

د قبر په لوحه يي ليکلي وه:

پرون مور ستاسو په څپر وو
او سبا به تاسو زموږ په څپر شئ

د فیسبوک نړۍ

Ketabton.com

ليکوال: عبدالحميد جليلی

راټولونکی: اجمل هېوادمډ

د حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمه الله د خلافت پر مهال جراح بن عبدالله حکمي د خراسان والي و. هغه حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمه الله ته ليک واستاوه او د خراسان د خلکو له حالته يې شکايت وکړ. هغه په خپل ليک کې وليکل: د خراسان د خلکو حالت خراب شوی دی، او زما په اند له تورې او دورو پرته بل څه هغوی نه شي سمولای. که امير المؤمنين مناسب وگڼي، نو ما ته د دې اجازه راکړي.

حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمه الله چې د والي ليک ولوست، په ځواب کې ورته وليکل:

ستا ليک راته راوړسېد، په هغه کې دې ليکلي چې د خراسان د خلکو حالت خراب شوی او له تورې او دورو پرته بل څه يې نه شي سمولای. ته درواغ وايي. بلکې هغوی عدالت او حق سمولای شي. نو په هغوی کې عدالت او حق خپور کړه. والسلام.

إِنَّ أَهْلَ خُرَاسَانَ قَوْمٌ سَاءَتْ رَعِيَّتُهُمْ، وَإِنَّهُ لَا يُصْلِحُهُمْ إِلَّا السِّيفُ وَالسَّوْطُ، فَإِنْ رَأَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَأْذَنَ لِي فِي ذَلِكَ. فَكُتِبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ بَلَغَنِي كِتَابُكَ تَذَكُّرُ أَنَّ أَهْلَ خُرَاسَانَ قَدْ سَاءَتْ رَعِيَّتُهُمْ، وَأَنَّهُ لَا يُصْلِحُهُمْ إِلَّا السِّيفُ وَالسَّوْطُ، فَقَدْ كَذَبْتَ، بَلْ يُصْلِحُهُمُ الْعَدْلُ وَالْحَقُّ، فَبَسْطُ ذَلِكَ فِيهِمْ، وَالسَّلَامُ.

حواله

ابن الجوزي، سيرة عمر بن عبد العزيز؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، د عمر بن عبدالعزيز رحمه الله د خلافت د پېښو په ضمن کې.

د تابعينو له ډلې يوه ځوان حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ته وويل:
تاسو چې بتانو ته سجده كوله؟! ايا تاسي عقل نه درلود؟

حضرت عمر رضي الله عنه وفرمايل:
اي زما وراره! عقل خو راسره و، خو هدايت راسره نه و.
اوسمهال شخصيت پرستي، مسلك پرستي، ډله پرستي او نژاد پرستي د بت
پرستي ځاي نيولي ديرو سره عقل شته خو له هدايته محروم دي
د روسانو د وتلو او ماتې ژوندی شاهد یم. کله چې مجاهدين کابل او نورو
ښارونو ته ننوتل، خلکو په بې ساري ډول هرکلی او استقبال وکړ؛ خو يوازي
يوه مياشت وروسته، چې د کابل په هره کوڅه کې جگړې پيل شوې، هماغو د
کابل خلکو د پخواني نظام ارمان کاوه او بل لوري ته مخلص مجاهدين ټول په
کورنو کيناستل..

دا تجربه موږ ته يو ډېر مهم حقيقت رابښي: خلک يوازي د نظام شعارونه نه
غواړي؛ خلک د ښه ژوند، عدالت، امنيت او روښانه راتلونکي نظام غواړي.
خلک سوله غواړي؛ پر دسترخوان ډوډۍ غواړي؛ کار غواړي؛ خپل روښانه
سرنوشت غواړي؛ انصاف غواړي؛ مينه او محبت غواړي. خلک داسې قانون
او نظام غواړي چې چارواکي پکې حساب ورکونکي وي. خلک غواړي د
خپلو امکاناتو او وسايلو په مټ د خپل ژوند په اړه خپل اختيار ولري. خلک
غواړي په نظام کې ځان وويني؛ داسې نظام غواړي چې چارواکي يې د ملت
خادمان وي، نه د ملت واکمنان او ظالمان.

خلک غواړي خپل سرنوشت په خپله وټاکي او د خپلو اولادونو لپاره روښانه
راتلونکي وويني. خلک غواړي مظلوم دا حق ولري چې د خپل حق غوښتنه
وکړي او ظالم وپېژندل شي. خلک غواړي د حق او حقيقت د ويلو حق ولري.
خلک غواړي پوه شي چې د دوی مالیه او ټکس چېرته او څنگه مصرفېږي.
خلک خپلو اولادونو ته د تعليم حق غواړي؛ د روغتيا حق غواړي؛ د قانون پر
وړاندې برابرې غواړي؛ طبقاتي نظام نه غواړي. خلک غواړي له نړۍ سره

سالم او متوازن روابط ولري، آزادانه سفر وكړي او د نړۍ هېوادونه ورته د ويزو دروازي پرانيستې پرېږدي. خلك عملي اسلام غواړي؛ داسې اسلام چې د عدالت، امانت، شفافيت او حسابوركونې په بڼه د خلكو په ژوند كې څرگند شي؛ داسې نظام غواړي چې چارواكي د خلكو په وړاندې د قانون او عدالت له مخې محاسبه شي، نه دا چې قانون يوازې د كمزورو لپاره وي. خلك په محكمو كې توپير نه غواړي؛ د معادنو او ملي شتمنيو په استخراج كې تبعيض نه غواړي؛ خلك غواړي مقرري او ټاكنې د مسلكي وړتيا، صداقت، تجربې او شخصيتي اهليت پر بنسټ ترسره شي، نه د واسطې، اړيكو ډليزو او شخصي خوښې له مخې.

كه ملت ته دا ټول وركړل شي، بيا به ملت يوازې له نظام سره نه درېږي؛ بلكې قرباني به هم وركوي، خوښي به هم ورسره لمانځي، غم او همدردي به يې هم شريكوي او نظام به د خپل ځان نظام گڼي. خو كه د ملت مشروع غوښتنې، دردونه او پوښتنې په پرله پسې ډول له پامه وغورځول شي، نو د ملت مرموزه چوپتيا بايد عادي ونه گڼل شي؛ كېداى شي دا د خطر زنگ وي، د مخ اړولو پيل وي او يا د بې زاري د اعلان لومړۍ نښه. ملتونه تل په شور او شعارونو خپل نظر نه څرگندوي؛ كله ناكله د ملت خاموشي تر ټولو لوړ غږ وي.

د يوې هديرې مخې ته په يوه لوحه دغه جملې ليكل شوې وي:
 پروڼ موږ هم ستاسو په څېر وو
 او سبا به تاسو هم زموږ په څېر شئ

نن چې تاسو زموږ پر قبرونو ولاړ ياست سبا به نور ستاسو پر قبرونو ولاړ وي.

هغه چې خلكو تري له تاسو مخكې د زمكې خدايان جوړ كړي ول هغوي دلته

مونږ سره يو ځای په هديره کي پراته دي
د الله تعالى لپاره، لږ په خود راشي
د بندگانو بڼدگي پريږدي د خدای تعالی بڼدگي وکړی.

موږ هر کال درې د آزادۍ ورځې لمانځو: له انگرېزانو څخه د آزادۍ ۱۰۷ کاله، له روسانو څخه ۳۷ کاله او له امریکایانو څخه ۵ کاله تېر شوي دي.

په بل عبارت، موږ هر ځل خپله خاوره بېرته آزاده کړې؛ یعنې خپله جغرافیه مو بېرته د خپل کنټرول، حاکمیت او واک لاندې راوستې ده. خو که د افغانستان د تاریخ د برم، شوکت، سیاسي نفوذ او ستراتیژیکي دېدې زمانو ته وکتل شي، د غزنوي، غوري او دراني دورو نومونه په ځانگړې ځلا راڅرگندېږي. هغه مهال یوازې د خپلې خاورې د آزادولو او د بهرني دښمن د شړلو په فکر کې نه وو؛ بلکې سرحدونه مو پراخول، نفوذ مو غځاوه او بیرغونه مو د ډهلي، لاهور او بنگال تر مانیو رسول. هغه امپراتورۍ چې زموږ د واک او نفوذ پر وړاندې ودرېدې، له منځه ولاړې؛ خو انگرېزان، روسان او امریکایان له افغانستانه له وتلو وروسته هم د نړیوال سیاست، اقتصاد، امنیت او ستراتیژیکو معادلو له مهمو اغېزمنو ځواکونو څخه پاتې دي.

نو د آزادۍ ریښتینې مفهوم یوازې د بهرني ځواک وتل نه دي؛ حقیقي آزادي هغه وخت معنا پیدا کوي چې یو ملت دومره پیاوړی، متحد، باثباته او ستراتیژیک فکر ولري چې خپله خاوره وساتي او خپل سیاسي، اقتصادي، امنیتي او ملي راتلونکي پرته له بهرني انحصاره پخپله وټاکي. همدا هغه واک چې باید د،، آزادۍ تر لاسه کولو،، او،، آزادۍ ساتلو،، ترمنځ طی شي؛ له هغه وروسته د ځواکمن ملت، باثباته دولت او با نفوذ هېواد د جوړولو پړاو پیلېږي.

که د انگرېزانو، روسانو او امریکایانو پر وړاندې زموږ د جگړو تلفات او ویجاړۍ د غزنوي، غوري او دراني دورو له جگړو سره پرتله کړو، یوه مهمه

پوښتنه راولاړېږي: ولې زموږ تلفات دښمن ته د اوښتو زیان په پرتله دومره درانه وو؟ ولې میلیونونه انسانان ووژل شول، میلیونونه مهاجر شول او هېواد مو څو ځله په کنډوالو بدل شو؟ حال دا چې د غزنوي، غوري او دراني دورو په ډېرو جگړو کې د جگړې اصلي جغرافیه زموږ له سرحدونو هاخوا وه او دروند بار یې پر نورو جغرافيو پرېوت.

صلي پوښتنه دا ده: ولې موږ له هغه حالت څخه دې حالت ته راوړسېدو چې دښمن د لسگونو زرو کیلومترو له لرې زموږ خاورې ته راغی، دلته یې جگړه وکړه، زموږ خلک یې ووژل، کورونه او ښارونه یې ویجاړ کړل او هېواد یې په کنډوالو بدل کړ؟

زموږ خلکو د جهادي مقاومت او د اغیار پر وړاندې د مبارزې په ټولو پړاوونو کې بې ساري او درنه قرباني ورکړې ده؛ خو د تاریخ یو بل صریح حقیقت هم باید ومنو: موږ لندن نه دی نیولی، مسکو مو نه دی نیولی او واشنگتن مو نه دی نیولی؛ موږ خپل کابل بېرته نیولی دی. نو د سلطان محمود غزنوي، شهاب الدین غوري او احمدشاه دراني د جگړو او د وزیر محمد اکبر خان، ملا مشک عالم، امان الله خان، مجاهدینو او طالبانو د جگړو ترمنځ اصلي توپیر څه و؟ توپیر په ستراتیژیک موقعیت او د جگړې په ماهیت کې و. هلته موږ په تعرضي حالت کې وو؛ دلته مو دفاع کړې ده. هلته مو د نورو جغرافیایي حدودو ته ورننوتل او خپلې پولې مو پراخولې؛ دلته مو له خپلې جغرافیې دفاع کړې ده. هلته مو د نورو نظامونه او جغرافیایي معادلې بدلې کړې؛ دلته مو بهرني ځواکونه له خپلې خاورې شړلي دي. له همدې امله د جگړې جغرافیه هم بدله وه: هلته جگړه تر ډېره زموږ له سرحدونو هاخوا وه؛ دلته زموږ په کور، کلیو او ښارونو کې وشوه، نو د انساني او مادي زیان تر ټولو دروند بار هم زموږ پر اوږو پرېوت.

مهمه پوښتنه دا ده: ولې موږ په یوه پېړۍ کې درې ځله اشغال شو، درې ځله مو هېواد په پراخه کچه ویجاړ شو، میلیونونه انسانان مو ووژل شول او میلیونونه نور مهاجر شول؟

لنډ ځواب دا دی: هلته مو ملي هویت، ملي واحد روایت او ملي تړون رامنځته کړی و؛ له همدې امله مو د خپل سیاسي ځواک د پراختیا توان پیدا کړی و. خو وروسته مو ونه شو کولای چې د جگړې پر مهال رامنځته شوی وحدت په دوامدار ملي وحدت بدل کړو.

بهرنیو لاسوهنو، کورنیو انحصارونو، د ملي وحدت کمزوری، د یو بل د نه منلو، حذف، انتقام او وژنې سیاستونو موږ داسې حالت ته ورسولو چې بیا بیا د نورو د مداخلې او اشغال زمینه برابره شوه. یعنې موږ د بهرني دښمن پر وړاندې د ملت په توګه سره یو ځای شو، خو د هغه له وتلو وروسته مو د ملت جوړونې تاریخي فرصتونه له لاسه ورکړل.

زما تمه دا وه چې نن به د محترمو چارواکو په خبرو کې، د یوې پېړۍ د اشغالونو، جګړو، ویجاړیو او قربانیو له تجربې وروسته، د یوه لوی، متحد، باثباته او باعزته افغانستان لپاره د ملي وحدت، ملي تړون، ټولشموله ملي هویت او اوږدمهالې ستراتیژۍ په اړه داسې خبرې واورم چې د راتلونکو لسیزو لپاره یو لوی انځور ترسیم کړي.

تمه مې لرله چې د دې ورځې پیغام یوازې د تېرې بریا لمانځنه نه وي؛ بلکې دا پوښتنې هم مطرح کړي: له دې وروسته څه ډول افغانستان جوړوو؟ څنګه آزادي ساتو؟ څنګه ملي باور پیاوړی کوو؟ څنګه د اختلاف پر ځای ملي توافق، د حذف پر ځای مشارکت، د انتقام پر ځای عدالت او د تقابل پر ځای ملت جوړونه غوره کوو؟

له محترم خلیفه صاحب پرته، د نورو ډېرو ویناوو په ژبه کې تر ډېره د ګواښ، حذف او پخوانۍ تقابلي ژبې سیوری غالب و. حال دا چې د تېرو سلو کلونو تر ټولو ستر ستراتیژیک درس باید دا وي: یوازې د بهرني دښمن شړل ملت نه پیاوړی کوي؛ ملت هغه وخت پیاوړی کېږي چې خپله داخلي جبهه منظمه کړي، ملي هویت تعریف کړي، ګډ ملي روایت او ملي تړون رامنځته کړي، د اختلافاتو د مدیریت فرهنگ پیدا کړي او د حذف پر ځای مشارکت او د انحصار پر ځای ملي اجماع غوره کړي.

مور د آزادۍ لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي؛ اوس بايد د آزادۍ د ساتلو، ثبات، عزت، اقتصادي ځواک، سياسي خپلواکۍ او د يوه ځواکمن افغانستان د جوړولو لپاره هماغومره هوښيار، متحد، زغمناک او ستراتيژيک فکر وکړو.

زموږ څخه وروسته، په يوه سياسي معامله کې چې نږدې هېڅ قرباني يې نه وه ورکړې، داسې هېوادونه جوړ شول چې نن د نړۍ ځواکمن او اتومي هېوادونه دي؛ زموږ پر سر معاملې کوي، معادلې بدلوي او لا هم د يو بل د حذف لپاره سياسي او ستراتيژيکې لوبې کوي. ځکه د تاريخ اصلي پوښتنه يوازې دا نه ده چې موږ څو ځله خپل هېواد آزاد کړی؟

اصلي پوښتنه دا ده: ولې مو څو ځله آزاد کړی، خو څو ځله مو بېرته د اشغال، جگړې، کډوالۍ او ويجاړۍ تجربه تکرار کړې؟ او تر ټولو مهمه پوښتنه يې دا ده: ايا دا حل به د آزادۍ تر څنګ د آزادۍ د ساتلو، ملت جوړونې، دولت جوړونې او د يوه ځواکمن افغانستان د جوړولو هنر هم زده کړو؟

ولې ابوبکر صديق رضي الله تعالى عنه له ټولو صحابه وو غوره و؟ ابوبکر صديق رضي الله تعالى عنه د ابو ذر او ابو هريره رضي الله تعالى عنهما په څېر فقير او بې وسه نه و؛ خو بيا هم تر هغوی غوره و. هغه د بلال بن رباح، خباب، عمار بن ياسر، سمیې او ياسر رضي الله تعالى عنهم په څېر هغه سخت او مسلسل تعذيبونه نه وو ليدلي چې د اسلام پرېښودو لپاره پرې وشول او تر شهادته ورسول شول؛ خو بيا هم تر هغوی غوره و. هغه په جگړو کې د طلحه، ابو عبيده او خالد بن وليد رضي الله تعالى عنهم په څېر بدن نه و ټپي کړی؛ خو بيا هم تر هغوی غوره و. هغه د الله تعالى په لاره کې د عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، حمزة بن عبدالمطلب، مصعب بن عمير او سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهم په څېر شهيد هم نه شو؛ خو بيا هم تر هغوی غوره و.

نو دا څه عجیب راز و چې ابوبکر رضي الله عنه ته یې داسې لوړ مقام ورکړی و چې د نورو ډېرو سترې هڅې هم ورته ونه رسېدې؟ راز د زړه په اعمالو، د الله تعالی پر وړاندې په محکم ایمان او د اخلاص په ژوروالي کې و.

اخلاص، یقین، تواضع، ترحم، مینه، ایثار او له رسول الله ﷺ سره بې ساري محبت؛ همدا هغه پټې پانگې وې چې د ابوبکر صدیق رضي الله عنه مقام یې دومره لوړ کړ.

له عمر بن الخطاب رضي الله عنه څخه روایت شوی چې ویې فرمایل: لو وزن ایمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر. که د ابوبکر رضي الله عنه ایمان د ځمکې د ټولو خلکو له ایمان سره وتلل شي، د ابوبکر ایمان به پرې دروند شي. او امام مزني رحمه الله ویلي دي چې د ابوبکر رضي الله عنه فضیلت یوازې د ډېرو لمونځونو او روژو له امله نه و؛ بلکې د زړه د یقین، اطمینان، رحمت او محبت له امله و.

نو د انسان اصلي عظمت یوازې په ظاهري اعمالو، سختیو، قربانیو او د عبادت په شمېر نه سنجول کېږي؛ د عمل روح، د زړه اخلاص او د الله تعالی پر وړاندې د بنده حالت تر هر څه مهم دی. له همدې امله د قیامت په ورځ به نجات د هغه چا لپاره وي چې سالم زړه ولري. الله تعالی فرمایي:

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

نو، محترم او قدرمنو وروڼو!

په خپلو اعمالو فخر کول، چې ما علم کړي، ما جهاد کړي، ما قرباني ورکړي، ما حجونه کړي، ورسره د نورو عامو مسلمانانو سپکاوی، زور او شدت رویه، تکبر او ځانونه له نورو ډېر متقن او پرهېزگار گڼل؛ منصوبونه، مقاومتونه، امتیازات د اعمالو په بدل کې حق گڼل.. دا ټول د قلب سلیم له صفاتو سره په ټکر کې دي. کېدای شي یو انسان ډېر ظاهري عبادتونه ولري، خو که زړه یې له کبر،

تحقیر، کینې، خواهشاتو او ځان غورونې ډک وي، نو باید تر هر څه مخکې د خپل زړه د اصلاح فکر وکړي. اللهم ارزقنا قلباً سليمة، وإيماناً صادقاً، وإخلاصاً خالصاً، وحباً لنبيك ﷺ. کله چې مو دا لیکنه ولوستله، یو ځل پر رسول الله ﷺ درود ووايست: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد.

تعصب دوه ډوله خلک رندوي:

هغه څوک چې د نظامونو ملاتړ کوي، د نظامونو نیمګړتیاوې او بدۍ نه ویني؛ او هغه څوک چې د نظامونو مخالف وي، د هغوی بشپړګني او مثبت اړخونه نه شي لیدلای.

د قرآن کریم دغه آیات فلسفه همدا ده

صُمُّ بَكْمٌ عُمِيٌّ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

تعصب انسان له حقیقت لیدلو او عقلايي فکر کولو رندوي.

