

جاوید احمد غامدی

مقامات

ژباړن:

شهید عبدالغفور پپروز

المورد

د علم او شپړنې اداره

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

مقامات

جاويد احمد غامدي

مقامات

ژباړن

شهيد عبد الخفور پېروز

المورد

د علم او څېړنې اداره

ٲول ٲقوق ٲونءي ءي

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

ٲٲرنءوٲ : المورء

لومٲٲ ٲاٲ : ٲ٠١٧

ٲٲه :

978-969-681-012-4 : ISBN

Address: Post Box ١٥٨٥, Lahore Pakistan.

Post Box ٧١٠٦, Karachi Pakistan.

Website: www.al-mawrid.org

فهرست

۲ دیوه شهید ورور نیمگری ارمان

ذوق او شوق

۵	زما نوم
۸	د ژوند کیسه
۱۷	خو کاروانونه
۳۰	تر ما وروسته
۳۲	د جام ملگری
۳۴	پاتي شراب
۳۶	کور او ژوند
۳۸	د هنر معجزه
۳۹	دمه نه کوم
۴۱	د شبلي بنوونځی
۴۸	امین احسن
۷۲	شخصیت لمانځنه
۷۴	دین او بې دیني
۷۶	نوي فتنه

اساسي اصول

۷۹	د دین ماخذ
۸۲	اصول او مبادي
۸۴	د قرآن موضوع
۸۶	د قرآنو اختلاف
۹۳	عام او خاص
۹۶	حدیث او سنت

معاصر موضوعات

۱۰۳	اجتهاد
۱۰۵	اجماع
۱۱۰	زموږ بلنه
۱۱۲	د مسلمانانو زوال
۱۱۶	دیني بنسټ پالنه
۱۱۹	د بدن د غړو نښلول
۱۲۱	د سپوږمۍ لیدل
۱۲۳	مسلمان او نا مسلمان
۱۲۵	اسلامي تهذيب
۱۲۷	زموږ تعلیم

ټولنیزې لیکنې

۱۳۷	بریره او ترپوندیو د جامې کښته کول
۱۳۸	د ښځې تادیب
۱۳۹	د سرپټول
۱۴۰	د نوکانو رنګول
۱۴۱	د ښځو سفر
۱۴۲	د حمل غورځول
۱۴۵	د اولاد بندول
۱۴۷	د فرجو ساتنه
۱۴۸	د جنسي اړیکو حدود
۱۵۱	نبوي میرمنې
۱۵۷	د عایشې رضی الله عنها عمر
۱۶۰	د طلاق حق

دولت او حکومت

۱۶۷	د شريعت نفاذ
۱۷۱	اسلامي حکومت
۱۷۴	اسلام او دولت
۱۷۷	د قانون بنسټ
۱۸۰	اسلام او دولت - يوه ځوابي ليکنه
۱۹۰	د پارلمان برتري
۱۹۲	اسلام او ملت پالنه
۱۹۵	خلافت
۱۹۹	دولت او حکومت
۲۰۳	زموږ مسجدونه
۲۰۵	امرهم شوری بینهم

اقتصادي مسایل

۲۳۲	د سود مسئله
۲۳۵	بيمه
۲۳۷	د ميراث ویش
۲۴۰	د وصيت حق
۲۴۲	د یتیمو لمسیانو وراثت

جهاد او سزاوې

۲۴۷	جهاد او قتال
۲۴۹	د طالبانو استدلال
۲۵۵	د رسولانو اتمام حجت
۲۶۰	د شريعت سزاوې

۲۶۳	د نبوي سپکاوي سزا
۲۷۲	د قصدي قتل سزا
۲۷۸	د شاهدي قانون
۲۸۹	حدود او تعزيرات... خو مهم بحثونه
۲۹۹	ديت ته يوه کتنه

بېلابېل موضوعات

۳۱۸	د خداي پريکړي
۳۲۱	حلال او حرام
۳۲۳	له منکراتو منعه
۳۲۶	د ثواب بخښل
۳۳۰	اضطراري علم

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

د يوه شهيد ورور نيمگړی ارمان

د ۲۰۱۷ کال د می اوومې سهار مي د مشر ورور د شهادت په ویرجنه پېښه سره پیل کړ. داسهار زما د ژوند تر ټولو تور سهار وو، د ژوند له ډېرو بدو ورځو څخه یوه وه او دې ورځ ما داسي څه و بایلل چې هیڅ شی یې بدیل کېدلی نه شي.

زما ورور د روانې جگړې له قربانیانو یو دی، خو په دومره توپیر چې نوموړی صرف په دې جرم و ویشتل شو چې ولي یې د دې جگړې نظري مخالف دی او ولي د دې جگړې او د پرمخ وړونکو پروړاندې یې د قلم له لارې مبارزه کوي؟ ترهگرو سهار مهال پراته بجې هغه وخت و ویشتل چې له پوهنتونه کور ته پر لاره وو، یوازي د دې جرم په وجه چې د دې توري او منحوسې جگړې مشروعیت نه مني او په منصوحي استدلال سره د دې په نوم جهاد مشروعیت ردوي.

زه خپل ورور ته د یوه اتل په سترگه گورم، هغه یو زړور لیکوال او دیني عالم وو. خدای ورته ډېر ښه استعداد ورکړی وو. د ژباړې کولو یو جالب هنر یې درلود او لیکنې یې یو ځانگړی جذابیت درلود. په خاص ډول په خپل مسلک کې به یې لیکنې دومره زړه وړونکې وې چې لوستونکي به یې حیرانول. د ده ځینې مقالې په رسالت نومي کتابگوټي کې چاپ شوې دي. د شهادت پر مهال یې د همدې کتاب ژباړه روانه کړې وه او ښه ډېر یې ژباړلی وو، خو افسوس چې خو منحوسو او تورو لاسونو د ژوند په ۳۳ پسرلي کې دا ستر استعداد له سترو ارمانونو سره د تل لپاره له مورو اخیست. ده به ډېرویل او لیکل چې "خپله هم ژوند وکړئ او نور هم ژوند ته پرېږدئ." خو د مرگونو استازي د ژوند په دې له ارزښته ډک پیغام کله پوهېږي؟

د شهيد يوه بله وينا چې ډېره مشهوره ده: "دلته به يا ځان وژنې يا وجدان." په دې وينا کي يې خپلې ټولنې او هيواد ته اشاره ده چې که غواړې حق ووايې او سپين وږغېږې د ژوند په بيه تمامېږي او يا به رښتيا نه وایې نو د وجدان وژنې بيه لري. د خپل زړورتوب پر اساس يې د وجدان وژنې لار غوره نه کړه، سپين يې وويل که څه هم پوهېد چې د ژوند په بيه تمامېږي. سپين ويل د انبياو ولاړ ده، سپين ويل د خدای امر دی او سپين ويل ستر اخلاقي ارزښت دی. شهيد پېروز د همدې لارې لاروی وو.

هيله يې درلوده چې د غامدي صيب ټول کتابونه وژباړي او تردې کتاب وروسته يې د هغه د تفسير البيان د ژباړې اراده هم کړې وه. خو نه يوازې دا چې البيان ونه ژباړل شو مقامات يې هم نيمگړې پرېښود. تر دې وروسته د دې نيمگړې ارمان د پوره کولو مسؤليت ما او زبير افغان ته رالې غاړې شو. دا دی د خدای په مرسته سره د شهيد يو ارمان پوره کېږي خو کاش! د دې ارمانونو پوره کيدل يې په خپل ژوند ليدلي وای!

مقامات د غامدي صيب د بېلابېلو مقالو ټولگه ده او پر گڼو موضوعاتو يې دومره مستدل ليکل کړي دي چې د علم او منطق د مينه والو تنده پرې په بشپړه توگه ماتېدلای شي. خدای دي غامدي صيب تر ډېره ژوندی لري، ستره هستي ده.

وصيل پېروز

۲۰۱۷ / سپټمبر / ۹

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

ذوق او شوق

زمانوم

زما د نوم کیسه هم حیرانوونکې ده، د مور می جاوید نوم خوښ وو. تر زوکړې وروسته می پلار د دعا غوښتلو لپاره پیرته وروستم نو هغه وویل چې د ده نوم به زموږ د درویشانو غوندي وي، باید شاه یې وبولئ، زه وینم چې پاچاهان به ورته په عجز را روان وي. زما کشره خاله له کلونو راهیسې له موږ سره اوسېده، پلار او مور می ډېره مینه ورسره درلوده. د هغې یو زوی تر ما درې کاله مشروو چې رفیق نومېدی. له دې وجې بیا د دې ټینګار دا وو چې زما نوم باید شفیق کښېښوول شي. هغه له دې پرته د بل نوم منلو ته تیار نه وه. تر دې خو ورځې وروسته می مشره خاله لیدلو ته راغله نو هغې وویل: ما خو یې له وړاندي لانوم کاکا محمد ایښی دی. نو اوس به څه کېږي؟ زما کوروالو د دې یو اسانه حل را وایست دا چې ټول یې ومنل. نو تر څو چې دا مشران ژوندي ول زه به یې د خپلې خوښې په نوم یادولم.

کله چې په ښوونځي کې د داخلولو وخت راغی نو پلار می نه وو. هغه مهال به می پلار ځیني وختونه په میاشتو - میاشتو د خپل پیر خانقاه کوټلي مغان ته تلی. د هغه یو نژدې ملګری وو چې موږ به ورته کاکا ویل. د پلار په نه شتون کې همدی را سره ښوونځي ته ولاړ. زما لپاره هماغه ښوونځی انتخاب شو چې زما د خاله زوی پکې وو. د نوم لیکلو پر وخت چې کاکا پوښتنه وکړه نو ما ورته ټول نومونه وویل. هغه سخت اندېښمن شو چې اوس پر کوم نوم پریکړه وکړي؟ د رفیق لور ته یې وکتل نو هغه وویل چې زموږ په کور کې خو یې شفیق بولي. کاکا د یو څو شیبو لپاره چوپ ټاټي شو او بیا یې د ښوونځي د حاضري په کتاب کې همدا نوم ولیکه.

کله چې زه رالوی شوم نو می د مور نوم ډېر خوښ شو خو اوس به د ښوونځي د حاضري له کتاب سره څه کوم؟ له خپل یوه استاذ محمد

صادق سره مي خبره وکړه، هغه وويل چي دا مهال به نوم بدلول سخت وي، ته له شاعرۍ سره مينه لري زما خو مشوره درته داده چي جاويد په تخلص واپوه. زه به دي نوم شفيق احمد جاويد وليکم. که دي شفيق نوم خوښ نه وي نو قلمي نوم دي جاويد احمد کړه. زما دا مشوره خوښه شوه، ملگرو به له پخوا څخه لاپه جاويد را بللم. د کالج پر مهال همدا د جاويد نوم مشهور شو، کله چي بيا د شناخت کار د (پاکستاني تذکره) او پاسپورټ جوړولو وخت راغی نو همدا نوم مي پکي وليکه.

زه تقريبا په نهم ټولگي کي وم چي د عمې د ورورپه واده کي د گډون لپاره لاهور ته راغلم. دلته په لومړي ځل ما له مشر کاکا سره د لسو - پنځلسو ورځو او سیدو فرصت تر لاسه کړ. د هغه له خپل پلار او زما له نيکه نور الهي سره ډېره مينه وه. شپه او ورځ به يې د هغه کيسې راته کولې او ويل به يې چي هغه په سيمه کي د يوه ډېر نيک انسان حيثيت درلود. د هغه د نيکۍ، له خدايه د ويري او پوهي له وجې به تل خلگو پرې خپلې لانجې هوارولې او د هغه هر پرېکړه به يې منله. د هغه خبرو زه ډېر متاثر کړم. دا اغېز دومره ژوروو چي ما به تل د نيکه په اړه فکر کاوی، تردې چي څو ورځې مي په خوب هم ليدۍ.

دا مهال مي د کورنۍ له يوه بل مشر او د ماشومانو لپاره د ديني کتابونو له ليکونکي مقبول انور صيب سره ليدنه وشوه. د هغه داودي تخلص زموږ کلي داود ته منسوب وو. زما د پلار نوم که څه هم محمد طفيل جنيد وي خو ځيني شيان ډېر ژر توجو جلبوي. له داودي صيب سره تر ليدنې وروسته په لومړي ځل ما فکر وکړ چي زما له نوم سره هم بايد همدا سي يوه نسبتي زياتونه وي. د ماشومتوب ځيني داسي غوښتنې بيخي له ذهنه نه وزي. ما به هم شپه او ورځ همدا فکر کاوی. يوه ورځ مي دا خبره له پلار سره ياده کړه نو هغه د داودي صيب په اتباع د داودي د زياتولو مشوره را کړه. بيا يې وويل که دي زموږ له پير سره

بيعت کړې وای نو جنیدي دي هم اینسو وای شوای. بل خوا مي بيا غوښتنه دا وه چې دا نسبت مي بايد نیکه ته وي. له اکا چي مي څه اوریدلی وو د هغو له مخې مي اوس ايډيال نیکه وو. چي د هغه لور ته پر نسبت به مي فکر کاوی نو نوري او مصلحي به ذهن ته راتلل خو ذوق يې منلو ته تيار نه وو. په همدې کش و گير کي وم چي دوه کسان مو ميلمانه شول. زما د پلار عادت وو چي په مياشتو - مياشتو به يې طبيبان او سيلاني فقيران ميلمانه ول. دا خلگ هم همداسي راغلل، له دوی څخه يو يې د پلار د پير ورور او دويم يو بوټی پیژندونکی عالم عبدالله وو. وحشي يو ښه ليکونکی وو، ده د خپل پير کتاب لیلی او مجنون په خپل لاس سره ليکلی وو. ده به هغه اوراوه او د هغه په شرح او تفسير کي به يې د تصوف اسرار او رازونه بيانول. د عبدالله صاحب بيا د عربو د جاهليت له تاريخ سره دلچسپي وه. ده به همدا پېښې زما پلار ته اورولې. زه به د دوی په مجلس کي د ساعتونو لپاره ناست وم او په مينه به مي يې خبرې اوریدې. عبدالله صيب کيسه کوله چي د بنو غامد ډېر وړانديني نیکه پېړۍ وړاندي يوه پېښه پته کړه او په دې توگه يې د حالاتو د اصلاح هڅه وکړه. له دې وجې هغه ته غامد وويل شول او تر دې وروسته په عربي ژبه کي د (غمد الامر) الفاظ د اصلح الامر په معنا استعمال شول. ده زياته کړه چي دا قبيله اوس هم په عربي ټاپو کي له همدې وجې په غامدي يادېږي. * ما دستي فکر وکړ چي زما نیکه خو هم همدا کار کړی، د دې نوي تعبير په موندلو سخت خوښ شوم. کله چي مي يې پلار ته يادونه وکړه نو هغه هم خوښ کړ. زه چي د ساهيوال ولسوالۍ په کومه کليواله سيمه کي اوسېدم هلته پر داسي نوم ټوکي

* کله چي مي وروسته دا لغت په کتابونو کي وکوت نو د دې خبرې تصديق يې کاوی. په اقرب الموارد کي دي: (غامدة) ابو قبيلة ينسب اليها الغامديون، وقيل:

هو غامد واسه عمرو ولقب به لاصلاحه امر کان بين قومه.

کيدلې ځکه يې نو ما ليکل ډېر ناوخته شروع کړل خو له هماغې ورځې مي پريکړه وکړه چې دا لفظ به زما د نوم يوه برخه وي.

د ماشومتوب او د ځوانۍ د لومړيو وختونو خوښۍ هم ډېرې عجيبې وې. وروسته چې سپړي فکر کوي نو حيران شي چې په علم، عمل او فکر و خيال کي کومو شيانو ارزښت درلود؟ له نيکه سره د نسبت په وجه چې دې نوم ما ته څومره خوښي راکړه نن يې زه په الفاظو کي نه شم بيانولای. وخت څومره بدلېږي؟ اوس تر ټولو لويه خبره هم په زړه او ذهن کي هغومره شور نه شي پيدا کولای. داسي ټول شيان د وخت په تېرېدو خپل ارزښت بايلي:

هر روز اياک تازه جهان کی حکايتين

اب ره گي هيڼ قصه عهد شباب مين

۲۰۰۷

د ژوند كيسه

زه په ښوونځي کي وم خو زما پلار پر دې بنسټ نه کوله او هيله يې وه چې زه له دې سره يو ځای عربي، فارسي او سنسکرت هم زده کړم خو د دې ټولو چاره کول ستونزمن وو. همدا مهال يې د پاک پتن سيمې په شاوخوا کي له ميان محمد حسين بډله سره نوکري شروع کړه. هلته تر دوو - درو مياشتو کار کولو وروسته چې ډاډمن شو نو مور هم له پلار سره يو ځای د ميان صيب کلي نانگپال ته د تک پريکړه وکړه. دا کلی له سمه سټه څخه د تلونکي اورنگاډي له مرکز پکاسدهار څخه دوه نيم ميله لرې وو. زه يې د پاک پتن له ايم سي ابتدايي ښوونځي څخه وايستلم او د پکاسدار په ښوونځي کي يې شامل کړم. دا د يوې خونې ښوونځي وو چې هيڅ هم پکي هوار نه وو. موږ به د اورنگاډي کرنې ته له نژدې د ښتې څخه د کيکر ښاخونه راوړل او د هغو په پاڼو به مو غولۍ جاړو

کاوی او بیا به پرې کښېستلو. په کلي کي یو کوچنی مسجد وو، کله چي به پلار مسجد ته تللی نو زه به یې هم هوولم. د دې مسجد ملا او خطیب مولوي نور احمد وو. زما لږ یادېږي او په غالب گومان چي له دیو بندي مسلک سره تړلی وو. پلار مي ورسره زما د زده کړې خبره وکړه نو ده وویل چي فارسي او عربي به ورته ووايم. پلار مي ډېر خوشاله شو او له مور سره تر مشورې وروسته فیصله دا وشوه چي زه به له بنوونځي تر راتلو وروسته لږ وخت ارام کوم او بیا به د مازگرد لمانځه لپاره مسجد ته ځم او هلته به تر ماښامه مولوي صیب ما ته عربي او فارسي وایي.

موږ چي نانگپال ته تللي وو نو زه په درېیم ټولگي کي وم. تر پنځم ټولگي پوري له مولوي نور احمد صیب څخه د زده کړې د لړۍ روانه وه. نوموړي ما ته تر شرح جامي پرې عربي او د شیخ عطار تر پند نامې پوري فارسي وویل. د پنځم ټولگي ازموینې پر راسېدو وې چي پلار مي پر یوه خبره له میا صیب څخه خپه شو او دنده یې خوشي کړه بیرته پاک پتن ته راغی. زه هم مجبور شوم چي راشم، نو مي له مولوي صیب سره د روانو زده کړو لړۍ هم وشکېده. مگر شوق مي ختم نه شو، ویل کېږي چي شوق در هر دل که باشد رهبري در کار نیست. نو ما به هم استاذان لټول او ورتلم به، له هغوی څخه به مي د درس نظامي کتابونه ویل. تر نهم صنف پوري مي د فنونو کتابونه خلاص کړل. د لسم ټولگي امتحانونه پر راسېدو ول نو مي ټوله توجو هغو ته واړوله او د عربي زده کړو لړۍ یو ځل بیا وشکېده.

د پنځم ټولگي په ازموینه کي تر بريالي کېدو وروسته زه د نور تعلیم لپاره اسلامیه لیسې ته راغلی وم. دلته مي غالباً په اووم یا نهم صنف کي له نصیر الدین همایون سره لیدنه وشوه. دی زموږ د تاریخ استاذ وو، دا لیدنه له دې وجې هم مهمه وه چي د همدې په وسیله په لومړي ځل

زه د مولانا ابو الاعلی مودودي له نوم او کار سره بلد شوم. د مولانا ټول کتابونه مي له ده واخيستل او ومي لوستل، دا د پوهي او علم يوه نوې نړۍ وه. د اسلامي جمعيت د زده کوونکو کلنۍ غونډه په دې ورځو کې په داود ګارډن، داروغه کې کيدونکې وه. موږ څوانډيوالان هم له اسلاميه ټولنې سکول څخه د همايون صيب په ملتيا په غونډه کې د ګډون لپاره لاهور ته راغلو. مولانا سيد ابو الاعلی مودودي مي په لومړي ځل په همدې غونډه کې وليد. ډېر زړه وړونکی شخصيت وو، داسي ښکارېده لکه د ده په جسم کې چي د فطرت له ټولو ښکلاوو کار اخيستل شوی وي. وروسته مي له نوموړي سره د نژدې ليدلو فرصت تر لاسه کړ. د علم او عمل، ښو اخلاقو، پوهي او بصيرت، جرات او عزم له مخې چي يې له کومو خلکو سره نوم اخيستل کېدای شي هغوی د ګوتو په شمار دي. دا يوازي زما تاثير نه دی، له هغه سره چي هر چا د ليدلو او خبرو فرصت تر لاسه کړی هغوی هم د دې شاهدي ورکوي:

نه من بران گل عارض غزل سرايم و بس

که عندليب تو از هر طرف هزارانند

د لسم کال په شروع کيدو مي د فلسفې، تصوف، ادب او تاريخ کتابونو په لوست سره په دې اړه دلچسپي نوره هم ډېره شوه. دا مي د پلار او هغه ته د راتلونکو کسانو د مجلس اشروو. په دې اړه چي به مي هر کتاب تر لاسه کاوی نو خامخا به مي لوستی. وخت مي هم درلود که څه هم د ښوونځي بوختياوو تريوه حده خنډونه جوړول. ما فکر وکړ چي دا ستونزه بايد حل کړم. په همدې تلوسه مي يوه ورځ له خپل استاذ او سرمعلم سيد شير محمد صيب څخه غوښتنه وکړه چي د درسونو له حاضري دي مي مستثنا کړي، زه غواړم چي په ډاډه زړه مطالعه وکړم. تاسو ماته دا وسيدو لپاره يوه کوټه را کړئ نو ان شاء الله د لسم په اخيري ازموينو کې به مو هم مايوس نه کړم. سيد صيب يو پېل

شخصیت وو، زه حیران شوم چي هغه څرنگه ومنله؟ تر څو شېبو چوپتیا وروسته یې وویل چي زما باور خو به نه ماتوې؟ ما ډاډ ورکړ. نو هغه په راتلونکې ورځ دا خبره ومنله. بلکي له دې سره یې دا ښېگڼه هم راسره وکړه چي د ښوونځي له کتابتون څخه یې ماته اجازه راکړه چي زه زما د ذوق ټول کتابونه وړلای شم. په دې کوټه کي مي د کتابونو او فراغت ټولي اسانتیاوې درلودې. د لسم صنف تر ازمويڼو په همدې کوټه کي پاتي شوم. کله چي دا ورځې راياد پرې نو سيد صيب مي هم سترگو ته درېږي. زه چي هر څومره هڅه وکړم چي د شخصیت یو انځور یې دلته وکارم نه یې شم کولای، د استاذ په څېر استاذان به بیا چیرته پیدا شي؟

ای تو مجموعه خوبی، بچه نامت خوانم

تر لسم صنف وروسته مي د لاهور په دولتي کالج کي داخله واخيسته. فلسفه او انگریزي ادبیات مي اختیاري مضامین ول چي ما پکي له ادبیاتو سره یو کال اضافه انگریزي ادبیات انتخاب کړل. دولتي کالج هغه مهال د علم او ادب د خلید و نکو ستورو کهکشان وو. د پروفیسور مرزا منور، صابر لودي، غلام الثقلین نقوي، ملک بشیر الرحمن، پروفیسور سراج، پروفیسور سعید شیخ، پروفیسور بختیار حسین صدیقی او ډاکټر محمد اجمل په څېر علماء او ادیبان ول چي زده کوونکي یې له مجلسونو برخمن کیدل. پروفیسر اشفاق علي خان د کالج مدیر وو. د مطالعه کوونکو لپاره په کالج کي یو ډېر ښه کتابتون موجود وو. د پنجاب پوهنتون کتابتون او د پنجاب عمومي کتابتون هم لرې نه وو. هغه مهال لاهور په خپله هم د علم یوه نړۍ وه. هغه مهال د مولانا سيد ابو الاعلی مودودي، مولانا ابو الخیر مودودي، مولانا حنیف ندوي، مولانا ادريس کاندهلوي، مولانا عطاء الله حنیف، ډاکټر صوفي، ضياء الحق، ډاکټر سيد عبد الله، ډاکټر برهان احمد فاروقي، پروفیسور علم الدین سالک، پروفیسور یوسف سلیم چشتي، فیض

احمد فیض، شورش کاشمیری، حفیض جالندری، عابد علي عابد، احسان دانش او احمد ندیم قاسمی په څېر د علم او ادب پاچاهان ژوندي ول او هر کله چي به چا غوښتي وای د هغوی له پوهي يې ګټه اخیستلای شواى.

د هغوی ځيني يې تدريس ته هم چمتو ول نو له ډاکټر صوفي ضياء الحق څخه مي غوښتنه وکړه نو هغه د مقامات همداني او د مولانا عطاء الله حنيف صيب د (دارمي) يو څه برخه راته وويله. مولانا اهل حديثو غوره عالم او ډاکټر صيب د عربي ژبې د ادب تکړه عالم او څېړونکی وو. د هغه پلار مولانا اصغر علي روحي د شبلي او فراهي استاذ او د (حماسه) او (سبع معلقات) شارح او د اديب الهند مولانا فيض الحسن سهارنپوري شاگرد وو. ډاکټر صيب د ژبې او ادبياتو د همدې سلسلې ځای ناستی وو.

زه په دولتي کالج کي تقريباً پنځه کاله پاتي شوم. زما عادت وو چي سهار به له کوره وتلم د کالج په درسونو کي به مي ګډون کاوی، بيا به تر ماښامه په کوم کتابتون کي ناست وم او بيا به له کتابتون څخه د دې مشرانو مجلسونو ته ور تلم. د نويو کتابونو لپاره په فيروز سنز او يونائيټډ پبلشرز کي دا اسانتيا وه چي تر څو به يو چا غوښتل کښيني او مطالعه وکړي نو د دوکان خلکو ورته څه نه ويل. زه هغو دوکانو ته هم تلم او په ساعتونو - ساعتونو به مي کتابونه کتل. هغه مهال مي د ځينو کتابونو د ليکلو پلانونه تيارول، يو څه مي وهم ليکل خو تر ډېره حده دا يوازي تر پلان پوري پاتي شول. له ماشومتوبه مي د شعر ليکلو شوق درلود، هغه مهال مي ځيني وهم ليکل او ځيني يې د فيروز سنز په انګريزي مياشتنۍ مجله (پاکستان ريويو) ۱۹۶۸، ۱۹۶۹ کي خپاره شول او ځيني نور شعرونه مي په بېلابېلو مجلو کي خپاره شوي دي. خو

بيا به مي هم ډېره توجو درسو ته وه، نو د کالج ورځې په همدې کي تيري شوې:

اوقات همان بود که با يار بسر رفت

باقی همه بى حاصلی و بى خبری بود

د ادبياتو د لومړۍ ازموينې تر ورکولو وروسته زه په اخيري کال کي وم چي د حميد الدين فراهي ځيني کتابونه مي وليدل. ما دا کتابونه ولوستل او دا د پوهي او فکر، فهم او بصيرت يوه حيرانوونکې نړۍ وه. د ځينو کتابونو په سريزه کي د امام د شاگرد مولانا امين احسن اصلاحي يادونه هم شوې وه، الفاظ يې غالباً دا ډول وو: "ثاني اثنين اذ هما يتادبان بآداب الامام الفراهي." زما په زړه کي له مولانا سره د ليدنې هيله پيدا شوه، د اسلامي جمعيت يوه ملگري راته وويل چي دی له لاهور څخه د باندي په کوم کلي کي اوسي. دو مه راته معلومه وه چي ډاکټر اسرار احمد صيب هم له هغه سره اړيکې لري. ډاکټر صيب هغه مهال د کرشن نگر په يوه سيمه کي طبيب وو او هماغه او سېدی. زه له کتابتون څخه ووتلم او په پوښتنو - پوښتنو يې کور ته ورسېدم. ډاکټر صيب د خپل طبابت په ځای کي له خپلو ملگرو سره په په شاتنۍ خونه کي خبرې کولې. ما د مولانا په اړه پوښتنه وکړه، هغه وويل چي له نيکه مرغه هغه نن له خپلي کلي رحمان اباد څخه راغلی او دا مهال د خپل زوم نعمان علي سره په واپدا کالوني کي د هغه په کور کي دی. له ما سره بایسکل وو. پته مي را سره واخيسته او د واپدا کالونۍ خواته روان شوم. ما بنام مهال هلته ورسېدم، د تلو پر مهال مي له يوه کس څخه د لارې په اړه پوښتنه وکړه نو هغه مخامخ لور ته اشاره وکړه چي مولانا د لمانځه لپاره د باندي راوړي. زه ورمخته شوم او سلام مي وکړ. دا مي له استاذ سره لومړۍ ليدنه وه. غالباً مولانا دوې اونۍ په لاهور کي وو، زه به هره ورځ ليدنې ته ورتلم او د يوې نوې دنيا تر ليدنې وروسته به بيرته

راتلم. له استاذ سره په همدې لومړنيو ليدنو كي په دې پوه شوم چي دين يو داسي شي دى چي هم درك كېداى شي او هم ورنښوول كېداى شي. دا ښكاره خبره ده چي قران كريم وروستى خبره ده، د دين او شريعت د هر شي لپاره ميزان دى، د ټول عالم لپاره د خداى حجت دى. دده په رڼا كي موږ د حديثو، فقهې، فلسفې، تصوف او تاريخ و سیرت په اړه پريکړه کوو.

دا زما لپاره د يوه نوي قرآن موندنه وه. ما غوښتنه وکړه چي زه غواړم ستا پر طريقه قرآن زده کړم. زما د تعليمي شاليد په پوښتلويي وويل چي په دې لړ كي زه څه کولای شم؟ مولانا د مختلفو علومو او فنونو د مهمو کتابونو يو اوږد فهرست را وښود چي بايد په ډېري خواری سره وويل شي او ځان پرې وپوهول شي. مولانا وويل: که يې په دې طريقه سره ويل غواړې نو د مشرتوب او ليډر توب خيالونو څخه په لرې کېدو به د علم، فکر او تدبر لپاره گوښی کيږي. دا پريکړه وکړه چي که دي خپل سيوری هم ملتيا نه کوي نو پر حق به قايم پاتيږي. زموږ علمي مدرسي ته هيڅوک له دې پخې ارادې پرته نه شي داخلیدای.

دا وروستۍ ورځ وه، په راتلونکې ورځ مولانا خپل کلي ته تللی. ما له ځان سره فکر وکړ، پر پایلو مي غور وکړ او په همدې ورځ مي فيصله وکړه چي کالج به پريږدم او سبا به د مولانا په علمي مدرسه كي داخلېږم. د همدې لپاره چي د هر ډول علم اړتيا وي، په ترلاسه کولو كي به يې هيڅ لټي ونه کړم.

زما د زده کړې دويمه دوره له همدې ځايه پيل شوه. دا د ۱۹۷۳ يو ماښام وو، تردې وروسته دا لړۍ زيات و کم لس کاله روانه وه. دا مهال مولانا په خپله هم تدريس راته کاوی چي په دې توگه يې قرآن كريم له سورت زخرف څخه تر اخيره، موطا امام مالک، پر قرآن او حديث د تدبر اصول او مبادي او د نوې فلسفې ځيني بحثونه په خپله طريقه راته

وويل. مولانا به ويل چي د کمو لوستلو او ډېرو ليکلو خلگ نن خورا ډېر شوي دي. دهغه لارښوونه دا وه چي قلم هغه وخت بايد ليکل وکړي چي يو نوی حقيقت مو مخ ته راشي، نو د زده کړې پر مهال مي د ډېرو کمو ليکلو جرأت وکړ. ما شعر ليکی، له نثر ليکنې سره مي داسي خاصه دلچسپي هم نه وه خو ځيني شيان مي په اردو او عربي ژبه ليکلي ول، خو په داسي بڼه لکه يو نوی زده کوونکی چي يې ليکلاى شي.

په ۱۹۸۳ کي د زده کړې دا مرحله ختمه شوه، نو زما د باورونو په نړۍ کي داسي ټکان را منځ ته شوى وو چي هر شي خپل ځاى پرېښووى. فقهې، اصول الفقهي، تصوف، علم کلام دې ټولو په قرآن کي خپل بنسټونه لټول. د دين صحيح تعبير څه دى؟ د دې پوښتنې چي څومره ځوابونه ترننه ورکول شوي هغوى ټول ترنيوکې لاندي ول. زما د خيالونو ماڼۍ نرېدلې وه او نوې ودانۍ نوې رغونې ته اړتيا درلوده. راتلونکي اووه کلونه د همدې تياري ښکار شول. نه ده معلومه چي دا مهال تر څومره دروړا واوونستم، څومره لارې مي ووهلې، پر څومره پيچومو را تير شوم او د پښو په تنهاکو مي د څومره ازغيو تنده ماته کړه؟ دا عجيب سفروو! تريوه منزل وروسته به بل راتلى خو هيڅ به معلومه نه وه چي څه کيدونکي دي؟ غالبا فيضي به د همداسي حالت په اړه ويلي وي:

کسى نى گويدم از منزل اول خبرى

صد يابان به گذشت و دگرى درپيش است

دا مهال مي يوازي د اړتيا له مخې ليکنه کوله، د تصوراتو په بتکده کي چي مي د تراشلو، لمانځلو او ماتولو کوم حالت را منځ ته شوى وو په اړه به يې نورو ته څه ووايم؟ دا دوره همداسي تېره شوه. په ۱۹۹۰ کي پر ورانې شوې ځمکې د نوې ودانۍ د بنسټ ايښوولو وخت وو. د ژوند څلويښت کلونه پر پوره کيدو وو، په فکر او خيال کي تر ډېره حده

وضاحت پيدا شوی وو او د کار تگلاره هم روښانه وه. ما د ليکنې يو پروگرام چمتو کړ او له هغه سره سم مي کار پيل کړ. له تېرو او ولسو کلونو له هماغه پروگرام سره سم کار کوم، ډېرڅه شوي او ډېر نور لا پاتې دي. د الله په مرسته به دا هم وشي. خو ورځې وړاندې ميزان نومی کتاب بشپړ شو، نو مي فکر وکړ چي په دې فرصت کي به دا داستان در واوروم او دلته به درته دخپل کار پلان ووايم. دا هغه کتابونه دي چي ځيني ليکل شوي او ځيني يې اوس ليکم:

(۱) البيان

د قران کریم ژباړه او تفسير دی.

(۲) ميزان

په اسلام چي زه څرنگه پوه شوی يم، دا د هغه بيان دی.

(۳) برهان

دا د هغو بحثونو ارزونه ده چي زما ليدلوری پکي له نورو علماوو سره توپير لري.

(۴) مقامات

له دوو لومړنيو کتابونو پرته چي مي څه ليکلي او يا يې د ليکنې اراده لرم، هغه په همدې کتاب کي راټولوم.

(۵) الاسلام

د ميزان لنډيز دی.

(۶) علم النبي

(۷) فقه النبي

(۸) سيرت النبي

دا درې کتابونه د احاديثو او اشارو د جمعې او تدوين او د هغوی د
متونو د ارزونې لپاره ليکم.

(۹) خیال و خامه

زه شعر هم ليکم، دا کتاب د شعر لپاره خاص دی.

برهان، مقامات او خیال و خامه چاپ شوي دي، البته د مضامينو
زياتونې پکې وخت پر وخت کېږي. هيله ده چې ميزان هم د دې کال تر
اخيره چاپ شي. البيان مي تر سورت النساء رسولی دی. له دې چي
خلاص شم نو که د خدای رضا وه پاتي عمر د احاديثو خدمت ته وقف
کوم. دا مهال که د ژوند هيله کوم نو صرف د همدې خدمت لپاره، که د
ابو الکلام لاسوهنه ومنل شي نو د زماني يزدي دا شعر په هر لحاظ ډېر
مناسب دی:

حکایت از قد آن یار دل نواز کنیم

باین فسانه مگر عمر خود دراز کنیم

(۲۰۰۷)

خو کاروانونه

ما هغه وخت د شعور سترگې پرانیستې چې گوندونو او تنظیمونو د
اسلامي انقلاب لپاره هڅې کولې. انسان له خپل چاپیریال څخه
اغیزمنېږي. نو ځکه د کالج پر مهال موږ څو ملگرو هم د دایرة الفکر په
نوم د یوې ادارې د جوړولو پریکړه وکړه. په هغوی کې گران ملگری
ډاکټر ساجد علي مخکښ وو. دی هغه مهال په پنجاب پوهنتون کې د
فلسفې د څانگې مسئول وو. پرلنک میکلوه سړک زما د کرایې اطاق
وو، ما غوښتل چې د خیال په نوم یوه میاشتني مجله له همدې ځایه
خپره کړم. د دې ادارې پیل له همدې اطاق څخه وشو. د دې هدف دا وو

چي د اسلامي انقلاب لپاره يو حرکت را پيل شي چي په دې کي دا اداره د يوه علمي مرکز او رهبرۍ دنده ترسره کړي. تردې وروسته مو اراده وه چي يوه مدرسه يا دارالعلوم جوړ کړو. موږ غوښتل چي په راتلونکي کي د تحريک د مشرۍ لپاره له همدې مدرسې څخه فارغ کسان د رهبرانو په توگه انتخاب شي. دا يو خيال وو. زموږ په گومان له مولانا سيد ابو الاعلی مودودي صيب څخه چي په گوند کي کومې نيمگړتياوې را منځ ته شوې دي، هغه په همدې توگه لري کېدای شي. موږ دوي - درې مياشتې د لنک ميکلوه سړک په همدې اطاق کي سره يو ځای کېدو او مجلسونه به مو کول. وروسته را ته معلومه شوه چي د ياد هدف لپاره بايد ډېر وخت يو ځای پاتي شو. نو هغو ملگرو چي په ليليه کي اوسېدل پريکړه وکړه چي ليليه به پرېږدي، د خپل جيب او ليليه ټول مصارف به د يوه کور پر کرايه ورکړي. دا به د همدې تحريک مرکز شي. زما کور هغه مهال د لاهور د اورنگاډي مرکز ته څېرمه په سلطان پور سيمه کي وو. تر پلټنې وروسته مو نژدې يو کور پيدا کړ او ټول ملگري همالته ورغلو.

موږ چي د کومې مدرسې اراده کړې وه نوم مو يې جامعة الحمراء انتخاب کړی وو. په همدې مناسبت مو د الحمراء په نوم د يوې مجلې د خپرولو پريکړه کړې وه. ملگرو پريکړه وکړه چي دا مجله بايد په لاس د ليکنې پر ځای ټايپ او چاپ کړای شي. په دې کي حروف په يو ځای کېدو عبارت را منځ ته کوي. څوک چي د داسي چاپ تجربه لري هغوی پوهېږي چي په دې طريقه کي ډېري ټايپي تيروتنې کېږي چي وروسته بايد اصلاح کړای شي. خو له موږ سره داسي پېښه وشوه چي موږ تر بيا کتنې وروسته د تيروتنو په مشخص کولو ډاډه شوو چي چاپ کوونکي به دا اصلاح کړي. مگر کله چي مجله چاپ شوه نو جوته شوه چي کومې تيروتنې موږ په نښه کړې وې، له هغو څخه يوه هم نه وه اصلاح شوې نو اوس بله هيڅ چاره نه وه پاتي پرته له دې چي دا گڼه ضايع کړو. دا

لومړۍ پېښه وه چې موږ د نه تجربې له وجې ورسره مخ شوو. تر اوسه مولا دا اندېښنه نه وه ختمه شوه چې يوه بله ټکه را ولوبده. ترڅو مياشتو وروسته موږ مجبور شوو چې هغه کور خالي کړو چې موږ پکې د خپل تحريک يو مرکز جوړ کړی وو. نوی ځای مو ترڅو مياشتو سترپاوو وروسته ترلاسه کړ. دا په ماډل ټاون کې د جې بلاک ۲۹ نمبر کور وو. موږ د خدای شکر ادا کړ چې د ځنډ دا وخت پېر اوږد نه شو او يو ځل بيا کار پيل شو.

د ۱۹۷۱ په جون کې مې د لاهور له يوه وکیل چودري محمد انور صيب سره ليدنه وشوه. د ليدنې پر مهال د ده يو ملگری سيد بدر بخاري هم موجود وو. دوی دواړه زموږ له کار څخه ډېر متاثر شول. هغوی وړاندیز وکړ چې د دې کار د پرمخ بيولو لپاره دې پر علامه اقبال روډ د دوی په سيمه کې د قرآني درس يوه حلقه جوړه شي. پر اووم جولای د قرآني درس د الړۍ پيل او په نتيجه کې يې موږ زده کوونکو د څو مشرانو رهبري هم ترلاسه کړه. په دوی کې سيد ارشد بخاري او شيخ محمد ارشد ترټولو مخکښ ول. دا دواړه ملگري ول او د برق په رياست (واپډا) کې يې کار کاوې. تر دې مخکې يې ډاکټر اسرار احمد په درسونو کې هم په پوره پابندي گډون کړی وو. ډاکټر صيب دوی دواړو ته ارشد دين ويل. دوه نيم کاله د درس او تدريس د الړۍ روانه وه، اوس نوښه ډېر خلگ له موږ سره د کار لپاره تيار ول. نو د سيد بخاري په مشرۍ د دې تحريک لپاره خاص نظم را منع ته کړای شو. د اهل حديثو يو مشهور عالم مولانا عبد الرحمن مدني صيب موږ ته نژدې اوسېدی. هغه هم په دې کې شامل شو. د درس ځينو نورو غړو هم په دې کې شموليت وکړ خو د الړۍ تر ډېره همداسې پاتې نه شوه. بدر بخاري صيب د عمر په يوه داسې برخه کې وو چې د ډاډول کوم تنظيم مشري ورته اسانه نه وه، نو ترڅو مياشتو وروسته مو په خپل منځي مشوره دا تنظيم ختم کړ.

د ۱۹۷۳ په مارچ کي مو له دايرة الفکر څخه يوه مجله د اشراق په نوم چاپ کړه. زموږ دا خيال وو چي که دولتي اجازه ترلاسه کړو نو به دا د يوې دوامدارې مجلې په بڼه چاپوو او په وسيله به يې تر خلکو خپل پيغام رسوو. خو ژر راته معلومه شوه چي اجازه ترلاسه کول اسانه کار نه دی. له دې وجې دا پلان عملي نه شو. تردې څو مياشتې وروسته زموږ د کور خاوند د کرايې لوړولو غوښتنه وکړه. په هغو حالاتو کي مو نه شواي کولای چي د هغه غوښتنه پوره کړو ځکه مونو د ماډل ټاون دا کور هم پرېښود. تردې څو مياشتې وروسته خلک سره وپاشل شول، اداره هم وځنډيده. اخير مو په ګارډن ټاون احمد بلاک کي يو کور پيدا کړ. ملګري راغونډ شول، سامانونه موسم کړل او د مجلسونو لړۍ مو بيا راپيل کړه.

زموږ د ځينو ملګرو د دايرة الفکر نوم خوښ نه وو. د دې پر ځای د ادارې لپاره د دارالاشراق نوم غوره شو. په لومړيو کي چي کوم زده کوونکي له دې ادارې سره تړلي وو له هغو څخه زه او ساجد علي پاتي وو. شيخ افضل احمد، مستنصر مير، چودري الياس احمد او چودري محمد رفيق نوي ملګري ول. زموږ دوست ذو الفقار احمد خان هم د هغې دورې يادګار دی. هغه له موږ سره نژدې اوسیدی، که څه هم له ادارې سره تړلی نه وو خو يو فرد يې ګڼل کېدی. له اصغر نيازي او محمد طارق مکن سره هم دا معامله کيده. دوی هم د دوستانه اړيکو پر بنياد له موږ سره ول.

هغه مهال به مو کله د مولانا سيد ابو الاعلی مودودي د ملاقات موکه هم ترلاسه کوله. يوه ورځ د ليدنې لپاره ولاړم نو د دې کار يادونه هم وشوه. مولانا تفصيلات وپوښتل، له ملګرو سره معرفي شو. ما خپلې ستونزې ورته وښودې، هغه ځنډونه مي ورته وويل چي په کار کي د ځنډ سبب کېدل او له هغه څخه مي د سرپرستۍ غوښتنه وکړه.

مولانا زما دا غوښتنه د مهربانۍ له مخې ومنله، نو د هغه له لارښوونې سره سم د ادارې لپاره زما او مولانا په نوم یو مشترک حساب د اچیره په حبیب بینک کې خلاص کړل شو. په دې حساب کې مولانا له خپله جیبه د میاشتي زر روپۍ جمع کولې، له احمد بلاک څخه موږ د مولانا له کور سره نژدې د هغه له خوا راکړل شوې ودانۍ اې ذیلدار پارک اچیرې ته را نقل شوو. د مولانا فکر دا وو چې همدا د اداره معارف اسلامي د یوې څانګې یا یوې نوې ادارې په توګه منظمه کړل شي. تردې هم وړاندې د مولانا په اشاره زه د جماعت اسلامي غړی شوی وم، لیکن د مولانا د پریکړه د ګوند د نورو مشرانو خوښه نه وه. په دې سره یو فعالیت را شروع شو او اووه - اته میاشتي وروسته مې محسوسه کړه چې په دې حالاتو کې راته دلته کار کول ممکن نه دي. د ګوند دا هیله هم اسليم سلیمي صیب موږ ته را ورسوله چې په کومه ودانۍ کې دا اداره موجوده ده ګوند یې د انتخاباتي مرکز په توګه ټاکي. دې حالاتو را ښووله چې موږ باید څه وکړو؟ نو موږ خپل منځي مشوره وکړه، د مولانا په اجازه او د چودري الیاس احمد په غوښتنه مو لا هورته نژدې د هغوی کلي مرید ته د تلو پریکړه وکړه. د ۱۹۷۶ په اخیر کې موږ دلته ورسیدو او د ۱۹۷۷ جنوري پر یوولسمه د جماعت اسلامي د پنجاب امیر مولانا فتح محمد صیب له لوري مو یو خط تر لاسه کړ چې هغه ما ته خبر راکړی وو چې ګوند زما غړیتوب ختم کړی دی. دا د یو دوو لیکو خط وو چې د کوم لامل له ښودو پرته یې دا فیصله راته اورولې وه چې زه نور د ګوند غړی نه یم. ميا طفیل محمد صیب هغه مهال د پاکستان د جماعت اسلامي امیروو. ما د هغه په نوم خط ولیکی او غوښتل مې د دې فیصلې لامل معلوم کړم، خو هیڅ ځواب مې تر لاسه نه کړ.

دا ګډون او بیرته تګ زما د ژوند یوه ډېره مهمه تجربه وه. دا مهال ما د خپل وخت یوه هستي له نژدې ولیده، له هغه سره مې لمنځونه

و کړل، خبرې مي ورسره وکړې، د ژوند اداب مي ترې زده کړل، د صبر و حکمت درس مي ترې واخيست، د ژبې او بيان ځيني نزاكتونه مي ځني وفهمول. تر ماچي گوټ وړاندي او وروسته چي څه وشول، د هغه په اړه مي دده نظر دده له ژبې واوريږي. له مولانا اصلاحي سره دده د علمي اختلافاتو په اړه مي د افکارو تبادله وکړه، د امام فراهي په اړه مي دده له احترامه ډک تاثرات وليدل، له ابو الکلام آزاد، محمد علي جوهر او علامه اقبال سره مي دده د مينې داستانونه واوريږي. دا مجلسونه مي د ژوند پانگه ده او زه اوس هم مولانا هغه ډول يادوم لکه يو پاتي زوی چي خپل پلار يادوي. د هغه د گوند غړي خپل وروڼه گنيم او له پاليسی و تگلارې سره له زرگونو اختلافاتو سره - سره په زړه کي داسي احساس کوم لکه يو کس چي پي د خپلو کورنيانو په اړه احساسوي. زما پر خلاف چي کوم کسان مخکي - مخکي کېدل هغوی بنيادي زه نه پيژندلم، ځکه نو له هغوی هم هيڅ گيله نه ده په کار. زه پر هغوی نیک گومان چي دوی څه وکړل د خپلې پوهي له مخې پي د گوند لپاره غوره بلل. مولانا امريکا ته تر تللو مخکي په وروستۍ ليدنه کي راته وويل چي زما ډېري هيلې له تا سره تړلې دي، پر تا د نيوک ګوونکو خبرې تل په توجو اوره، په نرمي ورسره مخ کېږه، د (اذا مروا باللغو مروا کراما) طريقه غوره کړه. دوی غواړي تا وپاروي خو پر تا له درواغو سره بايد ونه پارېږې، په دې سره به خدای له تا سره وي او ان شاء الله ته به هغوی ته په هر ميدان کي ماته ورکوي. د ژوند په لوړو ژورو کي مي د مولانا دا نصيحتونه تل په پام کي نيولي. دا د همده اغيز دی:

اس دشت بے چراغ میں کرتا ہوں روز و شب

پیدا ہر اک ببول سے سرو و سمن کو میں

له لاهور څخه مريد ته د راتلو يادونه شوې وه چي د مولانا مجلسونه مي را ياد شول نو (لذيذ بود حکايت دراز تر گفتم). زمور يوه ملگري

ملک محمد اشرف واده کړی وو، دلته تر راتلو وروسته ما او ملگري مي هم ودونه وکړل. اوس نو د ليليې په ډول ژوند کول ممکن نه وو. د حالاتو د بدلون له مخې مو بايد د ملگرو د ساتنې يو معقول بندوبست کړی وای. موږ ډېري هڅې وکړې مگر د دې لپاره چي خومره وسایل په کارول هغه په هيڅ ډول نه پيدا کېدل، زيات وکم تر دوه کاله په مريد کي تر پاتيدا او هڅو وروسته موږ دې نتيجه ته ورسيدو چي اوس له دې پرته بله هيڅ چاره نه شته چي دا اداره وټرو. د ۱۹۷۸ اپريل يو ماښام وو چي موږ ترڅو ورځو بحثونو وروسته بالاخره دا فيصله وکړه او د کلونو ملگري مو په نه زړه خپلو کورونو ته روان شول. همدا مهال مو د اشراق اجازه تر لاسه کړې وه چي د مستنصر مير په نوم وه. لومړۍ گڼه يې د ۱۹۷۹ په جنوري کي خپره شوه. د مجلې سرليکنه په همدې اړه وه او ما پکي ليکلي وو:

"... د ۱۹۷۰ په نومبر کي د دار الاشراق په نوم هغه اکاډمي را منځ ته شوه چي له لاهور څخه ۲۶ کيلو ميټره لرې په مريد کلي کي د ۱۹۷۸ تر اپريل پوري يې په منظم ډول کار وکړ او له څو مياشتو راهيسي ځنډيدلې. زما ځيني ملگري د کلونو تر هڅو وروسته کورونو ته تللي دي او ځيني به ولاړ شي. دا يو کار وو چي را پيل شو او د خپلې بقا لپاره يې ډېر پړاوونه وو هل او ختم شو. زما د ملگرو غوښتنه وه چي زه د دې کار پر ډول او د ځنډيدا پر لاملونو يو څه وليکم. تر څو هغه خلک چي غواړي دا کار را ژوندی کړي نو که غواړي يو څه وکړي وبه يې کړي. زه نه پوهېږم چي د دې دويم پيل به کله وشي؟ خو دا ويلاى شم چي په اراده کي مي هيڅ ډول تغيير نه دی راغلی. زه باور لرم چي دا کار بايد وشي او احساسوم چي دا کار کولای شم. که خداى غوښتل نو دا کاروان به بيا روانېږي. زه دا فکر نه کوم چي دا له منځه تللى دی، بلکي احساسوم چي د دمې اخيستلو لپاره يې پړاو

اچولی، بنایي داپړاویاد توبنې اخیستلو لپاره وي او یا یوه نوي سفر ته د چمتووالي. زه د شپیلۍ اواز اورم او قلم می په لاس کي دی.

تر دې وړاندي می لیکلي وو:

"... زه له پیله په دې فکر وم چي دا موقتي کار نه دی. دې ته راتلونکي به شپه او ورځ را روان وي او ټول ژوند به را روان وي. ما ته جوته وه چي کوم کسان په دې کي د هر څه د بایللو لپاره راځي، د هغوی د پالنې مسئولیت باید اخیر همدا اداره واخلې. همدا وجه وه چي له پیله می دا کار په دوو اړخونو کي راپیل کړ. د کاري خلگو لټه او د وسایلو موندلو هڅې می پریوه مهال شروع کړې. اوس احساسوم چي د لومړي کار لپاره زما اراده ډېره مناسبه او د دویم لپاره ډېره بې ځایه وه. پایله یې دا شوه چي ما د کار خلگو په را پیدا کولو کي تر تمې زیاته بریا تر لاسه کړه خو د وسایلو په موندلو کي له همداسي ناکامۍ سره مخ شوم. په تفصیل سره د دې داستان د اورولو ځای دانه دی. دا د فرهاد او بیستو کیسه ده، د زړه په وینو د کیکرد ازغیو او بولو داستان دی. زه یې دلته په ډېر لنډیز سره لیکم. د نژدې یارانو د گرانېت احساس دی، خو په یو څو حروفو کي یې د بیان فرصت بنایي همدا وي:

پهر التفات دل دوستان رهې نه رهې

دا کار څه وخت شروع شو؟ دا خبره می وړاندي وکړه. پیل یې ستونزمن وو خو وشو، ملگري وخت پر وخت له دې کار سره یو ځای شول. تر دې چي په ۱۹۷۵ کي د هغوی شمېر اوو ته ورسېد. په دوی کي افضل احمد صیب او محمد اشرف صیب اقتصاد ویلی وو، ساجد علي صیب فلسفه، الیاس احمد

سياست پوهنه، محمد رفيق صيب عربي ادبيات او مستنصر مير صيب په انگريزي ژبه کي تر ايم - اې زده کړې کړې وې. منصور الحميد صيب ايم بي بي ايس وو. مستنصر مير صيب سي ايس ايس ډگري درلوده او د ملکي خدماتو په اکاډمۍ کي د روزنې تر بشپړولو وروسته پر دنده تر ټاکل کيدو شو ورځې وړاندي يې د دندې خيال پريښود او زموږ حلقې ته راگډ شو. د دوی د هر يوه قرباني بې بېلگي ده. دا د سترو استعدادونو لرونکي ځوانان ول. حقيقت خو دادی چي د هغوی هوډ، له علم سره مينه، ښه طبيعت او خواخوږي يې د دې اکاډمۍ د تاريخ ستره شتمني ده. زه پوهېږم چي ما په خپله له هغوی ډېر څه زده کړل، دا هم احساسوم چي دوی راتلونکي دور ته ډېر څه ورکولای شواي، خو د خپل وجود پر مهال يې يوازې يو څو مياشتې په ډاډ سره کار وکړ. د مالي وسايلو نه شتون د هغوی کار بيا - بيا وځنډاوی. د دې ټول تاريخ د پرله پسې بحران تاريخ دی. دلته د تدريس له بيا - بيا شروع کيدا سره هروخت ختمېدی. خو له دې سره د الله احسان دی چي يو څه کار وشو او ډېر لاپاتې دی. زما اټکل دی چي که مو د دوه نيمو کلونو لپاره د کار فرصت تر لاسه کړی وای نو د دې کار لومړی پر او بشپړېدی. اوس دا هر څه ځنډيدلي دي او د مريد پر دې وچه ځمکه موږ د ستر ذات يو څو بې وسه بندگان له نوي هوډ سره د دې کار د ژوندي کولو هڅې کوو. څرگنده نه ده چي د ځنډ دا موده به کله ختمېږي؟ خو زه هيله لرم چي خدای پاک به دا کار ضايع نه کړي."

زما د هڅو لومړۍ مرحله همدلته پای ته ورسېده. لاهور ته تر راتلو وروسته مو خيال وو چي اوس به يوازې مجله چاپوو. د اشراق اجازه د مستنصر مير په نوم تر لاسه شوې وه، خو تر اوسه لا دوي گڼې چاپ شوې وې چي مير صيب امريکا ته د تلو پروگرام جوړ کړ. بيا زما او دده

تر منځ د مجلې د تگلارې پر سريو څه اختلاف هم وو. نو دا هيله مو پوره نه شوه او اشراق يو ځل بيا بنده شوه.

په دې ورځو کې ځينې زده کوونکي ماته د عربي ادب د ځينو کتابونو د ويلو لپاره راتلل. په هغوی کې مشهور ابو شعيب صفدر علي او مسعود اکبر پاشا وو. ابو شعيب سرگودې يو عالم وو او د وان بچهران د مولانا حسين علي د مشهور شاگرد مولانا غلام نقشبند گران زوی وو. د هغه پياوړي استعداد ته په پام کې هيله وه چې هغه لاهور ته ولاړ شي. د مريد د سختو وختونو پر مهال چې کومو کسانو له موږ سره ډېره مرسته کړې وه له هغو څخه يو يې زموږ له کورنۍ څخه يو مشر ډاکټر فرخ حسين ملک هم وو. ما د ډاکټر صيب توجو جذب کړه نو هغه د فرخ فاؤنډيشن په نوم يوه اداره جوړه کړه چې د مستنصر مير پلار بنا علي صفدر مير يې مسئول وو. هغه زما په اشاره د الاعلام په نوم د يوې مجلې چاپولو پريکړه وکړه، په هغې کې که څه هم زما نوم ليکلی وو خو د ټولو عملي اړتياوو لپاره يې يې ابو شعيب مدير وټاکل شو. زه ډېر خوشاله شوم چې د دې په پايله کې هغه ته په لاهور کې د اوسيدو اسباب چمتو شول، خو دا مجله هم ډېره ونه چليده. دوه - دوه نيم کاله وروسته مولانا ابو شعيب د پنجاب په پوهنتون کې دنده واخيسته او مجله بنده شوه.

همدا ورځې وې چې ما استاذ امام ته وړانديز وکړ چې د تدبر القرآن حلقه هم بايد په يوه مستقلة اداره بدله کړای شي. دا حلقه له جماعت اسلامي څخه د هغه تر بيليدا وروسته جوړه شوه. مولانا دا وړانديز خوښ کړ، د هغه په اشاره ما د دې ادارې تگلاره وليکله او (اداره تدبر قرآن و حديث) په نوم دا اداره را منځ ته کړای شوه.

درې مياشتنۍ (تدبر) مجله هم د همدې ادارې له خوا چاپېږي، زما اراده وه چې د يادو اهدافو لپاره په همدې اداره کې کار وکړم. خو ډېره

ژر راته څرگنده شوه چې د حلقې مشران مي نه خوښوي. تردې وروسته مناسبه دا وه چې د جنجال له پيدا کولو پرته له دې ادارې څخه په بېلیدو په خپل ډول سره کار وکړم.

هغه مهال د زده کوونکو یوې ډلې ته ما درسونه ویل. په هغوی کې یو نعیم رفیع هم وو. هغه چې به ما ته راتلی نو بیا - بیا یې په ټینګار ویل چې په ۱۹۷۸ کې چې کوم کار ختم شوی هغه باید بیا را ژوندی کړو. مخکینیو تجربو ته په کتلو مي نه ورسره منله، بیا د خالد ظهیر او افتاب شمسي په شان ملګري هم د هغه ملګري شول نو بالاخره زه هم چمتو شوم. سعید نواز صیب زموږ په ملګرو کې تر ټولو مشر وو. د هغه په مشرۍ یوه تنظیموونکې غونډه جوړه شوه. د ادارې پرانیستونکې غونډه د لاهور په جناح هال کې د استاذ امام امین احسن اصلاحي تر مشرۍ لاندې جوړه شوه چې ډېرو پوهانو او عالمانو برخه پکې واخیسته او د ۱۹۸۳ په جون کې د المور د په نوم هغه اداره را منځ ته شوه چې نن د ماډل ټاون په ۵۱ کې موجوده ده. تردې لږ وروسته په ۱۹۸۵ کې اشراق مجله یو ځل بیا چاپ شوه. دوه - دوه نیم کاله د یوې مجلې په بڼه خپریده. د ۱۹۸۷ پر مهال ما ته د هغې اجازه را کړل شوه. د الله شکر دی چې له هغه مهاله تر اوسه دا مجله له کوم خنډ او ځنډ پرته خپرېږي. په ۱۹۹۰ کې ریني سان هم را پیل شوه. هغه هم همداسې روانه ده. دا مجله له پیله د زما د ګران ملګري شهزاد سلیم پر غاړه ده. د اشراق چارې زما پر غاړه وې، مګر هغه مي هم اوس خپل زوی جواد احسن ته سپارلې. زما هیله ده چې د الله په مرسته به دا همداسې خپرېږي.

په تیرو پنځه ویشتو کلونو کې د الانصار المسلمون او دانش سرا ډلې هم زما په مرسته را منځ ته شوې. د مولانا وصی مظهر صیب او ډاکټر محمد فاروق خان په څېر رهبرانو یې مشري کوله خو د دې ډلو

عمر ترڅو کلونو وانه ووښت. مگر المور د له تیرو پنځه ویشټو کلونو راهیسي روانه ده او ان شاء الله روانه به وي. تر ۸۷ میلادي وروسته د ازموینې او ځنډ یوه مرحله پردې ادارې هم تیره شوه، مگر په ۱۹۹۱ کي زموږ د ملگري الطاف محمود په هڅو تر بیا را ژوندي کیدو وروسته له هیڅ ډول ځنډ سره نه ده مخ شوې.

دا اداره د دې احساس له مخې جوړه شوې چې مسلمانانو ته دیني پوهه په سم ډول نه رسول کېږي. له ګوندیزو تعصبونو او سیاسي رقابتونو پرته یوازې د قرآن او سنت پر بنسټونو ولاړ دعوت مسلمانانو ته پردی ښکاري. قرآن چې د دې دین بنیاد دی، یوازې د حفظ او تلاوت شی ترې جوړ شوی دی. په مذهبي مدرسو کي هغه علوم هدف ګرځیدلي چې قرآن ته یوازې د رسېدو وسیله کیدای شوای. د حدیثو اړیکه په قرآن او سنت کي له خپلو اساساتو سره پرې کړای شوې ده او ټول زور د یوه خاص فکري مکتب د اصولو او فروعو پر زده کړه او د نورو په وړاندې یې دهغه پر برتري ښودلو مصرفېږي.

دا اداره د دې حالت د سمون لپاره را منځ ته شوې ده، نو ځکه یې بنسټیز هدف له اسلامي علومو سره تړلی علمي او څېړنیز کار، له ټولو ممکنو لارو یې په پراخه کچه خپراوي او له دې سره سم خلکو ته د زده کړې ماحول برابرول دي.

د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره چې کومه تګلاره غوره شوې ده، مهم ټکي یې دا دي:

۱) په نړۍ واله توګه د قرآن پوهنې زمینه برابرول.

۲) له قرآن و سنت سره سم د الهي شریعت، ایمان او اخلاقو تعلیم ورکول.

۳) د سم ديني فکر علما او څېړونکي بايد له ادارې سره د مرستندويانو په حيث و تړل شي او د هغوی د علمي، څېړنيزو او دعوتي کارونو لپاره ضروري اسانتياوې چمتو کړای شي.

۴) خلگ دې ته تيار کړای شي چي که شونې وي:

أ) د اسلامي علومو د زده کړې داسي مرکزونه دي جوړ کړي چي هدف يې پر سم ديني فکر د علماوو او محققينو روزل وي.

ب) تر ايفاي، ايف ايس سي او اې سطحې دي د لوړ معيار لرونکي بنوونځي جوړ شي چي د زده کړې تر څنگ د زده کوونکو فطري وړتياوو ته وده ورکړي او تر څنگ يې ديني روزنې ته هم توجه وکړي.

ج) د عامه بنوونځيو د زده کوونکو لپاره دي د ديني زده کړو داسي او نيزي مدرسو جوړي کړای شي چي پکي د قرآن دعوت په خپله د قرآن په وسيله زده کوونکو ته داسي تشرېح شي چي وروسته په پوره ډله پر دين قايم پاتي شي.

د) داسي خانقاوې دي جوړي شي چي خلگ کله - ناکله د دنيوي معاملاتو په پريښودو د علماوو او صالحينو له مجلسونو گټه واخلي، دين ترې زده کړي او يو څو ورځې په گونښې توگه د عبادت او ذکر په مصروفيت سره خپل زړه او فکر پاک کړي. زما د ټولو هڅو محور اوس همدا اداره ده. د ژوند هر څومره ورځې چي مي پاتي دي له علمي کارونو پرته مي يې نوري همدې ادارې ته وقف کړې دي. له الله تعالی څخه د علم او عمل سوال کوم:

شاهان چه عجب گربنوازند گدارا

(۲۰۰۷)

تر ما وروسته

زما پلرنی وطن که شه هم د سیالکوټ داوود کلی دی خو زما پیدایښت پاک پتن ته نژدې په یوه کلي کې شوی دی او زه د همدې ښار په غیږ کې هغه عمر ته ورسېدم چې کله - کله د ماغ فکر کول پریږدي او زړه حرکت هیروي، د دې په پایله کې چې موږ څه کوو تاسو به ورته حیران شئ:

وای دیوانګي شوق که هر دم مجه کو

آپ جانا ادھر اور آپ هی حیران هونا

له نن څخه تقریبا شل کاله وړاندې د همدې ښار په یوه مدرسه کې زه د شپږم یا اووم ټولګي زده کوونکی وم. د مدرسې له تعلیم سره مې د درس نظامي کتابونه هغه مهال غالباً تر کافيې او شرح جامي پوري ویلي وو. د علم د ښار دروازه خلاصه شوې وه او زه به یې هره ورځ د بازار او کوڅې د لیدلو لپاره هر مازیګر د ښاروالۍ کتابتون ته تلم. زما کور د ښار په اطرافو کې وو. زه به له هغه ځایه هره ورځ په پښو کتابتون ته تلم. دا مینه هم یو شی دی، کلونه مې همدا عادت وو او هیڅ مې نه یادېږي چې کله مې هم د ستړیا احساس کړی وي:

طالبان را خستګي در راه نیست

عشق خود راه ست و هم خود منزل ست

کتابتون ته پر لار مې یوه ورځ ولیدل چې د بینک پر دروازه د ولاړ پولیس سترګې مې تر لرې تعقیبوي. عمر مې کم وو، زړه مې د ویرې او حیرانتیا له ګډو جذباتو سره په لومړي ځل مخ شو. راتلونکې ورځې هم همدا سې و شول نو پر ویره او حیرانتیا تجسس غلبه و موند. ما غوښتل چې د دې وجه معلومه کړم خو جرأت مې نه شو کولای. هغه هم غوښتل

چي پوڅه ووايي خو نه يې شواى کولای. ښکوياماغه کيسه وه چي له
غالب سره د عشق په دربار کي شوې وه:

ادب هي اور يهي کشمکش تو کيا کيجي

حيا هي اور يهي گومگو تو کيو کر هو

ډېري ورځې تيري شوې. يو ماښام له کتابتونه را روان وم. په لاس
کي مي د خلافت پر موضوع يو علمي کتاب وو، پر لار روان وم او د
کتاب پاڼې مي اړولې. فکر مي نه وو چي بانک ته نژدې راغلی يم.
ناڅاپه مي وليدل چي هغه مي په لار کي ولاړ دی. سترگې مي د هغه پر
مخ ولگيدې چي له ډيري يې د اوبو څاڅکي توييدل، ښايي همدا اوس
يې اودس کړی وو. په سترگو کي يې يو نورو او پرتندي يې د سجدو
ښکلا څرگنده وه. په ډېره مينه يې را څخه وپوښتل: ته دا کتاب لولي؟
د درس له کتابونو پرته داسي علمي کتابونه هم لوستلای شې؟ ما د هو
په توگه سروښوراوی نو هغه وويل: ستا په لاس کي مي يوه ورځ عربي
کتاب ليدلی وو، په عربي پوهېږې؟ ما ورته وويل چي هو. تا عربي
چيري ويلې ده؟ هغه دا پوښتنه په عربي وکړه نو زه حيران پاتي شوم. تر
ډېرو شيوو خو مي پر خپلو غوږونو باور نه شواى کولای. کله به مي هغه
ته کتل او کله به مي د هغه پوليسي جامو ته. ما د خواصو په جامه کي
جاهل ليدلي ول خو دا مي لومړۍ تجربه وه چي د عوامو په جامه کي
مي يو عالم لیدی.

ته چي کوم کتاب در سره وړې دا ولوله، دا د يو ستر انسان کتاب
دی. زه تا ته يو کتاب در کوم چي پر همدې کتاب يې علمي تنقيد کړی
دی. ته تر کومې پريکړي کولو مخته هغه هم ولوله، د علم په نړۍ کي
اشخاص هيڅ اهميت نه لري، دلته ټول ارزښت يوازي د دليل دی.

دويمه ورځ چي هغه کوم کتاب ماته را کړ، ما په هماغه ورځ ختم کړ.
زما په ژوند کي لومړۍ موکه وه چي د دليل په ارزښت پوه شوم. زما

هماغه پوهه نن هم د ژوند تر ټولو ستره پانگه ده چي له يوه پوليس څخه مي تر لاسه كړه. وروسته مي د لاهور په تر ټولو لويو درسگاوو كي فلسفه او انگريزي ادب ولوستل. تردې هيڅ لوى حقيقت مي هلته هم تر لاسه نه كړاى شو، ما د زده كړې پر مهال ډېر ځله فكر وكړ چي كاش! زما ټول ټولگيوال او استاذان كتابتون ته په تلو له همدې لارې تېرېداى.

څو كاله وروسته، دا تېره مياشت پاك پتن ته تللى وم. له ولي محمد صاحب سره مي د همغه بانك په دروازه كي ملاقات وشو. دى نن هم همالته ولاړ وو چي شل كاله مخكي مي ولاړ لېدلى وو. ما ته معلومه نه ده چي د هغه له درسگاه به بل څوك هم فارغ شوي وي:

هوئى معزولى انداز وادا ميرے بعد

(۱۹۸۶)

د جام ملگري

بارفيقان زخود رفته سفر دست نداد

سیر صحرای جنون حیف که تنها کردم

ديځنۍ راتگ تل زما لپاره ستونزې را ولاړوي. د ستورو تر ډوبېدو وړاندي چي كله زه د گيس بخارۍ ته كښېنم او بلو لمبو ته گورم او د خيال و قلم تر منځ تړاو را منځ ته كوم نو د فكر هغه توکي چي هغه مهال موجود ډېري، نو تر هغه وروسته د هيڅ شي د نيستۍ غم را سره نه پاتېږي:

دل که جمع ست، غم از بی سرو سامانی نیست

فکر جمعیت اگر نیست، پریشانی نیست

کله چي مي هغه وخت د نومبر پر ۲۷ په اول وار اور لگوونکي ته د اور بلولو امر وکړ نو ومي ليدل چي زما د محسوساتو نړۍ له هغه اهتزازه بلکل تشه ده. د خونې په بخارۍ کي پروت خاموش اور بل شو مگر له هغه سره په يوه ږغ د تللو کوم اواز چي هغه ورځ له زړه را پورته شو يوازي يوه دردوونکې نغمه يې بيانولای شي:

آتش دوزخ مين په گرمي کهاں

سوز غم هائے نهانی اور هے

موږ چي کله د ژوند سفر پيلوو نو کله - کله را سره يو ځای تلونکي هم مله کېږي. دا د يوه سفر ملگري تر خپل منځ د وفا ژمنې کوي او اکثر مهال چي څه وايي له يوه بله يې د پوره کولو لويي هيلې لري. بيا دې وخت نه وي تېر شوی چي د وفا کړې ژمنې د ريگونو د غونډيو په شان له منځه ځي او د هيلو نړۍ د نجد د صحرا په شان ويجاړه پاتېږي. د سفر په پيل کي دا فکر نه وي چي د ژوند واقعيتونه به دومره ترخه وي، مگر کله چي يې زهر رگونو ته ننوزي نو پټ انسان را ښکاره شي او خلگ يو بل وپېژني. هغه مهال که څوک پر خپله ژمنه ودرېږي نو پر وفا له ویر پرته به له هغه سره هيڅ پاتي نه شي. تلونکي په مينه پر خپلو لارو ځي خو ځيني بدمرغه تر ځان گران دوستان په نيمه کي له لاسه ورکړي او په خپله د ژوند سفر ته يوازي پاتي شي:

نه گله هے دوستوں کا، نه شکایت زمانه

له نن څخه کم و زيات نهه کاله وړاندي د نومبر پر همدې اوويشتم تاريخ ما خپل ځيني تر خپل ځان ملگري په همدې ډول رخصت کړي ول. دا ورځ هر کال راځي خويادونو يې کله هم زړه ته داسي لاره نه ده کړې. ايا بل به داسي ملگري ومومم؟ زه د بخارۍ مخ ته کېښېستم او پر ژبه مي بې اختياره هغه شعر راغی چي نهه کاله وړاندي مي د دې تلونکو په ياد کي ويلی وو:

مقام شرح جنوں پہ وہی سرور و حضور
نفس نفس وہی تنہا سرود نیم شبی
مری نگاہ سراپوں کی آرزو کا وجود
کھاں سے آئے ندیموں میں ذوق تشنہ لبی

اسی خطا پہ گریزاں ہیں ہم سفر میری
کہ میری طبع روان مصلحت شناس نہیں
وہ ہم سفر کہ زمانے میں جن کی دوہم ہوئی
مثال ماہ تھی تیرہ شبوں میں جن کی جبین

مری وجود میں پنہاں وجود کا حاصل
زبان شعر میں اپنے تعلقات کھوں
مری نواووں سے اب وہ بھی آشنا نہ رہے
مرے ندیم، میں شہر جنوں می تنہا ہوں

مجھے رفیق صبحی کی جستجو ہی رہے
مرے سبب کی حقیقت تہ سبب ہی رہی

(۱۹۸۸)

پاتی شراب

حافظ شیراز ویلی وو:

بدہ ساقی می باقی کہ در جنت نخواہی یافت

کنار آب رکنا باد و گلگشت مصلا را

ما تہ معلومہ نہ دہ چہ د شیراز د شاعر بہ دا ارمان پورہ شوی وی او
کہ نہ؟ خو پہ خلونو می لیدلی دی چہ د لاہور د رکنا باد ساحل پر غارہ

ساقی هره ورع جامونه تشوي.