که فرضاً نن امارت له مخالفینو سره د سیاسي مذاکراتو لپاره چمتو شي، پوښتنه دا ده چې د افغانستان د اپوزیسیون له کوم واحد ادرس سره به خبرې وکړي؟ ایا د مخالفینو ترمنځ داسې واحد سیاسي جریان شته چې د افغانستان په اړه د یوه منظم، واحد او مشروع دریځ په توګه د مذاکراتو پر مېز کښېښي؟ نن د جبهه متحد، جبهه مقاومت، جبهه آزادۍ، فاطمیون، د پخواني جمهوریت بېلابېلې څېرې او نورې ډلو دعوي شته؛ خو د افغانستان په اړه نه یو واحد ملي ادرس لري او نه هم یو واحد ملي روایت. که دوی د افغانستان د خلکو د نمایندګۍ دعوه کوي، نو پوښتنه دا ده چې د دې نمایندګۍ حجم او کچه څومره ده او د دوی د واقعي سیاسي وزن مطابق باید په مذاکراتو کې څومره مقام ورکړل شي؟

که د دوی اصلي دعوه دا وي چې باید د افغانستان خلکو ته مراجعه وشي او هر څوک چې ملت یې وغواړي او پرې راضي وي، هماغه دې په افغانستان کې د حکومت او حاکمیت حق ولري، نو بیا یوه بله جدي پوښتنه مطرح کېږي:

که ملت ته مراجعه د ټولو قدر مشترک وي، نو ولې په تېرو پنځو کلونو کې د یوه واحد دریځ، واحد سیاسي ادرس او واحدې جبهې په جوړولو کې پاتې راغلي دي؟

عجیبه وضعیت دی؛ مشترکه دعوه شته، خو مشترک ادرس نشته؛ د ملت د نمایندګۍ ادعا شته، خو واحد ملي روایت نشته؛ د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کېږي، خو د دې خبرې لپاره یو واحد او د منلو وړ سیاسي میز نه شته. تر هغه چې مخالف جریانونه خپل منځ کې د افغانستان پر سر لږ تر لږه مشترکه اجنډا، واحد سیاسي ادرس او د ملت د ارادې د معلومولو پر یوه روښانه میکانیزم هوکړې ته ونه رسېږي، د.. ملت ضمني نمایندګۍ.. دعوه به تر ډېره یوه هوایي ادعا پاتې وي، موږ ډېر ځله د خپلو ټولو ناخوالو، کمزوریو او ناکامیو ملاتړي پر حکومتونو اچوو؛ خو د ټولنې د افرادو په توګه خپل مسؤلیت ته تقریباً بشپړه شا کوو. اوږدې ګیلې کوو، سختې نیوکې کوو او داسې خبرې کوو چې ګواکې موږ له هرې تېروتنې، فساد، درغلۍ او اخلاقي کمزورۍ څخه پاکه او «مقدسه هستي» یو، او د ټولنې ټولې ستونزې یوازې حکومتونه، چارواکي او نظامونه جوړوي.

خو که لږ له احساساتو تېر او له ځان سره صادق شو، باید وپوښتو: په تېلو کې درغلي څوک کوي؟ بې کیفیته دوا څوک بازار ته وړاندې کوي؟ په صرافیو کې سود او غیرقانوني معاملات څوک کوي؟ په مصالحو، خوراکي توکو او نورو توکو کې ملاوت څوک کوي؟ په ودانیو، سړکونو، پلونو او نورو زیربناوو کې د معیار او کیفیت له مراعاتولو پرته کار څوک کوي؟ په ادارو کې فساد څوک کوي، رشوت څوک غواړي او څوک یې ورکوي؟ د نورو هېوادونو لپاره جاسوسي څوک کوي؟ په بازارونو کې احتکار، ګرانفروشي او د خلکو له اړتیاوو ناوړه استفاده څوک کوي؟ په ټولنیزو رسنیو او رسنیو کې کنځلې، سپکاوی، تهمت، رد او بد رد څوک کوي؟ د اختلاف پر ځای د شخصیت وژنې فرهنگ څوک پالي؟ دروغجن خبرونه او اوازې څوک خپروي او د خلکو ترمنځ بې باوري څوک زیاتوي؟ په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د واسطې، نقل او درغلۍ فرهنگ څوک پیاوړی کوي؟ په دندو کې واسطه او خپلوي څوک تر وړتیا غوره ګڼي؟ په ادارو کې د

مسئولیت پر خای بی‌پروایی، د کار پر خای مصلحت او د قانون پر خای شخصي اړیکې څوک حاکموي؟ ځمکې څوک غصبوي، اسناد څوک جعلوي او عامه شتمنۍ څوک شخصي گټې ته اړوي؟ د ترافیکي اصولو ماتول، د عامه نظم نه مراعاتول، په کوڅو او عامه ځایونو کې د کثافاتو غورځول، د کارگر حق ځنډول، د مزدور مزد نه ورکول، په معاملو کې دروغ ویل، په وزن او پیمانه کې کمی کول او په سوداګرۍ کې د اعتماد پر خای فریب کارول... دا ټول څوک کوي؟ د کورني تاوتریخوالي، د بنځو او ماشومانو د حقونو تر پښو لاندې کولو، د میراث په حق کې ظلم، د کمزوري او بی‌وسه انسان د حق خورلو او د یتیم او مسکین له اړتیا څخه د ناوړه استفادې مسئولیت د چا پر غاړه دی؟ موږ ډېر وخت د فساد، بی‌عدالتۍ، فقر، کمزوري ادارې او ټولنیزو ستونزو پړه یوازې پر حکومتونو، چارواکو او سیاسي مشرانو اچوو؛ خو یوه مهمه پوښتنه مو له ځانه هېره کړې ده: که نظام خراب دی، نو په هغه خراب نظام کې د فساد، درغلۍ، رشوت، دروغو، بی‌کیفیته کار او اخلاقي زوال ترسره کوونکي څوک دي؟

حکومت، اداره او قانون د ټولنې مهم عناصر دي؛ خو ټولنه یوازې حکومت نه دی. دولت هغه وخت اصلاح کېږي چې د دولت ترڅنګ د ټولنې اخلاق، بازار، کورنۍ، ښوونځۍ، رسنۍ، دیني او ټولنیز شعور او د فرد مسئولیت هم اصلاح شي.

اصلاح یوازې له دې پوښتنې نه پیلېږي چې : حکومت څه کوي؟ بلکې له دې پوښتنې هم پیلېږي چې :
زه څه کوم؟

تر هغه چې موږ د نورو د فساد پر وړاندې غږ پورته کوو، خو خپل کوچنی فساد عادي گڼو؛ د رشوت اخیستونکي غندو، خو رشوت ورکوونکي ځان مجبور بولو؛ د درغلۍ خبرې کوو، خو په خپل کاروبار کې درغلي توجیه کوو؛ د قانون غوښتنه کوو، خو د خپلې گټې لپاره یې ماتوو؛ د اخلاقو درس ورکوو،

خو په ټولنيزو رسنيو کې د مخالف د سپکاوي لپاره هره کرښه اوږو... تر هغه به زموږ د اصلاح خبرې نيمگړې وي.

فساد يوازي په دولتي دفترونو کې نه وي؛ فساد هغه وخت په ټولنيز بحران بدلېږي چې له فرد څخه تر ادارې، له بازار څخه تر رسنيو او له کورنۍ څخه تر سياست پورې د ژوند په بېلابېلو برخو کې د منلو وړ عادت وگرځي. له همدې امله، د سالمې ټولنې جوړول يوازي د حکومت مسؤليت نه دی. حکومت قانون جوړولی شي، اداره رامنځته کولی شي، څارنه کولی شي او مجازات کولی شي؛ خو د هر انسان پر ځای صادقانه معامله نه شي کولی، د هر سوداگر پر ځای کيفيت نه شي تضمینولی، د هر پلار پر ځای ښه اخلاق نه شي روزلی او د هر وگړي پر ځای قانون نه شي مراعاتولی. حکومت هر څه نه شي کولای. که موږ غواړو حکومت اصلاح شي، بايد خپله برخه هم اصلاح کړو. يوازي د چارواکو ملامتول او د نظامونو نقدول د ستونزو رينښې نه وچوي؛ رينښتینې اصلاح هغه وخت پيلېږي چې د .. هغوی .. تر څنګ د .. موږ.. پوښتنه هم مطرح کړو. هېوادونه يوازي په حکومتونو نه اصلاح کېږي؛ د حکومت او ملت ګډ مسؤليت دی چې اصلاح رامنځته کوي.

نه پوهېږم چې د کوم کبر، غرور او سرکشی سزا راګول کېږي؛ د کوم ظلم او بغاوت داسې پور مو پر غاړه دی چې نږدې پنځوس کاله کېږي، خو لا مو توبه نه قبلېږي. ښه پوهېږو، خو بیا هم ځانونه نه پوه کوو... که زموږ علم له عقل، عقل له حکمت، حکمت له فراست او فراست له تدبیر سره مل وای، ښایي دا مظلوم ملت به دومره بې وسه او فقیر نه وو د تېرو پنځوسو کلونو په ناورین کې تر ټولو دردونکې خبره دا ده چې يوازي ناپوهان ملامت نه وو؛ پروفیسور، انجینر، ډاکټر، د پوهنتون استاد، ديني عالم او سياستوال... هر یوه د خپل علم او مقام په اندازه خپله برخه جفا وکړه. علم مو ډېر و، خو د علم امانت مو ونه ساته؛ خبرې مو ډېرې وې، خو د حق په وخت کې مو غږونه کم وو.

څه چې اوس وينم، زړه مې نه مني. هره خوا د يوې ضايع شوې موقع، يوې ماتې هيلې او يوه پټ فرياد نښه ښکاري.

کله کله مې زړه غواړي له دې ټولو شور، بحثونو او حسابونو لرې، يوې تشې بيديا ته لاړ شم؛ هلته يوازې زه او زما رب وي. سر په خاورو کې کېږدم او دومره وژاړم، دومره وژاړم چې د کلونو کلونو راتول شوی درد مې له اوښکو سره ووځي او زړه مې لږ سپک شي. کله کله نه پوهېدل هم لوی نعمت وي؛ ځکه ځينې حقيقتونه دومره درانه وي چې د انسان زړه يې د زغملو توان له لاسه ورکړي. او کله کله بې حسي هم د ستړي زړه لپاره يو ډول راحت وي. ملگرو! دعا التماس چې غلط مو مه درک کوي، هيڅ څوک مستقل مخاطب ندي بلکه د مکار دښمن ارادي او زموږ غفلت د لسيزو داستان دی. لويه خدايه! پاک ربه! يا ذوالجلال والاکرامه! که زموږ په پوهه کې ناپوهي، په علم کې بې عملي، په خبرو کې ریا او په عمل کې جفا وه، موږ وبخښه. هغه گناهونه مو راوبخښه چې ته يې زموږ څخه ناراضه کړي يې. هغه ظلمونه مو معاف کړه چې پر يو بل مو کړي، او هغه غفلتونه مو وبخښه چې د دې وطن د درد پر وړاندې مو کړي دي. يا الله! زړونه مو نرم کړه، سترگې مو په رښتينو اوښکو لمدې کړه، وجدانونه مو راوين کړه او زموږ له تېرو خطاوو راتلونکي مه تباه کوه. يا رب! که دا اوښکې ستا د رحمت دروازه ټکوي، نو تشې يې مه راگرځوه... آمين، يا رب العالمين.

يو څوک چې ځان ته ديني عالم هم وايي، ليکلي يې دي: د رزق خو الله تعالی وعده کړې؛ نو حکومت پرې ولې ملامتوي؟ جناب عالي! بالکل، د رزق الله تعالی وعده کړې؛ خو د الله تعالی سنت دا دی

چې رزق د اسبابو، وسایلو او نظامونو له لارې انسان ته رسېږي. رزق له اسمانه د تیاري بستي په بڼه نه راكوزېږي؛ انسان باید کار وكړي، اسباب وکاروي، او حکومت باید د هغو اسبابو د برابرولو او سم مدیریت مسؤلیت ادا کړي.

د حکومت مسؤلیت دا نه دی چې هره ورځ هر کور ته د خوراک یوه کڅوړه ورسوي؛ د حکومت اصلي مسؤلیت دا دی چې امنیت، عدالت، قانون، تعلیم، روغتیا، صنعت، زراعت، تجارت، بازار، زیربناوې او د کار او تولید زمینه برابره کړي، څو خلک په عزت خپل رزق پیدا کړي. حکومت چې مالیات، ټکسونه، زکات، عشر او نور عواید راټولوي، دا د واکمن شخصي مال نه دی؛ عامه امانت دی. حکومت د خلکو د خدمت لپاره دی، نه د خلکو د جیبونو، منابعو او اختیار د قبضي لپاره. که حکومت د خلکو له جیبونو عایدات راټولوي، اقتصادي منابع انحصاروي، د کار او تجارت لارې تنگوي، د تولید زمینه نه برابروي او عامه خدمات کمزوري کوي؛ څو بیا خلکو ته وایي: رزق خو الله ورکوي، خپله یې پیدا کړئ! نو دا د مسؤلیت منلو پر ځای د دین په نوم د حکومتونو د ناکامۍ توجیه کول دي.

قرآن کریم د حضرت یوسف علیه السلام له لارې د حکومتدارۍ یو ژور اصل راښيي. د قحطۍ پر مهال یې یوازې دا ونه ویل چې «رزق الله ورکوي»؛ بلکې اقتصادي پلان یې جوړ کړ، د غلو د تولید، ذخیرې او وېش نظام یې تنظیم کړ او د راتلونکي بحران لپاره یې تدبیر ونيو. یعنې توکل پر الله، خو تدبیر د اسبابو؛ ایمان پر تقدیر، خو مسؤلیت په عمل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي: **كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ**

تاسو هر یو مسؤول یاست او هر یو به د خپلې رعیت په اړه پوښتل کېږئ. حضرت عمر فاروق رضي الله عنه به د شپې د خپل رعیت حال څاره. کله یې چې ماشومان له لورې ژاړې ولیدل، د بیت المال څخه یې خواړه واخیستل او خپله یې پر اوږه کړل. کله چې غلام یې د بار وړلو غوښتنه وکړه، عمر رضي الله عنه ورته وویل:

ایا ته به زما بار په آخرت کې هم پورته کوي؟
 بیا یې تر هغه پورې خپله د ماشومانو لپاره خواړه تیار کړل، چې هغوی ویده شول.

جناب ملا صېب! ته له حضرت عمر رضي الله تعالى عنه څخه ډیر په قران کریم نه پوهېږي..

نو د حکومت مسؤولیت په دې یوه جمله نه ختمېږي چې: رزق د الله په لاس کې دی.

هو، رزق د الله تعالى په لاس کې دی؛ خو د رزق اسباب، د خلکو حقوق، د بیت المال امانت، د اقتصاد مدیریت، د کار فرصتونه، عدالت او عامه خدمتونه د حکومتونو له مسؤولیت څخه نه ساقطېږي.

حاکم چې واک غواړي، باید مسؤولیت هم ومنې؛ مالیات غواړي، باید خدمت وکړي؛ د خلکو منابع اداره کوي، باید حساب ورکړي؛ د ملت په نوم واک چلوي، باید د ملت د ژوند، امنیت او هوساینې په اړه ځواب ویونکی وي. حکومت د رعیت مالک نه دی؛ امین یې دی. بیت المال د واکمن شخصي خزانه نه ده؛ عامه امانت دی.

قدرت امتیاز نه دی؛ مسؤولیت دی.

او د خلکو فقر، بېکاري او اقتصادي محرومیت د تقدیر په نوم توجیه کول او آیات څخه ناسم برداشت اخیستل په داسې حال کې چې د فقر د ډېرو اسبابو د له منځه وړلو واک د حکومت په لاس کې وي، د دین له مفاهیمو څخه خطرناکه سوءاستفاده ده.

نو که حکومت ټول واک، ټول منابع او ټول عایدات غواړي، خو د خلکو د ژوند مسؤولیت نه مني، باید خبره ورته روښانه وي: رزق الله ورکوي؛ خو د رزق د اسبابو برابرول، د ظلم مخنیوی، د اقتصاد سالم مدیریت، د خلکو د حقوقو ساتنه او د عامه امانت حساب ورکول د حاکم له مسؤولیت څخه نه ساقطېږي.

تقدیر د مسؤولیت د تېښتې جواز نه دی؛

توکل د تدبیر بدیل نه دی؛

او دین د حکومتونو د ناکامۍ د پټولو پرده نه ده.

یو قدرمن او محترم وزیر صاحب وایي:

په افغانستان کې چې خلک له حکومت څخه ناراضې شوي، نو په تاریخ کې ثابتې شوې چې د نظام خلاف راپاڅېدلي او جگړه یې کړې ده، هغه زیاتوي چې پنځه کاله خلک آرامه دي بناء خلک راضي دي دلته څو مهمې پوښتنې مطرح کېږي:

۱. ایا له حکومت څخه نارضايتي باید حتماً په جگړه پیل شي، که د سوله ییز اعتراض، نقد او اصلاح حق هم شته؟
۲. ایا هره جگړه چې د نارضايتي له امله پیل شي، په خپله مشروعه جگړه ګڼل کېږي؟

۳. د جگړې مشروعیت د خلکو له نارضايتي اخیستل کېږي، که د دیني، حقوقي او اخلاقي معیارونو له مخې سنجول کېږي؟
۴. ایا تاریخي واقعیت د یوې پېښې د حقانیت دلیل کېدای شي، که تاریخ یوازې مور ته وایي چې څه پېښ شوي دي؟
۵. که یو څوک د حکومت له پالیسۍ سره مخالف وي، ایا تر هغه یې مخالفت معتبر نه دی چې وسله پورته کړي؟

۶. ایا سوله ییزه نارضايتي، سیاسي اختلاف، نصیحت او اصلاح غوښتنه د خلکو مشروع حق نه دی؟

۷. که د نارضايتي د څرګندولو قانوني او سوله ییزې لارې موجودې وي، ولې جگړه باید د نارضايتي طبیعي او حتمي پایله وبلل شي؟
۸. ایا د یو نظام د ثبات معیار دا دی چې خلک یې پر وړاندې جگړه نه کوي، که دا چې خلک وکولای شي خپلې نیوکې او غوښتنې په امنه فضا کې مطرح کړي؟
۹. که د خلکو غږ یوازې هغه وخت اورېدل کېږي چې جگړه پیل کړي، نو ستونزه په خلکو کې ده، که د نظام د اصلاح او حساب ورکونې په جوړښت کې؟

۱۰. په نهايت کې، ايا موږ بايد داسې نظام ولرو چې د خلکو نارضايتي په جگړه بدله کړي، که داسې نظام چې نارضايتي په اصلاح، خبرو او سوله ييز سياسي مشارکت بدله کړي؟

عبرت او نصيحت!

امام حافظ او مشهور فقيه ابن رجب رحمه الله، چې په ۷۹۵ هـ کال کې وفات شوی، د هغه د ژوند په اړه يوه ډېره عبرتناکه پېښه نقل شوې ده. علامه ابن ناصرالدين دمشقي رحمه الله فرمايي: له هغه کس څخه چې د ابن رجب رحمه الله قبر يې کيندلی و، روايت دی چې شيخ ابن رجب رحمه الله له وفات څخه څو ورځې وړاندې ماته راغی او ويې ويل: زما لپاره دلته يو قبر وکينده. او هغه ځای ته يې اشاره وکړه چې وروسته هماغه ښځه کړل شو. قبر کيندونکی وايي: ما د هغه لپاره قبر وکينده. کله چې له کيندلو څخه فارغ شوم، شيخ پخپله قبر ته ښکته شو، دننه يې څملاست، قبر يې وکوت او معاینه کړ، بيا يې وفرمايل: دا ښه دی!

او له قبر څخه بېرته راووت.

قبر کيندونکی وايي: په الله تعالی قسم! لا څو ورځې نه وې تېرې شوې چې ناڅاپه مې وليدل، د شيخ ابن رجب رحمه الله جسد په تابوت کې زما مخې ته راوړل شو. بيا مې هغه په هماغه قبر کې ښکته کړ، کوم چې ده د خپل ژوند په وروستيو ورځو کې پخپله خوښ کړی و.