رکنا باد دیلمي ایستلی وواو د اوبو هر غوړپ پی د حافظ په خبره د
خضر عمر ورکوي:

ز رکنا باد ما صد لوحش اله

که عمر خضر می بخشد زلالش

د لاهور نهر کوم دیلمي نه دی کنبلی او په دې کې خوږې اوبه هم نه
بهبېږي. په اوبو کې یې خاوره داسې ګډه ده لکه له سمندر سره شور، خو
ورو تګ او پر غاړه ولاړو ونو او زرغونتیا یې یوه داسې ښکلې منظره
پنځولې چې سترګې ترې نه اوړي. که په تیروتنه هم ورته وکتل شي نو
سترګې نه ترې ګرزي او پر ژبه یې اختیاره راځي چې:

دل کے لیے هزار سود، ایک نگاہ کا زیاں

د رکنا باد اوبه د الله اکبر له درې را روانې دي. د خضر د اوبو په اړه
ویل کېږي چې ځای یې ظلمات دی، وګورئ حافظ یې په اړه څه ویلي؟:

شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم

عیش مکن که خال رخ هفت کشور است

فرقت از آب خضر که ظلمات جای اوست

تا آب ما که منبعش الله اکبر است

د خپل ښار د دې نهر د سرچینې معلومولو هڅه مې هیڅکله ونه کړه
خو پای یې راته معلوم دی. لکه څرنګه چې حافظ ویلي رکنا باد له الله
اکبر څخه را پیلېږي او دا زما لپاره تل د الله اکبر پر سیمه ختمېږي. بې له
شکه دا د قدرت په لاسونو نه دی جوړ شوی خود ښار د لوړو ماڼیو په
منځ کې بهېدایې د هر ذوق لرونکي لپاره ډېره ښکلې منظره ده. ما څو

ځله هغه مهال چي کله د سهار وړانگې خپرې شي ليدلې چي د همدې ځمکې له کنارو د اسمان تر لوړو رسېږي.

د دې زمانې بناريان چي ورځ يې د شپې په نيمايي کي ختمېږي او سهار يې په نيمه ورځ کي پيلېږي به په دې څه پوه شي؟ دوی که يې د ستورو د لويډو پر مهال پر غاړه ودرېږي او د راختونکي سهار ننډاره وکړي نو ورته څرگنده به شي چي دا يوازي او به نه دي، د دې نړۍ تر پنځوونکي پوري تللې لاره هم ده.

نوي تمدن موږ يوازي له قرآن څخه نه يو لري کړي چي حقايق پکي د الفاظو په بڼه راغلي، له هغه قرآنه يې هم محروم کړي يو چي اياتونه يې د فطرت پر پاڼو ليکل شوي دي او انسان به يو وخت شپه او ورځ لوستل. انسان اوس غرمه مهال را کښيني، چای خوري او تر هر څه وړاندي ور ځپانه لولي. په هغې کي د ده لپاره ټول خبرونه وي خو په خپله د ده په اړه هيڅ خبر نه وي. په دې ورځ او شپه کي به هغه ته څه معلومه شي چي د لاهور د دې رکناباد پر غاړه د تشيدونکي جام خوند به څه وي؟ عجب شعر مي را ياد شو، ښايي يو چا پر همداسي ځای د سهار راختلو پر مهال ويلی وي:

هم ايسې اهل نظر کو ثبوت حق کے لیے
اگر رسول نه هوتے تو صبح کافي تھا

(۱۹۸۶)

کور او ژوند

په څو تيرو مياشتو کي مي دوه ځله خپل کور بدل کړ. له نيو گارډن ټاون څخه په تللو مي ايله پنځلس - شل اونۍ تيري شوې وې چي د اقبال ټاون د نوي کور مالک د خپل کور د خرڅولو فيصله وکړه، گويا هماغه کيسه ده:

آڪے بيٺهه بهي نه تهه اور نڪاله بهي گئے

ما د دې کور په لټون او د اوسيدو لپاره په چمتو کولو کي ډېره خواري کړې وه. ما هيڅ فکر نه شوای کولای چي زه به دومره ژر له دې ځايه وزم. د کور مالک هم دا احساسوله، هغه په ډېره پنبېماني د خپلې مجبوري يادونه وکړه. که ما انکار کړی وای نو هغه به يقينا چوپ پاتېدی. ما فکر وکړ د کډې په ټولولو کي چي کوم خوند دی په هغې بخښنې کي هيڅکله نه شته چي د انکار په بڼه يې تر لاسه کوم. ما د کور خالي کولو ژمنه وکړه:

از بهر آشیانه خس اندوزيم نگر

باز اين نگر که شعله در گيرم آرزوست

په تېرو پنځلسو کلونو کي مي څو کورونه بدل کړي دي. د بل کور به يوه ورځ خالي کوي. ما ته چي هروخت د کور مالک د کور خالي کولو وايي نوزه اوس احساسوم چي دا راته د يوه لوی حقيقت يادونه هم ده. په دې دنيا کي چي موږ د چاپه کور کي اوسو هغه به هم يقينا يوه ورځ د پريښوولو راته وايي. دلته موږ د کور له خاوند څخه د بيا ورکړې غوښتنه کولای شو خود الله په وړاندي د دې امکان هم نه شته. دلته موږ خپل ټول سامان را سره وړلای شو، هلته دا هم ممکن نه دي. موږ اړ يو چي يوه ورځ د هغه کور خالي کړو او په څه ډول چي مو استعمال کړی دی د هغه په مخ کي يې مسئوليت لرو. دا د دې نړۍ يو لوی حقيقت دی چي هيڅوک ترې تيښته نه شي کولای، دلته هره پېښه اصلا د دې حقيقت يادونه ده:

اهل بينش کو هے طوفان حوادث، مکتب

لطمه موج کم از سيلی استاد نهی

(۱۹۸۶)

د هنر معجزه

حسن فروغ شمع سخن دور هے اسد

پهله دل گداخته پیدا کرے کوی

زه چي په کومه سيمه کي اوسم د هغې د مرکزي جومات مخکينۍ برخه له څو مياشتو راهيسې تر رغونې لاندې ده. لومړۍ په برنډو کي يوازي يو څو ساده دروازې وې چي له هغو څخه په تيريدو خلک مسجد ته ننوتل. اوس هغه په محرابونو بدلې شوې دي او مخته يې د برجونو او گنبدو جوړولو فيصله شوې ده. درې - څلور مياشتې مخکي د ودانۍ رغونه پيل شوې. ما وليدل چي د برنډې ديوال په څو ورځو کي ونړول شو او په اتو - لسو ورځو کي نوې ودانۍ تر چت پوري ودانه کړای شوه. زما گومان وو چي اوس به د مسجد غولۍ په دوو - درو اونيو کي له خنډو تش شي خو کله چي کيسه تر برجونو او منارونو ورسېده نو گواکي وخت ودرېد او د کاريگرو لاسونه له کاره تم شول. لومړۍ به بنای ختلی نه وو چي بيا به ديوال تر چته رسېدلی وو، اوس د يوې - يوې منارې او برج پر تعمير مياشتې لگېږي. دا زما د سيمې يو کوچنی جومات دی. څرگنده نه ده چي د عالمگير جومات، معلی کلا او تاج محل پر محرابونو او برجونو به يې جوړوونکو څو ځله د سهار لمر ليدلی وي چي راخيژي.

سو بار جب عقيق کثا تب نگين هوا

هر شی په همدې توگه پرمختگ کوي. شعر هغه هم دی چي يوازي ردیف او قافیو ته لويديلی وي نو هره دويمه مياشت به يو ديوان ترې جوړېږي او هغه هم دی چي په اړه يې ويل شوي:

برای پاکی لفظي شبې بروز آرد

که مرغ و ماهی باشند خفته او بیدار

په لومړي صورت کي که خښتې او مواد کم نه شي نو پایله یې په ورځو کي را ښکاره کېږي خو په دویم صورت کي پایله د خښتو او موادو نه بلکي د زړه له وینو را پیدا کېږي:

رنگ هو یا خشت و سنگ، چنگ هو یا حرف و صوت

معجزه فن کے ہے خون جگر سے نمود

دا پښه یوازي اوس مهال نه کېږي چي خلگ د دې دواړو د نتیجو تر منځ توپیر نه شي کولای. انساني تاریخ ډېري داسي پېښي ثبت کړې دي. تردې وړاندي هم څو ځله داسي شوي چي خلگو د جعفر زټلي او غالب پر ارزښت د هغوی په دیوانو کي د شعرونو په شمیرلو سره د پریکړي کولو هڅه کړې ده او د عیسي علیه السلام په زمانه کي هم خلگو د ده ارزښت د ده د پیروانو له شمیر څخه ټاکي. داسي خلگو ته به څوک ووايي چي:

نگاه تیري فرومایه، هاتېه هه کوتاه

ترا گنه که نخیل بلند کا هه گناه

(۱۹۸۹)

د مه نه کوم

هغه هستي له دنیا څخه ولاړه چي وجود یې زموږ لپاره د الهي رحمت سیوری وو. د ۱۹۸۶ د جنوري پر ۱۹ سهار مهال مي پلار وفات شو. د هغه هیله وه چي لاهم له خپلو پښو نه وي لویدلی او مړ شي. الله یې دا هیله پوره کړه. هغه بیده شو، د چاپه فکر کي هم نه وه چي راتلونکی سهار به ونه ویني. د شپې له خپل عادت سره سم د تهجد لمانځه ته را کښېنستی خود ساه په اخیستلو کي یې ستونزه درلوده. موږ ټول هغه ته ورغلو. فکر مو کاوی چي اوس به را سم شي. دی له بستري سره ولاړ وو، موږ فکر کاوی چي غواړي پریوزي. ما مرسته

ورسره وکړه، ده پر بالښت سرو لگاوه او په خوشیو کې له موږ جلا شو. د ژوند سفر يې د همدې شلمې پېړۍ له پيله شروع کړی وو، شل - دوه ويشت کاله کيدل چې له تصوف سره يې تړاو پيدا کړی وو. او بيا ټول ژوند په وفاداره توگه د ثبات يو تصوير پاتې شو، کوم څه چې يې دين وگڼل هيڅکله يې ايله کولو ته زړه ښه نه کړ. له خپل شيخ سره يې ډېره مينه درلوده او کله - کله به يې په ډېر درد سره دامسره ويله:

چهوڼے عمرے پريت لگايي هوگيا سي جو هونا

زما او دده په افکارو کې د ځمکې او اسمان توپيرونه وهغه هڅه کوله چې له خپل فکر سره سم مي قانع کړي، ما هغه ته د قرآن او سنت دلايل ويل. خبره به ترحث او مناظرې هم رسیده خو د الله شکر دی چې خپل منځي اړيکې مو هيڅکله خرابې نه شوې. گویا هماغه کیسه وه:

که در نهایت دوری همیشه با اویم

هغه تل له ما سره اوسیده. رښتیا خودادي چې مایې د خدمت حق ادا نه کړای شو خو په دې کې شک نه شته چې هغه د خپلې مينې حق پوره ادا کړ.

د هغه پلرنی کسب بزگري وه. د نیکه تر مړینې وروسته يې له طبابت سره ولگیده او بیا په همدې اخته شو. څه چې يې گټل پر اولاد او کورنۍ به يې ډېر کم لگول، ډېر ځله يې تر خپل شيخ قربان کړل.

د دنیا له هر څه سره يې اړیکه پرې وه، د غم او خوښۍ په هر حالت کې ډاډه وو او په ورځینو چارو به اخته وو. سهار به وتی او اکثر وختونه به ما ښام راتلی. د باندې چې به دي لیدی گومان به دي کاوی چې یوازي له سفر سره يې مينه ده او هيڅ منزل نه لري. گواکي د حال په ژبه يې ويل:

ذوق او شوق —————

به آشیان نه نشینم ز لذت پرواز

گه به شاخ گلم، گاه بر لب جویم

پرلاره په تلو چي هغه څرنگه له یو چا سره کښېنستی، همداسي
کښېناست او سفر یې پای ته ورسېد. بې له شکه موږ هیڅ نه پوهېږو چي
سفر به مو کله ختم شي؟ خو په دې پوهېږو چي هرو - مرو به ختمېږي. د
دې نړۍ ستر حقیقت همدا دی:

عاقبت منزل ما وادی خاموشان است

(۱۹۸۶)

د شبلي بنوونځی

حلقه گرد من زڼید ای پیکران آب و گل

آتش در سینه دارم از نیاگان شما

د شپې د مطالعې میز ته ناست یم. ای سي د خونې ټوله گرمي له
منځه وړې خو د سینی په اوږې زور نه رسېږي، د هغې بخاری له کلونو
بله ده. ما په ځلونو هڅه کړې چي ځیني سکروټې یې مړو ا یرو ته واچوم
بنایي ارام تر لاسه کړم، خو ایا په دې سره به د دې لمبو حرارت کم
شي؟:

غزلې زدم که شاید بنوا قرارم آید

تپ شعله کم نه گردد ز گستن شراره

خون ند ا سکروټې په خپله هم نا ارامه دي او غواړي چي گرمي یې
نورو ته هم ورسېږي:

می کشد شعله سری از دل صد پاره ما

جوش آتش بود امروز به فواره ما

۱۸۵۷ زموږ د تاريخ هغه کال دی چي د بخت يو لمر په کوچنۍ وچه کي په همدې کال راو لويد ، همدلته په همدې کال پر اسلامي امت يو بل لمر راوخوت. دا د مولانا شبلي د پيدايښت کال دی. د سيد سلیمان ندوي په وينا چي هغه د مشرق په هنګامو کي پيدا او په ۱۹۱۴ کي د لويديځ په هنګامو کي له دنيا ولاړ. دا د همده دور دی چي له لويديځ تمدن سره په لومړي ځل اشنا شوو او په پايله کي يې امت پر دوو برخو وویشل شو. يوې ډلې پر دې ټينګار کاوی چي د خاص فکري مکتب له اصولو او اکابرینو له رايو پرته په دين پوهېدل ممکن نه دي او نه د لويديځ تمدن علوم دومره مهم دي چي موږ ورته پام وکړو. د دې ډلې له سرلارو د قاسم نانوتوي، رشيد احمد گنگوڅي، محمود الحسن ديوبندي، انور شاه کشميري، حسين احمد مدني، اشرف علي تانوي او د شبير احمد عثمانی نومونه ديادولو دي. دويمه ډله هغه وه چي د دوی په فکر د حق او باطل معيار همدا تمدن او علوم يې دي. د دوی سرلاری هغه بوډا وو چي په اړه يې شبلي نعماني ويلي وو:

پیری سے کمر مین اک ذرا خم

توقیر کی صورت مجسم

شبلي د دې دواړو ډلو ترمنځ د يوې بلې درېيمې ډلې بنسټګردی. د ده د ډلې بنسټيز اصول دوه ول: زموږ لپاره پر مختګ دادی چي شاته ولاړ شو تردې چي هغه مهال ته ورشو چي قرآن نازلېدی او په خپله د خدای رسول انسانانو ته مخاطب وو. او دويم دا چي لکه څرنگه چي شاته تګ ضروري دی همداسي بايد له نوي مهال سره اشنا شو. سيد سلیمان ندوي، ابو الکلام آزاد، ابو الاعلی مودودي، حميد الدين فراهي او امين احسن اصلاحي دا ټول د همدې ډلې مخکښان دي. زه همدې ته د شبلي بنسټونځی وایم. اقبال هم تر ډېره له همدې بنسټونځي سره تړلی پاتي شو. د هغه ښځه مهال تر ټولو ښکلې ښځه وو، د ډېر لوړ ادب شاعري يې کوله خوله فلسفي او تصوف سره د دلچسپۍ له

و جي زمور په تاريخ کي تر ډېره غزالي ته ورته دی. خودی له یوې داسي سرکښې هوسۍ سره بنديوان شو چې پر هغې د وارلپاره به یې غشي په لينده کي بنود نو چې کتل به دي، دې غشي به د نورو سيني خیرلې وې. هماغه کیسه وه:

خدنگ جعبه توفیق امشب در کمانم بود

غزالم در نظر بسیار خوب آمد خطا کردم

سید سلیمان ندوي که څه هم د شبلي حای ناستی شو خو حقیقت دادی چې هغه له لومړۍ ډلې سره اړه درلوده. هغه دا حقیقت عملاً داسي ثابت کړ چې له مولانا اشرف علي تانوي سره یې بیعت وکړ. د عبد الماجد دریابادي په اړه هم دا فکر دی چې هغه ښايي د همدې ډلې غړی وو. خود هغه د ژوند داستان همدا دی چې له الحاده راووت او سیده د تانه بون خانقا ته ولاړ. ابو الکلام د همدې زمانې له مخکښانو څخه وو، د هغه لیکنې او وینا یوه بشپړه زمانه متاثره کړې وه. د هغه په راتلو به ښکارېده چې صحراوو خپله پراختیا را نغښتې او د سمندرونو زوریې په وړاندي مات شوی دی خو هغه د علم او عمل له کمښت سره مخ وو. ابو الاعلی عالم هم وو او لیکوال هم. د ډېرو ښو اخلاقو څښتن وو. ده تر ابو الکلام وروسته پر دې لاره داسي تگ وکړ چې خلکو فکر کاوی بس منزل ته په رسیدو به دمه وکړي. دې کي شک نه شته چې دی ډېر وړاندي ولاړ خو بیا هم چې څومره شاته پاتي شو که یې یو څوک پر تله کول غواړي نو د قرآن کریم تر دې ایت (فقد صبغت قلوبکما) لاندې دي د امام فراهي تحقیق او د ده تفسیر سره وگوري. ما هغه په وروستي عمر کي له ډېر نژدې څخه ولید. د ادب له مخې مي نه شوای کولای چې څه ووایم خو زه مي غوښتل دا عرض وکړم:

بال بکشا و صفيړ از شجر طوبی زن

حيف باشد چو تو مرغی که اسير قفسی

په دې ښوونځي کي چي چاته امام العصر ويل کېدای شي نو هغه
يوازي حميد الدين فراهي دی. هغه پر دې ځمکه د خدای له ښويوه
ښښه وه. له سيد سلیمان ندوي څخه يې واورئ چي د ده په مړينه کي يې
ليکلي وو:

"الصلوة على ترجمان القرآن (د قرآن د مفسر د جنازې
لمونځ) هغه ښځه دی چي له نن څخه شپږ نیم سوه کاله وړاندي له
مصر و سوريې څخه د چين تر ډيوالونو د ابن تیمیه د جنازې
لپاره پورته شوی وو. حقيقت دادي چي دا ښځه شوی دی او لږ
ترلږه له هندوستان څخه تر مصر او سوريې پوري دي خپور شي
چي د دې زمانې ابن تیمیه د ۱۹۳۰ پر ۱۱ نومبر (۱۹/ جمادی
الآخری ۱۳۴۹ هـ) له دې نړۍ څخه تللی دی. هغه څوک تللی
دی چي د اسلامي نړۍ او سني حالت ته په کتلو يې د بيا پيدا
کيدو امکان نه شته. د ختيځ او لويديځ د علومو يو ترکيب وو، د
عربي ادب يو نوموتی پوه او له انگریزي ادبياتو فارغ وو، د
تقوا يو مثال وو، د فضل او کمال مجسمه وه، د فارسي ادبياتو
يو بلبل وو، يو بې جوړې شخصيت وو خو د علم يوه نړۍ وه. د
معرفت يو جهان، د علم سمندر، گوښی وو خو د کمالونو ټولگه
وو، د هنر يو بې بېلگي سلطان، د ادبي علومو يوازينی، د عربي
ژبې خزانه، د عقلي علومو ناقد، د ديني علومو ماهر، د علوم
القرآن له اسرارو خبر، د قرآن په رموزو پوه، له دنيوي دولت څخه
بې نياز، له دنيا والو څخه مستغني، د انسانانو له تائيد، رد او
ستاینې څخه بې پروا، د پوهنې په نړۍ کي غرق او د خپلې دنيا
پاچا وو. هغه هستي چي بشپړ ډيرش کلونه يې يوازي د قرآن د

فهم، تدبر، درس او تدریس لپاره وقف کړل، له بل هر کاره یې لاس اخیستی وو او له هر څه ناخبره وو. له بده مرغه چې دهغه دا پراخه پوهه په ډېره کمه کچه تر نورو نقل شوه. د مسوداتو ستره زیرمه یې پر پېښې خو افسوس چې د چاپولو، تپاو ورکولو او تنظیم ورکولو دماغ اوس نه شته. یو څو کتابگوټي یې خپاره شوي خو په عربي دي چې نه یوازې عوام نه پرې پوهېږي بلکې علماء هم ورسره نا اشنا دي. دهغه ژوند زموږ لپاره د باور پانگه وه او دهغه وجود د لیکوالانو لپاره تکیه وه. افسوس چې دا باور او تکیه ولاړه او یوازې هغه تکیه او باور پاتې شو چې چاره ترې نه شته. تردې هم د زیات افسوس خبره داده چې دا هستي راغله او ولاړه خو دنیا والو یې ارزښت ونه پېژندی او دده له علم وپوهې څخه ناخبره پاتې شول:

توښت نظیري زفلک آمده بودی چو مسیح

باز پس رفتی و کس قدر تو نشناخت دریغ

دا ویار یوازې هغې هستۍ تر لاسه کړ چې سفر یې پیل کړ بیا یې په لار کې پرې نه بنود، نو ځکه د دې لارې په لارویانو کې مرتبه هم یوازې ده تر لاسه کړه. امین احسن اصلاحي د همدې نابغه ځای ناستی دی، دی که تر استاد مخته شوی نه دی نو شاته هم نه دی پاتې. حمید الدین چې کوم ځای ته رسېدلی وو اصلاحي ټول عمر د هغه د اسرارو او رموزو په وضاحت کې تیر کړ. د تدبر قرآن په نوم تفسیر د تفسیرونو په کتابونو کې د علم او تحقیق یوه بې جوړې نمونه ده. دده له قلم څخه که د پنځوسو کلونو د جگړې جریان واورئ نو هغه د عرفي په خبره:

رمح او گوید اگر جنگ و صلح که من

به کشاد گره جبهه خاقان رفتم

دی چي له کومو خلکو سره اوسېده په هغوی کي ډېرو کمو دې وړتیا درلوده چي دی درک کړي. ما ده په مجلسونو کي په ځلونو لیدلي چي د پېړیو غوټې په خوشیو کي پرانیزي او وارپروار مي اعتراف کړی:

طی می شود این ره بدرخشیدن برقی

ما بی خبران منتظر شمع و چراغیم

که وگورو نو د لومړۍ ډلې عمرپوره شوی دی. مثال یې اوس د هغې زړې ودانۍ دی چي د نوې په ودانیدلو سره په خپله ږنگه شي. دویمه ډلې که څه هم اوس عزت او اقتدار ترلاسه کړی خو د تاریخ پریکړه داده چي دا به هم د هغې بلې په څېر یوازي د تاریخ په پاڼو کي پاتېږي. د راتلونکي دور رهبري یوازي د شبلي بنوونځي ته پاتي ده. د تاریخ پر پاڼو اوس د همدې درناز ښکاره کیدو تیاري روانه ده:

عالم نو هے ابھي پرده تقدیر میں

میری نگاہوں میں هے اس کی سحر بے حجاب

خو دا بنوونځی په خپله په کوم حالت کي دی؟

د سید سلیمان ندوي ځای ناستی ابو الحسن علي دی، مگر دی د هغه په څېر اوس تر ندوه زیات په دیوبند کي دی. ابو الکلام له دې نړۍ یوازي ولاړ. ابو الاعلی چي کوم خلگ شا ته پریښوول په هغوی کي هغه هم دي چي د ده ځایناستي شول او هغه هم چي ادعا کوي دوی د ده د ځایناستي توب لپاره له خلکو بیعت اخلي. د ابو الاعلی له میراث څخه دواړو ډلو ته ډېر څه ورسېدل، خو افسوس د علم او ادب او غوره اخلاقو هیڅ حصه یوې ډلې ته هم ونه رسیده. نو دې بې چاره وو ته بله لار پاتي نه شوه چي له لومړۍ ډلې خیرات وغواړي او بیا - بیا وشړل شي، تردې چي د شبلي بنوونځي د هرې تیروتنې کفار وړکړي. په دې

ډله کي ځيني داسي خلگ هم شته چي په اړه يې ويل کېدای شي چي يو څه لوستي دي مگر حقيقت دادي چي ارزښت يې تردې زيات نه دی بلکي د ابو الاعلی د متن شرح دي. عرفي پېړۍ وړاندې ښايي د همدوی په اړه ويلی وو:

قدم برون منه از جهل يا فلاطون شو

که در ماینه گزینی سراب و تشنه لبی ست

د شبلي بنو ونځي وروستی ښه امین احسن اصلاحي دی. دده په شاگردانو او مینه والو کي به يې څومره له دې حقيقت څخه خبر وي؟ له تیرو لسو کلونو څخه مي د همدې احساس او په سینه کي بلېږي. سکروته يې په خپلو اړو کي ډوبېږي خو سرېږي نه:

که آتشی که نه میرد همیشه در دل ماست

کله مي زړه غواړي چي د ابو الاعلی ځای ناستو ته ووايم:

دست هر نا اهل بیمار ت کند

سوی مادر آکه بیمار ت کند

کله هم فکر کوم چي د امین احسن اصلاحي ځای ناستې ته خلقي ته ووايم:

آن نیست که من هم نفسان را بگذارم

با آبله پایان چه کنم قافله تیز است

وینئ چي د قلم رنگ مي وچ شو، د لومړي ځل نه دی چي داسي کېږي. هر وخت چي مي د دې کیسې بیانول شروع کړي همدلته په رسېدو ختمېږي. کله الفاظ ملتیا پرېږدي، کله هم په مفاهیمو کي خنډ را منځ ته کېږي، کله هم اوریدونکي بیدېږي او نن... قلم این جا رسید سر بشکست. ښايي دا ماته د دې حقيقت یوه یادونه وي:

سخن از تاب و تب شعله به خس نتوان گفت

(۱۹۸۷)

امين احسن

د اسلام د نوي مهال دويم عالم ومړ.

په ۱۹۳۰ کي چي کله حميد الدين فراهي مړ شو نو د (معارف) ليکوال سيد سليمان ندوي د هغه دورد لومړي عالم ماتم وکړ. تر هغه زيات و کم ۶۷ کاله وروسته نن موږ د فراهي د حای ناستي امين احسن اصلاحي ماتم کوو. سقراط او افلاطون، ابو حنيفه او ابويوسف، ابن قيم او ابن تيميه چي څرنگه له يوه بل څخه نه شي بېلېدای فراهي او اصلاحي به هم تل په نړۍ کي د يوه وجود دوه نومونه وي:

چون تمام افتد سراپا ناز مي گردد و نیاز

قيس را ليلى همی نامند در صحرای من

استاذ امام د پوهي زېرمه، له مسکنت سره د وقار خاوند، مستغني، مينه ناک، د خدای د وروستي پيغام بې بېلگي شارح، په دين او شريعت کي د يوې نوې نړۍ استازی، په ليکنه کي د بېل سبک خاوند او غوره خطيب وو. خبرو يې داسي انداز درلود لکه:

مثل خورشيد سحر فکر کی تاباني ميں

بات ميں ساده و آزاده، معانی ميں دقيق

ما امين احسن اصلاحي په لومړي ځل په ۱۹۷۳ کي وليد، بيا مي بل چاته ونه کتل. هغه مهال دی زما لپاره "يوه نه پرانيستل شوې دروازه وه" خو ما همت وکړ او هغې بندې دروازې ته کښېنستم.

بر در نکشوده ساکن شد در ديگر نه زد

بيا دا دروازه پرانيستل شوه او داسي خلاصه شوه چي گواکي د خپل کور دروازه شوه. له هغې ورځې ترننه چي مي د علم او عمل کومه

شتمني تر لاسه کړې د خدای په مهرباني سره مي له همدې دروازې
لاس ته راوړې:

ملکت عاشقي و گنج رب

هر چه دارم ز يمن همت اوست

په ۱۹۸۷ کي چي مي کله د شبلي د ښوونځي داستان ليکي نو د امام
فراهي په يادولو مي ليکلي وو: "امين احسن اصلاحي د همدې نابغه
ځای ناستی دی، دی که تر استاد مخته شوی نه دی نو شاته هم نه دی
پاتي. حميد الدين چي کوم ځای ته رسېدلی وو اصلاحي ټول عمر د
هغه د اسرارو او رموزو په وضاحت کي تير کړ. د تدبر قرآن په نوم
تفسير د تفسيرونو په کتابونو کي د علم او تحقيق يوه بې جوړې نمونه
ده. د ده له قلم څخه که د پنځو سو کلونو د جگړې جريان واورئ نو هغه د
عرفي په خبره:

رمح او گوید اگر جنگ و صلح که من

به کشاد گره جبهه خاقان رفتم."

مالیکلي وو: د شبلي ښوونځي وروستی ښه امین احسن
اصلاحي دی. د ده په شاگردانو او مینه والو کي به یې څومره له دې
حقیقت څه خبر وي؟ له تیرو لسو کلونو څخه مي د همدې احساس اور
په سینه کي بلېږي. سکروټي یې په خپلو ایرو کي ډوبېږي خو سپرېږي
نه:

که آتشی که نه میرد همیشه در دل ماست"

اوس دا وروستی ښه هم په دنیا کي پاته نه شوه. په ۱۹۹۷ کي چي د
ډسمبر پر ۱۵ سهار درې بجې به دی د خپل رب حضور ته حاضرېدی،
خاص هماغه مهال د تل لپاره د خپل رب حضور ته ولاړ. ټول عمر یې د

قرآن د اسلوبو او ادعا پر حل تېر شو. اوس چي ستونزې پېښي شي نو په خپله به يې د قرآن له مفسره پوښتو خود هغه نړۍ هم اوس:

بي پرده جلوه ها به نگاهی توان خريد

امين احسن اصلاحي خوک وو؟ له اوس څخه چي څو کاله وړاندي د دې ښار څو دين پلورو غوښتل د هغه ارزښت د ده د معتقدينو له شمېر څخه وټاکي نوزه ده ته ورغلم ورته ومي ويل: زه د خپل ځان په اړه هيڅ نه وایم، زه چي د وياړ لپاره څه لرم بس همدا دي چي د امام امين احسن اصلاحي شاگرد یم. تر کومه چي د امين احسن خبره ده نوزه به دومره ووايم چي د هغه د هڅو هدف هيڅکله هغه نه وو چي دا خلگ پرې سر ورکوي. دې چټي شيانو ته يې صرف کتل هم له خپل شان سره مناسب نه بلل. په خلگو کي د محبوبيت لاس ته راوړلو چي کومې لارې دې خلگو ته (هنيئا مريئا) دي، که به چا د ده په مجلس کي د هغو يادونه هم وکړه بيا ورته دلته پاتېدل شوني نه وو. هغه چي ټول عمر کوم شعار ورکاوی هغه دا وو چي که له سړي سره خپل سيوري هم پاتي نه شي خودی به په هيڅ حال کي له حق څخه نه اوړي. هغه په ټولنه کي د فکر او عمل خپرو مرداريو ته دلايل ونه لټول بلکي له دې مرداريو څخه يې د زړه او ذهن د پاکولو کوشش کړی دی. هغه له خلگو سره هرې کندې ته نه شوه کېږي بلکي هغو لوړو ته يې را بولي چي د خپل شعور له لومړۍ ورځې ورته رسېدلی دی. د هغه نړۍ د پوهي او ديانت نړۍ ده، مذهبي ټگماران او سياسي لوبغاړي د ده په نړۍ کي هيڅ ځای نه شي تر لاسه کولای. هغه په خپل ذات کي يوه هستي او په خپل وجود کي يو سمندر وو. هغه په خپل اقليم کي دومره بوخت دی چي داسي شيانو ته بيخي وخت نه لري. هغه چي ټول عمر په کوم ډگر کي خوارې وکړه هغه د پيړۍ او مړيدۍ نه، بلکي د پوهي او تحقيق ميدان وو. که څوک غواړي چي د هغه د خواريو پايله وويني نو د هغه د علم او تحقيق هغه شهکار دي ولولي

چي دنيا يې د (تدبر قرآن) په نوم پېژني. هغه خو د نن ورځې سپړنه وو، د سبا مېړنۍ دې او اوس يې وخت ډېر لږ نه دی.

د (تدبر قرآن) د راټولولو کاري يې په ۱۹۵۷ کي يو وخت را شروع کړ. خو د دې تياري يې له هغه مهاله کوله چي په ۱۹۲۵ کي امام فراهي په خپل کور کي ورته وويل: امين احسنه! ورځپاڼې ته ليکنه کوې که به له ما قرآن لولې؟ ده ويل چي هغه مهال زما د يوې ورځپاڼې چلوونکى وم او په ښه تنخامي کار کاوې. ما له کوم ځنډ پرته وويل چي له تا قرآن وایم. امام فراهي د خپل کور يوې خونې ته اشاره وکړه او ويې ويل: ته به دلته اوسې. ما ادارې ته استعفا ورکړه او يو ځل بيا زده کوونکى شوم او په هماغه خونه کي مېشت شوم. وروسته سيد سلیمان ندوي په يوه کالج کي د پروفيسري لپاره د ده نوم ورکړ او د مسئولينو له خوا يې ډاډ وښود چي دى به يې راضي کړي. امين احسن چي خبر شو نو په سخته گرمي کي په پښو دار المصنفين ته ورغى او سيد صيب ته يې وويل: تا زما نوم وړاندي کړى دى، زه مننه کوم خو له بده مرغه چي زه دا دنده نه کوم. زه امام فراهي د هغه په ژوند کي نه شم پرينسو ولاى. دى وايي چي سيد صيب سخت حيران شو، هغه هيڅکله دا فکر نه کاوې چي يو بې وزلى زده کوونکى دي دومره لوى وړانديز رد کړي. وروسته هغه په ندوه کي د وينا پر مهال په ډېر تاثير سره دا پېښه ياده کړه او ويې ويل چي وگورئ! زده کوونکي داسي هم وي. په هر حال ما دا خبره وکړه او راغلم، خو ويږه مي درلوده چي که استاذ امام په دې ورځو کي دار المصنفين ته راشي نو امکان لري چي سيد صيب يادونه ورته ورکړي او هغه زما د لېږلو ژمنه ورکړي. د هغه خبره له وياړه ځليده. ده وويل چي وروسته راته معلومه شوه چي استاذ امام هلته تللى وو او سيد صيب له هغه سره خبره هم کړې وه استاذ په ډاگه ورته ويلي وو: ته په امام احسن ولي پسې يې؟ زه اخير دا دومره زيار د چا لپاره کارم؟

د فراهي دې زيار رنگ راوړ، په ۱۹۳۰ کي چي کله دهغه د مرگ وخت رالښو نو هغه امين احسن وروغوښت. دی دا مهال د ميترا په يوه روغتون کي تر علاج لاندي وو. امين احسن کوټې ته ورننووت نو فراهي يې په ليدلو وويل: امين راغی. امين احسن ويل: هغه په خپله ژبه زما نوم په داسي ډول ادا کړ گواکي زما نوم نه اخلي، بلکي د معنا طرف ته يې اشاره کوي او د خپلې پوهي او فکر امانت ما ته راسپاري.

امين احسن ټول ژوند د همدې امانت په حق ادا کولو کي تېر کړ. ده به تل ويل: وپرېرم چي د خداي په حضور کي له فراهي سره مخ شم هغه به زما له کاره ډاډه نه وي.

(تدبر قرآن) څه دی؟ دی يې په پېژندنه کي کارې:

"زه له کوم ويار پرته وایم چي دا کتاب زما د خلويښت کلنو هڅو پایله ده. ما د خپلې ځوانۍ غوره وختونه د دې کتاب په چمتو کولو کي تیر کړي دي او اوس يې پر ليکلو د خپل بوډاتوب د ناتوانۍ دوره تیروم. په دې اوږد مهال کي مي ډېري لوړې - ژورې ليدلي او خواږه و ترخه غوړپونه مي تیر کړي دي. خود خپل رب شکر ادا کوم چي هيڅ وخت مي هم له دې کتاب سره د زړه او ذهن اړيکه نه ده پرې شوې. ما چي په دې موده کي هر څه لوستي دي د همدې محور پر شاوخوا مي لوستي دي. کوم فکر چي مي کړی همدې ته په کتلو مي کړی دی، څه چي مي ليکلي دي په يونه يو ډول له دې کتاب سره تړلي دي. ما د قرآن کریم پريوه - يوه سورت ډېرو وختونه تیر کړي، پريوه - يوه ايت مي فکري مراقبه کړې او د يوه - يوه لفظ يا يوې ادبي او نحوي ستونزې د حل لپاره مي هره هغه ډېره اړولې چي ترې لاندي مي د څه موندلو هيله پيدا شوې او دا راز هم وایم چي هيڅکله مي په

دې کار کي د ستړيا احساس نه دی کړی بلکي تل مي ژور خوند
احساس کړی دی:

هر زمان از غیب جانی دیگر است

ما چي په تېرو څلويښتو کلونو کي څه لاس ته راوړي دي په
هغو کي زما له هڅو سره - سره د امام حميد الدين فراهي ۳۰ -
۳۵ کلنې هڅې هم شاملې دي. دا به د وياړ ځای وای چي ما
ويلي وای د دې کتاب هر څه د امام فراهي دي که څه هم حقيقت
همدا دی. خو زه په دې ادعا کي ځکه ډېر احتياط کوم چي هسي
نه سبا زما کومه تيروتنه ده ونه بلل شي. له مولانا څخه زما د
استفادې ډول داسي نه دی چي د هرايت په اړه نظرونه رايادېږي
بلکي ما له ده څخه پر قرآن کریم د غور اصول زده کړل او د هغه په
لارښوونه مي پوره پنځه کاله د دې اصولو پر تجربه تېر کړل.
اوس دې اصولو ته په پام کار کوم. په دې توگه که څه هم دا ويل
بې ځايه نه دي چي دا هر څه د استاد مهرباني ده، خو په دې کي
چي له مستقيم اخذ سره يو ځای د نا مستقيم اخذ لويه برخه هم
شته نو ځکه وایم چي قوي او مدلل برخه يې د استاد له علمه
وگڼئ او کوم ځای چي درته کمزوری ښکاره شي نو زما کم
علمي يې وگڼئ. "(۱/۴۱)

ده ليکلي دي:

"زه خپل رب شاهد گڼم وایم چي ما په دې کتاب کي د هېڅ
ايت داسي تفسير نه دی کړی چي زه پکي شکمن وم. کله چي به
هم لېږ شک درلود ما ورته اشاره کړې ده. همدا راز دا خبره هم
کوم چي هېڅ ځای مي دا هڅه نه ده کړې چي يو ايت د هغه له
حقيقي مفهوم پرته د خپل کوم نظريه فکر لپاره استعمال کړم. له
قرآن کریم څخه د باندني مي هېڅکله له کوم شي سره د زړه او فکر

اړیکه نه ده پاتې شوې. که شوې هم ده، نو هم د قرآن لپاره او د قرآن په رڼا کې. د دې کتاب لوستونکي به وويني چي کوم ځای زه له استاذ سره اختلاف لرم هغه مي هم بيان کړی دی." (۱/ ۴۲)

دا کتاب په لاهور کي هم ليکل شوی دی او له لاهوره دباندې د ډگروان خانقا ته نژدې په يوه کلي رحمان اباد کي د ونو تر سيورو لاندې هم ليکل شوی دی. هلته چي نه بريښنا وه، نه پنکه او نه د ليکنې لپاره کومه بله اسانتيا. موږ په ځلونو ليدلي دي چي پر پاڼو به خولې توييدلې خو د ليکوال قلم به روان وو ځکه هغه خبروو چي (بهریک گل زحمت صد خار می باید کشيد). د قرآن د تفسير او بيان لپاره هغه د نړۍ هرې ستونزې منلو ته چمتو وو:

طالبان را خستگي در راه نيست

عشق خود راه ست و هم خود منزل ست

امين احسن چي دا کتاب پر قرآن کریم د باور په کوم کيفيت کي ليکلی دی، الفاظ يې د بيانولو وس نه لري. زما په ياد دي چي د سورت رحمان په تفسير کي چي تر دې ايت (يخرج منها اللؤلؤ والبرجان) لاندې دا مسئله راغله چي له عام خيال سره سم چي ملغلرې يوازي په نمکينو اوبو کي پيدا کېږي خو قرآن وايي چي نه په دواړو کي، نو ما ته يې د تحقيق امر وکړ. ما وليدل چي پر خيره يې د هيڅ ډول شک اثار نه ول، بلکي يو عجيب ډاډ او د ايمان يوه ځلا وه. دا مهال چي هغه څه وويل بيا يې هماغسي يې تکرار نه کړای شم خو خبره همدا وه چي په الله قسم! که ملغلرې په خپله هم راشي او راته ووايي چي له نمکينو اوبو راوړي نو زه به ورته ووايم چي تاسو ته په خپل پيدا يښت کي شک در لوبدلی، د قرآن بيان هيڅکله هم نه شي غلطېدای.

دی په ۱۹۰۴ کي د یو پي په یوه کلي بهمور کي پیدا شوی دی. دده یو اکا هغه مهال د مدرسته اصلاح مدیر وو. د همدغه په بلنه امین احسن په ۱۹۱۵ کي په همدې مدرسه کي داخل کړای شو. ده ټوله زده کړه د سرای میر اعظم گر په همدې مدرسه کي تر لاسه کړه. دا یوه دیني مدرسه وه خو په انگریزي ژبه کي دده استعداد دومره ښه وو چي ډېر لوړ کتابونه یې پکي مطالعه کولای شوای او ان نور به یې هم پرې پوهول. د دیني مدرسو زده کوونکي په عمومي توګه د عربي ویلو توان نه لري خو څوک چي به له امام فراهي سره اوسېدل نو بې تکلفه به یې عربي ویلای شوای. مشهور عالم موسی جارا الله چي هندوستان ته راغی نو له امام فراهي سره د لیدلو لپاره مدرسته اصلاح ته هم ورغی. امین احسن یې کوربه وو. په عربي ژبه کي د هغه د خبرو او وینا استعداد چي یې ولید یوه ورځ یې ورته وویل: په عربو کي دي څومره وخت تیر کړی دی؟ امین احسن ځواب ورکړ: ماست قدمي هاتین قط بلاد العرب. (دا پښې مي هيڅکله عربو ته نه دي تللې) موسی جارا الله تر ډېره حیران پاتې وو.

په هغه وخت کي یو وار د محمد علي جوهر او سید سلیمان ندوي په څېر خلګو په شتون کي ځوان امین احسن اصلاحي وینا وکړه. د هغه د وینا کوم اغیز چي وروسته ښکاره شو او د هغې زمانې مشهور ویناوال سید عطاء الله شاه بخاري یې په ستایلو وویل چي ویناوال خوزه هم یم، مګر ته عالم هم یې او ویناوال هم. خلګو ډېر وستایي خو ده انتظار کاوی چي استاذ امام څه وایي؟ ما ښام چي درس ته راغی نو یو چا امام فراهي ته یادونه وکړه. هغه تر یو وخته د نورو خبرې اوریدې او بیا یې په خپل ځانګړي انداز وویل: هو، دی خولوی ابو الکلام ازاد دی. امین احسن ویل چي هغه د ازاد لفظ داسي ادا کړ چي زما ستاینه پکي کمه او تنبیه زیاته وه. زما د استاذ د روزنې ډول همداسي وو.

تر دې وړاندي امام فراهي د مدرسې په زمانه کي د يوې وينا ستاينه په دې الفاظو کړې وه: دې زده کوونکي ښه وينا وکړه. په دې سره دهغه استاد مولانا عبد الرحمن نگرامي وويل: له هغه سره بايد ستا د دې ستاينې يو يادگار وي. فراهي د خپلو تفاسيرو مجموعه ورکړه او پر وې ليکل چي د ښې وينا له وجې او خپل لاسليک يې پروکړ.

په ۱۹۲۵م کي دې د استاذ په امر ملایا ته ولاړ نو د درس انډيوال اخترا حسن ته يې ليک وکښ چي يوه جمله يې داسي وه: د سمندر د خپچاندې پسرلی دی. امام فراهي دا جمله وويله او ويې ويل: امينه! ته خواديب يې. ده په خپله ويل چي د زده کړې پر مهال که چاله ده پوښتلي وای چي ته غواړې څه شی شي؟ نو ده به ورته ويلي وای چي اديب الهند.

دا مهال يې د شاعري ذوق هم درلود. ډېر شوخ طبيعت يې وو او د خپلې مدرسې په يوه استاذ پسي يې ډري ليک ليکلی وو. مولانا نگرامي وروغوښت او خبرداري يې ورکړ، يو څه يې جرمانه هم کړ خو تر څنگ يې ورته وويل: له شک پرته چي ښه نظم دي ليکلی وو. مگر دا ذوق يې هماغه مهال مړ شو. ده ويل: ځان مي له شبلي سره پرتله کړنو فکرمي وکړ چي دهغه په خبر شعر نه شم ليکلای، تردې وروسته بيا پر دې خوانه ولاړم.

د مدرسې په دوره کي د سبع معلقات ازموينه وه. سيد سلیمان ندوي امتحان اخيست. د امين احسن پر پاڼه يې ورولیکل: دا د يوه زده کوونکي پاڼه ده، زه به د ندوي لپاره داسي استاذ چيرته پيدا کړم؟.

په مدرسه کي چي چاله ده سره کينه درلوده، هغوی فراهي ته وويل چي د امين احسن له نحوې سره چندان نه لگېږي. ويل يې چي کله درس ته راغلم نو سمدستي استاذ امام وپوښتل چي امينه "ل" څه صيغه ده؟

ما جواب ورکړ، معنا مي وروښوده نو په غوسه يې خلگو ته وويل چي چا ويل چي د امين نحوه ده زده؟.

همدا راز يو وخت امام فراهي يو وخت په درس کي له حاضرو خلگو وپوښتل چي په دې درس کي تر ټولو کشر څوک دی؟. خلگو وويل: امين احسن. بيا يې وپوښتل: تر ټولو وروسته چا گډون کړی دی؟. خلگو وويل: امين احسن. بيا يې وويل: د عيسى عليه السلام يوه وينا ده چي ډېر وروسته راتلونکي به تر لومړنيو مخته شي.

د خپل استاذ د باور يادونه به يې د همده پر طريقه کوله. يو واريې ويل چي خلگو امام فراهي ته وويل: د عربو نو اوس شاعري ده؟ هيڅ نه ده معلومه چي د اوبنې ستاينه کوي که د خپلې معشوقې. امام فراهي وويل: هغه ته چا شعر نه دی وروښوولی. زما په راتلو يې وپوښتل نو ما هماغه خبره تکرار کړه. استاذ امام وويل چي يو شعر ووايه. ما د امرء القيس د معلقې لومړی شعر ووايي: قفا نبک من ذکرې حبيب و منزل. امام وويل: ترجمه يې کړه. ما همداسي ترجمه کړ لکه په عمومي ډول چي په مدرسو کي ترجمه کېږي. امام وويل: نه داسي نه ده، داسي يې ژباړه: تم شه، تم شه، ملگرو پر جانان او د جانان پر منزل د اوبښکو توپولو بانې راگرئ. ما وويل: لارېب، اوس دا شعر شو. ده ويل چي تر دې وروسته مي د خوينې شاعري عربي شاعري شوه.

کله چي به يې په وړاندي د فراهي يادونه کېده نو په سترگو کي به يې خلا پيدا کيده، په ساعتونو - ساعتونو به يې په اړه رغېدی خو نه به ترې ستومانه کېدی. ځيني پېښي به يې داسي په زړه پوري اورولې چي فکر به دي کاوی د کومې ديوتا يادونه کوي.

ويل به يې: "سبع معلقات" مو وایي، يو ځای په "لا" نه پوهېدم. ټولي شرحې او د اديب الهند مولوي فيض الحسن سهارنپوري شرح مي هم وکتله خو د هيچا نظر ډاډرانه کړ. کتاب مي واخيست او امام

فراهي ته ورغلم. هغه د مطالعې له خونې د باندي ولاړ وو. ما ستونزه ورته بيان کړه، تر فکر وروسته يې له جيبه پنسيل را وايست او زما پر کتاب يې وليکل: "لاهي نادره"، بيا يې وويل: بناغلي! لکه تاسو چي وياست کومه شيبه مي مرگړانه شي، دا همداسي "لا" ده. د ژبې تر پېچلتياوو د رسيدو دا طريقه يوازې د استاذ په برخه وه.

په وروستيو وختونو کي پر فراهي د هندوستان يوه لوی عالم د هغه پريوه ليکنه د کفر فتوا ورکړه. په ټوله سيمه کي غوغا خپره شوه. د الاصلاح مدرسي زده کوونکي او استاذان ټول خپه ول. زما لپاره هم يوه لويه پېښه وه. په همدې حالت کي د فراهي په لټه شوم او د هغه د مطالعې د خونې خواته ورغلم. ما وليدل چي دی پر زينو ولاړ وو، همالته مي ورته وويل. زه چي په خپله په کومه پرېشاني کي وم له ده څخه مي هم د همداسي غبرگون تمه درلوده. هغه د يو څو شيبو لپاره پر زينو ولاړ پاتي شو، بيا وړاندي راغی ويې ويل: ښه، د چا يادونه چي ته کوې دا خو ما پېژني هم نه. زه حيران پاتي شوم، پر دې فتوا ښايي تردې غوره تبصره هيڅکله ونه شي. هغه به په جذباتي انداز ويل: فراهي داسي وو، اوس به د ده په څېر شخصيت چيرته پيدا کوی؟

ده له فراهي څخه قرآن لوستی وو، د قرآن د ژبې هغه خوند يې تر لاسه کړی وو چي شايد ډېرو کمو ته ورنصیب شوی وي. قرآني تړاو د فراهي موندنه ده، خو امين احسن په خپل تفسير (تدبر القرآن) کي هغه تر داسي حای پوري رسولی دی چي اوس ترې هيڅوک انکار نه شي کولای. امين احسن د نورو مجتهدينو امامانو په څېر په ژبه، ادبياتو، فلسفه و حکمت او قرآني علومو پوهېدی او په دې کي تر داسي حای پوري رسېدلی وو چي نور نو د مخکي تگ تصور پکي گران دی. بې له شکه چي دی په دې علومو کي د خپل وخت امام وو. د ده د نويو څېړنو په اړه که به چا د پخوانيو حواله وغوښته نو ده به په پوره باور ويل چي

ډاډه اوسه لږ وخت وروسته به زه هم له متقدمينو گڼل کېږم. ما يو ځای ليکلي دي چي ما ليدلي دده په مجلس کي د پېړيو غوټې خلاصېږي او په وار-وار مي اعتراف کړی:

طی می شود این ره بدرخشیدن برقی

ما بې خبران منتظر شمع و چراغیم

دده رتبه همدا وه، خوله دې سره - سره که به دده د تر ټولو ارزښتمنې څېرې او رایې پر خلاف بل څه حق ورته ښکاره شول نو په وړاندي به یې په داسي توگه تسلیمېدی چي حیران به ورته پاتي شی. د هغه په علمي مدرسه کي زه د شاتنیو صفونو یو زده کوونکی وم. د سورت التوبې د (الاشهر الحرم) مفهوم چي هغه څرنگه بیان کړه پرې ډاډه نه شوم. زما گومان وو چي خبره ډېره ساده ده خودی چي یې څرنگه بیانوي ډېر خلگ پکي ښکلي. یو ځل مي ورته لږ په ویره خپل نظر ووايي. ده زما نظر واورید، پوښتنې یې هم وکړې، بیا د خوشیو لپاره چوپ شو. بیا یې وویل: ما پر دې ایت په کلونو فکر کړی دی او بیا مي یې په اړه یو نظر خپل کړی دی خو ته سمه خبره کوي. بیا یې په ډېر متاثر انداز کي دا شعر ووايي:

گمان مبر که به پایان رسید کار مغان

هزار باده ناخورده در رگ تاک است

د امام فراهي تر وفات وروسته هغه فکر وکړ چي څرنگه یې قرآن کریم د حمید الدین فراهي په څېر له یوه ستر عالم او څېړونکي څخه ویلی، همدارنگه به حدیث هم د دې فن له یوه ستر عالم څخه وایي. د ترمذي د مشهور شارح عبد الرحمن محدث مبارک پوري کلی له ده څخه ډېر لرې نه وو. د امین احسن پلار دی مولانا ته ورووست، ده خپله هیله څرگنده کړه نو محدث مبارک پوري وویل: تا خو هر څه لوستي دي،

که غواړې زه به خپل سند درکړم. امین احسن جواب ورکړ چې مولانا! دا د پاچاهانو تاج دی، دا خواريې همداسي پر سر ایښو وول نه غواړي. سند وړلو ته نه یم راغلی، غواړم له تا احاديث زده کړم. مولانا وپوښتل: څه شی وايې؟ ده وويل: ته د ترمذي شارح یې، هماغه راته ووايه. نو درس شروع شو او بیا به که گرمي وه او که یخ، امین احسن به په میلونو لار په پښو وهله او په پرله پسې توګه به حاضرېدی.

شوق تو راه می برد، درد تو زاد می دهد

د زده کړې د مهال یوه پېښه به یې په ډېر خوند بیانوله. د ترمذي د عبارت ویلو پر مهال مي يو ځای د (عرف) لفظ په پوره باور سره د "ر" په زیر ووايه. مولانا وويل چې (انا لا اعرف عرف) مانا زه یې د "ر" په زیر سره نه پېژنم. ما په پوره باور جواب کړ چې (اما انا فلا أعرف عرف) يعني زه یې بیا د "ر" په زور نه پېژنم. مولانا وويل چې (راجع اللغة). مانا لغت وگوره. د لغت په کتاب کې مو غالباً د جوهری صحاح خلاص کړ، د استاذ خبره یې سمه بللې وه. زه لږ څې سوم او دی موسک شو بیا یې وويل: (استأنف، وللجواد زلة) يعني وړاندې ځله اصیل اس هم بنسويږي.

د فراهي تروفات وروسته یې د هغه د کار مخته وړلو لپاره یې د "دایره حمیدیه" بنسټ کېښود. تر همدې لاندې یې د اصلاح په نوم یوه میاشتني مجله چاپوله. په دې وخت کې یې د امام کتابونه وژباړل او په دومره ښه ډول یې ترجمه کړل چې د مولانا ابو الاعلی مودودي په څېر لیکوالانو هم یې هم په اړه ولیکل: که څوک غواړي چې د عربي ژبې د لوړو علمي عبارتونو اردو ته د ترجمه کولو هنر زده کړي نو دا ژباړې دي ولولي.

په ۱۹۴۱ کې چې مولانا مودودي د الهي حکومت پاڅون وکړ نو استاذ مدرسه اصلاح، دایره حمیدیه او د امام فراهي د مسوداتو او

علمي کارونو لپاره په خپل نوم پنځوس زره ځانگړې شوې روپۍ تر شا پرېښودې او له ده سره دارالاسلام ته ولاړ. له مودودي سره يې اختلاف هم درلود او ورسره هم نظری هم وو. د يووالي په زمانه کې چې ځينو علماوو غوښتل د هغه علم لږ وگڼي نو د امين احسن شاهدي د يوه قاطع دليل په حيث را ښکاره شوه. وروسته به يې په طنزي ډول ويل چې وروړه هغه شاهدي خو ما د ملايانو په مقابل کې ورکړې وه د ځان په مقابل کې خونه وه. زيات وکم ۱۶ کاله هغه د مولانا تر ټولو باوري ملگری پاتې شو. له هغه سره يې د گوند علمي او فکري رهبري وکړه او د زندان سختۍ يې هم ورسره وگاللې. ويل يې چې د قرآني مطالبو تحليل او ویش يې ما د ملتان په زندان کې وکړ. په ۱۹۵۳ کې چې پر مولانا د اعدام حکم وشو نو دی ډېر احساساتي وو. د اختلاف په دور کې چې به هم د په خپل خاص انداز امير المؤمنين ويل او پر هغه به يې په تونده لهجه نيوکې کولې نو ما يې ډېر ځله په همدې تونده ژبه کې د مينې يو څپاند سمندر ليدلی دی. افسوس به يې کاوی چې د يوه نژدې ملگري په اړه چې ده دومره لوړ خيالات درلودل په څه ډول خټو کې نښتی دی. په ۱۹۷۵ کې زه د مولانا مودودي د کور پر مخامخ اوسيدم. دی راغی او تر خوراک وروسته د لاس مينځلو لپاره سراي ته ووت، له ما يې وپوښتل: د مولانا مودودي کور همدا دی؟ ما وويل: هو. ما وليدل چې بيا - بيا يې دا تکرارول:

کبھی هم بهی تم بهی تے آشنا تمهين ياد هو که نه ياد هو

په ۱۹۵۸ کې د جنوري پر ۱۸ د اړيکه د امين احسن پردې الفاظو ختمه شوه:

"زه پوهېږم چې ستا له ملگرتيا په بې برخې کيدو زه څه له لاسه ورکوم؟ خودا بايد په ياد ولرې چې تا زما په څېر د يوه خواخوږي د مشورو قدر ونه کړ نو اوس به د "بدو مشاورينو"

مشورې منې. ما هيله درلوده چې ستا ملگرتيا به مې مله وي،
خو تا چې مې په دواړو ليکونو کې کوم قيمت غوښتی دی زه مې
نه شم ادا کولای.

د مولانا مودودي پر مرگ مې په ډېر افسوس ويل چې نن هغه کس له
دنیا ولاړ چې ما مې په اتفاق کې هم خوند ليدلی وو او په اختلاف کې
هم. په کومه ورځ چې دا پېښه وشوه دی زما په کور کې وو، د مولانا د
طنزي طبيعت یادونه وشوه نو د پټان کوټ د زمانې يو څو زړه وړونکې
پېښې مې واورولې. په هغو کې يوه لطيفه دا هم وه چې ويل مې ما واده
وکر، زما خسر چودري عبد الرحمان له ما سره ليدلو ته راغلی وو. زه له
يو وجې هغه ورځ د مازيگر لمانځه ته نه ورغلم. له مولانا چا پوښتنه
کړې وه چې امين احسن نه مالومېږي؟ هغه ورته ويلې وو چې وروره
هغه له سهاره په (ان الانسان لفي خسر) کې اخته دی. امين احسن هم
په طنزي طبيعت کې ورته سوی وو.

د زندان پر مهال د مولانا مودودي ژامه ماته شوې وه. امين احسن
نه پوهېدی چې د مولانا غاښونه مصنوعي دي. يو چا ورته وويل نو دی
د غاښونو د تعزيت لپاره مولانا ته ورغی. ظاهراً د ډېر افسوس په حالت
کې د خونې په دروازه کې ودرید او بيا مې وويل: مولانا! افسوس چې
ما ته نه وه معلومه چې د خوراک غاښونه دي جلا او د ښکارولو دا دي
جلا دي.

يو ښاغلی چې د دين د خدمت په لړ کې مې يو وخت ډېره تمه ورته
درلوده د کانفرانسونو رابلل شروع کړل. په دې کې به مې د هر فکر
علماء راغوښتل او ويناوې به مې په کولې. د دين د خدمت کوم فکر چې
له امين احسن سره وو، ښکاره ده چې دې شيانو ته ځای پکې نه وو. هغه
ښاغلی د ده بلنې ته هم راغی. امين احسن ترې وپوښتل چې د
کانفرانسونو هدف څه دی؟. زه غواړم چې د ټولو فکرونو خلگ پريوه

حای راغونډ شي. د هغه په دې جواب سره امین احسن وویل: د مختلفو خلکو د راټولولو کار خو اورگاډی له تیرو سلو کلونو راهیسي کوي، د دې لپاره خو تاته هیڅ اړتیا نه شته.

د لیکوالۍ په میدان کې هم مولانا خاص انداز درلودی، یو وخت له یوه لوی عالم او لیکوال څخه خپه شو نو د هغه لپاره یې د کم لوستونکي خوډېر لیکونکي جمله استعمال کړه. د مستشرقینو د تحقیق پر اسلوبو یې په انتقاد سره وویل چې له مچمچۍ څخه گامینس جوړوي او د ملخ پنبې ته د فیل پوست وراغوندي. د فاطمه جناح په ملاتړ چې کوم ایتلاف رامنځ ته شو هغه یې د چنگینو تول و بالی. هغه مهال د مولانا مودودي یوه جمله ډېره مشهوره شوه چې یوه لور ته یو نر دی چې له نرتوب پرته بله نښکېنه نه لري او بل لور ته یوه ښځه ده چې له ښځینه توب پرته بله نیمگړتیا نه لري. امین احسن پر همدې په تبصره کولو وویل: حیراني ده، په دې خلکو کې هیڅ داسې نارینه نه راووت چې د یوه داسې نارینه سره سیالي وکړي چې له نارینه توب پرته بل هیڅ کمال نه لري. ترماچي گوټ وروسته د کوټ شیر سینګ په شورا کې مولانا مودودي د گوند د مشر لپاره د ډېرو صلاحیتونو غوښتنه وکړه. امین احسن یې سخت مخالفت وکړ او تل به یې دا نظر درلود چې د گوند مشر باید د شورا د پریکړو تابع وي. نوده له گوند څخه استعفا ورکړه، په دې سره مولانا مودودي هغه ته په یوه لیک کې ولیکل:

"کولای شې زما دا نظر ناسم وبولې، پر خلاف یې د دلایلو په راټولولو کې ازاديې ان کولای شې چې ترټولو بد رنگ ورکړې. خو داسې هیڅ تور را باندي نه شې لگولای چې له وخته مي د مجرم ضمیر په پوښ کې د بدو ارادو پیشو غلې کړې وه چې د فرصت په موندلو د کوټ شیر سینګ په شورا کې راووته. ماته دا خبره سمه ښکاري، هروخت مي ویلي دي او د گوند له

پيله زه تر ننه پر همدې خبره ولاړيم. ته حق لرې چې دا ناسمه ثابتې كړې، خو له دې وجې د گوند پرېښودو ته هيڅ اړتيا نه شته. ته كولاى شې په گوند كې په پاتې كېدو د شورا ذهنيته د دې پر خلاف هر لور ته چې وغواړې په پوره ازادي سره اړولاى شې.

امين احسن يې جواب وركړ، وې لولئ چې څه يې ورته ليكلي دي، دى ليكي:

"تا د خپلې پېشي د پيداىښت تاريخ غلط ښوولى دى، زه له دې ناخبره نه يم چې دا پېشي ستا په پوښ كې له لومړۍ ورځې موجوده وه. ياد به دي وي چې ترويش وړاندي د اله اباد د شورا په يوه مجلس كې مي دهغې د له منځه وړلو هڅه كړې وه. كه دي ياد نه وي نو دهغې شورا جريان وگوره. هغه وخت دا پېشي مړه نه شوه، خو زما او د گوند د نورو پوهو كسانو په فكر كې پاتې شوه او بيا - بيا مو په شورا كې د دې د ژوند او مرگ خبره را پورته كړه. تردې چې ترويش وروسته مو كوم قانون جوړ كړ په هغه كې مو د دې د مرگ وروستۍ پرېكړه وكړه. ښكاره ده چې څه وخت دهغې د مرگ پرېكړه شوې وه نو شريعت، د زمانې او اسلامي جمهوريت غوښتنو ته په پام شوې وه. علماوو او نورو اهل نظرو هم د دې ملاتړ كړى وو. په دې كې شك نه شته چې ته يې په خپلو اعمالو وخت پر وخت د ژوندي كولو كوشش كوي، خو زموږ قانون يې ژوند ونه ماني. په دې لړ كې چې دي كله هم د قانون مخالفت كړى دى نو په خپلو اقداماتو سره دي د خپل كم درك ثبوت وركړى چې له امله يې د گوند ټول پوه كسان په دې نظر شوي چې دا پېشي چې مړه وي ښه ده. خو تا يې مرگ نه شواى زغملای. دهغې د ژوندي كولو لپاره پر له پسې نارامه

وې. دهغې په مینه کې دې استعفا ورکړه. په ماچي گوټ کې دې دهغې لپاره د رازدارانو په ملاتړ د سازش پلان جوړ کړ. بیا په کوټ شير سينگ کې پرې د مسيح ساه ولگيده او دا په رښتني ډول راژوندی شوه. ته اوس ماته بلنه راکوې چې زه شورا ته راشم او په شورا کې په پاتيدو دهغې د مړه کولو هڅه وکړم خو زه بخښنه غواړم. يوه پيشي چې ما د کلونو په زحمت سره وژلې وه تا بيا ژوندی کړه او اوس يې ستا شورا د پالنې مسئوليت هم اخيستی دی. که زه اوس بيا دهغې په وژلو پسې شم نو معنایې داده چې زه به ټول ژوند تر "گرېه کشي" قربانوم. دا اخير کوم عزتمن کسب دی؟"

د تحليل او ارزونې پر مهال يې اسلوب همداسي ول. د (جايزه کميټې) په جواب کې چې يې مولانا مودودي ته کوم ليک کښلی دی د داسي اسلوبو يوه ښه بېلگه ده. د سوريې سفير چې دا ليک ولوست نو پر هغه يې په خپل قلم سره وليکل چې مولانا! دا دي کوم ليک نه دی ليکلی د قاضي پريکړه دي اورولې ده. پر "جماعت اسلامي" د مولانا محمد منظور نعماني صيب تر (فرد قرارداد جرم) عنوان لاندې ليکل شوي نقد ته په جواب کې هم همدا اسلوب کارول شوي دي. د مولانا مودودي د عملي حکمت فکر هم په همدې توگه تحليل شوی دی. د کورني کميسيون پر رپوټ هم په همداسي ژبه تبصره شوې ده. د ده دا ليکنې دده د خاص ليکنيز سبک هغه نمونې دي چې که يې څوک ووايي نو دده د طنزيه مزاج او جادوگر قلم له ستايلو پرته بله لار نه لري.

ما يې بودا توب ليدلی دی. هغو کسانو چې له ګوند سره د تړاو په زمانه کې به ورته غوږ وو، نن يې هم ويناوې يادوي. ځيني اوريدونکي يې وينا داسي ښيي لکه په سمندر کې چې وړې - وړې څپې را پورته

کېږي، یا له غرونو یوه چینه را بهېږي او یا یوه ویاله ده چې د غره له سره را بهېږي او د بیابان پر لور روانه ده. د هغه له خولې چې به هر لفظ وټی سیده به زړه ته کښته کېدی. هغه به په یوه پیغمبرانه باور سره خبرې کولې او د پخوانیو ویناوالو یاد یې تازه کاوی. د هغه ژبې یو داسې استدلال درلود چې ایمانونه یې غښتلي کول. د ۱۹۵۴ کال د یوې وینا یوه جمله یې د همداسې کیفیت ښه هنداره ده چې که غواړئ زما غاړه په توره را غوڅه کړئ خو دا خبره به هیڅکله را باندې ونه منئ چې د تزکیه نفس په څېر سپېڅلی کار هغو جاهلو ته وسپارم چې په خانقاوو کې په ناسته یې د دین پلورنې کار شروع کړی. یوه مشهور ژورنالیست ویل چې د کراچۍ په ککړي میدان کې یې وینا کوله او مالیکله. د وینا پر مهال یې دا الفاظ وویل: اسلام وایي. لږ څنډه یې فکر وکړ او بیا یې وویل چې غلط فکر مه کوئ د ویلو حق یوازې له اسلام سره دی. د لفظ او معنا دا سیند په څپو شو او زه په حیرانۍ یوازې اوریدونکی پاتې شوم، دا را څخه هیر شول چې دا باید و هم لیکم.

تل به یې له همداسې باور او د ایمان له همداسې جوش سره د دین بلنه کوله.

په دې لړ کې یوه جالبه او خندوونکې پېښه هم وشوه. په ۱۹۵۱ کې جماعت اسلامي دی نوماند کړ. ده ویل چې ما ډېر ورته وویل چې د دې کار لپاره تر اوسه نامناسب کس بېخي موره نه دی زېږولی خو "امیر المؤمنین" ونه منله. زه له مجبوریته راضي شوم، یوه ورځ راته وویل شول چې په غونډه کې باید وینا وکړې. زه ولاړم او خپله وینا مې داسې را پیل کړه چې وروڼو او خوندو! پر ما دي د خدای، فرشتو او مومنانو لعنت وي که به زه له تاسو رایه غواړم، زه غواړم دا درته ووايم چې د یوه رایه ورکوونکي په حیث مو مسئولیت څه دی؟. ښکاره ده چې تردې وروسته یې ما ته په انتخاباتو کې د وینا راکولو حماقت ونه کړ.

دده د ژوند ډېره برخه په همدې ګوند کې تيره شوې ده. کلونه يې همدې فکر ته بلنه کوله. په دې شاليد کې دا پوښتنه پيدا کېږي چې د ګوند د تگلارې په اړه يې د خپل ژوند په وروستيو کې څه فکر کاوې؟ ما چې ترې څه اوريدلي او څه مې ځنې زده کړي دي د هغو پر بنياد ويلای شم چې نه يې د دين د نفاذ په اړه هغه مفهوم مانې چې ګوند يې مني او نه يې د دين د غلبې په اړه هغه معنا سمه بلله چې مولانا مودودي يې بيانوي، نه يې هم د جماعت اسلامي په څېر د ګوندونو جوړول سم بلل. نه يې په فکر کې له حکومت پرته د جهاد، امارت، بيعت او سمع و طاعت په څېر چټياتو ته ځای درلود او نه يې هم د واک غوښتلو سياست د علماوو لپاره مناسب بالی. د هغه وروستۍ نظر دا وو چې د علماوو د هر کونښن هدف بايد ذهني او فکري انقلاب وي. عالم چې تر څو عالم وي او غواړي عالم پاتې شي نو تر دې وړاندې بايد ولاړ نه شي. دا ټولې خبرې يې د هغه د وروستي وخت په بيانونو، ليکنو او مجلسونو کې په پوره صراحت سره کړې دي. په دې کې د هر شي په اړه زه کولای شم د ده الفاظ د شاهدۍ په توګه وړاندې کړم.