رحمه الله رحمةً واسعة. (الرَّدُّ الْوَافِر، ص ۱۰۷)

رحمان بابا وايي:

هر زنده چې د مرده په قبر ورشي

دومره بس دي نصيحت په دا دنيا

دا د تاريخ يو طبيعي قانون دی چې نظامونه د عروج، ثبات او زوال له مرحلو تېرېږي. د عروج پر مهال د فرصتونو سمه استفاده د دوام او ثبات بنسټ ږدي؛ خو کله چې د زوال نښې راڅرګندې شي، فرصتونه نور يوازې فرصتونه نه وي، بلکې د بقا وروستۍ امکانات وي. هوښيار نظامونه د خپل قوت په ورځو کې د راتلونکي کمزورۍ لپاره تيارۍ نيسي؛ خو هغه نظام چې د زوال په آغاز کې هم واقعيت نه مني او فرصتونه ضايع کوي، په حقيقت کې خپل زوال نه يوازې مني، بلکې چټکوي يې. تاريخ ډېر کم نظامونه د دښمن په زور نسکور کړي؛ ډېری نظامونه لومړی له دننه د فرصتونو په ضايع کولو مري.

په الله تعالى سوګند يادوم چې که څوک ماته د افغانستان قدرت راکړي، نو د يوه ساعت لپاره يې هم نه قبلوم.

دومره ګناهګار يم چې نه پوهېږم په کومو سترګو به د خپلو ګناهونو سره الله تعالى ته مخامخ کېږم، نو د څلوېښت ميليونو انسانانو به څنګه الله تعالى ته ځواب ورکړم؟

که چا په خپل ځان لږ هم زړه درد کوي، هغه د افغانستان مسئوليت په غاړه نه

اخلي. که کوم واکمن له ما څخه مشوره اخلي، نو ورته وایم چې څومره ژر چې کولی شي د افغانانو لويه جرګه يا شورا راوغواړي او دا غم د هغوی پر غاړه ور واچوي، چې تاسو پوه شه او حکومت مو. مسئوليت په ټولو ورتقسيم کړه حکومتونو خوند خو په نورو دنيا کې دي. په دې يتيمانو او کونډو رنډو به څه حکومت وي؟ په دې بيوزلو او مسکينانو به څه حکومت وي؟ په دې ملت به څه حکومت وي چې په څلوېښت ميليونو کې يې نيمايي په لوږه ویده کېږي؟

په دې زورېدلو او بيوسه انسانانو به څه حکومت وي؟ باور وکړئ چې څوک د قدرت شوق نه لري، هغه دا مسئوليت نه مني. خلفاو راشدينو هم په خپله خوښه مسئوليت نه دی منلی، بلکې د نورو له خوا مجبور شوي دي.

تاسو باور وکړئ چې ابوبکر صديق رضي الله عنه تر شپږو مياشتو پورې لويې پرېکړې نه کولې، تر څو چې د يمن د خلکو ورته بيعت راوړسېد او مطمئن شو

چې ټولو خلکو ورسره بيعت کړی او پرې راضي دي. موږ له تېرو پنځوسو کلونو راهيسې تر اوسه ملت له ټولو خپه او ناراضه دي، بيا هر يو په سپين سترگي وايي: «زه د ملت استازی يم». ونيسئ د ځان د معلومولو لپاره د پنځوس کلن ناوړين مشران او ډلي دي دا اخلاقي جرات وکړي او په يوه ولايت کې دې په شفافه طريقه صندوق کېږدي او يوازې دوه پوښتنې دې له خلکو وکړي:

مونږ منئ که نه؟

له مونږ څخه راضي ياست که نه؟

بيا به هر چا ته خپل رښتيني حيثيت معلوم شي.

گستاخ شيطان د الله تعالى له حکم څخه انکار وکړ او د خپل انکار لپاره يې غير منطقي دليل وړاندې کړ. الله تعالى د سمدستي سزا پر ځای هغه ته مهلت او فرصت ورکړ؛ ويې ويل چې لاړ شه، که د خپل فکر او منطق له لارې خلک له حقه اړولې شي، هڅه يې وکړه. ملائکو هم پر ځمکه د انسان د خلافت په اړه پوښتنه او استفسار وکړ، خو په منطقي ډول يې د خپل نظر د څرگندولو هڅه وکړه. الله تعالى هغوی ته علمي او منطقي قناعت ورکړ.

مطلق قادر او خالق ذات خپل ښکاره دښمن ته مهلت او فرصت ورکړ، او خپلو ملائکو ته يې د پوښتنې او استفسار په وړاندې قناعت ورکړ. نه پوهېږم چې په موږ بندگانو څه شوي دي؛ نه چا ته مهلت ورکوو، نه د بل خبرې اورو او نه د قناعت او دليل فرصت ورکوو! خوښه مو نه ده چې د کفر او اسلام، جنتي او دوزخي، مرتد او مسلمان، ښه او بد د پرېکړې صلاحيت بېرته الله تعالى ته وسپارو؟

هغه صلاحيتونه چې نن مو، په لوی لاس، په خپلو لاسونو کې نيولي دي!

د افغانستان روانه انزوا نور د هېواد د راتلونکي پر وړاندې تر ټولو ستر خطر دی.

اوسني چارواکي بايد له دې خيال څخه راوځي چې نړۍ به د دوی په سرزوری بدله شي. نړۍ نه بدلېږي؛ که موږ بدلون ونه کړو، موږ به له نړۍ پاتې شو.

منجمد سياست، ځان غولونه او له واقعيتونو سره سرټکر د هېواد د بقا تگلاره نه ده؛ دا د فرصتونو د سوځولو تگلاره ده.

که انزوا همداسې دوام وکړي، افغانستان به يو په بل پسې تاريخي فرصتونه له لاسه ورکړي؛ او هغه فرصتونه چې نن د يوه هوښيار سياست په وسيله ژغورل کېدای شي، سبا به ښايي د جبران وړ نه وي.

فارسي متل دی: «قهر فقير، نخس فقير»؛ څوک چې له نړۍ سره په قهر کې خپل ځان منزوي کوي، سزا يې تر ټولو مخکې خپله وينې. زما وېره دا ده چې د فرصتونو د له لاسه ورکولو په نشه کې به يوه ورځ راوېښ شو او وبه گورو چې خبره يوازې له سياسي انزوا نه، بلکې د هېواد د بقا له جدي ننگونې سره مخ شوې ده. افغانستان د سرزورۍ، شعارونو او منجمد سياست قرباني کېدو توان نور نه لري. وخت د بدلون دی؛ يا به يې خپله راولو يا به د نړۍ وروسته پاتې کېږو بيا به تاريخ هر څه په زور راولي.

قوبيلای خان، چې د چنگېز خان لمسی او د مغولو (تاتاريان) د ستري امپراتورۍ واکمن و، د هغه امپراتوري له چين څخه تر اروپا پورې غځېدلې وه. په هغه وخت کې اسلامي سلطنتونه کمزوري شوي وو، او د مغولي دربار په سياست کې يهودانو او مجوسيانو د پام وړ نفوذ درلود. ويل کېږي چې يو ځل د خراسان والي، چې د هلاکو خان له کورنۍ څخه و، قوبيلای خان ته پيغام واستاوه او ويې ويل: دلته يو شمېر يهودان او مجوسيان ادعا کوي چې د مسلمانانو په قرآن کې راغلي: هر چېرې مو مشرکان وموندل، ويې وژنئ. که دا د مسلمانانو عقیده وي، نو ښايي په راتلونکې کې زموږ لپاره ستونزې جوړې کړي.

قوبيلای خان، چې د اسلام له تعليماتو سره يې لېوالتيا درلوده او په دربار کې يې د امير محمد په نوم يو مسلمان وزير هم و، د دې موضوع د روښانولو لپاره يو

شمېر مسلمان عالمان خپل دربار ته راوغوښتل او پوښتنه يې ترې وکړه: ايا ستاسو په قرآن کې د مشرکانو په اړه داسې حکم شته؟

هغوی ځواب ورکړ: «هو.» او د توبې د سورت اړوند آيت يې تلاوت کړ. قوبيلاي خان بيا وپوښتل: که داسې وي، نو تاسې ولې پر موږ دا حکم نه عملي کوئ؟

هغوی وويل: اوس موږ کمزوري يو؛ کله چې الله تعالی موږ ته ځواک راکړي، بيا به دا حکم عملي کړو.

د روايت له مخې، قوبيلاي خان له دې ځواب څخه سخت په غوسه شو، امر يې وکړ چې هماغه عالمان د ووژل شي، او فرمان يې صادر کړ چې هر چېرې مسلمانان وموندل شي، ودي وژل شي. په پايله کې د مسلمانانو د وژنې لړۍ پيل شوه.

کله چې مولانا بدرالدين بيهقي او مولانا حميدالدين سمرقندي له دې پېښې خبر شول، سمدستي د قوبيلاي خان دربار ته ورغلل او ترې وپوښتل:

تاسو د مسلمانانو د قتل عام حکم ولې صادر کړ؟ قوبيلاي خان د هماغو عالمانو خبرې ورته بيان کړې او وپې ويل: ستاسو د قرآن د دې حکم اصلي معنا څه ده؟

هغوی ورته وويل:

دا حکم د هغو عربو مشرکانو په اړه و چې له مسلمانانو سره يې جگړه کوله او د هغوی د له منځه وړلو لپاره چمتو وو. دا يو عام او مطلق حکم نه، بلکې د ځانگړو جگړه ييزو شرايطو حکم و. ته نه د هغو خلکو له ډلې يې، نه د مسلمانانو پر ضد جگړه کوي، بلکې د الله د وحدانيت درناوی کوي، په خپلو فرمانونو کې د الله نوم يادوي او له مسلمانانو سره ښه چلند لري. د روايت له مخې، قوبيلاي خان له دې وضاحت څخه خوښ شو، خپل پخوانی فرمان يې لغوه کړ او امر يې وکړ چې د مسلمانانو وژنه دې سمدستي ودرول شي.

د دې روايت اصلي درس دا دی چې د ژور علم، حکمت، بصيرت او د نصوصو د سم درک ترمنځ، او د سطحي او احساساتي فهم ترمنځ لوی توپير شته. څوک چې د ديني او دنيوي علومو بشپړ درک ونه لري، بايد د مسلمانانو د

برخلیک په اړه فتوا او پرېکړه ونه کړي. د اسلامي تاریخ په اوږدو کې داسې بېلګې هم موندل کېږي چې ناپڅې فتواوې، ناسنجول شوي دریځونه او له حکمت څخه لرې پرېکړې د دې لامل شوې چې زورور دښمنان راوپارول شي، هېوادونه اشغال شي او په پایله کې میلیونونه مسلمانان له ستر ناورین سره مخ شي. د بېلګې په توګه، د خوارزم د سلطنت او چنگېز خان ترمنځ د شخړې په اړه په تاریخي سرچینو کې راغلي چې د خوارزم والي د مغولو سوداګر د جاسوسی په تور ووژل. وروسته چې چنگېز خان د موضوع د څېړلو او د ستونزې د حل لپاره استازي واستول، هغوی هم ووژل شول. همدا کار د سترې جګړې پیل وګرځېد، چې په پایله کې د خوارزم سلطنت له منځه ولاړ، او وروسته عباسي خلافت او د اسلامي نړۍ ډېرې سیمې له سختو ویجاړیو سره مخ شوې. له همدې امله، موږ ډېر وخت یوازې د ظلم پایله وینو او وایو چې ظالم ظلم وکړ؛ خو لږ داسې کېږي چې دا هم وپوښتو: هغه کومې تېروتنې، ناپڅې پرېکړې او ناسنجول شوي اقدامات وو چې ظالم ته یې د ظلم زمینه برابره کړه؟ البته دا پوښتنه د ظالم د ظلم توجیه نه ده، بلکې د امت او هیوادونو د ځان محاسبې، عبرت اخیستلو او د راتلونکو تېروتنو د مخنیوي لپاره یو مهم اصل دی.

یوه ورځ اموي خلیفه عبدالملک بن مروان د کوفې خلکو ته وینا کوله. په همدې مهال د آل سمعان له کورنۍ یو سړی راپاڅېد او ویې ویل: لږ تم شه، ای امیر المؤمنین! لومړی زما د ملګري حق ورورسوه، بیا خپله وینا بشپړه کړه.

عبدالملک وپوښتل:

د هغه کیسه څه ده؟

سړي وویل:

خلکو ورته ویلي وو چې ستا مظلومیت به یوازې د فلاني په منځګړیتوب عبدالملک ته ورسېږي.

نو زه هغه درته راوستم، څو په خپلو سترگو هغه عدالت ووينم چې تا د واک تر ترلاسه کولو وړاندې زموږ سره د هغه ژمنې کولې. سړي وويل:

اي امير المؤمنينه! تاسې امر کوي، خو خپله پرې عمل نه کوي، له بدې منع کوي، خو خپله ترې نه منع کېږي؛ خلکو ته نصيحت کوي، خو خپله ترې پند نه اخلي.

نو موږ ستاسې د عمل پيروي وکړو، که يوازې ستاسې خبرې ومنو؟ که وايي چې زموږ امرونه ومني او زموږ نصيحت قبول کړي، نو هغه څوک به څنگه نورو ته نصيحت وکړي چې له خپل ځان سره يې دوکه کړې وي؟

او که وايي چې حکمت له هر ځايه واخلي او موعظه د هر چا ومني، نو بيا ولې مو تاسو ته د خپلو چارو واگې درسيارلې او تاسې مو زموږ پر وینو، مالونو او برخليک واکمنان وگرځول؟ ايا نه پوهېږي چې په خلکو کې داسې کسان هم شته چې د ژبو ډېر پوهان دي او په وينا او نصيحت کې تر تاسې ډېر فصيح او اغېزمن دي؟ که تاسې د هغه عدالت له ټينگولو عاجز ياست چې د واکمنۍ بنسټ پرې ولاړ وي، نو واک پرېږدي او واگې يې خوشې کړي، څو هغه اهل خلک يې پر غاړه واخلي چې تاسې ورسره په بنارونو کې جگړې وکړې او په هره سيمه کې مو يې يووالی مات کړ.

په الله تعالی قسم! که واکمني همداسې ستاسې په لاس کې پاتې شي، تر دې چې خپل وروستي پړاو ته ورسېږي، نو د الله حقونه او د بندگانو حقونه به له منځه ولاړ شي.

عبدالملک وپوښتل:

دا به څنگه کېږي؟

سړي وويل:

ځکه هر څوک چې د خپل حق غوښتنه وکړي، رټل کېږي؛ او څوک چې چوپ پاتې شي، تر پښو لاندې کېږي. نه د مظلوم غږ اورېدل کېږي، نه يې ظلم لري

کېږي، او نه هغه څوک منع کېږي چې پر خلکو ظلم کوي. او دا هم په یاد ولره چې ستا او ستا د رعیت ترمنځ به یوه ورځ د الله تعالی په حضور کې داسې محکمه وي چې د هغې له هیبته به غرونه ویلي شي. هلته به نه ستا پاچاهي پاتې وي، نه ستا واکمني، نه به دې ملاتړي درسره وي؛ بلکې پر تا به هغه عادل رب حکم کوي چې پر هېچا ظلم نه کوي. کله چې عبدالملک دا خبرې واورېدې، پر خپل مخ ولوېد او په ژړا شو. لږ وروسته یې سر پورته کړ او ویې ویل:

اوس ووايه، ستا غوښتنه څه ده؟

سړي وویل:

ستا والي، چې په سماوه کې دی، پر ما ظلم کړی دی. شپه یې په لېو او ساعتېرې تېروي، ورځ یې په بې‌گټې کارونو، او چلند یې له غرور، تکبر او ځان‌غوښتنې ډک دی.

عبدالملک سمدستي خپل والي ته لیک ولیکه، امر یې وکړ چې د مظلوم حق بېرته ورکړي، او هغه یې له دندې هم گوښه کړ.

حواله: نفحة الیمن فیما یزول بذکره الشجن، ۴ مخ

درې تاریخي واقعیتونه

لومړی:

که د هېواد د تېرو دوو پېړیو تاریخ ته وکتل شي، له جگړو پرته هېڅ بنسټیز بدلون نه دی راغلی. هرې ډلې او هر واک‌غوښتونکي د بدلون یوازینی وسیله جگړه ګڼلې، د جگړې اور یې بل کړی او د زور له لارې یې د خپل هدف د ترلاسه کولو هڅه کړې ده.

دوهم:

تر دې هم دروندکې دا ده چې د پرون مظلومان، کله چې واک ته رسېدلې، د نن تر ټولو ستر ظالمان ترې جوړ شوي دي. واک ته له رسېدو وروسته یې د

قدرت په څوکی داسې منگولې بنځې کړې چې ځان یې د ملت له ارادې او مشورې پورته گڼلی دی. کبر، غرور، انحصار او استبداد دومره پراخ شوی چې د ولس مشوره یې د خپل مقام سپکاوی بللې، او د ملت پر ځای یې یوازې خپلې غوښتنې او گټې لومړیتوب گرځولي دي. درېم:

د تېرو پنځوسو کلونو تجربه هم همدا حقیقت ثابتوي. کله چې څوک په واک کې وي، گاونډیان د هېواد دښمنان معرفي کوي او خپل مخالفین د گاونډیو په مزدورۍ او غلامۍ تورنوي، چې په ځینو مواردو کې بنایي حقیقت هم ولري. خو همدا کسان چې له واکه لرې شي، سبا بیا هماغو گاونډیانو ته لاس اوږدوي، د هغوی ملاتړ غواړي او د هغوی په مټ د خپلو هېوادوالو پر ضد جگړه کوي. موږ د دوو پېړیو له پرله‌پسې او تکراري تېروتنو هېڅ درس وانه‌خیست. تر کومه به هر اختلاف د جگړې په ډگر کې حل کوو؟ تر کومه به د قدرت لپاره د خپلو خلکو وینې تویوو؟ او همدارنگه تر څو به داسې شرایط برابر وو چې نور جگړې ته مخه کړي. آخر د چا آزار وهلي یو چې لا هم د یو بل د وژلو لاره د ستونزو د حل یوازینۍ نسخه بولو؟

هغه ملتونه پرمختګ کوي چې له خپلو تېروتنو زده کړه وکړي، خپل تاریخ په انتقادي نظر ولولي او راتلونکي په عقل، تدبیر او تفاهم جوړ کړي. خو که تېروتنې یوازې تکرار شي، تاریخ به هم هماغه غمیزې، هماغه وینې او هماغه دردونه بیا بیا تکراروي.

د فرعون مېرمن هغه مهال ایمان راوړ او د حق لاره یې وټاکله او تغیر راوست چې د نړۍ د ستر طاغوت تر سیوري لاندې اوسېده؛ خو د حضرت نوح علیه السلام زوی، د یوه ستر پیغمبر په کور کې د هدایت له ټولو اسبابو سره سره، د حق منلو ته غاړه کېښوده او له تغیر یې انکار وکړ. قرآن په همدې دوو بېلګو سره دا حقیقت بیانوي چې هدایت او بدلون نه په

نسب پورې تړلی، نه په چاپېریال او نه په واک او ځواک؛ بلکې د انسان په بصیرت، اخلاص او د حق په منلو پورې تړلی دی.

دا الهي قانون یوازې د افرادو لپاره نه، بلکې د ملتونو، نظامونو او واکمنانو لپاره هم دی. هېڅ حاکمیت د تېرې بریا، نظامي ځواک، دیني شعار یا نورو شعارونو په برکت تلپاتې نه پاتې کېږي. د هر نظام د بقا راز په دې کې دی چې د عدالت تله برابره وساتي، د خلکو غږ واورې، له خپلو تېروتنو د راڅرځېدو جرئت ولري او د وخت له مشروع غوښتنو سره ځان عیار کړي. تاریخ شاهد دی چې ډېر نظامونه د خپلو مخالفینو له امله نه، بلکې د خپلو ناسمو پرېکړو له امله کمزوري او نسکور شوي دي. کله چې واکمن د ولس درد نه اوري، هره نیوکه د دښمنۍ په سترګه گوري او هره پرېکړه بې له ارزونې سمه ګڼي، نو په حقیقت کې یې د اصلاح ټولې لارې پر ځان تړلې وي. اسلام واکمن ته د معصومیت مقام نه ورکوي؛ بلکې تر ټولو ستر فضیلت یې دا ګڼي چې حق ته غاړه کېږدي او که تېروتنه وکړي، په زړورتیا یې اصلاح کړي. پر غلطۍ اعتراف کمزوري نه، بلکې د عقل، تقوا او مسؤلیت نښه ده. په مقدمه ابن خلدون کې لیکي چې د دولتونو زوال هغه مهال پیلېږي، کله چې واکمنان له ولس څخه واټن ونیسي، عیش او امتیاز ته مخه کړي، عدالت کمزوری شي او د حقیقت پر ځای چاپلوسي واکمنه شي. او همدارنګه شیخ الاسلام ابن تیمییه په مجموع الفتاوی کې وایي: **إِنَّ اللَّهَ يُقِيمُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً، وَلَا يُقِيمُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً.**

الله تعالی عادل دولت ته د بقا زمینه برابروي، که څه هم کافر وي؛ او ظالم دولت ته د بقا فرصت نه ورکوي، که څه هم مسلمان وي. له همدې امله، د یوه عادي انسان تېروتنه ښايي د یوه کور زیان وي، خو د حاکم یوه ناسمه پرېکړه د میلیونونو انسانانو پر ژوند، اقتصاد، امنیت، تعلیم او راتلونکي اغېز کوي. د واکمن هره پرېکړه امانت دی، او د دې امانت حساب یوازې د تاریخ په محکمه کې نه، بلکې د الله تعالی په دربار کې هم کېږي. سبا به دا عذر هېڅ ګټه ونه لري چې: «چاپلوسانو راته همداسې وویل»، «مصلحت همدا و»، «شرایط مجبور کړي وو» یا «هیچا راته حقیقت ونه

ویل». ځکه الله تعالى انسان ته عقل، مشوره، بصيرت او د اصلاح فرصت ورکړی دی.