د امين احسن فکر څه وو؟ هر چا چې يې د لوست لپاره لږ وخت هم پيدا کړی دی پوهېږي چې دا د مذهبي فکرونو په نړۍ کې بلکل يونوی فکر دی. په دې کې ټول حکومت او ټول واک له قرآن سره دی. له دې قرآنه چې هر لفظ راوړي د قانون حيثيت لري. هر ځای يې د قرآن تله ايښې. ابو حنيفه، بخاري و مسلم، اشعري و ماتريدي، جنيد و شبلي او هريو خپل شيان همدلته تلي. بيا چې د هر چا وزن لږ کم وي د دې فکر په اقليم کې د پاتېدو هيڅ ځای نه لري. علم او پوهه، فلسفه او حکمت ټول د قرآن په وړاندې لاس تړلي ولاړ دي. د قرآن هر لفظ د عجايو يو ښار دی او دا عجايب هيڅ ختميده نه لري. قرآن لومړی محکم ډغيزي او بيا يې تفصيل کوي، که يې په خبرو کې ستونزه پېښېږي نو نوري خبرې يې روښانوي. د هغه (قرآن) د ځانګړي دفتر پر بام او دروازه په غټو

حروفو ليکلي دي چي څوک زموږ په خبرو کي نظم او ترتيب نه مني هغه دې دفتر ته نه شي ننوتلای. د امين احسن ټول ژوند په همدې اقليم کي تېر شوی دی:

اس کا انداز نظر اپنے زمانے سے جدا

اس کي احوال سے محرم نهی پيران طريق

خو په "پيران طريق" کي هم ناخبره پيدا کېږي. مولانا محمد منظور نعماني صيب لاهور ته راغی نو امين احسن هغه ته وويل چي ميرمن مي راته وايي چي ستا په کتابو زه نه پوهېږم خو د مولانا نعماني په کتابو پوهېږم. مولانا نعماني سمدستي وويل چي مولانا! موږ يې د هغې لپاره ليکي او تاسو يې موږ ته ليکئ. کله چي تدبر قرآن بشپړنو مولانا نعماني خپل يو خوب بيان کړ چي دی امين احسن ته راشي او هلته په زعفراني رنگ د رنگول شويو وريجو پلو پخېږي چي ښه بوی ترې خپريږي. مولانا نعماني صيب وليکل چي دی يې په تدبر قرآن سره تعبيروي.

امين احسن ته خدای ښه ښکلی جسم ورکړی وو، ښه ذوق يې درلود او ښې جامې به يې اغوستلې خو بيا يې هم چلند ډېر ساده وو. د هغه يوه پخواني ملگري ويل چي د گوند له خوا ميانوالي ته ولېږل شو. زه ورسره وم، موږ په بس کي ولاړو. د سرگودا په اډه کي چي بس ودرېدی ده ماتو وويل: د غوږو په فکر د تيلو تر خوړلو ښه ده چي تيل تيل وبولو او وې خورو، ورشه يوه ډوډۍ او يو څه پکوړې راوړه.

هغه ملايکه نه وو، انسان وو او نيمگړتياوې به يې هم درلودې خو د ژوند د معيار لوړولو هيڅ فتنې ته نژدې نه شو. له الله سره يې د توکل يوه داسي اړيکه وه چي د سړي کست ورسره کېدی. ژبه به يې تل په الهي ذکر لنډه وه. مولانا عبد الرحيم اشرف د حج په سفر کي له ده سره وو. هغه يو ځل وويل چي چي هلته په رسيدو ده ټوله دلچسپي يوازي

له بیت الله سره وه، داسي بنکارېده چي د دنیا له هر شي سره يې اړيکه پرې شوې ده. د ژوند په سړو او تودو کي تل د خپل رب پر رضا ډاډه وو. د قاهرې په پېښه کي د ابو صالح په څېر د يو زوی پر بایللو چي يې په ميثاق کي څه وليکل احساسات يې ترې څرگنديدای شي، دا مهال يې له ژبې د شکايت هيڅ کلمه ونه وتله. وروستي دوه کلونه چي يې د کومې معذورۍ او بې وسۍ په حالت کي پر بستر تير کړل زغمل يې اسانه نه وو، خو که بيا يې هم څه وييلې وي دا يې وويل چي که د آخرت تکليف نه وي، د ژوند هيڅ تکليف - تکليف نه دی.

ډېر غيرتمن وو، وقار يې درلود او بي نيازه شخصيت وو. ايوب خان صيب وپوښتل: مولانا صيب که څه خدمت وي. ده وويل: تاته چي څه وایم ميثاق والو ته يې وایم، پر هغه عمل وکړه همدا خدمت دی. پوهو صيب پيغام رالېږلی وو چي حکومت غواړي ستا لپاره يو څه وکړي. ده جواب ورکړ: زه د حکومت دندې لرونکي تل ملت پلورونکي بولم ايا اوس په خپله هم داسي وکړم؟ د ضياء الحق له خوا د همکارۍ ټينگار کيدی خوده صرف دومره وويل چي ما څه ليکلي هغه ترخپلو کتابتونونو ورسوئ، همدا بس دي. په هراواز کي يې دا پيغام وو:

مگذر از نغمه شوقم که بيا بی دروی

رمزدرويشی و سرمایه شاهنشاهی

له ملگرو سره يې ډېر له مهربانۍ او تواضع ډک چلند کاوی. کله چي په رحمان اباد کي وو زه ورغلم نو د شپې همالته پاتي شوم. ترسهار يو څه وخت وړاندي مي احساس کړه چي يو څه لرې يو څوک له نلکې څخه په انډل وهلو ستل له اوبو ډکوي. ما هيڅ فکر نه کاوی چي دا به امين احسن وي. لږ وروسته زما کټ ته راغی او وې ويل چي ما تازه اوبه راکښلې دي، پورته شه او اودس وکړه. هيڅ نه پوهېدم چي څه ووايم او څه وکړم؟

دی ډېر رښتینی وو، هره خبره به یې ښکاره کوله او سخت جدي وو تر دې چې د مصلحت له مخې خطرناک بلل کېدای شوای. هر څه یې له تردد پرته ویل، په خپلو ملگرو کې یې د فکر او عمل تضاد نه شوای زغملای. بې کچې مینه ناک وو خو د اخلاص له ژورو چې دا چینه څرنگه را بهېدل په همدې کچه زورېدی هم. خو لیدونکي پوهېدل چې هیڅ بغض، کینه او دښمني نه لري. هماغه کیسه وه:

قهر بهی اس کا هے الله کی بندو په شفیق

زه به یې تر څو په اړه ښیږم؟ نن چې یې کله یادوم بیا - بیا فکر کوم چې له امین احسن څخه چې د کم و زیات پنځه ویشته کاله شاگردی کوم ویاړ لرم، کاش! دا ویاړ هغه چا تر لاسه کړی وای چې پر ژبه او بیان یې د امین احسن په څېر لاسې درلودای. دا د زمانې بدمرغي ده چې د دې نابغه د پیژندلو فرصت یې زما غوندې د یوه مات و گوډ قلم لرونکي ته راکړ چې حال یې داسې دی:

د رزبان حرف نمانده ست و سخنها مانده ست

هغه یوازې د دین عالم نه وو، د قانون او اوسني سیاست په مسایلو کې هم د ژور نظر خاوند وو، د دې علومو ماهرینو یې په مجلس کې په کښېناستلو یو څه ترې زده کولای شوای. دې شیانو ته د لید انداز یې د زمانې له خلگو ډېر بیل وو. کله چې بوتو اعدام شو نو په عمومي توګه مذهبي کړیو د اطمینان احساس وکړ. سبا زه رحمان اباد ته ولاړم نو امین احسن خپه وو. ما وپوښتی، لږ ځنډ خاموش وو بیا یې وویل: زما به له بوتو سره څه خواخوږي وي؟ خو کومو احمقانو چې د یوه ملي رهبر د ختمولو دا طریقه را منځ ته کړه هغوی نه پوهېږي چې په دې ډول یې د هیواد په سیاست کې د مستقل عناد بنسټ کېښود. په افغانستان کې چې څه وشول، د هغو په بدو اغیزو له پیله پوهېدی، دا اغیزې نن ورځ خلګ په سترگو ویني. په الجزایر، ترکیه، مصر او سوريه کې چې یې

د اسلامي خوځښتونو په اړه کوم نظر درلود، زموږ مذهبي مشران ښايي هغه وخت پرې پوه شي چي ډېر څه به ډوب شوي وي. له جماعت اسلامي څخه چي پر څه بېل شو هغه اوس د خپل ځان سم ثابتولو لپاره کوم بحث او استدلال ته اړتيا نه لري. حقانيت يې په خپلو هغو خلکو په عمل هم ثابت کړ چي يو وخت د مولانا مودودي په مشاوري نو کي دده غټ مخالفين ول. موږ په خپلو سترگو ليدلي او په غوږو مو اوريدلي چي نن هغوی خپل امير ته هماغه څه وايي چي له نن څخه کلونه وړاندي امين احسن د دوی امير المؤمنين ته وييلي ول.

هغه يو ژوندي انسان وو او د ژوند پېښو ته يې د يوه ژوندي او ځيرک انسان په توگه کتل. په پوهه او عمل کي چي کوم ځای ته رسېدلی وو هلته به لويي څه ارزښت ولري؟ خو له هيواد سره د مينې حال يې دا وو چي کله به پاکستان او هندوستان د لوبو په ميدان کي سره مخامخ کېدل نو بيا - بيا به يې پوښتنه کوله او تر هغو به نه ډاډه کېدی چي د پاکستان بريا به يقيني شوې نه وه. د غالب، اقبال او شبلي يې ډېره ستاينه کوله. زياتره وخت به يې د هغوی اشعار ويل. طنز مزاحه وو، که به يې د خپلو ناروغيو يادونه هم کوله نو هم به يې پر څېرو موسکاوې خپرولې. مذهبي حماقتونو ته ډېر متوجې وو، کله چي به يې يادونه کېده نو په دې اړه به يې خبرې ډېرې جالبې وې. په لفظ - لفظ کي به يې له تلميح او تعريض څخه يو داسي کلام را پيدا کاوی چي هر د ذوق خاوند به يې له اوريدو بې ساری خوند اخيست. دده د پخوانيو ملگرو له يوه مذهبي مشر څخه همداسي ځيني خبرې وشوې نو پر هغو د تبصرې لپاره يې داسي جالب اسلوب را منځ ته کړل چي که د خلکو د فساد ويره نه وای نو ما ويل او خلکو به ليدلي وای چي امين احسن ته قدرت د لفظ او معنا تر منځ د تړاو پيدا کولو څرنگه وړتيا ورکړې ده؟ دی له نړۍ څخه نه دی تللی، بلکي:

خاموش هوگياهي چمن بولتا هوا

حالي د غالب شاگرد وو. هغه چي خپله ويرنه پر کومو اشعارو پای ته رسولې، بنيایي په هغه زمانه کي خلکو د ده زيات تاثير بللی وي. خو وخت ثابته کړه چي غالب هماغه وو چي د حالي سترگو ليدلی وو. ډېر مي اوريدلي او ډېر مي ويلی دي خو د امين احسن او د ده د استاذ حميد الدين فراهي کيسه داده چي:

غالب نکته دان سے کیا نسبت

خاک کو آسمان سے کیا نسبت

(۱۹۹۷)

شخصیت لمانځنه

دا د ربیع الاول میاشت ده. په دې میاشت کي هغه هستي پیدا شوې ده چي په خپله د کایناتو خالق رحمة للعالمین بللې ده، هغه چي د آخرت تر ورځې د انسانانو لارښود دی، د ځمکې تر هرې گوښې یې ویناوې خپرې شوې دي، د جوامع الکلم خاوند دی، ټوله ځمکه ورته مسجد گرزول شوې ده، له دبدبې یې کفر لږ زېدی، دی هغه دی چي میزان ورکړل شوی او ورسره توره هم چي په وسیله یې پر خلکو د خدای حجت پوره کړي، پر همدغه نبوت پای ته ورسېدی، قرآن پر نازل شو، د ده په اړه پر لوح محفوظ دا پریکړه وکښل شوه چي د قیامت تر ورځې د ده له راوړي کتاب پرته د هدایت بل هیڅ بدیل نه شي راتلای.

دا هستي په همدې میاشت کي نړۍ ته راغله، په کار خو دا وه چي دا میاشت ټوله په خوښیو لمانځل شوې وای خو عجیبه داده چي صدیق و فاروق، عثمان و حیدر او بلال و ابوذر چي د ده مینه او محبت یې د ټول ژوند پانگه وه نه په دې میشت کي کوم جشن جوړ کړ او نه یې د زوکړي ورځ د میلاد په نوم ولمانځله. دی په نړۍ کي وو، دا ورځ او میاشت بیا - بیا راغلې خو د هغه د شپې او ورځې بوختیاوو هیڅ بدلون ونه کړ.

داقبال ورځ، د جناح ورځ... د دې هستۍ په مقابل کي دا خلگ دي
څوک؟ خو که يې ستايونکي د پيداينبت په ورځ خوښي کوي نو د دې
ستري او عظيمې هستۍ د پيداينبت په ورځ يې ولي نه شي کولای؟
هغه چي:

غبار راه کو بخشا فروغ وادی سینا

زه کلونه په همدې شکونو اخته وم خو الحمدلله اخير دا غوټه
خلاصه شوه. حقيقت را څرگند شو نو معلومه شوه چي زموږ د فکر
ټولي نيمگړتياوې په حقيقت کي زموږ د فکر له ليد څخه را پيدا کېږي:

برچهره حقيقت اگر ماند پرده

جرم نگاه ديده صورت پرست ماست

اصلي خبره داده چي موږ خو دی تر ټولو لوړ و بالی خود هغو
شخصیتونو په کتار کي مو ومانی چي موږ ورسره بلد وو او دی د دې
کتار شخصیت نه دی. نو پایله يې دا شوه چي پر ځمکه ټولي ورځې د ده
وې خو زموږ لپاره په يوه معلومه ورځ پيدا شوی دی، دی د هرې
مياشتې سپوږمۍ وه خو موږ يوازې په ربیع الاول کي وليده، د خدای
په کلپزه کي هر کال د ده په نوم نومول شوی خو زموږ په کلپزه کي دهغه
د پيداينبت کال ۵۷۰م دی:

جرم نگاه ديده صورت پرست ماست

موږ غوښتل چي سمندر په يوه څاه کي را غونډ کړو، صحرا په غولي
کي را ټوله کړو او له اسمانه يوه کناره جوړه کړو خو د ده ملگرو صديق
و فاروق، عثمان و حید، بلال و بوذر... سمندر ته د سمندر، صحرا ته د
صحرا او اسمان ته د اسمان په نظر وکتل نو ورته څرگنده شوه چي دهغه
چا چي په هر زړه کي يې بايد د یاد شمعي بلي پاتي شي او هغه چي د
ورځې په اوږدو کي يې بايد نوم د مسجد له منارو څخه واخيستل شي

تر شان دالوره ده چي د يوې ورځې او يوې مياشتې شخصيت ترې جوړ شي. داستر شخصيت د يوې ورځې او يوې مياشتې شخصيت نه شي کېدای. هغه د هرې ورځې، هرې مياشتې او هر کال شخص دى ځکه نو نه عيد ميلاد النبي او نه د ربيع الاول جشن ورسره ښايي، بلکې سهار او ماښام "لذلوک الشمس الى غسق الليل" په يوه اواز سره: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله.

په نغمه فصل گل ولاله کا نهې پابند

بهار هو که خزان، لا اله الا الله

(۱۹۹۰)

دين او بې ديني

د شپاړسمې پېړۍ نيمايي وه چي په لويديځ کي هغه جگړه شروع شوه چي اخيريې د پاپ سپېڅلې پاچاهي ختمه کړه. په دې پاچاهي کي هغه د خداى حای ناستى وو. ده ادعا کوله چي دى پر ځمکه د هر شي پريکړه کوي هغه په اسمان کي هم منل کېږي. پرده هغه دوران هم تېر شوى وو چي د روم پاچا څلورم هينري درې ورځې او درې شپې لوڅ سر او لوڅې پښې په ډېره عاجزي دده د کلا پر دروازه ناست وو او بخښنه يې غوښته خوده دروازه خلاصه نه کړه. د پنځلسمې پېړۍ په اخيري او د شپاړسمې په پيل کي مارټن لوتر دا اقتدار ونگاوى، ايراسمس (Erasmus)، کالوين (Calvin) او زونگلي (Zwingly) د اروپا په نورو برخو کي دا خوځښت مخته بوت. په پايله کي يې يو ستر جنګ پېښ شو چي عوامو پکي د بدلون غوښتونکو ملاتړ وکړ او پاپ ماتي وخوړه. د تل لپاره يې واک ختم شو.

په لوېديځ کي د علومو دويم ژوند (Renaissance) د همدې خوځښت په برياليتوب کي پر مختګ وکړ. د دې تحريک برياوې بې

بېلگي دي د فطرت ډېر حقايق يې بې نقابه کړل، انسانانو ته يې بې شميره سهولتونه ورکړل، پر وچه او سمندريي انسان ته واک ورکړ، انسان ته يې دا قدرت ورکړ چې فضا ته وخېژي او په ځمکه ننوزي. تردې چې خپلو دې برياليتوبونو ته انسان هم حيران دی. دی پوهېږي چې طبيعت يې په حيرانوونکې توگه په کنترول کي دی او خوب يې په حقيقت بدلېږي.

د پاپ پر خلاف دا جگړه او د علومو دويم ژوند دواړه د انسان لپاره وياړونه دي. په دې کي شک نه شته چې د پاپ ادعا باطله وه. په حق دين کي هيڅکله نه کوم پاپ او نه کوم پادري د خدای او بندگيانو ترمنځ حایلېږي. دا ادعا بايد په هر حال کي باطله شوې وای. چا چې دا باطله ثابته کړه هغوی يو حق ثابت کړ او علوم دويم ځل را ژوندي شول. علم د انسان ستره پانگه ده د موندلو او لاس ته راوړلو لپاره چې يې هر څومره کوبنسې کېږي بايد د قدر په سترگه ورته وکتل شي. خود انسان بدمرغي داده چې په دې جگړه کي د رد روحياتو يوازي پاپ نه دی رد کړی بلکي د کایناتو دا ترټولو لوی حقيقت يې هم رد کړ چې دی پر ځمکه د خدای مخلوق دی او په ټولو معاملاتو کي بايد د هغه تابع واوسي او ده ته يې جواب ويونکی دی.

دا حقيقت د کوم دليل پر بنسټ نه دی رد شوی. په دې تېرو څلورو پېړيو کي چې لويديځوالو پر دې موضوع څه ليکلي دي تردقيقې مطالعې وروسته يې په اړه په ډاډه ويلای شو چې دا حقيقت رانده تعصب او د نفرت بې مهاره احساساتو رد کړی دی. قلم چې په دې اړه څه ليکلي او ژبې څه ويلې دي د انسان لپاره د شرم خبره ده، د علم او پوهي په دور کي جهالت روا گڼل شوی دی. حقيقت لټوونکو له حقيقت څخه مخ اړولی، د علم لمانځونکو علم رد کړی دی. دا د دې زمانې ترټولو لويه غميزه ده. که پر دې ځمکه وژاړي او اسمان ورباندي ويروکړي نو هيڅ د حيرانتيا خبره نه ده.

(۱۹۸۷)

نوي فتنه

په لوېديځ کي د سياست او اقتصاد کاروان د خپل سفر پيل د سمندر پر غاړه له ابادو نويو سوداگريزو ښارونو څخه کړی وو. دا ښارونه له هغو سيمو لرې نه ول چېرته چي د منځنيو پېړيو ځمکه والو او د کليسا د پاپانو راج چلېدی. دا د اوولسمې پېړۍ پيل وو او اوس شلمه پېړۍ هم پای ته نژدې کېدونکې ده. په دې سفر کي سختې مرحلې راغلې دي. دې بدرنگو څېرو د نويو قالبونو د موندنې لپاره ډېرې هڅې کړې دي. د تيارو وختونو چپنه اغوستونکي ځمکه وال د ننني وخت سگريټ په لاس سوداگر او صنعت کاران دي. د پانگې پر خلاف د زيار جگړه د تاريخ په نندارتون کي د عبرت مجسمه ده. دا کاروان چي د دې پېړۍ په پيل کي کوم ځای ته رسېدلی وو، هلته د ادم زوی د وې برخې شوی دی. دماغ يې د کريميلين په ساتنځونو کي خوندي کړای شوی دی او تنه يې د دولت په چوپړ کي د ارتقا تر مرحلو تېرېږي. بل لور ته د اروپا سوداگريزو ښارونو د انسان زړه او دماغ بوخت ساتلي دي. د لرغونو وختونو کليوالو دولتونو به پاچا را منځ ته کاوی او پاچا به د کليود خدايانو ملاتړ کاوه. د نويو ښارونو پانگه پارلمان زېږوي او پارلمان يې بيرته ساتندوی دی. د دولتي واک حرص د بشر په جسد کي د يوه بد روح په توگه حلول کړی دی. د کريميلين پر پخو ديوالونو او د نيويارک پر اسمان څکو ماڼيو د همدې فتنې ولکه ده. توپير يوازي دادی چي پخوا به دوی د خپلې واکمنۍ اعلان کاوی او نن د واکمنو پر ژبه د دوی امر جاري دی. پاپ نن هم د ايټاليې په اسمان څکو ماڼيو کي ارام ژوند لري خو د لوېديځ په سترو ښارونو کي:

گرچو سه کهي بر کي هه بنکو کي عمارات

ختیځ له ډېره وخته را هيسي د دې سيلاب د لارې حيثيت لري. که د هماليا پر څوکه په دريدلو وکتل شي نو له مراکش څخه واخله تر

اندونيزيا پوري يې د تباهي اثار ليدل کېږي. اوبه کښته تللې دي خو تر شايې لوړې او ژورې پرېښې دي، که تاريخ ليکونکي دا کيسه وکارې نو د حيرانتيا او عبرت يوه نړۍ به را منځ ته شي. تر درو پېړيو هر اړخيزې غلبې وروسته دا ښامار کور ته راگرزیدلی خواوس ترې يوه نوې فتنه زيږېدلې ده. د هماليا ديوال يا جوج او ما جوج ماتوي او د خدای بندگان د تاريخ په يوه بل قيامت کي راگيرېږي.

(۱۹۷۹)

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

اساسي اصول

د دين مأخذ

خداى تعالى د انسان له پيدا ايښت سره سم په هغه كې دوه شيان خاى پر خاى كړل؛ يو دا احساس چې يو پيدا كوونكى مالگ لري او بل دا احساس چې كوم عمل ښه او كوم بد دى. پر دې سربېره خداى پاك په انسان كې ډېر نور استعدادونه هم پيدا كړي دي چې كه كار پر وشي نو يو څه موده وروسته د انسان په علم او عمل كې څرگندېږي. پورتنى احساسات هم دې ته ورته دي.

همدا اصلي دين دى چې خداى له پيدا ايښت سره سم په انسان كې پيدا كړ. په عين حال كې خداى ځينې انسانان د خپل پيغام رسولو لپاره غوره كړل او انسانانو ته يې له دې لارښوونې سره ورو لېږل چې هغوى ته زما پيغام ورسوئ. همدغه ډول كسان د نبى او رسول په نوم يادېږي. دوى له خپل راتگ سره سم د انسان په فطرت كې د نغښتي دين ټول باورونه او اصول په څرگند ډول بيان كړل.

دا لړۍ له لومړني انسان ادم عليه السلام څخه پيل او پر محمد صلى الله عليه وسلم پاى ته ورسېده. خداى ويلي چې دى د دې لړۍ وروستى كس وو، ترده وروسته به هيڅ نبى يا رسول رانه شي. ځكه نو نور دين يوازې له ده څخه تر لاسه كېداى شي او رښتنى دين هغه دى چې دى يې يا په خپله خوله د خداى وېولي، يا يې د دين په توگه عملي كړي او يا د ده په مخ كې د دين په ډول تر سره شي خو دى يې مخه ونه نيسي.

له محمد صلى الله عليه وسلم څخه دا دين د هغه په ژوند كې په زرگونو خلكو زده او د ده په مخ كې عملي كړ. ورپسې په لكونو نورو خلكو له همدې زده كوونكو څخه زده او عملي كړ چې دا لړۍ هيڅ وخت شلېدلې نه ده. د ده د پيروانو هر نسل دا دين په خپله زده كړ، په ژبه او قلم يې نورو ته وروښود او د عمل له لارې يې نورو ته هم انتقال كړ چې

اوس تر موږ پوري رارسېدلی او موږ په پوره باور سره ویلای شو چې دا عین په هماغه ډول تر موږ پوري رارسېدلی دی، لکه څرنګه چې محمد صلی الله علیه و سلم په خپل ژوند کې د الهي رسول په توګه دده منوونکو ته سپارلی وو.

زموږ د دې باور و چې ده چې په هر نسل کې دده د منوونکو دوهمه لوی شمېر په مختلفو سیمو کې د خولې، قلم او عمل له لارې نورو ته رسولی چې پردروغو د هغوی د راټولېدو او یا تېروتنې فکر هم نه شي کېدای او دې ته د علم په ژبه اجماع او تواتر ویل کېږي.

ټول هوښیاران په دې پوهېږي چې کومه خبره په دې طریقه له یوه نسل څخه بل نسل ته ورسېږي، هغه یقیني وي او دا موږ ته په دوو بڼو رسېدلی:

یو قران او بل سنت.

قران هغه کتاب دی چې مسلمانان یې (هم) قران بولي. خدای دا کتاب د خپلې یوې فرشتې جبریل علیه السلام په وسیله د محمد صلی الله و سلم پر زړه نازل کړ، دا کتاب چې په کومو الفاظ او په کوم شکل نازل شوی وو، رسول الله په هماغه ډول او هماغو الفاظو بیا- بیا خلکو ته واوراوه. دده منونکو له ده څخه په اورېدو یاد کړ او د چا چې لیکل زده وو هغوی په لیکلې بڼه له ځان سره وساتې. دا په زرګونو کسان ول، په دوی کې چایو، چادوه، چادرې یا لس او ځینو بیا مکمل قران یاد او یا له ځان سره په لیکلې بڼه خوندي کړ. وروستنیو هم له دې تګلارې کار واخیست او د مسلمانانو هر نسل همدا سې کول. اوس هم په هره کورنۍ کې شته او د نړۍ په لکونو انسانان یې دا مهال هم له لومړي حرف څخه تر وروستي حرف پوري له خپلې حافظې تلاوت کولای شي. د همدې تګلارې نتیجه دا ده چې د خلکو له زرګونو هڅو سره- سره په هغه کې نه پخوا کوم بدلون راغلی او نه اوس پکښې راتلاؤ شي. ځکه

نو دا بينجي باوري ده چي دا مهال کوم قران زموږ په لاسونو کي دی، دا ټکي په ټکي هماغه دی چي محمد صلی الله عليه وسلم خپلو منونکو ته پرېښی وو.

د سنتو کيسه همداسي ده، (حکة) محمد صلی الله عليه وسلم چي په کوم قوم کي وزېږېدی، د هغوی ټول خلک د ابراهيم عليه السلام اولاده وه، خدای ده ته امر وکړ چي د ابراهيم عليه السلام د تگلاري پيروي وکړه. د دې تگلاري ځيني شيان هماغسي پاته وو لکه ابراهيم عليه السلام چي خپل اولاد ته خوشي کړي وو، خو ځيني له منځه تللي او په ځينو کي بدلون راغلی وو.

محمد صلی الله عليه وسلم هغه راژوندي کړل، په کومو کي چي لاس وهل شوی وو، هغه يې اصلاح کړل، د خدای په امريې زياتونه ورباندي وکړه او بيا يې خپلو پيروانو ته امر وکړ چي په همدې عمل وکړي.

همدغه ډول ټول شيان د رسول الله سنت بلل کېږي. په دې کي ډېری يې تر قران وړاندي شيان دي چي عرب ورسره اشنا وو، له همدې وجي يې قران په داسي ډول يادوي لکه دوی چي ورسره بلد وي، هيڅ ډول پېژندنې او تفصيل ته يې اړتيا نه درلوده.

موږ ته عيني په هماغه ډول رارسېدلي لکه قران چي رارسېدلی دی. د مسلمانانو هر نسل له مخکينيواخيستل، عمل يې پرې وکړ او راتلونکو ته يې ورسول. د رسول الله له وخته تر نننه دا لړۍ همداسي دوام لري، حکه نو سنت هم باوري دي، د ثبوت له مخې د سنت او قران تر منځ هيڅ توپير نه شته.

(۲۰۱۵)

اصول او مبادي

ما چي دين په كوم ډول درك كړی، په هغه كي لاندې درې شيان د بنسټيزو اصولو حيثيت لري:

لومړی دای چي قران کریم د حق و باطل لپاره مېزان، فرقان او د هر ډول وحې مُهیمِن دی. د دې لپاره نازل شوی چي د دين او شريعت په چاره كي د خلکو ترمنځ د هر ډول اختلافاتو په اړه پرېکړه وکړي او په تبېجه كي يې هغوی پر کره حق ودرېږی. قران کریم د ځان د غه حيثيت پخپله بيان کړی دی، نو پر همدې اساس چي بايد کوم څه د هغه په اړه د اصولو په توگه ومنل شي، هغه دا دي:

لومړی: د قران کریم متن په بشپړ ډول مشخص شوی چي په مصحف كي ثبت او د مغرب له خوسيمو پرته يې د نړۍ د مسلمانانو غوڅ اکثريت همدا اوس تلاوت کوي او تلاوت يې د هغه قرأت پر اساس دی چي عامه قرأت يې بولي. له دې پرته بل قرأت نه قران دی او نه د قران په توگه وړاندې کېدای شي.

دويم: د قران کریم دلالت يقيني دی. په دې مانا چي که يو انسان د هغه لارښوونه ومني، نو په پوره باور به يې د خپل نزول هدف او مدعا ته ورسوي. دا يوازي د کمې پوهي او کم تدبير تبېجه ده چي له کبله يې ځيني وختونه انسان په درک كي پاته راځي. د قران کریم له ژبې او د بيان له اسلوب سره هيڅ تړاو نه لري. هغه هيڅکله د خپل هدف په بيانولو كي پاته نه راځي.

درېيم: د قران کریم هغه ټول آيتونه محکم دي چي له هدايت سره تړاو لري او متشابهاات يوازي هغه آيتونه دي چي د اخرت کوم نعمت او يا عذاب يې د تمثيل او تشبيه په ډول بيان کړی وي، يا د خداي د صفاتو، کړنو او زموږ له مشاهدې وړهاخوا د هاغي بلې نړۍ کومه

خبره په تمثيلي اسلوب بيان شوې وي. دغه ډول آيتونه نه مجهول دي او نه يې په مفهوم کي کوم ابهام شته. الفاظ يې هم د څرگندي عربي دي او موږ يې په مانا هم له څه تردد پرته پوهېږو. مگر حقيقت يې په دې دنيا کي نه شو درک کولای، خو څرنگه چي يې درک او نه درک د قران کریم له فهم سره هيڅ تړاو نه لري، ځکه يې نو موږ تعقيبوو هم نه.

څلورم: له قران کریم څخه دباندې هيڅ پټه او ښکاره وحې، ان د خداى هغه رسول هم دده په حکم کي کوم ترميم او تغيير نه شى کولای چي دا قران پرې نازل شوى دى. په دين کي د هر څه در د او قبول پرېکړه د هغه د څرگندو آيتونو په رڼا کي کېږي. د ايمان او عقيدې هر بحث له ده پيلېږي او پرده پای ته رسېږي، هره وحې، هر الهام، هره القا، هر تحقيق او هره رايه د هغه تابع ده. پرابو حنيفه، شافعي، بخاري، مسلم، اشعري، ماتريدي، جنيد او شېلي ټولو دده حکومت دى او د هغه پر خلاف د دوى هيڅ شى هم منل کېدای نه شي.

دويم دا چي سنت د ابراهيمي دين هغه تگلاره ده چي رسول الله تر تجديد، سمون او ځينو زياتونو وروسته خپلو پيروانو ته د دين په توگه پريښې ده. رسول الله - په قران کریم کي د ابراهيمي ملت د پيروي امر شوى دى. دا تگلاره يې هم برخه ده. د ثبوت له مخې د هغې او قران کریم تر منځ هيڅ توپير نه شته. قران کریم د صحابه وو په اجماع او قولې تواتر رارسېدلى او سنت هم د دوى د عملي تواتر او اجماع له لاري راسېدلي دي او د قران کریم په څېر په هروخت کي د مسلمانانو په اجماع ثابتېږي. په همدې وجه يې په اړه اختلاف او بحث ته اړتيا نه پاتېږي.

درېيم دا چي دين يوازي قران کریم او سنت دى. له دې پرته نه هيڅ شى دين دى او نه دين بلل کېدای شي. د رسول الله د قول، فعل، تايد او تقرير هغه آحاد خبرونه چي په عمومي ډول حديث بلل کېږي، په دې

سره نه په دين کي هيڅ عقیده او عمل نه شي زياتېدای. په هغو کي چي د دين په اړه کوم شيان بيانېږي، هغه په حقيقت کي له قران کریم او سنت سره د تړلي همدي دين تشریح، بيان او عمل په ډگر کي د رسول الله اسوه حسنه بيان دی. احاديث تر همدي حايه محدود دي. د دين په توگه له دې دايرې بهر نه کوم شی حديث دی او نه يوازي د حديث پر بنسټ منل کېدای شي. خو په دې دايره کي دننه حديث پر هر هغه چا حجت دی چي له صحت څخه تر ډاډه کېدو وروسته يې د رسول الله وينا، کړنې، تاييد او تقرير په توگه مني چي بيا بايد ورڅخه سرغړونه ونه کړي، بلکي اړينه ده چي که په هغه کي د ده کوم حکم يا پرېکړه بيان شوې وي، نو په وړاندي يې د تسليمېدو سر ټيټ کړي.

(۲۰۱۰)

د قران موضوع

يو عام لوستونکی هم په ډېره اسانۍ په دې پوهېږي چي موضوع يې هغه حقايق دي چي د هغو له منلو او په غوښتنويي د عمل له کولو سره د انسان ابدي نجات تر لاسه دی. قران همدا حقايق د انساني نفس، چاپيريال او تاريخ په دلايلو ثابتوي، انسان يې منلو ته رابولي، د نه منلو له پايلو يې خبروي او د دې حقايقو غوښتنې تشریح کوي چي له دې پرته پر بل څه بحث نه کوي. په دې کي هم شک نه شته چي (که) قران د خپل دريځ د سپيناوي لپاره د طبيعي نړۍ په اړه کوم څه وايي نو هغه هيڅکله د حقيقت خلاف نه شي کېدای، مگر د دې نړۍ په اړه چي انساني عقل کوم علوم او فنون موندلي او په راتلونکي کي به يې هم کشف کړي، نو قران کریم پر هغو بحث نه کوي. دغه ډول کوم شی يې له سره د بحث موضوع نه ده.

مگر د افسوس ځای دا دی چي د دې امت په تاريخ کي بيا-بيا

خلک په اصلي بڼه د دې کتاب منلو ته نه دي چمتو شوي. ځکه يې نو لومړی دا خبره دود کړه چې دا خود خدای کتاب دی، له همدې امله بايد د نړۍ ټول علوم او فنون حتما پکښې وي. تر دې وروسته يې د خپلې دې دعوي د ثابتولو لپاره دا هڅه پيل کړه چې په څه ډول د دې علومو او فنونو مأخذ د قران په ايتونو کي پيدا کړي. پر همدې اساس يې د ژبې، بيان او د کلامي جوړښت هر دلالت ته له پام پرته ځيني وختونه د يوناني فلسفې او هام ورباندي ثابت کړل، کله د ځانگړي وخت د ساينسي مالوماتو په اړه دعوه وشوه چې دا په حقيقت کي د قران له فلاني او فلاني څخه اخيستل شوي، کله بيا د طب، ستور پوهنې او فلکياتو ځيني باورونه ورڅخه ترلاسه کړای شول او ځيني وختونه ورڅخه د اتم بم جوړولو او سپوږمۍ ته د تللو يادونه ورڅخه وايستل شوه.

خلکو دا هرڅه خوارۍ د دې لپاره وکښې چې د دې کتاب په اړه يې بيخي ناسم تصور خپل کړ. دوی په دې ونه پوهېدل چې د نړۍ رب تر دې کتاب وړاندي انسان ته عقل ورکړی دی. لکه څرنگه چې دا کتاب خدای پېرزوينه ده، همدغسې عقل هم د هغه نعمت دی، په کومو چارو چې د هغه لپاره د عقل لارښوونه کافي ده، له هغو سره د اکتاب هيڅ اړه نه لري او دا کتاب چې پر کومو مسايلو بحث کوي، د هغو په اړه که عقل خپل وجود له ياده ونه باسي، نو د هغه له لارښونې هيڅکله بې نيازه کېدای نه شي.

دا يوازي د قران کريم کيسه نه ده، رسول الله د ځان په اړه هم خپلو پيروانو ته دا حقيقت په ډېرو ښکاره ټکو بيان کړی دی. د عايشې رض روايت دی چې رسول الله خلک د خورما د ونو پر پيوند کولو وليدل، نو هغوی ته يې وويل: دا مه کوئ همداسي سيي دي، په دې کال هغوی ونې پيوند نه کړې چې له امله يې ميوې کمې سوې، خلکو يې هغه ته

يادونه وکړه، نوده وويل: تاسو په دې ډول چارو ترمانښه پوهېږئ. زه د دې لپاره راغلی يم چي د خداي دين درته بيان کړم، ماته يوازي په همدې برخه کي رجوع کوئ.*

که موږ غواړو چي له قران کریم څخه واقعي هدايت ترلاسه کړو نو اړينه ده چي هغه ته يوازي په ديني حقايقو او مسایلو د پوهېدو لپاره رجوع وکړو. د خپل خوب لپاره د کټ جوړولو او زهره و مریخ ته د خپل اواز د رسولو لپاره بايد له خداي راکړي عقله کار واخلو. دا يو حقيقت دی چي هغه هيڅکه انسان د خپل صلاحيت په دايره کي ناهیلی کړی نه دی.

قران کریم د دې لارښوونې لپاره نازل شوی چي موږ په دې دنيا کي د خپل رب رضا د کومو شيانو په منلو او کوم شيانو په عملي کولو ترلاسه کولای شو. موږ بايد د هغه په اياتونو کي د خپلې خوبنې د مضمون لوستلو پر ځای د ځان خواهشات د هغه پيروي ته اړباسو. الله تعالی په قران کریم کي ځای پر ځای دا خبره واضحه کړې چي له دې کتاب څخه د هدايت ترلاسه کولو لومړنی شرط همدا دی. ممکن يو څوک دا غوښتنه ولري چي د نړۍ ټول علوم او فنون په همدې يوه کتاب کي وي، مگر د هغه خواهش دا حقيقت نه شي بدلولای چي په دې کتاب کي يوازي د هغه علم بيان دی چي د انسان د ابدې نجات لپاره اړين دی.

(۱۹۸۷)

د قرآنو اختلاف

ما د خپل کتاب مېزان د سريزې په اصول او مبادي کي ليکلي دي چي کوم قران په مصحف کي ليکل شوی او د لوېديځ له څو سيمو پرته غوڅ اکثریت مسلمانان يې له هر ډول اختلاف پرته تلاوت کوي. دلته پوښتنه پيدا کېدای شي چي که قران کریم صرف همدا وي او عامو

* (مسلم، شمېره: ۶۱۲۶-۱۶۲۸)

مسلمانانو تل لوستی او نورو ته ورنښودلی وي، نو د دوی د علماوو تگلاره ولي بېله ده؟ بالاخره ولي داسي وشول چي د تفسیر، احادیثو او فقهي پوهانو د همدې علومو له پيله د قران کریم گڼو قرأتونو ته يوه درجه ورکړه او چي کوم يو يې خوښ شي، د خپل ذوق او میلان له مخې ترجیح ورکوي، ان د امام مالک او امام شافعي په څېر ستر فقهاء او محدثین هم دا ویل بد نه گڼي چي په دوی کي د يوه په اند د نافع او د بل په اند د ابن کثیر قرأت راجح دی.

د دې پوښتنې ځواب دادی چي تردې امامانو ډېر مخکي د مسلمانو علماوو لوی اکثریت دا نظر خپل کړی وو چي له اخبارو احادو څخه تر لاسه کیدونکی علم د عامو مسلمانانو لپاره ضروري نه دی خو علما او خواص باید په هر حال کي ځان په پوه کړي او که رسول الله صلی الله علیه وسلم ته يې پر نسبت ډاډه شي نو د اخذ او استدلال په لحاظ له هغه علم سره هېڅ توپیر نه لري چي په عامو مسلمانانو کي خپور دی او له يوه نسل څخه بل ته نقلېږي. امام شافعي په خپل مشهور کتاب الرسالة کي لیکي:

و علم الخاصة سنة من خبر الخاصة
يعرفها العلماء، ولم يكلفها غيرهم،
وهي موجودة فيهم او في بعضهم بصدق
الخاص المخبر عن رسول الله بها، وهذا
اللازم لاهل العلم ان يصيروا اليه.

د خواصو علم هغه سنت دی چي له خبر څخه يې تر لاسه کوي، علما پرې پوهېږي او عوام پرې مکلف نه دي. دا سنت ټولو پوهانو يا ځينو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم له لوري د باور وړ خبر راوړونکی ورکوي او دا هغه علم دی چي دې لور ته باید ضرور رجوع وکړي.

(شميره ۱۳۳۰)

د رسول الله صلى الله عليه وسلم تروقات وروسته ځينو ثقه خلکو دا خبرې شروع کړې چې د مثال په ډول دوی د سورت فاتحې درېیم نمبر ایت له یوه صحابي څخه د (مالک) پر ځای (ملک)، د بقرې لسم نمبر ایت (یکذوبون) د ډال په تشدید (یکذوبون) او د نساء دوولسم نمبر ایت (یوصی) د معلومې په صیغه هم اوریدلی دی. علماوو دا خبر په هماغه ډول ومانی لکه رسول الله ته په نسبت چې نور اقوال او افعال منل کېدل. لامل یې بېخي روښانه دی، که دوی د قرآن کریم په اړه دا خبرونه نه وای قبول کړي نو د رسول الله صلى الله عليه وسلم د اجتهاداتو، پریکړو او دده د تفهیم، بیان او اسوه حسنه په اړه د حدیثو منلو ته هم له علماوو سره د منلو هیڅ دلیل نه پاتې کېدی، مگر دا چې په کوم نص یې د توپیر دا جواز وړاندي کړی وای.

په قرآن کریم کې بېلابېل قرأتونه د تابعینو علماوو د همدې نظرونو پر بنسټ را منځ ته شول او ډېره زمانه هم نه وه تیره شوې چې په مسلمانانو کې د علم قرأت ماهرین پیدا شول او په دوی کې داسې کسان هم وو چې یوازې پردې خبره یې اکتفا ونه کړه چې د عربانو له لهجې او اظهار، اخفا، ادغام، امالي، تفخیم، اشمام، اتمام او نورو سره سم دي قرآن ولوستل شي بلکې تردې وړاندي ولاړل او د علم الخاصه د هغو اخبارونو په مټ یې چې وړاندي یې یادونه وشوه ځینو ته پر ځینو نورو ترجیح ورکړه او خپل یو ځانگړی قرأت یې هم را منځ ته کړ چې د هماغه په نوم مشهور شو لکه څرنګه چې د امام مالک، امام شافعي او د نورو امامانو فقه د دوی په نوم مشهوره ده. د علم قرأت دې ماهرینو ته له همدې امله اصحاب الاختیار ویل کېږي. د دې نتیجه دا شوه او همداسې باید شوي وای چې د علم زده کوونکي د دوی د قرأت د زده کړې لپاره دوی ته ورغلل لکه څرنګه چې خلکو د فقهې او حدیثو د زده کړې لپاره د هغو امامانو ته رجوع کوله. ډېر ځله داسې هم وشول چې هغوی یا تردوی وروسته شاگردانو یې د هغې زمانې په علمي

مرکزونو لکه مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، دمشق او نورو کي هستوگنه غوره کړه نو د هغه ښار علماء او قاريانو د هغه قرأت په دې ډول ومانه چي په اړه به يې ويل کېدل د دې ښار خلگ د فلاني پر قرأت دي. له خلگو څخه مراد علماء او قاريان ول، عام خلگ يې هيڅکله هدف نه ول. عام خلگ داسي شيان په دې توگه نه ترک کوي او نه يې اختياروي. همدا وجه ده چي دا حالت به بدلېدی او د هغه ښار علماوو به تر لږ وخت وروسته د يوه بل قاري قرأت غوره کاوی او همدا سبب دی چي له دې علمي مرکزونو دباندې په ټوله اسلامي نړۍ کي نه کوم بل قرأت ترلاسه کېږي او نه د دې ډول ترک و اختيار کوم اشار موندل کېدای شي. له دې حالت څخه يوازي قيروان ښار مستثنی دی، هلته قاضي عبدالله بن طالب د درېيمې هجري پېړۍ په اخير کي دا امر وکړ چي خلگ دي يوازي د نافع پر قرأت قرآن ولولي.* ځکه نو تر دې وروسته په قيروان او د هغه تر اثر لاندې ځينو لويديځو سيمو کي عام مسلمانان همدا سي قرأت ويلو ته مجبور شول او نن يې هم وايي. د دې امر لامل ښايي دا وو چي هغه خلگ د مالکي فقهې پيروان ول او د امام مالک په اړه مخکي وويل شول چي هغه د نافع قرأت ته ترجيح ورکوله.

په ځينو وړو - وړو کليو کي هم د علماوو د رسوخ له وجې دا کيسه وشوه. خو دا يو څو محدود ځايونه ول او دا مهال هم ځای - ځای موجود دي. له دې پرته په نوره نړۍ کي عام مسلمانان هيڅکله هم له دې بدلونونو متاثر نه شول او نه يې علماوو د اغيزمنولو کوښښ وکړ. دواړه پر خپلو طريقو تلل. په دې توگه په تفسير، حديث، فقه او نورو علومو کي د قرآن د مختلفو قرأتونو د استفادې روايت له پېړيو راهيسي له کومې انقطاع پرته دوام لري او نن هم تر ډېره حده موجود دي. علمايي په خپلو مجلسونو، ليکنو، بحثونو او مدرسو کي وايي

* ترتيب المدارک قاضي عياض بن موسی ۴۸۳/۱

او قاريان نن هم پراوو، لسو او تردې هم پرزياتو قرأتونو د قرآن کریم تلاوت کوي. خو هر څوک وينی چي په عامو مسلمانانو کي د قرآن يوازي يو قرأت مشهور دی. دوی دا قرأت له عامو اصحابو اخیستی دی او د امام شافعي له تعبیر سره سم د عوامو یوه نسل بل نسل ته منتقل کړی دی. په دې کي شک نه شته چي دې ته د حفص روایت هم ویل کېږي خو دلته باید کومه غلط فهمي را منځ ته نه شي ځکه یو شی یوازي قرأت وي او بل په هغه کي د عربانو له لهجې او فني نزاکتونو سره سم لکه اماله، تفخیم، اشباع، اختلاس، صله، اشمام، روم، ترقیق، تغلیظ او نورو سره سم یې په ښه توګه ویل چي د کلام په مدعا کي هیڅ فرق نه راوړي. په دې قرآن کي همدا دویم شی دی چي د حفص له روایت څخه اخیستل شوی دی او له همدې امله هغه ته منسوبېږي هم. ده له خپل استاذ عاصم څخه دا قرأت زده کړی دی او عاصم د دې فن د مشهور استاذ او تابعي ابو عبد الرحمن السلمي شاګرد وو چي زیات وکم څلویښت کاله یې په کوفه کي د فني نزاکتونه زده کوونکو ته ښوول. دده په اړه د اوو قرأتونو لومړني ترتیب کوونکي ابو بکر بن مجاهد په ښکاره ویلي دي چي ده د اختیار له روایتونو هیڅ استفاده نه کوله او هغه قرأت یې وایی چي عثمان غني رضی الله عنه پرې د خلکو د راټولولو هڅه کړې وه. هغه لیکلي دي:

اول من اقرأ بالكوفة القراءة التي جمع	په کوفه کي ترټولو مخکي هغه
عثمان رضی الله عنه الناس علیها ابو	قرأت چي عثمان خلګ پرې راټول
عبد الرحمن السلمي. (السبعة فی	کړي ول ابو بکر بن السلمي رواج
القرأت، ابو بکر بن مجاهد ۱/ ۶۷) کړ.	

دا هماغه شخصیت دی چي په خلګو کي یې د بېلابېلو قرأتونو انتشار و لید نو خلګو ته یې د خبرداري په ډول وویل:

کانت قراة ابی بکر و عمر و عثمان و زید بن ثابت و المهاجرین و الانصار و احدة. کانوا یقرءون القراة العامة. و هی القراة التی قرأها رسول الله صلی الله علیه وسلم علی جبریل مرتین فی العام الذی قبض فیه. و کان زید قد شهد العرضة الاخیرة. و کان یقرئ الناس بها حتی مات. (البرهان، الزرکشی ۱/ ۳۳۱)

د ابوبکر، عمر، عثمان، زید بن ثابت، ٲولو مهاجرینو او انصارو یو قرأت وو. هغوی له عامه قرأت سره سم قرآن وایی، دا هماغه قرأت دی چي رسول الله د خپل وفات په کال دوه ځله جبریل امین ته قرآن په اورولی وو، په وروستی اورونه کي زید بن ثابت هم هلته موجود وو. زید تر خپله مرگه خلگو ته له همدې سره سم قرآن وایی.

دا هماغه قرأت دی چي نن زموږ په مصحفونو کي ثبت دی. له تاریخ څخه یوه وړه شاهدي هم نه شي وړاندي کېدای چي پریوه قرأت د ټولو مسلمانانو د راغونډولو لپاره د عثمان رضی الله عنه او حجاج بن یوسف تر کوښښونو وروسته دي دا قرأت کوم عالم په خپل اغیزیا د کوم واکمن یا قاضي د خپل واک پر مهال په خپل زور په مسلمانانو کي د رواجولو هڅې کړې وې. لکه په لویديځ کي چي د نافع د قرأت په اړه وشول. تر اخيري اوروڼې وروسته رسول الله په خپله او ترده وروسته یې ځای ناستو دا قرأت رواج کړ او همداسي رواج دی. د مسلمانانو قاریانو چي کله خپل خوښ قرأتونه ترتیبول او د دوی محدثینو د علم الخاصة احادیث راغونډول او فقهاوو و مفسرینو یې په مرسته د قرآن مشکلات حل کول، هغه مهال هم عامو مسلمانانو دا قرأت په ټوله دنیا کي وایی. د لومړۍ هجري پېړۍ په اخیر کي چي مسلمانان هند ته ننوتل نو همدا تلاوت یې کاوی او د اتمې پېړۍ په اخیر کي چي کله جوا، سماتړا، ملایا او د ختیځ نورو ټاپوگانو ته ورسېدل نو هغه وخت

يې هم په لاسونو کي همدا قرآن وو او که خدای غوښتل تر اخرته به پاتي وي.

دلته يو څوک دا پوښتنه کولای شي چي له دې حقيقتونو سره که د مسلمانانو علم د علم الخاصة اخبار منلي دي نو د فراهي د مدرسې د علماوو چلند ولي بېل دی؟ زموږ جواب دادی چي د ثقاتو اخبار ردول د يوه عالم لپاره اسان کار نه دی، د دې لپاره نص په کار وو. که د دې مسئلې په اړه د سورت القيامة د اياتونو صحيح مفهوم په پيل کي واضح شوی وای نو د مسلمانانو علماوو، فقهاوو او مفسرينو به هم هغه څه کول چي د فراهي د مدرسې علماء يې کوي. امام حميد الدين فراهي د دې اياتونو صحيح مفهوم واضح کړی دی، نو هغه نص تر لاسه شو چي په استناد يې نن ويل کېدای شي د قرآن د قرأت په اړه که ټول اخبار صحيح هم وي نو د قرآن د ابدي مخاطبينو لپاره د وروستۍ اوروڼې قرأت نور ټول منسوخ کړي دي. له دې وجې په هيڅ ډول نه شي منل کېدای. * د قرآن امر دی چي تر جمع او ترتيب وروسته کوم قرأت د الله له خوا تائيد شي، مسلمان به تر قيامته د هغه پيروي کوي او هيڅ مسلمان د قرآن له دې حکم څخه د مخالفت جرأت نه شي کولای. قرآن وايي:

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْكَ جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْتَ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ *
ته د قرآن د ژر اخيستني لپاره خپله ژبه پر هغه مه چلوه. (دا همدا سي نازلېږي، ډاډه اوسه) دده را (القيامة ۷۵: ۱۶-۱۸)

* د بخاري روايت که صحيح دی نو عمر رضی الله عنه هم د ابی بن کعب ډېر قرأتونه په همدې استدلال رد کړي ول، هغه همدا استدلال وړاندي کاوی چي لا اذع شيئاً سمعته من رسول الله. زه د قرآن هغه هيڅ شی نه پرېږدم چي له رسول الله مي اوریدلی. (شميره ۴۴۸۱)

غونڊول او اورونه زموږ
مسئوليت دى ځكه نو (هغه
وخت) چي څرنگه درته ويل کېږي
د هغه پيروي وکړه.

(۲۰۱۵)

عام او خاص

د دنيا په هېڅ ژبه کي دا طريقه نه شته چي هر لفظ دي د يوې معنا لپاره او هر اسلوب دي د يوې مدعا لپاره وضع شوي وي. په عمومي توگه دا پر گڼو معناوو دلالت کوي، نو دا فيصله چي په يو کلام کي دا لفظ د کوم مفهوم لپاره استعمال شوی دی؟ تل پر همدې بنياد کېږي چي د جملې جوړښت، د متکلم عرف، د کلام نظم، سياق و سباق او همدا سي نور قراين څه حکم کوي؟ طريقه يې داسي ده چي ذهن ټول احتمالات خپلې مخې ته ږدي، کله ترډېر فکر او تدبر وروسته او کله بيا په لږ فکر خپله پريکړه کوي. د ژبې په اړه حقيقت همدا دی چي په اړه يې امام شافعي په خپل کتاب "الرساله" کي د قرآن کریم د عام و خاص په اړه ويلي دي چي ژبه د گڼو معناوو احتمال لري. د ژبې خاص او عام چي کله هم د يوه کلام برخه کېږي نو لازمي نه ده چي په هر حال کي دي د هغې معنا لپاره استعمال شي چي ورته وضع شوی دی. د الله کتاب دا ډول نازل شوی دی چي لفظ يې عام وي خو د خاصې معنا لپاره استعمال کېږي او لفظ خاص وي خو مراد يې عام وي. *نونه د خاص په

*الرساله، الشافعي ۲۳۰. د هماغه خبره ده چي ځيني کسان پرې نه دي پوه شوي او فکريې کړی دی چي امام شافعي هم پر معانيو د الفاظو دلالت ظني گڼي، په داسي حال کي چي د ده هدف دادی چي په ژبه کي تر يوه د زياتو مفاهيمو احتمال شته ځکه نو يوه احتمال ته کتلو بايد ژر فيصله ونه شي.

اړه ويل کېدای شي چې هغه د خپل مدلول لپاره قطعي دی او نه د عام په اړه چې هغه پر خپلو ټولو افرادو لازمي دلالت کوي. د اصولو د امامانو يوه ډله له دې سره اختلاف لري خو حق خبره داده چې په دې اړه د امام شافعي نظر صحيح دی، ځکه چې يوازي لفظ نه بلکه د استعمال ځای يې هم دی چې اوریدونکی يا لوستونکی خپل باوري مفهوم ته رسوي. ما د خپل کتاب ميزان په مقدمه اصول او مبادي کې ليکلي دي:

"په قرآن کې ځای پر ځای دا طريقه کارول شوې چې ظاهري الفاظ يې عام وي مګر د سياق او سباق دلالت يې په پوره باور سره بنسټي چې مراد يې عام نه دی، قرآن د النَّاس لفظ ذکر کوي خو ټوله دنيا څه چې ډېر وختونه يې مراد د ټولو عربو وګړي هم نه وي، د عَلَى الدِّين ګڼه تعبير غوره کوي خو مراد يې د نړۍ ټول دينونه نه وي، د اَلْمُشْرِكُونَ لفظ کاروي خو د ټولو مشرکينو په معنا يې نه اخلي، د اِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ الفاظ راوپري خو د ټولي نړۍ اهل کتاب يې هدف نه وي او د الانسان په لفظ خپله مدعا بيانوي، مګر مقصد يې د ادم ټوله اولاده نه وي. دا د قرآن عمومي اسلوب دی، که ورته پاملرنه ونه شي نو د تشرېح او وضاحت پر مهال به د متکلم د کلام هدف بېخي له منځه ولاړ شي او خبره به له يوه ځايه بل ته ورسېږي. له همدې کبله اړينه ده چې په دې معامله کې د قرآن د عرف او سياق و سباق واکمني يې پر الفاظو په هر حالت کې حاکمه وي." (ميزان: ۲۳)

د ژبې نوعيت همدا سبب دی چې ورته په کتلو د قرآن پوهان او محققين غوښتنه کوي که هدف د متکلم اصل مقصد ته رسېدنه وي نو

بلکې بايد فکر وشي چې پر يوه خاص ځای هغه کوم مفهوم دی چې د متکلم هدف به وي.

يوازي پر ظاهري الفاظو په غور نه شي کېدای بلکې باطن ته يې بايد وکتل شي. رسول الله صلى الله عليه وسلم د الهي کتاب همدا خدمت کړی دی او په خپلو ويناوو يې د هغه پټه او تضميني مفاهيم واضح کړي دي چي تر هغو رسيدل هغو کسانو ته ستونزمنه وه چي د لفظ او معنا تر نژاکتونو نه شوای رسېدلای. د امام شافعي ټينگار پر خای دی چي تاسي بايد د ظاهري الفاظو پر بنياد د رسول له تفهيم او بيان څخه مخ وانه پوئ. دا د قرآن بيان دی، په دې کي هيڅ شی د قرآن مخالف نه شته. د خدای پيغمبر د الهي کتاب تابع دی، هغه د دې کتاب مدعا بيانوي، هيڅکله هم تغيير او تبديل پکي نه راوړي. امام په خپل کتاب کي د دې مثالونه ورکوي او بيا - بيا دا خبردارۍ ورکوي چي د قرآن د احکامو په اړه رسول الله څه ويلي دي هغه يوازي او يوازي بيان دی. که هغه ونه منل شي نو دا د قرآن پيروي نه ده، د هغه له حکمه سرغړونه ده. ځکه متکلم يې هماغه څه غواړي چي د پيغمبر له تفهيم او بيان څخه ښکاري، د رسول د بيان منشاء له قرآن څخه بېله نه ده.

د امام شافعي تردې خبرې بله رښتنې خبره نه شته! خود امام د استدلال کمزوري داده چي پر ډېری ځايونو دا نه شي واضح کولای چي د لفظ او معنا کوم تړاو چي دی په بيان سره تعبيروي، هغه په دوی کي څرنگه پيدا کېږي؟ د همدې په پايله کي دی د رسول الله د علم او عمل پر څو داسي روايتونو ډاډمنېږي چي په هيڅ ډول يې بيان نه شو بللای. په داسي حال کي چي د هغو په اړه دا بحث هم کېدای شي چي هغو راويانو د رسول الله صلى الله عليه وسلم په مدعا سم سر خلاص کړی او بيان کړی يې دی او که نه؟ د امام شافعي له نظر سره د اختلاف اصلي نقطه همدا ده.

ما په ميزان کي کوبښن کړی دی چي د امام دريځ په پوره ډول روښانه کړم ځکه چي د اصولو له مخې هغه صحيح دی. کولای شئ د

ميزان د مقدمې د اصولو او مبادي په بحث کي د ميزان او فرقان تر سرليک لاندې ولولئ. له دې څخه دا حقيقت روښانه کېږي چي د قرآن کریم د احکامو په اړه چي په روايتونو کي څه بيان شوي، هغه د قرآن د الفاظو هغه پټه معنا ده چي رسول الله صلی الله عليه وسلم په خپلو تشریحاتو کي ښکاره کړې ده. د قرآن زده کوونکي دي له دې څخه د لفظ باطن ته کښته شي او پرې د پوهیدو تربیه دي ترلاسه کړي، له دې څخه باید د ردولو او یا د قرآن د نسخې لپاره استدلال ونه شي.

(۲۰۱۱)

حديث او سنت

نبی علیه السلام دنیا ته قرآن ورکړی دی، له دې پرته چي یې کوم شيان د دين په ډول دنیا ته ورکړي دي، هغه په بنسټیز ډول درې دي:

(۱) هغه مستقل احکام او هدايات چي ابتدا يې له قرآن څخه نه وي.

(۲) د مستقلو احکامو او هداياتو شرح، دا که په قرآن کي وي او یا د باندې.

(۳) پر دې احکامو او هداياتو د عمل بېلگي.

دا درې شيان دين دي. د دين په حيثيت يې هر مسلمان مني او لازماً عمل په کوي. رسول الله صلی الله عليه وسلم ته يې د نسبت ترډاډ وروسته هېڅ مسلمان ترې د انحراف جرأت نه شي کولای. هغه ته همدا ښه ده چي که د مسلمان په حيث ژوند او مرگ غواړي نو له هر ډول تردد پرته دي د دې په وړاندې سر ته پټه کړي.

زموږ علماء د دې درې واړو لپاره د سنت لفظ استعمالوي. زه دا مناسبه نه بولم، زما په اند د لومړي ډول لپاره باید سنت، د دویم لپاره تفهيم او تبیین او د درېیم لپاره د اسوه حسنه اصطلاحات استعمال

شي. له دې څخه هدف دادی چي تريوه عنوان لاندي د اصل او فرعې له راورلو چي کومه گډوډي پيدا کېږي هغه لرې کړای شي.

دا يوازي د اصطلاحاتو اختلاف دی، که نه په حقيقت کي زما او د سلفو امامانو په موقف کي هيڅ فرق نه شته. پر ما نيوکه کوونکي که زما کتاب ميزان په دقت وگوري نو د اشي فهمولای شي او د هيڅ غلط فهمۍ ښکار به نه شي، خو دا هيله ترې نه لرم. خو د دين سنجيده زده کوونکی د دې وړ دی چي د خپل دريځ د وضاحت لپاره ورته څو خبرې وکړم:

لومړی، د سنت په ذريعه چي د دين کومه برخه ترلاسه شوې دهغې يوه لويه حصه د ابراهيمي دين پر تجديد او اصلاح مشتمله ده. ټول محققين همدا مني. د دې معنا دا نه ده چي رسول الله صلی الله عليه وسلم په هغه کي يوازي جزوي زياتونې کړې دي، هيڅکله نه! رسول الله پکي د مستقلو احکامو زياتونې هم کړې دي. که څوک يې مثالونه غواړي نو په ميزان کي يې کتلاي شي. قرآن هم همداسي دی، د دين د کومو احکامو ابتدا چي له قرآنه شوې په تفصيل يې د ميزان څه کم ۳۰۰ پاڼې ډکې شوې دي. زه د هغو د هريوه شي منل او پرې عمل کول د ايمان تقاضا گڼم، نو له دې وجې دا تور بالکل بې ځايه دی چي له پخوا د موجودو او معلومو شيانو پرته نوی حکم ورکول، يا په دين کي د نوې خبرې اضافه کول زما په گومان د رسول الله صلی الله عليه وسلم يا قرآن کريم د کار په دايره کي شامل نه دي.

دويم، د سنتو د معلومولو قوانين څه دي؟ د دې د وضاحت لپاره ما د ميزان په مقدمه اصول او مبادي کي د سنتو د تدبر تر اصولو لاندي بشپړ باب ليکلی دی. دا اووه اصول دي، د هغو په مټ هر د علم خاوند د يو شي د سنت والي او يا نه سنت والي پريکړه کولای شي. له همدې اصولو سره سم مي د سنتو يو ليست برابر کړی دی، کمی او زياتوب

پکي راتلاي شي. د تحقيقي غلطۍ تروضاحت وروسته په خپله هم کمي او زياتوب پکي راوړم، ما هيڅکله دا شونتيا نه ده رد کړې.

درېيم، له دې فهرست پرته چي د رسول الله صلی الله عليه وسلم کومې ويناوې د دين په حيثيت په روايتونو کي نقل شوې دي له هغو څخه ځيني يې ما د تفهيم او تبیین او نوري بيا د اسوه حسنه په عنوانونو کي ځای پر ځای کړې دي. د عقايدو د تعبير کيسه هم داسي ده، په دې اړه چي کوم شيان په رواياتو کي راغلي دي هغه ټول د ميزان د ايمانياتو په باب کي کتلاي شئ. دا هم "تفهيم او تبیین" دی. د علمي ډول کوم شيان چي رسول الله صلی الله عليه وسلم ته منسوب دي، د هغو لپاره صحيح لفظ زما په نظر همدغه دی. که له رسول الله څخه ثابت شي نو د دې نوعې هر حکم، هره فيصله او هر تعبير زه حجت بولم او ورسره کوچنی اختلاف هم زما په نظر له ايمان سره منافي دی.

(۲۰۰۹)

د حديثو نوی تدوين

(په ترکیه کي د حديثو د نوي تدوين په اړه د يوې پوښتنې ځواب)

په حديثو د پوهيدنې لپاره دا حقيقت درک کول لازمي دي چي د دين يوازينی ماخذ د محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات دی. له ده څخه دا دين په دوو طريقو موږ ته رسېدلی دی: يو قرآن او بل سنت. دا بلکل يقيني دي او د خپل ثبوت لپاره هيڅ ډول تحقيق ته محتاج نه دي. دا مسلمانانو په اجتماعي او د تواتر په ډول له يوه نسل څخه بل نسل ته نقل کړي دي. د دې معنا داده چي د مسلمانانو د هر نسل خلکو له څه اختلاف پرته له مخکينيو څخه اخيستي او وروستنيو ته يې رسولي دي. د رسالت له زمانې څخه واخله بيا تر نن همدلې داسي روانه ده.

ټول دين همدا دوي طريقې دي او د دين ټول احكام موږ له همدې څخه اخلو. په دې کي ځيني وختونه ستونزې را منځ ته کېږي، کوم معاملات چي زموږ د اجتهاد لپاره پريښوول شوي دي په هغو کي هم د لارښوونې اړتيا پېښېږي ځکه نو د ديني علماوو لور ته رجوع کېږي. حضرت محمد صلی الله عليه وسلم د خداي پيغمبر وو، ځکه نو د دين تر ټولو لومړی او غټ عالم بلکي د ټولو عالمانو امام هم دی وو. د نورو ديني عالمانو په پرتله د ده يوه ځانگړنه دا وه چي په علم کي يې خطا نه وه ځکه چي د وحې تاييد او تصويب ورسره وو. که دا علم يو ځای موجود وي نو هر مسلمان ته ښايي چي په قرآن او سنت د پوهيدو لپاره له هغه څخه لارښوونه ترلاسه کړي.

موږ نيکمرغه يو چي دا علم موجود دی او د دې علم يوه لويه برخه موږ ته رسيدلې ده. له رسول الله صلی الله عليه وسلم څخه دا علم د ده اصحابو زده کړی وو، خود دې علم مخته وړل يو لوی مسئوليت وو ځکه نو ځينو احتياط وکړ او نورو بيا حوصله وکړه بيان يې کړ. په دې علم کي هغه شيان وو چي دوی د ده له ژبې اوريدلي او يا يې په عملي ډول ليدلي وو، هغه لاهم پکښې وو چي د ده په وړاندي ترسره شوي او ده يې منعه نه وه کړې. همدې ټول علم ته حديث ويل کېږي. د رسول الله په سيرت او سوانحو د پوهېدلو لپاره دا ډېره لويه ذريعه ده. په دې سره په دين کي د عقيدې و عمل زياتونه نه شي کېدای، دا د همدې دين تشرېح او وضاحت دی او پرې د عمل لپاره د رسول الله د اسوې حسنې بيان دی چي ده د قرآن او سنت په بڼه خپلو پيروانو ته ورکړی دی.

دا تر موږ څرنگه ورسېدل؟ تاريخ وايي چي د حديثونو په بڼه لومړی صحابه وو خلکو ته ورسول. بيا چي کومو خلکو دا حديثونه له دوی اوريدلي ول، هغوی نورو ته واورول. دا شفاهي هم نقل شول او ځينو ليکلي هم دي. يو دوه نسله همدا سي روان ول، خو وروسته څرگنده شوه

چي په بيانولو کي يې خای پر خای غلطۍ کېږي او ځيني کسان په ارادي ډول دروغ ور ګډوي. دا هغه مهال وو چي د الله ځيني بندګان را پيدا شول او د دې حديثونو څېړنه يې پيل کړه، دوی ته محدثين ويل کېږي. دا ډېر لوی شخصيتونه ول، دوی د هر - هر روايت او دهغو د بيانونکو تحقيق وکړ. تر کومه چي ممکنه وه غلط او صحيح يې سره بيل کړل او دروغ يې له رښتيا څخه جلا کړل. په دوی کي ځينو داسي کتابونه هم چمتو کړل چي په اړه يې تر ډېره حده په ډاډ ويل کېدای شي چي په دې کتابونو کي نقل شوي حديثونه تر ډېره حده د رسول الله صلی الله عليه وسلم علم دی چي راويانو په خپلو الفاظو کي بيان کړی دی. په علمي ژبه دې ته اخبار احاد ويل کېږي. د دې مطلب دادی چي دا صرف شميرل شويو کسانو بيان کړی دی، د قرآن و سنت په شان دا په اجماع او تواتر نه دي نقل شوي. په عمومي ډول منل شوې چي له دې څخه تر لاسه شوی علم د يقين درجې ته نه شي رسېدلای، له دوی څخه يوازي غالب ګومان تر لاسه کولای شو.

د حديثو د کومو کتابونو يادونه چي وشوه هغه ټول پر خپل خای مهم دي. مګر د امام مالک، امام بخاري او امام مسلم کتابونه بنسټيز حيثيت لري او مستند ګڼل کېږي. لامل يې دادی چي دا تر ډېري څېړنې وروسته ترتيب شوي دي خو دا معنا نه لري چي د دوی ترتيبونکو هيڅ تيروتنه نه ده کړې، د دې علم ماهرين پوهېږي چي له هغوی څخه په تحقيق کي غلطۍ شوې دي. پر همدې بنياد هغوی د حديثو کتابونه پر له پسې چني. که د يو حديث د بيانونکو سيرت، عمل، حافظه او تقوا د باور وړ نه وي يا يې تر منځ د ملاقات امکان نه ليدل کېږي، يا د بيان شوي حديث مضمون د قرآن يا سنت خلاف وي، يا د علم او عقل له مسلماتو سره ټکر لري نو په ډاګه وايي چي دا د رسول الله خبره نه شي کېدای، دا په تيروتنه د هغه لور ته منسوبه شوې ده. له حديثونو څخه له اخيستل کيدونکي فهم او وضاحت سره هم همدا سي چلند کېږي. علماء

په دې اړه خپل نظرونه په همدې توگه وړاندې کوي. دا کار په هره زمانه کې شوی دی. دا اوس په تیره پېړۍ کې علامه ناصر الدین الباني په دې لړ کې ستر خدمت ترسره کړی دی، د حدیثو پر زیاتره کتابونو یې له نوي سره تحقیق کړی دی او یو ځل بیا یې د هغو د صحیح او سقیم د بېلولو هڅه وکړه. د ترکانو کومو علماوو چې دې خدمت ته اوږه ورکړه په لږ و کم توپیر سره له همدې ډول سره تړلي دي. د دوی د فکر او تحقیق پایلې تر اوسه نه دي را ښکاره شوې، ځکه یې نو په اړه نظر نه شي ورکول کېدای. خو د کار د نوعیت په اړه چې یې کوم تفصیلات را ښکاره شوي، په هغو کې ظاهراً کوم د نیوکې ځای نه شته. لور چې د حدیثو کوم حیثیت بیان شو، هغه ته په کتلو که د دې علم د منل شویو قاعدو له مخې د حدیثو جاج و اخیستل شي یا له نوي سره مرتب کړل شي، یا یې په هدف د پوهیدنې او یا یې د موقت او دایمي د جلا کولو نوې هڅې وشي په دې کې د نیوکې څه خبره ده؟ د علم او تحقیق دروازه په هیڅ دور او حال کې نه شي تړل کېدای. په دې کار کې که یو څه غلطۍ هم وشي نو د تشویش هیڅ خبره نه ده، نور علماء به یې په خپلو تنقیداتو را ښکاره کړي. علم له دې پرته په بل هیڅ ډول پرمختگ نه شي کولای چې خلکو ته په ازادۍ سره د کار کولو اجازه ورکړل شي. نوې لار په همدې ډول خلاصېږي او پخوانیو که غلطۍ کړې وي نو د هغو سمونه کېږي. د ترکی علماوو هڅو ته دي په همدې نظر وکتل شي، د دې خلکو حوصلې دي لوړې کړل شي چې د مسلمانانو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د یوې ادارې په توگه دې خدمت ته اوږه ورکوي. د دوی کار که په معیار پوره وو نو یو ستر خدمت به وي او که بې معیاره ثابت شو نو په بې ارزښته کېدو به د تاریخ رحم ته پاتې شي. علم ډېر بې رحمانه عدالت لري، ژر یا وروسته خپله پریکړه کوي. په داسې معاملو کې یې باید د پریکړو په انتظار شو.