د قرآن ابدی قانون دا دی:

ان الله لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
 الله تعالى د هېڅ قوم حالت نه بدلوي، تر څو چې هغوی خپل فکر، چلند،
 پرېکړې او عمل بدل نه کړي. همدا قانون پر افرادو، ملتونو او واکمنانو یو
 شان تطبیقېږي؛ ځکه د بقا راز په اصلاح کې دی، نه په اصرار، او د عزت
 راز په عدالت کې دی، نه په ځواک.

که چېرې د انتقاد او نیوکې فرهنگ عام شي، د وخت په تېرېدو سره د ټولنې د
 زغم، پوهاوي او قضاوت ظرفیت هم لوړېږي.
 پوهه لرونکې ټولنه په خپله د ښه او بد، رغنده او وړانونکي انتقاد ترمنځ
 توپیر کولای شي. هغه کسان هم پېژني چې یوازې د انتقاد لپاره انتقاد کوي،
 تعصب او نفرت خپروي او شخصي موخې تعقیبوي؛ او هغه کسان هم ښه
 پېژني چې نیوکه یې د اصلاح، عدالت، حساب ورکونې او د ټولنې د خیر لپاره
 وي.

چې د موټرو اوږده قطارونه وي، د معاش تر څنګ بېلابېل امتیازات هم تر لاسه
 کوي، له یوه کوره څلور — پنځه کسان په دندو ګمارل شوي وي، میلیونونه په
 شخصي تشریفاتو او منظرو لګول کېږي، د قراردادونو واګې هم د همدوی په
 لاس کې وي، او د کانونو له عوایدو څخه هم ښکاره او پټې ونډې اخلي.
 ودونه په درې او څلورو رسېږي، او د کابل او ولایتونو په لوکسو هوټلونو کې
 ورته ځانګړې او مجلې ولیمې جوړېږي.
 خو بل لور ته د غربت ناورین ورځ تر بلې پراخېږي، تر دې چې ډېر خلک
 یې د ژوند او مرګ تر پولې رسولې دي. بېکاري دومره زیاته شوې چې ګڼې
 کورنۍ د ورځې یوه مړۍ پوډۍ هم نه شي پیدا کولای.

له نړۍ سره د هېواد انزوا پنځم کال ته داخله شوې، خو بیا هم ځینې دا وضعیت مطلوب او ایډیال گڼي. په همدې حال کې د نوي بحران او احتمالي جگړې نښې هم ورو - ورو راڅرگندېږي.

ملت چیغې او فریادونه کوي، خو لا هم د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازی تړلې دي، انحصار دوام لري او د ولس ستونزې لا هم پر خپل ځای پاتې دي.

کله چې څوک په ډیر ادب، اخلاص او د خیرخواهی په نیت نصیحت، تذکر یا نیوکه وکړي، ځینې پرې خوابدي کېږي او ورته وایي چې نظام تخریبوي یا د دین مخالفت کوي.

همدارنگه، کله چې د اوسنیو ناخوالو یادونه وشي، سمدستي ویل کېږي: «په جمهوریت کې هم همدا کارونه کېدل.» هو، په جمهوریت کې هم فساد و، غله هم وو او د ولس ډېرې شتمنۍ ضایع شوې؛ خو آیا د هغوی فساد او غلا چا ته دا جواز ورکوي چې نن هم هماغه تېروتنې تکرار شي؟

که د هغه نظام پر ضد مبارزه د یوه پاک، عادل او سپېڅلي نظام د جوړېدو لپاره شوې وه، او هغه نظام فاسد او اجیر بلل کېده، نو ولې نن د خپل ځان د توجیه لپاره هماغه نظام د بېلگې په توګه وړاندې شي؟

نن خو د سپېڅلي دین او الهي شریعت د پلي کولو دعوه کېږي. نن خو که څوک په خیرخواهی ووايي چې ګمارنې دې د وړتیا، تخصص او امانتدارۍ پر بنسټ وشي، ځواب دا وي چې همدا د انبیاوو وارثان ګمارل شوي، او نور بیا په سپکه د سیکولرانو په نوم یایي.

قسم په خدای، موږ بد نیت نه لرو؛ قسم په خدای، ستاسو بد نه غواړو؛ قسم په خدای، ستاسو دښمنان نه یو. زموږ یوازینی غوښتنه دا ده چې د ملت فریاد واورېدل شي او د خلکو درد ته پام وشي.

د نیمروز د هغه ځوان وروستۍ خبرې د میلیونونو وړو، بېوزلو او کړېدلو افغانانو د ژوند یوه دردونکې انځورګري ده.

که څه هم د «الفقر کاذب أن يكون كُفراً» جمله د حدیث په توګه مشهوره ده، له دې سره سره، حقیقت دا دی چې سخت فقر انسان تر داسې فشار لاندې راولي . خپل وطن، کورنۍ او اولادونه پرېښودو ته هم اړ باسي. غلا ته مجبوري، فساد او قتلونو ته مجبوروي..

خو دا ملت بیا هم دومره ایماندار، امانتدار او د وجدان خاوند دی چې د ژوند په وروستیو شېبو کې د نورو خلکو د حقونو یادونه کوي او د خپلو پورونو د بښنې غوښتنه کوي. همدا د دې ولس د ایمان، امانتدارۍ او ژوندي وجدان تر ټولو ښکاره ثبوت دی.

وايي: عباسي خلیفه هارون الرشید خپل زامن، امین او مأمون، د علم او ادب د زده‌کړې لپاره استادانو ته سپارلي وو.

یوه ورځ استاد، پرته له دې چې مأمون کومه تېروتنه کړې وي، هغه په قمچینه وواهه. مأمون هېڅ ونه ویل، خو د هغې بې‌ګناه سزا درد یې په زړه کې خوندي پاتې شو.

کلونه تېر شول، هارون الرشید وفات شو او مأمون د ورور سره قدرت جګړې وروسته د مسلمانانو خلیفه شو. د خلافت له ترلاسه کولو وروسته یې خپل پخوانی استاد دربار ته راوغوښت او ترې ویې پوښتل: «هغه ورځ دې ولې، پرته له کوم جرم، په قمچینه ووهلم؟» استاد په موسکا وپوښتل: «لا هم هغه پېښه در په یاد ده؟»

مأمون وویل: د مظلومیت درد او د بې‌ګناه سپکاوی به څرنگه هېرېږي؟ استاد وویل: همدا مې غوښتل چې زده یې کړې. زه پوهېدم چې ته به یوه ورځ د مسلمانانو امیر شي. غوښتل مې په عمل در وښیم چې د بې‌ګناه انسان پر بدن د قمچینې نښه ښايي ورکه شي، خو د ظلم نښه یې له زړه او حافظې نه ورکېږي. هغه څوک چې نن د قدرت پر ګدۍ ناست وي، باید پوه شي چې د رعیت هره اوښکه، هره آه او هره بې‌عدالتی د خلکو په زړونو کې ثبتېږي. که

د حساب او پوښتنې ورځ راورسېږي، خلک د يوه قمچیني حساب هم غواړي.
قدرمنو او محترمو ورونو:

قدرت د انسان تلپاتې ملگری نه دی؛ عدالت دی چې نومونه ژوندي ساتي. ظلم ښايي د زور په مټ د یوې مودې لپاره پاتې شي، خو هر سپکاوی، هر ناروا چلند او هر بې عدالتي د خلکو په حافظه کې د تخم په څېر کرل کېږي. دا تخم که د انصاف، بڅښنې او اصلاح په اوبو خړوب نه شي، یوه ورځ د ولس د قهر، اعتراض او انفجار په بڼه راشنه کېږي. نو واکمنان باید په یاد ولري چې د خلکو زړونه د تاریخ تر ټولو ستر آرشیف دی؛ نه ظلم پکې ورکېږي او نه د مظلوم آه. هر هغه څوک چې نن د ځواک او چوکي په نشه کې د خلکو عزت تر پښو لاندې کوي، سبا به د همدې خلکو د قضاوت مخې ته ولاړ وي.

د امام شافعي رحمه الله څخه د اختلاف آداب زده کړئ!

د امام شافعي رحمه الله یو شاگرد، یونس نومېده. یوه ورځ د درس پر مهال د یوې فقهي مسئلې په اړه د استاد او شاگرد ترمنځ اختلاف رامنځته شو. یونس خپله رایه څرګنده کړه، خو د بحث له دوام وروسته یې درس نیمګړی پرېښود او کور ته ولاړ.

مابښام چې شو، د یونس د کور دروازه وټکول شوه. کله چې دروازه یې پرانیسته، په حیرانتیا یې ولیدل چې امام شافعي رحمه الله پخپله دروازه ته ولاړ دی.

امام شافعي رحمه الله ورته وفرمایل:
«ای یونسه! زموږ ترمنځ لښکونه داسې خبرې شته چې پرې متفق یو، نو ایا یوازې یوه اختلافي مسئله باید زموږ ترمنځ بېلتون راولي؟
 ای یونسه! په هر اختلاف کې د خپل ملګري د ماتولو هڅه مه کوه؛ کله ناکله د زړونو ګټل د مناظرې له بریا ډېر ارزښت لري. د افکارو تبادله او علمي بحث د یو بل د ماتولو لپاره نه، بلکې د حقیقت موندلو لپاره وي.

ای یونسه! هغه ارزښتناکې اړیکې مه وړانوی چې د مینې، احترام او ښو
خاطرو پر بنسټ مو جوړې کړې دي؛ ځکه یوه ورځ به حتماً د خپلو دوستانو
او ملگرو اړتیا درته پېښه شي.
ای یونسه! زه له غلطۍ څخه کرکه لرم، خو له غلطې کونکې څخه نه. له گناه
څخه نفرت وکړه، خو د گناهگار لپاره د اصلاح، ښننې او رحمت هیله ولره.
ای یونسه! د خبرې پر محتوا نیوکه وکړه، خو د ویونکې عزت، شخصیت او
ادب ته زیان مه رسوه. زموږ مبارزه باید د ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره وي،
نه د ناروغ د له منځه وړلو لپاره.»

مصر د مړ فرعون له جسد او تاریخي میراث څخه هر کال میلیارډونه ډالر
عاید ترلاسه کوي او د خپل اقتصاد، عامه خدمتونو او د خلکو د رفاه لپاره یې
کاروي؛ نه یې څوک عبادت کوي او نه ورته د عقیدت په سترگه گوري.
بامیان د حضرت عثمان رضي الله تعالی عنه د خلافت په زمانه کې فتح شو او
د اسلام د لومړنیو فتوحاتو په لښکرو کې یې شمېره صحابه کرام رضي الله
عنهم او تابعین شامل وو. له هغه وروسته پر دې خاوره بېلابېل اسلامي
خلافتونه او حکومتونه تېر شول. د سلطان محمود غزنوي د بت شکنۍ دوره هم
راغله؛ خو هغه ستره مجسمه، سره له دې چې د بت شکنۍ هغه پړاو یې هم
ولید، د تاریخ د یوه مادي میراث په توګه تر نن ورځې پاتې شوه.
زموږ ایمان له صحابه وو لور نه دی، تقوا مو هم له هغوی زیاته نه ده؛ او
داسې فکر هم نه شو کولای چې صحابو رضي الله عنهم، خدای مه کړه، د
رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو کې کوتاهي کړې وي.
له بلې خوا، د رسول الله صلی الله علیه وسلم له بعثته تر نن ورځې پورې، هره
سیمه چې د اسلام تر سیوري لاندې راغلې، مسلمانان بېرته د هغو پخوانیو بتانو
عبادت ته نه دي ګرځېدلي. نو دا وېره هم تر ډېره بې‌خایه ده چې ګواکې په
افغانستان کې به خلک بېرته د زرګونو کلونو پخوانیو ډبرو او مجسمو عبادت
ته وګرځي.

خو اصلي خطر او ویره بل خای دی. د تیرو بتانو عبادت نن په اسلامي نړۍ کې څوک نه کوي؛ خو مسلمانان له بده مرغه د ژوندو بتانو په جوړولو بوخت دي. **ژوندی بت تر ډبرین بت ډېر خطرناک دی؛** ځکه ډېره نه فکر لري، نه اراده، نه ژبه او نه د انسانانو د برخلیک د بدلولو ځواک. خو کله چې یو انسان د شخصیت پرستی په پرده کې ..پټ.. شي، د خلکو پر فکر، وجدان او د حقیقت پر معیارونو واک پیدا کوي. هره دوره خپل ژوندي بتان لري؛ ځینې سیاسي مشران وي، ځینې حکمرانان، ځینې مذهبي مشران او ځینې فکري شخصیتونه. ستونزه هغه وخت رامنځته کېږي چې خلک له خپل مشر څخه د دلیل، منطق او حق غوښتنه پرېږدي او د خپلې خوښې شخصیت د حق او باطل معیار وگرځوي.

مشرکانو له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د معجزې غوښتنه کوله؛ خو له خپلو بتانو یې د معجزې تمه نه لرله، ځکه پوهېدل چې بتان بې وسه او بې اختیاره دي او بتانو لپاره دلایل لټول نن هم د شخصیت پرستی یوه عجیبه بڼه رامنځته شوې: ځینې خلک له خپل مشر څخه د دلیل غوښتلو پر خای، د هغه د هرې خبرې لپاره دلیل لټوي؛ که خبره یې له حقیقت سره برابره وي که نه، سمه وي که ناسمه، د حق پر بنسټ وي که د شخصي مصلحت پر بنسټ. دلته حقیقت خپل خای شخصیت ته سپاري، دلیل د وفادارۍ قرباني کېږي او وجدان د شخصیت تر سیوري لاندې خاموشېږي. د شخصیت تقدس هغه خطرناک پړاو دی چې انسان نور خپل مشر نه ارزوي؛ بلکې خپل معیار د مشر په خوښه تنظیموي. بیا پوښتنه بد گڼل کېږي، نیوکه خیانت او تخریب، اختلاف دښمني او محاسبه بې ادبي بلل کېږي. همدا خای دی چې شخصیت له انسانه پورته کېږي او انسان د ژوندي بت تر سیوري لاندې راځي.

نو له مړو ډبرو مه وېرېږي؛ له هغو ژوندو بتانو ووېرېږي چې د انسان عقل، وجدان او د حقیقت د پېژندلو ځواک تر خپلې سیوري لاندې راولي. ډبرین بت نه عقل لري چې فاسد یې کړي، نه ژبه لري چې خلک وغولوي، نه اراده لري چې سرکشي وکړي او نه قدرت لري چې ځان له پوښتنې او محاسبې

پورته وېولي. خو ژوندي بت هغه مهال خطرناک کېږي چې خلک يې له قانون، دليل او حقيقت څخه پورته کړي او هر نظر يې مقدس وگڼي. بت يوازې هغه مجسمه نه ده چې له ډبرې جوړه شوې وي؛ کله ناکله بت يو انسان وي چې نورو انسانانو يې له خپل عقل څخه لوی، له خپل وجدان څخه پاک او له محاسبې څخه پورته مقام جوړ کړی وي. له همدې امله مهمه ده چې په خپل ذهن، سياست او ټولنه کې د ژوندو بتانو د جوړېدو مخه ونيسو.

ځکه د ډبرې بت اوسمهال په اسلامي نړۍ کې مسلمان نه شي غلامولای؛ خو د شخصيت بت کولی شي د انسان فکر غلام کړي. او کله چې فکر غلام شو، انسان لا ژوندی وي؛ خو وجدان يې مړ شوی وي.

د ټولنيز فساد اصلي مسؤليت د چا پر غاړه دی؟ په ټولنيز ژوند کې يوازې د نورو د ملامتولو پر ځای، بايد د خپل مسؤليت په اړه هم له ځانه پوښتنه وکړو.

تېره ورځ مې د يوه کنځل مار ټيک ټاکر وېډيو وليده. دا لومړی ځل نه دی چې حکومت ورته تاديبي نصيحت کوي، سزا ورکوي او يا يې عامه فعاليت محدودوي؛ خو دلته يوه بله، تر دې هم مهمه پوښتنه مطرح کېږي: د دغو کنځل مارو ميليونونه فالوران څوک دي؟ هغه لسگونه زره کسان چې د دوی لايښو ته ناست وي، څوک دي؟ **لايکونه، کمټونه او گپټونه څوک ورکوي؟**

ويډيوگانې يې څوک شريکوي او وائرالوي؟

دوی له چا څخه پيسې گټي؟

او تر ټولو مهمه دا چې څوک دوی ته دا احساس ورکوي چې هره سپکاوي، هره کنځله او هره بې ادبي يې د شهرت او بریا وسيله ده؟ حقيقت دا دی چې دوی له اسمانه راکوز شوي مخلوقات نه دي. د همدې ټولنې له منځه راوتلي، د همدې ټولنې په ارزښتونو کې لوی شوي او د همدې ټولنې

له توجه، ستاينې او ملاتړ څخه ځواک اخلي.
جناب حاجي صاحب! د دوی فالور کې ته هم شامل يې.

جناب مشر او کشر! ته هم پکې يې.

پلار، ورور او د کورنۍ غړی! تاسو هم د دې ټولنيزې فضا يوه برخه يې.
موږ بايد دا حقيقت ومنو چې ټولنيزې رسنۍ يوازې د افرادو شخصيت نه منعکسوي؛ د ټولنې شعور، ذوق، ارزښتونه او اخلاقي حالت هم پکې ځان ښکاره کوي.

کله چې بې ادبي بازار ولري، بې حيايي ليدونکي ولري، کنځل شهرت راوړي او سپکاوی عايد جوړ کړي، نو ستونزه يوازې په هغه کس کې نه ده چې کنځلې کوي؛ ستونزه په هغه چاپېريال کې هم ده چې هغه ته د کنځلو لپاره بازار، مخاطب او انعام برابر وي.

که ته پخپله هغه محتوا تعقيبوي، ساعتونه ورته ناست يې، لايک او کمنټ ورکوي، ويډيو يې شريکوي او د هغه د شهرت په پراخولو کې برخه اخلي؛ نو مه هېروه چې ستا اولاد هم دا صحنه ويني، ستا ذوق زده کوي او ستا انتخابونه د هغه د شخصيت په جوړېدو کې خاموشه روزنه ده. بيا که يوه ورځ د خپل اولاد له بې لارۍ شکايت کوي، بايد لومړی له ځانه وپوښتي:

ما د هغه د فکر لپاره کومه نړۍ جوړه کړې ده؟

ما هغه ته څه ښودلي؟

ما د څه شي ستاينه کړې او د څه شي لپاره مې لاسونه پرکولي دي؟
حکومت کولای شي يو کس مجازات کړي، حساب ترې وغواړي او د هغه عامه فعاليت محدود کړي؛ خو حکومت ستا د کور دروازه نه شي ساتلای. ستا د اولاد د موبایل پرده نه شي څارلای. ستا د کورنۍ ارزښتونه نه شي روزلای او ستا پر ځای ستا د اولاد فکر نه شي جوړولای. د دې مسؤليت تر ټولو ستره برخه ستا پر غاړه ده. قانون د ټولنيز نظم د ساتنې لپاره اړين دی، خو قانون د اخلاقو بديل نه دی.

پولیس د جرم مخه نیولای شي، خو د انسان وجدان نه شي جوړولای. محکمه سزا ورکولای شي، خو کورنۍ هغه شخصیت جوړوي چې انسان یې د سزا له وېرې پرته هم د بد کار له کولو منع کوي. له همدې امله، که غواړو ټولنه مو له کنځلو، سپکاوي، بې ادبۍ، ابتذال او اخلاقي زوال څخه وژغورل شي، نو د اصلاح ټول مسؤلیت یوازې پر حکومت مه اچوئ. اصلاح باید له ځانه پیل شي، له کورنۍ تېر شي او تر ټولنې ورسېږي. هر لایک یو انتخاب دی، هر کمنټ یو پیغام دی، هر فالو یو ملاتړ دی او هر شریکول د یوه فرهنگ په جوړولو کې یوه وړه ونډه ده.

موږ ډېر وخت پوښتنه کوو چې:

حکومت ولې دا خلک نه نیسي؟

لیکن تر دې مخکې باید له ځانه وپوښتو:

موږ ولې دا خلک ستوري کړي دي؟

د ټولنې اصلاح د قانون له دروازي وړاندې، د کور له دروازي پیلېږي؛ او د هر کور د دروازي کیلي د هماغه کور له مشر سره ده.

یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وویل:

د ورونو د دیدار او ملاقات خواهش لرم..

بیا یې وویل هغه وروڼه چې زما مړینې وروسته تر قیامته په ما ایمان راوړي.. رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته د ودتت لفظ استعمال کړي یعنې د راتلونکي مسلمانانو سره د لیدلو، ناستو او خبرو هیله او اشتیاق لرم.... درود پري وویاست، یا رسول الله مونږ هم اشتیاق لرو... غواړو چې ډیر درته وژاړو...

یادونه:

ویل کيږي نن د ملگرتيا او دوستي ورځ ده، آيا داسې دوستي او محبت مو کله ليدلې لکه محبوب چې تاسو پسي خفه وي او ستاسو ملاقات غوښتنه لرله..
صلی الله عليه وسلم

ما ته تل ویل کيږي چې حضرت یوسف علیه السلام ډېر ښکلی، زړه راښکونکی او د حسن بې ساری څښتن و؛ خو ډېر کم څوک راته وایي چې هغه په خپل هېواد کې څنگه یو ستر زراعتي او اقتصادي انقلاب رامنځته کړ. د هغه د هوښیارانه زراعتي او اقتصادي مدیریت له برکته، د اوو کلونو سختې قحطۍ پر مهال یو انسان هم د لوړې له امله مړ نه شو. ټول راته وایي چې حضرت سلیمان علیه السلام دومره ستره پاچاهي لرله چې پر انسانانو، پېریانو، مرغانو او حیواناتو یې واکمني کوله او تخت یې په هوا ګرځېده؛ خو ډېر کم څوک د هغه د سیاسي بصیرت، اقتصادي تدبیر او حکومتي مدیریت یادونه کوي. هغه داسې قوي اقتصادي بنسټونه جوړ کړل چې د یمن له ملکې بلقیس سره یې د متقابل تفاهم او همکاريو له لارې په سیمه کې د کرنې او سوداګرۍ پراخ فرصتونه رامنځته شول او اقتصادي هوساینه یې تر اوږدې مودې پورې بې ساري شوه.

په وعظونو کې راته ویل کيږي چې د رسول الله ﷺ زلفې مبارکې داسې وې، وېښتان یې داسې وو، او د هغه د مبارک مخ په اړه د ﴿وَالضُّحَى﴾ یادونه کيږي؛ خو ډېر لږ د هغه ستر فکري، ټولنیز او تمدني انقلاب ته اشاره کيږي. هغه په داسې ټولنه کې، چې فقر، قتل، غارت، غلا، جهالت، فساد او لوټمار پکې عادي او د ویاړ سبب ګڼل کېدل، داسې هر اړخیز بدلون راوست چې نه یوازې د دین او اخلاقو لوړ معیارونه ټینګ شول، بلکې اقتصادي عدالت هم رامنځته شو. داسې وخت راغی چې د زکات او صدقاتو ورکونکي په سلګونو زره وو، خو د اخیستونکو موندل ګران وو.

هغه مهال نړۍ په دوو سترو امپراتوریو، د روم او فارس، وېشل شوې وه او میلیونونه انسانان د ظلم، استبداد او بې عدالتۍ تر سیوري لاندې ژوند کول؛ خو

د اسلام د عدل، قانون او انساني کرامت په برکت داسې نظام رامنځته شو چې د انسان د سپکاوي او حقونو د تر پښو لاندې کولو مخه یې ونیوله.

زه د انبیاوو علیهم السلام د کردار، فکر، تدبیر او عملي مبارزې پېژندنې ته اړتیا لرم، ځکه زما په ټولنه کې لا هم قیامت‌خېز ظلم، استبداد او فساد روان دی. انسانیت لا هم زموږ په محکمو او دربارونو کې سوځي، د انسان عزت لا هم د معاملي توکي ګرځېدلی، خلک لا هم د مذهب په نوم وژل کېږي، جهالت لا هم د بازار تر ټولو ګرم توکی دی، او د انسانیت له وجوده لا هم د بې‌وزلو وینې او اوبښکې څاڅي.

څه شوه د حضرت عیسیٰ علیه السلام د سولې، رحمت او له تاوتریخوالي څخه د ډډې کولو حکمت؟

څه شوه د حضرت موسیٰ علیه السلام د فرعون پر وړاندې د آزادۍ هڅه مبارزه چې پرته له وینې تویولو د ظلم د ماتولو لپاره یې د الله تعالیٰ په مرسته خپل قوم له اسارت څخه وژغوره؟

موږ د انبیاوو علیهم السلام د کردار، فکر، عدالت، مدیریت او تمدن‌سازي لارې پېژندلو ته اړتیا لرو. د انسانیت تر ټولو ستر ارزښتونه د انبیاوو په سیرت او عملي ژوند کې نغښتي دي. موږ پوهې ته اړتیا لرو.

حضرت ابوذر غفاري رضي الله عنه یو وخت د غصې په حالت کې حضرت بلال رضي الله عنه ته وویل:

ای د توري مور زویه!

دا یوه لنډه جمله وه، خو د یوه مؤمن زړه یې ټپي کړ. حضرت بلال رضي الله عنه سترګې له اوبښکو ډکې شوي او وینې ویل: زه به دا خبره رسول الله ﷺ ته ورسوم. کله چې دا خبره د رحمة للعالمین ﷺ حضور ته ورسېده، د رسول الله ﷺ د

مبارک مخ رنگ د غصې له امله بدل شو. بیا یې حضرت ابوذر رضي الله عنه ته وفرمايل:

ايا تا بلال ته د هغه د مور د رنگ پیغور ورکړ؟ تا د هغه سپکاوی وکړ. په تا کې لا هم د جاهلیت نښې پاتې دي.

دا جمله د حضرت ابوذر رضي الله عنه پر زړه د تندر په څېر ولگېده. هغه پوه شو چې یوه بې احتیاطه خبره انسان د جاهلیت تر پولې رسولای شي. په ژړا یې وویل:

یا رسول الله! زما لپاره د الله تعالی څخه د بښنې دعا وکړه.

بیا یې له ځنډه د حضرت بلال رضي الله عنه کور ته په منډه روان شو. چې ورسېد، خپل مخ یې پر خاورو کېښود او په ژرغوني غږ یې وویل:

په الله تعالی قسم! تر هغه به خپل مخ له ځمکې پورته نه کړم، څو چې بلال خپلې پښې زما پر مخ نه وي ایښي. ای بلاله! نن ته عزتمند یې او ابوذر ذلیل دی.

خو د ایمان روزنه همداسې وي...

حضرت بلال رضي الله عنه سمدستي هغه پورته کړ، مخ یې ښکل کړ او ویې ویل:

زه څنگه کولای شم پر هغه مخ پښه کېږدم چې الله تعالی ته یې سجده کړې ده؟ بیا دواړه یو بل ته په غېږه شول، دواړو وژړل، دواړو یو بل وبښه، او دواړو ثابتته کړه چې د اسلام عظمت د انسان په رنگ، نسل، قوم او ژبه نه، بلکې په تقوا، عاجزی او د حق په منلو کې دی. نن که لږ هم خپل حالت ته وگورو، نو له دې پېښې سره د خپل ژوند واټن به ډېر لوی وویږو.

مور څومره په اسانۍ د یو بل سپکاوی کوو. کله د خپلې مذهبي فرقې په نوم...

کله د خپلې سیاسي ډلې په خاطر...

کله د قوم، قبیلې، ژبې او سیمې په تعصب...

کله د رنگ او نسل په غرور...

کله د خپل شیخ، پیر او مشر د دفاع په پلمه...

او کله د ټولنیزو رسنیو د پوستونو او تبصرو په ډگر کې، داسې الفاظ کاروو چې د یو مسلمان عزت تر پښو لاندې کوي. تر دې هم دردناکه دا ده چې ډېر وخت خپل ځان د حق وروستی معیار گڼو؛ داسې انگېرو چې گواکې الله تعالی یوازې موږ ته د تقوا سند راکړی، جنت یوازې زموږ په نوم لیکل شوی او نور ټول د خطا پر لار روان دي. حال دا چې رسول الله ﷺ د یوه لفظ له امله خپل دومره ستر صحابي ته وفرمایل:

په تا کې لا هم د جاهلیت نښې شته.

نو موږ چې هره ورځ د خلکو عزتونه لوټوو، زړونه ماتوو، تهمتونه لگوو، سپکاوی کوو او د مسلمان ورور شخصیت تر پښو لاندې کوو، ایا کله مو فکر کړی چې زموږ حالت به د الله تعالی په وړاندې څنگه وي؟ له بده مرغه، زموږ په ژوند کې ډېر کم داسې وخت راځي چې ووايو: هو! ما تېروتنه کړې ده.

وروره! ما وښه.

همدا څو کلمې د ډېرو زړونو مات والي رغولای شي، د ډېرو دښمنیو اور مړ کولای شي او د الله تعالی رضا ترلاسه کولای شي. الله تعالی دې تر هر چا مخکې ماته توفیق راکړي چې خپل نفس اصلاح کړم، له تکبر، تعصب او سپکاوي څخه ځان وساتم، د خپلې تېروتنې اعتراف وکړم او له خلکو بښنه وغواړم.

او بیا دې ټول امت او په ځانگړي ډول زموږ افغانانو ته هغه اخلاق ور په برخه کړي چې رسول الله ﷺ خپلو اصحابو ته ورزده کړي وو. اللهم أصلح قلوبنا، و طهر ألسنتنا، واجعلنا من المتواضعين، واجنبنا الكبر والعصية والظلم. آمین.

د تېرو پنځوسو کلونو سياسي تجربې يو نه انکارېدونکې حقيقت ثابت کړی دی: هر څوک چې ارگ ته رسېدلي، د بهرنيو ستراتيژيکو سيميزو دښمنانو د خطر په عميق درک کې يې ناڅاپه سياسي شعور راويښ شوی، خو په عين وخت کې يې د خپل نظام هغه داخلي عميقي او ښکاره کمزورۍ، نيمگړتياوې او د حکومتولۍ خاميانې له پامه غورځولي چې د هر بهرني دښمن تر پوځ، استخباراتو او فشارونو څو برابره ستر او خطرناک گواښونه دي. د دولتونو د بقا په فلسفه کې يو اصل دی: بهرنی دښمن د سقوط علت نه وي، بلکې د داخلي زوال له فرصت څخه ګټه اخلي. کله چې عدالت کمزوری شي، واک انحصاري شي، قانون تر اشخاصو قرباني شي، د خلکو غږ وا نه ورېدل شي، اداري فساد پراخ شي، وړتيا د وفادارۍ قرباني شي او د ملت او نظام ترمنځ د باور اړيکه زيانمنه شي، نو په حقيقت کې همدغه عوامل د بهرني نفوذ لپاره هغه ستراتيژيکي دروازي پرانيزي چې هېڅ بهرنی ځواک يې په زور نه شي پرانيستلای.

د تاريخ په اوږدو کې هېڅ ستر قدرت ونه توانېد چې يو متحد، عادل او د خپل ولس پر ملاتړ ولاړ نظام له بهر څخه مات کړي. برعکس، ټول هغه نظامونه چې نسکور شوي، لومړی يې له دننه سياسي، اخلاقي او اداري زوال پيل شوی او بهرنيو قدرتونو يوازې د همدې داخلي کمزورۍ له فرصت څخه استفاده کړې ده.

علامه ابن خلدون رحمه الله همدې حقيقت ته اشاره کوي چې د دولتونو د زوال تخمونه د هغوی د ځواک په اوج کې د هغوی په خپل چلند کې کرل کېږي، نه د دښمن په لاس.

له بده مرغه، زموږ د معاصر تاريخ ډېری واکمنان همدا ستراتيژيک اصل له پامه غورځوي. واک ته له رسېدو سره سم د بهرنيو قدرتونو د مشروعيت، رسميت، تعامل او ملاتړ تر لاسه کول خپله لومړنۍ سياسي موخه ګرځوي، خو د خپل ملت د رضايت، اعتماد او سياسي مشروعيت ارزښت ثانوي ګڼي. آن تر دې چې کله ناکله تر ټولو لومړۍ سياسي دښمني له خپل ولس سره پيلوي؛ پر

نيوکې دښمني، پر اختلاف شک او حتي سالمو مشورو ته هم د گواښ په سترگه گوري. حال دا چې مشروعت له ولس څخه زېږي، نه له بهرنيو پلازمېنو. بهرنی رسمیت کولای شي يوه دروازه پرانيزي، خو هېڅکله د نظام د بقا ستن نه شي کېدای.

یواځیني فیلسوف ماکیاولي د ځواک د سیاست نظریه وړاندې کړي هغه هم خبرداری ورکوي چې هغه واکمن چې د خپل ولس ملاتړ له لاسه ورکړي، د بهرنيو متحدینو په مټ نه شي پاتې کېدای. ځکه بهرني ائتلافونه د گټو تابع وي، خو ملت د هویت، خاورې او راتلونکي تابع وي. کله چې د دواړو ترمنځ انتخاب راشي، بهرنی متحد خپله گټه ساتي، نه ستا نظام. له همدې امله، د هر نظام تر ټولو ستراتیژیکه تېروتنه دا ده چې د امنیت تعریف یوازې په پوځ، استخباراتو او وسلو پورې محدود کړي. حقیقي امنیت د ملت په رضایت، عدالت، شفافې حکومتولۍ، حساب ورکونې، ملي مشارکت او د خلکو په باور کې نغښتی دی. پوځ د پولو ساتنه کوي، خو ملت د نظام ریښې ساتي. که ریښې وچې شي، د ونې څانگې په رنگولو نه ژوندی کېږي.

تاریخ دا اخطار راکوي چې ملتونو خاموشي تل د رضایت معنا نه لري. کله ناکله د ولس چوپټیا د ناامیدۍ، بې باورۍ او د اړیکو د پرې کېدو نښه وي، او همدا چوپټیا د هر نظام لپاره تر ښکاره مخالفت هم خطرناکه وي. هغه حکومت چې د خلکو غږ نه اوري، ډېر ژر به د پرديو غږ ته اړ شي.

لنډه دا چې بهرنی دښمن یوازې هغه وخت خطرناک کېږي چې داخلي کمزوری ورته لاره هواره کړي. هر څومره چې یو نظام په عدالت، ملي یووالي، قانون، حساب ورکونه او د ولس په اعتماد کې پیاوړی وي، هماغومره د بهرني نفوذ پر وړاندې نه ماتېدونکی وي. خو که د ملت او نظام ترمنځ د باور پل ونړېږي، بیا د بهرني دښمن د بریا لپاره توپونه او لښکرونه نه، بلکې همدغه داخلي تشې او سیاسي غرور بسنه کوي.

له سیاسي پلوه، افغانستان نن د خپل معاصر تاریخ په داسې حساسې څلورلارې کې ولاړ دی چې د فرصتونو او خطرونو ترمنځ واټن تر بل هر وخت لنډ شوی

دی. د دولتونو په ژوند کې ډېر کم داسې وخت راځي چې امنیت، جغرافیه، طبیعي زېرمې او نړیوال بدلونونه ټول په یوه وخت کې سره یوځای شي. که په همدې شېبه کې سم تصمیم ونیول شي، یو ملت د څو لسیزو مزل په څو کلونو کې وهي؛ خو که دا فرصت ضایع شي، تاوان یې نسلونه ورکوي. د افغانستان د تېرو پنځوسو کلونو تاریخ یو نه بدلېدونکی حقیقت ثابت کړی: هېڅ حکومت یوازې د ټوپک په زور نه دی پاتې شوی، او هېڅ نظام یوازې د بهرنیانو په ملاتړ نه دی ژغورل شوی. شوروي پلوه نظام، مجاهدين، پخواني امارت او جمهوري نظام هغه وخت کمزوري شول چې د دولت او ملت ترمنځ واټن زیات شو. تاریخ یو واضح پیغام لري: نظامونه هغه وخت نه نسکورېږي چې دښمن یې قوي شي، بلکې هغه وخت سقوط کوي چې مشروعیت، سیاسي عقلانیت، تدبیر او د خلکو باور له لاسه ورکړي. نن د افغانستان تر ټولو ستره شتمني نه لیتیم دی، نه مس، نه طلا او نه طبیعي ګاز؛ بلکې وخت دی. که وخت ضایع شي، بېرته نه راګرځي. نړۍ د جیوپولیتیک نوې مرحلې ته داخله شوې، سوداګریزې لارې بدلېږي، د انرژۍ معادلې له سره جوړېږي او سیمه ییز ائتلافونه نوي تعریفېږي. که افغانستان لا هم د کورنیو سیاسي محدودیتونو او نړیوالې انزوا په کړۍ کې بند پاتې شي، د تاریخ تر ټولو ستر فرصت به په خپلو لاسونو له منځه یوسي. د افغانستان جغرافیه یوازې د نقشي یوه ټوټه نه ده، بلکې ستراتیژیکه خزانة ده. دا هېواد د مرکزي آسیا، جنوبي آسیا، منځني ختیځ او چین ترمنځ د وصل اصلي دروازه ده او کولی شي د سیمې د سوداګرۍ، ترانزیت او انرژۍ مهم مرکز شي. خو جغرافیه په خپله معجزه نه کوي؛ که ورسره قوي سیاست، هوښیاره ډیپلوماسي او اقتصادي لیدلوری نه وي، همدا امتیاز په دروند بار بدلېږي.

ځکه د افغانستان اصلي ستونزه یوازې امنیت نه دی، بلکې دا ده چې له امنیت څخه څنګه ګټه اخیستل کېږي. اصلي ازموینه دا نه ده چې واک د چا په لاس کې دی؛ اصلي ازموینه دا ده چې ایا دا امنیت او واک په اقتصاد، صنعت، تعلیم، پانګونه، نړیوال تعامل او قوي بنسټونو بدلېږي که نه. امنیت هغه وخت ارزښت لري چې د خلکو ژوند ورسره ښه شي. خاموشه فضا، که له پرمختګ،

عدالت او فرصتونو تشه وي، د ثبات ضمانت نه، بلکې د راتلونکو ستونزو پټول دي.

يو بل حقيقت هم بايد هېر نه شي: **د ملت خاموشي تر ټولو لوی خطر دی.** کله چې خلک د اميد پر خای چوپتيا، د گډون پر خای بې پروايي او د راتلونکي پر خای ناهيلي غوره کړي، دا د هر نظام لپاره د خطر زنگ دی. ملت هغه وخت نه کمزوری کېږي چې خبرې وکړي؛ ملت هغه وخت کمزوری کېږي چې نور د خبرو، فکر او بدلون هيله له لاسه ورکړي. ظاهري سکون تل د رضایت معنا نه لري؛ ډېر ځله دا د ستړيا، ناهیلۍ او بې وسۍ نښه وي، او همدا خاموشي د هر دولت لپاره تر ښکاره مخالفت ډېره خطرناکه ده. نړيوال رسمیت يوازې يو سياسي عنوان نه دی؛ دا د اقتصاد، بانکدارۍ، پانگونې، ټکنالوژۍ او نړيوال مالي نظام دروازه ده. که يو هېواد له نړيوال اقتصادي نظام څخه بهر پاتې شي، طبيعي زېرمې به يې يواځې خام مواد وي، ځوانان به يې مهاجرت کوي، پانگه به تېښتي او فرصتونه به نورو ته انتقالېږي. نړۍ د هېچا انتظار نه باسي؛ څوک چې ناوخته راوړسېږي، بازار، مسير او فرصتونه به ترې مخکې وېشل شوي وي. په کور دننه هم تاريخ د انحصار په اړه سخت قضاوت لري. هر کله چې واک د يوې محدودې حلقې يا يوه فکر په چوکاټ کې بند شوی، د دولت او ملت ترمنځ واټن زيات شوی او د سياسي مشارکت پر خای د تقابل دروازه پرانیستل شوې دي. هوښيار دولتونه له مخالف نظر نه وېرېږي؛ مخالف فکر د اصلاح او ملي ځواک برخه گرځوي، ځکه ملتونه په زور نه، بلکې په عدالت، باور او مشارکت متحدېږي.