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

معاصر موضوعات

اجتهاد

د اجتهاد اصطلاح له يوه حديث څخه پيدا شوې ده. د محدثينو په اند دا حديث منقطع دی خو د دې روايت يوه جمله د اسلامي فقهې د دې اصطلاح لپاره يو ماخذ ده. ويل کېږي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل يمن ته د عامل په توگه لېږه نو ترې وې پوښتل څنگه به فيصله کوي؟ ده وويل چې کتاب الله ته به رجوع کوم. رسول الله وپوښتل چې که په کتاب الله کې دي ونه موندل؟ ده ځواب ورکړ د پيغمبر سنت به گورم. نو ده ترې وپوښتل: که هلته هم نه وو؟ معاذ وويل چې "اجتهدرأيي، لا آلو" له خپل نظر سره سم به اجتهاد کوم.

د اجتهدرأيي همدا الفاظ د اجتهاد ماخذ دي. د اصولو علماوو دا اصطلاح تل په هغو حدودو کې استعمال کړې ده چې له حديث څخه معلومېږي يعنې اجتهاد يوازي په هغو چارو کې کېږي چې په اړه يې قرآن و سنت خاموش وي. د هغو کارو په اړه اجتهاد نه شي کېدای چې په قرآن و سنت کې ښکاره بيان شوي دي. لامل يې دادی چې د قرآن و سنت نصوص د تدبر ځايونه دي خو د اجتهاد نه. علماء د نصوصو د مقصد روښانولو لپاره ورته بيا - بيا رجوع کولای شي او په تاويل کې يې له پخوانيو سره اختلاف هم کولای شي، مگر يو حکم يا فيصله يې په خپل اجتهاد بدل او ځنډولای نه شي.

همدا د اجتهاد دايره ده. له معاذ سره که د رسول الله خبر وروايت صحيح وي نو په دې روايت کې يې همدا حقيقت واضح کړی دی. لکه چې ځني پوښتلي يې که په قرآن کې نه وو او په سنت کې هم نه؟ په قرآن او سنت کې که د يوه شي حکم و موندل شي نو مسلمان ترې انحراف نه شي کولای. د ده د ايمان غوښتنه ده چې سمدستي يې ومني. د اسلام

معنا هم داده چي د الله و رسول اطاعت و کړي. د راشده خلفا و د ځينو احکامو په پوهيدنه کي د نن زمانې ځيني مفکرين تير و تلي دي. حقيقت دادی چي له هغوی څخه يوه هم دا تصور نه شوای کولای چي د خدای يو حکم دي بدل يا هم و ځنډوي. خلگ چي د ځنډ يا تبديلی کوم فکر کوي هغه اصلاً د هغه حکم پټ حکمتونه دي چي خلفاء راشدينو په خپل عمل سره روښانه کړي دي. له دې څخه دا حکامو د بدلون يا معطل کولو جواز پيدا کولو پر ځای بايد په قرآن او سنت کي تدبر او د هغو په اسلوبو د پوهيدو طريقه زده کړای شي.

په دې دايره کي دننه اجتهاد د هر مسلمان لپاره د اوبو او هوا په څېر ضروري دی. د دې دروازه هيڅکله نه شي تړل کېدای او حقيقت دادی چي تړل شوې هم نه ده. د ځينو خلگو له دې اصرار سره چي تر څلورمې پېړۍ وروسته دا دروازه بنده شوې ده، خو بيا هم داسي علماء، فقها او د مختلفو علومو او فنونو ماهرين پيدا شوي دي چي په هر دور کي يې اجتهاد کړی او اوس يې هم کوي. الله تعالی انسان ته علم او عقل ورکړي دي. دا نعمت انسان ته د دې لپاره ورکړل شوي چي د خپلو چارو په اړه لارښوونه ترې واخلي. هغه چارې نامعلومې هم کېدای شي او بېلابېلي هم. انسان پوند او کوڼ نه دی چي د هر څه په اړه به لارښوونه له اسمانه تر لاسه کوي. الله يوازي د هغو چارو په اړه په شريعت کي لارښوونې کړې دي چي د خپل علم او عقل له مخې لارښوونو ته پکي اړتيا لري. د خدای حکم له همدې وجې ډېر محدود دي، ځکه نو اړتيا ده چي اجتهاد وشي. د پر مختگ راز په همدې اجتهاد کي نغښتی دی، له دې پرته ژوند مخته نه شي وړل کېدای. د مسلمانانو د زوال يو سبب دی چي د امت په سطح يې په طبعي علومو کي د تحقيق او په ټولنيزو چارو کي يې د اجتهاد وړتيا له لاسه ورکړې ده. دلته بايد دا خبره واضح هم کړم چي اجتهاد هيڅ شرايط نه لري. خلگ بايد اجتهاد وکړي، که له دوی څخه غلطې وشي نو د نورو په نيوکه به يې اصلاح

کړي. انسان په همدې سره مخته ځي او د لوړې درجې مجتهدین هم د دې عمل په نتیجه کې را پیدا شوي دي. په دې کې شک نه شته چې که د تقلید اصول و منل شي نو د هغو ټولو شرایطو منل لازمي دي چې د اجتهاد لپاره یې بیان کړي دي ځکه چې په دې صورت کې اصل شی په خپله اجتهاد او د هغه استدلال نه بلکې د مجتهد شخصیت دی چې د تقلید مرجع ګڼل کېږي. خو په صحابه او تابعینو کې علماوو او عوامو د خپلو ټولو فیصلو بنیاد دلیل ګڼلی دی نه مجتهد، بلکې اجتهاد به کتل کېږي چې تر کومې اندازې د علم او عقل په معیارونو پوره دی؟ په دې حالت کې که یو نا مسلمان هم د یوې مسئلې کوم معقول حل وړاندې کړي نو د نیوکې هیڅ خبره نه ده، باید د ضالۃ المومنین په ګډلو سره و منل شي. دا یو حقیقت دی چې اوس مهال له سیاست، اقتصاد، تمدن او نورو سره تړلي اصول او قوانین د نا مسلمانو په اجتهاد را منځ ته شوي او مسلمانانو منلي دي. یو ښه مثال یې ډیموکراسي، ډیموکراتیک ارزښتونه او له دې سره د تړلو ادارو قوانین دي. د ډیموکراسۍ اصل قرآن ورکړی وو، خو مسلمانانو ورته هیڅ سیستم جوړ نه کړای شو، دا سیستم نا مسلمانو جوړ کړ. خو که له دې سره وکتل شي علما، فقها او اکثر مذهبي ګوندونه دا نظام مني بلکې د پرمختګ لپاره یې د هڅو په لومړۍ کړښه کې دي. قرآن او سنت چې د کومو چارو په اړه پټه خوله دی، د هغو په اړه سم چلند همدا دی او باید دوام ورکړل شي.

(۲۰۱۱)

اجماع

د دین یوازینی ماخذ د رسول الله ذات دی. له ده څخه دا دین دده د صاحبو په اجماع او قولې و عملي تواتر نقل شو او په دوو ډولونو تر موږ را ورسېد: یو قرآن او دویم سنت. ترده وروسته اوس یوازې موږ له همدې دوو شیانو دین اخیستلای شو، له دې پرته که موږ یو شی د

خدای تر مقصده رسولای شي نو هغه اجتهاد دی. په دې سره موږ د ډېری هغو شيانو په احکامو د پوهیدو کوشش کوو چې مخامخ په نصوصو کې نه دي بیان شوي خو د نوعیت په لحاظ د هغو اطلاعات دي چې د خلکو رایې او فکر ته پریښودل شوي دي. قیاس د همدې یو ډول دی، په قرآن کې د دې لپاره د استنباط لفظ استعمال شوی دی. له دې څخه چې کوم شیان را منځ ته کېږي تعبیر یې په فقه سره شوی دی. د دې پیل په خپله رسول الله په خپلو اجتهاداتو سره کړی وو. د احاد اخبارو یوه غټه ذخیره یې بیان دی، ترده وروسته صحابه وو او تابعینو همدا طریقه و ساتله خو کله چې د فقهاوو دور شروع شو نو له دې سره یې خلورم شى هم ورزیات کړ چې د مسلمانانو اجماع ده. تر دې وروسته په عمومي ډول دا منل کېږي چې د اسلامي شریعت خلورمه مرجع اجماع هم ده.

د دین په سرچینو کې دا زیاتونه یقیناً یو بدعت ده. د قرآن او سنت په نصوصو کې د دې لپاره هیڅ بنسټ نه دی ایښودل شوی، د دې داغیزو ارزونه که وشي نو روښانه به شي چې په دې سره د اسلامي شریعت تلپاتې توب ژوبل شوی دی او له ننني دور سره یې اړیکه (Relevance) ثابتول ستونزمن شوي دي. د کوچنۍ وچې مشهور عالم او داعي مولانا وحید الدین خان لیکي:

"په عمومي توګه فقهاوو اجماع (consensus) د شریعت یوه مستقلة سرچینه بللې ده خو دا یو بې بنسټه نظر دی. د شریعت مستقلة سرچینه یوازې باوري نص کېدای شي. د قطعي نص په نه شتون کې یو شی د شریعت مستقلة سرچینه ګڼل یقیناً یوه بې بنیاده خبره ده. له شک پرته اجماع یو ارزښت لري، خو هغه ارزښت یوازې دا کېدای شي چې پر یوه خاصه موکه اجماع د پېښې مسئلې یو عملي حل وړاندې کړي. دا حل لاره موقته

وي، هيڅكله د شريعت ابدې سرچينه نه شي کېدای. (الرساله
٢٠١١/٧)

فقهاء چي په کومو دلایلو د اجماع حجتيت ثابتوي که يې څوک په
حقيقت پوهيدل غواړي نو د امام شوکاني ارشاد الفحول دي وگوري.
هلته به ورته څرگنده شي چي دا څومره بې معنا او بې ربطه دلايل دي. د
قرآن مجيد يو ايت او يو حديث داسي دي چي ځينو خلگو ته شک ور
اچولای شي خو دلته يې حقيقت بيانوم.
الله تعالی وايي:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ
جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا
(النساء: ٤: ١١٥)
او څوک چي د هدايت د لارې تر
پوره واضح کيدو وروسته د رسول
مخالفت وکړي او د هغو خلگو لار
پريږدي بله غوره کړي چي (پرتا)
يې د زړه له اخلاصه ايمان راوړي،
دوی موږ هغې لارې ته ورگرزوو
چي دوی خپله پر تللي دي او
دوږخ ته به يې ورنباسو، هغه ډېر
بد ځای دی.

د فقهاوو استدلال داسي دی چي د مومنانو د لارې په پريښودو که
بله لار غوره کړای شي نو د جهنم اخطار ورکول شوی دی. د دې ښکاره
معنا داده چي د مومنانو د لارې پيروي پر هر کس لازم ده، ځکه نو که
مسلمانان پريوه نظر سره متفق شي نو له هغه څخه اختلاف نه شي
کېدای. پر هر مومن واجب ده چي د همدې اجماع پيروي به کوي.

دا چي دا استدلال څومره بې بنسټه دی، دا ايت له خپل سياق سره
ووينئ. مخکي د منافقينو له پټو مجلسونو پرده پورته شوې ده، د هغه

په اړه يې ويلې چې څوک د پيغمبر د مخالفت لپاره يوه بېله ډله جوړوي او په دې ډول د ايمان پر ځای د کفر او منافقت لار غوره کوي هغوی به جهنم ته دننه کړل شي. د ايت مخاطبين هغه څوک دي چې د مسلمانانو په ډله کې د همدې منافقينو د پاکولو کوشش يې کاوی، هغوی ته خبردارۍ ورکړل شوی چې دوی د چا وکالت کوي د هغوی دا مشاقه به يې سيده جهنم ته ورسوي ځکه چې دا د مومنانو لار نه ده او کوم څوک چې د هدايت د لارې تر پوره روښانتيا وروسته د کفر او منافقت لار اختياروي د هغوی ځای جهنم دی. په همدې ايت کې د همدې کفر او منافقت لپاره د (غير سبيل المؤمنين) الفاظ راغلي دي. په همدې کې له مومنينو څخه مراد صحابه دي چې په حق تر پوهيدا وروسته يې کله هم د خدای له پيغمبر سره بې وفايي او مخالفت نه دی کړی، بلکې په پوره اخلاص يې د ده متابعت وکړ او کوم امر چې ورکړل شو سريې ورته تېت کړ. د ايمان، اخلاص، اتباع، اطاعت، خبرې منلو او غاړې ايښودو له همدې رويې څخه په ايت کې په (سبيل المؤمنين) سره تعبير شوی دی. که دا پرېښودل شي او هره لار غوره کړل شي نو هغه (غير سبيل المؤمنين) ده او پر همدې لار تلونکو ته د جهنم وعيد اورول شوی دی. هيڅکله يې معنا دانه ده چې د مومنانو له نظرونو، اجتهادونو او تعبيرونو سره اختلاف نه دی کړی، يا که دوی په اجماع کوم موقف غوره کړي يا د قرآن او سنت په رڼا کې پر هغه نيوکه وشي نو دا انسان د جهنم مستحق کېږي. حقيقت دادی چې په ايت کې له دې مسئلې هيڅ بحث نه دی شوی، هلته چې کومه خبره شوې ده هغه يوازي داده چې د هدايت د لارې تر پوره روښانتيا وروسته که څوک د خدای د لېږل شوي لارښود مخالفت وکړي او په مقابل کې يې د خپلې ډلې د جوړولو گستاخي وکړي نو دا څرگند کفر دی چې له ايمان سره هيڅ اړه نه لري. دا ډول خلک به خدای پر هغه لار پريږدي چې په خپله يې ځان ته ټاکلې، خدای ويلي چې د دې لارې غوره کوونکي کسان دي جهنم ته د

تلو انتظار باسي. عيني همدا معامله د حديث هم ده، پيغمبر عليه السلام ته منسوب يوه حديث کي راغلي چي (ان الله لا يجمع امتي على ضلالة) ياني خداى زما امت پر گمراهی نه را ټولوي. که څه هم دا يو کمزورى روايت دى ځکه نو د حديثو معتبرو کتابونو بخاري، مسلم او موطا نه دى را نقل کړى خو که ومنل شي چي رسول الله خپل امت ته دا زيرى ورکړى دى خوايا د دې دا معناه چي له امت څخه هيڅ خطا نه شي کېداى؟ حقيقت د دې چي د خطا او ضلالت ترمنځ د ځمکې او اسمان فرق دى، په حديث کي چي کوم څه ويل شوي هغه له ضلالت سره اړه لري، نه له خطا سره. پر گمراهۍ د ټول امت را جمع کول رښتيا هم امکان نه لري، د دين په معامله کي د هدايت او ضلالت توپير د اتمام حجت په درجه کي واضح کېداى شي نو عقلا محاله ده چي د امت ټول علماء، مجتهدين او د حل و عقد خاوندان شرک شرک وگڼي او پر هماغه سره را غونډ شي، يا د رسول الله له رسالت څخه انکار وکړي، يا په اخرت کي د جواب له ورکولو منکر شي، يا د لمانځه، روژې، زکات، حج او قربانۍ په څېر احکامو څخه انحراف وکړي. دا ډول مسايل د امت لپاره د بديهياتو حيثيت لري، له دوى څخه پر انحراف اجماع کېدلای نه شي. د دې پر خلاف چي کوم شيان د تدبر او اجتهاد وړ دي د هغوى په پوهيدنه کي غلطې کېداى شي او د امت ټول خلک پر هماغه غلطې را غونډيداى هم شي. په عقل او نقل کي هيڅ داسي شى نه شته چي له امله يې موږ دا منع وگڼو نو که رسول الله ته منسوب حديث صحيح هم شي نو له الفاظو يې ښکاري چي دا خبره يې پر گمراهۍ د امت د را ټوليدو په اړه دى او د گمراهۍ په اړه دا په يقيني ډول ويل کېداى شي چي مسلمانان هيڅکله نه ورباندي را غونډيري. د فکرو اجتهاد او د فهم و تدبر يوه تيروتنه له اجماع سره هيڅ اړه نه لري.

(۲۰۱۱)

زموږ بلنه

دين د الله تعالى هدايت دی چې لومړی يې د انسان په فطرت کي ايښی او وروسته يې له ټولو ضروري تفصيلاتو سره د خپلو پيغمبرانو په وسيله انسان ته ورکړی دی. د دې لړۍ وروستی پيغمبر محمد صلی الله عليه وسلم دی. نو د دين يوازینی سرچينه د ده ذات دی او حق دين هماغه دی چې ده راوړی.*

موږ د نړۍ ټولو انسانانو ته پر دې دين د ايمان او له دې سره سم د انفرادي او اجتماعي ژوند د تزکيې دعوت ورکوو. څوک چې دا دعوت قبول کړي، بدله يې د خدای جنت دی چې پراخي يې د ټولو کایناتو د پراختيا په اندازه ده چې هلته له ژوند سره د مرگ، له خوند سره د درد، له خوښۍ سره د غم، له ډاډ سره د لالهاڼدۍ، له راحت سره د تکليف او له نعمت سره د محروميت هيڅ تصور نه شته. ارام يې تلپاتی دی، خوند يې بې انتها دی، شپه او ورځ يې هميشني دي، روغتيا يې ابدی ده، خوشالي يې پناه نه لري. بنايست يې زوال او کمال يې انتها نه لري. الله تعالى د خپلو بندگانو لپاره په دې کي هغه څه چمتو کړي دي چې نه سترگو ليدلي دي، نه غوږو اوريدلي او نه د يو انسان په زړه کي د دې خيال ورگرزیدلی دی.*

دا مهال چې کوم کسان دا دين مني هغوی ته هم موږ بلنه ورکوو چې د خدای د دې جنت تر لاسه کولو لپاره دي خپل عمل له خپل ايمان سره سم کړي، د خدای او د ده د بندگانو حقوق دي په پوره دينداري او اخلاص ادا کړي او د چا پر مال، ځان او عزت دي تیری نه کوي.*

*الجمعه ۶۲: ۲

*الاعلیٰ ۷۸: ۱۴-۱۷

*النحل ۱۶: ۹۰

موږ دوی ته بلنه ورکوو چې په خپل چاپیریال کې دې له خپل توان سره سم یو بل ته د نیکو توصیه کوي او له بدۍ دې منع کوي. دا د دوی مسئولیت دی چې خدای ورته سپارلی. دا باید پلار د زوی لپاره، زوی د پلار لپاره، میړه د ښځې لپاره، ښځه د میړه لپاره، ورور د خور لپاره، خور د ورور لپاره، ملګری د ملګري لپاره او ګاونډی د ګاونډي لپاره لنډه دا چې هر کس دې د خپل اړوند کس لپاره د مسئولیت ادا کړي. که چاته معلومه شي چې د ده په اړوندو کسانو کې یو چا د حق خلاف لار غوره کړې ده نو ده ته په کار ده چې له خپل علم، استعداد او صلاحیت سره سم دې د هغه د تګلارې بدلولو نصیحت ورته وکړي.*

د دین او دنیا په کومو چارو کې چې د ده جذبات، تعصبونه، ګټې او غوښتنې دې له حق څخه راګرزوي نو باید پر حق پاتې شي، بلکه که حق و انصاف د شاهی غوښتنه ترې وکړي نو د ځان په قربانی سره باید دا غوښتنه پوره کړي. حق دې وایي، حق ته دې سر تپته وي، د انصاف شاهدي دې ورکوي او په خپل باور او عمل کې دې له انصاف پرته هېڅ شی نه مني.*

که د مذهبي جبر (persecution) ښکار شي نو د تشدد په جواب کې دې د تشدد طریقه نه غوره کوي بلکې صبر دې وکړي* او که شونې وه چیرته چې له دې حالت سره مخ شوی داسې ځای ته دې ترې ولاړ شي چې په ښکاره پر خپل دین عمل کولای شي.*

اوس مهال د فراهي د مدرسې سترو علماوو د خدای په مرسته حق دین د فقهي، کلام، فلسفې او تصوف له ټولو ګډوډیو جلا کړی او له

* التوبة ٩: ٧١

* النساء ٤: ١٣٥. المائدة ٥: ٨

* حم السجدة ٤١: ٣٣-٣٥

* النساء ٤: ٩٧

څه کمښت و زیاتوب پرته یې یوازې د قرآن و سنت پر بنسټ بیان کړی دی. د دې دین خپرول، له دې سره سم خلکو ته روزنه ورکول او د دې په رڼا کې د مسلمانانو د نوي مذهبي فکر جوړول یو ستر جهاد دی. موږ دوی ته بلنه ورکوو چې په خپل ملاتړ، وخت او وسایلو دې په دې جهاد کې زموږ مرسته وکړي. دا د خدای د رښتیني دین کومک دی چې موږ ته باید تر دې بل هیڅ شی گران نه وي.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ
 کما قال عيسى - ابن مريم
 لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ
 الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ
 مومنانو! د الله مرسته وکړئ لکه
 څرنگه چې عيسى د مريم زوی
 حواريونو ته ويلي وو: څوک د
 الله په لار کې زما مرسته کوي؟
 حواريونو ځواب ورکړ موږ د الله
 کومک کوونکي يو. (الصف ۶۱: ۱۴)

(۲۰۱۲)

د مسلمانانو زوال

مسلمانان کم و زیات زر کاله د نړۍ یو ستر طاقت پاتې شوي دي. په پوهه، سیاست او دولت کې یې هیڅ ملت مقابله نه شوای کولای. پر ټوله نړۍ یې حکومت کاوی، دا پاچاهي دوی ته خدای ورکړې وه او خدای ترې واخیسته. د قومونو د عروج او زوال په اړه د خدای قانون دادی چې هغه د سرلوړۍ لپاره څوک غواړي د خپل ازموینې له قانون سره سم یې انتخابوي، کله چې یې یو ځل منتخب کړي نو بیا یې دا حالت هغه مهال بدلوي چې د پوهې او اخلاقو له مخې دوی په خپله ځان په پوره ډول ذلالت ته ورو غورځوي.

* التوبة ۹: ۲۴

مسلمانان له یوه بل شي سره هم مخ دي، د دوی مرکزي خلگ تل عرب پاتي شوي، هغوی زیاتره د اسماعیل اولاد دي او د اسماعیل په اړه خو معلومه ده چي د ابراهیم زوی دی نو پر دوی د دې الهي ستو اطلاق هم کېږي چي په قرآن کي زیاتره د ابراهیم د اولادې په اړه بیان شوي دي. هغه سنت دادي چي که دا خلگ پر حق پاتي شول نو د ملتونو امامت به تر لاسه کړي او که یې انحراف ترې وکړ نو له دې منصب څخه به په لرې کېدو د ذلت او محکومیت په عذاب اخته شي.

مسلمانان چي په کوم عذاب اخته دي دا د نورو د توطیو پایله نه ده لکه زموږ مذهبي او سیاسي مشران چي وایي. دا معلوم اسباب لري او د هغو له مخې دا کار شوی دی. د دې تر شاد خدای د زوال او عروج اصول دي. د هغو په رڼا کي دي پرې د پوهیدو کوشش وشي نو د زوال اسباب به بلکل روښانه شي.

دا درې اصول دي:

لومړی، مسلمانانو ته الهي کتاب ور سپارل شوی دی. دا یوازي کتاب نه دی، دا د خدای میزان دی، د دې لپاره نازل شوی دی چي د دین په برخه کي د حق و باطل ټولي فیصلې پر همدې وتللې شي. مسلمانان خپل ټول اختلافات ده ته وړاندي کړي او دی چي هره پریکړه وکړي له کوم ځنډ پرته ومنل شي. قرآن باید د دوی د پوهي او عمل مرکز وي. د ایمان، عقیدې، دین او شریعت په ټولو چارو کي به همدا مرجع وي، هر تحقیق، هر فکر او هر نظر به تل د همدې تابع وي، تردې چي د خدای د پیغمبرانو خبرې به هم د قرآن له مخې منل کېږي. له بده مرغه له تیرو څو پېړیو راهیسي مسلمانانو په خپل علم او عمل کي الهي کتاب ته ځای نه دی ورکړی لکه د اقبال په الفاظو کي د "خوار از مهجوری قرآن شدی" په برخلیک اخته شوي دي.

دویم، دنیا د اسبابو کورده. دا اسباب زیاتره په ساینسي علومو کي د انسانانو له مهارت څخه را پیدا شوي دي. خدای چي خپلې کومې خزانې په ځمکه او اسمان کي ښخې کړې دي، هغه د همدې مهارت په مټ را وویستل شوې. د انسان تاریخ شاهدي ورکوي چي دده عروج او زوال یوې خوا ته، ان دده مرګ او ژوند هم په همدې علومو کي ترډېره حده پرمهال را څرخي. د اور له موندنې واخله او د اربې له ایجاده واخله بیا د اوس مهال تر حیرانوونکو موندنو پوري دا حقیقت د تاریخ پر هره پاڼه ثبت دی. مسلمانانو له دې علومو سره دلچسپي پیدا کړه مګر ذهین خلګ یې ترډېره په فلسفه او تصوف کي ونښتل په داسي حال کي چي دې ته هیڅ اړتیا نه وه. فلسفه او تصوف چي د کومو پوښتنو په اړه بحث کوي، د خدای کتاب یې د حتمي حجت په حیث له جوابونو سره نازل شوی دی. په دې علومو د مسلمانانو بوختیدا هغوی له الهي کتاب او ساینس څخه لرې کړل. په مدرسو کي دوی اوس هم د فلسفې او تصوف هغه بحثونه تکراروي چي د (علم لا ینفع) ښه مثال دي. مسلمانانو ته حیراني ده چي دنیا له کومه ترکومه ورسیده او دوی چیرته پاتي دي؟.

درېیم، مسلمان له اخلاقي تربیې په شدید غفلت اخته دي. د همدې پایله ده چي درواغ، بې دیانتی، بخل، خیانت، غلا، غصب، سود خوړل، په تول او کچه کي کمی، بهتان تړل، وعده خلافی، په بې گټې علومو بوختیا، دیوه بل تکفیرول، د قبرونو عبادت، مشرکانه رواجونه، بې گټې ساتیري او داسي نور جرایم د مسلمانانو په ټولنو کي دومره عام دي چي سړی حیران ورته پاتېږي. د بني اسرائیلو همدا جرمونه ول چي د خدای نبیانو لعنت ورباندي وکړ او د تل لپاره یې د خدای له رحمته لرې کړل. مسلمانان هم دې حد ته رسیدلي دي، که یې انځور کتنه غواړئ نو د انجیل په پاڼو کي یې کتلاى شئ. چیري چي عیسی علیه السلام د بني اسرائیلو د علماوو، پیرانو، پوهانو او

مخورو بد اعمال بیان کړي دي. د مسلمانانو هر دیوال، کوڅه او بازار چیغې وهي: دا مسلمانان دي چي په لیدو یې یهود شرمېږي.

د مسلمانانو د زوال اسباب همدا دي. که غواړي چي له دې انحطاط او زوال څخه ووزي نو نه له جهاد او قتال څخه څه جوړېږي او نه د مبارزې له خوځښتونو. له سرنگاپټم څخه تر افغانستانه د تیرو دوو سوو کالو تاریخ همدا وایي. له دې حالته د وتلو لپاره باید هغه اسباب ختم کړل شي چي له کبله یې دا زوال راغلی دی، که نه دا ذلت او محکومیت به یې تل په برخه وي. د خدای قانون له کومې استثنا پرته پر هر چا تطبیقېږي. دوی چي له نورو سره په جنگیدو له دې حالته د وتلو هڅه کوي نو په حقیقت کي له خدای سره جنگېږي، چا چي پر دوی خپل (اولی باس شدید) بندگان مسلط کړي دي. دا د خدای عذاب دی. له دې څخه د ژغورنې لارې هغه نه دي چي د دوی مذهبي او سیاسي مشران او د دوی په گومان مجاهدین یې ورښيي. پر دې لارو په تلو نه دوی په خپلو ملکونو کي د سترو طاقتونو اغیز ختمولای شي او نه له فلسطین و کشمیر څخه یهود او هندو ایستلای شي. دوی دي په قرآن او بایبل د وارو کي د انبیاءو دعوت مطالعه کړي، د خدای پیغمبر که د بابل د محاصرې په وخت کي راغلی وي او که د رومیانو د واکمني پر مهال، هیڅکله یې خپلو خلکو ته دا لار نه ده ورښوولې. هغوی د خپل قوم جرمونه دوی ته ښوول، دوی بیا د نورو جرمونه پلټي او په ښکاره یې خپلو خلکو ته اورو نه خپل هنر بولي. قرآن کریم زموږ په لاسونو کي دی، له پیله تر پایه یې ووايست. د بابل او روم د واکمنو پر خلاف به د ترتې یو لفظ هم ونه وینئ، بلکي هر ځای یې د بني اسرائیلو بدی بیان کړې دي. نن باید مسلمانانو ته همدا واورول شي، ځکه خدای چي له اسرائیلو سره کومه وعده کړې وه هغه یې له مسلمانانو سره هم کړې، دا چي تاسو خپله وعده پوره کړئ زه به له تاسو سره کړې ژمنه پوره کوم، زما د رحمت انتظار کوئ، خو که پر همدې لارو ځئ نو زه هم پر هغه لار

خُښه چي پرې روان يم او زما د عذاب قمچينه به مو پر خيټه لگېږي.
فاعتبروا يا اولي الابصار!

(۲۰۱۰)

دیني بنسټ پالنه

دا خبره اوس روښانه ده چي د پاکستان د حکومت لپاره اوس مهال ستره ستونزه دیني بنسټ پالنه ده. زموږ بد مرغي ده چي فکرونو مو اوس تر قلم او ژبې په تیریدو د وژنې، لوټونې او ترهگرۍ بڼه غوره کړې. سیاست، اقتصاد، ټولنه او هر شی یې په غیږ کي اخیستي او زرگونه ماشومان، بوډاگان او ځوانان یې قرباني شوي دي. تاریخ راته وایي چي په داسي حالت کي باید اخیر د جگړې پرېکړه وشي او زموږ حکومت به یوه ورځ غالباً همداسي کوي. بیا به دا توبه هم کارې چي چي په راتلونکي کي به هیڅکله دین د سیاسي موخو لپاره استعمال نه کړو. که دا وخت را ورسېږي نو د بنسټ پالنې د له منځه وړلو لپاره باید دا خوټکي په پام کي ونیول شي:

لومړۍ دا چي بنسټ پالنه له اسمان څخه نه ده را کښته شوې، دا د هغه دیني فکر فاسد تولید دی چي د شریعت د نفاذ، د جهاد و قتال تر نوم لاندې د کفر، شرک او ارتداد د له منځه وړلو لپاره زموږ په مدرسو کي ویل کېږي او ورته ویل کېږي. بنسټ پالي کسان او گوندونه له دې څخه الهام تر لاسه کوي او تر یو څه ترمیماتو وروسته یې د خپلو اهدافو لپاره عملي کوي. دا مذهبي فکر چي د قرآن و حدیث پر کومو تعبیراتو ولاړ دی د هغو ناسموالی د نن زمانې مشهورو مسلمانو مفکرینو بیان کړی دی. د علم او استدلال په وړاندې که احتجاج، غالمغال او زور له منځه ولاړ شي نو د دې مفکرینو افکار ذهنونه بدلولای شي. د رواجي مذهبي ذهنیت په وړاندې دا ځوابي غبرگون

(counter narrative) دی. خو د پاکستان ستونزه داده چي په هغه کي د دين او شريعت د ساتنې همدا طريقه رواج ده. په ښه توگه د مخالف فکر د زغم کولتور دلته هيڅکله ونه غوړيد. د دې حالت تقاضا داده چي زموږ پوهان او مخور د مذهبي افکارو د ازادانه بيان په لړ کي هماغه ډول حساس وي لکه د سياسي افکارو په لړ کي چي حساس دي او څوک چي د دې ازاد بيان مخنيوی کوي په ښکاره ورته ووايي چي دا زورزياتي يې د منلو وړ نه دی. که هغوی غواړي چي د خپلو فکري مخالفينو تيروتنې ښکاره کړي نو هغوی يې هم بايد د علم او دليل په ژبه بيان کړي. د علم په نړۍ کي جبر او استبداد هيڅ ځای نه لري. پوهان او د حل و عقد خاوندان دي هم په هغه څه د پوهېدو کوشش وکړي چي وړاندي بيان شول. د مسلمانانو په ټولنه کي د سيکولريزم د تبليغ پر ځای د مذهبي فکر په مقابل کي يو اصلاحي مذهبي غبرگون حالت سمولای شي. علامه اقبال د (نويو اسلامي الهياتو) تر عنوان لاندي همدي خبرې ته اشاره کړې وه.

دويم دا چي موږ چاته اجازه نه ورکوو چي له دوولس کلنو عمومي زده کړو پرته ماشومانو ته په ډاکټرۍ، انجينرۍ يا بله څانگه کي د تخصصي زده کړو ورکولو ادارې جوړي کړي. خو د ديني عالم کيدو لپاره داسي هيڅ بنديز نه شته. د دې هدف لپاره زده کوونکي له پيله مدرسو ته ځي، چيري چي يې د راتلونکي پريکړه کېږي. قدرت ښايي هغه ته د ډاکټرۍ، انجينرۍ، ساينس پوه کېدو، شاعرۍ او انځورگرۍ استعداد ورکړی وي خو دا مدرسې يې وړتيا، ذوق او تمايل ته له کتلو پرته هغوی ديني عالمان کوي او د شعور عمر ته په رسيدو د ژوند د نورو څانگو د انتخاب فرصتونه يې له لاسه باسي. بيا چي کوم څوک د دين عالمان کوي، له له دوولس کلنو زده کړو د محروميدو له وجې يې شخصيت داسي روزل کېږي چي په خپله ټولنه کي پردی وي. د دې تيروتنې پايلې اوس ټول ملت زغمي.

نو لازمه ده چي ديني بنوونيزې ادارې هم د نورو ځانگړو علومو د ادارو په څېر دې ته پابندې کړل شي چي له دوولس کلنو عمومي زده کړو پرته به هيڅ زده کوونکی په خپلو ادارو کي نه مني.

موږ په ډاډ ويلای شو چي يوازي دا گام هغه حالت بدلولای شي چي دا مهال د ديني بنوونيزو ادارو له خوا را پيدا شوی دی. خو د دې لپاره اړينه ده چي د عمومي زده کړو نظام چي د ژوند د هرې څانگې د ځانگړو زده کړو لپاره کوم مهارت را پيدا کوي د ديني عالم کيدو لپاره هم بايد دا اسانتيا ولري. د دې لپاره مو وړاندیز دادی چي د عمومي زده کړو په څو ټاکلو ادارو کي دي د ساينس او هنرونو په څېر ديني زده کړې هم شاملې شي ترڅو هغه کسان چي غواړي ديني عالمان شي، هغوی د خپلو زده کړو له نهم کال څخه همدا لار انتخاب کړي او د دې څانگې د تخصصي زده کړو په ادارو کي د شموليت وړتيا په ځان کي پيدا کړي.

درېيم دا چي د بنسټ پالنې د له منځه وړلو لپاره بايد د ملايانو هغه واک ختم کړل شي چي د منبر او مسجد په واسطه يې زموږ په هيواد کي پيدا کړی دی. علماء په دې پوهېږي چي د جمعې د لمانځه په اړه د رسول الله صلی الله عليه وسلم سنت دا وو چي د لمانځه امامت او خطبه به د حکومت مشر او د ده ټاکلو چارواکو ورکوله. له دې پرته که بل څوک د دوی د معذرت له وجې د جمعې پر منبر درېږي نو د دوی په اجازه او د دوی د ځای ناستو په حيثيت به درېږي.

تر رسول الله صلی الله عليه وسلم وروسته همدا سنت په همدې ډول وساتل شول، خو وروسته چي چارواکي د خپلو اعمالو له وجې د دې وړ پاتي نه شول نو دوی منبر علماوو ته وسپاری. د دين په نوم د فتنې او فساد اصلي زور له همدې ځايه تر لاسه شو. دا حالت بدليدل غواړي او زموږ چارواکي بايد په بشپړ هوډ سره دا پریکړه وکړي چي د دې لمانځه

مسئولیت به حکومت اخلي او یوازې پر هغو ځایونو به کېږي چې د حکومت له لوري ورته ټاکل کېږي. منبر به یې د چارواکو لپاره ځانګړی کېږي، په خپله به د دې لمانځه خطبه ورکوي او امامت به یې کوي، یا به د چارواکو په اجازه نماینده دا مسئولیت اخلي. د حکومت په حدودو کې دننه هېڅ څوک پر خپل سرد دې لمانځه لپاره خلګ نه شي راغونډولای.

دا پریکړه هم باید وشي چې د عامو لمنځونو لپاره به هم مسجد ونه د حکومت په اجازه جوړېږي. هغه به د یوې خاصې ډلې یا فکري مکتب مسجد نه وي، بلکې د خدای مسجد به وي او یوازې د همدې عبادت به پکې کېږي. مسجد د مسلمانانو یوه ټولنیزه اداره ده، دا اداره به د افرادو او ډلو کنټرول ته نه ورکول کېږي. نو په کوم ځای کې چې د مسلمانانو حکومت وي باید پر مسجدونو خپل واک وساتي او هیڅاته اجازه ور نه کړي چې مسجدونه د خپلو ګوندي ګټو او خاصو افکارو د خپرې لپاره استعمال کړي او په دې توګه د خدای د عبادت ځایونه د مسلمانانو د بیلتون په مرکزونو بدل کړي.

دې ته سخته اړتیا ده، که غواړي چې څوک د دې اقداماتو ګټورې پایلې وويني نو هغه هیوادونه دي وګوري چې د مسجدونو د کنټرول لپاره یې همدا طریقه غوره کړې ده.

(۲۰۱۳)

د بدن د غړو نسلول

په تیرو دوو پېړیو کې چې ساینس کوم پرمختګ کړی دی او د انسانیت لپاره یې کومې اسانتیاوې را منځ ته کړې دي، په هغو کې یو شی دادی چې د جراحي عملیاتو په وسیله د یوه انسان نیمګړي غړي د بل انسان په روغو غړو بدلولای شي. دا کار په ژوند کې هم کېدای شي

او تر مرگ وروسته هم. دلته دا پوښتنه پيدا کېږي چي ايا د دين او شريعت له مخې دا روا ده چي يو کس په خپل ژوند کي د بدن يو غړی بل ته ډالۍ کړي يا وصيت وکړي چي تر مرگ وروسته يې د بدن غړي بل چا ته ورکړل شي؟

د دې پوښتنې ځواب بايد مثبت وي، ځکه په قرآن او حديث کي ظاهراً داسي کوم شی نه شته چي منع يې ترې ثابته شي خو د هند او پاکستان علماء په عمومي توگه دا کار ناروا بولي. په دې اړه دوې خبرې کېږي:

يوه دا چي انسان د خپل بدن مالک نه دی، ځکه نو حق نه لري چي تر مرگ مخکي د خپلو غړو د ورکړې وصيت وکړي. د انسان بدن تر هغه وخته د ده په واک کي دی چي ژوندی وي، تر مرگ وروسته پر بدن هيڅ حق نه لري چي د هغه په اړه وصيت وکړي او د ده وصيت نافذ هم شي.

دويمه خبره داده چي د انساني لاش درناوی بايد پر ځای پاتې شي. ژوندی انسان هغه ته زيان نه شي رسولای، د هغه مسئوليت دی چي د مړه شوي انسان بدن په پوره احترام ښخ کړي. د لاش څيرل، يا کوم غړی ترې بيلول د هغه بې احترامی ده او د دنيا هيڅ اخلاقي نظام يا قانون د دې اجازه نه شي ورکولای.

زموږ په گومان دا دواړې خبرې د غور وړ دي.

په دې کي شک نه شته چي د هر شي حقيقي خاوند الله دی، مگر له دې سره دا هم حقيقت دی چي الله کوم شيان انسان ته ورکړي دي په الهي حدودو کي دننه يې د هر ډول تصرف واک لري. لکه چي د عزت، کورنۍ، خپل وطن او دين لپاره ځان قربانولای شي، مال لگولای شي او په دې پوهېږي چي په جنگ کي وژل کېږي، يا يې د بدن غړي له منځه ځي خو د همدې مقاصدو لپاره ځان جنگ ته ورکوي، په اور کي ځان

غورځوي او لوی - لوی خطرونه پر غاړه اخلي. قرآن کریم دا اختیارات د نفس او مال په جهاد او د الله په لار کې په انفاق تعبیر کړي دي، خپلو پیروانو ته یې ځای پر ځای ترغیب ورکړی چې خپل شیان د دې اهدافو لپاره ولگوي. له دې ښکاري چې قرآن د تصرف دا حق منلی دی.

د انسان د وصیت حق د همدې واک برخه ده. لکه څرنګه چې حق لرو تر مرګ وروسته د خپل مال په اړه وصیت وکړو، همدارنګه حق لرو چې د خپل بدن د تجهیز او تکفین په اړه وصیت وکړو. د خپل بدن د یوه غړي په اړه وصیت له همدې ډلې څخه دی. که لومړي ټول شیان رواوي او د انسان تر مرګ وروسته هم کېدلای شي نو د غړو په اړه وصیت څرنګه ناروا کېدلای شي؟

د لاش بې احترامۍ ته هم باید له دې زاویې وکتل شي. د دې تړاو له نیت سره دی. د یوه شخص غړو ته زیان رسول جرم دی. قرآن کریم د همدې لپاره د قصاص او دیت احکام ورکړي دي. خود ناروغ په اجازه یو ډاکټر د هغه لاس او پښه پرې کوي، نو هېڅ کس هغه مجرم نه بولي. د مقتول پر لاش د اسانو ځغلولو او مثلت کولو او د تحقیق وپلټنې په خاطر د هغه د طبي معاینې ترمنځ باید فرق وکړل شي. انسان چې یو اړمن ته د خپل مال د ورکړې وصیت وکړي نو ښکې بلل کېږي، همدارنګه که یو اړمن ته د خپل غړي د ورکړې وصیت وکړي نو باید نیکي وبلل شي. د دې وصیت عملي کول بې حرمتي ولي وګڼل شي؟

(۲۰۱۰)

د سپوږمۍ لیدل

الله تعالی د روژې لپاره رمضان او د حج لپاره ذوالحجه میاشتې ټاکلې دي. دا دواړې قمري میاشتې دي، له دې امله نو له لومړي سره دا بحثونه کېږي چې دا به څرنګه معلومېږي؟ د فلکیاتو علم چې نن کوم

پرمختگ کړی دی، تر دې مخکې هم خلگ په دې پوهېدل چې قمري میاشتې تر دیر شو زیاتې نه شي کېدای خو عمومي مشاهدې ښووله چې ۲۹ ورځې هم کېږي. قرآن چې خلگو ته د ټولې میاشتې د روژې نیولو حکم ورکړی دی نو دا اندېښنه موجوده وه چې ځینې کسان به د دې حکم په پلي کولو کې د دیرش ورځو پر پوره کولو ټینګار کوي. نو نبي عليه السلام خبر ورکړ چې که سپوږمۍ ولیدل شوه نو د رمضان میاشت دي شروع کړای شي او په بیرته لیدلو دي یې ختمه کړي. د دې لپاره دیرش ورځې پوره کول اړین نه دي خو که فضا صافه نه وي نو دیرش ورځې پوره کول لازمي دي. د نبي عليه السلام همدا لارښوونې دي چې راویانو په خپلو تصرفاتو داسې ښه ورکړې چې دا تاثر ترې عام شوی چې نبي عليه السلام خلگ د میاشتې لیدلو لپاره د سپوږمۍ لیدلو ته ټاکل. له نیکه مرغه یو روایت په خپله اصلي ښه هم له رسول الله څخه نقل شوی دی.

الشهر تسع وعشرون، فاذا رأيتم
الهِلال فصوموا، واذا رأيتموه
فأفطروا، فان غم عليكم فاقدروا
له. (مسلم، شمیره: ۱۰۸۰)

میاشت نهه ویشته ورځې هم وي،
نو که مو سپوږمۍ ولیده روژه
ونیسئ او که مویا ولیده ماته یې
کړئ. که فضا پاکه نه وه نو دیرش
ورځې پوره کړئ.

دا د عبدالله بن عمر روایت دی. د ابو هريره د روایت په یوه سند کې هم همدا الفاظ راغلي دي. له دې څخه ښکاري چې د میاشتې د معلومولو لپاره د سپوږمۍ لیدل لازم شوي نه دي، بلکې تر سپوږمۍ لیدلو وروسته د روژې شروع کول لازم کړل شوي دي ترڅو خلگ فکر وکړي چې قرآن د ټولې میاشتې د روژې نیولو امر کړی دی، نه د دیرشو ورځو د پوره کولو. نو خبره همدا سې را پیلېږي چې الشهر تسع وعشرون (میاشت نهه ویشته ورځې هم وي).

له همدې وچې د سپوږمۍ ليدلو اړتيا شته، كه د يرش ورځې پوره شي نو دا اړتيا نه پاتي كېږي ځكه نو په دې چاره كي زموږ علم بالكل باوري دى. كه سپوږمۍ وليدل شي او يا نه، پوهېږو چي تيره مياشت ختمه شوه او راتلونكې شروع شوې ده. د علم پر مختگ همدغه صورت د دير شو په اړه هم پيدا كړى دى. نن موږ په پوره باور ويلاى شو چي پر نړۍ نوې سپوږمۍ څه وخت راخيږي؟ نو كه مكه مكرمه مركز و بولو او د سپوږمۍ د پيدا يښت له مخې قمري كليزه جوړه كړو او ټولي مذهبي ورځې د هماغې له مخې ولمانځو نو هيڅ منع كوونكى شى نه شته. د دين اصل هدف د مياشتې ټاكنه ده، دا كه د سپوږمۍ په ليدلو كېدى نو دين اختيار وركړى وو او اوس كه په يوه بله ذريعه وشي نو پر دې هم هيڅ نيو كه نه شته. د ساعت تر پيدا يښت وروسته موږ د خپلو لمنځو لپاره لمر لويږو او ختو ته نه گورو. همدارنگه د قمري مياشتو د ټاكلو لپاره د سپوږمۍ ليدلو پابندي هم نوره نه پاتي كېږي. دا مسئله يوازي په حديث كي د راويانو له تصرفاتو را پيدا شوې ده. د روايت ټولو طريقو ته كه وكتل شي نو دا حقيقت به را ښكاره شي چي د نبي عليه السلام موخه بل څه وه.

(۲۰۰۸)

مسلمان او نا مسلمان

له اسلام پرته د ټولو اديانو پيروان نا مسلمان بلل كېږي، همدا تعبير د هغو خلگو لپاره هم دى چي هيڅ دين نه مني. دا د تحقير لفظ نه دى بلكي د دې حقيقت څرگندونه كوي چي هغه اسلام منونكي نه دي. په عمومي ډول دوى ته كافرويل كېږي مگر ما په خپلو كتابونو كي په دلايلو روښانه كړې ده چي د تكفير لپاره اتمام حجت ضروري دى او دا يوازي خداى پوهېږي او خداى يې ښودلاى شي چي پر يوه كس يا يوه ډله واقعا اتمام حجت شوى دى او اوس موږ هغه ته كافرويللاى شو.

حکمه نو له دنيا څخه د رسول الله صلى الله عليه وسلم تر تلو وروسته هيڅ فرد يا ډله حق نه لري چي يو کس ته کافرو وایي.

همدا معامله د هغو خلگو ده چي د اسلام په پريښوولو يو بل مذهب غوره کړي يا بېخي بې دينه شي. د هغه په اړه هم له دې پرته هيڅ نه شي ويل کېدای چي هغه له مسلمانۍ وتلی دی. د دې وجه داده چي په مسلماننه کورنۍ کي د زيږيدلي په اړه هيڅ نه شي ويل کېدای چي هغه ته د اسلام حقانيت څومره روښانه وو؟. په دې شيانو خدای پوهېږي او د زړونو په حال خبر دی. موږ چي په کوم څه نه پوهېږو پر هغه د حکم کولو جرأت هم بايد ونه کړو. زموږ کار دادی چي که موږ ته خدای د خپل دين يو څه علم را کړی وي نو موږ خلگو ته توحيد او شرک، اسلام او کفر وروپېژنو او هغوی ته ديني حقايق بيان کړو. له دې پرته د خلگو د کفر او ايمان او د هغوی لپاره د جنت او دوزخ پريکړي کول زموږ کار نه دی، دا د خدای کار دی او هماغه ته بايد وسپارل شي.

تر دې وروسته د هغو کسانو وار دی چي مسلمانان دي، پر خپله مسلمانني اقرار بلکي ټينگار کوي بلکي يوه داسي عقیده يا عمل غوره کړي چي په عمومي توگه د اسلام له لارښوونو سره ضد گڼل کېږي. يا د يوه ايت يا حديث هغه تاويل وکړي چي د يوه عالم، يا علماوو او يا ټولو مسلمانانو په اند ناسم وي، مثلاً د امام غزالي او شاه ولی الله په شان د سترو علماوو عقیده ده چي د توحيد انتها کمال وحدت الوجود ده، يا د محی الدين ابن عربي نظريه ده چي د ختم نبوت معنا دا نه ده چي د نبوت مقام او کمالات يې ختم شول بلکي معنایې داده چي که اوس څوک نبي کېږي نو د محمدي شريعت پيرو به وي. يا د شيعه گانو دا فکر چي که څوک د مسلمانانو مشر کېږي نو د الله له خوا به ټاکل کېږي چي دوی ورته امام وایي او تر نبي عليه السلام وروسته د دې دندې لپاره علي رضي الله عنه له همدې اصولو سره سم د خدای له خوا ټاکل

شوی وو چي ونه منل شو، يا د علامه اقبال په شان د مفکر د نظر چي جنت او دوزخ ځایونه نه دي بلکي حالتونه دي.

دا او دې ته ورته ټول افکار او باورونه غلط گڼل کېدلای شي، گمراهي هم ورته ویل کېدای شي خو د دې وړاندي کوونکي چي له قرآن او حدیث څخه استدلال کوي ځکه نو هغه ته کافرنه شي ویل کېدای. د دې نظریاتو او باورونو په اړه د خدای نظر څه دی؟ د دې په اړه باید تر قیامته انتظار وشي. په دنیا کي د دې نظریاتو وړاندي کوونکي له خپلو نظریاتو سره سم مسلمانان دي، مسلمانان به بلل کېږي او له دوی سره به ټولي چارې په هماغه طریقه کېږي چي د مسلمانانو د ټولۍ له یوه فرد سره ترسره کېږي. د علماوو حق دی چي د دوی تیروتنه ورته ونیسي، هغوی ته د سمې خبرې د منلو دعوت ورکړي، د دوی په نظریاتو کي چي کوم شی شرک دی هغه ته دي شرک او چي کفر دی هغه ته دي کفر ووايي او خلگو ته دي هم خبرداری ورکړي مگر د دې خلگو په اړه دا فیصله چي مسلمان نه دی، یا دي د مسلمانانو له ټولۍ څخه بیل شي. د دې واک هیڅوک هم نه لري ځکه دا حق یوازې خدای ورکولای شوی او په قرآن او حدیث هر سړی پوهېږي چي خدای دا حق چاته نه دی ورکړی.

(۲۰۱۵)

اسلامي تهذيب

د نبي عليه السلام تربعت وروسته چي په نړۍ کي کوم تهذيب را پيدا شو بنسټ يې عبوديت يا بندگي وه. معنایې دا وه چي ټولنه پر خدای ايمان راوړي او له خدای سره بندگي تر او ته مرکزي حیثیت ورکړي او د ژوند ټولي چارې له همدې سره وتړي. په دې کي ازادي هم یوازې نه وو، خو تر بندگۍ لوړ نه وو. د دې تهذيب په اخلاقي

ارزښتونو کي کوم ابهام نه وو موجود، له الهي الهامونو يې تصويب تر لاسه کاوې. د دې تهذيب شاعر، اديب، فلسفي، عالم، ساينس پوه او سياستوال ټولو په دې چارو کي واضح موقف درلود او خپل افکار به يې له همدې سره سم وړاندي کول. نو له دې څخه چي کوم تهذيب را منځ ته شو او زيات و کم زر کاله يې د مسلمانانو ټولنيز وجود احاطه کړی وو درې عنصرونه يې درلودل:

د فحشا نه شتون

ټولنيزو رتبو ته درناوی

امر بالمعروف او نهی عن المنکر

د فحشا د مخنيوي مطلب دا وو چي خلکو ته اجازه ورنه کړل شي چي په ټولنه کي بد کاري عامه کړي، نارينه له نارينه وو سره او ښځې له ښځو سره ښکاره جنسي اړيکې پيدا کړي. د همدې اړيکو لپاره را غونډ شي، يا جنسي اړيکې د خلکو په مخ کي ټينگې کړي او يا جنسي اعضا ښکاره کړي.

ټولنيزو رتبو ته د درناوي معنا دا وه چي د پيدا يښت په لحاظ ټول انسانان برابر دي مگر په اړيکو کي برابري نه شته. د کشرانو لپاره لويان، د اولاد لپاره مور او پلار، د شاگردانو لپاره استاذ او د ښځې لپاره ميره په رتبه کي لوړ دي. دوی بايد د ادب وړ ښوونې حق ولري او په هر حال کي يې بايد درناوی وشي.

د امر بالمعروف او نهی عن المنکر معنا دا وه چي ټولنه د خيرو شر له ارزښتونو بې تفاوته پاتې نه شي. په انساني فطرت کي چي کوم شيان د خير په بڼه پېژندل کېږي او ټول انسانيت يې مني هغه دي تايد کړل شي او کوم شيان چي فطرت شر بولي او ټول انسانيت ترې نفرت کوي له هغو دي په هر حال خلگ بند کړای شي.

دا تهذيب د انسانيت د خيرى بنسکلا او جمال وو. د دې زوال د انسانيت زوال دی. د انساني حقوقو، ډيموکراسۍ او د قانون د تطبيق په چارو کې چې نننۍ انسان څومره حساس دی، کاش! د دې تهذيب د بيا لاس ته راوړلو لپاره هم همدومره حساس وای.

(۲۰۰۸)

زموږ تعليم

(۱)

د دې هيواد تعليمي نظام پر دوو لويو برخو ويشل شوی دی: ديني مدرسې او د دنيوي زده کړو مرکزونه. اول به ديني مدرسو ته راشو. په دې کې ستره ستونزه داده چې د تقليد پر اصولو ولاړې دي. له لومړۍ ورځې دا پريکړه پکې کېږي چې حنفي به تل حنفي وي او اهل حديث به تل اهل حديث. له خپل فکره دباندې د نورو علماوو د تحقيق په اړه دا فکر بلکل ناسم گڼي چې هغوی هم صحيح کېدلای شي. د امام ابو حنيفه د مذهب پيرو هيڅکله نه چمتو کېږي چې د محدثينو د مسلک يو نظر سم وبولي او يا يو اهل حديث هيڅکله تيار نه دی چې د امام ابو حنيفه د مذهب يوه نظر ته ترجيح ورکړي. هره ډله ټينگار کوي چې د دوی مذهب له هره پلوه له قرآن او سنت سره موافق دی او دويمې کتنې ته اړتيا نه لري. په دې مدرسو کې هيڅ څوک دې منلو ته تيار نه دی چې د يوې مسئلې په اړه د دوی د اکابرينو تحقيق هم غلطېدلای شي.

له مدرسو څخه پر دې اصولو تر زده کړو تر لاسه کولو وروسته فارغيدونکو خلکو چې په خپل استقامت سره په ټولنه کې کومه خرابي راپيدا کړې له هيچا پټه نه ده. سهار او ماښام وينو چې د دې ملت په جسم کې د ډلو - ډلبازيو وبا خپرېږي او اختلاف تل پر اتحاد بری تر لاسه کړی دی. منبر تل له غوسې په لړزه وي او محراب د خلکو د بې

عزتي. په حای او بنسټی دی. د مسجدونو حدود د هیوادونو په سرحدونو بدل شوي او په هغوی کي اوسیدونکي له یوه بل سره هېڅ ډول اړیکو نیولو ته چمتو نه دي. فقهي تعصبونه د دین پر ترڅو غالب شوي دي او اوس یې دا خلک د ساتنې لپاره له کوم شک پرته د هر باطل ملگری ته تیار شوي دي. د اسلامي فقهي تدوین او په دې هیواد کي یې نفاذ تل په عمومي توګه د همدې تعصباتو قرباني شوی دی. پر همدې حایونو محسوسېږي چي دا یوازې فکري مکتبونه نه دي بلکي ملتونه او ولسونه دي چي د خپلو ګټو لپاره له یوه - بل سره لاس او ګریوان دي. اوس مهال چي د دین د نفاذ خبرې ډېرې شوې دا اختلافات نور هم را ښکاره شوي دي.

په دوی کي چي څوک د پراخ لید ادعا کوي د هغوی حال هم دادی چي که د یوه شخص پر تقلید ټینګار ونه کړي نو دا خبره په هر حال کوي چي له قرآن او سنت څخه په مستقیمه توګه د اخذ دروازه تر څلورمې پېړۍ وروسته بنده شوې ده. د دوی په اند تر قیامته هېڅوک یې باید د خلاصولو جرأت ونه کړي. د دوی په نظر علم د اقوالو را غونډولو نوم دی او تحقیق دې ته وایي چي د یوې ادعا د اثبات لپاره د پخوانیو لاس - شل نظرونه را غونډ کړل شي. د یوایت یا یو حدیث نوې شرحه او تحقیق که څوک وړاندي کړي نو د رد لپاره یې دوی د یوې شیبې ځنډ هم نه شي زغملای. پر یوه لویه تیروتنه صرف له دې امله پټه خوله وي چي پخوانیو ورسره اختلاف نه دی کړی. دوی ته دا شیان معمولي نه ښکاري بلکي د ایمان او عقیدې برخه یې دي.

دا ښاغلي چي د خپلو افکارو کوم دلایل په عمومي ډول وړاندي کوي هغه د عقل او نقل دواړو له مخې بې بنسټه دي. په دوی کي هر کس په دې حقیقت خبر دی چي د دین تر ټولو لومړی ماخذ قران دی. د قرآن په اړه دا خبره بیان ته اړتیا نه لري چي دی په څه ډول له پخوانیو

سره وو په هماغه بڼه له موږ سره موجود دی. ده په یوه حرف او ټکي کي بدلون نه دی راغلی، ژبه یې فصیحه عربي ده، د الفاظو او اسلوبو د معنوي تحقیق لپاره یې ټول ضروري مواد نن مهال هم هغه ډول ترلاسه کېږي لکه د دې امت په لومړۍ پېړۍ کي. تر قرآن وروسته دویم ماخذ حدیث او سنت دي، د دې لویه برخه په عملي تواتر تر موږ رسيدلې، د اخبار احاد په بڼه پاتې برخه چي یې زموږ اسلافو د باور وړ گڼلې را نقل کړې ده. په دې کي هیڅ شی هغوی نه دی پټ کړی، څه چي یې پریښوول او یا یې غوره کړل د هغو لاملونه یې بیان کړي دي. په دین کي همدا شیان اصل حجت دي او دواړه نن مهال په هماغه ډول موجود دي لکه له پخوانو سره چي وو.

نو پر همدې بنیاد هیڅ قوي دلیل د دې نظر ملاتړ نه کوي.

تر دې وروسته دوې خبرې کېدای شي: یوه دا چي پر دین د عمل له مخې چي کوم مقام لومړیو ترلاسه کړی وو هغه د نن زمانې خلگ نه شي ترلاسه کولای. دویمه دا چي په فهم او ځیرکتیا کي د لومړنیو رتبې ته څوک نه شي رسېدلای.

په دې کي وروستۍ خبره یوازې ادعا ده چي نه یې په قرآن او حدیث کي ثبوت شته او نه یې علم او تجربه تاییدوي. پاتې شوه لومړۍ خبره نو دا د قرآن کریم د نص خلاف ده. قرآن ښکاره ویلي چي د علم په لحاظ په دین کي لومړۍ درجه د السابقون ده، دا چي څرنگه په لومړنیو کي وه په هماغه درجه په وروستیو کي هم شته. په سورت الواقعة کي دي:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ * فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأُولَىٰ * وَقَلِيلٌ مِّنَ

نو وړاندې کیدونکي وړاندې کیدونکي دي. همدوی مقربین دي او د نعمتونو په باغو کي به وي. له پخوانیو یون غټه ټولۍ او

له دې پرته چې د دې تگلارې تاییدوونکي څه وایي هغه یوازې د جذباتو شاعري ده. د علم او استدلال په نړۍ کې هیڅ ارزښت نه لري.

د دې مدرسو په نظام کې یوه بله ستره نیمګړتیا داده چې که څه هم دا دیني مدرسې دي خو په دین کې چې کوم حیثیت قرآن ته ورکول شوی دی په دې مدرسو کې قرآن ته هیڅکله ورنه کول شو. په دین کې دا قرآن پر ځمکه د الله نازل شوی میزان او د حق و باطل لپاره فرقان دی. د قرآن د دې حیثیت لازمي غوښتنه وه چې د دې مدرسو په نصاب کې یې مرکزي رول درلودای. له همدې څخه تدریس را شروع شوی او پر همدې ختم شوی وای. زده کوونکو ترې د علم او فن په هره برخه کې لارښوونه ترلاسه کړې وای. هر څه چې لوستل کېږي د همدې په ادعا د پوهیدو لپاره باید وویل شي. د نحوې و ادب، فلسفې و کلام او فقهې و حدیث لپاره باید معیار وای او د هرشي د رد و تایید پریکړه باید د ده د څرګندو ایاتونو په رڼا کې کېدای. د ایمان او عقیدې هر بحث له ده څخه شروع کېدای او پر ده ختمېدلای. طالبانو یې باید په هر لفظ د پوهېدو لپاره مراقبه کولای او پر ایاتونو یې شپې روڼولای. دوی ته ویل کېدای چې پر ابو حنیفه و شافعي، بخاري و مسلم، اشعري و ماتریدي او جنید و شبلي د ده واکمني چلېږي او د ده پر خلاف د هغوی هیڅ شی هم د منلو وړ نه دي.

په دین کې د قرآن حیثیت همدا دی او همدا حیثیت یې باید د همدې مدرسو په نصاب کې ترلاسه کړی وای، خو هر د علم خاوند پوهېږي چې په لومړۍ مرحله کې د دې مدرسو زده کوونکي یوازې د حفظ او قرأت لپاره قرآن ته رجوع کوي او په اخيري مرحله کې د جلالین او بیضاوي په څو مخونو کې یې یوازې زیارت کوي. له دې پرته په دې

مدرسو کي قرآن ته هيڅ حيثيت نه دی ورکړل شوی. د قرآن کریم په اړه د دې رویې پایله داده چې د فکر و عمل لپاره اوس هيڅ قاضي نه شته او د علمي اختلافاتو په تشو خبرو کي سرگردان دي. هغه سرچينې چي موږ ترې رڼا ترلاسه کوله په خپله په تياره کي د تارپيلو له برخليک سره مخ دي او زموږ د مدرسې، ملا او د دې کتاب تر منځ هماغه اړيکه پاتي ده چي په اړه يې اقبال ويلي وو:

مکتب و ملا و اسرار کتاب

کور مادر زاد و نور آفتاب

د دې مدرسو په نظام کي درېيمه لويه نيمگړتيا داده چي نصاب يې ډېر زوړ او زموږ د علمي او ديني اړتياوو له پوره کولو عاجز دی. له عام فکر سره سم دا نصاب ملا نظام الدين ترتيب کړی دی، يا د پيلواري شريف د ملنگ شاه سليمان له نظر سره سم د دې تخم لومړی ملا فتح الله شيرازي کړلی دی او وروسته په همدې بڼه رواج شو. په هر حال زموږ د هغه وخت لاسته راوړنه ده چي د علم له اصلي سرچينو سره مو اړيکه پرې شوې وه. قرآن کریم ته چي په دې نصاب کي کوم مقام ورکول شوی دی لوړ مو بيان کړ. حديث که څه هم په نصاب کي شامل دي خو د دې لپاره چي د دورې کومه طريقه غوره شوې ده له هغې څخه پر حدیثو د تدبر ذوق نه استاذ او نه شاگرد ترلاسه کولای شي. د جاهلي ادب ارزښت هيڅکله هم په دې نصاب کي ونه منل شو. ځکه نو د قرآن کریم د ژبې او اسلوبو له کمالاتو څخه يې ډېر کم زده کوونکي خبر دي. په دې نصاب کي چي د نحوې او بلاغت کوم کتابونه شامل شوي، په هغو کي منطق زيات دي خو د منطق مراعات بيخي نه دی شوی. له دې وجې که له کوم زده کوونکي سره د دې فنونو په اعلیٰ مباحثو د پوهيدنې ذوق موجود هم وي نو د دې کتابو تر ويلو وروسته نه پاتي کېږي. د منطق، فلسفې او علم کلام لپاره چي په دې نصاب کي څه په پام کي نيول شوي

دي تر گهې يې تاوان زيات دى. حنفي فقه تدریسپرې خود اسلامي فقهې د تدریس فکر ورسره هیڅکله پیدا نه شو. د اصولو فن زموږ مسلمانانو لپاره د ویاړ یوه پانگه ده، خود دې لپاره هم هیڅ داسې کتاب په نصاب کې شامل نه کړای شو چې اجتهادي بصیرت پیاوړی کړي. پردې نصاب دوې پېړۍ واوونستې خو تر اوسه هم په دنیوي علومو کې تر اوسه هم د کوم پرمختګ منلو ته تیار نه شو. په فلسفه، ارواپوهنه، اقتصاد، فضا پوهنه، طبیعیاتو، سیاست او نورو فنونو کې چې نن کومې څېړنې شوې دي تر اوسه یې هم په دې نصاب کې ځان ته ځای ونه موند. د همدې حسن عقیدت اثر به یې وېولو چې صدرا او میبذی* پکې تلپاتې مقام تر لاسه کړی. زموږ مشران دې ته په دومره درنه سترگه گوري چې هیڅ بدلون پکې روانه گڼي. پرنړې د نویو علومو واکمني ده خود دې نصاب شاگردان یې تر اوسه په وجود هم خبر نه دي. په دې دوو پېړیو کې نړۍ ډېر څه ومنل او تر منلو وروسته یې بیرته رد کړل، خود دوی یې نه په منلو خبر شول او نه یې د انکار له کیسې خبر دي.

(۲)

تر دې وروسته د دنیوي زده کړو عامو درسګاوو ته راځو. دلته چې کوم نظام موجود دی له پیله پکې ډېري نیمګړتیاوې موجودې دي. د دې بنسټ د کوچنۍ وچې برتانوي واکمنو ایښی وو. پنځه څلویښت کاله کېږي چې هغوی تللي دي، سمون خويې لري خبره ده حقیقت دادی چې د هر سهار په راتلو د غلامۍ له دې میراث سره زموږ مینه نوره هم

* د درس نظامي دوه کتابونه دي. دا په حقیقت کې د اثيرالدين ابهری د کتاب هداية الحکمة دوې شرحې دي چې د خپلو لیکوالو په نوم مشهورې شوې دي. د لومړي کتاب لیکوال ملا صدرالدين شیرازي او د دویم لیکوال معین الدین میبذی دی.