که د هېواد په شمال کې دوامداره بې ثباتي رامنځته شي، دا به يوازې د څو ولايتونو ستونزه نه وي. شمال د افغانستان د اقتصاد د ساه اخيستلو لاره او د منځنۍ آسيا د انرژۍ، رېل پټلۍ او سوداگرۍ اصلي دروازه ده. هره ناامني به نه يوازې امنيتي لگښتونه لوړ کړي، بلکې د سيمې هېوادونه به بدیلو لارو ته اړ کړي. په نړيوال اقتصاد کې تش خای نه پاتې کېږي؛ که افغانستان خپل رول ونه لوبوي، بل څوک به يې ولوبوي. د دولتونو په ژوند کې تر ټولو خطرناک حالت ښکاره جگړه نه وي، بلکې هغه

وخت وي چې ستراتيژيک فرصتونه په خاموشي له لاسه وځي، خلک خاموش وي، پانگه وځي، ځوانان مهاجرت کوي، نړۍ بدلېږي، خو مشرتابه لا هم فکر کوي چې وخت ورسره ولاړ دی. تاريخ ښيي چې ډېر دولتونه د جگړې په ډگر کې نه، بلکې د غلطو تصميمونو، د وخت د ناسم درک او د ضايع شويو فرصتونو له امله مات شوي دي.

اصلي پوښتنه دا ده چې ايا اوسنی امنیت به په اقتصادي ځواک، نړيوال تعامل، ملي باور، قوي بنسټونو او سيمه ييز اتصال بدل شي، که د تاريخ د نورو ضايع شويو فرصتونو په څېر به يوازې يو لنډمهالې ثبات پاتې شي. ملتونه په شعارونو، احساساتو او موقتي برياوو نه بدلېږي؛ ملتونه هغه وخت خپل برخليک بدلوي چې د وخت ارزښت وپېژني، له تاريخ زده کړه وکړي او زړور، واقعبينانه او ستراتيژيک تصميمونه ونيسي. تاريخ د هېچا انتظار نه کوي؛ څوک چې د زمانې له کاروانه وروسته پاتې شي، تاريخ يې نه ښيي، بلکې د عبرت په پاڼو کې يې ثبتوي.

دوه مياشتې وړاندې د هند د سترې محکمې رئيس د ځوانانو په اړه وويل: «اوسني ځوانان د کاکروچانو په څېر دي، هرې خوا ته خواره دي.» په کاناډا کې مېشت يوه هندي ځوان د همدې خبرې په غبرگون کې د کاکروچ يو انځور د خپل سمبول په توگه وټاکه، په ټولنيزو رسنيو کې يې يو حساب جوړ کړ او د «کاکروچ جنتا پارټي» په نوم يې کمپاين پيل کړ. يوازې په يوه ورځ کې يې ميليونونه پلويان پيدا کړل او د سترې محکمې د رئيس پر ضد پراخ کمپاين روان شو. د خلکو نيوکه دا وه چې د ځوانانو د سپکاوي پر ځای بايد هغوی ته د کار، تعليم او اسانتياوو زمينه برابره شي. که څه هم د سترې محکمې رئيس وروسته خپلې خبرې سپينې کړې، خو د ځوانانو غوسه لا پسې زياته شوه.

حکومت هڅه وکړه چې دغه حساب وتړي، خو هر ځل به چې يو حساب تړل کېده، سملاسي به بل جوړېده او په څو ورځو کې به يې بيا ميليونونه پلويان راټولول.

وروسته هماغه ځوان له کاناډا څخه هند ته ستون شو او د «کاکروچ جنتا پارټی» فعالیتونه یې په مستقیم ډول پیل کړل. څه موده وروسته د طب د کانکور ازموینې پوښتنلیک افشا شو. د دې بې عدالتۍ او ناهیلۍ له امله تر شلو زیات ځوانانو ځانونه ووژل. «کاکروچ جنتا پارټی» د دې پېښې پر ضد پراخ لاریونونه پیل کړل، چې ورو ورو د هند ډېرو ایالتونو ته وغځېدل. د اپوزیسیون گوندونو هم د دغو اعتراضونو ملاتړ اعلان کړ. په لومړي سر کې حکومت د زور له لارې د اعتراضونو د مهارولو هڅه وکړه، خو چې بریالی نه شو، تبلیغات یې پیل کړل او دا یې د «بهرنیو لاسونو» توطئه وبلله. خو دا دریځ هم اغېزناک نه و.

اعتراضونه ورځ تر بلې پراخېدل، تر دې چې حکومت اړ شو د کانکور د قضیې گڼ مسئولین ونیسي. لومړي وزیر نریندرا مودي ملت ته وینا وکړه، خو وضعیت بدل نه شو.

په پای کې حکومت د «کاکروچ جنتا پارټی» ډېری غوښتنې ومنلې، د تعلیم وزیر یې استعفا ورکړه او دا یې هم اعلان کړه چې د هغو ځوانانو د هرې کورنۍ سره به لس — لس میلیونه هندي کلداری مالي مرسته کوي. د راپورونو له مخې، لا هم د ځینو نورو غوښتنو په اړه خبرې اترې روانې دي.

الغرض، ډېر ځله واکمنان داسې انګېري چې هر څه سم روان دي، خو کله ناکله د هغوی غرور او تکبر الله تعالی له داسې لارې ماتوي چې نه یې اټکل کوي او نه یې په تصور کې راځي.

روایت دی چې مشهور عالم امام اصمعي رحمه الله د الله تعالی کور ته د حج لپاره مکې مکرمې روان و. په لاره کې یو لارښکونکی پرې راووت او ورته یې وویل:

ودرېزه! ته څوک یې؟

اصمعي رحمه الله وايي ما ورته وویل: اصمعي می نوم دی او د الله تعالی کور ته د حج لپاره روان یم.

لارشکونکي راڅخه وپوښتل: څه کار کوي؟

اصمعي رحمه الله: د مسلمانانو ماشومانو ته قرآن کریم ورزده کوم او حفظ يې ورسره کوم.

لارشکونکي راته متوجه شو او وويل: نو ماته هم له قرآنه څه ولوله!

اصمعي رحمه الله وايي: ما ورته دا آيت تلاوت کړ:

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

او ستاسو روزي په آسمان کې ده، او هغه څه هم چې له تاسو سره يې وعده شوې ده.

اصمعي زياتوي چې ما د آيت مفهوم هم ورته بيان کړ.

لارشکونکي يوه شيبه آرام شو، بيا يې په حيرانتيا وويل: ايا دا آيت هم په قرآن کې شته؟

بيا يې خپل خنجر او چاره پر ځمکه وغورځول او ويې ويل:

که زما روزي په آسمان کې تضمين شوې ده، نو زه ولې په ځمکه کې د الله تعالى نافرمانې وکړم او د خلکو مالونه لوټ کړم؟

بيا يې وويل:

اي ربه! له نن وروسته به هېڅکله ستا نافرمانې ونه کړم!

اصمعي رحمه الله وايي: ما خپل سفر ته دوام ورکړ او د الله تعالى د کور پر لور روان شوم.

څه موده وروسته، يوه شپه مې چې د بيت الله شريف طواف کاوه، يو سړی مې وليد چې د کعبې شريفې له يوه رکن سره يې ځان نښلولی و. په ژړا او سلگيو کې ډوب و او له الله تعالى سره يې په عاجزۍ داسې مناجات کاوه:

اي زما ربه! که زما توبه دې قبوله کړې وي، نو زه به پرې خپل ځان مبارک او خوشحاله کړم؛ او که دې رد کړې وي، نو خپل ځان به پرې تسلي کړم. زه

ستا په دربار کې ولاړ يم، ستا په رحمت کې پناه اخلم؛ نو له خپل دره مې مه
شړه!

اصمعي رحمه الله وايي: د هغه سړي د اخلاص او عاجزۍ له حاله ډېر اغېزمن
شوم او په زړه کې مې دا هيله پيدا شوه چې کاشکې د الله تعالی په وړاندې د
دغه سړي په څېر دومره مخلص وای.

کله چې ورنږدې شوم، شکل يې يو څه آشنا وه او پري شکي شوم. بيا مې ترې
پوښتنه وکړه:

ايا ته هماغه لارشکوونکى يې؟

هغه وويل: هو، زه هماغه يم.

اصمعي رحمه الله زياتوي چې ما بيا ترې پوښتنه وکړه او ورته مې وويل:

ايا ته هماغه سړى يې چې ما درته دا آيت تلاوت کړى و:

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ؟

هغه وويل: هو، هماغه يم.

اصمعي وايي: هغه سړي راڅخه بيا غوښتنه وکړه او وويل:

يو ځل بيا راته قرآن کریم ولوله.

اصمعي رحمه الله وايي: ما ورته دا ځل دا آيت تلاوت کړ:

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ

نو د اسمان او ځمکې پر رب مې دې قسم وي، چې دا خبره بالکل حقه ده؛ لکه
څنگه چې تاسو خبرې کوئ.

کله چې سړي دغه آيت واورېد، رنگ يې والوت، سخت خفه شو او په ژړا شو
او ويې ويل:

هغه څوک دى چې زما جليل ذات يې دومره په غوسه کړى، چې په خپل ذات
يې قسم خوړلى؟

لا څو شېبې نه وې تېرې چې راپرېوت او د هغه روح له بدن څخه ووت او خپل رب لوري ته ورغی.

اصمعي رحمه الله زياتوي چې څو موده وروسته مې هغه سړی په خوب کې وليد. پوښتنه مې ترې وکړه:

له خپل رب سره تر ملاقات وروسته دې حال څنگه شو؟

هغه راته په خوب کې دغه آيت تلاوت کړ:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

بېشکه هغو کسانو ته چې ايمان يې راوړی او نېک عملونه يې کړي، د فردوس جنتونه د مېلمه پالنې ځايونه دي.

سبحان الله!

قدرمنو او محترمو ورونو!

هغه ذات څومره مهربان دی چې د خپلو بندگانو توبه قبلوي، گناهونه بښي او د هغوی له ټولو کړنو خبر دی.

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

 سرچينه:

الإبهاج في شرح المنهاج، د امام تقي الدين السبكي رحمه الله اثر.

په ژوند کې دوه هغه خبرې دي چې انسان تر ټولو ډېر پرې اندېښمن وي: عمر او رزق.

د الله تعالی له ځانگړو رحمتونو څخه یو دا دی چې دا دواړه يې له موږ پټ ساتلي دي

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ

او هېڅ انسان نه پوهېږي چې سبا به څه تر لاسه کوي، او نه پوهېږي چې په کومه ځمکه کې به مري.

نو خپل ژوند په ډاډ او اطمینان تېر کړئ، خپل ټول کارونه الله تعالی ته وسپارئ او پر هغه توکل وکړئ. د الله تعالی د احکامو ساتنه وکړئ، هغه به ستاسو ساتنه وکړي.

خپل زړه له بېځایه اندېښنو څخه خلاص کړئ؛ ځکه څه چې ستاسو په برخه کې لیکل شوي، خامخا به دررسي، او څه چې ستاسو لپاره نه دي لیکل شوي، هېڅکله به مو برخه نه شي.

زړه مو ډاډه وساتئ، پر الله باور وکړئ او ژوند په سکون تېر کړئ.

غوښتل مې د ښځې د ،، ناقص العقل ،، په موضوع لنډ څه ولیکم، خو موضوع دومره پراخه ده چې د یوې اوږدې مقالې غوښتنه کوي. دلته یوازې پر څو اساسي ټکو بسنه کوم:

محترمو او قدرمنو وروڼو!

د دیني نصوصو فهم د شخصي ذوق او ذهني تمایلاتو لوبه نه ده؛ دا د وحې د امانت مسئله ده. حدیث یوازې د څو کلمو په راییستلو نه فهمېږي؛ سیاق، سباق، د وینا مقام، مخاطب، سبب، د حدیث بشپړ متن او د رسول الله ﷺ مقصد ټول باید په پام کې ونیول شي.

تر ټولو ستره علمي تېروتنه دا ده چې یو ځانگړی حکم، ځانگړی حالت او ځانگړی سیاق له خپل ځایه راوباسو، هغه په مطلقه قاعده بدل کړو، بیا یې د ښځې د سپکاوي لپاره وکاروو؛ او په پای کې خپل شخصي تعصب ته د رسول الله ﷺ د مبارک نوم جامه ور واغوندو.

د ،، ناقص العقل ،، تعبیر هم د ،، بی عقله ،، ،، احمقه ،، او ،، کم فهمه ،، په معنا اړول علمي خیانت دی. د یوه شرعي حکم بیانول د ښځې د ذات د تحقیر اجازه نه ده. څوک چې د حدیث له یوې جملې څخه د ښځې د فکري او انساني

کم از بنستی فلسفه جوړوي، باید لومړی وښيي چې دا نتیجه یې د قرآن له عمومي اصولو، د رسول الله ﷺ له سنت او د شریعت له عدالت او کرامت سره څنګه جمع کړې ده؟

که څوک د حدیثو د علومو، دلالت، عام او خاص، مطلق او مقید، د روایتونو د جمع او د نصوصو د تطبیق له اصولو سره بلد نه وي، لږ تر لږه دې د رسول الله ﷺ له ادرسه د قطعي احکامو په صادرولو کې دومره بد جرئت نه کوي.

ځکه، رسول الله ﷺ فرمایلي، یوه عادي جمله نه ده؛ دا د دین نسبت دی.

تر دې هم خطرناک کار دا دی چې انسان لومړی خپله عقده او نتیجه وټاکي، بیا له نص څخه یوازې هغه ټوټه راوباسي چې د ده د موقف لپاره کار وکړي. دا د نص تفسیر نه دی؛ دا د نص استخدام دی.

او کله چې د رسول الله ﷺ کلام د مور، خور، لور او مېرمنې د تحقیر لپاره استعمالېږي، باید له ځانه وپوښتو: موږ رښتیا د رسول الله ﷺ مراد لټوو، که خپل تعصب ته د هغه له کلامه سند جوړوو؟

نص زموږ د سلیقي تابع نه دی؛ موږ د نص د امانتدار فهم تابع یو.

د دیني متن تر ټولو خطرناک تحریف تل دا نه وي چې څوک یې رد کړي؛ تر ټولو خطرناک تحریف دا هم وي چې څوک یې په ژبه ومني، خو معنا یې د خپلې عقدې، تعصب او مصلحت مطابق بدله کړي.

د رسول الله ﷺ کلام د خپلې عقدې د توجیه وسیله مه ګرځوي که د نص امانتداري نه شو کولی، لږ تر لږه دې خپل تعصب د دین په نوم نه وړاندې کوي..

نن ۲۹ د اګست د سید قطب رحمه د اعدام او شهادت شپېتمه کلیزه ده کله چې د نن څخه شپېته کاله وړاندې په همدې ورځ د سید قطب رحمه الله د اعدام شپې راورسېدې او هغه یې د دار تختې پر

لوري په داسې حال کې روان کړ چې لاسونه يې په ځنځيرونو تړلي وو، د مصر د قانون له مخې په دې وخت کې بايد يو ديني عالم محکوم ته د شهادت د کلمې د ويلو تلقين وکړي.

همداسې وشول؛ ملا ورمخکې شو او سيد قطب رحمه الله ته يې د کلمې د ويلو تلقين وکړ.

سيد قطب رحمه الله په هغه حساسه شېبه کې داسې ځواب ورکړ چې د خلفای راشدينو له دورې وروسته يې تر قيامته د يوه تريخ حقيقت او واقعيت انځور وړاندې کړ.

هغه خپل په ځنځير تړلي لاسونه پورته کړل، ملا يې په خوله وواهه او ورته يې وويل:

دا څرنگه کلمه ده چې زه پرې دار ته څېژم، او ته پرې ځان ته روزي پيدا کوي؟!

قدرمنو وروڼو!

دا خبره دومره درنه او له عبرته ډکه ده چې د امت تاريخي واقعيت ناترسه انځور روښانه کوي.

زمونږ په اسلامي تاريخ، او آن زموږ د خپل وطن په تاريخ کې همدا تريخ حقيقت دی؛ له ځينو خلکو د کلمې دفاع په خاطر هديرې ډکپړي، خو ځينې نور بيا له همدې کلمې او شعار څخه د دنيا د گټې، شهرت او مقام تجارت جوړوي.

چا پري ماني او کاروبارونه جوړ کړل، چا منصبونه تر لاسه کړل، چا په داخل او خارج کې کورونه واخيستل، او چا د دين په نوم د خپل شخصي ژوند د هوسونو لپاره هره دروازه پرانيسته.

او بل لوري ته چا پري خپل بچي يتيمان کړل او خپلي ککړي خاوري ککړي او خپل بدنونه ټوټه ټوټه کړل

ستره تراژيدي دا ده چې د دين په نوم د قرباني بار يو څوک وړي، او د هماغه دين په نوم د دنيا گټي بل څوک ټولوي.

الله تعالی دې زموږ او ستاسو خاتمه په ايمان، اخلاص او حقه لار وکړي، او له دې څخه مو وساتي چې د دين په نوم د دنيا تجارت وکړو.

آمین یا رب العالمین.

ځيني کسان ادعا کوي چې د الله تعالی ذکر، تسبیح، تهلیل او استغفار د يوه شيخ له اجازې پرته نه شي کېدای، او که څوک د شيخ له اجازې پرته ذکر وکړي، نو گواکې ذکر يې ناقص، بېبرکته يا غير مشروع دی.

دا ادعا ډېره لويه ده؛ ځکه په حقيقت کې د الله تعالی له يوه عام او مطلق حکم سره يو نوی شرط تړل دي. په شريعت کې اصل دا دی چې هره دعوه دليل غواړي، او هر هغه قيد چې د الله او رسول ﷺ په حکم کې ورزياتېږي، بايد د قرآن، سنت يا اجماع له قطعي دليل څخه ثابت وي. که دليل نه وي، نو هېڅ انسان، که هر څومره لوی عالم، شيخ يا پير هم وي، د الله په دين کې د نوي شرط د جوړولو حق نه لري.

الله تعالی فرمايي:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

ای مؤمنانو! الله ډېر يادوى او سهار او ماښام يې پاكي بيان كړى.

همدارنگه فرمايي:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

تاسو ما ياد كړئ، زه به تاسو ياد كړم.

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

د دغو آيتونو ژبه عامه او مطلقه ده. الله تعالى ټول مؤمنان د خپل ذكر كولو ته رابولي. نه يې د كوم شيخ اجازه شرط گرځولي، نه بيعت، نه سلسله او نه هم د كوم ځانگړي شخص تصديق.

د اصول الفقه له متفق عليه قواعدو څخه يو دا دى:

الأصل بقاء المطلق على إطلاقه، ولا يجوز تقييده إلا بدليل صحيح.

اصل دا دى چې مطلق حكم پر خپل اطلاق پاتې كېږي، او يوازې په صحيح شرعي دليل مقيدېداى شي.

همدارنگه: الأصل في العبادات التوقيف..

په عبادتونو كې اصل دا دى چې هر شرط، هر كيفيت او هره طريقه بايد د وحې له لارې ثابته وي، نه د اشخاصو د رأيي او تجربې له لارې.

رسول الله ﷺ وفرمايل:

«سبق المفردون.» قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات.

او فرمايل:

مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت.

او فرمايل:

ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليكم... ذكر الله

د دغو ټولو احاديثو پيغام يو دی: د الله ذکر د مؤمن تر ټولو ستر عبادتونو څخه دی. خو په يوه صحيح حديث کې هم نه دي راغلي چې رسول الله ﷺ د ذکر لپاره د کوم شيخ اجازه شرط گرځولي وي.

رسول الله ﷺ په خپل ژوند کې زرگونه صحابه وروزل. هغوی به شپه او ورځ د الله ذکر کاوه، قرآن به يې تلاوت کاوه، استغفار، تسبيح، تهليل او تکبير به يې وايه؛ خو هېڅ صحيح روايت نه شته چې رسول الله ﷺ دې فرمايلي وي: تر هغه چې زما يا بل چا اجازه نه وي اخيستي، ذکر مه کوئ.