زیاتېږي. له دې وجې دا نظام د پیل له وختونو له خپلو ټولو نیمګړتیاوو سره - سره پر موږ مسلط دی. په دې نظام کې بنسټیزه خبره داده یو لادیني نظام دی. بنسټ یې پر دې اصولو ایښودل شوی دی چې نړۍ له کوم ما بعد الطبیعیاتي اساس پرته هم را منځ ته کېدای شي او د انسان ستونزه دهغه د پیدا کوونکي له لارښوونې پرته هم حل کېدلای شي. د همدې اصولو په واسطه په لویديځ کې فلسفې، ساینس، ټولنیزو او نورو علومو پر مختګ وکړ او تر اوسه هم په لویديځ فکر کې د اصل الاصول ځای لري. په دې کې شک نه شته چې په لویديځ کې ټول اهل فکر له خدایه نه دي منکر شوي، خو له دې سره یو ځای دا هم حقیقت دی چې دهغوی د فکر لومړۍ مقدمه پر انکار ولاړه ده. د دې علومو د تدریس کوم نصاب چې هلته تدریسېږي په هغه کې دا نړۍ له کوم خالق پرته را منځ ته کېدلای او له کوم مدبر پرته چلېږي. انسان پکې خپل تقدیر په خپله جوړوي او په خپله یې بیرته وړانوي. د قانون، سیاست، ټولنې او اقتصاد ټول اصول له (بغیر هدی ولا کتاب منیر) پر اصولو ولاړ دي او نړۍ د همدې اصل په رڼا کې خپلو ستونزو ته حل لټوي. هلته د انسان تاریخ له انسانه شروع کېږي او پر انسان پای ته رسېږي. د الله لپاره نه په پیل کې کوم ځای لري او نه په پای کې. د شپې او ورځې د دې لړۍ په اړه د دې نصاب په روح کې دې خبرې سرایت کړې چې په حقیقت کې همدا ابتدا، انتها، ظاهر او باطن دی. پر همدې بنیاد د دې تعلیم تر لاسه کوونکي له کومې بلنې او هڅونې پرته په خپله دا فکر کوي چې دا ژوند له خدای سره په بې تړاوه کېدو هم مخته تلای شي او د نړۍ نظام له هغه څخه په بې نیازه کیدو هم چلول کېدای شي. که څه هم د دیني لارښوونو تدریس پکې ضروري کړل شوی دی خو له کوم بنسټیز بدلون پرته یې له دې پیروینې پرته بله هیڅ ګټه نه ده کړې چې د زده کوونکو ذهنونه د دین او بې دینۍ تر منځ د جګړې میدان ګرزېدلي. د کیکرونې ته چې دانګورو پوښ ورواغوستل شي او د شراب و جام ترکیسې

وروسته چي د زم زم د فضايو له بيان څخه څه ترلاسه کېږي، په دې نصاب کي د دينياتو له پيوند لگوني هماغه څه ترلاسه شوي دي. ښه مثال يې هغه خلگ دي چي په عامه اصطلاح پوهان (دانش ور) بلل کېږي. د هغوی ژبه او قلم شاهدي ورکوي چي حق هماغه څه دي چي د لويديځ امامانو حق ورته وويل او که د قرآن تعبير هم له دې حق سره سم وشي نو د يوه مقدس مذهبي کتاب په حيث د احترام وړ دی. د دوی وجود د تضاداتو يوه ټولگه ده. له خدايه انکار نه کوي، خو د هغه د عبادت لپاره د روژې او لمانځه په اصرار هم نه پوهېږي. له اخرته انکار نه کوي، خو د هغه لپاره د دنيا د ځينو خوندونو پريښوولو ته هم تيار نه دي. رسالت نه مني خو د رسول احکام هم ورته په اوس مهال کي د عمل وړ نه ښکاري. خپلې غوندې د قرآن کریم په تلاوت راپيلوي خو د ځمکې او اسمان د پاچا قانون تر خپلو قوانينو لوړ گڼل هم ورته سخت تمامېږي. د هغوی هستي يوه هنداره ده چي موږ پکي د دې پيوند کارې پايلې په خپلو سترگو ليدلای او عبرت ترې ترلاسه کولای شو. دې تعليمي نظام يې له تنه د دين روح ايستلی دی، دوی په ظاهره ژوندي ښکاري خو حقيقت دادی:

مرده هے، مانگ کي لايي هے فرنگي سے نفس

د دې نظام لاديني فطرت نه يوازي زموږ د کار په عناصرو کي ذهني ارتداد راپيدا کې بلکي له دې سره يې هغوی له هغه سیرت او کردار څخه هم بې برخې کړل چي پرته له هغویو ملت په دنيا کي ژوند نه شي کولای. په دې کي هيڅکله دې ته پام ونه شو چي تعليمي ادارې يوازي د کتابونو د ويلو ځايونه نه دي، بلکي يو ستر مقصد يې دا هم دی چي د ملت له بنسټيز فکر سره سم يې راتلونکي نسلونه په اخلاقي او نفسي لحاظ تربيه کړي. دا هدف هله ترلاسه کېدای شوای چي له نورو تدبيرونو سره هم مهاله په خاص ډول د استاذانو په انتخاب کي دا خبره په پام کي نيول شوې وای چي نه يوازي د خپل مضمون ماهروي، له دې

سره د دين په چاره كي د ديني احكامو پابند وي او د هغو لوړو اخلاقو نمونه وي چي دين يې ښوونه كوي. د يو ملت د تهذيب او اخلاقي روزنې لپاره تر دې بله موثره طريقه نه شي پيدا كېداى. د مور تر غېږ وروسته په دې چاره كي ستر رول لرونكى د استاذ شخصيت دى. كه دى په رښتني توگه د يوه فكر منونكى وي او په پوره امانتداري يې له لارښوونو سره سم ژوند مخته وړي نو يقينا به يې شاگردان ترې متاثر كېږي. زموږ په تعليمي نظام كي هيڅكله هم دې شي ته ارزښت نه دى وركړل شوى دى. د همدې پايله ده چي د عزيمت و استقامت، حوصلې او مېړانې، نظم و ضبط او صبر و ثبات په څېر اعلیٰ صفات اوس موږ د دې ملت په ځوانانو كي نه شو پيدا كولاى. امانت، ديانت، مسؤليت پېژندنه، وفا او قرباني د ماضي كيسې گرزیدلې دي. اوس د ليد عفت، د طبيعت حسن، د خيال بلندی، د ضمير سپېڅلتيا او د ذوق لطافت ډېر كم ليدل كېږي. اوس زموږ پېژندنه ډېر ديانته، بدكاره، رشوت خواره، ځان پالي او د ټيټو خواهاشاتو لرونكي ځوانان دي. زموږ نوی نسل له خپلې ماضي ناخبره دى، له حاله بې پروا دي او له راتلونكي سره بې تړاوه. اخلاقي ارزښتونه ورو - ورو ماتېږي او مادي گټې د ژوند اصل حقيقتونو په توگه منل كېږي. همدا فيض دى چي زموږ ځوانان يې له دې تعليمي نظام څخه تر لاسه كوي، اوس موږ په خلاصو سترگو ليدلاى شو چي زموږ د تعليمي نظام حقيقت:

ايك سازش هے فقط دين و مروت كے خلاف

(۱۹۸۷)

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

ٲولنيزي ليكني

بیره او ترپونډیو د جامې کښته کول

نارینه بیرې پرېږدي او نبي علیه السلام هم بیره درلوده. دده له پیروانو څخه یې که څوک له ده سره د تړاو په خاطر او دده د اتباع په مینه کې بیره پرېږدي نو باید د فخر خبره وگڼل شي، خودا د دین کوم حکم نه دی. که کوم څوک بیره نه لري نو نه شو ویلای چې د فرضو یا واجبو تارک دی، یا یې جرم او ممنوع کار کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دې اړه څه ویلي دي هغه د بیرې پرېښوولو لارښوونه نه ده بلکې له دې یې منعه کړې چې د بیرې او بریتو پرېښوولو داسې ډول باید اختیار نه شي چې متکبرانه وي. تکبر یو لوی جرم دی، دا د انسان په چال - چلند، خبرو، لباس، ناسته - ولاړه او هرڅه کې ښکارېږي. د بیرې او بریتو کیسه هم همداسې ده. ځینې خلک بیرې کوچنۍ کوي خو بریتونه ډېر غټوي. رسول الله دا طریقه نه ده خوښه کړې او داسې خلکو ته یې لارښوونه کړې چې د متکبرینو چم دي نه کوي. که غواړي نو بیره دي غټه کړي، خو بریتونه دي په هر حال کې کم ساتي.* د انبیاء علیهم السلام په وسیله چې کوم هدايت انسان ترلاسه کړی دی د هغه موضوع عبادات دي، د بدن، خوراک او څښاک پاکي او اخلاقي سپېڅلتیا ده. رسول الله چې څه ویلي دي د اخلاقي سپېڅلتیا په خاطر یې ویلي. د بیرې په اړه د لارښوونې اصل کیسه یې همدا ده خو خلکو د بیرې لویولو امر و بالی او په دې توگه یې دین ته یو داسې شی ورداخل کړ چې په حقیقت کې هیڅ اړه ورسره نه لري.

ترپونډیو د جامې کښته کولو معامله هم همداسې ده. عربانو په جاهلیت کې دا طریقه درلوده چې اوږد کمیښ به یې اغوست، د پگړۍ شمله به یې تر ملا رسیده او لنگ به یې ترپونډیو دومره کښته وو چې

* بخاري، شمیره: ۵۸۹۲. مسلم شمیره: ۶۰۲

پر ځمکه به کښېدی. په عربي ژبه کې دې ته اسبال وايي. رسول الله صلی الله عليه وسلم دا بد گڼلی دی او ویلي یې دي چې الله به د آخرت په ورځ داسې چاته کتل هم خوښ نه کړي چې لنگ یې پر ځمکه کښېږي او روان وي.* د ازاریا لنگ په اړه ټول روایات له همدې موضوع سره ارتباط لري.

د لنگ په اړه دا خبره تر یوه حده کېدای شي چې د مشرکینو له هغه حالت سره یو ډول مشابهت را پیدا کوي، نو ځکه که یې د څړولو یا کښته کولو وجه تکبر هم نه وي باید احتیاط وشي. البته دا مشابهت یوازې په لنگ کې کېږي زموږ له پرتوګ او پتلون سره کوم تړاو نه لري.

(۲۰۰۸)

د ښځې تادیب

نکاح یو تړون دی چې نارینه پکې دا مسؤلیت پر غاړه اخلي چې د ښځې او ماشومانو مصارف به په اخلاص سره پوره کوي، شریفانه سلوک به ورسره کوي چې له عقل او فطرت سره برابر وي، پر رحم ولاړ وي او د عدل و انصاف غوښتنې پکې په پام کې نیول شوې وي. همدا راز له ښځې هیله کېږي چې باید له میره سره په موافقت او اطاعت وچلېږي او د میره رازونه او عزت خوندي وساتي.

د نورو ټولو تړونونو په څېر د دې تړون غوښتنه هم داده چې که له اړخونو څخه یو یې مخالفت وکړي او له تنبیه، تلقین او زجر سره - سره د ځان اصلاح ته تیار نه وي نو باید مجبور کړای شي. دا کار محکمه هم کولای شي او د کورنۍ مشران هم. قرآن دا حق میره ته هم ورکړی دی. ویلي یې دي چې که میره د میره قوامیت و ننگوي او سرکښي وکړي نو

* بخاري، شمیره: ۵۷۸۳. مسلم، شمیره: ۴۵۵۵

نارینه د خپل کور د ساتنې لپاره درې لارې لري: لومړۍ دا چې ښځې ته نصیحت وشي. د دې لپاره په قرآن کې د وعظ لفظ استعمال شوی دی چې معنایې داده تر یو حده زجر هم کېدای شي.

دویم دا چې یو ځای کیدل دي ورسره پرېښوول شي خو ورته څرګنده شي چې که خپل چلند بدل نه کړي نو پایلې یې تر دې هم بدې کېدای شي.

درېیم دا چې جسماني سزا ورکړل شي.

د دې اخیرې ټکي په اړه پوښتنه کېږي چې د حالاتو له بدلون سره سم دولت کولای شي چې که لومړني دوه تدبیرونه کار ونه کړي او د سزا ورکولو نوبت راشي په خپله یې له سزا ورکولو را وګرزوي او کیسه محکمې ته وسپاري؟

زموږ ځواب دادی چې یقیناً یې کولای شي، ځکه چې دا د الله تعالی پر حکم د عمل کولو د طریقې بدلون دی. هېڅ حکم پکې نه ځنډول کېږي. د ښځې د اصلاح لپاره که سزا میړه ورکړي، یا یې د کورنۍ مشران او یا محکمه هېڅ فرق نه کوي. د خدای هدف دادی چې که د کور ساتنې لپاره سزا ورکول ضروري وي نو ورکول کېدای شي. دا د اصلاح کولو یوه لاره ده، تر دې هاخوا بل هېڅ هدف نه لري.

(۲۰۰۸)

د سر پټول

د الله تعالی لارښوونه ده چې مسلمانې ښځې به له خپلو لاسو، پښو او څیرې پرته د بدن د بلې برخې ښکلا، زیورات او نور د پردو نارینه وو په مخ کې نه ښکاره کوي. قرآن د لازمي کړي دي. پرسر د ټکري اچولو روایت له همدې سره تړلي دي او اوس د اسلامي تهذیب برخه ګرزیدلي

دي. که يې سينگار نه وي کړی هم ورته پاملرنه کېږي. دا رويه هم د قرآن کریم له اشارو را پيدا شوې ده. الله تعالی ويلي دي چي په ټکري سره د سينې او گريوان د پټولو حکم د هغو بوديو لپاره نه دی چي د نکاح هيله نه لري، په دې شرط چي د سينگار بنکاروونکې نه وي. قرآن لارښوونه کوي چي هغوی دا جامه د نارينه وو په وړاندي غورځولای شي، هيڅ پروانه لري او دا يې هم ويلي چي د هغوی لپاره ښه خبره داده چي احتياط وکړي او له خپلې سينې پرونی لري نه کړي. له دې څخه ښکاري چي د سر په اړه هم ښه خبره هم داده او که سنگار شوی هم نه وي نو ښځې بايد پرونی پر سر کړي. که څه هم دا واجب نه دي خو مسلمانې ښځې چي له يوه مذهبي احساس سره ژوند کوي او خدای ته زياتې نژدې وي دا احتياط کوي او هيڅکله نه غواړي چي په لوڅ سر او لوڅو ويښتانو د پردو نارينه وو مخ ته راشي.

(۲۰۰۸)

د نوکانو رنگول

ښځې خپل نوکان په يو نه يو رنگ رنگوي او اوس مهال يې د رنگولو لپاره بېلابېل رنگونه پيدا شوي دي. د نکريځو برعکس د دې رنگ پنډوالی زيات دی نو ځکه دا پوښتنه پيدا شوې ده چي اودس ورسره کېدلای شي او که نه؟ درې ځوابونه ورکړل شوي دي:

يو دا چي له دې رنگ سره اودس نه شي کېدای، نو ځکه بايد خامخا تر هر اودس وړاندي توی کړل شي.

دويم دا چي تر دې رنگ وهلو وروسته هم لاس لاس وي او هيڅ توپير پکي نه راځي، ځکه نو اودس کېږي. د تويولو اړتيا يې نه شته.

درېيم دا چي د جراېو پر مسح دي قياس شي، ځکه نو که د نوکانو رنگ تر اوداسه وروسته لگول شوی وي د تويولو اړتيا يې نه شته،

برسيره دي اودس ورباندي وشي خو که له اودس پرته لگول شوی وي بيا يې تويول ضروري دي.

زموږ په نظر همدا درېيم نظر غوره دی او دا احتياطي تگلاره ده، دا کوم سخت کار هم نه دی او د تزکيې مقصد ته هم نژدې تگلاره ده. نو ښه خبره داده چې ښځې د خپل پروردگار په حضور کې د حاضري لپاره دې ته پام وکړي.

(۲۰۰۸)

د ښځو سفر

رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په منسوبه وينا کې راغلي چې ښځې يې له محرم پرته له سفر کولو منع کړې دي او ويلي يې دي چې داسې سفرونه روانه دي. په ځينو روايتونو کې يې موده يوه، ځينو کې دوې او ځينو کې درې شپې او ورځې بيان شوې ده. دا د سد ذريعه لارښوونه ده چې معنا يې داده چې له کوم شي منع شوې ده هغه په حقيقت کې ممنوع نه دی، خو په ممنوعاتو کې يوشې ته د رسيدو ذريعه کېدای شي. مخاطبين يې هم افراد دي، په دې کې له دولت څخه دا غوښتنه نه ده شوې چې يوې ښځې ته له محرم پرته د سفر اجازه ور نه کړي. دا خبره هم ښکاره ده چې داسې لارښوونې له حالاتو سره تړلې دي. په اسلام کې چې د ښځې عفت او عصمت کوم ارزښت لري، هغه ته په پام ضروري وه چې د رسالت په زمانه کې له محرم پرته د سفرونه کړي. په هغه زمانه کې سفر په پښو يا پراوښ کېدی. موږ چې اوس تر کومو ځايونو په ساعتونو کې رسېږو هغه ځای ته دوی په هفتو او مياشتو کې رسېدل. مسافرينو به يوازې او په قافلو کې سفرونه کول او له څارو او ځنگلونو به تيريدل. شپې به يې تر شنو اسمانو لاندې او يا پرديو ښارونو کې په سرايونو کې تيرولې. په داسې حالاتو کې که د

بنځو خوندیتوب ته په پام او له کوم تور څخه د هغوی د ساتلو په هدف هغوی اړ کړای شوې وي چي له محرم پرته سفرونه کړي نو هر د سلیم عقل خاوند یې په حکمت پوهېدلای شي.

اوس مهال د دې برخې خلاف په سفر کي حیرانوونکو وسایلو انقلاب را منځ ته کړی دی، د میاشتو سفر په ساعتونو کي کېږي. په اورگاډي، الوتکه او بسونو کي د خوندیتوب غیر معمولي اقدامات شوي دي. د هوټلونو، سرایونو او نورو نظم هم په بشپړه توګه بدل شوی دی. له نن څخه څو لس سوه کاله وړاندې خپله خوریا لوریوازي له یوه کلي بل ته لېږل هم له انډیښنې ډک وو خو اوس د اروپا او امریکا په سفر کي هم داسي انډیښنې نه شته. د حج سفر هم تر اخیري بریده خوندي دی او بنځې د خپلو شناخته بنځو په ملتیا په نهایت محفوظ ډول د حجاز سفر کولای شي او د حج و عمرې مناسک ادا کولای شي. دا حالات غوښتنه کوي چي دا حکم د اوس مهال له سفرونو سره متعلق ونه ګڼل شي او بنځو ته اجازه ورکړل شي چي که د خطر ځای نه وي نو له خپل ضرورت سره سم یوازي او یا د بنځو په ملتیا چي څنګه وغواړي سفر کولای شي، خو دې ته دي توجو وشي چي عزت یې په هر حال کي خوندي پاتې شي او له کور و وتلو پر مهال ترې غفلت ونه شي. که د الله او رسول منونکې وي نو په دې لړ کي باید بې پروا نه وي.

(۲۰۰۹)

د حمل غورځول

د بنځې پر حمل که ۱۲۰ ورځې تیري شي نو غورځول یې په هیڅ حال روانه دي. تردې مودې وروسته د جنین وژل په اصل کي د انسان وژل دي چي د قرآن له مخې د ټول انسانیت له وژلو سره مترادف دي. سزایې قرآن کریم تلپاتې جهنم بیان کړی دی خو تردې مخکي د حمل غورځول

روا دي. مگردا روا والی هم مطلق نه شي کېدای، د دې لپاره معقول عذراو حقيقي سبب لازمي دي. په اسلامي فقه کي د غورځونې ۱۲۰ ورځې موده ځکه ټاکل شوې ده چي ماشوم ته انساني شکل د دې مودې تر تيريدو وروسته ورکول کېږي، تر دې مخکي هغه يو حيواني وجود وي او ژوند يې هم حيواني ژوند دی. په ۱۲۰ ورځو کي د هغه حيواني بڼه بشپړېږي او الله يو انساني شخصيت ورکوي. دغه هغه شی دی چي قرآن جنين ته د دويم مخلوق په تبديلو لو تعبير کړی دی:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

"موږ انسان له چاڼ شوې خټې پيدا کړی دی، بيا مو په يوه خوندي ځای کي په نطفه بدل کړ، بيا مو نطفه په جنين واړوله، بيا مو جنين په غوښه بدل کړ، بيا مو په غوښه کي هډوکي پيدا کړل، بيا مو پر هډوکو غوښه خپره کړه، بيا مو هغه په يوه دويم مخلوق بدل کړ. نو تر ټولو ښه پيدا کوونکی

(المومنون ۲۳: ۱۲-۱۴) ډېر برکتمن دی."

لومړی انسان د ځمکې له نس څخه پيدا شو نو هغه مهال هم الله دا طريقه غوره کړه. د قرآن وينا ده چي لومړی د انسان حيواني وجود پيدا شو، بيا په هغه کي د خپل نسل د پيدا کولو وړتيا کښيښوول شوه، بيا برابر کړای شو. په دې توگه چي کوم مخلوق پيدا شو پر دوو ډولونو يې وويشي او بيا يې روح پکي پوه کړ او دادم و حوا په بڼه يې د خبرو، بيا عقل او شعور صلاحيت ورکړ او له همدې ځايه د يوه نوي مخلوق انسان پيل وشو:

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ
خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلَ
نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ *
ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ *

"ده د انسان پيل له خاوري وکړ،
بيا يې دهغه نسل له ځانگړو
سپکو او بوڅخه دوامداره کړ، بيا
يې برابر کړ او روح يې پکي پوه
کړ (په دې ډول يې) تاسوته
غورځونه، سترگې او زړه درکړل،
ستاسو لږ مننه کوونکي دي."

(السجده ۳۲: ۷-۹)

نبي عليه السلام ويلي دي چي د مورپه نس کي د انسان د حيواني
وجود پيداينست په ۱۲۰ ورځو کي مکمل کېږي، تر دې وروسته روح
پکي پوه کول کېږي او د خداي په حکم هغه شخصيت را منځ ته کېږي
چي موږ يې انسان بولو. د ده وينا ده:

ان احدکم يجمع خلقه في بطن امه
اربعين يوما، ثم يكون في ذلك
علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك
مضغة مثل ذلك، ثم يرسل
الملك فينفخ فيه الروح.
(مسلم، شميره: ۲۶۴۳)

"ستاسو د هريوه (لومړنۍ)
پيداينست د مورپه نس کي تر
څلويښتو ورځو وي، بيا تر دې
وروسته په همدومره موده کي په
جنين واوړي، بيا په همدومره
موده کي د غوښې يوه ټوټه شي،
بيا ملکه ورته لېږل کېږي او د ده په
امر روح پکي پوه کړي."

د قرآن و حديث د همدې څرگندونو پر بنياد د حمل غورځولو لپاره د
۱۲۰ ورځو موده ټاکل شوې ده.

(۲۰۰۹)

د اولاد بندول

اولاد د خدای په حکم پیدا کېږي، خو د پیدایښت چاره یې دا نه ده چې الله تعالی د یو مور و پلار لپاره په خومره شمیر کې اولادونه غواړي له اسمانه یې ورته په مستقیمه توګه نازلوي. د اولاد پیدایښت د انسان په وسیله، دده په اراده، پریکړه او اقدام سره ترسره کېږي. د انسان په اړه دا خبره وضاحت ته اړتیا نه لري چې دده پیدا کوونکي په عقل او شعور، اختیار او اراده نازولی دی. دا دواړه شیان غوښتنه کوي چې تر خپلې هرې پریکړې مخته دي د کار نتیجه او پایلې و ارزوي. د علم او عقل په رڼا کې دي هر کار و سنجوي او تردې وروسته دي اقدام و کړي. په دې باید د یوه باغوان له مثال څخه پوه شو. الله عز و جل وایي: اَنتُم تَزْرَعُونَه اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (دا کښت تاسو زرغونوئ که موږ؟) خبره داده چې باغ او فصلونه تاسو نه، بلکې خدای زرغونوي. خو ایا د دې معنا داده چې باغوان به یوازې تخم شیندي او که به ځمکه کلکوي؟ هر څوک مني چې هیڅکله نه، دده مسئولیت دی چې تر باغ ښوولو مخکې وگوري چې کومه ونه لگوي ایا دهغې کښت، ساتنه او مارکیټ ته یې د میوې رسونې مصارف او اسباب لري؟ ځمکه یې تیاره کړې ده؟ د ونو کښینولو پر مهال یې د دوی تر منځ لازمي واټن پریښی دی؟ په مارکیټ کې یې د میوو تقاضا شته او که نه؟ او ایا په دې اړه پوهېږي او که یا؟ دې ټولو شیانو ته په پام به پریکړه کوي چې څه شی ولگوي؟ څه وخت یې ولگوي؟ او ایا یو څه کړي هم که نه؟ د اولاد بندولو په اړه خلګ دروا او ناروا بحث کوي، په داسې حال کې چې د دې ټولو شیانو کتل لکه څرنګه چې د باغوان لپاره اړین دي په همدې توګه د ماشوم د مور و پلار لپاره هم ضروري دي. که باغوان دې شیانو ته ونه گوري نو نتایج به یې زغمي او که مور و پلار ورته پام ونه کړي هم به یې هر ډول نتیجه مني.

زموږ په ټولنه کي يې مثالونه هر ځای ليدل کېږي ځکه نو ضروري ده چي د اولاد پيدا کولو تر ارادې مخته بايد د دې خبرې جاج واخيستل شي چي مورد اولاد راوړلو وړ ده؟ ايا روغتيا يې د دې وړ ده چي د پيدا يښت او پالنې مسؤليت ادا کړای شي؟ تر دې مخکي چي يې کوم اولاد دی تر يو حده ځني فارغه شوې ده چي د دويم اولاد ساتنه وکړای شي؟ د خپل وخت او حالاتو له مخې موږ وپلار د خپل اولاد د لويولو او زده کړې و تربيه لپاره وخت، فرصت او ضروري وسايل لري که نه؟ که د دې پوښتنو ځواب منفي وي نو اولاد دي بند کړي.

د دې معنا دا نه ده چي زموږ دا پريکړه د خداي فيصلې ځنډ ولای شي. د ده د حکمت غوښتنه که دا وي چي ماشوم دنيا ته راشي نو هغه ضرور راځي. زموږ دا تدبير د هغه د قانون د پيروي لپاره دی، نه د هغه د يوې فيصلې درد لپاره. ناروغي د خداي په امر راځي مگر که د روغتيا ساتنې له اصولو مخالفت وشي نو عام قانون دادی چي ناروغي به راځي. روغتيا د خداي په لاس کي ده مگر که درملنه ونه شي نو عمومي قانون دادی چي ناروغي زياتېږي. روزي خداي ورکوي خو قانون دادی چي په هلو - ځلو تر لاسه کېږي. دانړۍ له اسبابو جوړه ده او انسان ته دا صلاحيت ورکړل شوی دی چي له خپل عقل سره سم دا اسباب استعمال کړي. د خداي په تقدير کي دلته ډېرې چارې شته چي زموږ په ارادو، فيصلو او کړنو پوري اړه لري. عمر فاروق له وبا څخه د تينبتي پر مهال وويل چي موږ د خداي له تقديره د خداي و تقدير ته تينبته کوو. له رسول الله صلی الله عليه وسلم چي د اولاد بندولو د يوه تدبير په اړه پوښتنه وشوه نو ده يې هم همدې حقيقت ته پام را اړولی وو. له ابو سعيد خدری څخه روايت دی چي ده وويل:

مَا مِنْ كَلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَ اِذَا "له هرې نطفې اولاد نه پيدا کېږي، مگر که الله د يوشی پيدا

اراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. کولو پريکړه وکړي هيڅ شيء يې نه شي بندولای. (مسلم، شميره: ۱۴۳۸)

(۲۰۱۰)

د فرجوساتنه

اسلامي شريعت له ميرمنو پرته له بل چا سره د شهوت سرولو اجازه نه ده ورکړې. دا کار الله حرام کړی دی او په سورة المومنون کي يې په وضاحت سره ويلې دي چي د شهوت رفع کولو لپاره چي څوک له دې پرته بله لار انتخابوي نو د الله له حدودو څخه په تجاوز کولو مجرم دی. د رسالت په زمانه کي چي کومو مينځو تر هغه وخته ازادي نه وه تر لاسه کړې له دې حکمه مستثنا وې، خلکو کولای شواى له دوى سره يې هم داسي اړيکې ساتلې وای. الهي وينا ده:

وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * "او هغه چي د خپلو فرجونو ساتنه کوي خونه له خپلو بنځو او کوي مينځو، په دې کي ملامت نه دي که له دې پرته يې نور څه وغوښتل نو همدوى تيري کوونکي دي." اَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْعَادُونَ * (المومنون ۲۳: ۵-۷)

دايت همدا مدعا ده مگر له دې څخه ځينو فقهاوو دا استدلال هم کړی دی چي په دې کي له بنځو او په نکاح شويو مينځو پرته که څوک په بله طريقه شهوت پوره کړي حرام دي ځکه نو د زنا، لواطت او حيواناتو سره د جنسي اړيکو په څېر د موټک (masturbation) مختلف صورتونه هم قطعاً حرام دي. د دوى په اند د زنا، لواطت او له حيواناتو سره د اړيکو نيولو په نسبت د موټک گناه کمه گڼلې ده او له

دې گناوو څخه د ځان ساتنې لپاره که خلگ د خپل ځان سره نې لپاره کار واخلې نو امید شته چې خدای یې سزا ورنه کړي. زما په اند د عربیت له مخې دا استدلال ډېر کمزوری بلکې ناسم دی. لامل یې دادی چې په ایت کې له (علی) (حافظون) سره مناسبت نه لري، له همدې وجې دلته تر (حفظون) وروسته د "عن الوقوع علی احد" یا دې ته ورته الفاظ پټ دي. ځکه نو مستثنی منه د استمنا طریقي نه دي بلکې افراد دي چې یو څوک ورسره جنسي اړیکې نیولای شي. له دې څخه په ډاگه شوه چې د ایت معنا دا نه شي کېدای چې له بنځو او په نکاح شویو مینځو پرته که د شهوت سره نې کومه طریقه غوره کړل شي ناروا ده بلکې معنا یې داده چې له بنځو او مینځو پرته له بل چا سره جنسي اړیکې روانه دي. همدا د ایت سم تاویل دی، نو په پوره ډاډه ویلای شم چې د قرآن مجید هیڅ صریح نص یا کلي قاعده داسې نه ده چې تر هغه لاندې استمنا بالید حرام او یا مکروه وبلل شي. د حدیث مفهوم هم داسې دی. د احادیثو په ذخیره کې هم په دې اړه داسې حدیث نه شته چې محدثینو ته د منلو وړ وي. په دې اړه سمه تگلاره هغه ده چې امام ابن الحزم په خپل کتاب (المحلی) کې له دلایلو سره راوړې ده، بیا یې په سند سره ویلي چې حسن بصري، عمرو بن دینار، زیاد ابو العلا او مجاهد غوندي ستر علماء هم د موټک د روا والي منونکي وو. همدې ته ورته ځینې شیان یې له صحابه کرامو څخه هم نقل کړي دي.

(۲۰۱۰)

د جنسي اړیکو حدود

د دین هدف تزکیه ده، دین هیڅکله دا نه خوښوي چې له بنځې سره دي په خوله یا د شاه خوا کې جنسي اړیکې ونیول شي. د الله امر دی چې له بنځو سره دي خامخا اړیکې له هغې لارې ونیول شي چې الله ورته ټاکلي ده. لکه چې وایي: (فأتوهن من حیث امرکم الله) (له هغې

لارې ورته راشئ چي الله درته امر کړی دی). د اشی د فطرت له بدیهیاتو څخه دی او له دې اړخه له شک پرته د خدای حکم دی. په دې اړه که څوک مخالفت کوي نو په حقیقت کې د خدای له یو واضح بلکي له ډېر واضح حکم څخه مخالفت کوي چي له امله به یې هرو - مرو سزا وويني.

دا ایت چي په کوم ځای کې راغلی دی قرآن کریم تردې وروسته د کښت په استعارې سره وضاحت ورکړی دی. استاذ امام امین احسن اصلاحي په خپل تفسیر کې لیکي:

"د ښځو لپاره د کښت په استعاره کې یو ساده اړخ دادی چي د کښت په اړه د قدرت قانون دادی چي په ټاکلي موسم او مناسب وخت کې به تخم شیندل کېږي، همداراز به تخم د کښت په خاوره کې کې شیندل کېږي له کښته دباندې نه پاشل کېږي، هیڅ بزګر د دې قانون مخالفت نه کوي، همدارنګه د ښځې لپاره د فطرت قانون دی چي د حیض په شپو یا بل ځای کې دي ورسره جنسي اړیکې نه نیول کېږي، ځکه د حیض په شپو کې ښځه تیاره نه وي او په بل ځای کې جنسي اړیکې د تکلیف او ضیاع سبب کېږي. له دې امله نو د هیڅ سلیم الفطرت انسان لپاره د دې کار کول روا نه دي."

(تدبر قرآن ۱/ ۵۲۷)

تر دې وروسته یې د (فأثوا حرثکم انی شئتم) (خپلو کښتونو ته چي څرنگه غواړئ راشئ) په وضاحت کې لیکلي:

"... (په دې کې) پریوه وخت دوو خبرو ته اشاره شوې ده. یوه هغه ازادي، بې تکلفي او اختیار چي د باغ مالک یې د خپل باغ یا کښت په اړه لري او دویم هغه بندیز، مسئولیت او احتیاط

چي يو باغوان يې د خپل باغ او کښت په اړه بايد ولري. د دې دويم شي لور ته د (حرث) لفظ اشاره کوي او د لومړۍ خبرې طرف ته (اني شتم) الفاظ. هغه ازادي او دغه بنديز دواړه چي سره ملگري شي نو هغه لوري ټاکي چي يو مېړه يې د خپلې ښځې په اړه غوره کول غواړي.

هر څوک پوهېږي چي د ودگني ژوند ټول سکون د دواړو اړخونو په دې اطمینان کي دی چي د دوی د يو اړيکې ژوند پر ازاديو د فطرت له څو مهمو بنديزونو پرته بل هيڅ بنديز نه شته. د ازادي دا احساس دېر خوند او ښه کيف لري. انسان چي کله د خپل عيش دې باغ ته داخل شي نو قدرت غواړي چي هغه دي په همدې نشه مست وي خو ورسره قدرت دا حقيقت هم د هغه مخته ايښی دی چي دا ځنگل نه دی بلکي د هغه خپل باغ دی او نه يو دښت دی بلکي د ده خپل کښت دی، له دې وجې که ورته راځي سل ځله دي ورته راشي او له کومه اړخه، کوم مهال او څرنگه چي غواړي ورته رادي شي خو د دې باغ باغوالی او د کښت کښتوالی دي ياد لري. په هيڅ راتگ کي بايد له دې څخه غافل نه شي. (تدبر قرآن ۱/ ۵۲۷)

دا لارښوونې څومره ارزښتمنې دي؟ قرآن کریم د سورت البقرې په هماغه ايت کي د (ان الله يحب الطوايين ويحب المتطهرين) (بې شکه الله توبه کوونکي او پاکي کوونکي خوښوي) په الفاظو بيان کړی دی. د ايت د دې خبرې وضاحت استاذ امام امين احسن اصلاحي داسي کړی دی:

"... د توبې او تطهير پر حقيقت که غور وشي نو څرگندېږي چي توبه له گناهونو د خپل باطن د پاکوالي نوم دی او تطهير له ښکاره نجاستونو او مرداريو څخه د پاکوالي نوم دی. له دې

وڃي د دواړو حقيقت يودى او د مومن دواړه خصلتونه د الله خوښ دي. د دې برخلاف چي کوم کسان له دې بې برخې دي الله يې نه خوښوي. دلته چي په کوم سياق کي دا خبره راغلې ده دا لارښوونه ترې ترلاسه کېږي چي کوم خلک د ښځو د ناپاکۍ په زمانه کي له نژدېکت څخه ځان نه ساتي يا په جنسي اړيکو کي د فطرت له حدودو تېرى کوي، هغوى د الله په نژدې بد دي."

(تدبر قرآن ۱/ ۵۲۶)

(۲۰۱۰)

نبوي ميرمنې

پر کوم فطرت چي د انسان پيداينست شوى دى دهغه له مخې د کورنۍ اداره له خپلو ښېگڼو سره د يوه نارينه او ښځې د نکاح له اړيکې را پيدا کېږي. د انساني حيثيت له مخې نبي عليه السلام هم په خپل ژوند کي دا اړخ په پام کي نيولى او د يوې ښځې په شتون کي يې له نورو ميرمنو سره د نکاح فکر نه دى کړى. د پنځه ويشت کلنۍ پر مهال يې لومړۍ نکاح له خديجې رضی الله عنها سره وکړه. دې ميرمنې که څه هم اولادونه درلودل او مخکيني دوه ميرونه يې وفات شوي ول خود خپل پاکوالي له امله په طاهره يادېدله. پيغمبر عليه السلام د ځوانۍ ټوله زمانه دهغې په ملگرۍ کي تيره کړه، شاوخوا پنځه ويشت کلونه يې له هغې سره تير کړي دي. تردې چي هغه مړه شوه او د کورد سمبالولو مسئوليت يوازي همده ته پاتي شو. په رواياتو کي راغلي چي يوې صحابيې خوله بنت حکيم ده ته وويل چي د خديجې تروفات وروسته ضروري ده چي واده وکړي. دې وويل:

يا رسول الله، کأني اراک قد "اې د الله رسوله! زه وينم چي د خديجې تر ييلتون وروسته ته

دخلتک خلة لفقد خديجة... افلا محتاج غوندي بنکاري... زه ستا له لوري دنکاح پيغام يونه سم؟ " اخطب عليک؟ (الطبقات الکبری، ابن سعد ۸ / ۵۷)

ده وپوښتل چي ايا څوک شته؟ دې وويل چي که وغواړې نو پيغله هم پيدا کېږي او کونډه هم. ده وويل: پيغله څوک ده؟ دې وويل: ستاد خواره دوست لور عاتشه. او کونډه؟ دې وويل: سوده بنت زمعه چي پر تايي ايمان راوړې دی او ستاد دين پيروه. ده وويل: خبره ورسره وکړه. هغې خبره وکړه نو دواړو ځايونو ومنله.* څرنگه چي دا خبره د رسول الله له لوري شوې وه ځکه يې انکار نه شوای کولای نو يې له دواړو سره نکاح وکړه. خو واده يې يوازي له سوده بنت زمعه سره وکړ چي کونډه او په عمر کي له ده سره برابره وه او د کور په مسئلېتونو ښه پوهېدل. څلور کاله همدا يوه ښځه ده په کور کي اوسېدلې، ان چي د ابو بکر صديق په هڅونه ده عايشه رضي الله عنها خپل کور ته راوستله او پرېکړه يې وکړه چي اوس به نو سوده بنت زمعه ته طلاق ورکوي. دا مهال سودې وويل چي زه هغه عمر ته رسېدلې يم چي ښځه له مېړه سره د اړيکو هيڅ ډول دلچسپي نه لري ځکه نو زه خپل حقوق عايشې ته ورکوم مگر ته طلاق مه راکوه. د دې هيله وه چي د قيامت په ورځ د ده په ميرمنو کي را پورته شي، ځکه نو ده د طلاق اراده پرېښوده* خو په پايله کي يې په عملي ډول يوازي عايشه د ده ميرمن پاتې شوه.

د بشري حيثيت له مخې د رسول الله صلى الله عليه وسلم ښځې همدا دي، له دې پرته ده په همدغه حيثيت له هيڅ ميرمني سره نکاح نه ده کړې. نو کوم کسان چي پرده د گڼو ښځو کولو تور پوري کوي او د ده پر

*مسند احمد، شميره: ۲۵۲۴۱

*طبقات کبری، ابن سعد ۸ / ۵۲

پاک او سپېڅلي ژوند د مرداريو شيندلو هڅه کوي د هغوی په اړه يوازي همدا ويل کېدای شي چي سينې يې د خداى له ويري خالي دي. ځکه پر کوم شخصيت چي په ۲۵ کلنۍ کي چا د تور لگولو جرأت ونه کړای شو، چا چي په ټوله ځواني کي واده له يو داسي ښځې سره وکړ چي کونډه او اولاد لرونکې وه، چا چي د عربو په ټولنه کي چي د گڼو ښځو لرل عام رواج وو پنځه ويشت کاله له يوې ښځې سره تير کړل او هيڅکله يې هم د دويم واده فکر ونه کړ، چا چي دويم واده د لومړۍ تر مړينې وروسته له يوې داسي ښځې سره وکړ چي پنځوس کلنه کونډه وه، چا چي په ټول ژوند کي له يوې پيغلي سره واده وکړ او د هغې واده يې هم څو کاله په دې خاطر ځنډولی چي مشره ميرمن چي کور سمبالوي د نه توجو شکايت ونه کړي، د داسي شخص په اړه د يوه ناروغ ذهنيت لرونکي کس د افکر کولای شي چي پنځوس کلنۍ ته تر رسيدو وروسته يې ناڅاپه و د و نو ته پام شو او د خپل خواهش سرولو لپاره يې په خپل جوړ شوي قانون کي ترميم وکړ او تريوې وروسته يې له بلې ښځې سره نکاح کول شروع کړي ول.

په دې کي شک نه شته چي ده د خپل ژوند په وروستيو اتو کلونو کي تر اتو له زياتو ښځو سره نکاح وکړه او د دې لپاره يو ځانگړی قانون هم نازل شو خو دا نکاح نه د انساني حيثيت له مخې وې او نه د خپل خواهش د تسکين لپاره، بلکي د خداى د وروستي پيغمبر په حيث د خپلو مسئلوتونو د پوره کولو په خاطر يا د خداى په حکم او اشاره شوې وې. د سالم عقل لرونکی انسان چي تعصبات يې يوې خوا ته ايښي وي او په دې مسئله د پوهيدو کوښښ وکړي نو له دې حقيقت څخه انکار نه شي کولای. لاندې تفصيلاتو ته مو پام غواړم:

۱) د بدر او احد په جنگونو کي ډېر مسلمانان شهيدان شول چي د ښځو او يتيمانو ساتنه يې د مدينې په وړو کي حکومت کي يوه ټولنيزه

ستونزه شوه. نو قرآن دې خبرې ته د مسلمانانو پام راواړوی چې که د یتیمانو خپلوان دا اندېښنه لري چې د دوی مالونه، جايدادونه او حقوق به تر پېښو لاندې شي او په یوازې توګه یې ساتنه اسانه کار نه دی نو مسلمانانو ته ښايي چې له هغو مندو سره یې نکاح وکړي چې ورته روا دي. دا خبره د الله له خوا شوې وه چې تر ټولو لومړی باید رسول الله صلی الله علیه وسلم منلې وای، نو ده له درو کونډو ښځو حفصه بنت عمر، زینب بنت خزیمه او ام سلمه بنت ابی امیه سره نکاح وکړه.

(۲) قرآن د غلامۍ ختمولو او په ټولنه کې د غلامانو د ارزښت لوړولو لارښوونې ورکړې نو پر دې د عملي نمونې وړاندې کولو لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل کاکا لور زینب بنت جحش نکاح له خپل ازاد شوي غلام او متبني زوی زید سره وکړه. دا یو ډېر غیر معمولي او د ګټورو پایلو لرونکی اقدام وو، خو له بده مرغه دواړه سره جوړ نه شول او زید هغې ته د طلاق ورکولو پریکړه وکړه. د زینب لپاره دا ډېره بده پېښه وه. ځکه هغې لومړی د ټولنیزې اصلاح لپاره له یوه ازاد شوي غلام سره نکاح کول منلي وو او بیا طلاقه کړای شوه. نو د هغې د زړه ساتنې او د متبني زوی له ښځې سره د نکاح د حرمت جاهلي تصور له منځه وړلو لپاره الله ده ته امر وکړ چې ته ورسره نکاح وکړه. په داسې حال کې چې دا مهال یې څلور میرمنې نورې هم درلودې. پر دې چې کومو خلګو ښوکه کولای شوای نو د هغو لپاره وویل شول چې ته خاتم النبیین یې ځکه نو باید دا اصلاح یوازې ته وکړې، تر تا وروسته د دې لپاره بل رسول نه راځي. د زینب او میره تر منځ چې یې کوم حالت را منځ ته شوی وو ده هم ترې دا محسوسوله چې باید همدا سې وکړي خو ښکاروله یې نه. الله تعالی خبره ښکاره وکړه او دې لور ته یې د ده توجو را واړوله چې د الله پیغمبر د خپلو مسئلېتونو په سرته رسولو کې د خلګو د غبرګون پروا نه کړي. پر همدې بنیاد له زینب سره د نکاح اعلان په خپله الله تعالی په قرآن کریم کې وکړ. په سورة الاحزاب کې دي:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (۷۷: ۳۳)

"او ياد کړه (اې پيغمبره) چې کله تا هغه کس ته بيا - بيا ويل چې الله او تا پرې انعام کړی وو خپله بنسټه له ځان سره وساته، له الله وبييرېږه او په خپل زړه کې دې هغه خبره پټه کړې وه چې الله يې بنکاروونکی وو، له خلکو ډاريدلې په داسې حال کې چې الله ډېر حقداره دی چې ته ترې وډار شې. نو کله چې زید له هغې (بنسټې) سره خپله اړيکه پرې کړه نو موږ هغه تا ته درکړه، ځکه چې پر مسلمانانو د متبني زامنود هغو بنسټو په اړه کومه تنگي پاتې نه شي چې دوی ورسره اړيکې پرې کړي. او د الله دا امر ترسره کېدونکی وو."

۳) له دې اعلان سره د رسول الله د نکاح او طلاق لپاره الله تعالی یوه مفصله قاعده په همدې سورت کې بیان کړه چې د گڼو بنسټو کولو هغه شرایط چې پر عامو مسلمانانو ایښوول شوي ول د ده لپاره ختم کړل شول، خو له دې سره ځینې داسې بنديزونه هم پر ولگول شول چې عام مسلمانان ترې خلاص دي. دا قانون د سورت احزاب (۳۳) له ۵۰-۵۲ آیاتونو کې بیان شوی، مهم ټکي يې دا دي:

اول، له زينب سره تر نکاح وروسته که ته غواړې نو د لاندې اهدافو په خاطر نوري نکاحوې هم کولای شې:

- د هغو حيثيت لرونکو ميرمنو د عزت په خاطر چي ستاد جنگي اقدام په وسيله نيول شوي وي او درسره بنديانې وې.
- د هغو ښځو د زړه ساتنې لپاره چي له تاسره يوازي د ميرمنتوب اړيکه غواړي او خپل ځان درته ډالۍ کړي.
- له خپلو هغو کاکا لونیو، ماما لونیو، عمه لونیو او خاله لونیو سره چي له تاسره يې هجرت کړی وي، خپل کور او قريبان يې ستاد ملتيا په خاطر خوشي کړي وي.

دويم، څرنگه چي دا نکاح د يوه ديني مسؤليت د پوره کولو لپاره کېږي ځکه نو له خپلو دې ميرمنو سره په يو ډول د اړيکو ساتلو مسؤليت در له غاړې نه دی.

درېيم، له دې ښځو پرته نوري ټولي ميرمنې درته حرامې دي* او که له دې ميرمنو څخه يوه طلاقه کړې پر ځای يې بله نه شې کولای که څه هم ډېره دي خوښه وي.

د دې ښکاره معنا دا وه چي الله تعالی غوښتل چي له هغو ميرمنو سره چي د ده بلنه يې منلې، يا د يوه جگړيز اقدام په پايله کي سخته صدمه ورته رسيدلې يا هم له ده سره د ميرمنتوب د اړيکې هيله لري نکاح کولای شي. دا پر هغو ميرمنو د خدای رحم وو، همدې ته په پام رسول الله له جوړيږي او صفيې سره د لومړي هدف په خاطر نکاح وکړه. ميمونه د دويمې موخې له امله د ده په نکاح کي راغله او ام جبييه د درېيم مقصد د پوره کولو په وجه د نبوي ميرمنو په کتار کي شامله شوه.

له دې څخه ښکاري چي دا يو خاص ديني مسؤليت وو چي د رسالت د مسؤليتونو په لړ کي پر رسول الله ايښوول شوی وو او ده

* د همدې بنديز له مخې له ماريې سره ده نکاح نه شوای کولای او د هغه د مينځې په ډول د ده په کور کي پاتي شوه.

پوره کړ. له بشري خوا هشاتو سره يې هيڅ تړاو نه درلود، ځکه نو اړينه وه چې له عام قانون څخه يې مستثنا کړي، د سورت الاحزاب کوم قانون چې لوړ ذکر شو هغه د همدې استثنا بيان دی.

(۲۰۱۴)

د عائشي رضي الله عنها عمر

په عام ډول منل کېږي چې له رسول الله صلى الله عليه وسلم سره د نکاح پر وخت د عائشي عمر شپږ کاله وو. دا نکاح د خديجې تر مړينې وروسته په مکه کې وشوه. واده يې درې کاله وروسته په مدينه کې وشو. د حديثو او سيرت په کتابونو کې همداسې څرگندونې راغلې دي. په دې لړ کې روايتونه په بخاري او مسلم کې هم راغلي او په ځينو نورو کتابونو کې هم. په دې کې شک نه شته چې د کليوالي او قبائلي تمدن د ځينو اړتياوو پر بنياد داسې نکاحوې کېږي چې بېلگې يې په خپله ټولنه کې ليدلای شو. دا خبره هم سمه ده چې له بنيادي اخلاقياتو څخه چې کومې ټولنيزې رويې را پيدا کېږي، هغه په بېلابېلو ټولنو کې د حالاتو او تجربو له مخې مختلفې وي او له هغو څخه يوه معيار گرزول د نورو اخلاقي حيثيت نه شي ټاکلای. دا ټولي خبرې منل کېدای شي، خو د دې نکاح کيسه داسې نه ده. په دې اړه چې کومه پوښتنه د هر نظر لرونکي په ذهن کې پيدا کېږي هغه داده چې د دې نکاح اړتيا څه وه او کومه اړتيا چې نن و دهغې د پوره کولو لپاره داسې اقدام ولي وشو چې څو کاله وروسته يې هم نه شوای پوره کولای؟ داسې نکاحوې کېږي په منلو کې يې ستونزه نه شته، مگر له څه ضرورت پرته او د نننۍ اړتيا لپاره چې کلونه وروسته يې پوره کوي د نکاح منل اسانه خبره نه ده. د عائشي د نکاح وړانديز که د رسول الله له لوري شوی وي نو موږ به ويلي وای چې د الله په اشاره شوی دی. عائشي چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم په ژوند کې کوم کردار ادا کړ او د علم و حکمت کومه

خزانه چي پي له رسول الله څخه دې امت ته را نقل کړه الله پرې پوهېدی نو ځکه پريکړه وشوه چي دا دي په همدې عمر کي د رسول الله صلی الله عليه وسلم لپاره ځانگړې شي. موږ دا هم ويلاي شوای چي رسول الله صلی الله عليه وسلم دا نکاح د خپل دعوتي مصلحت له مخې کړې ده. د عائشې پلار د رسول الله صلی الله عليه وسلم د شپې او ورځې ملگری وو، په قبایلي ژوند کي دوستي د اړيکو په ټينگولو کي غیر معمولي کردار ادا کوي. نو ده مناسبه وگڼله چي له خپل يوه ځانگړي ملگري سره دا خپلوي را منع ته کړي چي د دوستۍ او ملگرۍ دا اړيکه نوره هم ټينگه شي.

په همدې ډول که د دې نکاح وړانديز د ابو بکر صديق له لوري کېدی نو ويل کېدای شوای چي هغه د خپل ځان، لور او کورنۍ لپاره د دې عزت او اعزاز غوښتونکی وو چي کومه هستي دی د خدای د پیغمبر په حيث مني له هغه سره دی د خسرگنۍ اړيکه هم غواړي. د اسماء د واده پر مهال هغه دې لور ته ميلان ونه ښود، تردې وروسته يې همدا يوه لور وه چي د دې په وسيله يې همدا شرف او اعزاز ترلاسه کولای شوای نو ځکه ده دا وړانديز وکړ چي رسول الله صلی الله عليه وسلم د خپل يوه گران دوست د زړه ساتنې لپاره قبول کړ.

خو موږ پوهېږو چي دا يوه خبره هم نه وه. د عائشې په اړه که د يوې رؤيا له مخې د رسول الله صلی الله عليه وسلم په زړه کي داسي خبره وای نو ضرور به يې ويلي وای، خود حديثو او سيرت ذخيره په بشپړه توگه له داسي کومې اشارې او بيان څخه تشه ده. د ابو بکر صديق کيسه هم داسي ده. که هغه له رسول الله صلی الله عليه وسلم سره داسي اړيکه غوښتلای نو د عايشې نکاح يې د مطعم بن عدي له زوی سره ولي کوله؟ په رواياتو کي راغلي چي تردې وړانديز مخکي هغه خبره شوې وه. له دې سره - سره په دې اړه راغلي چي کله د رسول الله صلی الله عليه

وسلم له خوا دا وړانديز هغه ته وشو نو دی حيران شو چي رسول الله صلی الله عليه وسلم خوزما د ماشومانو لپاره د اکا حیثیت لري، له دې حیثیت سره د نکاح وړانديز څنگه کولای شي؟ د ده الفاظ دادي: هل تصلح له، انما هی ابنة اخیه.* (ایا ورته روا ده؟ دا خود ده د ورور لور ده.)

روایات په ډاگه وایي چي له عائشې سره د نکاح وړانديز یوې صحابیې خوله بنت حکم کړی دی. دې میرمنې رسول الله ته وویل چي د خدیجې تر وفات وروسته تا ته په کار ده چي واده وکړې. یا رسول الله، کأني اراک قد دخلتک خلة لفقدي خديجة... افلا اخطب عليك؟* د ده په پوښتنه هغې ورته وویل چي که ته غواړې پېغله هم شته او کونډه هم. ده وویل چي پېغله څوک ده؟ هغې وضاحت وکړ چي له پېغلي یې مراد د ابو بکر لور عایشه ده.* د میرمنې اړتیا د میرمنې او میره د اړیکې لپاره کېدای شي، د ملگری او دوستۍ لپاره کېدای شي، د ماشومانو د ساتنې او کورنیو چارو د سمبالښت لپاره کېدای شي. دا وړانديز که د هونې او حواسو پر بنیاد شوی وي نو د شپږو کلونو یوه نجلی دا اړتیاوې څرنگه پوره کولای شي؟ ایا له هغې سره د ښځې او میره اړیکه نیول کېدای شوای؟ ایا له هغې سره د میرمنتوب ملگری کېدای شوای؟ ایا هغې د ماشومانو خیال ساتلای شوای؟ ایا کور یې سمبالولای شوای؟ د عایشې له عمر سره پر تړلو روایتونو د پریکړې په اړه له دې قرائنو څخه یوه قرینه هم نه شته بلکي بنیادي پوښتنې دي. ایا عقل دا منلای شي چي کوم ضرورت نن دی د هغه د پوره کولو لپاره دي یو داسي وړانديز وشي چي په نتیجه کي یې هغه کلونه وروسته هم نه شي پوره کېدلای؟

* مسند احمد، شمیره: ۲۵۲۴۱

* الطبقات الکبری، ابن سعد ۵۷/۸

* مسند احمد، شمیره: ۲۵۲۴۱

ابن خلدون بلکل سم ليکلي دي چي د تاريخي پېښو په روايت کي اصل اهميت د ممکنه پېښېدو دی. دا يوازي له دې وجې نه شي منل کېدای چي په سند کي يې فلاڼی او فلاڼی دی او په ګڼو طريقو نقل شوی دی.*

دا مهال چي کوم پوهان پر دې موضوع تحقيق کوي بايد لومړی همدې پوښتنو ته ځواب ووايي. دوی بايد ووايي چي د روايت داخلي تضاد څرنگه له منځه وړل کېدای شي؟ او که له منځه نه شي وړل کېدای نو علم او عقل ولي دا غوښتنه نه کوي چي د شپږو کلونو د نکاح روايت دي ومنل شي او د هغو پوهانو نظر هم د غور وړ دی چي وايي تر (بنت ست) وروسته د (بعد العشر) مفهوم د عايشې په خبرو کي پټه وو چي راويانو پرې د پوهيدو کوښښ نه دی کړی؟ دې پوښتنې ته له ځواب پرته که هر تحقيق وشي نو هيڅ معقول انسان ته به د منلو وړ نه وي.

(۲۰۱۲)

د طلاق حق

نکاح يوازي د دې شي نوم نه دی چي د نارينه او ښځې جنسي اړيکې د قانون په دايره کي راشي. دا يو تړون دی چي له امله يې کورنۍ را منځ ته کېږي. کورنۍ د انسانيت يوه اړتيا ده، له دې پرته د انسان د ژوند، ځان او ټولنې اړتياوې نه شي پوره کېدلای. دا د ښځې په دې پړيکه سره را منځ ته کېږي هغه په مساوي توګه او د يوه ملګري په حيث نه بلکي د يوې ميرمنې په حيث خپل ځان ميرمه ته سپاري. د دې معنا داده چي هغې نارينه د دې ادارې د مشر په توګه منلی دی چي د دوی په خپل منځي تړون را منځ ته کېږي. څرنگه چي له دې څخه نارينه ته د ښځې او ماشومانو د ټولو مالي اړتياوو پوره کولو مسؤليت ور له غاړې کېږي په همدې توګه ښځه هم مسؤله ده چي که خدای مه کړه دا

مسئوليت ترسره نه شو نو د بيلتون کوم اقدام به له نارينه سره له تفاهم پرته نه کوي. همدا راز که د طلاق نوبت راغی نو دا به طلاق نه ورکوي بلکي د طلاق غوښتنه به کوي. په عامو حالاتو کي همدا غوښتنه کېږي چي هر شريف انسان بايد د تفاهم نه موجودېدو په صورت کي بايد دا غوښتنه ومني، خو که داسي ونه شي ښځه به څه کوي؟ د دې پوښتنې هيڅ ځواب شريعت نه دی ورکړی. بلکي د ژوند د نورو چارو په څېريې زموږ اجتهاد ته خوشي کړې ده. د رسالت له زمانې ترننه چي کومه طريقه د دې لپاره غوره شوې ده، هغه دا ده چي ښځه په دې صورت کي محکمې ته رجوع کوي. اوس مهال له دې څخه زياتي ستونزې پيدا کېږي. د دې يو حل دا وړاندي شوی دی چي په نارينه دي ومنل شي چي ښځې ته د طلاق حق ورکړي. زموږ په ټولنه کي داسي غوښتنه په خاص ډول د نکاح پر مهال اسانه نه ده. بيا داسي هغه حکمت هم له منځه وړي چي له امله يې د طلاق حق ښځې ته نه دی ورکړل شوی. ځکه نو زما په اند بايد په دولتي سطح داسي قانون جوړ شي چي د طلاق تر غوښتنې وروسته که ميره په ۹۰ ورځو کي دننه طلاق ورته کړي نو له ده سره دي نکاح په خپله فسخ وگڼل شي او د مالونو او جايداو نو په اړه که شخړه وي نو دواړې ډلې دي محکمې ته رجوع وکړي. دويم صورت دا کيدای شي چي اوس مهال کومه نکاح نامه رواج ده په هغې کي دي د طلاق ورکولو د حق متن ختم کړي او لاندي عبارت دي د نکاح نامې په پيل کي وليکل شي:

"دا نکاح په دې شرط تړل کېږي چي که ښځه په ليکلې بڼه د طلاق غوښتنه وکړي نو ميره به په ۹۰ ورځو کي د طلاق ورکولو مسئول وي. که ميره داسي ونه کړي نو د دې مودې تر تيريدو وروسته د هغه له لوري ښځه په خپله طلاقېږي. تر دې طلاق وروسته ميره د رجوع حق نه لري او ښځه مسئوله ده چي له ولور، خوراک او نفقې پرته که کوم مال او جايداد هغې ته ورکړی وي

او د طلاق پر مهال يې ميره بيرته وغواړي نو د پريکړي لپاره دي محکمې ته رجوع وشي او يا دي هغه مال ورکړل شي.^{*}

که دا طريقه ومنل شي نو د بنځې او کورنۍ له خوا به داسي غوښتنه نه کېږي چي د نکاح پر مهال د بې خوندي سبب شي.

نارینه به د ۹۰ ورځو مهلت ولري چي کولای شي په دې موده کي بنځه د خپلې فيصلې اخيستلو ته آماده کولو ته تياره کړي.

طلاق به د ميره له لوري وي حکم نو په دې ډول ټول هغه احکام او مصالح پر خپل ځای پاتي دي چي د الله په قانون کي ورته پام شوی دی.

(۲۰۰۸)

د طلاق ناسمې طريقې

په اسلامي شريعت کي چي بنځې ته د طلاق ورکولو کومې طريقې بنسټول شوې دي د هغو له مخې څوک حق نه لري چي عدي ته له پام پرته بنځه طلاقه کړي، د غوسې په حالت کي يې له خولې د طلاق الفاظ ووزي، پر طلاق شاهد ونه نيسي، بنځه په حيض کي وي او که په طهر کي، ليدلې يې وي او يا نه طلاقه يې کړي. پريوه وخت د دوو يا درو طلاقو الفاظ يې له خولې ووزي او ويې ليکې ورويې لېږي. دا ټولي طريقې غلطې دي. له دې طريقو څخه هره يوه چي د رسول الله صلی الله عليه وسلم په زمانه او يا د ده په مخ کي پېښه شوې د سخت خپگان څرگندونه يې کړې. يو ځل يې وويل: تاسو به د الله له قانون سره لوبي کوئ، په داسي حال کي چي زه مو ترمنځ موجود یم؟^{*}

له دې سره - سره حالت داسي دی چي زموږ په ټولنه کي خلگ د طلاق ورکولو پر مهال همدا جرگونه ترسره کوي. د تيرو ديرشو کلونو

په عامه ژوند کي چي خومره د طلاق پېښي مخ ته راغلې دي له يو - دوو ماسوا طلاق ورکوونکو له دې جرمونو يو نه يو ترسره کړی دی. دا د ډېري انديښنې خبره ده. خو ايا د دې معنا داده چي خلگ په قصدي ډول د خدای د قانون مخالفت کوي؟ د حلال او حرام هيڅ پروا نه لري؟ له خدايه هيڅ نه ويرېږي؟ ايا له دوی سره هيڅ دا احساس نه شته چي يوه ورځ به خدای ته جواب ويونکي وي؟ زما په فکر داسي هيڅ خبره هم نه شته. خلگ دا جرمونه له دې وجې نه ترسره کوي چي د خدای دښمني پر غاړه اخلي، بلکي په ناپوهي يې کوي. د دې لومړۍ وجه داده چي ډېر شميريې له دې خبر نه دي چي د خدای په شريعت کي د شيان منع کړای شوي دي. دويم دا چي علما او فقها د دې جرايمو له وجې خلگ متوجې کوي نه، بلکي په داسي طريقو ورکړل شوي طلاقونه نافذوي. درېيم، طلاق ورکوونکی چي وثيقه ليکونکي، نکاح ثبتوونکي يا کوم وکیل ته ورځي او د طلاق اسناد ورباندي ليکي نو هغه هم دې شيانو ته له پام پرته پريوه وخت درې طلاقونه ليکي او ورسپاري يې. دا چاره دومره عامه شوې ده چي ډېر کم خلگ د شريعت له ټاکلو اداو سره سم طلاق ورکوي.

د دې پايلې ډېري د افسوس وړ دي. د الله تعالی په قانون کي چي کوم مصالح په پام کي نيول شوي دي هغه ټول له منځه ځي. د رجوع، موافقت او له تباهۍ څخه د کور د ساتنې ټول فرصتونه ضايع کېږي. د ماشومانو، لويانو او دوستانو لپاره د سولي کولو هيڅ لار نه پاتېږي او د کورنيو ترمنځ د جگړو يوه لړۍ را پيدا کېږي. خلگ د خپلو کړو د تلافي په خاطر علماوو ته رجوع کوي نو هغوی د حلالې مشوره ورکوي چي په اړه يې د رسول الله صلی الله عليه وسلم وينا ده چي پر

کوونکي او هغه چي په کوي يې، پر دواړو دي د خدای لعنت وي.* لنډه دا چي دوه الفاظه خولې وزي او د ټول عمر د پښیماني سبب کېږي.

د دې حالت د سمون په خاطر بايد لاندې اقدامات وشي:

۱) علما او فقها دي د جمعې په ويناوو، مجلسونو او نصيحتونو او خپلو درسونو کي هر ځای خلگ دې تير و تنو ته متوجې کړي، د هغو بدوالی دي ورته بيان کړي. په دې اړه دي په پرله پسې توگه د هغوی مخ ته د رسول الله لارښوونې کنسیر دي او ورته ودي وايي چي د طلاق ورکولو سمه لار يوازي دا ده چي په ټول ژوند کي يوازي يو طلاق ورکړل شي او کله چي ورکول کېږي نو په ساړه دماغ دي فکر وکړي، د دوو شاهدانو په شتون کي دي، د عدې په حساب سره او له حيض تر فارغېدو وروسته دي له هغې سره له اړيکو نيولو پرته ورکړي.

۲) د نکاح نامې په څېر دي حکومت يوه معياري طلاق نامه هم خپره کړي او د نکاح ثبتولو په مرکزونو کي بايد کنسینسول شي او خلگو ته دي وويل شي چي د دې په ډکولو سره به طلاق ورکوي. که يې څوک مخالفت وکړي نو سزا دي ورکړي.

۳) علما، فقها او محکمې دي په غلطو لارو ورکړل شويو طلاقونو کي هماغه لار غوره کړي لکه رسول الله چي په داسي مقدمو کي غوره کړې وه. له هغو څخه يې دوې ډېرې ضروري دي.

لومړۍ پېښه د عبدالله بن عمر رضی الله عنه ده. په حيض کي يې خپلې ښځې ته طلاق ورکړ، نو عمر رضی الله عنه رسول الله ته وويل. رسول الله يې په اوریدو سخت خپه شو او ويې ويل: ورته ووايه چي رجوع وکړي، په نکاح کي دي وساتي، تر دې چي پاکه شي، بيرته حيض ورته راشي او بيا پاکه شي. تر دې وروسته که يې خوبښه وه ودي ساتي

او که يې خوبه وه تر ليدنې (جماع) وړاندي دي طلاقه کړي. ځکه همدا د هغې عدې پيل دی چې الله تعالى پکې بنځو ته د طلاق ورکولو امر کړی دی.*

دويمه پېښه د رکانه بن عبد يزید ده. له ټولو روايتونو چې کومه پېښه څرگندېږي هغه داده چې پريوه ځای يې ميرمنې ته درې طلاقونه ورکړل. بيا پښيमानه شو او رسول الله صلى الله عليه وسلم ته يې خبره وړاندي کړه. ده ترې وپوښتل چې طلاق دي څرنگه ورکړ؟ هغه ورته وويل چې پريوه وخت مي درې طلاقونه ورکړي دي. رسول الله صلى الله عليه وسلم وپوښتل اراده دي کړې وه؟ ده وويل چې اراده خو مي د يوه طلاق وه. رسول الله په قسم ترې پوښتنه وکړه او هغه قسم وکړ نو رسول الله وويل چې داسي ده نور جوع وکړه، دا يو طلاق دی. هغه وويل چې ما خو درې طلاقونه ويل دي. رسول الله وويل: زه پوهېږم، ته رجوع وکړه دا د طلاقو ورکولو سمه لار نه ده. د الله تعالى لارښوونه ده چې بنځو ته بايد طلاق عدې ته په پام سره ورکړل شي.*

(۲۰۱۰)

* بخاري، شميره: ۵۲۵۱، مسلم، شميره: ۳۶۵۷

* ابوداود، شميره: ۲۱۹۶، ۲۲۰۶، ابن ماجه، شميره: ۲۰۵۱، ترمذي، شميره:

۱۱۷۷، احمد، شميره: ۲۳۸۳. دا روايتونه د سند په لحاظ سره ضعيف دي خو ټول په راغونډولو تر يو حده دليل کېدای سي.

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

دولت او حکومت

د شریعت نفاذ

ځینې خلک فکر کوي چې ډیموکراسي یا جمهوریت د اسلام لپاره یو پردی فکر دی. د حکومت جوړولو اسلامي طریقه هماغه ده چې طالبانو په افغانستان کې د ملا عمر تر مشرۍ لاندې جوړ کړ. قانون، پارلمان، ټولټاکنې او نور دا ټول د دې مهال خرافات دي. اسلام د خپل نفاذ لپاره د دې شیانو پابند نه دی. په حنفي فقه کې چې د دې شیانو کوم تعبیر شوی دی، هماغه زموږ لپاره سم انتخاب دی. د فقهاوو اجتهادات لیکل شوي او مدون دي، د انفرادي او ټولنیز ژوند په اړه فقهاوو خپل اجتهادات لیکلي او دا ټول د قران، سنت، اجماع او قیاس پر بنسټ لیکل شوي دي او د فقهې او فتاواوو په کتابونو کې موجود دي، همدا باید نافذ شي. د دې لپاره له پارلمان څخه تایید ترلاسه کولو ته اړتیا نه شته. دوی چې کومه طریقه بیانوي داده چې د دولت ټولې ادارې باید د محکمو تر امر لاندې وي او محکمې باید علماوو ته وسپارل شي ځکه چې د اسلامي شریعت ماهرین همدوی دي. دوی وایي چې د تیرو دوو لسو پېړیو تاریخ د دې ملاتړ کوي. په عباسي سلطنت کې د قاضی القضاات په توګه د امام ابو یوسف تر ټاکل کېدو وروسته هر ځای همدا طریقه غوره شوې وه چې دا طریقه لویديځ استعمار له منځه یووړه. اوس مسلمانان ازاد دي، ځکه نو باید حکومتي سیستم له دې شرعي طریقې سره سم مخته یوړل شي.

په اسلام کې زه څومره پوه شوی یم، د هغه پر بنیاد په پوره ډاډ ویلای شم چې قرآن کریم دا نظر نه مني. د حکومت کولو کومه طریقه چې یې ښوولې هغه ډیموکراسي ده. د قرآن وینا ده: امرهم شوری بینهم (د مسلمانانو چارې د هغوی په خپل منځي مشورو مخته وړل کېږي). عمر رضی الله عنه یې په وضاحت کې وایي: "چا چې د مسلمانانو له رایې پرته له چا سره بیعت وکړ، هغه دې خپل ځان قتل ته راوړاندې

کړي. "زموږ په تاريخ کي د دې هدف لپاره د پاچاهۍ لار هم غوره شوې او د اميريت هم او زموږ ځيني په دې اند دي چي د حکومت مشر بايد خداى ته تسليم وي. خود حکومت کولو لپاره د قرآن اصل همدا دی. د خپل نوعيت او فطرت له مخې چي دا اصل د کومو شيانو غوښتنه کوي د اوس مهال يو لوی عالم مولانا سيد ابو الاعلی مودودي يې په خپل تفسير کي بيانوي. دی ليکي:

"اول دا چي ټولنيزې چارې چي د کومو خلکو له حقوقو او گټو سره اړه لري هغوی بايد د بيان بشپړه ازادي ولري او هغوی بايد له دې څخه خبر و ساتل شي چي د هغوی چارې څه ډول مخته وړل کېږي؟ او هغوی بايد دا حق هم ولري چي که د خپلو چارو په رهبري کي کومه نيمگړتيا او تيروتنه وويني نو انتقاد او احتجاج وکړای شي او که اصلاح ونه ويني نو مشران بدل کړي. د خلکو خولې بندول او د هغوی د پښو او لاسونو تړل او په بې خبره ساتلو يې ټولنيزې چارې مخته وړل صريحه بې دياتي ده، چي هيڅوک يې هم د امر هم شوری يينهم د اصولو د پيروي په توگه نه شي منلای.

دويم دا چي د ټولنيزو چارو د مخته وړلو مسؤليت چي هر چاته ورکول کېږي، هغه بايد د خلکو په خوښه وټاکل شي او د خلکو خوښه بايد په ازاده توگه وي. په جبر او ډار، يا په حرص او تمې، چل او فريب سره تر لاسه شوې رضا په حقيقت کي د خلکو رضا او خوښه نه ده. د يوه ملت رهبر هغه نه دی چي له هرې شونې لارې هڅه کوي چي رهبر شي، بلکي هغه دی چي د خلکو په خوښه رهبر وټاکل شي.

درېيم دا چي مشر ته د مشورې ورکولو لپاره دي هم هغه خلگ وټاکل شي چي ملت باور پرې لري، بنکاره خبره ده چي

هغه خلگ هیڅکله هم د ملت رښتني استازي نه شي کېدای چې په ډار اچولو، پیسو شیندلو، دروغو او چل سره د خلگو په بې لارې کولو د ملت د استازیتوب مقام ته رسیږي.

څلورم دا چې مشوره ورکوونکی له خپل علم او ایمان و ضمیر سره سمه مشوره ورکړي او د داسې مشورې ورکولو لپاره باید ازادي هم ولري. چیرته چې دا نه وي او مشوره ورکوونکی د کومې تمې او یا ویرې پر بنیاد د خپلې پوهې او ضمیر پر خلاف مشوره ورکوي، هلته په حقیقت کې خیانت او غداری کېږي، نه د امر هم شوری بینهم پیروي.

پنځم دا چې کومه مشوره د اهل شوری په اتفاق سره ورکول کېږي یا د اکثریت تایید ولري هغه باید ومنل شي. ځکه که یو شخص یا یوه ډله د ټولو بر خلاف د خپلې فیصلې د تطبیق واک لري نو هلته مشوره بې معنا ده. الله تعالی دا نه وایي چې د دوی په چارو کې له دوی مشوره اخیستل کېږي بلکې دا وایي چې د دوی چارې په خپل منځي مشوره مخته ځي. دا لارښوونه یوازې په مشوره اخیستلو نه عملي کېږي، بلکې د دې لپاره اړینه ده چې په مشوره کې اکثریت یا اجماع کومه پریکړه کړې وي له هغه سره سم دې چارې مخته یو وړل شي.

(تفهیم القرآن ۴/ ۵۰۹)

له دې څخه څرگندېږي چې که د حکومت په اړه دین کومه لارښوونه ورکړې هم وي نو د تشریح او تعبیر لپاره به یې همدا لار غوره کېږي. د دیني علومو پوهان خپل - خپل تشریحات وړاندې کولای شي، حق لري چې خپل اند بیان کړي خو د دوی دا نظریه هله خلگو ته د واجب الطاعت قانون حیثیت ولري چې د هغوی منتخب استازي یې په اکثریت سره قبول کړي. په نویو حکومتونو کې پارلمان په همدې خاطر

را منع ته شوی دی. په دې حکومتونو کې اخیري فیصله همدا کوي او حق یې لري. خلک حق لري چې د پارلمان پر پرېکړو نیوکه وکړي او د تیرو تنو د اصلاح هڅه یې وکړي، خو د مخالفت او بغاوت حق ترې هیڅوک نه لري. که علما وي او یا محکمه، هیڅ یو هم تر پارلمان لوړ نه دي. هره اداره مجبوره ده چې له پرېکړو سره یې له اختلاف سره - سره په وړاندې سر تیت کړي.

که د پارلمان همدا حیثیت ومنل شي نو د اسلامي او سیکولر حکومت تعبیرات هم ارزښت بایلي. داسې شیان شخصي حکومتونو ته اړین ول. زموږ د هڅو مرکزي ټکی د یوه خالص جمهوري نظام جوړول دي. داسې حکومت چې یو خل را منع ته شي نو خلک چې یې څومره مسلمان وي اسلام به په هماغه اندازه په دوی په نظام کې ښکاري. د دې فطري لار همدا ده، له دې په هاخوا کېدو یې نتیجه یوازې منافقت ده چې له تیري نیمې پېړۍ یې په پاکستان کې تجربه کوو.

د علماوو او مصلحینو دنده همدا ده چې د زده کړې او ښوونې له لارې د خلکو ذهنونه دې ته چمتو کړي. دوی باید له حکومت سره په ګډه او د موعظه حسنه په اسلوب سره دې ته دعوت وکړي، د خلکو پوښتنو ته ځوابونه ووايي، شکونه یې لرې کړي او په دلایلو سره ورته ووايي چې الله تعالی ولي خپل شریعت را لیږلی دی؟ له ټولنیز ژوند سره یې تړاو څه دی؟ په هغه کې د احکامو بنسټ څه دی او د نن زمانې انسان یې ولي په پوهېدو کې ستونزه لري؟ د تفهیم او تبیین لپاره یې داسې اسلوب غوره کړل شي چې حکمت، معنویت او مقاصد یې خلکو ته روښانه شي او زړه و دماغ یې په پوره ډاډ سره منلو ته چمتو شي. په قرآن کې د دوی مقام دعوت او انذار ښوول شوی دی، دوی خو ساتونکي نه دي چې د ټوپک په زور سره پرې شریعت تطبیق کړي. علما څو یوې خوا ته پریږده، حکومت هم نه شي کولای چې له زکات او

لما نځه پرته د دين ايجابي غوښتنې په خلگو د قانون په زور سره ومنې. قرآن په دې اړه بالکل واضح دی چې په اخرت کې د ځواب ورکولو په لحاظ چې د اسلام غوښتنې له خپلو منونکو هر څه وي خو دولت ترې يوازي همدا پورتنۍ غوښتنې کولای شي. له دې پرته دوی يوازي د تبليغ، تلقين او ښوونې وروزي لار لري چې له دې لارې يې بايد د اصلاح هڅې وکړي. علما که له سياست سره دلچسپي لري نو سياسي گوندونه موجود دي په هغو کې په شامليدو دي پارلمان ته ځان ورسوي او د قانون سازۍ لپاره له ټاکل شويو طريقو سره سم دي د قانون د اسلامي کولو لپاره خپلې هڅې وکړي.

(۲۰۰۹)

اسلامي حکومت

د انسان په فطرت کې دي چې د حکومت په سيوري کې ژوند مخته وړي. په لومړي ځل حکومت هغه مهال را څرگند شو چې خلگو پریکړه وکړه چې د خپلو قبيلو لپاره سرداران وټاکي. بيا چې همدې سردار پر نورو قبيلو د خپلې سردارۍ د منلو لپاره په بريد کې بريالي شول او د مفتوحه سيمو خاوندان شول نو په تدريجي توگه پاچاهي را منځ ته شوه. په وروسته زمانه کې همدې پاچاهانو د لويو - لويو فاتحينو په حيثيت لويې پاچاهۍ جوړې کړې او هغه حکومتونه را منځ ته شول چې موږ يې د ساساني، رومي او نورو حکومتونو په نوم پيژنو. دا پاچاهۍ خو اوس له منځه تللي دي، خو پاچاهۍ لا هم شو ځايه پاتې دي او هغه هم زياترې په قانوني پاچاهيو بدلې شوې دي. له څو ملکونو پرته هر ځای همدا حال دی، په دې استثناوو کې يوه د سعودي عرب پاچاهي ده. دا تر اوسه هم له خپل جلال او شان سره پاتې ده، په دې پاچاهيو کې قانون د پاچا او د هغه د اکابرينو فرمان وي. د خپل تاسيس په لومړۍ ورځ يې پریکړه کړې چې د دوی داخلي قانون به اسلامي شريعت وي. د

سني علماوو اکثريت يې پاچاهي د شريعت خلاف نه بولي او سعودي چي د شريعت کوم تعبير کوي په ټوله کي ورسره متفق هم دي. د دوی فکر دی چي دا يو اسلامي حکومت دی او له همدې وجې ورسره د وفاداری څرگندونه هم کوي. اوس مهال چي د اسلام کوم انقلابي فکر را پيدا شو لنډيز يې دادی چي د صالحينو يو منظم اقليت يوازي پر خلگو د حکومت کولو حق لري. له خدايه نافرمانه خلگ که حکومت کوي نو په حقيقت کي غاصبين دي. صالحين حق لري چي له دوی څخه خپل دا حق بيرته واخلي. په شيعه تعبير کي همدا شی د معصومينو د حکومت او فقيه ولايت په څېر تصوراتو کي له وړاندي موجود وو. ځکه نو سني او شيعه علماوو ځای - ځای خپل گوندونه په همدې هدف را منځ ته کړي. ځيني لوستي خلگ هم په ځينو ملکونو کي د صالحينو له دې منظو اقليتونو سره يو ځای کېږي او له خپل تعبير سره سم د اسلامي حکومت د راوستو لپاره هلې - ځلې کوي. ځيني ځايونه دا خوځښتونه بريالي شوي هم دي. د مثال په ډول په ايران کي چي د امام خميني تر مشرۍ لاندې علما د خپل حکومت په راوستلو وتوانيدل او له تيرو څو لسيزو راهيسي په پوره طاقت سره حکومت کوي. همدا راز په افغانستان کي د پاکستان د حکومت په مرسته د دې ځای د علماوو شاگردانو حکومت جوړ کړ چي د يوولسم ستمبر د پېښې ښکار شو او د واک بيا ځلې تر لاسه کولو لپاره له نړۍ والو ځواکونو سره په جگړه اخته دي.

دلته دا پوښتنه را پيدا کېږي چي اسلام څه غواړي؟ قرآن او حديث که په غور و لوستل شي نو دا خبره بالکل واضحه ده چي د اسلام اصل مخاطب فرد دی، غواړي چي د ده پر زړه او دماغ خپل حکومت وکړي ځکه نو ده ته امر کوي چي پر خپل ټول وجود د خداي حاکميت ومني. د هغه خداي چي په څه ډول د انسانانو رب او د انسانانو معبود دی، همدا سي د انسانانو پاچاه هم دی، ځکه نو ضروري ده چي له عبادت

سره يې اطاعت هم وشي او د کوم څه په اړه چې يې قانون جوړ کړی انسان يې په وړاندي سر تپت کړي. په دې کې شک نه شته چې ټولنه هم مخاطبوي، خو هغه مهال چې د ټولنې افراد پر خپل ځان دا حکومت ومني. د دې لپاره نه دې ته اړتيا شته چې د حکومت نوم اسلامي جمهوريت کړل شي، نه کوم تړون ته او نه د قانون مادو ته. فرد چې کله پر خپل ځان دا حکومت ومني نو د هغه په اقتصادي، ټولنيز، تهذيبي او سياسي حرکاتو کې اسلام په خپله را څرگندېږي. نو په دې توگه که د خدای کوم حکم ټولنې ته متوجې وي له تردد پرته يې تنفيذ او منلو ته تيارېږي.

همدا اسلامي حکومت دی. دا چې په همدې طريقه را منځ ته شي نو د خدای رحمت پر ځمکه سيوری کوي. که نه وي هم بايد انديښنه ونه شي، ځکه چې د اسلام هدف حکومت راوستل نه بلکې د نفوسو تزکيه ده. د اسلام بلنه د خدای د هغې پاچاهۍ لپاره ده چې د قيامت په ورځ د همدې تزکيې په پايله کې تر لاسه کېږي. هغه له جهنم څخه د خلکو د ايستلو او د خدای په ابدي پاچاهي کې د خلکو د داخلولو لپاره راغلی دی، په دنيا کې د خپلو پيروانو د حکومت را منځ ته کولو لپاره نه دی راغلی. کوم خلک چې د (آخری تحبونها)* لپاره بې تابه دي، د تيري نيمې پېړۍ تجربې يې هم وليدلې. زما په فکر دوی بايد اوس دا حقيقت ومني چې اسلامي حکومت نه په شاهي فرمان سره راځي، نه د علماوو په اميريت سره او نه پر خلکو د خدايي پوځ د کومې ډلې په مسلطولو سره. دا هدف نه دی بلکې پايله ده چې اسلام او اسلامي شريعت ته د خلکو په اخلاص سره را ښکاره کېږي او بايد ښکاره هم شي. که په دې توگه دا را ښکاره شي نو هغه حکومت به را منځ ته شي چې په هر مفهوم سره اسلامي حکومت ورته ويل کېدای شي. که د دې

* الصف ۶۱: ۱۳. (هغه دويم شی چې تاسو يې خوښوئ)

حکومت را وستل هدف وي نو په سياست کي د وخت ضايع کولو او په جگړه کي د ځان او نورو بې گناوو خلکو د وژلو پر ځای دي خپل توان پر دوو شيانو ولگولي:

اول دا چي په وعظ او نصيحت، علم او استدلال، تعليم او زده کړه سره دي لومړی د خلکو په زړه او دماغ کي د دې حکومت د را منځ ته کولو هڅه وشي، تر دې چي د اهل حق و عقد خاوندان هم د اسلام او اسلامي شريعت په اړه همدومره وپوهېږي او ويې مني لکه د اسلام بلونکي چي پرې پوه شوي او منلی يې دی.

دويم دا چي هر ځای دي د ډيموکراتيکو ارزښتونو ملاتړ وشي چي خلک په سياست او اقتصاد کي د اسلام د غوښتنو پوره کولو لپاره تيار شي او هيڅ استبداد يې په وړاندي خنډ نه شي. د استبدادي قوتونو پر خلاف هلې - ځلې په حقيقت کي د فتنې پر خلاف مبارزه ده او له قرآن سره سم فتنه تر قتل لوی جرم دی او فاعلين يې که پاچا وي، يا آمر دې وړدي چي د تل لپاره له دنيا څخه رخصت کړل شي.

(۲۰۱۱)

اسلام او دولت

په عام ډول ويل کېږي چي د پاکستان بنسټگر غوښتل چي دا د مفتو خدماتو رسوونکی يو اسلامي جمهوري حکومت وي. په وروسته مهال کي هم د پاکستان په اړه همدا تصور پاتي شو. دا مهال چي کومو خلکو د انقلاب او بدلون بيرغ اوچت کړی دی، هغوی هم دا وايي. که د پاکستان عام اولس وپوښتل شي نو د هغوی يو لوی اکثریت هم دا خبره کوي. د جمهوري او مفتو خدماتو رسوونکو حکومتونو مثالونه دا مهال په لويديځ کي موجود دي، ځکه نو په دې تصوراتو پوهېدل ستونزمن نه دي. خو له اسلامي څخه هدف څه دی؟ د دې يوه نمونه د

سعودي پاچاهي او د ايران پاپائيت دی. که په مستقیمه توګه له همدوی څخه د اسلام د پوهېدو هڅه وشي نو دوی یې نه مني. ځکه نو ضروري ده چې د مسلمانانو له ټولنیز نظم سره د اسلام تړلې غوښتنې دلته بیان کړل شي چې خلګ یې په رڼا کې د خپلو رهبرانو د ژمنو او اقداماتو ارزونه وکړي.

غوښتنې دادې:

(۱) کوم خلګ چې ځان ته مسلمان وایي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدای اخيري پیغمبر بولي، لمنځ کوي، حکومت ته د زکات ورکولو لپاره تیار وي، هغه مسلمان ګڼل کېږي او اسلامي شریعت چې د هغوی لپاره کوم خاص حقوق ټاکلي دي هغه به په هر حال کې ادا کېږي.

د دې مطلب دادی چې د چارعت به نه وي بلکې برابر اتباع به وي. د قانون او دولت په سطح به یې ترمنځ د امتیاز هیڅ کرښه نه وي. مال او عزت به یې خوندي وي، تردې چې دولت به ترې له زکات پرته نوره مالیه نه اخلي البته که یې خوښه نه وه. د هغه په شخصي معاملاتو یعنی نکاح، طلاق، د میراث په ویش، راکړه - ورکړه او همداسې نورو چارو کې یې که کومه شخړه رامنځ ته کېږي نو له اسلامي شریعت سره سمه به یې پریکړه کېږي. د شپې او ورځې د لمنځونو، روژې د میاشتې او حج و عمرې لپاره باید ټول اړین وسایل ورته چمتو کړل شي. له لمانځه او زکات پرته به پردوی د قانون په زور نور ایجابي احکام نه پلي کېږي. پر هغوی به په عدل او انصاف او د (امرهم شوری بینهم) په طریقه حکومت کېږي. ملي شتمنۍ باید د ټولنیزو اړتیاوو لپاره ځانګړې وي، په فردي ملکیت کې به نه ورکول کېږي بلکې په داسې توګه به ساتل کېږي چې کوم خلګ په اقتصادي لحاظ وروسته پاتې وي د هغوی اړتیاوې له همدې عوایدو پوره کړل شي. کله چې ومري نو

تجهيز او تكفين يې د مسلمانانو پر طريقه وي، جنازه يې وشي او د مسلمانانو په هديره كي د مسلمانانو پر طريقه بنځ كړل شي.

(۲) د جمعې او اخرونو د لمنځو زمينه بايد د حكومت برابره كړي. دا لمنځونه بايد يوازي همالته ادا شي چي د حكومت له خواد دې لپاره ځانگړي شوي وي. منبر يې چارواكو ته ځانگړی وي، په خپله خطبه ووايي او لمونځ وركړي، يا د دوی له خوا يې كوم استازی دا دنده ترسره كړي. د دولت په حدودو كي دننه بايد څوك په خپل سرد دې لمنځونو دا ادا كولو واک ونه لري.

(۳) د قانون نافذوونكې ادارې بايد په اصل كي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې وي. د ټولنې صالح افراد دي د دې ادارو د كار كوونكو په حيث وټاكل شي. هغوی ته خلگو ته د بنو بلنه وركوي او له هغو شيانو دي راگزروي چي انسان تل بد گڼلي دي.

(۴) حكومت د خپلو د بنمنانو پر خلاف هم بايد پر عدالت ولاړ وي. حق ووايي، د حق شاهدي وركړي او له حق و انصاف پرته بل هيڅ اقدام ونه كړي.

(۵) د حكومت په دننه او دباند كي كه له چا سره ژمنه او تړون شوی وي نو څو چي تړون وي د لفظ او معنا په لحاظ يې بايد په پوره ديانته او اخلاص سره پيروي وشي.

(۶) په مسلمانانو كي كه كوم څوك قتل، غلا، زنا، په ځمكه كي فساد، قذف او يا نور جرمونه وكړي او محكمه ډاډمنه شي چي د خپل ذات، كورنۍ او ټولنيزو حالاتو په لحاظ د كوم رعايت وړ نه دی هغه سزا وركړي چي اسلام په اخلاص سره تر مسلمانېدو وروسته د داسي جرمونو كوونكو ته په قرآن كي بيان كړې ده.

(۷) نړۍ ته د اسلامي دعوت د رسولو لپاره باید په دولتي سطح زمینه برابره شي. که یې د نړۍ کوم ځواک په وړاندي خنډ شي، یا پر ایمان راوړونکو تشدد وکړي نو دولت یې باید له خپل وس سره سم په وړاندي د خنډونو لري کولو هڅه وکړي او د دې تشدد مخنیوی وکړي، که څه هم د دې لپاره جگړې ته اړتیا شي.*

(۲۰۱۲)

د قانون بنسټ

انسان ازاد پیدا شوی دی، له خپل خالق پرته هیچا ته محکوم نه دی. که فرد وي که دولت، هېڅوک حق نه لري چې پر علم او عمل یې کوم محدودیت ولگوي، یا یې د مال او ابرو پر خلاف اقدام وکړي. دا ازادي د انسان فطري حق دی چې خپل خالق ورکړې ده. د انساني حقوقو نړۍ وال منشور همدا حقیقت بیانوي. د نړۍ ټول ولسونه یې مني او په خپلو قوانینو کې یې ضمانت ورکړی چې د دې مخالفت به نه کوي. دا د دې خبرې دلیل دی چې د دې ازادۍ شعور د انسان په فطرت کې ایښوول شوی دی او دی هېڅکله نه غواړي چې کوم فرد، اداره او یا حکومت دي ترې واخلي. نبي علیه السلام د حجة الوداع پر مهال په ډېرو صافو ټکو دې خبرې ته اشاره کړې وه:

ان دمائکم و اموالکم و أعراضکم "ستاسو نفسونه، ستاسو مالونه او ستاسو عزتونه ستاسو ترمنځ بینکم حرام کحرمة یومکم هذا داسي حرام دي لکه ستاسو د دې ورځې حرمت ستاسو په دې میاشت او ستاسو په دې ښار (ام بخاري، شمیره: ۶۷)

* په دې اړه د نورو دلایلو لپاره زموږ کتاب (میزان) مطالعه کړئ.

القری مکہ) کی۔"

ایا د انسان دا آزادي او د هغه د خان، مال او ابرو حرمت مطلق دی؟
د دې پوښتنې ځواب دادی چي هیشکله نه، دا هلته یقینا ختمېږي چي
کله د نورو حق تلف کړي او یا د چا د خان، مال او ابرو پر خلاف اقدام
وکړي. د انسان اخلاقي شعور او د خدای شریعت دواړه متفق دي چي
تر دې وروسته هره ټولنه حق لري چي د هغه دا آزادي ترې واخلي او د
خان، مال او ابرو د دې حرمت له منلو یې انکار وکړي.

د دولتي نظم لپاره د قانون جوړونې بنیاد په حقیقت کي همدا دی.
ټول قوانین د همدې حق تلفۍ او ظلم د مخنیوي په خاطر او کوونکو ته
یې د سزا په خاطر جوړ شوي دي. د هرې ادارې، هر حکومت او هر
پارلمان د قانون جوړولو حق له همدې ځایه شروع او همدلته پای ته
رسېږي. د قتل، غلا، زنا، قذف او حرابي مجرمینو ته د سزا ورکولو
حکم چي الله تعالی د مسلمانانو ټولنیز نظم ته ورکړی دی، هغه هم پر
همدې بنا دی چي زنا، قتل، غلا، قذف او حرابه د خان، مال او ابرو پر
خلاف زیاتوب دی. د راشدینو خلفا ووپه زمانه کي چي شراب
څښونکي ته د سزا ټاکلو مسئله را پورته شوه نو علي رضی الله عنه د
همدې اصولو پر پر بنیاد وویل چي څښونکي ته یې باید هماغه سزا
ورکړل شي چي قرآن د قذف جرم لپاره بیان کړې ده، ځکه که شراب
و څښي نو نشه به شي او چي نشه شي نو چټیات به وایي او چي چټیات
وایي پر نورو به تور لگوي. * د نکاح، طلاق، میراث او نورو چارو
معامله هم داسي ده. دا ټول هغه مهال له حکومت سره تړل کېږي چي کله
یو څوک په دې اړه د الله تعالی له خوا ټاکل شوي اصول نه پلي کوي او
په دې توگه د حق تلفۍ مرتکب کېږي. په پاکستان کي د دویم واده لپاره

د ښځې اجازه او په کم عمر کې پرواده د بندیز قانون پر همدې اصولو ولاړ دی.

د دنیا هر حکومت او هر هره قانون جوړونکې اداره مکلفه ده چې د خپلو قوانینو جواز له همدې څخه ثابت کړي او خلگ حق لري چې د جوړو شویو قوانینو ارزونه وکړي او که وويني چې کوم قانون يا اصل له دې اصولو بدل دی نو له منلو يې انکار وکړي. که د مثال په ډول يو حکومت دا قانون جوړ کړي چې خلگ به خپل مذهبي نښانونه لکه صلیب، پگړۍ، کرپان او نور نه ښکاروي، يا که ښځې ته طلاق ورکړي نو خامخا به دوی ته د مال دوهمره حصه ورکوي، يا دا چې ږیره به نه کوچنۍ کوي، نیکر به نه اغوندي، موسیقي به نه اوري، ښځې به نقاب نه اغوندي. يا د دې برخه خلاف دا قانون جوړ کړي چې له نقاب پرته به د باندې نه راوړي، له محرم پرته به حج او عمرې ته نه راځي، موټر به نه چلوي، يا فلاڼی او فلاڼی کسب به نه کوي، په سیاست کې به برخه نه اخلي او رایه نه شي استعمالولای نو یقیناً چې له حدودو يې تېری کړی دی. په دې شیانو کې که کوم شی د خدای حکم هم وي نو په پابندی او خلاف ورزي کې يې خلگ د خدای په وړاندې جواب ویونکي دي. د نړۍ هیڅ حکومت په داسې معاملاتو کې خلگو ته کوم امر نه شي کولای. الله تعالی په صراحت سره ویلی دي چې د دین په ایجابي احکامو کې د مسلمانانو ټولنیز نظم چې له هغوی څخه کومه غوښتنه کولای شي هغه لمونځ او زکات دی. د قرآن وینا ده چې تردې وروسته يې لار خوشي کړې او د قانون په زور يې پرې د تپلو هڅه ونه کړې. الهي وینا ده:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
فَلَهُمْ سَبِيلُهُمْ (التوبه ۵: ۹)
"بيا که دا خلگ توبه وکاري،
لمونځ وکړي او زکات ورکړي نو
لاره يې پرېږدئ."

دا حکم هغه وخت رسول الله صلى الله عليه وسلم ته شوی وو چي پر
ځمکه د خدای حکومت وو.

د دې ایت تر تفسیر لاندې مې لیکلي دي:

"... د دې معنا داده چي د دولت او قانون په سطح د ایمان
او اسلام پر غوښتنو د پوره ختلو لپاره له یو مسلمان څخه تردې
زیاته غوښتنه نه شي کېدای. ځکه کله چي خدای خپل پیغمبر ته
په خپل حکومت کي د دې اجازه نه ورکوي نو نورو ته څرنگه
اجازه ده؟" (البیان ۲/۳۲۵)

(۲۰۱۵)

اسلام او دولت - یوه ځوابي لیکنه

دا مهال چي ځینو بنسټ پالو ګوندونو کوم حالات د اسلام او
مسلمانانو لپاره را پیدا کړي دي، د هماغه فکر پایله ده چي زموږ په
مذهبي مدرسو کي لوستل کېږي او ورته لوستل کېږي او اسلامي
خوځښتونه او مذهبي ګوندونه یې شپه او ورځ تبلیغ کوي. د دې په
مقابل کي د اسلام صحیح فکر څه دی؟ دا فکر ما په خپل کتاب میزان
کي له دلایلو سره بیان کړی دی. دا په حقیقت کي یوه ځوابي لیکنه
(counter narrative) ده او موږ په ځلونو ویلي دي چي که د
مسلمانانو په ټولنه کي د مذهب پر بنسټ فساد پیدا کړل شي نو د
سیکولریزم بلنه نه بلکه د مذهبي فکريو ځوابي بیان د حالاتو اصلاح
کولای شي. د دې تفصیلاتو لپاره زموږ همدې کتاب ته رجوع کولای
شئ، خو کومه برخه چي یې له اسلام او دولت سره تړلې ده، یو لنډیز یې
وړاندې کوم:

۱) د اسلام بلنه په حقیقت کي د فرد لپاره ده. غواړي چي پر زړه او
دماغ یې حکومت وکړي، کوم احکام چي یې ټولنې ته ورکړي دي د هغه

مخاطب هم په حقيقت کي هغه افراد دي چي د مسلمانانو په ټولنه کي د اهل حل و عقد په حيث مسؤليت لري. دا فکر بالکل بې ځايه دی چي دولت هم دين لري او د يو تړون له مخې يې د مسلمانولو او په قانوني توگه يې د پابندولو اړتيا ده چي هيڅ قانون به يې د قرآن او سنت پر خلاف نه وي. دا فکر چي چا ورکړی او په تطبيق کي يې بريالي شوي دي، هغوی د اوس مهال په ملي حکومتونو کي د مستقل نفاق بنسټ کښيښود او په هغه کي اوسيدونکو نامسلمانو ته يې دا پيغام ورکړ چي هغوی په حقيقت کي د دويمې درجې اتباع دي چي تر ډېره د يوه خوندي اقليت (protected minority) حيثيت لري او له چارواکو که کوم حق غواړي يوازي د همدې حيثيت له مخې يې غوښتلای شي.

(۲) په کومو هيوادونو کي چي مسلمانان اکثريت دي هغوی دي يو متحد دولت جوړ کړي. دا له موږ څخه د هريوه ارمان کيدای شي او د رښتيا کولو لپاره يې هلې – ځلې هم کولای شو. خو دا فکر پښي بې بنسټه دی چي دا د اسلامي شريعت امر دی چي په مخالفت يې مسلمان گناهگار پېي. هيڅکله نه، نه خلافت کومه ديني اصطلاح ده او نه يې په نړۍ واله سطح راوستل د اسلام کوم امر دی. تر لومړۍ هجري پېړۍ وروسته چي د مسلمانانو تر منځ جليل القدر فقها موجود ول او د هغوی سلطنت پر دوو برخو د بغداد عباسي دولت او د اندلس اموي دولت باندي ويشل شوی وو او تر څو پېړيو همدا سي وو خو له دې فقهاوو هيڅ يوه هم ونه ويل چي دا د اسلام خلاف کار دی، ځکه چي په دې اړه په قرآن و حديث کي له سره کوم حکم شته نه. د دې برخلاف دا خبره ټولو کړې او موږ هم وايو چي د مسلمانانو ټولنيز نظم که يو ځای را منځ ته شي نو له هغه څخه وتل بدترين جرم دی چي په اړه يې رسول الله ويلي دي چي وتونکي به ترې د جاهليت په مرگ ومري.*

* بخاري، شميره: ۷۰۵۳ – ۷۰۵۴

۳) په اسلام کي د ملت بنسټ اسلام نه دی لکه څرنګه چي په عام ډول فکر کېږي. په قرآن و حدیث کي هیڅ ځای هم نه دي ویل شوي چي مسلمانان یو ملت دي او یا باید یو ملت شي بلکي دا ویل شوي دي چي (انما المؤمنون اخوة) یعني مسلمانان په خپل منع کي وروڼه دي. د قرآن په وینا د مسلمانانو تر منع خپل منع اړیکه د ملت نه بلکي ورورۍ ده. دوی پر لسګونو ملتونو، هیوادونو او دولتونو له ویشل کیدو سره - سره د ایمان په تړون سره د یوه بل وروڼه دي. له دې وجې دا غوښتنه ترې کېدای شي او باید ترې وشي چي د خپلو وروڼو له حاله ځان خبر وساتي، په مصیبت کي لاس ورکړي، که مظلوم وي مرسته ورسره وکړي، په اقتصادي او ټولنیزو اړیکو کي هغوی ته ترجیح ورکړي او په هیڅ حال کي یې په وړاندي خپلې دروازې ونه تړي، خو دا غوښتنه او تقاضا ترې نه شي کېدای چي له خپل ملي حکومت او ملي پېژندنې څخه تیر او خامخایو ملت او یو دولت شي. څرنګه چي دوی بېلابېل دولتونه جوړولای شي، همداسي که پر دین او شریعت د عمل ازادي وي نو په نامسلمانو هیوادونو کي د اتباعو په حیث او د وطن پر بنسټ د یوه ملت په حیث او سېدلای شي. په دې کي هیڅ شی د قرآن او حدیث له مخې ناروا نه دی.

۴) په دنیا کي چي کوم خلګ مسلمانان دي او پر خپلې مسلماني اقرار بلکي اصرار کوي، خو داسي یو عمل او عقیده غوره کوي چي د یو عالم، یا علماوو او یا د ټولو مسلمانانو په نظر سم نه وي، دا عقیده او عمل یې غلط بلل کېدای شي، ګمراهي او ضلالت ورته ویل کېدای شي خو څرنګه چي له قرآن او حدیث څخه استدلال کوي نا مسلمان او کافر ورته نه شي ویل کېدای. د داسي عقایدو او اعمالو په اړه د خدای پرېکړه څه ده؟ د دې لپاره باید قیامت ته انتظار وشي. په دنیا کي یې پیروان له خپل اقرار سره سم مسلمانان دي، مسلمانان به بلل کېږي او له دوی سره به ټول معاملات هماغسي وي لکه د مسلمانانو د ډلې له یو

فرد سره چي کېږي. د علماوو حق دی چي تېروتنه يې ورته وښيي، د سمې خبرې د منلو بلنه ورکړي، په عقايدو او نظرياتو کي يې که کوم شی شرک او کفر کوي نو شرک او کفر دي ورته ووايي او خلگ دي هم ورته متوجې کړي، خو د هغه په اړه دا پريکړه چي مسلمان نه دی پاتي يا دا چي د مسلمانانو له ټولۍ بايد جلا کړای شي، دا حق هيڅوک هم نه لري، ځکه دا حق يوازې خدای ورکولای شوای او له قرآن و حديث څخه هر باخبره شخص پوهېږي چي دا حق يې هيچا ته نه دی ورکړی.

۵) شرک، کفر او ارتداد يقينا درانه جرمونه دي، خو د دې سزا يو انسان بل انسان ته نه شي ورکولای. دا يوازې د خدای حق دی. په اخرت کي به يې هم دی سزا ورکوي او په دنيا کي هم. د قيامت معامله دا مهال د بحث موضوع نه ده. په دنيا کي يې ښه داسي ده چي که الله تعالی په يو ملت کي د خپل عدالت د ظهور پريکړه کوي نو هغوی ته رسول لېږي. دا رسول پر هغه قوم اتمام حجت کوي، تردې چي له هيچا سره دومره عذر نه پاتېږي چي د خدای حضور ته يې وړاندي کړي. تر دې وروسته د خدای پريکړه صادرېږي او کوم خلگ چي تر داسي اتمام حجت وروسته هم پر کفر او شرک اصرار کوي هغوی ته په همدې دنيا کي سزا ورکول کېږي. دا يو الهي سنت دی چي قرآن داسي بيان کړی: "د هر قوم لپاره يو رسول دی، بيا چي کله د هغوی رسول راځي نو د هغوی تر منځ په انصاف سره پريکړه کېږي او پر هغوی هيڅ ظلم نه کېږي." د دې کيسه هماغسې ده لکه اسماعيل عليه السلام په قرباني او د خضر په پېښه کي زموږ مخته راځي. له عامو انسانانو سره هيڅ اړه نه لري. لکه څرنگه چي موږ د يو غريب د مرستې لپاره د هغه له اجازې پرته د هغه په کښتۍ کي سوري نه شو کولای، کوم ماشوم د مور و پلار په نافرمانۍ نه شو وژلای، د خپل خوب پر بنياد د ابراهيم عليه السلام په څېر د خپل زوی پر غاړه چاره نه شو ايښودلای، همداسي کوم چا ته د هغه د شرک، کفر يا ارتداد سزا هم نه شو ورکولای. مگر دا چي وحې

راشي او خدای د خپل کوم رسول په واسطه په مستقیم ډول امر وکړي. هر څوک پوهېږي چې تر رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته دا دروازه د تل لپاره تړل شوې ده.

۶) په دې کې شک نه شته چې جهاد د اسلام امر دی. قرآن له خپلو منونکو غوښتنه کوي چې که طاقت ولري نو د ظلم او عدوان پر خلاف دي وځنګېږي. په قرآن کې د دې امر د فتنې د مخنیوي لپاره شوی دی چې معنایې په زور او جبر سره یو څوک له خپله دینه ګرزول دي. همدې ته په انګریزي کې (persecution) وایي. عالمان پوهېږي چې مسلمانانو ته دا امر د افرادو په حیث نه بلکې د ټولنې په حیث شوی دی. په دې اړه چې کوم ایتونه په قرآن کریم کې راغلي دي په فردي توګه یې مخاطب نه دي. ځکه نو په دې لړ کې د کوم اقدام حق هم له ټولنیز نظم سره دی. په دوی کې دننه کوم فرد یا له هیڅکله دا حق نه لري چې د دوی له لوري د داسې یوه اقدام پریکړه وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر همدې بنسټ ویلي دي چې د مسلمانانو امیر د دوی ډال دی، جنگ د هغه له شاخه کېږي.*

۷) اسلام چې د کوم جهاد امر کوي هغه د خدای په لار کې جنگ دی، ځکه نو له اخلاقي حدودو څخه په بې پروايي نه شي کېدلای. اخلاقیات په هر حال کې او تر هر شي وړاندې دي او د جنگ پر مهال هم الله تعالی له هغو څخه د انحراف اجازه هیڅا ته نه ده ورکړې. دا خبره قطعي ده چې جهاد یوازې له مقاتلینو (combatants) سره کېږي. د اسلام قانون همدا دی چې که څوک په ژبه برید وکړي نو په ژبه به ځواب ورکول کېږي، که له جنگیالیو سره مالي مرسته وکړي نو له مالي مرستې به راګرزول کېږي، خو تر څو چې په وسله سمبال جګړې ته نه وي وتلی نه شي وژل کېدلای. تردې چې که عیني د جنگ په ډګر کې هم

* بخاري، شمیره: ۲۹۵۷

وسله وغورځوي نو زنداني کېږي به، تردې وروسته نه شي وژل کېدلای. په قرآن کې چې د جهاد امر په کوم ایت کې ورکول شوی دی، الفاظ یې دادي: "د الله په لار کې له هغو سره وجنگېږئ چې له تاسو سره جنگېږي او زیاتې مه کوئ، ځکه چې الله زیاتې کوونکي نه خوښوي." * رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ پر مهال د ماشومانو او ښځو له وژلو منع کړې ده. * د دې وجه هم داده چې که له جنگ کوونکو سره را وتلي هم وي نو په عمومي توګه مقاتلین یا جنگیالي نه وي، ترډېره د هغوی حوصلې لوړولای شي او په ژبه یې تشویقوي.

۸) د نن مهال تر لویديځو مفکرینو پېړۍ وړاندې قرآن اعلان کړی وو چې (امرهم شوری بینهم) (د مسلمانانو ټولنیز نظم به پر مشوره ولاړ وي). د دې ښکاره معنا دا وه چې د مسلمانانو حکومت به د هغوی په مشوره وي. نظام به په مشوره سره را منځ ته کېږي، په مشوره ورکولو کې به د ټولو حقوق برابر وي، کوم چې په مشوره جوړېږي، په مشوره به ماتېدلای هم شي. د کوم شي د را منځ ته کولو لپاره چې مشوره کېږي، د هر شخص رایه به یې د وجود برخه وي. که په اجماع او اتفاق سره پرېکړه ونه شي نو د شخړو د حل لپاره دي د اکثریت رایه ومنل شي.

همدې ته جمهوریت یا ډیموکراسي ویل کېږي. امیریت که د کومې کورنۍ وي یا کومې طبقې، ډلې یا ملي ادارې په هېڅ حال کې هم د منلو نه دی، تردې چې له ټولنیز نظم سره د تړلو دیني احکامو د تشریح او تعبیر په اړه د دیني علومو د ماهرینو دا هم نه. دوی حق لري چې خپل اند بیان کړي خو د دوی دا نظریه هله خلکو ته د واجب الطاعت قانون حیثیت ولري چې د هغوی منتخب استازي یې په اکثریت سره قبول

* البقرة ۲: ۱۹۰

* بخاري، شمیره: ۳۰۱۵، مسلم، شمیره: ۱۷۴۴

کړي. په نويو حکومتونو کې پارلمان په همدې خاطر را منځ ته شوی دی. په دې حکومتونو کې اخيري فيصله همدا کوي او حق يې لري. خلگ حق لري چې د پارلمان پر پرېکړو نويکه وکړي او د تيرو تنود اصلاح هڅه يې وکړي، خود مخالفت او بغاوت حق ترې هيڅوک نه لري. که علما وي او يا محکمه، هيڅ يو هم تر پارلمان لوړ نه دي. هره اداره مجبوره ده چې له پرېکړو سره يې له اختلاف سره - سره په وړاندي سر تپت کړي.

په اسلام کې د حکومت را منځ ته کولو او مخته وړلو همدا يوه روا لاره ده. له دې څخه ها خوا چې په بله هره طريقه حکومت را منځ ته کېږي، يونا روا حکومت به وي، که څه هم چې د رهبر پر تندي يې د سجدو نښانونه وي او يا د امير المومنين په القابو نازول شوی وي.

۹) که يو ځای د مسلمانانو حکومت وي په عمومي ډول ترې د شريعت د نفاذ غوښتنه کېږي. دا يو ډېر غلط تعبير دی، ځکه له دې څخه دا فهم اخيستل کېږي چې په اسلام کې حکومت ته دا حق ورکړل شوی دی چې هغه د شريعت ټول احکام د زور له لارې پر خلگو نافذ کړي، په داسې حال کې چې په قرآن و حديث کې دا حق د هيڅ حکومت لپاره هم ثابت نه دی. په اسلامي شريعت کې دوه ډوله احکام دي: يو هغه چې فرد ته د فرد په حيث ورکړل شوي دي، دويم هغه چې د مسلمانانو ټولنې ته ورکړل شوي دي. د لومړي ډول احکامو معامله د خدای او بنده تر منځ ده او فرد پکې هيڅ حکومت ته ځواب ويونکی نه دی، بلکې يوازي خپل خدای ته به ځواب وايي. ځکه نو د دنيا هيڅ حکومت هم د روژې نيولو، يا حج و عمرې ته د تللو، ختنه کولو، بريتو کمولو او که بښه وي د سينې پټولو، سينگار نه کولو او نورو شيانو باندي څوک نه شي مجبور ولاي. په داسې معاملاتو کې له ښوونې او روزنې او تلقين و نصيحت ها خوا د هيڅ اختيار نه لري، مگر که د چا د

مال، ځان او ابرو د تلف کیدو اندېښنه وي. قرآن په پوره صراحت سره ویلي دي چې د دین په ایجابي احکامو کې یوازې لمونځ او زکات دي چې که یې د مسلمانانو ټولنیز نظم و غواړي د قانون په زور یې عملي کولای شي. د قرآن لارښوونه ده چې تردې وروسته دوی پابند دي چې لاریې خوشي کړي او هیڅ هم پرې نافذ نه کړي. * پاتې شول د ابل ډول احکام نو هغه حکومت ته ورکړل شوي دي، ځکه چې په ټولنیزو چارو کې حکومت د خلکو استازیتوب کوي. که علما د حل و عقد له خاوندانو پرې د عمل غوښتنه وکړي نو یقیناً پر حق به وي او د خپل مقام له مخې باید همدا سې وکړي هم. خو دا پر شریعت د عمل بلنه ده، د دې لپاره د شریعت د نفاذ تعبیر سم نه دی.

دویم ډول احکام دادي:

أ) مسلمانان د خپلو واکمنو رعیت نه بلکې برابر اتباع دي. د قانون او دولت په سطح به د هغوی د لویو او وړو او شریفو او نورو توپیرونه نه وي. ځان، مال او ابرو به یې خوندي وي، تردې چې حکومت به ترې د دوی له خوبښې پرته له زکاته ماسوا مالیه هم نه شي اخیستلای. د هغوی شخصي معاملات لکه نکاح، طلاق، میراث، راکړه - ورکړه او داسې نورو چارو کې که یې تر منع څخه پیدا شي نو له اسلامي شریعت سره سم به یې فیصله کېږي. د شپې او ورځې د لمنځونو، روژې د میاشتې او حج و عمرې لپاره باید ټول اړین وسایل ورته چمتو کړل شي. له لمانځه او زکات پرته به پردوی د قانون په زور نور ایجابي احکام نه پلي کېږي. پر هغوی به په عدل او انصاف او د (امرهم شوری بینهم) په طریقه حکومت کېږي. ملي شتمنۍ باید د ټولنیزو اړتیاوو لپاره ځانگړې وي، په فردي ملکیت کې به نه ورکول کېږي بلکې په داسې توگه به ساتل کېږي چې کوم خلک په اقتصادي لحاظ وروسته

پاتي وي د هغوی اړتیا وې له همدې عوایدو پوره کړل شي. کله چي ومري نو تجهيز او تکفين يې د مسلمانانو پر طريقه وي، جنازه يې وشي او د مسلمانانو په هديره کي د مسلمانانو پر طريقه ښخ کړل شي.

ب) د جمعې او اخرونو د لمنځو زمينه بايد حکومت برابره کړي. دا لمنځونه بايد يوازي همالته ادا شي چي د حکومت له خواد دې لپاره ځانگړي شوي وي. منبر يې چارواکو ته ځانگړی وي، په خپله خطبه ووايي او لمنځ ورکړي، يا د دوی له خوا يې کوم استازی دا دننه ترسره کړي. د دولت په حدودو کي دننه بايد څوک په خپل سرد دې لمنځونو د ادا کولو واک ونه لري.

ج) د قانون نافذوونکې ادارې بايد په اصل کي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې وي. د ټولنې صالح افراد دي د دې ادارو د کارکوونکو په حيث وټاکل شي. هغوی ته خلگو ته د ښو بلنه ورکوي او له هغو شيانو دي راگرزوي چي انسان تل بد گڼلي دي.

د) حکومت د خپلو دښمنانو پر خلاف هم بايد پر عدالت ولاړ وي. حق ووايي، د حق شاهدي ورکړي او له حق و انصاف پرته بل هيڅ اقدام ونه کړي.

ه) د حکومت په دننه او دباند کي که له چا سره ژمنه او تړون شوی وي نو څو چي تړون وي د لفظ او معنا په لحاظ يې بايد په پوره ديانته او اخلاص سره پيروي وشي.

و) په مسلمانانو کي که کوم څوک قتل، غلا، زنا، په ځمکه کي فاسد، قذف او يا نور جرمونه وکړي او محکمه ډاډمنه شي چي د خپل ذات، کورنۍ او ټولنيزو حالاتو په لحاظ د کوم رعايت وړ نه دی هغه سزا ورکړي چي اسلام په اخلاص سره تر مسلمانېدو وروسته د داسي جرمونو کوونکو ته په قرآن کي بيان کړې ده.

ز) نړۍ ته د اسلامي دعوت د رسولو لپاره بايد په دولتي سطح زمينه برابره شي. که يې د نړۍ کوم ځواک په وړاندي خنډ شي، يا پر ايمان راوړونکو تشدد وکړي نو دولت يې بايد له خپل وس سره سم په وړاندي د خنډونو لري کولو هڅه وکړي او د دې تشدد مخنيوی وکړي، که څه هم د دې لپاره جگړې ته اړتيا شي.*

(۱۰) د ټولنيز نظم په اړه دا د شريعت احکام دي او له دې تنبيه او تهديد سره ورکړل شوي دي چي کوم خلگ خدای مني او دهغه له نازل شوي قانون سره سم پريکړي نه کوي، د قيامت په ورځ به يې په حضور کي ظالمان، فاسقان او کافران وگڼل شي.* د علماوو او مصلحينو دنده همدا ده چي د زده کړې او بنسټونو له لارې د خلگو ذهنونه دې ته چمتو کړي. دوی بايد له حکومت سره په گډه او د موعظه حسنه په اسلوب سره دې ته دعوت وکړي، د خلگو پوښتنو ته ځوابونه ووايي، شکونه يې لري کړي او په دلايلو سره ورته ووايي چي الله تعالی ولي خپل شريعت را ليږلی دی؟ له ټولنيز ژوند سره يې تړاو څه دی؟ په هغه کي د احکامو بنسټ څه دی او د نن زمانې انسان يې ولي په پوهېدو کي ستونزه لري؟ د تفهيم او تبیین لپاره يې داسي اسلوب غوره کړل شي چي حکمت، معنويت او مقاصد يې خلگو ته روښانه شي او زړه و دماغ يې په پوره ډاډ سره منلو ته چمتو شي. په قرآن کي د دوی مقام دعوت او انذار بنسټول شوی دی، دوی خو ساتونکي نه دي چي د ټوپک په زور سره پرې شريعت تطبیق کړي.

(۲۰۱۵)

* په دې اړه د نورو دلايلو لپاره زموږ کتاب (ميزان) مطالعه کړئ.

د پارلمان برتري

(پر "اسلام او دولت - يوه ځوابي ليکنه" د شويو تنقيداتو په ځواب کې ليکل شوې)

د اسلام او ډيموکراسۍ دواړو لارښوونه داده چې د پارلمان د پريکړو په وړاندې بايد تسليم شو. د دې معنا داده او له سياست څخه هر خبرکس دا ترې فهموي چې کومه پريکړه وشي په تطبيق کې به يې ځنډ نه را منع ته کېږي، پر خلاف به يې غوغا نه کېږي، له هغه سره سم به حکومت چلېږي، د خپلو ملاتړو په زور به يې د عامه نظم په خرابولو پر خلاف غبرگون نه ښوول کېږي، پر خلاف به يې وسله نه پورته کېږي او خلک به بغاوت ته نه هڅول کېږي، تر دې چې که د يوې فيصلې په پايله کې حکومت د يو فرد پر خلاف اقدام کوي نو په صبر سره به زغمل کېږي. زه چې کومه هستي د خداي د پيغمبر په توگه منم هغه راته همدا لارښوونه کړې ده، دده وينا ده:

"پر تاسو لازمه ده چې په هر حال کې د اطاعت لاره غوره کړئ، که په تنگي کې ياست که په اساني کې او زړه مو غواړي که يا او که څه هم ستاسو حق تاسو ته نه رسېږي."

(مسلم، شميره: ۴۷۵۴)

په دې کې صرف يوه استثنا ده او هغه داده چې ماته د خداي د نافرمانۍ امر وشي. په دې حالت کې زه دا پريکړه په عمل کې هم ردولای شم او مسئوليت مي دی چې همدا سي وکړم.

زما د ژوند هره شيبه دا شاهدي ورکوي چې ما تل پر دې عمل کړی دی او خپلو ملگرو او شاگردانو ته مي هم د همدې بلنه ورکړې ده. خو دا کس له دې محروم پاتې شوی او نه دی پوه شوی چې د پارلمان له پريکړو سره اختلاف او له ډيموکراتيکو لارو يې د بدلون هڅه هم جرم

دی او په عملي توګه یې د منلو یوه معنا دا هم ده چې علم او استدلال باید د پارلمان په وړاندې تسلیم کړای شي او پارلمان که د خدای له کوم حکم، ثابتو اخلاقي اصولو، فطري قانون او یا د خپل قانون جوړونې د طرز پر خلاف کومه پریکړه وکړي هم باید ورسره د اختلاف جرأت ونه شي.

په دې کې عجیبه داده چې دا معنا زما له لیکنې په پوره دیانت او پرهیزګارۍ سره له هغې جملې په پټو سترګو اخیستل شوې چې په پوره صراحت سره دا خبرې نفې کوي. مالیکلي ول:

"خلګ حق لري چې د پارلمان پر پرېکړو نیوکې وکړي او تیروتنې یې په ډاګه کړي، خو ترې د مخالفت او بغاوت حق هیڅوک نه لري."

زه نه پوهېږم چې د دې کارنامې د ترسره کوونکي پوهه او علم وستایم او که یې امانتداري او رښتنولي؟. اوس خو صرف دا ویلای شم: چه خوش چرانه باشد.

په هر حال دا روښانه کوم چې د پارلمان هره پریکړه باید ومنل شي، خو دا زما ډیموکراتیک حق او دیني مسئولیت دی چې که یې تیروتنه کړې وي او یا یې له حدودو تیری کړي وي، یا یې د چا حقوق ترېنسو لاندې کړي وي نو له دلایلو سره نقد پرې وکړم. امر بالمعروف او نهی عن المنکر زما د دین او تهذیب له بنسټیزو اصولو څخه دی او ماته امر شوی دی چې په انصاف سره شاهدي ورکړم او د الله لپاره ودرېږم، که څه هم دا شاهدي زما د ځان، زما د مور و پلار او زما د دوستانو پر خلاف وي. د (امرهم شوری بینهم) د اصولو تقاضا همدا ده چې د شخړو د حل په خاطر باید د اکثریت رایه قاطعه وبلل شي. دا تقاضا هیڅکله نه کوي چې که صحیح وبلل شي نو د تیروتنې د بیان او وضاحت کوشش به یې نه کېږي. د نړۍ په ټولو قوانینو کې د ترمیم حق ځکه منل شوی دی چې هیڅ شی یې هم د اسماني صحیفو په څېر نه دي.

پوهان مسؤليت لري چي په پرله پسې توگه يې و ارزوي او كه يو ځای تير وتنه شوې وي نو د سمولو هڅه يې وكړي. پر اسلام او اسلامي شريعت د عمل كولو په خاطر چي بايد كوم څه په پاكستان كي په دولتي سطح شوي وای له بده مرغه نه دي شوي او څه چي شوي دي ډېری يې بې معنا، بې بنسټه او په خپله د قرآن او حديث د لارښوونو خلاف دي. دا خبره زه له كلونو راهيسي كوم او اوس مي هم همدا ويلي دي. داله الله، دهغه له رسول او ټولو مسلمانانو سره د هغې خواخوږۍ غوښتنه ده چي ما ته يې لارښوونه شوې ده. له دې څخه بايد پر كوم پاكستاني لږزه رانه شي، زما د يوه پخواني او گران ملگري وينا ده چي زما د جسارت په پايله كي دا لږزه پر ټول ملت راغلې ده.

(۲۰۱۵)

اسلام او ملت پالنه

(پر "اسلام او دولت - يوه ځوابي ليكنه" د شويو تنقيداتو په ځواب كي ليكل شوې)

د رنگ، نسل، ژبې، تهذيب، ثقافت او هيواد په څېر دين هم د ملت جوړونې له عواملو يو مهم عامل دی. له پېړيو راهيسي مسلمانان له همدې لارې يو ملت گڼي او كه كومه تنگونه وي نو اقلا په وړه وچه كي په پوره جوش او جذبې سره د دين پر بنياد د ملت پالنې څرگندونه كوي. محمد علي جناح پر همدې بنسټ ويلي وو چي د دې ځان مسلمانان د ټولو نړۍ وال قانون په لحاظ يو جلا ملت دي ځكه چي د نورو ملتونو په وړاندي يې تهذيب، ثقافت، ژبه او ادب، علم او فنون، رواجونه او دودونه، ذهن، قانون، اخلاقي اصول او د ژوند ډول تردې چي كليزه او د نوم ښوولو ډول يې بيلي ځانگړنې لري.* د نوموړي دا وينا د يوه

* قايد اعظم: تقارير وبيانات ۶۷/۳

حقيقت بيان وو چي هيشوک ورسره اختلاف نه شي کولای. ځکه نو ما هم ورسره ونه کړ او په (اسلام او دولت) نومې ځوابي ليکنه کي مي هيش ځای ونه ويل چي مسلمان يو ملت نه دي يا نه شي کېدای.

ما چي څه ويلې دي هغه دادي چي دا د اسلام غوښتنه او د شريعت هيش امر نه دی چي د مسلمانانو مليت اسلام دی، ځکه نو بايد ټول مسلمانان يو ملت شي. زما منتقدین چي کومه خبره ردوي هغه ما کړې نه ده او څه چي مي ويلې دي، د هغې درد لپاره د قرآن او حديث نصوص ترلاسه کېدای نه شي. ځکه يې نو د يوه ديني حکم د اثبات لپاره د محمد علي جناح پرويناوو، د علامه اقبال پر شعرونو او د پاکستان د خوځښت د پيښو پر بيان بسنه کړې ده.

د وړې وچې مسلمانان يو ملت دي، دا يو بديهي حقيقت دی. که څوک ووايي چي د مسلمانانو په مسجدونو کي منارې او گومبتي وي نو له دې به څوک انکار کوي؟ دا خو حقيقت دی. مگر که ووايي چي دا د اسلام غوښتنه او د شريعت امر دی چي په مسجدونو کي بايد منارې او گومبتي وي، نو د اسلام د هر عالم مسئوليت دی چي دا خبره رد کړي او خلگوته ووايي چي دا يو بې بنسټه فکر دی. مسجد که يوه څاله وي، که څلورديوالونه وي چي سريې د خورماوو په پاهو او ښاخونو پټه شوی وي، اسلام او شريعت پرې هيش اعتراض نه لري.

ما همدا مسئوليت ترسره کړی دی او د خپل ملت هغو ځوانانو ته مي د اسلام صحيح فکر بيان کړی دی چي په دې خبره ترهگريزو فعاليتونو ته هڅول کېږي چي د مسلمانانو په منځ کي عرب، ايراني، پاکستاني او افغاني ملتونه ناروا دي، د مسلمانانو مليت اسلام او د خلافت نظام دی چي د اوس مهال ملي حکومتونه پکي هيش ځای نه لري، ځکه يې نو بايد د خداي ځمکه له وجوده پاکه کړای شي. ما هغوی ته ويلې دي چي ملي دولتونه هيش کفر نه دی او د ملت پالنې ټول

فطري اساسات د مسلمانانو لپاره هم هماغسي د ملت جوړونې بنياد کېدای شي لکه د نورو ملتونو لپاره. د قرآن له مخې د مسلمانانو تر منځ خپل منځي اړيکه د مليت نه بلکې اخوت ده. کوم مسلمانان دي د هيوادني مليت تصور مني او په امريکا، برتانيا، جرمني، فرانسه، هندوستان او پاکستان کي اوسي د شريعت د هيڅ لارښوونې مخالفت نه کوي. د اسلام سرچينې هيڅ داسي لارښوونه نه لري چي په اسلام کي د مليت بنسټ دین يا اسلام دی. د پاکستان د تحریک پر مهال که د مسلمانانو ټينگار وو چي دوی د هندوانو په مقابل کي يو بېل ملت دي او پر همدې بنسټ په هندوستان کي د يوه بېل هيواد غوښتنه کوي نو دې کي هيڅ د نيوکې وړ خبره نه وه او د پاکستان د جوړيدو تر ورځې وروسته په دابله ورځ چي يې د ځان لپاره د پاکستاني مليت اعلان وکړ نو هم پرې د دين او شريعت له مخې اعتراض نه شي کېدلای. له سياسي ليدلوري يو څوک ويلای شي چي د هغه په نظر د مولانا ابو الکلام آزاد او محمد علي جناح په نظرونو کي د يوه داسم او د بل دا غلط دی، خو له ديني ليدلوري پرې هيڅ اعتراض نه شي کېدلای. له همدې وجې د مولانا ابو الکلام آزاد پر دريځ محمد علي جناح هم هيڅکله له دې زاويې نيوکه ونه کړه. ځکه د محمد علي جناح نظر دا نه وو چي د هيواد پر بنياد له هندوانو سره د يوه ملت په توگه ځکه نه شي اوسېدلای چي د اسلامي شريعت له مخې ناروا کار دی، ځکه نو د بېل هيواد غوښتنه کوي. د هغه دريځ دا وو چي د اکثريت هندوانو له استبداد څخه د مسلمانانو د تهذيب و ثقافت، اقتصاد، ټولنې او دين د خوندي کولو لپاره د يوه بېل هيواد غوښتنه کوي او د دې غوښتنې بنسټ يې دادی چي مسلمانان د نړۍ وال قانون له مخې هم يو بېل ملت دي او هر ملت حق لري چي د خپل اکثريت په سيمو کي د جلا هيواد غوښتنه وکړي.

په دې اړه زما دريځ همدا دی. هر څوک حق لري چي نقديې کړي خو په ډېر ادب هيله کوم چي تر نقد وړاندي دي يو ځل ځان پرې پوه کړي.

(۲۰۱۵)

خلافت

(پر "اسلام او دولت - یوه ځوابي لیکنه" د شویو تنقیداتو په ځواب کې لیکل شوي)

په دې کې شک نه شته چې د خلافت لفظ له تېرو څو پېړیو راهیسې د اصطلاح په ډول کارېږي، خو دا یوه دیني اصطلاح نه ده. دیني اصطلاحات رازي، غزالي، ماوردي، ابن حزم او ابن خلدون نه شي جوړولای او نه هم هر هغه لفظ چې مسلمانان یې په یوه خاص مفهوم سره استعمالوي دیني اصطلاح گزړي. دیني اصطلاحات الله او د هغه رسول جوړولای شي او هغه وخت د منلو دي چې اصطلاحي مفهوم یې د قرآن و حدیث په نصوصو یا نورو الهامي صحیفو ثابت شي. صوم، صلوٰة او حج و عمره ځکه دیني اصطلاحات دي چې دا حیثیت ورته الله او رسول ورکړی دی او ځای - ځای یې په اصطلاحي مفهوم سره استعمال کړي دي. د دې برخې خلاف خلافت یو عربي لفظ دی او د نیابت، ځایناستي او حکومت وواک په معنا استعمالېږي. دا یې لغوي مفهوم دی او په قرآن و حدیث کې هر ځای له دې لغوي مفاهیمو په یوه مفهوم سره استعمال شوی دی. د قرآن کریم هغه آیاتونه چې خلیفه او خلافت الفاظ پکې راغلي او په ژباړه کې د همدې الفاظو په استعمال سره خلکو ته دا باور ورکول کېږي چې قرآن کریم دا لفظ په یو خاص اصطلاحي مفهوم سره استعمال کړی دی.

تاسو یې په یوه مستند تفسیر کې وگورئ، حقیقت به درته دومره روښانه شي چې د تبصرې لپاره به الفاظ هم ونه لرئ لکه زما له منتقدینو څخه یوه ښاغلي ته چې ورتام شول. زه دلته د دوو درنو عالمانو ژباړې وړاندې کوم.

(۱) د سورت البقرې (۲) دېرشم ایت:

"او کله چي ستار ب ملايکو ته وويل چي په ځمکه کي يو نايب ټاکم." (شاه عبد القادر)

"او کله چي ستار ب فرشتو ته وويل چي په ځمکه کي د يوه نايب پيدا کوونکی يم." (مولانا محمود الحسن)

(۲) ص (۳۸) سورت، ۲۶ ايت:

"اې داوډه! ته موږ په هيواد کي نايب کړې، نو په خلگو کي په انصاف حکومت کوه." (شاه عبد القادر)

"اې داوډه! ته په هيواد کي موږ نايب وگزرولې، نو په خلگو کي په عدالت سره حکومت وکړه." (مولانا محمود الحسن)

(۳) نور (۲۴) سورت، ۵۵ ايت:

"الله هغو خلگو سره ژمنه کوي چي ايمان يې راوړی او نېک کارونه يې کړي چي وروستي به يې په هيواد کي حاکم کوي لکه وړانديني چي يې حاکم کړي وو." (شاه عبد القادر)

"الله هغو خلگو سره ژمنه کوي چي ايمان يې راوړی او نېک کارونه يې کړي چي وروستي به يې په هيواد کي حاکم کوي لکه وړانديني چي يې حاکم کړي وو." (مولانا محمود الحسن)

په دې اياتونو کي د "نايب" او "حاکم" الفاظ د (خليفة) او (استخلاف) ژباړه ده او ترې څرگنديږي چي په خپل منځ کي کوم ديني مفهوم نه لري، مگر دا چي يو څوک ووايي د عربي ژبې هر لفظ چي په قرآن کي استعمال شوی دی ديني اصطلاح ده.

د حديثو او اثارو حالت هم همداسي دی، په هغو کي هم د خلافت لفظ او د هغه ټول مشتقات په هغو مفاهيمو سره استعمال شوي دي چي پورته بيان شول. تردې چي د حای ناستي په معنا د خليفة لفظ په خپله د

الله تعالی لپاره هم استعمال شوی دی. که د (هدایت شوي حکومت) یا (د نبوت پر طریقي حکومت) مدعا هدف وي نو د دې لپاره یوازې د لفظ بسنه نه کوي، بلکې د (راشه) او (علی منهاج النبوة) په څېر تعبیرات باید ورسره یوځای شي. زموږ علماوو داسې تعبیرونه مقدر کړي او له خلافت څخه یې یوه اصطلاح جوړه کړې ده. په دې توگه دا د مسلمانانو د سیاسي او ټولنیزو علومو یوه اصطلاح کېدلای شي لکه فقه، کلام، حدیث او د داسې نورو علومو اصطلاحات دي، خو دیني اصطلاح نه شي کېدلای. له الله او رسول پرته هیڅوک یو لفظ دیني اصطلاح نه شي گرزولای، دا د دوی حق دی او د یو لفظ په اړه دا ادعا چې دیني اصطلاح ده باید د همدوی له لارښوونو ثابتې شي. دا د ابن خلدون له مقدمې څخه نه شي ثابتېدلای.

پاتې شوه دا خبره چې په نړۍ کې باید مسلمانان یو حکومت ولري او دا د اسلام امر دی. له قرآن څخه خبر هر کس پوهېږي چې هغه له داسې حکم څخه په مکمل ډول تش دی. په دې اړه دوه حدیثونه وړاندي کېږي: یو دادی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل: پر بني اسرائیلو نبیانو حکومت کاوی چې یو نبي به وفات کېدی نو بل به یې ځای ناستی کېدی، تر ما وروسته هیڅ نبي نه شته، امیران به وي او ډېر به وي. پوښتنه وشوه: ته یې په اړه څه حکم کوي؟ ده وویل: له لومړي سره د اطاعت ژمنه پوره کړئ، بیا له هغه سره چې ترده وروسته لومړی وي. * دویم حدیث دادی چې که له دوو امیرانو سره بیعت کېږي نو دویم یې ووژنئ. * پردې دویم حدیث د سند له مخې هم یو څه خبرې شته خو که د تنزل په توگه ومنل شي نو بیا هم له دې حقیقت څخه انکار ناشونی دی چې په دې حدیثونو کې هغه خبره بیخي نه ده شوې چې د ثابتیدو

* بخاري، شمیره: ۳۴۵۵، مسلم، شمیره: ۱۸۴۳

* مسلم، شمیره: ۱۸۵۳

هڅه ترې کېږي. په دې کي چي خه ويل شوي دي دا دي چي که مسلمانان د خپل حکومت لپاره له يو چا سره بيعت وکړي او ترده وروسته يو بل څوک بغاوت وکړي او خلگو ته د بيعت بلنه ورکړي نو مسلمانان دي پر لومړي بيعت ټينگ پاتي شي. همدا راز دا چي که دويم حکومت اعلان وکړي او يو خه خلگ ورسره يو خای هم شي نو هم دي ووژل شي.

بنسکاره ده چي د دې لارښوونو معقوليت هر چاته روښانه دی. له همدې وجې چي کله د رسول الله صلی الله عليه وسلم تروفات وروسته له انصارو څخه يو چا دا وړانديز وکړ چي له انصارو او مهاجرينو دواړو څخه دي يو - يو امير وټاکل شي نو عمر فاروق د همدې اصولو پر بنياد وويل چي دا خو به نو په يوه پوښ کي دوې تورې وي. ابو بکر صديق هم پر همدې مهال خلگ متوجې کړل چي په يوه هيواد کي دوه اميران نه شي کېدلای. ځکه پايله به يې دا وي چي سخت اختلافات به راپيدا شي، د اصلاح پر خای به فساد خپور شي او عمومي نظم به گډ - وډ شي او رسول الله صلی الله عليه وسلم چي خلگ پر کوم حال پرېښي ول د هغه خای به دا بدعت ونيسي چي په يوه هيواد کي به دوه خلگ حکومت کوي.*

که د خدای د پيغمبر لور ته د دې روايتونو نسبت صحيح وي نو ده چي خه ويلي دي، همدا ول. له دې روايتونو څخه دا خبره په هيڅ منطق سره نه شي ثابتېدلی چي اسلام خپلو پيروانو ته په دنيا کي د يوه حکومت جوړولو امر کړی دی او که کله د اسلام داعي په امريکا، برتانيا او يا د نړۍ په يو بل هيواد کي د اکثريت خلگو په مسلمانيدلو وتوانېږي نو د دې احاديثو او اشارو له مخې خپل مستقل حکومت نه

شي جوړولای او که يې جوړ کړي گناهگار بږي، لکه نن چي تقريباً د پنځوسو هيوادونو مسلمانان دي.

علما بايد متوجې چي د خدای په دين کي يوه خبره څومره وي هماغومره بايد وساتل شي. هيڅ محدث، فقيه او عالم حق نه لري چي خلگ په يوه داسي خبره مکلف کړي چي خدای نه دي پرې مکلف کړي. ماليکلي دي او يو ځل بيا يې وایم چي په کومو هيوادونو کي مسلمانان اکثريت دي د هغوی اتحاد د هر کس هيله کېدای شي او د دې لپاره هلې - ځلې هم کولای شي، خو دا فکر چي دا د اسلامي شريعت حکم دی او په مخالفت يې مسلمان گناهگار بږي بې بنسټه او خيالي دی.

(۲۰۱۵)

دولت او حکومت

(پر "اسلام او دولت - يوه ځوابي ليکنه" د شويو تنقيداتو په ځواب کي ليکل شوې)

دولت او حکومت دوه بېل شيان دي. د سياست د علم په اصطلاح کي دولت د ټولنې سياسي جوړښت دی او د حکومت لفظ د هغو چارواکو لپاره کارول کېږي چي د دې نظم د ساتلو مسئولين دي. لومړی به دولت ته راشو، اوس مهال په نړۍ کي درې ډولونه لري:

لومړی، د عربي ټاپو وزمې دولت چي حدود يې په خپله د کایناتو خالق ټاکلي او د ځان لپاره يې خاص کړی دی. د همدې په امر سره پکي د ده د بلنې او عبادت مرکز جوړ شو او په اوومه پېړۍ کي د اخيري رسول په وسيله سره دا اعلان وشو چي (لا يجتمع فيها دينان) "تر قيامته يې نا مسلمان تبع نه شي کېدلای". تردې وړاندي د څو پېړيو لپاره فلسطين همدا حيثيت درلود. د اسلام او شريعت مخاطبين به دلته هم له خپلو

مختلفو حیثیتونو سره افراد وي، خو که داسي دولت په اړه وویل شي چې دین به یې اسلام وي او دلته به حکومت هم د اسلام وي نو دا خبره تر یوه حده د منلو وړ ده او اعتراض پرې نه شي کېدلای.

دویم، هغه دولتونه چې فاتحینو به یې په خپلو فتوحاتو سره حدود ټاکل او پر خلکو به یې حکومت کاوی. په داسي دولتونو کې د شاهي کورنۍ یا چارواکو مذهب او فکر د دولت مذهب او فکرو وي. دې ته له پام پرته چې خومره مشروعیت لري؟ په دې اړه که وویل شي چې دا مسلمان، یا کمونیست دولتونه دي د منلو وړ خبره ده.

درېیم، د اوس مهال ملي دولتونه چې حدود یې د نړۍ والو تړونونو له مخې ټاکل کېږي او په را منځ ته کېدو د خپلو اوسیدونکو لپاره د ملیت اساس وي. ځکه نو درنگ، نسل، ژبې، دین، تهذیب او ثقافت له اشتراک او اختلاف پرته ځان ته هندي، مصري، امریکایی، افغانی او پاکستانی وایي او له همدې لارې خپل ملیت څرګندوي. هیڅوک پکې حاکم او محکوم نه دي، بلکې ټول برابر اتباع دي او په همدې حیثیت سره په حکومت کې ګډون کوي.

د اوس مهال همدا دولتونه دي چې په اړه یې مالیکلي وو هیڅ دین نه لري. د پاکستان دولت هم داسي یو دولت دی. هر څوک پوهېږي چې د عربي ټاپو وزمې په څېر ورته له اسمانه هیڅ فرمان نه دی راغلی چې دا به د مسلمانانو هیواد وي، نه مسلمانانو فتح کړی چې نا مسلمان یې پکې محکوم کړي وي او نه د کوم قرارداد له مخې د دې دولت اتباع ګرزیدلي دي. له پېړیو د همدې ځمکې اوسیدونکي دي لکه مسلمانان او دولت د مسلمانانو په څېر د هغوی حق هم دی. هندوستان د دې اصولو له مخې نه وو ویشل شوی چې د یوې برخې خاوندان مسلمانان او د بلې هندوان دي او د نورو دینونو پیروان به محکوم وي، بلکې پر دې اصولو شوی وو چې د برتانوي هند پر کومو برخو مسلمانان

اکثریت دي هغوی ته به جلا هیواد ورکول کېږي او نور اقلیتونه به ازاد وي، که یې غوښتل ازادي ساتلای شي او که یې غوښتل له پاکستان یا هندوستان سره یو ځای کېدلای شي. دې ته له پام پرته چې درعیت اکثره یې مسلمانان دي که هندوان او یا نوري مذهبي ډلې. داسي دولت د اکثریت په زور سره مسلمان، یا هندو او مسیحي گرزول یوازې جبر او استبداد دی، داسي څوک یې تایید نه شي کولای چې خپل رب یې ورته امر کړی وي چې په هر حالت کې به پر انصاف درېږي او د حق شاهدي به ورکوي که څه هم دده د خپلوانو پر خلاف وي. د پاکستان په دولت کې د اوسیدونکو نامسلمانو په حق کې ددې شاهدي ورکول ضروري دي چې د تاریخ پر پاڼو ثبت شي. دا د هماغه حقیقت شاهدي ده چې محمد علي جناح په ۱۹۴۷ د اگست پر یوولسمه قانون جوړوونکي مجلس ته په وینا کې ویلي وو:

"تاسو اوس ازاد یاست. د پاکستان په دې هیواد کې تاسو خپلواک یاست، که مندر ته ځئ، که مسجد ته او یا بل عبادت ځای ته. که له هر مذهب، ذات او عقیدې سره تړلې یاست دولت له تاسو سره کار نه لري. موږ له دې بنسټیزو اصولو سره پیل کوو چې موږ ټول اتباع یو او د یوه هیواد برابر اتباع. د انگلستان اوسیدونکو د وخت په تیریدو سره دا حقایق احساس کړل او له هغو مسئولیتونو او درانه باره یې ځان خلاص کړ چې د دوی حکومت پرې وراچولی وو او د اور له دې مرحلې په تدریج تېر شول. تاسو ویلای شئ چې اوس هلته رومن کیتولیک دي نه پروتستېنټ، اوس چې کوم څه شته دادي چې ټول اتباع دي او ټول د لویې برتانیا برابر اتباع. ټول د یوه هیواد مساوي او برابر اتباع دي. زه فکر کوم چې دا خبره باید موږ د یوه هدف په توګه په مخکي ولرو او بیا به وویښئ چې د وخت په تیریدو به نه هندو - هندو پاتې شي او نه مسلمان - مسلمان. د مذهب له مخې نه،

حکمه داد عقایدو معامله ده بلکي له سياسي اړخه او د يوه هيواد
د تبع په توگه. " (قايد اعظم: تقاریر و بیانات ۴/ ۳۵۹)

په دې اړه دا پوښتنه کېږي چي ايا اسلام ته داسي دولت د منلو وړ
دی؟ په دې اړه ما ويلې چي د اسلام دعوت د ټولنې د حل و عقد
مشرانو ته دی، که هغوی مسلمانان وي نو د ټولنيز نظم په اړه د احکامو
مخاطبين هم دوی دي. د دولت د مسلمانولو هيڅ امر اسلام نه ورکوي،
د اسلام منونکي په ملي دولتونو کي د اتباعو په حيث اوسيدلای شي،
لکه اوس مهال چي د نړۍ په ډېرو هيوادونو کي اوسي. په دې کي هيڅ
شی له اسلام او اسلامي شريعت سره په ټکر کي نه دي.

د اوس مهال د ملي دولتونو په اړه همدا زمانه نظر دی. تردې وروسته
حکومت ته راځو. د علم او عقل له مخې يې په اړه دوي خبرې کېدلای
شي: د دولت لپاره امير يا د حل و عقد د مشرانو ټاکنه د انسان خالق
کوي، يا يې د دولت اوسيدونکي. پر رسول الله صلی الله عليه وسلم د
نبوت له ختمېدو سره د لومړۍ خبرې امکان هم له منځه ولاړی. پاتي
شوه دويمه خبره چي لازمي پايله يې د اکثريت حکومت دی. که دا
اکثريت د مسلمانانو وي او پر دې بنياد د يوه دولت واک ترلاسه کوي
نو دا يې ډيموکراتيک او انساني حق دی چي که يې دين د ټولنيز ژوند
په اړه کومه لارښوونه ورته کړې وي نو خپله هم عمل پرې وکړي او د
مسلمانانو ټولي چارې هم د هغه شريعت له مخې رهبري کړي چي
خدای د رسول الله صلی الله عليه وسلم په وسيله رالېږلی دی. محمد
علي جناح چي د پاکستان په اړه د اسلام، اسلامي تهذيب او اسلامي
شريعت يادونه کوي نو د هغه هدف هم همدا وي.