همدارنگه د ابوبکر صديق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورين، علي المرتضي، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر، عبدالله بن زبير رضي الله عنهم، او له هغوی وروسته د تابعينو، تبع تابعينو، د امت د څلورو امامانو، د حديث د ائمو او د سلف صالحينو له عمل څخه هم دا شرط نه ثابتيږي.

او بل لوري ته دغه ډول شروط کينودل خطرناک دي ځکه الله تعالی فرمايي:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

ايا دوی داسې شريکان لري چې په دين کې يې ورته هغه څه مشروع کړي چې الله اجازه نه ده ورکړې؟

او رسول الله ﷺ وفرمايل:

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.

چا چې زموږ په دې دين کې داسې څه را داخل کړل چې له دين څخه نه وي، هغه مردود دي.

امام شاطبي رحمه الله فرمايي:

الأصل في العبادات ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله.

په عبادتونو کې اصل دا دی چې يوازې هغه څه مشروع دي چې الله تعالی او رسول ﷺ مشروع کړي وي.

او شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وايي:

لیس لأحد أن يجعل شيئاً واجباً أو مستحباً إلا بدليل شرعي.

هیڅوک حق نه لري کوم عمل واجب یا مستحب وگرځوي، مگر په شرعي دلیل.

هو، که یو شیخ یا عالم د قرآن او سنت مطابق د اذکارو الفاظ، د هغوی صحیح تلفظ، آداب، اخلاص، دوام او د نفس اصلاح ورزده کوي، دا یو مبارک تربیوي کار دی او د علماوو له مهمو دندو څخه دی. خو بنوونه او روزنه یو شی دی، او د عبادت لپاره د شرعي شرط جوړول بل شی دی. دا دواړه باید سره ګډ نه شي.

نو که څوک وایي: د شیخ له اجازې پرته ذکر نه کېږي. نو باید د دې دعوي لپاره واضح شرعي دلیل وړاندې کړي.

کوم آیت؟

کوم صحیح حدیث؟

د کوم صحابي فتوا؟

د کوم تابعی عمل؟

د کوم امام د اجماع نقل؟

که د دغو پوښتنو لپاره معتبر شرعي دلیل نه وي، نو دا دعوې د دلیل پر بنسټ نه، بلکې د تقلید او عرف پر بنسټ ولاړه ده.

الله تعالی د خپل ذکر دروازه د ټولو مؤمنانو پر مخ پرانیستي ده. هغه خپلو بندګانو ته نه دي ویلي چې لومړی د فلاني شیخ اجازه واخلي، بیا زما ذکر وکړئ؛ بلکې مستقیم یې فرمایلي دي:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

تاسو ما یاد کړئ، زه به تاسو یاد کړم.

له همدې امله، د الله تعالی د عام او مطلق حکم محدودول، د هغه لپاره داسې شرط جوړول چې نه قرآن بیان کړی، نه سنت، نه صحابه، نه تابعین او نه د

امت اجماع، د شرعي اصولو له مخې د قوي او صريح دليل غوښتنه کوي. په دين کې دليل اصل دی، اشخاص نه؛ وحی حاکمه ده، نه عرف؛ او د الله تعالى حکم تر هرې طريقې او سلسلې لوړ دی.

اتفاق که د الله تعالى قدرت او حکمت؟

لومړی، یو ستر انفجار وشو؛

بیا کائنات پراخېدل پیل کړل؛

بیا مادي رامنځته شوي؛

بیا گردونه، گازونه او ستوريزې وړيځې جوړې شوې؛

بیا ستوري او کهکشانونه پيدا شول؛

بیا د جاذبې نظام خپل اغېز څرگند کړ؛

بیا سياري جوړې شوې؛

بیا ځمکه په داسې مدار کې وگرځېده چې د ژوند لپاره مناسبه وه؛

بیا فضا رامنځته شوه؛

بیا په ځمکه اوبه او د ژوند لپاره اړين شرايط برابر شول؛

بیا ژوند راپيدا شو؛

بیا نباتات او بېلابېل ژوندي موجودات پيدا شول؛

بیا وچه او سمندرونه خپل منظم نظام ته ورسېدل؛

بیا په ځمکه د ژوند تسلسل پيل شو؛

بیا نر او بنځه پيدا شول؛

بیا هر مخلوق ته د نسل د بقا لپاره ځانگړي غړي ورکړل شول؛

بیا هر نوع خپل ځانگړی نظام او ځانگړنې وساتلې؛

بيا د نسل دوام پيل شو؛

بيا انسانانو کورنۍ، کلي او ښارونه جوړ کړل...

او بيا هم ځينې خلک وايي: "دا ټول يوازي اتفاق و!"

افسوس! انسان د خپل رب د قدرت، حکمت او تدبير دومره څرگندې نښې ويني، خو بيا هم سترگې پرې پټوي.

دا هر څه د الله تعالی د قدرت، علم، تدبير او حکمت څرگندې نښې دي، نه د بې هدفه اتفاق پایله.

الله تعالی فرمايي:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

بېشکه موږ انسان په تر ټولو غوره او ښايسته جوړښت پيدا کړی دی.

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

ايا تاسو گومان کوئ چې موږ تاسې بې هدفه پيدا کړي ياست او زموږ لوري ته به نه راگرځول کېږئ؟

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا

ايا کافران نه ويني چې اسمانونه او ځمکه سره يو ځای وو، نو موږ سره جلا کړل؟

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

بېشکه د اسمانونو او ځمکې په پيدايښت او د شپې او ورځې په بدلېدو کې د عقل خاوندانو لپاره ستري نښې دي.

دا کائنات د الله تعالی د عظيم قدرت، دقيق تدبير او بې پايه حکمت شاهدي ورکوي. د نظم، قانون او هدف دا ستر نظام د تصادف نه، بلکې د حکيم او قادر خالق د ارادې او پيدا کولو څرگند دليل دی.

سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

کله چې مجوسي ابو لؤلؤ د سحر د لمانځه د امامت پر مهال حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه په څو گوزارونو سخت ټپي کړ، طبيب راوغوښتل شو. هغه حضرت عمر رضي الله عنه ته شيدې ورکړې، خو شيدې د زخم له لارې راووته. طبيب وويل:

"اي اميرالمؤمنين! وصيت وکړئ، ځکه ښکاري چې نور به ژوندی پاتې نه شئ."

حضرت عمر رضي الله عنه، چې د مرگ په بستر پروت و، خپل زوی عبدالله رضي الله عنه ته وفرمايل:

"ولاړ شه، حذيفه بن اليمان راوغواړه."

حضرت حذيفه بن اليمان رضي الله عنه هغه ستر صحابي و چې رسول الله ﷺ د منافقانو نومونه يوازې هغه ته ښودلي وو.

کله چې حضرت حذيفه راغی، ويې ليدل چې د مسلمانانو خليفه په خاورو پروت دی او د ټپونو وینې يې روانې دي.

حضرت عمر رضي الله عنه په کمزوري غږ ورته وفرمايل:

"الله تعالى شاهد نيسم، ووايه! آيا رسول الله ﷺ زما نوم هم د منافقانو په ډله کې ياد کړی و؟"

حضرت حذيفه چوپ شو، سترگې يې له اوبښکو ډکې شوې او ويې ويل:

"اي اميرالمؤمنين! هيله ده ما د رسول الله ﷺ راز افشا کولو ته مه اړ باسئ."

حضرت عمر رضي الله عنه بيا وفرمايل:

"په الله تعالى دې قسم وي، راته ووايه، آيا زما نوم په هغوی کې شته که نه؟"

حضرت حذيفه په ژړا شو او ويې ويل:

"ستا لپاره يې وایم، خو له تا پرته به دا خبره هيچا ته ونه کړم. په الله قسم، ستا نوم د منافقانو په منځ کې نشته."

د دې خبرې په اورېدو حضرت عمر رضي الله عنه لږ ډاډه شو، بيا يې خپل زوی ته وفرمايل:

"يوه هيله مې لا پاتې ده."

عبدالله رضي الله عنه په ژرغوني غږ وپوښتل:

"هغه کومه هيله ده، پلاره؟"

حضرت عمر رضي الله عنه وفرمايل:

"د مؤمنانو مور حضرت عايشې رضي الله عنها ته ولاړ شه، خو ځان د امير المؤمنين د زوی په توگه مه څرگندوه. يوازې ووايه: عمر هيله لري چې د رسول الله ﷺ او حضرت ابوبکر رضي الله عنه تر څنگ د دفن اجازه ورکړل شي."

عبدالله رضي الله عنه حضرت عايشې رضي الله عنها ته ورغی او اجازه يې وغوښته.

حضرت عايشې رضي الله عنها وفرمايل:

"ما دا ځای د ځان لپاره غوره کړی و، خو نن يې عمر ته ورکوم."

عبدالله رضي الله عنه په خوښۍ راستون شو او دا زېږی يې خپل پلار ته ورساوه. وروسته يې د حضرت عمر رضي الله عنه سر پر خپل زنگون کېښود، خو حضرت عمر رضي الله عنه وفرمايل:

"زما سر پر ځمکه کېږده، ځکه عمر به تباه وي که الله تعالی پرې رحم ونه کړي."

بيا يې خپل زوی ته وروستی وصيت وکړ:

"کله چې زما د جنازې لمونځ ادا شي، پام کوه چې حذيفه بن اليمان زما د جنازې په لمانځه کې گډون کوي که نه؛ ځکه وېره لرم چې بنيادي زما د خاطر يې حقيقت نه وي ويلی. که هغه گډون وکړ، نو زما جنازه د حضرت عايشې رضي الله عنها کور ته يوسه او بيا هم ووايه: د عمر زوی د دفن اجازه غواړي، نه د امير المؤمنين

زوی. که اجازه یې ورکړه، هلته مې خاورو ته وسپارئ، او که اجازه یې ور نه کړه، نو د عامو مسلمانانو په هديره کې مې دفن کړی."

له څو شیبو وروسته حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه د خپل رب حضور ته ورستون شو. د هغه د جنازې لمونځ په مسجد نبوي کې ادا شو، حضرت حذیفه بن یمان په جنازه کې گډون وکړ..

او د حضرت عائشې رضي الله عنها له اجازې وروسته د رسول الله ﷺ او حضرت ابوبکر صدیق رضي الله عنه تر څنګ خاورو ته وسپارل شو.

قدرمنو او محترمو ورونو:

الله تعالی دې پر حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بې شمېره رحمتونه وکړي. هغه ستر شخصیت و چې د عدالت، تقوا او حق پالنې بېساری مثال یې نړۍ ته پرېښود. رسول الله ﷺ ورته د خپل ژوند په مهال د جنت زېږی ورکړی و، خو بیا هم د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې د الله تعالی له حساب او عدالت څخه په وېره کې و او هېڅکله یې خپل عمل د نجات ضمانت ونه ګاڼه.

همدا د صالحانو لار ده؛ هر څومره چې د انسان ایمان، علم او عمل زیاتېږي، هماغومره یې تواضع، عاجزي او د الله تعالی وېره هم زیاتېږي. برعکس، کله چې انسان ځان له نورو مسلمانانو غوره وګڼي، د خپلو اعمالو ستاینه او یادوني کوي، د نورو مسلمانانو سپکاوی او تحقیر کوي او د خپلو اعمالو په پلمه دنيوي مقامونه منصبونه او بیت المال خپل حق وبولي، نو دا د نفس د غرور نښه ده، نه د تقوا.

هېڅوک د خپلې پایلې ضمانت نه لري. حقيقي بریا په نیکه خاتمه ده، نه په شهرتونو، منصبونو او د خلکو په ظاهري ستاینه.

اللهم أحسن خاتمتنا، وثبتنا عند الموت، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك.

اللهم اهدنا ثم اهدنا ثم اهدنا، واهد ذرياتنا، هداية لا نشقى بعدها أبداً، يا رب العالمين. 🍀 🙏

👉 امام بیهقي رحمه الله په شعب الإیمان کې (۱۷۶۳) یو روایت ذکر کړی چې مفهوم یې داسې دی:

«ژر به پر خلکو داسې زمانه راشي چې له اسلام څخه به یوازې نوم پاتې وي، له قرآن څخه به یوازې الفاظ پاتې وي، جوماتونه به آباد وي، خو د هدایت له رڼا به تش وي، او له همدغو خلکو څخه به فتنې راپورته کېږي او بېرته به همدوی ته ورگرځي.»

د دې روایت د سند په اړه د محدثینو ترمنځ بحث شته، خو مفهوم یې د امت د زوال د یوې دورې انځور وړاندې کوي.

عالمان وایي، دا روایت د امت د هغې زمانې یادونه کوي چې مسلمانان به د خپلو دیني او اخلاقي ارزښتونو له روح څخه لرې شوي وي. په داسې وخت کې به ځینې عالمان ناسمه فتوا، بې‌خایه ویناوې او افراطي دریځونه خپروي. لومړی به عام خلک د دې فساد ښکار شي، او وروسته به خپله هماغه کسان د خپلې جوړې کړې فتنې قرباني شي. د دین د توازن، حکمت او معنویت پر ځای به تعصب، غلو او افراط ته وده ورکړل شي، او پایله به یې دا وي چې امت به د یو بل پر وړاندې په صفونو ووېشل شي.

له همدې امله، امام عبد الحمید ابن بادیس رحمه الله فرمایي: «مسلمانان تر هغه اصلاح کېدای نه شي، څو چې عالمان یې اصلاح نه شي.»

د دین غلبه یوازې دا معنا نه لري چې د یوې ټولنې ټول خلک دې مسلمانان وي، بلکې حقيقي غلبه هغه ده چې د ټولنې نظام د الهي عدالت، انصاف، امانت او مطلوب مساواتو پر بنسټ ولاړ وي.

څه موده وړاندې د جارج واشنگټن پوهنتون مسلمان استاد، ډاکټر حسین عسکري، د اسلامي ارزښتونو د عملي کېدو په اړه یوه څېړنه وړاندې کړه. د دې څېړنې موخه دا وه چې کوم هېوادونه په خپلو قوانینو، ادارو او ټولنیز ژوند کې د اسلام له اصولو سره ډېر نږدې عمل کوي.

د څېړنې له مخې، د اسلامي ارزښتونو د عملي کېدو په برخه کې نیوزیلنډ، لوگزامبورگ، ایرلنډ، آيسلنډ، فنلنډ، ډنمارک او کاناډا په لومړیو کتارونو کې راغلي، په داسې حال کې چې د اسلامي هېوادونو له ډلې مالیزیا په ۳۸م، کویت په ۴۸م، بحرین په ۶۴م او سعودي عربستان په ۱۳۱م ځای کې راغلی و.

دا څېړنه دا هم څرگندوي چې ډېر مسلمانان د لمانځه، روژې، حج، قرآن، حدیث، حجاب، بریرې او ظاهري شعائرو په ساتنه کې حساس دي، خو د عدالت، امانت، قانون، معاملاتو، صداقت او ټولنیز مسؤلیت په برخه کې د اسلام له لارښوونو لرې پاتې کېږي.

مسلمانان د نړۍ د نورو مذهبونو د پیروانو په پرتله تر ټولو ډېر وعضونه او خطبې اوري، خو بیا هم زموږ ډېری هېوادونه د عدالت، قانون، پرمختګ او ښې حکومتولۍ له پلوه د نړۍ له مخکښو هېوادونو وروسته دي.

سید جمال الدین افغاني ته منسوبه مشهوره وینا ده: «غرب ته ولاړم، اسلام مې ولید خو مسلمانان نه وو؛ شرق ته راغلم، مسلمانان مې ولیدل خو اسلام نه و.»

که له ځانه وپوښتو چې ولې د ډېرو غیرمسلمو هېوادونو تولیدات او برانډونه په نړۍ کې مشهور دي، یو مهم دلیل یې کیفیت، امانتداری او د کار معیارونه دي.

اسلام یوازې لمونځ، روژه او حج نه دي؛ اسلام د ټول ژوند لپاره بشپړ نظام دی.

رسول الله ﷺ د «مفلس» تعریف داسې کړی چې مفهوم یې دا دی: یو څوک به د قیامت په ورځ له ډېرو لمونځونو، روژو او نورو عبادتونو سره راشي، خو پر خلکو به یې ظلم کړی وي، د چا مال به یې خوړلی وي، چاته به یې ښکېلي کړي وي، خیانت، دوکه، احتکار او نور ظلمونه به یې کړي وي. بیا به د هغه نېکې مظلومانو ته ورکړل شي، او که نېکۍ یې خلاصې شوې، د هغوی گناهونه به پرې واچول شي، او په پای کې به دوزخ ته واچول شي.

له بده مرغه، زموږ په ټولنه کې هم د دې ډول چلند بېلګې کمې نه دي. په یوه کوچنۍ سیمه کې لسګونه جوماتونه، مدرسې او ښوونیز مرکزونه لیدل کېږي، خو بیا هم داسې انسان کم پیدا کېږي چې خلک پرې په هره برخه کې بشپړ اعتماد وکړي.

برنارډ شا ته يوه مشهوره جمله منسوبه ده: «اسلام غوره دين دی، خو مسلمانان يې غوره استازي نه دي.»

بې له شکه، د امت په اصلاح او فساد کې د علماوو رول ډېر مهم دی. عالمان د امت د مالګې حيثيت لري؛ که مالګه خپله خرابه شي، د خوړو خوند هم له منځه ځي.

مولانا ابوالکلام آزاد رحمه الله ليکي: «د مذهب ځينو دوکاندارانو جهل، تقليد، تعصب او هواپرستي ته د دين نوم ورکړی، او ځينو دروغجنو روښانفکرانو الحاد، بې بندوباري او فکري گډوډۍ ته د روښانتيا او پرمختګ نوم ورکړی.»

او بيا يې د فارسي دغه شعر راوړي:

هم کعبه و هم بتکده سنگِ ره ما بود

رفتيم و صنم بر سر محراب شکستيم

ځينې خلک په ډېرې بې پروايۍ او بې شرمۍ وايي: "موږ خو نه دي اورېدلي چې څوک دي د لوړې مړ شوی وي."

خو که لوړه د مرګ لامل نه وي، نو بيا ولې هر کال زرگونه انسانان د يوې مړۍ حلالي ږودۍ لپاره خپل کور، وطن، مور، پلار، اولادونه او هر څه شاته پرېږدي؟ ولې د نيمروز د سوځنده دښتو په تودو شګو کې د دوی وروستۍ سلګۍ پورته کېږي؟

ولې د ايران او پاکستان پر سرحدونو د مرميو، شکنجو، سپکاوي او بې رحمۍ ښکار کېږي؟

ولې د ترکيې او يونان پر پولو د يخ، واورو، لوړې او سرحدي خنډونو قرباني کېږي؟

ولې د سمندرونو په تل کې د کبانو خوراک شي، ځکه چې غوښتل يې خپلې کورنۍ ته يوه حلاله مړۍ ږودۍ پيدا کړي؟

ايا دا ټول د لوړې قربانيان او مرگونه نه دي؟

که په کور کې پاتې شي، ورته ويل کېږي: "کار نه کوي، تنبل دي او په تياره پسې ګرځي."

او که د رزق په لټه سفر وکړي، دښتې، سرحدونه، سمندرونه او مرمۍ يې ژوند ترې واخلي؛ بيا وايي: "دا خو د لوړې مرګ نه و!"

لوړه تل انسان د خپل کور په کوټه کې نه وژني؛ ډېر وخت يې د ژوند د موندلو په سفر کې وژني. لوړه يوازې د نس تشوالی نه دی؛ لوړه هغه ځواک دی چې انسان له خپلې خاورې بېلوي، د پرديو پر لارو يې سرگردانه کوي، د قاچاقبرو رحم ته يې سپاري، د سرحدونو مرميو ته يې دروي او د سمندرونو څپو ته يې تسليموي.

هغه څوک چې د لوړې مرګ يوازې په دې معنا اخلي چې ګواکې يو انسان دې په خپل کور کې د تشې نس له امله ساه ورکړي، د فقر له حقيقت څخه ناخبره دي. د فقر تر ټولو دردناکه بڼه دا ده چې انسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره داسې خطرناک سفر ته اړ شي چې د مرګ احتمال يې د ژوند له هيلې ډېر وي.

د فقر له درد څخه سترګې پټول، د مظلوم انسان د مجبوريت انکار کول او د حقيقت پټولو لپاره چاپلوسي کول، نه واقعيت بدلوي او نه د مظلوم زخم رغوي. د چاپلوسۍ او حقيقت څخه انکار هم يو حد وي؛ لږ د الله تعالی نه حيا پکار ده او لږ د خپلو بېوسه هېوادوالو پر حال رحم وکړی.

حقيقت په شعارونو او تبليغاتو نه پټېږي؛ حقيقت د خلکو په خالي دسترخوانونو، د ماشومانو په وړو سترګو، د ميندو په اوبښکو، او د سرحدونو، دښتو او سمندرونو پر غاړو پرتو بېنومه جسدونو کې ليکل شوی دی.

ځکه کله چې وطن د خپلو خلکو لپاره د عزت، کار او حلال رزق زمينه له لاسه ورکړي، نو لوړه يوازې معدې نه تشوي؛ بلکې کورونه تشوي، وطنونه تشوي، او هديرې ډکوي.

اتريشي اداکاره ماري (ماریان) کوخ هغي د «قندیل أم هاشم» په فلم کې د شکري سرحان د محبوبې رول ولوباوه. د هماغه وخت په شاوخوا کې هغه په جرمني کې د طب په زده کړو بوخته وه.

ماري په داسې کورنۍ کې زیږېدلې وه چې ازاد او بې پروایه ژوند یې درلود. د کورنۍ د ناسمو شرایطو له امله یې د ځینو وروڼو او خويندو ژوند هم خراب شوی و، خو ماري هڅه وکړه چې ځان له دې چاپېریاله وساتي او په حلاله او عزتمنده لاره ژوند وکړي. هغي د خپل ژوند د لگښت لپاره په یوه کافه کې د کارگرې په توګه کار پیل کړ.

یوه ورځ یو فلمي پروډیوسر هغه ولیده او په فلمونو کې یې د کوچنیو رولونو وړاندیز ورته وکړ. په همدې ډول هغي په جرمني او اتریش کې په ځینو فلمونو کې د اضافي لوبغاړې په توګه کار پیل کړ.

کله چې د «قندیل أم هاشم» د فلم د ثبت ډله جرمني ته ولاړه، هلته یې یوې جرمنې اداکارې ته اړتیا لرله چې په لږ معاش کار وکړي. ماري آډیشن ورکړ او د همدې رول لپاره غوره شوه.

د فلم د کیسې له اورېدو وروسته، هغي د سیدې زینب رضي الله عنها او اهل بیتو په اړه ډېرې پوښتنې وکړې. د فلم کارکوونکو د حضرت زینب رضي الله عنها د پاکۍ، تقوا، صبر او لوړ اخلاقو په اړه معلومات ورکړل. د روایت له مخې، ماري له دې شخصیت څخه ډېره متاثره شوه او په زړه کې یې ځانګړی سکون احساس کړ.

کله چې د فلم ثبت پای ته ورسېد، هغي پرېکړه وکړه چې خپل ژوند بدل کړي. لږې پیسې یې جمع کړې، د مصر پلازمېنې قاهرې ته یې ټکټ واخیست او مصر ته ولاړه.

هلته تر رسېدو وروسته لومړی د سیدې زینب رضي الله عنها زیارت ته ولاړه. دا چې په عربي نه پوهېده، د خلکو مرسته یې وغوښته، تر دې چې د مصر مشهور اداکار عبدالوارث عسر ته ورسېده، چې هغه هم په همدې فلم کې برخه لرله.

عبدالوارث عسر هغي ته ښه راغلاست ووايه، او ماري د اسلام د منلو خپله هيله څرگنده كړه. هغه يې دارالافتاء ته بوتله او د روايت له مخې، د مفتي احمد عبدالعال بريدي په لاس يې اسلام قبول كړ. بيا د مشورې له مخې د هغي نوم «زينب الحسين علي» كېښودل شو.

له اسلام راوړلو وروسته يې د قرآن كريم جرمي ژباړه لوستل پيل كړل. ويل كېږي چې د تلاوت او ژباړې د لوست پر مهال به ډېره ژړل. وروسته يې د حج كولو هيله څرگنده كړه. عبدالوارث عسر د هغي د حج ترتيبات برابر كړل او د محمد توفيق او د هغه د مېرمنې په ملتيا حج ته ولاړه.

د محمد توفيق مېرمن روايت كوي چې ماري به هېڅكله ستړې كېده نه، بلكې د حج په ټولو مناسكو كې به تل له نورو مخكې روانه وه.

د حج له ادا كولو وروسته مدينې منورې ته ولاړه. ، كله چې د رسول الله ﷺ روضې مباركې ته ورسېده، په څېره يې ځانگړی نور څرگند شو، قرآن كريم يې خپلې سينې ته ونيو، په لور غږ يې د شهادت كلمه وويله او هماغلته يې خپل روح الله تعالى ته وسپاره.

هغه په جنت البقيع كې خاورو ته وسپارل شوه.

محترمو او قدرمنو ورونو!

انسان بايد هېڅكله په خپلو تېرو اعمالو مغرور نه شي چې ما فلاني عمل كړي، او نه د نورو ته په پخوانيو اعمالو سپك وگوري..

بلكې تل له الله تعالى څخه د باايمانه خاتمي دعا وغواړي.

اللهم اختم لنا بالحسنى، واجعل عاقبتنا على الايمان. آمين يا رب العالمين.

كله چې حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمه الله د ژوند وروستيو شېبو ته ورسېد، ويې فرمايل:

"ما يوازي پرېږدئ."

نو مسلمه او فاطمه د خوني له دروازي بهر کښېناستل. لږه شېبه وروسته له خوني څخه د هغه مبارک غږ واورېدل شو:

"بڼه راغلاست! بڼه راغلاست دغو څېرو ته! دا نه د انسانانو څېرې دي او نه د پېريانو."

وروسته يې دا آيت تلاوت کړ:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ
لِلْمُتَّقِينَ

هغه د آخرت کور موږ يوازي د هغو کسانو لپاره ځانگړی کړی چې په ځمکه کې د لویۍ او برلاسی غوښتونکي نه وي او نه د فساد اراده ولري، او نېک انجام يوازي د متقيانو دی.

وروسته چې مسلمه او فاطمه خوني ته ننوتل، ويې ليدل چې د ژوند څراغ مړ شوی و او د حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمه الله سپېڅلي روح د خپل رب حضور ته ورغلي وه.

ورونو: يو شمېر چې قدرت ته ورسېږي پر ځمکه بيا دومره لويي، کبر (علو) ته ورسېږي چې د ملتونو فرياد، چغې، حق غوښتنه او سالمه نيوکه هم ورته د ځان، نظامونو او خپلو مشرانو توهين او تخريب ښکاري..

سرچينه: سير اعلام النبلاء، ۱۴۱/۵.

په نړۍ کې به ډېر داسې هېوادونه ونه مومي چې مشران يې دومره په ارام ژوند کوي او ولس يې دومره په غم، سرگرداني او بېوسي کې شپې او ورځې سبا کوي لکه زموږ..

کله چې د خپل هېواد دننه د فقر، لوږې، بېکارۍ او نااميدۍ انځور ته وگورو، او بيا په پرديو هېوادونو کې د خپلو مهاجرو سپکاوی، ذلت او بېوسي ووينو، نو انسان له ځانه وپوښتي: د دې ټولو قربانيو مسؤل څوک دی؟

ویل کپري د استرالیا په یوه کلي کې، کله چې خلک خپل محلي مشر ټاکي، د کلي منځ کې د هغه یوه مجسمه هم جوړوي. د کاري دورې له پای وروسته که یې خلکو ته خدمت کړی وي، گلان غاړه کې وراچوي او که یې خیانت کړی وي، په خوسا هګیو او روميانو یې ولي لږې لپاره چې خجالت وباسي..

خو زموږ د هېواد تر ټولو ستره فاجعه دا ده چې د تېرو پنځوسو کلونو له دومره جګړو، ورانیو، بې‌کوری، لوږې او میلیونونو قربانیو وروسته هم، لا «بد مشر» نه لرو. هر مشر د خپلو پلویانو په محکمه کې بری‌الزمه دی. یو یې د قوم په نوم سپېڅلی ګڼي، بل یې د ژبې، بل یې د سمت، او بل یې د ګوندي یا مذهبي تړاو له امله د هرې نیوکې او حساب څخه پورته بولي.

کله چې تعصب د عدالت ځای ونیسي، حقیقت قرباني شي. نه وجداني او ولسي محکمه پاتې کېږي او بې طرفه رسمي محکمه خو هسي هم نشته، نو ځکه اشخاص بدلېږي، خو تراژیدي او ناورین نه بدلېږي؛ حکومتونه راځي او ځي، خو د ولس برخلیک هماغسې له درد، مهاجرت، فقر او بې‌ثباتۍ سره تړلی پاتې وي.

د تاریخ درس دا هم دي چې ملتونه یوازې د بدو مشرانو له امله نه تباه کېږي؛ ډېر ځله د هغو خلکو له امله هم زیان ويني چې د خپل تعصب لپاره په حقیقت سترګې پټوي، خپلو مشرانو تېروتنې فضیلت ګڼي، او د حساب غوښتنه ترې خیانت او بغاوت بولي.

هغه ملتونه چې له خپلو مشرانو یوازې ږوند اطاعت کوي خو حساب ترې نه غواړي، راتلونکي به یې د تېر په څېر وي. ځکه عدالت هغه وخت ژوندی وي چې معیار اشخاص نه، بلکې اصول وي؛ او تر هغه چې اصول د اشخاصو قرباني کېږي، قرباني به همېشه ملت وي.

هغه مهال چې په اروپا کې ښځو ته آن د انجیل د لمس کولو اجازه هم نه ورکول کېده، د اسلامي نړۍ د علمي تمدن په زړه، د قرطبي ښار، کې یوازې په یوه محله کې ۱۷۰ ښځې د کتابت او لیکوالۍ په کار بوختې وې.

استاد محمد اکرم ندوي په خپل ستر اثر «المحدثات» کې د نږدې ۸۰۰۰ بنځینه عالمانو یادونه کړې ده چې د حدیثو او نورو مروجو علومو په ډگرونو کې یې لوړ مقام درلود. دا اثر په څلویښتو ټوکونو کې ترتیب شوی دی.

همدارنگه، حافظ ذهبي په «میزان الاعتدال» کې د شاوخوا ۴۰۰۰ بنځینه عالمانو ذکر کړی دی.

علامه حافظ ابن عساكر ليکي چې د ده له استادانو څخه ۸۰ بنځي وې او ده ترې علم حاصل کړی و.

امام سخاوي هم په خپل کتاب «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» کې د زر څخه د زیاتو بنځینه عالمانو یادونه کړې، چې د خپل وخت په مروجو علومو کې یې د غرونو په څېر علمي عظمت درلود او د خپلې زمانې د امت له مخکښو علمي شخصیتونو څخه شمېرل کېدې.

په همدې دوره کې، په اروپا کې په سلگونو زره بنځي د جادوگرۍ او بلاوو په توروو توري شوي، سختي وځورول شوي او ډېرې يې ووژل شوي.

خو نن د دين په نوم د بنځو پر مخ د علم دروازي بندې شوي او حتي غوښتنه هم جرم بلل کيږي

بس چې مونږ خپل هغه ځلانده علمي تاريخ ياد ته ځو ژور درد احساسوو.

کله چې امام شافعي رحمه الله د خپل استاد، امام مالک رحمه الله، څخه مروجو علوم زده کړل او د رخصتېدو وخت راغی، نو امام مالک رحمه الله ورته دا ارزښتناک نصيحتونه او وصيتونه وکړل:

۱. په کليوالو سيمو کې د تل لپاره استوگنه مه کوه؛ ځکه هلته د علمي فرصتونو او مجالسو د کمښت له امله ستا علم ورو ورو کمزوری او محدودېږي.

۲. خپله روزي او مال په خپل زحمت وگټه، او د خلکو محتاج او بار مه گرځه.

۳. هڅه وکړه چې په ټولنه کې خپل وقار، شخصيت او ټولنيز اعتبار وساتي، خو د خلکو په نظر دې مقام او مرتبه خوندي پاتې شي.

۴. د لوړ مقام او حیثیت لرونکو اشخاصو مجلسونو ته هغه وخت ورشه چې هغوی دې وپېژني او ستا له علم، مقام او شخصیت څخه خبر وي.

۵. که د کوم ستر شخصیت په مجلس کې ناست یې، نو په مناسبه فاصله کې کښېنه؛ ځکه کېدای شي تر تا هم لوړ مقام لرونکی او مخور کس راشي چې د کوربه له لوري ورته د نږدې کېناستو بلنه ورکړل شي. که ته د هغه لپاره له خپل ځایه پورته شي، دا به ستا د سپکاوي او اهانت سبب وگرځي.

سرچینه:

شرح مختصر خليل، للخرشي (الخرشي)، ج ۱، ص ۳۵.

د امام ابوحنيفه رحمه الله او امام محمد باقر رحمه الله ليدنه

امام محمد باقر رحمه الله، چې د امام زين العابدين رحمه الله زوی او د امام حسين رضي الله عنه لمسی و، يوه ورځ امام ابوحنيفه رحمه الله د هغه د ليدنې لپاره مدينې منورې ته ورغی.

امام محمد باقر رحمه الله ته خبر ورکړل شو چې له عراق څخه امام ابوحنيفه رحمه الله راغلی دی. تر دې وړاندې ځينو کسانو ورته ويلي وو چې ابوحنيفه په قياس فتوا ورکوي.

کله چې دواړه سره مخامخ شول، امام محمد باقر رحمه الله امام ابوحنيفه ته وفرمايل: «ته ولې زما د نيکه ﷺ دين بدلوي او د قطعي نصوصو پر وړاندې قياس ته ترجيح ورکوي؟»

امام ابوحنيفه رحمه الله په بشپړ ادب او درناوي وويل: «مهرباني وکړئ، خپل ځای ته تشریف یوسئ او کښېنئ.»

امام محمد باقر رحمه الله پر خپل ځای کېښناست او امام ابوحنيفه رحمه الله په ډېر ادب د هغه مخې ته کېښناست.

وروسته یې وويل: «زه درې پوښتنې کوم، که اجازه وي، ځواب یې راکړئ.»

لومړۍ پوښتنه: «نارینه کمزوری دی که ښځه؟»

امام محمد باقر رحمه الله وفرمايل: «بنځه.»

امام ابوحنيفه رحمه الله بيا وپوښتل: «په ميراث کې د نارينه برخه څومره ده او د بنځې څومره؟»

امام محمد باقر رحمه الله وفرمايل: «د نارينه دوه برخې او د بنځې يوه برخه ده.»

امام ابوحنيفه رحمه الله وويل: «دا د رسول الله ﷺ حکم دی. که ما د هغه دين په قياس بدلولاى، نو قياس خو دا غوښتنه کوله چې بنځې ته، ځکه کمزورې ده، دوه برخې ورکړل شي او نارينه ته يوه.»

بيا يې وپوښتل: «لمونځ غوره دی که روژه؟»

امام محمد باقر رحمه الله وفرمايل: «لمونځ.»

امام ابوحنيفه رحمه الله وويل: «دا هم د رسول الله ﷺ حکم دی. که ما د دين پر ځای قياس ته لومړيتوب ورکولاى، نو بنځې به د حيض له پای ته رسېدو وروسته د لمانځه قضا کوله، نه د روژې؛ ځکه لمونځ تر روژې غوره عبادت دی.»

وروسته يې درېيمه پوښتنه وکړه: «د انسان بول ډېر نجس دي که نطفه؟»

امام محمد باقر رحمه الله وفرمايل: «بول.»

امام ابوحنيفه رحمه الله وويل: «که ما د رسول الله ﷺ دين په قياس بدلولاى، نو ويل به مې چې له بولو غسل واجب دی او له نطفې يوازې اودس؛ ځکه بول تر نطفې ډېر نجس دي. خو معاذالله! زه هېڅکله د رسول الله ﷺ دين نه بدلوم.»

د روايت له مخې، امام محمد باقر رحمه الله له خپل ځايه پورته شو، امام ابوحنيفه رحمه الله يې په غېږ کې ونيوه، پر سر يې لاس راکش کړ او د هغه د علم، فقهې، زکاوت او حسن استدلال ستاينه يې وکړه.

سرچينه: سیرت حضرت امام ابوحنيفه، علامه ډاکټر محمد عاصم اعظمي.

په تېرو پنځوسو کلونو کې موږ د ارگ تخت ته د واکمنانو رسېدل هم ولیدل او له هماغه ارگه یې د تېښتې منظري هم.

خلقیانو او پرچمیانو خپل نظام نه ماتېدونکې باله، مجاهدینو گومان کاوه چې نور هېڅ سیال نه لري، د پخواني امارت او جمهوریت د زوال صحنې هم زموږ د سترگو مخې ته تېرې شوې.

دا نیمه پېړۍ د عبرت، پوهاوي او واقع‌بینۍ لپاره تر هر کتاب ستر درس دی. خو له بده مرغه چې هر څوک واک ته ورسېږي، د تاریخ له حافظې بې‌برخې شي؛ ځان تلپاتې ګڼي، نقد نه زغمي او ولس ته د برده په سترګه ګوري، نه د اصلي مالک په توګه.

واک د انسان د تلپاتې کېدو تضمین نه دی، بلکې یوه لنډمهاله امانت دی. تاریخ بیا بیا اخطار راکوي چې قدرت د هیڅ شخصي میراث نه دی او چغې وهي چې څوک له عبرته سترګې پټوي، ډېر ژر پخپله د تاریخ د عبرت یوه برخه ګرځي.

د هندوستان مشهور شاعر راحت اندوري وايي:

يو ځل د استبداد په زمانه کې مې په يوه مشاعره کې وويل:

"سرکار چور ہے!"

يعنې: حکومت غل دی.

سبا پولیسو حوزې ته وغوښتم. د پولیسو مشر راته وویل: "تا تېره شپه په مشاعره کې ویلي وو: سرکار چور ہے!"

ما ورته وویل: "هو، ما ویلي وو چې سرکار چور ہے، خو ما دا نه وو ویلي چې د هندوستان حکومت غل دی، که د پاکستان، که د امریکا او که د برېتانیایا حکومت غل دی!"

د پولیسو مشر موسکې شو او ویي ویل: "بڼه، بڼه! اوس درته مونږ بې وقوفه هم ښکارو! آیا موږ ته معلومه نه ده چې کوم حکومت غل دی؟"

محترمو ورونو!

ځينې وختونه که عامه خبره هم وکړي، يو شمېر خلک يې په زور خپل لوري ته کش کوي او گومان کوي چې همدوی مخاطب دي.

بڼه به دا وي چې په هره خبره کې ځان ته مخالفت ونه لټوي او هر عام خطاب پر ځان مه تطبیقوي.

زموږ د ټولنې يوه لويه فکري ستونزه دا ده چې ډېر خلک د فکر او نظر ازادي نه زغمي. دوی غواړي نور خلک د دوی په شان فکر وکړي؛ څوک چې دوی خوښوي، ټول يې بايد خوښ کړي، او څوک چې دوی ترې بد وړي، نور هم بايد ترې بد يوسي. حال دا چې د حقيقتونو مصدر افراد ندي بلکې د دليل او واقعيت پر بنسټ پېژندل کېږي.

همدا ذهنيت د شخصيت پرستۍ لامل کېږي. هر جانب خپل مشران دومره لوړ گڼي چې نيوکه پرې جرم او مخالفت ورسره خیانت بولي. پداسي حال کې چې له پيغمبرانو عليهم السلام پرته هېڅ انسان معصوم نه دی. هر انسان د ستاينې تر څنګ د نقد وړ هم دی.

د انسانانو ترمنځ د نظر اختلاف طبيعي خبره ده. هر څوک د خپلې پوهې، تجربې، معلوماتو او فکر له مخې نظر لري. لکه څنګه چې ته د خپل نظر حق لري، همداسې نور هم دا حق لري.

خپل محبوب شخصيت ته درناوی وکړه، خو پر نورو يې مه تپه. خلک د اشخاصو نه، بلکې د الله تعالی بندگان دي او د حق، دليل او انصاف د پيروي مسؤليت لري. کله چې يو انسان له نقد څخه پورته وبلل شي، حقيقت تر ټولو لومړی قرباني کېږي.

Thank you for reading

Find more e-books and articles on Ketabton - your multilingual digital library.

www.ketabton.com

Ketabton - Pashto, Farsi, Arabic & English