د اوس مهال له ملي دولتونو سره د شريعت اړيکه همدا ځای ته
رسېږي او له همدې لارې را منځ ته کېږي. ما د همدې خبرې د بيان هڅه
کړې ده. همدې ته په پام کي د ټولنيز ژوند په اړه د اسلامي شريعت د

احکامو یو فهرست هم تیار کړی او لیکلی دی چي مسلمانانو ته دا احکام له دې تنبیه او تهدید سره ورکړل شوي دي چي کوم څوک د خدای د کتاب له منلو سره - سره د خدای په نازل شوي قانون پریکړه نه کوي، د قیامت په ورځ به د الله په حضور کي ظالمان، فاسقان او کافر وگڼل شي. علما زما له تیار کړل شوي فهرست سره په دلایلو اختلاف او زیاتونه پرې کولای شي، خو که د دولت او حکومت په دې فرق تر پوهیدو او د دې فهرست تر لیدو وروسته هم وایي چي ما شریعت یوازي تر فردي ژوند پوري محدود کړی دی یا مي له سیاست، ټولنې، اقتصاد او ټولنیز نظم سره د هغه احکام نفې کړي دي او د دوی دا تجاهل عارفانه نه وي نو په خدمت کي یې له دې پرته بل څه وړاندي کولای شم:

سخن شناس نه ای دلبر خطا این جاست

(۲۰۱۵)

زمونږ مسجدونه

زمونږ پر ټولنه په اثر کوونکو عواملو کي مسجد ډېر مهم ځای لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه د سنت را منځ ته کړل چي د جمعي خطبې او امامت به پکي د دولت امیر یا د هغه عمال ورکوي. له دې پرته که بل څوک د شرعي حجت له مخې د هغوی د معذورۍ په صورت کي د دې لپاره منبر ته خېژي نو د امیر په اجازه او د هغوی په استازیتوب به درېږي.

دا په حقیقت کي د خدای د وروستي پیغمبر له لوري د دې خبرې اعلان وو چي په اسلام کي د اقتدار ماڼۍ مسجد ده. دلته نه کوم پاپ شته، نه برهمن بلکي د مسلمانانو د سیاست امام به د دوی د عبادت امام هم وي. د دین او سیاست هر بیلتون د تل لپاره له منځه وړل شوی

دی. ترنبي عليه السلام وروسته چي کوم خلافت صحابه وو رامنځ ته کړه هغه کي دا سنت پاتي وو، خو په وروسته مهال کي چي واکمن د خپلو اعمالو له وجې د خلکو په وړاندي د دریدو وړ پاتي نه شول نو په خپله یې د مسجدونو منبرونه علماو ته وسپارل. دا زموږ د تاریخ یوه ډېره دردوونکې پېښه ده. په پایله کي یې موږ وینو چي دین له جلال او سیاست له جمال څخه بې برخې شوی دی. هغه چي باید ارزښت یې درلودای بې ارزښته شوي او کوم څه چي بې ارزښته شوي وای دومره یې سراوچت کړی چي د خپلو په هڅه کي یې په زرگونو فتنې سررا پورته کوي. مسجدونه د بېلابېلو ډلو کلاوې دي چي پکي په ناسته یې رهبران پریوه بل د ډبرو وارونه کوي. د جمعې له منبرونو چي یې کوم واک ترلاسه کړی په نتیجه کي یې د کسبکارو ملایانو یوه داسي ډله را پیدا شوې چي وجود یې د علماوو لپاره د شرم خبره ده. دوی چي د چا پر خلاف خوله خلاصوي نو.... د حق هر داعي د دوی د غشو هدف دی او علم و تحقیق تل د دوی د ډبرو ښکار گرزیدلی دی. د هر مسجد دروازه د گوندیزو گمراهیو لپاره پرانیستې خو د قرآن او سنت د خالص دعوت په وړاندي تړلې ده. یو عالم نه شي کولای چي د الله په کور کي په ناسته د زده کړې او ښوونې هغه مسئولیت ترسره کړي چي د خپل پروردگار له خوا ورته سپارل شوی دی.

زموږ د مسجدونو دا بد حالت له چا پټ نه دی. د دې اصلاح یوازي د هغه سنت په را ژوند کیدلو سره کېدای شي چي موږ یې یادونه وکړه. زما په نظریه دې اړه باید دا اقدامات وشي:

۱) په دولت کي د اداري واحد مرکزي د هغه جامع مسجد وي او د اداري واحد ویش دي دا ډول شي چي د هر واحد جامع مسجد د هغه د ټولي آبادۍ لپاره بسنه وکړي.

(۲) د ټولو واحدونو لپاره ضروري اداري دفترونه او محکمې دي له دې جامع مسجدونو سره تړلي جوړ شي.

(۳) د دولت په پلازمینه او هرايالت په مرکز کې بايد يو مرکزي جامع مسجد وي.

(۴) د جمعې د لمانځه وينا او امامت دي په پلازمینه کې د هیواد مشر، په ايالتونو کې واليان او د نورو اداري واحدونو په جامع مسجدونو کې دي ځایي چارواکي وکړي.

(۵) له دې پرته دي په نورو ټولو مسجدونو کې د جمعې لمونځ ممنوع اعلان کړل شي.

(۶) د مسجدونو چارې بايد حکومت پر خپله غاړه واخلي.

(۷) هر عالم حق لري چې په مسجدونو کې له خپل فکر سره سم د زده کړې او تعلیم مجلسونه او حلقي جوړي کړي.

(۱۹۸۷)

امرهم شوری بینهم

د قرآن کریم له مخې د اسلامي دولت لپاره د حکومتي نظام بنسټیز قانون **أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ*** دی، د قرآن کریم دا کوچنۍ جمله چې د ژبنيو قوانینو له مخې پر کوم مفهوم دلالت کوي او له دې څخه چې د سیاسي نظام په اړه کومې لارښوونې ترلاسه کېږي دلته یې بیانوو:

په دې کې لومړی لفظ امر دی چې په عربي ژبه کې په څو معناوو کارېږي، د دواړو لفظونو په اړه له ژبې او ادب سره اشنایي درلودونکي په دې قانون خبر دي چې هر ځای یې مفهوم د موقع او محل په قرائنو

ټاکل کېږي. د سورت الشوری په دې ایت کې د لفظ په کومه معنا استعمال شوی دی؟ د دې تر تشخیص وړاندې به موږ په عربي ژبه کې د هغه بېلابېلي پېژندل شوي معناوې بیان کړو:

د یزید بن الجهم الهلالي په شعر کې د ترغیب او مشورې په معنا استعمال شوی دی:

لقد امرت بالبخل امر محمد فقلت لها: حثي على البخل احمد
"ام محمد زه بخل ته تشويق کړم نو ما وويل: که بخل ته څوک تشويقوي نو خپل زوی احمد تشويق کړه."

عمرو بن صبغه الرقاشي بالکل په هماغه معنا کارولی چې موږ ورته د خپل ژوند په عامو مسایلو کې د معاملي لفظ کاروو:

الا ليقل من شاء ما شاء انما يلام الفتى فيما استطاع من الامر
"اوس چې څوک څه وایي ودي وایي، ځوان صرف په هغه معامله کې ملامتېږي چې د ده په وس کې وي."

د ابو صخر الهذلي په شعر کې د حکم او اقتدار په معنا دی:

اما والذى ابكى واضحك والذى امات واحيا والذى امره الامر
"نو قسم په هغه ذات چې ژړول او خندول یې وکړل، مرګ وژوند یې را منځ ته کړل او د ده حکم اصلي حکم دی."

صفيي بنت عبد المطلب هغه داسې استعمال کړی چې له حکم او اقتدار سره یې پکې د ټولنیزې ادارې مفهوم هم شامل کړی دی:

الا من مبلغ عنا قريشاً فقيم الامر فينا والامار

"واورئ قريشو ته به زما دا پيغام څوک ورسوي چي دوی زموږ فضل او شرف نه مني، نو ودي وايي نظام ولي زموږ په لاس کي دی او موږ ولي د مشورې وړ بلل کېږو؟"

په قرآن کریم کي هم دا لفظ په دې ټولو معناوو استعمال شوی او هر ځای يې معنا د سياق او سباق د قراينو له مخې معلومېږي، د سورت الشوری په دې ایت کي د موقع او محل دلالت په ښکاره وايي چي دا د نظام په معنا دی. دا معنا په دې لفظ کي د حکم د مفهوم له پراخولو پيدا شوې ده، کله چي حکم تر ډېرو خلکو تړاو پيدا کوي نو د ځان لپاره حدود ټاکي او اصول و ضوابط را منځ ته کوي. په دې وخت کي يې د سياسي اقتدار پر احکامو او ټولنيز نظم دواړو اطلاق کېږي. که غور وکړو نو زموږ په ژبه کي د نظام لفظ د همدې مفهوم د تعبير لپاره کارېږي.

څرنگه چي پر دې سربيره قرآن کریم د غايب ضمير ته له اضافت پرته تر بل صفت نه دی خاص کړی ځکه به نو د نظام هر اړخ پکي شامل بلل کېږي، ښاري ستونزې، ملي او سيمه ييزې چارې، سياسي او ټولنيز احکام، د قانون جوړولو اصول، د واکونو اخيستل او ورسپارل، د واکمن گوبنه کول او ټاکل، د ټولنيز ژوند لپاره د دين تعبير، لنډه دا چي د دولتي نظام ټولي چارې به د دې ایت له بيان شوي قانون سره تړاو لري. د اسلامي دولت هيڅ څانگه به له دې دايرې څخه دباندې او هيڅ برخه به يې له اغيزو خالي نه وي.

تر دې وروسته شوری ده، دا د فعلی پروژن مصدر دی او د مشورې کولو په معنا دی، په یاد ایت کي دا مصدر د خبر واقع کېدو له امله نور جمله هغه مفهوم نه لري چي په شَاوَرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى

الله^{*} کي دی، که یې د همدې مفهوم بیان مقصود وای نو غالباً به الفاظ داسي وای: و فی الامر هم یشاورون (او له دوی څخه په چارو کي مشوره اخیستل کېږي) په دې صورت کي اړینه وه چې ټولنه له وړاندي پر امیر او مامور ویشل شوې وای، امیر به یا د الله له خوا ټاکل کېدای، یا به یې په زور واک تر لاسه کاوه او یا به کوم معصوم امام ټاکلای.

په هر حال هغه چې له هرې خوا راتلای او په هر ډول یې امارت تر لاسه کولای صرف په دې مکلف وو چې په ملي چارو کي د کوم نظر تر خپلولو وړاندي له خلکو سره مشوره وکړي، د اجماع او یا اکثریت د رایې د منلو مکلفیت پرې نه شوی لږ ګول کېدای، د رایې رد او قبول اختیار به له ده سره وو، که ده غوښتي وای نو د یو چارایه به یې منله او که یې خوښه وای نو له څه مشکل پرته یې ردولای شوی.

خو د اَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ په صورت کي چې د اسلوبو کوم بدلون راغلی د هغو تقاضا داده چې په خپله د امیر امارت د مشورې په وسپله را منع ته شوی وي، نظام د شورا له لارې جوړ شوی وي، په مشوره کي د ټولو حقوق یو ډول وي، د مشورې له مخې چې کومه پرېکړه وشي بیرته په مشوره له منځه یووړل شي، د کوم څه د را منع ته کولو لپاره چې مشوره وشي د هر سړي رایه یې د وجود برخه وګرزي، که په اجماع او اتفاق پرېکړه ونه شي نو د شخړو له منځه وړلو لپاره د اکثریت رایه ومنل شي.

د بېلګې په توګه موږ په خپله ژبه کي وایو چې د دې مکان د ملکیت پرېکړه به د دې لسو وروڼو په مشوره کېږي، د دې څرګنده معنا داده

*آل عمران ۳: ۱۵۹ (د ټولنیزې ادارې په چارو کي له دوی سره مرسته کوه، بیا چې کله فیصله وکړي نو پر الله توکل وکړه.)

چي صرف لس وروڼه د فيصلې اختيار لري او په دوی کي د هېڅ يوه رايه پر نورو راجحه نه ده. که هغوی ټول په اجماع يوې نتيجې ته ورسېږي نو ښه تر ښه که نه د دوی د اکثريت رايه به پريکنده وي، خو که دا خبره داسي وشي چي د سرای د پريکړي پر مهال به له دې لسو وروڼو سره مشوره کېږي نو د دې معنا له دې پرته بل څه نه شي کېدای چي د پريکړي واک به له دې لسو وروڼو پرته د بل چا وي، اصل نظر به هغه ورکوي او نظر به يې عملي کېدونکی وي. البته د نظر تر خپلولو وړاندي هغه ته په کار ده چي له دې لسو وروڼو سره هم مشوره وکړي، څرگنده ده چي په دې صورت کي هغه نه د دوی په اجماع مکلف دی او نه ده د لپاره د هغوی د اکثريت پريکړي منل ضروري دي.

څرنګه چي زموږ په نزد د مسلمانانو د ټولنيز نظام اساس **أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ** دی، له همدې امله به د هغوی چارواکي او مشران او حکومت و امارت په مشوره وي، دوی به د امارت له تر لاسه کولو وروسته هم دا اختيار نه لري چي په ټولنيزو چارو کي د مسلمانانو د اجماع يا اکثريت رايه رد کړي. د تفهيم القرآن ليکوال مولانا ابو الأعلى مودودي صيب د دې ايت په تفسير کي ليکي:

"د امرهم شوری بینهم اصل د خپل نوعیت او فطرت له مخې د پنځو خبرو غوښتنه کوي، لومړۍ دا چي ملي چارې د کومو خلکو له حقوقو او گټو سره تړاو لري هغوی به د نظر څرګندولو پوره ازادي لري او دوی به په بشپړ ډول په دې خبرو چي چارې يې څه ډول پرمخ ځي او د دې پوره حق به هم لري چي که د معاملاتو په مدیریت کي تېروتنه، خامي او نیمګړتیا وويني نو نقد پرې وکړای شي، د لاریون حق ولري او که نه اصلاح کېږي نو مشران يې رد و بدل کړای شي. د خلکو د خولو په بندولو لاسونو و پښو ته يې د ولچکونو په اچولو او ناخبرو ساتلو د

ټولنيزو چارو چلول څرگنده بې ديني ده چي هيشوک يې هم د امرهم شوری بينهم د اصولو پيروي نه شي گڼلای.

دويم دا چي د ټولنيزو چارو مديريت کوم چاته سپارل کېږي هغه به د خلگو په خوښه ټاکل کېږي او هغوی به په خپله خوښه کي ازاد وي. د زور، ډار، حرص، تمې، پيسو، چل-ول، دسيسو او مکاریو په وسيله تر لاسه شوي خوښي حقيقي رضا نه ده، د يو ملت سم مشر هغه څوک نه شي کېدای چي په هره طريقه د مشرتوب هڅه کوي بلکي هغه دی چي خلگ يې په خپله خوښه او رضا مشر کړي.

درييم دا چي مشر ته د مشورې ورکولو لپاره هم بايد داسي کسان وټاکل شي چي ملت پرې باور کړی وي او څرگنده خبره ده چي داسي کسان هيڅکله په سمه معنا باور درلودونکي نه شي کېدای چي د پشار، پيسو، دروغو او دسيسو په کارولو او يا د خلگو په بې لارې کولو د استازيتوب مقام تر لاسه کړي.

څلورم دا چي مشوره ورکوونکی له خپل علم، ايمان او وجدان سره سمه مشوره ورکړي او د ډول نظر څرگندولو پوره واک ولري، په کوم ځای کي چي دا ډول ازادي نه وي او هلته مشاور د حرص يا وېرې پر بنسټ او يا په فساد کي بنکيلېدو له کبله د خپل علم او ضمير پر خلاف مشوره ورکړي هلته به په حقيقت کي خيانت او غداري وي نه د امرهم شوری بينهم پيروي.

پنځم دا چي د شورا وړ کسانو اجماع کومه مشوره ورکړي، يا د دوی د اکثریت ملاتړ ولري نو هغه به منل کېږي ځکه که يو شخص يا يوه ډله د ټولو د خبرې تر اورېدو وروسته د خپلې پرېکړې اختيار ولري نو مشوره بې ارزښته کېږي. الله داسي نه

وايي چي د دوی په چارو کي ترې مشوره اخیستل کېږي، بلکي داسي وايي چي چارې يې په خپل منځي مشوره پرمخ ځي. دا لارښوونه صرف د مشورې په اخیستلو نه عملي کېږي بلکي اړينه ده چي په مشوره کي په اتفاق يا اکثريت سره کومه پرېکړه وشي چارې له هغې سره سمې پرمخ ولاړې شي." (۵۰۹/۴)

د قرآن کریم دا اصول په عقل او فطرت هم ثابت دي، د مسلمانانو هيڅ وگړی معصوم نه دی، کېدای شي په علم او تقوا کي هغه ترټولو ممتاز وي، د امارت او خلافت لپاره وړ کېدای شي او خپل ځان لایق بللای شي خو لکه څرنګه چي صرف دا فضيلت د دې خبرې لپاره کافي نه دی چي هغه د مسلمانانو رايې ته له پام پرته د خلافت د سمبالولو هڅه وکړي همدارنګه د مسلمانانو په مشوره د امارت څوکۍ ته رسېدل هم دا نه لازمي چي نور دی له هرې خطا خوندي دی او دی دا حق لري چي د خپلې شخصي رايې په مقابل کي د پوهانو د اجماع او يا د هغوی د اکثريت رايه رد کړي. رسول الله دا حق له دې امله درلود چي هغه په حقيقت کي يو معصوم شخصيت او د الله استازی وو مګر د تاريخ او سيرت په کتابونو کي د دې هيڅ بيلګه نه شي موندل کېدای چي ده په کومه چاره کي د مسلمانانو د اهل الرايې د اکثريت تر نظر خپل نظر ته ترجيح ورکړې وي.

امير په هر حال يو فرد وي او د فرد د رايې په مقابل کي هر سړی مني چي د يوې ډلې د رايې د صحت او غور او امکانات زيات وي، که امير په حقيقت کي له الله ویرېدونکی شخص وي نو دی بايد خپل نظر ته هماغه حيثيت ورکړي چي د اسلامي فقهې يوه وتلي عالم په خپله دې وينا کي ورکړی دی، ده ويلي: موږ خپل نظر صحيح گڼو خو په هغې کي د تيروتنې امکان شته، د نورو نظر ناسم گڼو مګر په هغه کي د صحت امکان منو.

او دا هم يو حقيقت دی چي که مشوره ورکوونکي په دې پوه شي چي ددوی د اتفاقي او يا اکثریت رايې منل ضروري نه دي نو لومړی خو به مشورې ورکولو ته چمتو نه شي او که په خوښي يا نا خوښي چمتو هم شي نو په ډېر مات زړه به مشوره ورکوي، تر بحث لاندې مسئله به هيڅکله تر غور او فکر لاندې ونه نيسي، شورا ته به په مات زړه راضي او په سارې زړه به له هغه ځايه ستنېږي، دوی به هيڅکله له سياسي نظام او دولتي ادارو سره ذهني او فکري تړاو پيدانه کړي. قاضي ابو بکر جصاص په خپل کتاب احکام القرآن کي د مشورې ورکولو د دې رواني اړخ په تشرېح کولو ليکلي دي:

و غير جائز ان يكون الامر
بالمشاورة على جهة تطييب
نفوسهم ورفع اقدارهم و
لتقتدى الامة به في مثله، لانه لو
كان معلوما عندهم انهم اذا
استفروا مجهودهم في استنباط
ماشوروا فيه و صواب الرأي فيما
سئلوا عنه ثم لم يكن ذلك
معمولا عليه ولا متلقى منه
بالقبول بوجه، لم يكن في ذلك
تطويب نفوسهم ولا رفع
لاقدارهم، بل فيه ايحاشهم و
اعلامهم بان اراءهم غير مقبولة

او روانه ده چي د مشورې کولو دا
امريوازي د صحابه وود زړه تر
لاسه کولو او مقام لوړولو لپاره
وي او يا صرف د دې لپاره وي چي
په دا ډول چارو کي امت دهغه
پيروي وکړي، په داسي حال کي
چي که صحابه پوهېدلای دوی د
مشورې په چارو کي د خپل زړه او
دماغ د ټولو ځواکونو په لگولو
کوم نظر ورکړي نو نه به عمل پرې
کېږي او نه به يې په کوم ډول
درناوی کېږي، نو په دې سره به د
هغوی زړه له کومې خوا ترلاسه
کېدی او په څه شي به يې عزت
زياتېدی؟ برعکس به ويرېدل او
فکر به يې کاوه چي د دوی نظر نه

ولا معمول علیها. فهذا تاویل
ساقط لا معنی له، فکیف یسوغ
تاویل من تأوله لقتدی به الامة
مع علم الامة عند هذا القائل بان
هذه المشورة لم تفد شیئاً ولم
یعمل فیها بشیء اشاروا به. (۲)
(۴۱)

د منلو لپاره دی او نه د عمل
لپاره، ځکه نو د مشورتي احکامو
دا تاویل بې اعتباره او بې معنا
دی او د تاویل دا اړخ چي دا حکم
امت ته د رسول الله پر طریقه د
تعلیم ورکولو لپاره ورکړل شوی
په هیڅ ډول صحت نه شي
درلودای، په داسي حال کي چي د
ویونکي په نزد به هم دا خبره امت
ته معلومه وي چي د دوی مشورې
نه ګټه وکړه او نه په کومه معامله
کي له هغې سره سم عمل وشو.

دلته کېدای شي ځیني کسان د زکات نه ورکوونکو پر خلاف د ګام
اخیستلو او اسامه د لښکرو انېدو په اړه د ابو بکر صدیق تګلاره د دې
په رد کي وړاندي کړي، له همدې امله ضروري ده چي د هغې حقیقت هم
بیان شي. استاذ امام امین احسن اصلاحي یې په اړه لیکي:

"(د زکات نه ورکوونکو) پر دې پېښه له غور کولو څخه خو
حقایق په بشپړ ډول په ډاګه کېږي:

یو دا چي دا د شورا او خلیفه ترمنځ کومه معامله نه وه، ابو
بکر صدیق رضی الله عنه شورا ته نه وه وړاندي کړې. شورا ته هغه چارې
وړاندي کېږي چي له اجتهاد او مصلحتي چارو سره تړاو لري، دا
د دین یوه منصوصي مسئله ده. په اسلامي حکومت کي هیڅ
داسي ډله د مسلمانو وګړو په توګه د اوسېدو حق نه لري چي
بیت المال ته د زکات له ورکړې انکار وکړي. دا په اسلامي
قانون کي ترسره شوې پریکړه ده، له همدې امله د ابو بکر صدیق

دنده دانه وه چي هغه يې شورا ته وړاندي کړې وای بلکي د خليفه په توگه يې مسئوليت دا وو چي په دې اړه قانون نافذ کړي او ده هم داسي وکړل. د دې مثال داسي دی لکه د اسلامي حکومت په حدودو کي چي کومه ډله قتل او لوټمار پيل کړي، نو د خليفه لپاره اړينه نه ده چي د هغې ډلې د خپلو لپاره له شورا اجازه وغواړي بلکي د هغه دنده داده چي قرآن د ډول جگړه مارو لپاره کوم قانون بيان کړی د هغه د عملي کولو لپاره په بشپړ ډول خپل واکونه وکاروي.

دويم دا چي کومو کسانو د امير د دې اقدام په اړه شک وښود هغوی د يوه حديث په فهم کي تېروتي وو، ابو بکر صديق د هغه حديث اجمال په يوه بل حديث سره چي ده له رسول الله او ربډلی وو تشرېح کړ او په دې سره هغه خلگ ډاډه شول. خرگنده ده چي په هغه زمانه کي د دې خلگو په نزد تر هغه حديث بل کوم حديث لوړه درجه درلودای شوای چي راوی يې ابو بکر صديق وي؟.

درېيمه دا چي ابو بکر صديق وويل: که له دې خلگو سره د جگړې لپاره ما کوم څوک ونه موند نو يوازي به ورسره وجنگېږم، دا د شورا د کومې پريکړې ردول نه دي بلکي دا د هغه مسئوليت سم اظهار او اعلان دی چي د دين د واضحو او قطعي احکامو د تنفيذ او اجرا په اړه د خليفه په توگه ورته راجع وو. په اسلام کي د الله او د رسول د احکامو نافذولو لپاره د خليفه اصلي دنده همدا ده چي د پلي کولو په لار کي يې خپله قرباني ورکړي که څه هم بل ملگری ونه لري، دی په مصلحتي او اجتهادي چارو کي د اکثريت په مشورو مکلف دی نه د شريعت په قطعياتو کي.

همدا راز د اسامه د لښکر معامله داسي وه چي د هغه ټولي تياري د رسول الله په ژوند کي شوې وې، کسان هم ده ټاکلي وو، بيرغونه يې ورتړلي وو ان که د رسول الله ناروغۍ اندېښمنوونکي حالت نه وای خپل کړی نو دا پوځ روانېدې چي په همدې منځ کي رسول الله وفات شو او ترده وروسته ابو بکر خليفه وټاکل شو. ده په طبعي ډول تر خلافت وروسته خپله لويه دنده همدا وبلله چي رسول الله په خپل ژوند کي د کوم پوځ تيار يانې کړې وې او ژر تر ژره يې د هغه د روانېدو هيله درلوده هغه خپل هدف ته ولېږي. د رسول د خليفه په توگه د هغه تر ټولو لوی مسؤليت او په هغه وخت کي د ده لپاره تر ټولو لويه نېکمرغي څه کېدای شي چي د رسول مراد پوره کړي؟ د دې کار لپاره هغه د شورا مشورې ته اړتيا نه درلوده، ځکه د هغه پوځ د لېږلو د پريکړي په اړه ټولي چارې د رسول الله په وړاندي بلکې د هغه په امر تر سره شوې وې. د رسول د ځای ناستي په توگه د هغه کار د رسول د پريکړو نافذول وو، نه بدلول. له همدې کبله چي کله خلگو د هغه مهال د ځانگړو حالاتو پر بنسټ د دې پوځ لېږل د مصلحت خلاف و بلل نو ده په ښکاره ټکو وويل چي رسول الله کوم بيرغ تر لوی زه يې پرانيستلو ته چمتو نه یم.

په هر حال دا دواړې پېښي په هيڅ ډول د دې خبرې دليل نه شي کېدای چي خليفه د شورا د پريکړي ردولو حق لري، دا که دليل وي نو د دې خبرې دليل دی چي د الله او رسول د قطعي احکامو د پلي کولو په معامله کي خليفه له شورا څخه د مشورې په ترلاسه کولو مکلف نه دی بلکي د هغه دنده د دوی د احکامو نافذول دي." (اسلامي رياست، مخ: ۴۲)

دَأْمُرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ لَهُ دِي قَرَآنِي اَصُولُو سره سم په ټولنيز نظم
کي د عامو مسلمانانو د ونډې اخيستلو کومه طريقه چي رسول الله او د
هغه خلفاوو د خپل تمدن له مخې خپله کړه هغه پر لاندینیو دوو ټکو بنا
وه:

لومړۍ دا چي مسلمانان به د خپلو باوري مشرانو په وسيله په شورا
کي گډون کوي. په بخاري کي دي:

ان رسول الله قال: حين اذن لهم
المسلمون في عتق سبي هوازن: اني
لا ادرى من اذن فيكم ممن لم
يأذن فأرجعوا حتى يرفع اليها
عرفاءكم امركم.
کله چي مسلمانانو د رسول الله له
لارښوونې سره سم د هوازن د
بنديانو خوشي کولو اجازه ورکړه
نو رسول الله وويل: زه نه پوهېږم
چي په تاسو کي چا اجازه کړې او
چا نه ده کړې؟ تاسو ولاړ شئ خپل
مشران راوړئ چي ستاسو نظر را
ته بيان کړي. (شميره: ۷۱۷۶)

دا بو بکر صديق په اړه دارمي روايت کړی دی:

فان اعياءه ان يجد فيه سنة من
رسول الله جمع رؤس الناس و
اخيارهم فاستشارهم فاذا اجتمع
رأيهم على امر قضى به.
که به يې په کومه معامله کي د
رسول الله سنت ونه موند نو د قوم
مشران او مخور به يې را غونډول
له هغوی سره به يې مشوره کوله،
کله چي به هغوی پر کوم څه متفق
شول نو له هغه سره سمه به يې
پريکړه کوله. (شميره: ۱۶۳)

د رسول الله په وخت کي قبایلي مشرانو دا حیثیت درلود، داوس او خزر ج او قریشو مشران د لفظ په هر مفهوم کي د دې قبایلو باوري کسان وو، له شک پرته هغوی دا منصب د ټولټاکنو په وسيله نه وو تر لاسه کړی او د هغه عصر تمدني حالاتو ته په پام دې ته اړتیا هم نه وه خو له دې سره دا هم یو حقیقت دی چي خلکو د هغوی د ټولنیز مقام او فهم و تجربې له امله په سیاسي او اجتماعي چارو کي دوی ته رجوع کوله. د جاهلیت په زمانه کي هم هغوی دا باور د قبایلو د خپلواکې خوښې له مخې درلود او تر اسلام راوړلو وروسته یې هم دا حیثیت پر خای پاتي شو، تر اسلام وړاندي خو یو څوک ویلای شي چي هغوی د جبر او استبداد له وجې مشران وو مگر د اسلام تر راوړلو وروسته دې هیڅ امکان نه درلود. د هغوی ولسونو او عوامو چي هر وخت غوښتي وای د رسول الله په مخ کي یې پر هغوی خپله بې باوري څرگندولای شوای او که دوی داسي کړي وای نو یقینا پر خپل خای نه شوای پاتېدلای.

رسول الله په خپل وخت کي ټولي مهمې پریکړې د همدې مشرانو په مشوره وکړې او د راشده خلافت پر مهال هم د حل و عقد د اهل په توگه د هغوی دا مقام پر خای پاتي وو. د عمر رضی الله عنه په زمانه کي د عراق او شام د ځمکو په اړه د یوې شورا جوړېدو د حال په بیانولو قاضي ابو یوسف لیکي:

قالوا: فاستشر، قال: فاستشار
المهاجرين الاولين فاختلفوا، فاما
عبد الرحمن بن عوف رضى الله
عنه فكان رأيه ان تقسم لهم
حقوقهم ورأى عثمان وعلي و
همدوى ووېشل شي، عثمان،

دوی وویل: نو ته مشوره وغواړه
په دې سره هغه له لومړنیو
مهاجرینو سره مشوره وکړه نو د
هغوی نظرونه هم مختلف وو. د
عبد الرحمن بن عوف نظر دا وو
چي د دې خلکو حقوق باید پر
همدوی ووېشل شي، عثمان،

طلحة و ابن عمر رضی الله عنہم علي، طلحة او ابن عمر له عمر
 رأى عمر . فارسل الى عشرة من
 الانصار : خمسة من الاوس و
 خمسة من الخزرج، من كبرائهم
 و اشرفهم .
 رضي الله عنه سره متفق وو . بيا
 يي له انصار و لس كسان را
 و غو بنتل، پنخه د اوس مشران او
 پنخه د خزرج .

(كتاب الخراج، مخ: ٢٧)

عمر ښه دې غونډه کي د مشوره کوونکو په وړاندي خپل حیثیت
 داسي بیان کړ:

انی لم ازعجکم الا لان تشترکوا ما د دې لپاره تاسو ته زحمت
 فی امانتی فیما حملت من امورکم در کړې چې پر ما د چارو کوم
 فانی واحد کا حد کم... و لست امانتي بوج اچول شوی په پورته
 ارید ان تتبعوا هذا الذی هوای کولو کي یې را سره مرسته و کړئ،
 (كتاب الخراج، مخ: ٢٧) زه ستاسو په خبریو شخص یم...
 او نه غواړم چې په دې معاملاتو
 کي زما د خواهش پیروي و کړئ.

د دارنگه غونډو جوړولو طریقه دا وه چې لومړی به یوه اعلان
 کوونکي اعلان کاوه چې الصلاة جامعة یعنی خلگ دي لمانځه ته را
 غونډ شي، کله به چې خلگ را غونډېدل نو عمر ښه دوه رکعت له مونځ
 کاوه بیا به یې لنډه وینا وکړه او پر کوم څه چې به مشوره اخیستل کېده
 هغه به یې وړاندي کړه. د عراق او شام د حکمو معامله او د نهانوند
 جگړې پر مهال د جگړې ډگر ته په خپله د عمر ښه د تگ مسئله په همدې
 غونډو کي ترسره شوه، همدا ډول د پوځ معاشات، د چارواکو ټاکنه، د

د فتر ترتيب، د نورو قومونو لپاره د تجارت ازادي، له هغه سره تړلې د ماليې او نورو معاملي هم په دا ډول مجلسونو کي حل کېدلې. په طبقات ابن سعد، کنز العمال، تاريخ طبري، کتاب الخراج او دا ډول ځينو نورو کتابونو کي يې تفصيلات بيان شوي دي. بلاذري ليکلي چي د ورځينو چارو لپاره د مشرانو او مخورو يو ځانگړی مجلس جوړېده چي غونډه به يې په نبوي مسجد کي ترسره کېده:

کان للمهاجرين مجلس في
 المسجد فكان عمر يجلس معهم
 فيه ويحدثهم عما ينتهي اليه من
 امور الافاق.
 په نبوي مسجد کي د مهاجرينو
 يوه غونډه کېده عمر رضي الله عنه به هم
 ورسره وو او دوی ته به يې هغه
 ټول حالات بيانول چي د هيواد په
 بيلا بيلو گونډو کي به ده ته
 رسېدل. (فتوح البلدان، مخ: ۴۶۶)

دويمه دا چي په دولت کي به مشرتوب او امامت د موجودو
 مسلمانانو له بېلابېلو ډلو څخه د هغې ډلې حق وي چي د عامو
 مسلمانانو د اکثريت ملاتړ ولري، رسول الله تر خپل وفات يو څه
 وړاندي پريکړه وکړه چي ترده وروسته به د حکومت په چارو کي دده
 ځای ناستی د انصارو پر ځای قریش وي. ده وويل:

ان هذا الامر في القریش لا
 يعاديهم احد الا کبه الله في النار
 على وجهه ما اقاموا الدين.
 د واک چاره به له قریشو سره وي
 په دې کي چي هر څوک ورسره
 مخالفت وکړي الله به يې پرمخي
 په اور کي واچوي، خو چي دوی
 پر دين ولاړ وي. (بخاري، شميره: ۷۱۳۹)

پر همدې بنسټ يې انصارو ته لارښوونه وکړه چې قدموا قريشا ولا
تقدموها* (په دې معامله کې قريش مخ ته کړې او تر هغوی د مخ ته
کېدو هڅه مه کوئ) او د خپلې دې پريکړې وجه يې دا بيان کړې:

الناس تبع لقريش في هذا الشأن
مسلمهم لمسلمهم وكافرهم
تابع دي، د عربو مومنان د هغوی
د مومنانو پيروان دي او کافران
لکافرهم. (مسلم، شميره: ۷۰۱) يې د کافرانو.

په دې توگه رسول الله دا مسئله پينځي څرگنده کړه چې د عربو
مسلمانان پر قريشو باور لري، له همدې کبله د قرآن کریم د
لارښوونې اَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ په رڼا کې د ټولو عربو تر منځ د عام
امامت مستحقين له دوی پرته بل څوک نه شي کېدای او د واک لېږدولو
دا پريکړه د کوم نژادي تفوق او يا نسلي ترجيح پر بنسټ نه بلکې د دوی
د دې حيثيت له امله شوې ده.

د عربي تاريخ مطالعه کوونکي پوهېږي چې تر رسول الله وړاندې په
عربو کې سياسي اقتدار له قريشو سره وو او د هغوی مشران د عربو
مشران بلل کېدل، که څه هم د بدر او احد په جگړو کې د هغوی د
مشرانو ډېری کسان ووژل شول خو په مجموعي توگه عربو لا هم پر
قريشو باور درلود. په هغو کې چې کومو مشرانو ايمان راوړ ټول يې
په مدينه کې راغونډ وو او د دوی ډېری اسلام ته د بنو خدماتو له امله
له نورو ممتاز وو. دوی هماغه خلک وو چې د مهاجرينو په اصطلاحې
نوم يادېدل او د عامو عربو تر اسلام منلو وروسته د دوی مشرانو په
مسلمانانو کې هماغه رسوخ او باور درلود چې د جاهليت په زمانه کې د

قریشو مشرانو او اکابرو درلود. له همدې امله دې حقیقت د خپل اثبات لپاره نه ټولهاکنو ته اړتیا درلوده او نه په دې اړه د کومې شخړې او جنجال امکان وو چې د عربو د عامو مسلمانانو باور په هر حال کې له قریشو سره وو او په عربي ټاپو وزمه کې بلې هېڅ ډلې د هغوی د ننګونې توان نه درلود.

په دې کې شک نه شته چې په مدینه کې د اوس او خزر ج د مشرانو سعد بن عبادۀ او سعد بن معاذ په مشرۍ په سیمه ییز ډول د انصارو اثر او رسوخ منل شوی وو او د خپلو دیني خدمتونو له مخې د قریشو تر مهاجرینو په هېڅ ډول کم نه وو، که هغوی هجرت کړی وو نو انصارو به شرط و قیده هغوی ته د مرستې او ملاتړ په وړاندیز د دوی هرکلی کړی وو. د بدر او احد او احزاب و ځنین په جګړو کې له دوی سره څنګ پر څنګ د اسلام د دښمنانو پر خلاف و جنګېدل، د مواخات په زمانه کې چې یې د اتفاق فی سبیل الله کومې بېلګې وړاندې کړې د تاریخ په پاڼو کې یې د بلې بېلګې وړاندې کول اسانه نه دي. که اسلامي دولت تر مدینې محدود وای نو په یقین سره ویل کېدای شوای چې تر رسول الله وروسته به واک دوی ته لېږدول شوی وای خو د مکې ترفتحې وروسته د اسلام پر لورد عامو عربو رجوع په سیاسي حالت کې ستر بدلون راووست او د قریشو د مهاجرینو په وړاندې د انصارو د سیاسي اثر او رسوخ کوم حیثیت پاتې نه شو. مګر له دې سره - سره هم وپېر وه چې د قبایلي روا غیرت، فطري میلان، په دیني خدماتو کې د وړاندې کېدو د جذبې او په مدینه کې د خپل اثر، رسوخ او ډلې په اعتماد به هغوی د اقتدار په جنجال کې بنکېل شي او د قریشو د مهاجرینو د دریغ ننګونې لپاره به میدان ته راشي. که خدای مه کړه دا حالت رامنځ ته شوی وای نو منافقینو ترې د ګټې اخیستلو هڅه کوله او د هغه وخت تمدني حالاتو ته په پام له جګړې او وینې تویونې پرته د شخړې حل کولو بل هېڅ صورت ممکن نه وو، نو همدې اندېښنې ته په پام رسول

الله په راتلونکي کي د دې ممکنه قضيې پريکړه په خپل ژوند کي وکړه او د انصارو د مشر سعد بن عباد په شتون کي يې په خاص ډول انصارو ته وويل: الائمة من قريش* (تر ما وروسته به امامت د قريشو وي) له همدې امله چي کله د بنو ساعده په سقيفه کي د انصارو مشرانو د خلافت لپاره د خپل حق ثابتولو په غرض ولوله ناکې ويناوې وکړې نو ابو بکر صديق رضي الله عنه د رسول الله د دې وينا په يادولو وويل:

لقد علمت يا سعد ان رسول الله اې سعه! تاته ښه معلومه ده چي رسول الله ستا په مخ کي وويل: خلافت به د قريشو وي او امر فبر الناس تبع لبرهم و فاجرهم تبع لفاجرهم، قال فقال له سعد: صدقت نحن الوزراء و انتم الامراء. (احمد بن حنبل، شميره: ۲۸)

په يوه بل روايت کي د هغه الفاظ دادي:

لم تعرف العرب هذا الامر الا لعهد من قريش. (احمد بن حنبل، شميره: ۳۹۱)

د انصارو د مشر سعد بن عباد له لوري د ابو بکر صديق د دې وينا تر تصديق وروسته د سقيفه بنو ساعده گډونوالو ته دا حقيقت څرگند شو چي د بحث او غور په جوش کي پر غلطه لار روان وو، په داسي حال

* احمد بن حنبل، شميره: ۱۲۲۴۷، ۱۲۸۳۵

کي چي د دوی د غور مسئله صرف دا وه چي د عامو مسلمانانو د اکثریت پر بنسټ چي کومې ډلې ته واک لېږدول شوی د هغې د مشرتوب لپاره کوم مشروطیت شي؟ د هغوی په مشرانو کي به څوک غوره کوي چي هغه به د مسلمانانو خلیفه وي او پر دوی به یې اطاعت لازم وي، د واک لېږدولو دا پریکړه د هغوی رسول کړې او د دې پر خلاف د دوی لپاره د بلې لارې غوره کول روانه دي.

راشده خلافت د همدې فیصلې پر بنسټ را منځ ته شو، کله چي د انصارو مشرانو دا پریکړه ومنله نو عمر فاروق د دې باور پر بنسټ چي د قریشي مهاجرینو مشران به نه یوازې د ده د نظر مخالفت ونه کړي بلکي د سقیفې په حالت کي به حتما د ده اقدام درست وگڼي له همدې امله یې د ابو بکر صدیق خلافت اعلان کړ، وروسته یې پریوه موکه د خپل اقدام همدا سبب بیان کړ او خلکو ته یې خبرداری ورکړ چي په راتلونکي کي دي څوک په دې اړه د قرآن کریم د حکم **أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ** پر خلاف د دلیل په توگه د وړندي کولو جرأت نه کوي، ده وویل:

فلا یغترن امرؤ ان یقول انما کانت بیعة ابی بکر فلتة وتمت،
الا، وانها قد کانت کذلک، ولکن الله وقی شرها و لیس منکم من تقطع الاعناق الیه مثل ابی بکر.
من بایع رجلا عن غیر مشورة من المسلمین فلا یبايع هو ولا الذی بايعه تغرة ان یقتلا. (بخاری،
په تاسو کي دي څوک په دې تېر نه وزي چي د ابو بکر بیعت ناخاپی ترسره شو او خلکو ومانه، په دې کي شک نه شته چي د هغه بیعت همدا سي وو خو الله مومنان د هغه له کومې بدې تیځې وساتل او په یاد ولری په تاسو کي اوس داسي څوک نه شته چي د ابو بکر په څېر غاړې ورته ټیټې شي، له همدې کبله که چا د مومنانو له رایې پرته

شمیره: ۶۸۳۰)

له یو چا سره بیعت وکړ له هغه او
بیعت اخیستونکي دواړو سره دي
بیعت نه کېږي، ځکه هغوی دواړه
ګواکي په خپل دې اقدام سره ځان
قتل ته وړاندي کوي.

د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د مړینې پر مهال د مهاجرینو همدا حیثیت پاتې
وو، څرنگه چي د انصارو او عربو بلې کومې ډلې د دوی په وړاندي د
اکثریت د عوه نه وه کړې له همدې کبله واک ورسره پاتې وو او د توثیق
لپاره یې د عامو مسلمانانو لور ته د رجوع کولو اړتیا نه وه، پر همدې
بنسټ عمر رضی الله عنه د مهاجرینو د نوي مشر په توګه وټاکل شو او د هغه ټاکنه
د مسلمانانو دوو لویو ډلو د انصارو او مهاجرینو مشرانو ومنله چي په
دې توګه له څه شخړې پرته د اسلامي اصولو پر بنسټ واک هغه ته
ولېږدول شو. د ابن سعد روایت دی:

ان ابا بکر الصديق لما استعز به،
دعا عبد الرحمن بن عوف فقال:
اخبرني عن عمر بن الخطاب،
فقال عبد الرحمن: ما تسألني عن
امر الا وانت اعلم به مني، فقال
ابوبكر: وان، فقال عبد الرحمن:
هو والله، افضل من رأيك فيه، ثم
دعا عثمان بن عفان، فقال:
اخبرني عن عمر، فقال: انت
د ابو بکر صدیق ناروغي ډېره
شوه، د مرګ وخت یې را نژدې شو
نو عبد الرحمن بن عوف یې را
وغوښت او ورته ویې ویل: ما ته
د عمر بن الخطاب په اړه ووايه.
عبد الرحمن ځواب ورکړ: ته له ما
څخه د یوې داسې معاملې په اړه
رایه غواړې چي ته تر ما ښه پرې
پوهېږې. ابو بکر وویل: که څه هم
(دا سمه ده خو ته خپل نظر ووايه
) عبد الرحمن بن عوف وویل: په
الله قسم! دی تر هغه څه هم پورته

دې چي تايي په اړه وويل، بيا يې
عثمان راوغوښت او هغه ته يې
وويل: د عمر په اړه راته ووايه.
عثمان ځواب ورکړ چي ته يې تر
مور ښه پېژنې. ده وويل: اي ابا
عبدالله! له دې سره - سره (غواړم
ستا نظر معلوم کړم) عثمان
وويل: بې شکه زه پوهېږم چي
باطن يې تر ظاهر ډېر ښه دی او په
مور کي دده په څېر بل څوک نه
شته.

اخبرنا به، فقال: على ذلك يا ابا
عبدالله فقال عثمان: اللهم على
به ان سريره خير من علانيته و
انه ليس فينا مثله.
(الطبقات الكبرى ٣ / ١٩٩)

ابن سعد وايي، ده پر دې دوو سربيره د مهاجرينو او انصارو له ټولو
مشرانو څخه مشوره وغوښته:

و شاوړ معهما سعيد بن زيد ابا
الاعور و اسيد بن الحضير و
غيرهما من المهاجرين و الانصار
فقال اسيد: اللهم، اعلمه الخيرة
بعدك، يرضى للرضى و يسخط
للسخط، الذى يسر خير من الذى
يعلم و لم يزل هذا الامر احد اقوى
عليه منه.
(الطبقات الكبرى ٣ / ١٩٩)

او ده پر دې دوو ښاغلو سربيره له
ابو الاعور سعيد بن زيد، اسيد بن
الحضير او د مهاجرينو او
انصارو له نورو مشرانو سره هم
مشوره وکړه. اسيد وويل: بې
شکه زه هغه تر ټولو وروسته له ټولو
غوره گڼم، هغه د خوشالي پر ځاى
خوشاله او د خپگان پر ځاى خپه
وي، باطن يې تر ظاهر غوره دی،
د خلافت بوج ترده بل څوک ښه نه
شي پورته کولای.

ابن سعد تردې وروسته ویلي چي ځينو کسانو د ابو بکر صدیق له نظر سره مخالفت هم وکړ، خو ده قناعت ورکړ. بیا یې عثمان ؓ راوغوښت او ورته ویي ويل:

اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما عهد ابو بكر بن ابى قحافة فى اخر عهده بالدينيا خارجا منها وعند اول عهده بالاخرة داخلها حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب. انى استخلفت عليكم بعدى عمر بن الخطاب فاسمعوا له واطيعوا.

ولیکه: د رحمان او رحيم الله په نوم، دا د ابو بکر بن ابی قحافه وصیت دی، دا یې هغه مهال کړی چي د نیوي ژوند یې ختمېدونکی وو او ترې روان وو، د آخرت ژوند یې پیلېدونکی وو او ورروان وو، هغه مهال چي کافر ایمان راوړي، فاجر باوري کوي او دروغجن رښتیا وایي. ما عمر بن الخطاب ستاسو خليفه ټاکلی نو د هغه خبره واورئ او اطاعت یې وکړئ.

(الطبقات الكبرى ۳/ ۲۰۰)

د هغه دا خط ټاپه شو، د هغه له امر سره سم عثمان ؓ د عمر بن الخطاب او اسيد بن سعيد په ملګرتيا د باندې راووت او خلکو ته یې وويل:

اتبايعون لمن فى هذا الكتاب؟ ايا تاسوله هغه چا سره بيعت کوئ چي په دې کتاب کي دی؟
فقالوا: نعم.
دوى وويل: هو!.

(الطبقات الكبرى ۳/ ۲۰۰)

د ابن سعد په روايت کي دي:

فاقروا بذلك جبيعا ورضا به و تولو اقرار و كړ، راضي شول او له
 بايعوا ثم دعا ابو بكر عمر خاليا، عمر رضي الله عنه سره يې بيعت وكړ. بيا ابو
 بكر عمر يوازې وروغوښت او څه نصيحت چي يې غوښت هغه يې
 فاوصاه بما اوصاه به. (الطبقات الكبرى ۳/ ۲۰۰) ورته وكړ.

كله چي عمر رضي الله عنه زخمي او د مرگ وخت يې رانژدې شو نو هم دا
 حقيقت پر خپل ځای پاتي وو چي د عامو مسلمانانو د اكثريت اعتماد
 پر مهاجرينو وو، نو له اسلامي قانون سره سم د مسئلې نوعيت هغه
 مهال هم دا وو چي د اكثريت ملاتړ درلودونكې ډلې به خپل مشر غوره
 كاوه. مسؤليت پېژندونكو كسانو له عمر رضي الله عنه غوښتنه وكړه چي: الا
 تعهد الينا الا تؤمر علينا* (ايا ته زموږ لپاره وصيت نه كوي؟ ايا ته
 زموږ لپاره خليفه نه ټاكي؟) مگر ده دا بو بكر صديق په څېر د شورا له
 غړيو څخه د مشورې په اخيستلو په خپله د خليفه ټاكلو پر ځای دا چاره
 د قريشو د مهاجرينو شپږو مشرانو ته وسپارله او هغوی ته يې وويل:

اني قد نظرت لكم في امر الناس ما ستاسو پر عمومي مشرتوب
 فلم اجد عند الناس شقاقا الا ان غور كړی او دې نتيجې ته
 يكون فيكم. فان كان شقاق فهو رسېدلی یم چي د خلافت په
 فيكم وانما الامر الى ستة: الى معامله كي خلگ هيڅ اختلاف نه
 عبد الرحمن وعثمان وعلي لري مگر دا چي تاسو اختلاف
 الزبير وطلحة وسعد. (الطبقات وكړئ، نو كه كوم اختلاف وي هغه
 به ستاسو تر منځ وي ځكه نو دامسئله تاسو شپږو عبد الرحمن،

* الطبقات الكبرى د ابن سعد ۳/ ۳۴۳

عثمان، علي، زبير، طلحه او سعد
ته سپارل کېږي.

د هغه د دې خبرې مطلب دا وو چې د خلگو په نزد له تاسو پرته بل
څوک د امارت وړ نه دی، له همدې کبله که تاسو په خپل منځ کې پر چا
اتفاق وکړئ نو هغوی به درسره اختلاف ونه کړي. تردې وروسته یې
وویل: قوموا فتشاوروا فأمرُوا احدکم. * (ځی مشوره وکړئ او له خپل
منځ څخه یو امیر وکړئ) خو څرنگه چې ویره وه شرخوښوونکي به فتنه
جوړه کړي او یا به دوی مشوره له اړتیا پرته ډېره اوږده کړي له همدې
امله یې انصارو ته چې د اقلیت له امله د دې مسئلې غړي نه وو هغوی
یې پرې څارونکي کړل. ابن سعد د انس بن مالک په حواله وایي:

ارسل عمر بن الخطاب الى ابى طلحة
الانصارى قبيل ان يموت
بساعة فقال: يا ابا طلحة، كن في
خسبين من قومك من الانصار مع
هؤلاء نفر اصحاب الشورى
فانهم فيما احسب سيجتمعون في
بيت احدهم فقم على ذلك الباب
باصحابك فلا تتروك احدا يدخل
عليهم ولا تتروكهم يبضى اليوم
الثالث حتى يومروا احدهم.

عمر بن الخطاب تر وفات لېږ
وړاندي ابو طلحه انصاري وړ
وغوښت: هغه راغی نو ورته وېي
ویل: ابو طلحه! د خپل قوم
انصارو پنځوس کسان درسره
واخله، د دوی د مشورې ځای ته
ورشه زه فکر کوم دوی به په خپل
یوه کور کې را غونډ شي، ته له
خپلو ملگرو سره ورشه پر دروازه
ودرېږه، مه څوک دننه ورپرېږده
او مه هغوی ته د امیر د ټاکلو
لپاره تردرو وړځو زیات وخت

عمرؓ هغوی ته د انصارو د حل و عقد د خاوندانو په اړه لارښوونه وکړه:

احضروا معکم من شیوخ الانصار
ولیس لهم من امرکم شیئ.
(الامامة و السياسة، ابن قتیبه:
د انصارو مشران ځان ته رابولئ،
خو دوی ستاسو په مشرتوب کې
هیڅ برخه نه لري.
(۲۸

د بخاري او ابن سعد دواړو روایت دادی چې دوی ټول راغونډ شول نو عبد الرحمن بن عوف درو ته د درو په حق کې د تیرېدو مشوره ورکړه، نو زبیر د علي په گټه او طلحه او سعد د عثمان او عبد الرحمن په گټه تر خپل حق تېر شول. بیا هغه علي او عثمان ته وویل چې دوی دي ددې معاملې فیصله هغه ته وسپاري، هغوی دواړه راضي شول نو ده عليؓ ته وویل:

ان لك من القرابة من رسول الله
صلى الله عليه وسلم والقدم.
الله عليك لئن استخلفت لتعدلن
ولئن استخلف عثمان لتسمعن و
لتطيعن. (الطبقات الكبرى ۳ /
ته په دین کې د وړاندیتوب او له
رسول الله سره د خپلوی شرافت
لرې الله شاهد کړه چې که خلافت
تا ته وسپارل شي نو ته به د عدالت
کولو ژمنه کوي او که عثمان
خلیفه وټاکل شو نو ته به د هغه د
خبرې اورېدو او اطاعت چلند
خپلوي.
(۳۳۹

کله چي علي ؑ اقرار وکړ نو همدا خبره يې عثمان ؑ ته وکړه، هغه هم راضي شو نو ويې ويل: عثمانه! خپل لاس را کړه. هغه لاس ورکړ نو علي او نورو خلگو ورسره بيعت وکړ.*

د علي ؑ د ټاکنې په اړه دوه نظره کېدای شي مگر د نظرونو دا اختلاف د کومو بنسټيزو اصولو په اړه نه دي، صرف په دې اړه دي چي ايا د قريشو ټول مشران د هغه د ټاکنې پر مهال را غونډ شول او دی يې د خپلې ازادې خوبې له مخې وټاکه؟ که په دې کي زور زياتي هم ونډه درلوده؟ دا بحث زموږ له موضوع سره تړاو نه لري، له همدې کبله که دې ته پام هم ونه شي نو دا حقيقت پر خپل ځای ثابت دی چي د راشده خلافت د واک په ټوله زمانه کي اقتدار په هر حال د اکثريت ملاتړ درلودونکې ډلې يعني د قريشو له مهاجرينو سره وو او د هغوی لويو مشرانو په خپل منځي مشوره د عامه مشرتوب لپاره مختلف کسان ټاکل. دا هم يو حقيقت دی چي د څلورو خلفاوو د انتخاب لپاره جلا - جلا طريقې نه دی غوره شوې بلکي له اصولي پلوه صرف د يوې طريقې پيروي شوې ده، هغوی ټول د اکثريتي ډلې له مشرانو وټاکل شول او ټاکنه يې د ټولو ډلو د مشرانو په وسېله وه. توپير صرف د دوه ډلو چي کله هغوی پر عمر ؑ متفق شول نو ابو بکر صديق هغه پريکړه په خپله نافذه کړه، مگر عمر ؑ د هغوی رايه مختلفو خو په شپږو لويو مشرانو کي محدودده کړه. هغه دا پريکړه په خپله اعلان کړه او له شپږو څخه د يوه د انتخاب مسؤليت يې دوی ته وسپاره.

(۱۹۹۰)

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

اقتصادي مسائل

د سود مسئله

که څوک چاته پور ورکړي او پر هغه ګټه ترې وغواړي نو سود ده. په دې او کرایه کې په ښکاره کوم توپیر نه لیدل کېږي، خو که په غور وکتل شي نو ښکاري چې کوم شیان په کرایه ورکول کېږي نو وجود یې خوندي پاتې وي او استعمالېږي، خو روپی په داسې ډول نه شي استعمالېدلی. تر لګول کېدو وروسته باید دویم ځل تر لاسه کړای شي، نو ځکه که پردې باندې د زیاتوب غوښتنه وشي ظلم دی. د سود او کرایې ترمنځ دا توپیر ډېر باریک دی او انسان یې په پوهیدو کې تیروتنه کوي، ځکه نو الله تعالی د انبیا و په وسیله انسان ته شریعت ورکړ او ورته ویې ویل چې پر پور زیاتوب غوښتل ناروا دي. سود له همدې وجې تل په هر شریعت کې ممنوع بلل شوی دی. قرآن په پوره صراحت سره ممنوع ګڼلی او هېڅ اختلاف پکې نه شته. اوس مهال چې د بانک کارۍ کوم ډول دود دی په اړه یې دا بحثونه راپورته شوي دي چې دلته بانک د کوم کارو بار لپاره قرض ورکوي، له ګټې یې بیرته خپله حصه غواړي. نو سود چې د کوم علت له مخې حرام کړل شوی دی ایا په بانکي نظام کې له منځه نه شي وړل کېدای؟ دا استدلال د مصر او سوريې ځینو علماوو هم کړی دی او د هندوستان یوه درانه عالم مولانا وحید الدین خان یې هم په (فکر اسلامي) کتاب کې تایید کړی دی. زما په فکر دا استدلال معقول کېدلای شي خو د دې لپاره ضروري ده چې بانکونه په خپل نظام کې لاندیني اصلاحات راولي:

لومړی، د کوم کارو بار لپاره چې پیسې ورکړل شوې دي او هغه له یو وجې ودرېږي، نو د ګټې غوښتنه هم باید له هماغې وړځې بنده شي. بانک تردې وړځې وروسته یوازې د اصلي قیمت غوښتنه وکړي. په دې سره به دا معامله د قرض پر ځای د اصلي خوندي سرمایې (principal-secured financing) وي چې نیوکه پرې نه شي کېدلای.

دويم، كه روپۍ د غير كاروباري اړتياوو لپاره وركړل شوې وي او اصلي پانگه زيانمنه شي نو د بيرته ادا كولو پر مهال دي تر اصلي پانگې د زياتو پيسو غوښتنه نه كېږي.

كه دا اصلاحات را وستل شي نو بانكي نظام به ډېر منصفانه شي، خو بيا هم دوي پوښتنې شته:

يوه دا چي ځيني خلك سود نه اخلي، خود ځاني او كاروباري اړتياوو لپاره قرض اخلي او پر هغو سود وركوي، حكم يې څه دی؟

دويمه دا چي حكومتونه په عمومي توگه د بچت كولو مختلف پلانونه جوړوي او د خپلو اړتياوو لپاره له خلكو پورا اخلي او بيا پرې گټه هم وركوي. د دې حكم څه دی؟ ايا دا هم ممنوع او حرام دي؟

د لومړۍ پوښتنې په ځواب كې ويل كېداي شي چي پر سود وركوونكي كومه نيوكه نه شي كېداي، ځكه چي سود د اكل الاموال بالباطل د اصولو له مخې حرام شوی دی او سود وركوونكی د چا مال په باطله طريقه نه خوري، بلكي د خپلې روا گټې يوه برخه د قرض په بدل كې قرض وركوونكي ته وركوي. د سود پر موضوع په قرآن كريم كې تر يوه ډېر ځله بحث شوی دی، خو هر ځای وگورئ چي هيڅ ځای يې د سود وركوونكو غندنه نه ده كړې، بلكي هغوی يې مظلوم بللي او كه تنگلاسي وي نو د اصلي پانگې د ادا كولو لپاره يې د وخت وركولو امر كړی دی. كوم خلك چي يې حراموي د هغوی استدلال د قرآن كريم كوم ايت يا د هغه اشاره او اقتضانه ده. بلكي يو حديث دی چي رسول الله صلى الله عليه وسلم پر سود خوړونكي او سود وركوونكي لعنت ويلي دی. د حديث الفاظ دي: لعن النبي صلى الله عليه وسلم... اكل الربو وموكله.* دلته د وركوونكي يا وړ خوړونكي لپاره د موكل لفظ راغلی

* بخاري، شميره: ۵۳۴۷

دی. د لغت له مخې سود ورکوونکي ته هم ویل کېدای شي او د سودي کاروبار د کوونکو استازي ته هم چي هغوی ته گیراکان پیدا کوي او له قرض غوښتونکو پر ټاکلي وخت سود ترلاسه کوي. که په گټه د پور معاملې د یوه مستقل کاروبار بڼه غوره کړي نو د داسي استازو شتون ضروري دی، له دوی پرته سودي کاروبار مخته نه شي تلای. که په حدیث کي همدا خلگ مراد وي نو هیڅ شک نه شته، ځکه دا په گناه کي مرسته کول دي. د سودي کاروبار کوونکو کاریگر خلگ چي سودي اسناد ورته چمتو کوي او پر هغو شاهدان وي هم تردې حکم لاندې دي. د اوسني بانکي نظام عمله هم همدا کار ترسره کوي. خو سودي قرض اخیستونکي په هیڅ ډول هم د تعاون علی الاثم تر حکم لاندې نه شي راتلای. دا حکم پر هغه عمل کېدلای شي چي د گناه د کوونکو له خوا او یا د گناه په پایله کي د گډون لپاره وشي. سودي قرض اخیستونکي د سود خوړونکو د گټې لپاره نه، د خپلو ځاني او کاروباري اړتیاوو لپاره له هغوی قرض اخلي. دا که مرسته وي نو تر هغه زیاته مرسته نه ده چي د نن وخت علما او صالحین یې په بانکونو کي د خپلو پیسو په جمع کولو سره کوي. که سود په دولتي سطح ممنوع او هر ډول سودي کاروبار بند کړل شي نو دوی د قانون د مخالفت له وجې مجرمین بلل کېدای شي. که په حدیث کي د همدې یادونه وي نو بیا به له همدې سره تړلی گڼل کېږي چي سودي کاروبار په نبوي زمانه کي ممنوع کړل شوی وو.

د دویمې پوښتنې ځواب دادی چي د بچت اوسني پلانونه د عامو سودي معاملاتو په څېر نه دي، وجه یې داده چي د دې پلانونو په وسیله حکومتونه د قرض ورکوونکو پر شرایطو نه بلکي په خپلو شرایطو قرض اخلي. بله دا چي د گټې فیصدي هم خپله ټاکي او په خپله یې کموي او زیاتوي. دا که څه هم په عیني شکل هماغه شی نه دی چي له یو چا قرض واخیستل شي او هغه ته یې له غوښتنې پرته له یو څه گټې

سره وړادا کړي خو ورته نژدې دی. سود چي د کوم تیري په خاطر ممنوع کړل شوی دی، په دې معامله کي یې تر ډېره حده مخه نیول کېږي. متقیانو ته ښایي چي له دې هم ډډه وکړي، خو عام خلگ په خاص ډول یتیمان، کونډې او متقاعد مامورین چي په کاروبار کي د خپلې پانگې پر غرقیدو ویریږي، که د خپلو مهمو اړتیاوو لپاره له دې پلانونو ګټه واخلي نو هیله ده چي ملامت به نه وي.

(۲۰۱۱)

بیمه

بیمه یا انشورنس د ضمانت یو ډول تړون دی چي خلگ پکي ټاکلی مقدار پیسې په قسط وار شکل د دې لپاره ادا کوي چي که یې مال او ځان ته تاوان ورسېدی نو د خلگو له ټولو شویو پیسو به د ټاکلو اصولو له مخې د دې تاوان جبران کېږي. دا پیسې هیڅکله بیرته نه ورکول کېږي، بلکي کوم خلگ یا ادارې چي دا مسؤلیت اخلي هغوی ته د ضمانت د تړون ګډونوال دا حق هم ورکوي چي د دې خدمت په بدل کي د دوی پیسې چي څنګه وغواړي هماغسې یې استعمالولای شي.

دا یو ډېر غیر معمولي پلان دی چي د تاوان د دفعې او په ستونزمنو حالاتو کي د خلگو د مرستې لپاره جوړ شوی دی. پر ګټه یې اوس هر ځای اعتراف شوی دی. د قبیلې، ورورګلوی او نورو جوړښتونو له ختمیدو وروسته دا یو ډېر غوره متبادل دی چي اوس مهالي اقتصاد نړۍ ته وړاندي کړی دی. په ښکاره هیڅ بدوالی نه لري، خو په عمومي توګه یې علما حراموي. د دوی له خوا په دې اړه لاندیني اعتراضات کېږي:

۱) د بیمې ادارې چي د تاوان پر مهال کومې پیسې ورکوي هغه په عمومي ډول تر ورکول شویو قسطونو زیاتې وي. دا سود دی او سود

په اسلامي شريعت کي ناروا دی. بيا دا ادارې خپل مالونه هم په سودي کاروبار کي بندوي او يو څه حصه يې هغو خلکو ته هم رسېږي چي د تاوان د دفعې لپاره يې روپۍ ورکړې وي.

۲) بيمه اخيستونکي په ځلونو د ډېرو لږو پيسو په مقابل کي د مرگ، يا نورو پېښو پر مهال ډېري پيسې ترلاسه کوي. دا قمار دی چي اسلامي شريعت حرام کړی دی.

۳) بيمه چي د کوم شي لپاره کېږي وجود يې ثابت نه دی، د عقد محل هم واضح نه دی او بيمه کوونکي په دې هم نه پوهېږي چي تر کومه او څومره قسطونه به ورکوي؟ د فقهاو په اصطلاح کي دې درو سرو شيانو ته غرر، غبن او جهالت ويل کېږي چي معامله ناروا کوي. رسول الله صلی الله عليه وسلم له داسي معاملو منعه کړې ده.

که فکر وشي دا درې سره نيوکې يې ځايه دي.

لومړی، د دې لپاره چي کومې پيسې په قسط وار ډول ادا کېږي هغه کوم قرض نه وي. د خپلې مرستې په ژمنه سره يې د نورو مرستې ته ورکوي، ځکه نو هيڅکله بيرته نه اخيستل کېږي. د بيمې ادارې چي يې په سودي کاروبارونو کي استعمالوي نو د استعمال د حق له مخې يې کوي چي بيمه اخيستونکي يا کوونکي پکي هيڅ ډول مسؤليت نه لري. بيمه چي د کومې معاملې لپاره کېږي او هغه را منځ ته شي نو هر څه چي ترلاسه کېږي د تړون له مخې د نورو له پيسو ورکول کېږي. د بيمې حقيقت همدا دی او له همدې زاويې بايد ورته وکتل شي.

دويم، قمار يو ډول لوبه او قسمت ازموينه نه ده. په قمار کي شريک خلک د يوه بل د تاوان د جبران لپاره د مرستې هيڅ ډول نظم نه لري. د دواړو حقيقت بېل دی او د دين احکام په لږ ورته والي نه بلکي د شيانو پر حقيقت تطبیقېږي او همدا سي بايد وشي هم.

درېيم، د غرر، غبن او جهالت په اړه د رسول الله صلى الله عليه وسلم لارښوونې د سد ذريعه حيثيت لري او په راکړه - ورکړه کې د شخړود مخنيوي لپاره دي. بيمه د راکړې - ورکړې کومه معامله نه ده. داد خپل منځي مرستې يو تړون دی چې مسئولو افرادو او ادارو ته يې د دې خدمت په بدل کې د ټولو شويو پيسو د استعمال حق ورکول کېږي. دې حقيقت ته يې له پام پرته په اړه حکم کول په هيڅ ډول مناسب نه دي.

(۲۰۱۰)

د ميراث ویش

د ميراث د ویش قانون د قرآن کریم په سورت النساء (۴) کې بيان شوی دی. هماغه الله تعالی هغو خلکو ته د تليپاتي عذاب وعيد او رولۍ چې دا قانون بدل کړي او يا ترې په قصدي توگه مخالفت وکړي. دا وعيد که څه هم د هغو ټولو الهي احکامو په اړه دی چې الله تعالی په خپل کتاب کې په ښکاره ډول بيان کړي دي، خود ميراث د ویش تر قانون وروسته يې سمدستي ذکر کول دا ښيي چې له دې قانون څخه مخالفت خلکو ته څومره گران تمامېدلای شي. الهي وينا ده:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا
خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
مُهِينٌ * (النساء: ۱۳ - ۱۴)

"داد الله ټاکل شوي حدود دي،
(تر دې مخته مه ځئ) او (په یاد
ولرئ چې) څوک د الله او رسول
اطاعت وکړي هغوی به داسي
باغونو ته داخل کړل شي چې ترې
لاندې به ویاړي بهېږي، تل به
پکښې وي او همدا ستره بریاده.
او څوک چې د الله او د هغه د
رسول نافرمانی وکړي او د هغوی

له حدودو مخته ولاړ شي، داسي
اورته به واچول شي چي تل به
پکي پاتي وي او د هغوی لپاره
رسوا کوونکی عذاب دی."

دا وعید دومره سخت دی چي که څوک پر اخرت ایمان ولري نو په
لوستلو به یې ورپردي، خود زیات افسوس خبره ده چي مسلمانان
بالکل د یهودانو د جسارت په څېر دا قانون بدلوي هم او په عملي ډول
ترې مخالفت هم کوي. دا حقیقت دی چي په دې اړه کومې سرغړونې
کېږي، هغه د خدای پر خلاف تر ښکاره بغاوته رسیدلې دي. ښځې یې
له میراث څخه بې برخې کړې دي، چیرته چي دا قانون تر یوه حده نافذ
دی نو هلته له محکمو څخه د ځان خوندي کولو لپاره له ناروا لارو پشار
پرې راوړي او په هغوی له میراثه د لاس خيستلو اسناد لاسليکوي.
چیرته چي د ښځو او نارینه وو برخې برابرې نه دي د هغو د برابرولو
جسارت کوي، یوازي مشرزی د میراث حقدار بولي، په کلیو کي په
خاص ډول د گډ کورني جايداد طریقه غوره کېږي، د یتيمانو حق خوري
او لنډه دا چي هر هغه کار کوي چي د خدای له قانون څخه بغاوت ورته
ویل کېدای شي.

د دې حالاتو غوښتنه داده چي له مسجدونو څخه متوجې کړای
شي، له منبرونو ورته نصیحت وشي، د راډیو، ټلويزونونو او اخبارونو
له لارې یې پام را واپول شي، د زده کړې او ښوونې په ادارو کي ورته
وويل شي چي د دنیا ژوند او مال یې یوه غولونکې پانگه ده. د قیامت
په ورځ د خدای په پاچاهي کي د برخې موندلو پر ځای دا تاسو څه شی
انتخاب کړي دي؟ د قرآن په وینا چي خپلو نسونو ته سکروتې کېښته
کوي، دوی ته دي وویل شي چي ابدی دوزخ یو معمولی شی نه دی. له
دې څخه ځان وساتئ او خپل میراث په پوره امانت سره له هغه قانون

سره سم وويشئ چي الله تعالى ټاكي دى. رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلي چي چا د يوه بالښت په اندازه ځمكه په ناروا غصب كړه نو د قيامت په ورځ به يې په غاړه كي وراچول كېږي.*

د ميراث د ویش دا قانون څه دی؟ موږ يې تفصيلات په خپل کتاب میزان كي بيان كړي دي، دلته يې يوازي د یادونې په خاطر په څو نقطو كي لنډيز را اخلو:

(۱) كه مړى قرضدار وي نو تر ټولو اول به يې له ميراث څخه قرض ادا كېږي، كه يې بيا كوم وصيت كړى وي هغه به پوره كېږي، بيا به ميراث ويشل كېږي.

(۲) د وارث په حق كي وصيت نه شي كېداى مگر كه د هغه حالات يا كوم خدمت او ضرورت د خاص حالت تقاضا وكړي.

(۳) د مور و پلار، ښځې او ميړه تر حصې وركولو وروسته د مړي د ميراث وارثان د هغه اولادونه دي، كه مړى كوم زوى ونه لري او په اولاد كي يې دوې يا تر دې زياتې لوڼې وي نو د پاتي ميراث دوې برخې به هغوى ته وركول كېږي. كه يوه نجلۍ وي نو نيمايي د هغې حق دى. كه د مړي په اولاد كي صرف هلكان وي نو ټول مال به پر دوى ويشل كېږي، كه په اولادونو كي نجونې او هلكان دواړه وي نو د يوه هلک حصه به له دوو سره برابره وي او په دې صورت كي به هم ټول مال پر دوى تقسيمېږي.

(۴) د اولاد په نه موجوديت كي د مړي وروڼه او خوندې د اولاد پر ځاى درېږي، كه مور و پلار او ښځه و ميړه وي نو د دوى د حصو تر وركولو وروسته به هغوى د مړي وارثان وي. د ښځو او نارينه وو لپاره

د هغوی حصې او پردوی د میراث ویشلو طریقه هماغه ده چي پورته د اولاد لپاره بیان شوه.

(۵) که مړی اولاد ولري یا یې اولاد نه وي او خوندې او وروڼه لري نو په مور و پلار کي به هریوه ته د میراث شپږمه برخه ورکول کېږي، که یې خوندې او وروڼه نه وي او صرف مور و پلار د مړی میراث وړی نو د میراث یوه درېیمه یې د مور او پاتي دوی درېیمې یې د پلار حق دی.

(۶) که مړی نارینه وي او اولاد ولري نو میرمنې ته به یې د میراث اتمه برخه ورکول کېږي، که اولاد ونه لري نو د میراث د یوې څلورمې حق لري، که مړی ښځه وي او اولاد نه لري نو نیم میراث یې د میړه دی او که اولاد ولري نو میړه ته به یې څلورمه برخه ورکول کېږي.

(۷) د دې وارثانو په نه موجودیت کي که مړی وغواړي نو یو څوک د میراث وارث گرزولای شي، خو کوم څوک چي یې وارث گرزولی که هغه د خپلوانو له ډلې یو وروړیا یوه خوړولري نو د څلورمې برخې حق حقدار دي او که یې خوندې او وروڼه تر یوه زیات وي نو هغوی ته د یوې درېیمې تر ورکولو وروسته به پاتي ۵/۶ یا دوی درېیمې هغه ته ورکول کېږي.

(۲۰۱۰)

د وصیت حق

د میراث د ویش کوم قانون چي په قرآن کریم کي بیان شوی دی، هلته په وار-وار ټینګار شوی چي دا ویش تر هغه وصیت وروسته دی چي مړی یې د چا لپاره کوي. په دې اړه دوی پوښتنې کېږي:

د وصیت لپاره کوم حد ټاکل شوی دی؟ او که څومره چي وغواړي همدومره په وصیت کي یو چاته ورکولای شي؟

ایا وصیت د هغه چا په حق کي هم کېدلای شي چي میراث وړي؟

د لومړۍ پوښتنې ځواب دادی چي د قرآن په الفاظو کي د کوم تحديد لپاره ځای نه شته. الله تعالی په اطلاق سره ویلي چي دا ویش د مړي د وصیت تر پوره کولو وروسته دی. د ژبې او بیان د یو قاعدې له مخې پردې اطلاق هیڅ ډول بندیز نه شي لگول کېدای. په دې اړه چي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منسوب کوم روایات نقل شوي دي هغه ټپخي له دې سره تړاو نه لري. یوه صحابي یې په مخ کي دا خواهش ښکاره کړی دی چي غواړي تر مرگ وروسته ټول مال د الله په لار کي خیرات کړي. ده ورته ویلي چي دا زیات دي، که له چا سره مال وي نو خپل وارثان دي اړمن نه پرېږدي. هغه د دوه نیمې برخې او بیا د نیم مال ورکولو پوښتنه کړې. ده ورته ویلي چي دا ډېر دی. * هر څوک پوهېدلای شي چي دا په یوه خاص حالت کي د یوه خاص سړي پر پرېکړي دده تبصره ده او له هیڅ ډول قانوني تحديد سره تړاو نه لري.

د دویمې پوښتنې ځواب دادی چي د وارثانو په حق کي په خپله الله تعالی وصیت کړی دی. د الله د وصیت په وړاندي کوم مسلمان د خپل وصیت د وړاندي کولو سپین سترگي نه شي کولای. د دوی په اړه دا خبره قطعي ده چي د خپلوی پر بنیاد یې په اړه وصیت نه شي کېدلای، خود همدې وارثانو په حق کي د هغوی د یوې اړتیا له مخې وصیت کول پروا نه لري. مثلاً د یو چا یو زوی په زده کړو بوخت وي او نور زامن یې کارونه لري او په زده کړو بوخت زوی یې لا تراوسه پر خپلو پښو د دریدو نه وي، یا په زامنو کي یو چا د مور او پلار د پر خدمت کړی وي، یا یو څوک اندیښنه لري چي د میرمنې تر وفات کیدو وروسته به د پوښتنې څوک ونه لري نو له دې څخه د یوه په اړه وصیت کولای شي. دا وصیت لکه څرنګه چي د ملګرو او دوستانو په اړه د خیرات په هدف

* بخاري، شمیره: ۲۷۴۲. مسلم، شمیره: ۱۶۲۸

کېدلای شي، همداسي د وارثانو په حق کي هم کېږي، هيڅ مشکل نه لري.

(۲۰۰۸)

د یتیم لمسیانو وراثت

د لمسیانو په میراث کي د نیکه او د نیکه په میراث کي د لمسیانو د برخې صریحه یادونه په قرآن کریم کي نه شته، خو څرنگه چي د اولاد او ابا الفاظ د عرف او لغت له مخې دوی ته هم شاملېږي، ځکه نو فقها تل پر دې متفق پاتي شوي چي که له بلا واسطه اولاد او بلا واسطه مور و پلار څخه کوم یو نه وي نو کومه حصه چي دوی ته ټاکل شوې هغه به بالواسطه اولاد او بالواسطه مور و پلار ته ورکول کېږي. د اولاد په اړه داسي هم کېدلای شي چي یو یا څو اولادونه د سړي په ژوند کي ومري او یو یا څو اولادونه یې تر مرګ وروسته ژوندي وي. د فقهاوو اجتهاد دادی چي په دې صورت کي کوم زامن مړه شوي د هغوی اولاد ته د نیکه میراث نه رسېږي، د اکاګانو په شتون کي ترې محرومېږي، مګر که یې نیکه په اړه وصیت وکړي. اوس مهال ځینو علماوو ویلي چي د فقهاوو دا اجتهاد سم نه ښکاري. لمسی د اولاد درجه لري، ځکه نو باید د زوی تر مړینې وروسته هغه حصه تر لاسه کړي چي پلار یې په ژوندوني تر لاسه کوله. زما په نظر همدا رایه سمه ده. زه به دلته هغو نیوکو ته ځواب ووايم چي مولانا سید ابو الاعلی مودودي په خپل کتاب (تفهيمات) کي پر دې نظر کړې دي، نیوکې دادې:

۱) د قرآن له مخې چي چاته د میراث حصه ورکول د مړي د خپلوي له وجې ورکول کېږي، د خپلوان د ځای ناستي په صفت ورته نه ورکول کېږي. ځکه نو د نیکه له میراث څخه یتیمو لمسیانو ته د میراث ورکولو دا وړاندیز د ځای ناستي توب یو ناسم نظر د اسلام د میراث په

قانون کي ورځاځي چي په قرآن کريم کي هيڅ ثبوت نه لري. بله لار دا چي د اصولو په توگه د حای ناستي توب تر منلو وروسته يې د اولاد تر اولاد پوري محدود دي، چي په اړه يې هيڅ معقول دليل نه شي وړاندي کېدلای.

(۲) د قرآن کريم له مخې ميراث د هغو خلکو حق دی چي د مورث د وفات پر مهال ژوندي وي، خو دا وړانديز هغه خلگ هم د ميراث حقدار گرزوي چي د هغه په ژوند کي وفات شوي دي.

(۳) قرآن د ځينو خپلوانو برخې په قطعي ډول بيان کړې دي چي کمی او زياتوالی پکي نه شي کېدلای، خو پر دې وړانديز د عمل په پایله کي په خپله د قرآن په ځينو ټاکلو حصو کي کمی او په ځينو کي زياتوب کېږي.

د لومړۍ نيوکې ځواب دادی چي لمسيانو ته دا حصه له دې وجې نه ورکول کېږي چي هغه د وارث په حيث د خپل پلار حای ناستی دی، بلکي له دې وجې ورکول کېږي چي د پلار تر وفات وروسته په هماغه حيثيت سره نيکه ته نژدې شوی لکه پلاريې. ځکه نو په دې لحاظ د پلار حای ناستی دی. که يې پلار ژوندي وای نو د اولاد په سلسله کي همدی خپل پلار ته نژدې وو. اوس هغه په دنيا کي نه شته نو د هغه پر حای لمسی ورته نژدې دی او له همدې وجې په ميراث کي برخه لري. د پلار په ژوند کي هم دنیکه لپاره د اولاد په څېر وو او تر مرگ وروسته يې هم د اولاد په څېر دی. تر مرگ وروسته چي کوم توپير را منځ ته شوی دی هغه دادی چي نيکه ته په نژدې کيدو کي هم د پلار حای ناستی شوی. دا په هغه معنا حای ناستی والی نه دی لکه مولانا صيب چي سنجولی. دا مړي ته په نژدېکت کي حای ناستي توب دی چي د مولانا د بيان له مخې د ميراث د اسلامي قانون بنسټ دی. که د مړي په اولاد کي لاندي هيڅوک نه وي نو خور او ورور په همدې حيثيت سره د

اولاد حای ناستي کڀري او د قرآن له مخې له هغې طريقې سره سم هماغه برخه تر لاسه کوي چي لمسيان يې تر لاسه کوي او د اولاد په شتون کي ورته ټاکل شوې ده. د حای ناستي توب لپاره د سورة النساء (۴) اخيري ايت قطعي نص دی. د اولاد تر اولاد پوري د محدودولو وجه يې داده چي د ميره يا ميرمنې تر وفات کيدو وروسته د هغوی هيڅ وارث په هيڅ درجه کي هم ميره يا ميرمن کېدلای نه شي چي مړي ته په نژدېکت کي يې حای ناستي شي.

د دويمې نيوکې ځواب دادی چي لمسيانو ته کومه حصه ورکول کېږي، هغه د پلار حصه نه ده چي د وارث په حيثيت سره يې د هغه زوی ته ورکول کېږي، بلکي په خپله د همدې حصه ده چي پر دې بنياد ورکول کېږي چي د پلار تر مړينې وروسته دی د هغه پر حای دی او په هماغه حيثيت سره نيکه ته نژدې دی. له دې څخه د قرآن دا اصول هيڅ نه زيانمنېږي چي ميراث د هماغو خلکو برخه ده چي د مورث د وفات پر وخت ژوندي وي. يتيمو لمسيانو ته په ميراث کي د حصې ورکولو وړانديز هم هغه څوک برخمن کوي چي د مورث د وفات پر وخت ژوندي وي.

دريمه نيوکه له دې غلط فهمۍ څخه را پيدا شوې ده چي په لمسيانو کي به د ميراث د ويش همدا طريقه هغه وخت هم غوره کېږي چي له اولادونو څخه څوک موجود نه وي. مولانا يې په يوه مثال سره وضاحت کړې دی، دی ليکي:

"... فرض کړئ چي د يوه سړي دوه زامن ول او دواړه يې په ژوند کي وفات شول. يوه زوی يې تر شا څلور اولادونه پرېښوول او دويم يو اولاد. د قرآن له مخې دا پنځم لمسی د ولايت په حق کي برابر دی، ځکه نو د نيکه په ميراث کي بايد دې ټولو ته برابره حصه ورکړل شي، خود حای ناستي توب پر

اصولو د هغه په جايداد کي اته انې يوه لمسي ته رسېږي او پاتي
خلورو لمسيانو ته يوازي دوې - دوې.

(تفهيمات، ابو الاعلی مودودي ۱۸۲/۳)

د دې نيوکې ځواب دادی چي دا ضروري نه ده. په دې صورت کي
هماغه طريقه غوره کېدلای شي چي دا مهال غوره کېږي، يعني ټولو
لمسيانو ته برابره حصه ورکړل شي.

د دې بيان په خپله په قرآن کي شته. هغه يوه وارث ته د نورو وارثانو
په شتون کي په يوه طريقه سره او په نه شتون کي په بله طريقه سره د
حصې ورکولو لارښوونه کړې. ځکه که نو اولاد موجود وي نو له مور و
پلار څخه د هريوه حصه ۱/۶ ده. که اولاد نه وي او ورور و خوروي
همدا حصه يې ده. خو که د مړي وارث يوازي مور او پلار وي نو د مور
حصه يوه پر درې او د پلار دوې پر درې. د کلاله خپلوانو معامله هم
همداسي ده.

له هغوی څخه که څوک وارث کړل شي او هغه يو ورور يا خور ولري
نو له دوی څخه د هريوه برخه ۱/۶ ده، خو که ورور او خور تر يوه زيات
وي نو ټول به په يوه پر درې کي شريک وي او مساوي حصې به ورکول
کېږي. له دې وجې دا اړينه نه ده چي د لمسيانو لپاره په دواړو طريقو
کي پر يوه ټينگار وشي. دا په ټوله کي يوه اجتهادي چاره ده. په هر حال
په دې کي چي هره طريقه غوره کړل شي د قرآن ټاکل شويو اصولو و
قوانينو او انصاف ته به نژدې وي.

(۲۰۱۱)

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

جہاد اوسزاوی

جهد او قتال

د جهاد معنا په يو هڅه كې د ټول توان مصرفول دي. لكه څرنگه چې په قرآن كريم كې دا تعبير د عامو هڅو لپاره هم راغلی، همداسې د قتال في سبيل الله يا د الله په لار كې د جگړې لپاره هم استعمال شوی دی. په قرآن كريم كې يې دوه صورتونه بيان شوي:

د كفر پر خلاف جگړه،

د ظلم او تيري پر خلاف جگړه.

د لومړي صورت تر او له شريعت سره نه دی، بلکې د الله د اتمام حجت له قانون سره اړه لري چې په دې دنيا كې تل د هغه په مستقيم امر او د هغو هستيو له خوا عملي کېږي چې د رسالت دنده لري. د انسانيت په تاريخ كې دا مرتبه محمد صلى الله عليه وسلم ته ورکړل شوې ده. د دې قانون له مخې چې ده او اصحابو يې د كفر پر خلاف کومې جگړې کړې دي هغه يوازې جگړې نه وې، بلکې د خداى عذاب وو چې له الهي سنتو سره سم او د خداى د پريکړې په حيث لومړى د عربو پر مشرکينو، بيا پريهودو او نصاراوو او تر دې وروسته له عربي ټاپو وزمې څخه د باندې پر ځينو قومونو نازل شو. نبوت پر همدغه ختم کړل شو، ځکه نو د خلکو په وړاندې يوازې د هغوى د كفر له وجې جگړه کول او په پايله كې يې مفتوحين وژل يا جزيه ترې اخيستل او يا يې تر لاس لاندي ساتلو حق هم دده او دده صحابه وو تر وفات وروسته د تل لپاره ختم شوى دى. نو اوس تر قيامته هيڅوک هم په دنيا كې پر يو ملت له دې وجې بريد نه شي کولای او نه له محکوم شويو څخه جزيه اخيستلای شي.

دويم صورت د شريعت حکم دی. اوس د مسلمانانو لپاره د جهاد او قتال يوه لار پاتې ده او هغه د ظلم او عدوان پر خلاف جگړه ده. په

اسلامي شريعت کي جهاد په همدې هدف ترسره کېږي. دا نه د نفسي خواهشاتو لپاره دی، نه د مال او دولت لپاره، نه د هيوادونو د لاندي کولو لپاره، نه د مشهورتيا او نوم لپاره او نه د بلې دښمنۍ او تعصب لپاره. د انسان ځان غوښتنه او نفسانيت له دې جهاد او قتال سره هيڅ اړه نه لري. دا د الله تعالی جگړه ده چي دهغه بندگان يې، دده په امر او دده له لارښوونې سره سم دده په لار کي کوي. دوی په دې جنگ کي يوازي د الاتو حيثيت لري. دوی په دې کي خپل هيڅ هدف نه لري، يوازي د خداي غوښتنې پوره کوي او په دې توگه د هيڅ انحراف جرأت نه کوي.

د دې چي کوم قانون په قرآن کي بيان شوی دی، مهمې مادې يې دادي:

(۱) د جهاد او قتال حکم مسلمانانو ته د جماعت په حيث شوی دی. په قرآن کي چي يې څومره اياتونه راغلي په فردي توگه يې مسلمانان مخاطب نه دي. د حدودو او تعزيراتو په څېر د دې اياتونو مخاطب ډله ده. ځکه نو په دې لړ کي د کوم اقدام کولو حق له ټولنيز نظم سره دی، په دوی کي دننه هيڅ فرد يا ډله دا حق نه لري چي پر خپل سرداسي يو اقدام وکړي.

(۲) په قرآن کریم کي دا امر په حقيقت کي د فتنې د مخنيوي لپاره شوی دی چي په ظلم او جبر سره يو څوک له مذهبه د اړولو په معناه او همدې ته په انگرېزي کي (persecution) وايي. د ځان، مال او عقل پر خلاف د تيري ټول ډولونه تر همدې لاندې دي. نو ظلم او تيري چي په هره بڼه وي پر خلاف يې جهاد کېږي.

(۳) جهاد پر مسلمانانو تر هغو نه فرض کېږي چي د دښمن په مقابل کي يې جگړيز قوت يوه خاص حد ته ونه رسېږي. ځکه نو ضروري ده چي د جهاد او قتال د دې مسؤليت ترسره کولو لپاره بايد هغوی نه

يوازي خپل اخلاقي وجود پياوړی کړي، بلکې خپل جگړيز ځواک هم تر هغې کچې ورسوي لکه قرآن چي د رسالت په زمانه کي مسلمانان د هغه وخت له حالاتو سره امر کړي وو او د دوی د دښمنانو په وړاندي يې د دوو او يوه نسبت را منځ ته کړی وو.

(۴) په جهاد کي برخه نه اخیستل يوازي هغه مهال جرم دی چي يو مسلمان په نفیر عام کي پر کور پاتي شي. هغه مهال بې له شک د نفاق په څېر ستر جرم بلل کېږي. که دا صورت نه وي نو جهاد يو فضيلت دی چي د ترلاسه کولو جذبه به يې بايد هر څوک ولري. خو حيثيت يې د فضيلت د درجې دی، له هغو فرايضو څخه نه دی چي په نه ترسره کولو يې يو څوک مجرم کېږي.

(۵) جهاد له اخلاقي حدودو څخه په بې پروا کېدو نه شي کېدلای. اخلاقيات په هر حال کي او تر هر شي وړاندي دي او د جنگ پر مهال هم الله تعالی ترې د انحراف اجازه هيچا ته نه ده ورکړې. تردې حکم لاندې مهمه لارښوونه چي قرآن بيان کړې پر ژمنه درېدل دي. غدر او د ژمنې ماتول الله بد گناهونه بللي. که يو معاهد قوم پر مسلمانانو ظلم کوي نو له تړون څخه په خلاف ورزي يې مرسته نه شي کېدلای. همدا راز کوم خلک چي جنگ ته راونه وزي او د جنگ پر مهال بې پرې پاتيدل غواړي د هغوی پر خلاف هم د اقدام کولو اجازه نه شته. جهاد يوازي د مقاتلينو (combatants) پر خلاف کېدلای شي.

(۲۰۰۹)

د طالبانو استدلال

نړۍ چي د خدای کوم پوځ د طالبانو په نوم پېژني، په تېرو لسو کلونو کي هغوی دومره بې گناه انسانان وژلي دي چي اوس يې شمېرل هم اسان نه دي. دوی ټينگار کوي چي دا هر څه د خدای لپاره او د خدای

د احكامو په پيروي كې كوي. پر ملالې يوسفزۍ تر بزدلانه حملې وروسته يې هم خپل دا موقف يو ځل بيا بيان كړ. د دې لپاره د قرآن او حديث ځينې حوالې وركوي او د نبوي مهال ځينې پيښې د دليل په توگه وړاندې كوي. لكه څرنگه چې دلته خلك تر ډېره له ديني علومو خبر نه دي، ځكه نو انديښنه ده چې له دې شيانو به متاثر شي. د همدوی لپاره ځينې حقايق بيانوم.

(۱) په دې كې شك نه شته چې جهاد د اسلام حكم دی. قرآن له خپلو منونكو غوښتنه كوي چې كه وس ولري د ظلم او تيري پر خلاف دي و جنگېږي. په قرآن كې د دې لارښوونه په حقيقت كې د فتنې د مخنيوي په خاطر شوې ده چې په جبري توگه له دين څخه د يو چا د گرزولو معنا وركوي او دې ته په انگرېزي كې persecution وايي. پوهان پوهېږي چې مسلمانانو ته دا امر په انفرادي توگه نه بلكې په ډلييزه توگه شوی دی. په دې اړه چې په قرآن كريم كې كوم اياتونه راغلي په انفرادي توگه يې نه مخاطبوي. پر همدې بنا په دې اړه كوم اقدام د دوی له ټولنيز نظم سره دی او په دوی كې دننه هيڅ فرد يا ډله په خپل سرداسي اقدام نه شي كولاى. له همدې وجې رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلى دي چې د مسلمانانو امير د دوی ډال دی، جنگ د هغه له شا څخه كېږي.* طالبان چې څه كوي هغه د دې اصل اطاعت دی او كه يې مخالفت؟ هر څوك پرې په لږ فكر كولو سره پوهېداى شي.

(۲) اسلام چې د كوم جهاد امر كوي هغه د خداى په لار كې جگړه ده، له دې وجې له اخلاقي حدودو څخه په بې پروا كيدو نه شي كېداى. اخلاقيات په هر حال كې او تر هر شي وړاندې دي او د جنگ پر مهال هم الله هېچا ته له هغو څخه د انحراف اجازه نه ده وركړې. دا بالكل روښانه ده چې جگړه يوازې له مقاتلينو يا جنگياليو (combatants) سره

کېږي. د اسلام قانون همدا دی چې که څوک په ژبه برید وکړي په ژبه سره به ځواب ورکول کېږي، که څوک له جنگیالیو سره مالي مرسته وکړي نو له مرستې کولو به راگزول کېږي، ترڅو چې یې وسله نه وي اخیستې او جگړې ته نه وي راوتلی نه شي وژل کېدای. ان تردې که عیني د جگړې په ډگر کې وسله وغورزوي نو بندي کېږي به او بیا نه شي وژل کېدای. د قرآن کریم په کوم ایت کې چې د جهاد حکم ورکول شوی دی، هغه دادي: "د الله په لار کې له هغو سره و جنگېږئ چې له تاسو سره جگړه کوي او تېری مه کوئ، ځکه الله تیري کوونکي نه خوښوي." * رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ پر مهال د میرمنو او ماشومانو له وژلو منع کړې ده. ** د دې وجه داده چې که له جنگیالیو سره راوتلي هم وي نو په عمومي توګه جنگیالي نه دي، تر ډېره حده د هغوی حوصله لوړولای شي او په ژبه یې تشویقولاى شي.

د خدای شریعت همدا دی خو طالبان څه کوي؟ د مولانا حسن جان، ډاکټر سرفراز نعیمی او ډاکټر محمد فاروق خان په څېر علما هیڅکله هم د طالبانو پر خلاف جنگیدلو ته نه ول وتلي. ملاله یوسفزی یوه معصومه نجلی ده چې هیڅکله یې د دوی پر خلاف ټوپک پورته نه کړ. له دې سره - سره دوی ټینګار کوي چې دا ټول واجب القتل ول. ایا یوازې له دې وجې چې د دوی د مخالفت جرأت یې کړی وو؟ په دې کې شک نه شته چې که د مسلمانانو واک وي نو مجرم ته سزا ورکولای شي. دا خبره هم پرځای ده چې په دې کې د بنځې او نارینه هېڅ توپیر نه کېږي. قرآن بالکل په صافو ټکو وایي چې که بنځه غلا وکړي او که نارینه، دواړو ته به سزا ورکول کېږي او یو ډول سزا. د زاني او زانیې په اړه هم همدا لارښوونه ده. خود کومو خلکو یادونه چې وشوه هغوی کله

* البقرة ۲: ۱۹۰

** بخاري، شمیره: ۳۰۱۵، مسلم، شمیره: ۱۷۴۴

د طالبانو تر واک لاندې وو او په اسلام کې چې د کومو جرمونو سزا قتل ټاکل شوې، له هغوی یې کوم جرم ترسره کړی وو؟ قرآن په ډېرو صافو ټکو سره وایي چې د مرګ سزا له قتل او فساد فی الارض جرمونو پرته نه شي ورکول کېدای. په دوی کې کوم یوه قتل کړی وو؟ یا د چا په مال، ځان او ابرو په پسې کیدو یې په ځمکه کې فساد کړی وو؟ حقیقت دادی چې طالبان په خپلو د همدې جرمونو کوونکي دي او شپه او ورځ پرې اعتراف هم کوي.

(۳) شرک، کفر او ارتداد یقیناً درانه جرمونه خو د دې سزاهېڅ انسان بل انسان ته نه شي ورکولای. دا د خدای حق دی، په آخرت کې به یې هم دی سزا ورکوي او په دنیا کې هم. اوس پر قیامت بحث نه کوو، په دنیا کې یې لار داده چې الله یو قوم ته خپل رسول لېږي، هغه پرې اتمام حجت کوي، تر دې چې له هیچا سره معقول عذر نه پاتېږي. تر دې وروسته د خدای پرېکړه صادرېږي او کوم خلګ چې تر دې ډول اتمام حجت وروسته هم پر کفر او شرک اصرار وکړي هغوی ته په دې نړۍ کې سزا ورکول کېږي. دا یو الهي سنت دی چې قرآن په دې توګه بیان کړی دی: "د هر قوم لپاره یو رسول دی، بیا چې کله د هغوی رسول راځي نو د هغوی په منځ کې په انصاف سره فیصله کېږي او پر هیچا ظلم نه کېږي."*

دا سزا په عمومي توګه په هغه طریقه سره ورکول کېږي لکه د نوح، هود، صالح، لوط، شعیب او نورو قومونو ته چې ورکړل شوه. خو که رسول ګڼ ملګري ولري او له خپل قوم څخه تر هجرت وروسته یو ځای واک هم ولري نو بیا دا سزا د رسول او د هغه د ملګرو په تورو سره ورکول کېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه همدا دویمه تګلاره غوره شوه. د ده له منکرینو څخه لومړی معاندین ووژل شول، تر

دې وروسته د عامو منکرینو د قتل عام امر وشو. د دې سزا اعلان په نهم هجري د حج اکبر په ورځ وشو. حکم یې د قرآن کریم په سورت التوبه کې داسې راغلی: "کله چې (تر حج اکبر وروسته) حرامې میاشتې تېرې شي نو دا مشرکین چې موهر ځای وموندل ويې وژنئ او (د دې هدف لپاره) هغوی ونیسئ، ترې راچاپیر شئ او په هره مورچه کې ورته کنبښتن. بیا که دوی توبه وکړي، زکات ورکړي او لمونځ ادا کړي نو لاره یې خوشي کړئ."*

دا د خدای عذاب وو چې د عربو پر مشرکینو نازل شو، کله چې داسې عذاب نازلېږي نو په هغه کې د ښځو او ماشومانو لپاره هم کومه استثنا نه وي او هغوی هم داسې هلاکېږي، لکه د نوح، لوط، شعيب عليهم السلام پر قومونو چې عذاب راغی او هلاک شول. لکه په روایتونو کې چې راغلي دي چې کله سړي لېږل کیدلې او خلگو پوښتنه وکړه چې هلته خود مشرکینو ښځې او ماشومان هم دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې هغوی هم له دوی څخه دي.** دا هماغه خلگ ول چې په اړه یې رسول الله لارښوونه کړې وه چې که دا وخت ایمان راوړي او وروسته بیرته مرتد شي نو د همدې سزا وړ دي او غاړې به یې غوڅېږي.***

له اتمام حجت سره - سره د دې خلگو په سزا کې تر نهمې هجري څکه ځنډ وشو چې معاند نه ول، ځکه نو هیله وه چې د توبې او اصلاح توفیق به تر لاسه کړي او له سزا به خوندي شي. د دې برخلاف چې کوم خلگ له انکار سره پر دښمني او کینه راغلي ول هغوی ته دا وخت ور نه کړل شو. په هر شوني فرصت کې ووژل شول. ابو رافع، کعب بن اشرف،

* ۹: ۵.

** بخاري، شمیره: ۳۰۱۲، مسلم، شمیره: ۱۷۴۵

*** بخاري، شمیره: ۳۰۱۷

عبداللہ بن خطل، د دہ مینځې او د بدرو احد له زندانیانو عقبه بن ابی معیط، نصر بن الحارث او ابو عزه او نور تپل په همدې خاطر ووژل شول. د ځینو منکرینو وینه له همدې وجې حلاله کړل شوې وه.

دا د خدای پرېکړه وه چې د رسولانو له خواتر اتمام حجت وروسته لازماً نافذېږي. قرآن د همدې په اړه ویلي دي چې د خدای د دې سنت بدلون به ونه وینئ.*

دا بالکل هماغسې پېښې دي لکه د اسماعیل علیه السلام قرباني او د خضر په کیسه کې چې ورسره مخ کېږو، له مور انسانانو سره هېڅ تړاو نه لري. لکه څرنگه چې موږ د یوه غریب له اجازې پرته د هغه په کښتۍ کې سورۍ نه شو کولای، د چا اولاد په نافرمانه لیدلو وژلای نه شو، د خپل کوم خوب له وجې د ابراهیم علیه السلام په څېر د خپل زوی پر غاړه چاره نه شو ایښودلای، همدا راز دا کار هم نه شو کولای. مګر دا چې وجې راشي او خدای مستقیماً دا امر وکړي. هر څوک پوهېږي چې تر رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته د دې دروازه د تل پاره تړل شوې ده.

طالبان چې د خپلو اقداماتو د جواز لپاره کومې پېښې وړاندې کوي هغه همداسې پېښې دي. دوی د ځان لپاره د خدایي معاملاتو د عامولو سپین سترګې کوي. د خدای پر ځمکه تردې بل لوی جرم نه شته، هر مومن بنده باید له دې څخه پناه وغواړي.

(۲۰۱۲)

د رسولانو اتمام حجت

دانړۍ د ازموينې لپاره جوړه شوې ده او لازمي پايله يې جزا او سزا ده چې د قيامت ورځ ورته ځانگړې شوې. لکه څرنګه چې ساينسي حقايق په لابر اتوار کې د تجربې له لارې ثابتېږي، پر همدې معيار د دې نړۍ د ثابتولو لپاره الله څو ځله په دې نړۍ کې يو وړوکی قيامت را منځ ته کړی دی. د دې لپاره چې کومه طريقه غوره شوې هغه دا وه چې الله به د کوم قوم لورته غوښتل خپل رسول به يې ور لېږي چې هغه به پرې اتمام حجت کاوی، بيا به يې له بشپړ انصاف سره په دې نړۍ کې پريکړه کېدل. د دې ډول داسې وو چې مونکو به نجات تر لاسه کاوی او پر منکرينو به د خداي عذاب راتلی چې په نتيجه کې به له ځمکې محو کېدل او يا به د تل لپاره له ذلت سره د محکوميت په عذاب اخته کېدل. د نوح قوم، عاد و ثمود، د لوط د قوم او نورو قومونو کومې کيسې چې په قرآن کې راغلې دي د همدې عذابونو بيان کوي.

د قرآن وينا ده چې د رسولانو له خوا له اتمام حجت پرته دا عذاب پر هېڅ قوم هېڅکله نه دی راغلی. لکه چې وايي: (وما کنّا معذبين حتی نبعث رسولا)* (موږ هېڅکله سزا نه ورکوو، څو يو رسول ونه لېږو). په دې اړه دا پوښتنه کېدلای شي چې دا اتمام حجت څرنګه وي؟ د قرآن له څرګندونو ښکاري چې د دې لپاره درې شيان ضروري دي:

اول، په دنيا کې د خداي رسول موجود وي او يوه قوم ته پر ځان د ايمان راوړلو بلنه ورکړي. دويم، قوم ته دومره وخت ورکړل شي چې که خلګ وغواړي راشي رسول وويني او د هغه له خولې په مستقيمه توګه د خداي پيغام واورې.

درېيم، له رسول او د هغه له ملگرو سره د خدای ملاتړ په داسې ډول د دوی مخته را ښکاره شي چي په اړه يې بل څه نه شي ويل کېدای.

الله تعالی ویلي دي چي تر دې وروسته د هیچا لپاره د خدای په حضور کي د وړاندي کولو لپاره کوم عذر نه پاتېږي: (لئلا یكون للناس على الله حجة بعد الرسل)* که ممکنه وه منونکو ته، که نه ملایکو ته امر کېدی چي د منکړینو پر خپته د عذاب چلاخه وچلوي.

نبي عليه السلام هم د خدای رسول وو او د خدای پر ځمکه د دې کوچني قیامت د را وستلو لپاره مبعوث کړل شوی وو. ځکه نو د ده له خوا تر اتمام حجت وروسته د ده ملگرو ته هم امر وشو چي د ده پر منکړینو د خدای د عذاب فیصله نافذه کړي.

د عربو مشرکینو په اړه ویل شوي:

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا
الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَخُذُواهُمْ وَاحْصِرُوهُمْ وَأَقْبِدُوا
لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(التوبة: ۵)

یې تلپاتې ده.

همدا راز د عربو د اهل کتابو په اړه ویل شوي دي:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ
(التوبة: ٢٩)

"له هغو اهل کتابو سره هم
و جنگېږئ چې نه پر الله او د اخرت
پر ورځ ايمان لري، نه د الله او
رسول له خوا حرام شوي حراموي
او نه حق دين د خپل دين په توگه
مني، (له دوی سره و جنگېږئ)،
تر دې چې په خپلو لاسونو جزیه
درکړي او محکوم شي."

د دې اياتونو له سياق او سباق څخه ښکاري چې د دې حکم د عربو د
خاورې تر مشرکينو او اهل کتابو ځانگړی وو، خو موږ وينو چې د نبي
عليه السلام له ملگرو څخه چې کوم خلک د ده ځای ناستي شول، هغوی
له عربي ټاپو وزمې د باندي له ځينو قومونو سره هم هماغسې چلند وکړ
چې په دې اياتونو کې د عربي اهل کتابو لپاره ذکر شوی دی. ښکاره ده
چې دا يوه اجتهادي پريکړه وه چې هم سمه بلل کېدای شي او هم غلطه.
زما په اند د صحابه وو دا پريکړه بالکل پر ځای وه، د دې دليل دادی
چې وړاندي د رسولانو د اتمام حجت لپاره کوم شيان ضروري وبلل
شول، هغه ټول د دې قومونو په اړه هم له هره لحاظه پوره شول. تفصيل
يې دادی:

١) رسول الله صلى الله عليه وسلم په دنيا کې موجود وو او خپل
استازی يې د دې قومونو لور ته پر خپل ځان د ايمان راوړلو له بلنې سره
ولېږی. د نبوي مهال له تاريخ څخه خبر هر کس پوهېږي چې ده يې
مشرانو ته ليک وليکی او خبردار يې کړل چې دی د خدای رسول دی او
د ده له خوا تر دعوت وروسته اوس د دوی لپاره په دنيا او اخرت کې د
سلامتۍ يوه لار پاتېږي چې اسلام ومني. دا خط د حبشې پاچا نجاشي،
د مصر پاچا مقوقس، د فارس پاچا خسرو پرويز، د روم پاچا قيصر، د

بحرين امير منذر بن ساوي، د يمامه امير هوذه بن علي، د دمشق امير حارث بن ابي شمر او د عمان پاچا جيفر ته ولېږل شو. په مضمون کي يې ډېر توپير نه شته، قيصرت ته لېږل شوی ليک يې دلته نقلوم. له دې څخه معلومېږي چي دا ليک په کوم اسلوب او څومره ښه ډول ليکل شوی دی. ده کښلي ول:

"د الله په نوم چي ستر پايه رحمت او مهرباني يې تلپاتې ده. د الله د بنده او رسول محمد له لوري د روم امير ته. پر هغه چا دي سلامتې وي چي د هدايت پيروي وکړي. تردې وروسته تاته د اسلام د منلو بلنه درکوم، مسلمان شه نو خوندي به پاتې شي. الله به درته د دې دوه چنده بدلنه درکړي. خو که دي مخ وگوزاوي نو د ولس گناه هم ستا پر غاړه ده. اې اهل کتابو! دهغي بلنې خواته راشئ چي زموږ او ستاسو تر منځ برابره ده، دا چي له الله پرته به د هيچا عبادت نه کوو او نه به ورسره شريک نيسو او نه به له موږ څخه يو څوک له الله ماسيو او په خدايي نيسو. که دوی اعراض وکړي نو ووايه چي تاسو شاهد او سئ چي موږ مسلمانان يو."

بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى. اما بعد، فاني ادعوك بدعاية الاسلام. اسلم تسلم، يؤتك الله اجرک مرتين. فان توليت فان عليك اثم الاريسين، ويا اهل الكتاب، تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله، فان تولوا فقلوا اشهدوا باننا مسلمون. (بخاري، شميره: ۷)

(۲) دا ليکونه له حديبيې تر راتلو وروسته په اوومه هجري محرم کي وليکل شول. نبي عليه السلام تردې وروسته کم وزيات خلور کاله په دنيا کي پاتي شو. په دې وخت کي يې تبوک ته هم سفرو کړ چي د روميانو له خوا د بريد د ويري له وجې ترسره شو. دا کمه موده نه ده، د دې قومونو خلگو او مشرانو که غوښتي وای نو له ده سره يو خای کېدای شوای او د خدای پر حکمکه يې دهغه وروستی رسول په خپلو سترگو ليدای شوای.

(۳) د خدای د ملاتړ کوم ظهور چي د بدر، احد، احزاب او خيبر په جگړو کي د عربي ټاپو وزمې د مشرکينو او اهل کتابو لپاره وشو او په پايله کي يې دهغوی لپاره سزا اعلان کړه، دا هر څه د هغو قومونو لپاره هم هغه وخت وشول چي د قرآن له څرگندو وړاندوينو سره سم د مکې قریش له خپل ټول قوت سره - سره مغلوب شول، مشران يې ووژل شول، مکه فتحه شوه، د خدای د لومړني کور سرپرستي ترې واخيستل شوه، د عربو خلگ ډله - ډله په اسلام کي داخل شول، دين حاکم شو، د خدای شريعت نافذ شو او په عربي ټاپو وزمه کي بل دين واکمن پاتي نه شو. بيا يوازي دا هم نه، کله چي د هغو قومونو پر خلاف هم اقدام وشو نو پاچاهۍ يې د ريگونو په څېر وپاشل شوې هغه چي مشرانو ته يې ويل شوي ول چي د خدای د رسول له خوا تر اتمام حجت وروسته خامخا مغلوبېږي. له دې پرته يې د خدای پر حکمکه پاچاهي نه شي پاتېدای.

دا ټول د تاريخ نه ردیدونکي حقايق دي چي دهغې زمانې د خلگو په وړاندي را څرگند شول. صحابه وو چي څه وکړل پر همدې بنسټ يې وکړل. هغوی به په خپله بلنه کي خامخا د هغوی پام دې ته را اړاوی، د دوی په اړه دا بدگومانې نه شي کېدلای چي دې ته له پام پرته يې د کوم فرد يا ډلې پر خلاف اقدام کاوی.

(۲۰۱۴)

د شريعت سزاوې

په اسلامي شريعت کي چي کوم احکام د مسلمانانو ټولنيز نظم ته ورکول شوي دي، په هغو کي د يو څو جرمونو سزاوې هم دي چي الله ټاکلې دي. دا سزاوې څه دي؟ تفصيل يې ما په خپل کتاب (ميزان) کي د (حدودو او تعزيراتو) په بحث کي وړاندي کړی او کومو شيانو چي د زيات وضاحت غوښتنه کوله، هغه مي په دې کتاب او (برهان) کي تر بيلايلو عنوانو لاندې بيان کړي دي. د دې بحثونو لنډيز دلته هم رااخلو:

(۱) دا سزاوې يوازې د پنځو جرمونو لپاره ټاکل شوې دي: زنا، قذف، غلا، قتل و جراحت او فساد فی الارض. په عام ډول فکر کېږي چي د شراب څښلو، ارتداد او د نبوي سپکاوي سزاوې هم په شريعت کي په همدې طريقه ټاکل شوې دي. موږ په دلايلو سره واضحه کړې ده چي دا فکر بې ځايه دی. د دې جرمونو لپاره په شريعت کي هيڅ سزا نه ده ټاکل شوې. دا ټول اجتهادي معاملات دي او په اړه چي يې هر ډول فکرو شي سم دی.

(۲) د فقهاوو عام نظر دادي چي د قصدي قتل مجرم که د مقتول وارثان معاف کړي نو د مسلمانانو ټولنيز نظم يې هم په بڅښلو مکلف دی.

زما په اند دا نظر سم نه دی. په همدې کتاب کي مي د (قصدي قتل سزا) تر عنوان لاندې د هغو ټولو اياتونو په تحليل کولو سره ويلي دي چي په دې صورت کي يوازې د قصاص فرضيت ختمېږي، جواز يې له منځه نه ځي. ځکه نو ټولنه او حکومت بشپړ حق لري چي د جرم ډول او د مجرم حالاتو ته په پام که وغواړي پر قصاص ټينگار کولای شي او د مقتول د وارثانو له خوا له ورکړل شوي رعايت څخه انکار وکړي.

(۳) د سورت المايدې (۵) په ۳۳-۳۴ اياتونو كې چې د محاربې او فساد في الارض كومې سزاوې بيان شوې دي، هغه يوازي ترلار وهلو پوري خاصې نه دي بلكي د هغو ټولو مجرمانو لپاره دي چې له قانون څخه په بغاوت كولو د خلكو د ځان، مال، ابرو او د عقل ورايې پر خلاف جگړه كوي. ځكه نو كه قتل په ترهگرې، زنا په جبري زنا او غلا په ډاكې اچولو بدل شي، يا ځيني خلك بد كاري خپل كسب وگرزوي، يا په ښكاره بد معاشي شروع كړي او يا د خپلې بې لارۍ، بد معاشۍ او جنسي بې لارۍ له مخې د عزتمنو د عزت او ابرو لپاره خطر شي، يا د دولتي نظم پر خلاف راپورته شوي وي، يا په اختطاف، ويره اچولو او داسي نورو درنو جرمونو كې د حكومت لپاره په امن راوستلو كې خنډ وي نو دا ټول د فساد في الارض مجرمين دي او محكمه د جرم ډول او د مجرم حالاتو ته په پام كې هره سزا مناسبه بولي وركولاى يې شي.

(۴) د وژنې سزاله قتل او فساد في الارض پرته په هيڅ جرم كې نه شي وركول كېداى. الله په بشپړ صراحت سره ويلي دي چې له دې دوو جرمونو پرته نه فرد كولاى شي او نه حكومت چې څوك قتل كړي.

(۵) ديت د هر مهال او هرې ټولنې لپاره د اسلام واجب الاطاعت قانون دى، خو په ډول او نورو ټولو چارو كې يې په اړه د قرآن لارښوونه داده چې (معروف) يعنې د ټولنې له دود سره سم. له دې حكم سره سم هره ټولنه د خپل دود پابنده ده. لكه څرنگه چې زموږ په ټولنه كې د ديت كوم قانون له وړاندي موجود نه دى ځكه نو د حل و عقد مشران اختيار لري كه وغواړي د عربو قانون دي عملي كړي او كه وغواړي له خپلو حالاتو او گټو سره سم دي بله لار غوره كړي. د اسلام او اسلامي شريعت له مخې پر دې هيڅ اعتراض نه شي كېداى.

(۶) زاني او زانيه كه واده وي، يا پېغله د زنا شرعي حد هماغه سل درې دي چې د قرآن په سورت النور (۲۴) كې بيان شوي دي. په دې

کي شک نه شته چي رسول الله صلى الله عليه وسلم په خپله زمانه کي د زنا ځينو مجرمينو ته د رجم يعني سنگساري سزاوې هم ورکړې وې، خو دا سزاوې د سورت المايده (۵) د محاربې د ايت له مخې د زنا بالجبر او بدمعاشو مجرمانو ته ورکول شوې وې چي په سورت نور (۲۴) کي د زنا د عامو مجرمينو له بيان شوې سزا سره هيڅ اړه نه لري.

۷) د زنا او غلا کومې سزاوې چي په قرآن کي بيان شوې دي، دا د هغو جرمونو وروستۍ سزاوې دي او يوازي هماغو مجرمينو ته ورکول کېږي چي په اخيري درجه کي ترې دا جرم ترسره شي او د خپلو حالاتو له مخې د هيڅ رعايت وړ نه وي. له دې څخه مهم شي د هغوی ديني شعور دی. دا سزاوې د هغو خلکو لپاره نه دي چي نا مسلمان دي، يا د پيداينبت له مخې مسلمان دي مگر د ديني شعور په لحاظ د نا مسلمانو په حکم کي دي. ځکه له دې جرمونو څخه هدف يوازي د جرم مخنيوی نه دی، بلکي هغوی ته د خداي د عذاب خوند ور څکل او د نورو لپاره عبرت گرزول دي، هغه چي په پوره شعور سره يې ځان خداي او رسول ته وسپاري، له هغو سره د اطاعت ژمنه وکړه، د هغوی دين يې ومانی او تردې وروسته د غلا او زنا په څېر جرمونو کي تردې حده ککړ شول چي خداي ترې پرده لرې کړه او کيسه تر محکمو ورسېده.

۸) د زنا د سزا لپاره چي د څلورو شاهدانو کوم شرط قرآن بيان کړی دی هغه د رضا زنا لپاره دی، نه بالجبر. ځکه نو که کومه بڼه پر خپل ځان د دې جرم د شکايت لپاره راضي نو قاذفه نه بلکي فرياد کوونکې ده. قانون يې بايد فرياد واورې او پر چا چي تور لگېدلی دی، د هغه جرم چي په هر ډول ثابت شي بايد په هماغه ډول سزا ورکړل شي، مگر دا چي له پلټنو په خپله د بڼې په اړه ښکاره شي چي دې تور لگولی دی او تورن يې گناه دی.

۹) له رضا زنا پرته د اسلامي شريعت جرمونه په هغو ټولو طريقو ثابتېږي چي د اخلاقي قانون په چوکاټ کي د جرم د ثابتوونکو طريقو په حيث منل شوي دي. حالات، نښې، طبي معاينه، د گوتو نښانونه، ډي اين اي، د شاهدانو شاهدي، د مجرم اقرار، قسم، قسامه او داسي نور شواهد د دې جرمونو په ثبوت کي هماغسي د منلو وړ دي لکه عام جرمونه. په قرآن و حديث کي هيڅ شى داسي نه شته چي د دې پر خلاف وړاندي کړاى شي.

(۲۰۱۵)

د نبوي سپکاوي سزا

(۱)

د نبوي سپکاوي کوم قانون چي په پاکستان کي نافذ دی، په قرآن او حديث کي هيڅ ماخذ نه لري. دلته دا پوښتنه را پيدا کېږي چي نو دا قانون له کومه اخیستل شوی دی؟ د دې په جواب کي ځيني علما وايي چي د سورت المايدې (۵) له ۳۳-۳۴ اياتونو اخیستل کېدای شي. د دوی وينا ده چي د مايدې په دې اياتونو کي چي الله تعالی د محاربې او فساد فی الارض کومه سزا بيان کړې نو د هغه د رسول توهين يا سپکاوی هم د دې محاربې يو ډول دی. اياتونه دادي:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ
يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ
"کوم خلگ چي له الله او رسول سره و جنگېږي او په ځمکه کي د فساد خپرولو هڅه وکړي، د هغوی سزا همدا ده چي په عبرتناک ډول ووژل شي، يا په دار وځړول شي، يا يې لاسونه او پښې په بې ترتيبه توگه پرې شي او يا

فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * (٥ : ٣٣ - ٣٤)
 وشړل شي، دا په دنيا کي د هغوی لپاره رسوايي او په اخرت کي د دوی لپاره غټ عذاب دی، مگر د هغو لپاره نه چي ستاسو په ولکه کي تر راتلو وړاندي توبه وکړي. نو (پر هغوی تېری مه کوئ او) په ښه توګه پوه شئ چي الله بخښونکی دی، د هغه رحم تلپاتی دی.

د دې قانون د ماخذ په اړه له نورو څرګندونو سره سم زما په اند دا هم مازي یوه وینا ده.

لومړی، په ایت کي د (یحاربون) لفظ دی. د دې لفظ غوښتنه داده چي په ایت کي بیان شوې سزا به هغه مهال ورکول کېږي چي کله مجرم له سرکښي سره پر توهین کولو ټینګار وکړي، فساد خپور کړي، له دعوت، تبلیغ، نصیحت او بیا - بیا خبرداری سره راونه ګرزي بلکي په مقابل کي ودرېږي. که دا کس له دې توره انکار وکړي، یا د خپلې خبرې وضاحت وکړي او پرې ټینګار ونه کړي نو د دې لفظ په هیڅ مفهوم سره دې ته محاربه یا په ځمکه کي فساد نه شي ویل کېدای.

دویم، که تر اقرار او اصرار وروسته هم مجرم د قانون منګولو ته تر لویدو مخکي توبه او رجوع وکړي نو د قرآن وینا ده چي پر هغه د دې حکم اطلاق نه شي کېدلای ځکه ویلي یې دي چي توبه کوونکو ته دا سزا نه ورکول کېږي. له دې څخه دا خبره هم ښکاري چي پر پرېکړه تر عمل وړاندي باید د توبې او اصلاح بلنه ورکړل شي او په بیا - بیا باید متوجې کړل شي چي که د خدای او رسول منونکی وي، خپل عاقبت دي نه بربادوي او د هغو په وړاندي دي تسلیم شي، که مسلمان نه وي نو د

مسلمانانو د احساساتو احترام دي وکړي او له دې بد جرړه دي ځان وساتي.

درېيم، د ايت له مخې دا ضروري نه ده چې بايد ووژل شي. په دې کي دا گنجايش هم شته چې که د جرم نوعيت او د مجرم حالاتو دا غوښتنه کوله نو محکمه ورته تر دې کمه سزا ورکولای شي. لکه ويل شوي دي چې داسي مجرمان دي وشرل شي.

اوس مهال چې کوم قانون نافذ دی په هغه کې دې هيڅ خبرې ته پام نه دی شوی. يوازي د شاهدي پر بنا سزا ورکوي او اقرار و انکار ته هم پکي اهميت نه دی ورکړل شوی چې ايت يې غوښتنه کوي. سرکښي او اصرار هم پکي ضروري نه دي، د دعوت، تبليغ او په نتيجه کي يې د توبې او اصلاح لپاره هم هيڅ ځای نه دی پرېښی، د دې قانون له مخې له قتل پرته بله سزا هم نه شي ورکول کېدای. که علما د دې قانون لپاره د محاربې ايت ماخذ و بولي او ورسره سم ترميم ته تيار شي نو تر دې بله ښه خبره نه شته. د دې په نتيجه کي به هغه ټولي نيوکې ختمې شي چې پر دې قانون کېږي. قرآن په دې اړه ښځي واضح دی چې د مرگ سزا يو چاته په دوو صورتونو کي ورکول کېږي: يو هغه چې يو څوک يې وژلي وي، بل هغه چې په هيواد کي فساد خپور کړي او د خلگو ځان، مال او ابرو ته خطر پېښ کړي. که د محاربې له ايت سره سم ترميم پکي وشي نو د قرآن دا غوښتنه به پوره شي. د دې تر څنگ به قانون تر ډېره حده له هغه نظر سره هم همغږی شي چې د اسلامي فقهې جليل القدر عالم امام ابو حنيفه او ستر محدث امام بخاري ورکړی وو. زما په اند په دې اړه همدا نظر حق ته ډېر نژدې دی. په پاکستان کي احناف اکثريت دي خو د حيرانتيا خبره ده چې د قانون جوړولو پر مهال يې د امام صيب قول په بشپړه توگه له پامه غورځولی دی. پر دې بنا دا يو حقيقت دی چې اوسنی قانون هم د قرآن، هم د احاديثو او د حنفي علماوو د نظر مخالف

دی. د دې بدلول د ضروري دي، ځکه په ټوله نړۍ کې د اسلام او مسلمانانو د بدنامۍ لامل کېږي.

(۲)

د نبوي سپکاوي کومې پېښې چې را نقلېږي د هغو پر حقيقت هم بايد غور وشي. ابو رافع له هغو خلکو څخه وو چې د خندق په غزا کې پر مدينې د قبيلو په بريد کې يې لاس درلود. د ابن اسحاق په الفاظو: (فيمن حزب الاحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم). د كعب بن اشرف په اړه مورخينو ليكلي دي چې د بدر تر غزا وروسته مكې ته ولاړ، د قريشو پر مړيو يې ويرنې وويلې چې د انتقام هڅونه پكېنې وه، د مسلمانو بنځو د نومونو په اخيستلو يې عشقي شعرونه وليكل او مسلمانان يې وزورول. د رسول الله صلى الله عليه وسلم په حكومت كې په اوسيدو يې د ده پر خلاف د خلکو د پارولو هڅه وكړه، تردې چې له ځينو روايتونو سره سم يې په چل سره د ده وژل غوښتل. عبدالله بن خطل رسول الله د زكات راټولولو لپاره ولېږي، له هغه سره يو بل انصاري او يو مسلمان خادم هم ول. په لاره كې يې مسلمان خادم قتل كړ او مرتد شو و تنبېد. * له دې سره - سره پردې درود خداى د رسول له اتمام حجت سره پر تكذيب پاتې شول او الله خپل دا قانون په قرآن كې ځاى پر ځاى بيان كړى دى چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقيم مخاطبين د عذاب ښكار كېږي. كه پر دښمني راشي نو وژل كېدلاى هم شي.

له دې څخه ښكاري چې دا يوازې د توهين مجرمان نه ول، بلكې دا ټول جرمونه يې ترسره كړي ول چې له همدې امله ووژل شول. عبدالله بن

* السيرة النبوية، ابن هشام ۳ / ۲۴۸، ۴ / ۴۴ - ۴۷، سيرت النبى، شبلي

خطل يو قاتل مجرم وو، د ده په اړه پر همدې بنا حکم وشو چي که د کعبې په پردو کي هم پټ وي ودي وژل شي.

د همداسي مجرمينو يا دونه په سورت الاحزاب کي شوې ده. د خداي له پيغمبر څخه د مسلمانانو د گرزولو، د بد گومانۍ پيدا کولو او د مسلمانانو د اخلاقي چاپيريال د له منځه وړلو لپاره به يې د هغوی د کورني ژوند په اړه افسانې جوړولې، بهتانونه به يې لگول او شرمناکې پېښې به يې جوړولې، له نبوي ميرمنو سره به يې د نکاح کولو هيلې ښوولې، په مسلمانانو کي به يې د ويري خپرولو کوشش کاوې او په بيلا بيلو اوازو به يې د هغوی حوصلې ځپلې. کله چي به مسلمانې ميرمنې د شپې مهال د اړتياوو لپاره وتلې نو دوی به په پسې ول او که به پر دې ونيول شول نو داسي بانې به يې کولې چي موږ د فلانۍ رنډۍ فکر پر کړی وو او غوښتل مو دا خبره ترې معلومه کړو. د دوی په اړه دا ټول شيان له قرآن څخه هم ښکاري او په روايتونو کي يې هم بيان شوی دی. * له همدې وجې وويل شول چي مسلمانې ښځې دي په ټيکري کي د باندي وزي چي له رنډيو سره يې فرق وشي او د دوی د خوړولو لپاره داسي بانې پيدا نه کړي. همدا راز يې وويل چي دا اشرار دي متوجې شي که له دې کار وړانه گرزوي په عبرتناک ډول به ووژل شي:

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُتَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجَفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا

"که دا منافقين تردې وروسته هم له دې حرکتونو را ونه گرزوي او هغه هم چي په زړونو کي يې مرض دی او هغه هم چي په مدينه کي

* جامع البيان، ابن جرير الطبري ۳۳۲/۱۰، تفسير القرآن العظيم، ابن کثير ۳/ ۵۱۸، الکشاف زمخشري ۳/ ۵۶۹

يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا* دروغ خپروي نو موږ به يې پر
 مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا أَخِذُوا وَقْتِكُلُوا خلاف تا راپورته كړو. بيا به په
 تَقْتِيلًا* (۳۳: ۶۰-۶۱) مشكله له تا سره دلته پاتي شي.
 لعنت به پر شوی وي، هر ځای چي
 موندل كېږي وبه نيول شي او په
 عبرتناكه توگه به ووژل شي."

له دې پرته چي نوري كومې پېښي بيانېږي، كه څه هم د سند له مخې
 د پام وړ نه دي، خو كه بيا هم شوې وي نو د هغو نوعيت هم بايد
 همداسي واخيستل شي چي د منكرينو له ښكښلو د هغوی د دښمني له
 پوره توگه څرگندېدلو وروسته د رسولانو د تكذيب هغه قانون پر دوی
 نافذ كړل شو چي په قرآن كريم كي د الهي سنت په توگه ياد شوی دی. د
 ځينو مقتولينو د وينې بڅښلو وجه همدا وه. (لايقتل مسلم بكافر)* د
 همدې بيان دی. علما په دې حقايقو خبر دي، خو له دې سره - سره
 ټينگار كوي چي له دې پېښو دوی د نبوي سپكاوي قانون اخلي.

ښايي يو څوك له هغې پېښي څخه هم استدلال وكړي چي د عمر
 رضی الله عنه په اړه بيانېږي چي د رسول الله د پريكړي نه منلو له وجې
 يې د يو چا سر پرې كړی وو. زموږ علما دا پېښه پر منبرونو بيانوي او
 ځلگ هڅوي چي د نبوي سپكاوي له كوونكو سره همداسي چلند
 وكړي، خو حقيقت دادی چي د احاديثو لومړی، دويمه او ان درېيمه
 درجه كتابونه هم له دې پېښې خالي دي. ابن جرير طبري هر ډول
 تفسير ي روایتونه نقلوي، خو هغه هم دا پېښه د اعتبار وړ نه ده بللې. دا
 يو غريب او مرسل روايت دی چي ځينو مفسرينو په خپلو تفسيرونو كي

* بخاري، شميره: ۱۱۱. (د دې منكرينو په قصاص كي به كوم مسلمان نه وژل
 كېږي)

نقل کړی دی. خو کوم کسان چې د احاديثو په علم پوهېږي هغوی ویلي دي چې له ابن عباس سره تړلی سندی بالکل نه دی سیمي او د ابن مردوي او ابن ابی حاتم په سندونو کې یې ابن لهیعه راوي ضعیف دی.* په دې اړه دا خبره هم بالکل غلطه ده چې مفسرین د سورت النساء (۴) د ۶۵ ایت په شان نزول کې دا پېښه نقلوي. د نساء دا ایت که څه هم کوم شان نزول ته اړتیا نه لري، خو بیا هم چې کومه پېښه امام بخاري او نور محدثین د دې په شان نزول کې نقلوي او په عمومي توګه یې مفسرین هم بیانوي د دې بالکل برخلاف ده او داسې ده چې د زییر رضی الله عنه له یوه صحابي سره پر او بو اختلاف شو. کیسه رسول الله ته راغله، هغه وویل چې زییر دي خپل کښت اوبه کړي نوري اوبه دي هغه ته ورپرېږدي. په دې سره انصاري دستي وویل چې یا رسول الله، له دې وجې چې زییر ستا د عمه له خوا وروردی؟ دا د بشپړې بې انصافي او د خپلوی پالنې تور او سخته ګستاخي وه. ویل شوي دي چې دده د مخ رنګ بدل شو، خو د خپلې خبرې له زیاتې توضیح پرته یې هیڅ ونه ویل او ویې ویل: د کښت تر کولانو اوبه ودروله او بیا یې هغه ته ور پرېږده.**

د علماوو دا غوره انتخاب د ستایلو وړ دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عفوي، تیریدنې او رحمت دا روایت یې له پامه غورځولی دی. په داسې حال کې چې بخاري او مسلم کې شته او د عمر فاروق د سر غوڅولو ضعیف روایت په هر ځای کې شوق سره بیانوي.

(۳)

د نبوي سپکاوي د سزا په اړه د جمهورو فقهاوو رایه د دې سزا په اړه د قرآن او حدیث پر کوم حکم ولاړه ده؟ د دې پوښتنې ځواب دادی

* تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر ۱/ ۶۸۱

** تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر ۱/ ۶۸۰

چي هيڅکله نه. د مسلمانانو لپاره د دې بنسټ ارتداد او د ذميانو د ژمنې ماتول دي. فقها دا وايي چي که مسلمان نبي عليه السلام ته سپکاوی وکړي نو مرتد کېږي او د مرتد سزا قتل ده. همدا راز که نا مسلمان ذمي دا کار وکړي نو د هغه لپاره د عقد ذمه ختمېږي او له دې وجې هغه هم وژل کېږي. د دې وجه دوی دا بيانوي چي د سورت التوبې (۹) په ۲۹ ايت کي د نا مسلمانو اهل کتابو په اړه حکم شوی دی چي که د مسلمانانو تر لاس لاندي او سیدو ته تیار نه وي نو ودي وژل شي. نو که يو ذمي د رسول الله په اړه د بنکنخلو او سپکاوي لار خپلوي نو د دې معنا داده چي سرکښي کوي او تر مسلمان حاکميت لاندي او سیدو ته نه دی تیار. * په اسلامي فقه کي د دې استدلال پيل په غالب گومان د ابن عباس له دې نظر څخه شوی دی:

ایما مسلم سب الله ورسوله او سب
احدا من الأنبياء، فقد کذب
برسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهي ردة يستتاب، فان رجع
والاقتل، وأیما معاهد عاند فسب
الله او سب احدا من الأنبياء
وجهر به، فقد نقض العهد
فاقتلوه. (زاد المعاد، ابن قيم ۴ /
۳۷۹)
"که کوم مسلمان د الله، یا رسول
او یا بل نبي سپکاوی وکړي، نو د
رسول الله د دروغجن بللو گناه یې
کړې. دا ارتداد دی چي باید د
توبې کولو غوښتنه ترې وشي، که
رجوع وکړي نو پرې دي بنسوول
شي او که نه ودي وژل شي. همدا
راز که له نامسلمانو معاهدینو
څخه کوم څوک پر دښمنۍ راشي
او یا د الله او د هغه د رسول ښکاره
سپکاوی وکړي، نو د عهد ماتولو
مجرم دی او هغه هم ووژنی."

* د دې تفصیلاتو لپاره وگورئ: المحلی، ابن حزم ۱۳ / ۲۳۴

د فقهاوو په اند د دې سزا بنسټ همدا دی، خو پر قرآن او حدیث له فکر کولو څخه ښکاري چې د صحابه وو تر دورې وروسته دا بنیاد د تل لپاره له منځه تللی. ما په خپلو کتابونو (میزان) او (برهان) کې په بشپړ ډول روښانه کړې ده چې د ارتداد سزا ترهماغه خلکو خاصه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې په مستقیمه توګه اتمام حجت وکړ او پرده ترایمان راوړلو وروسته بیرته کافران شول. د هغوی په اړه د خدای پرېکړه همدا وه چې که پر کفر پاتې شي هم یې سزا مرګ ده او که ترایمان راوړلو وروسته بیرته کافران شي هم به وژل کېږي. نبوي وینا ده چې (من بدل دینه فاقتلوه)* (که څوک خپل دین بدل کړي، نو ویې وژنئ) له همدې سره تړاو لري. د دوی لپاره دا سزا له الهي سنت سره سمه ټاکل شوې وه چې په قرآن کریم کې د رسولانو د مستقیمو مخاطبینو په اړه بیان شوې. تر نبوي مهال وروسته له پیدا کیدونکو مسلمانانو سره هیڅ تړاو نه لري. د عهد ماتولو کیسه هم دې ته ورته ده. اوس مهال هیڅ ذمي نه شته او نه څوک ذمي کېدلای شي. د سورت التوبې (۹) ۲۹ ایت د اتمام حجت د قانون فرع دی چې وړاندې یې یادونه وشوه. د حق د منکرینو پر خلاف جګړه او په پایله کې یې پر مفتوحینو د جزیې ټاکلو او محکومولو حق هم د تل لپاره له منځه تللی دی. تر قیامته هیڅوک هم پر یو قوم په دې هدف برید نه شي کولای او نه پر کوم مفتوح د جزیې ټاکلو سپین سترګي کولای شي.* د مسلمانو دولتونو نا مسلمان اتباع نه په حقیقت کې مباح الدم دي، نه ذميان دي او نه تر کوم امان لاندې ژوند کوي چې د پورته کیدو په صورت کې یې د وژلو امر ورکول کېدای شي. دا ټول شیان اوس د ماضي کیسې دي چې په هیڅ صورت پرې استدلال نه شي کېدای.

* بخاري، شمیره: ۳۰۱۷

** د دې دلایل مي په تفصیل سره په خپل کتاب میزان کې د جهاد د قانون تر عنوان لاندې ذکر کړي دي.

تر دې وروسته يوازې دوه صورتونه پاتېږي: د اسلام او مسلمانانو مصلحت ته په پام قانون جوړ کړل شي او د تعزير په ډول ځيني سزاوې وټاکل شي. دويم دا چې د سورت المايدې (۵) ۳۳-۳۴ اياتونه د قانون جوړونې د بنسټ په توگه ومنل شي. د همدې دويم صورت په اړه موږ وويل چې که د مايدې همدا اياتونه د قانون جوړونې بنسټ شي نو دا درې شيان به لازما په پام کې نيول کېږي او د قرآن الفاظ يې هم غوښتنه کوي:

(۱) د سپکاوي کوونکي ته د توبې او اصلاح کيدو بلنه ورکړل شي چې که د خداى او رسول منونکى وي نو خپل عاقبت دي نه بربادوي او د هغو په وړاندې دي تسليم شي او که يې منونکى نه وي نو د مسلمانانو د جذباتو احترام دي وکړي او له دې جرمه دي لاس واخلي.

(۲) پر خلاف به يې يوازې هغه مهال قضيه پرانيستل کېږي چې توبه او رجوع ونه کړي، له سرکښۍ پر سپکاوي ټينگ پاتې شي، فساد ته مخه کړي، له دعوت، تبليغ او خبرداري سره - سره را ونه گرزې بلکې په مقابل کې ودرېږي.

(۳) په سزا کې د کمې راتلو گنجائش دي پرېښوول شي چې د جرم نوعيت او د مجرم حالاتو ته په پام تر قتل د سختې سزا پر ځاى کمه سزا هم ورکول کېدای شي.

(۲۰۱۱)

د قصدي قتل سزا

د مذهب او اخلاقو له مخې د انسان ژوند تل خوندي دى. الله تعالى په خپل کتاب کې په څرگنده وييلې چې څوک دي يو انسان نه وژني، دا تر شرک وروسته ستره گناه ده. د قرآن وينا ده چې بني اسرائيلو ته همدا حکم له دې ټينگار سره شوى وو چې د يوه انسان قتل د ټول انسانيت

قتل دی. په تالمود کې همدا فرمان په لېږزیتونه او کمبوت سره نن هم موجود دی. په سورت المایده کې قران د همدې حواله ورکوي:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَكُسْرٌ فَوْنَ (٥: ٣٢)

"(د انسان) همدا (سرکښي) ده چې له امله موږ (موسی ته شریعت ورکړې او په هغه کې مو) بني اسراييلو ته دا فرمان ولیکي چې که چا یو انسان ووژي، له دې پرته چې هغه قتل کړی وي او یا یې په ځمکه کې فساد کړی وي نو لکه ټول انسانیت چې ووژني."

له دې فرمان څخه ښکاري چې د انسان ژوند په دوو صورتونو کې اخیستل کېدای شي: یو دا چې یو څوک قتل کړي، دویم دا چې له ټولنیز نظم څخه بغاوت وکړي او د بل په ځان، مال او ابرو پسې وي. په ځمکه کې د فساد کولو تعبیر په ایت کې د همدې مفهوم لپاره استعمال شوی دی. له دې پرته هر قتل یو ناحقه قتل دی، که یې هر څوک کوي د اسلام او اسلامي شریعت له مخې هم د الله مجرم دی، هم د مقتول د وارثانو او هم د دولت او ټولنې.

الله د خپل ځان په اړه ویلي چې د دې جرمونو کوونکي د ده په حضور کې د هېڅ رعایت وړ نه دي، د هغوی ایمان او عمل ټول له منځه ځي او د تل لپاره به په جهنم کې اچول کېږي. په سورت نساء کې دي:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعِدًّا فَجَزَاءُهُ "د هغه چا سزا جهنم ده چې یو مسلمان په قصدي ډول ووژني،

جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ
عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا
تل به پکي وي، پر هغه د الله
غضب او لعنت دی او د هغه لپاره
يې يو ستر عذاب تيار کړی دی."
(۹۳: ۴)

دويمه ډله د مقتول وارثين دي. د قرآن وينا ده چي الله تعالى هغوی ته د قاتل پر ژوند بشپړ اختيار ورکړی دی، حکم نو د دنيا هيڅ محکمه او حکومت د هغوی له خوښې پرته له هغه سره کوم رعايت نه شي کولای. محکمه او حکومت دواړه مسئوليت لري چي که د مقتول وارثان پر قصاص ټينگار وکړي نو مرسته به ورسره کوي او هغوی چي هر څه غواړي بايد په پوره قوت سره يې ټکي په ټکي عملي کړي. په سورت بني اسرائيل کي دي:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (۱۷: ۳۳)
"خداي چي کوم نفس ته
خونديتوب ورکړی، ناحقه يې مه
وژنئ او (په ياد ولړئ چي) څوک
چي په مظلوم ډول قتل شي د هغه
ولي ته موږ اختيار ورکړی دی. نو
هغه دي په قتل کي له دې وجې
تېری نه کوي چي مرسته يې شوې
ده."

تر دې وروسته د مسلمانانو ټولنه ده چي استازيتوب يې حکومت کوي. د دې په اړه د خداي لارښوونه داده چي د مقتول قصاص پرې فرض دی. له دې وجې دوی پابند دي چي که د دوی د واک په سيمه کي څوک قتل وکړي نو د قاتل لټون وکړي، ويې نيسي او له قانون سره سم يې قصاص کړي. د دې لپاره ورته لارښوونه شوې ده چي په قصاص کي

مساوات په نظر کي ونيسي او د يو چا ټولنيزه رتبه بايد هيڅکله په دې لار کي د کوم رعايت لامل نه شي. لوړ او کښته، امير او غريب، شريف او خوار، غلام او بادار ټول په دې چاره کي سره مساوي دي، دهغوی ترمنځ هيڅ توپير نه شي کېدلای. الهي وينا ده:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبُ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ... وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ *

(البقرة: ۲: ۱۷۸-۷۹)

"مومنانو! (په تاسو کي) چي کوم خلک قتل کړل شي دهغوی قصاص پر تاسو فرض شوی دی، داسي چي که قاتل ازاد وي نو په بدل کي يې هماغه ازاد، که غلام وي نو په بدل کي يې غلام، که ښځه وي په بدل کي يې ښځه... او اې د عقل خاوندانو ستاسو لپاره قصاص کي ژوند دی، ترڅو د الهي حدودو اطاعت وکړئ."

دا فرضيت يوازي هغه مهال ختمېږي چي د مقتول وارثين د نفس په بدل کي د نفس غوښتنه ونه کړي او له مجرم سره نرمي کولو ته تيار شي. تردې وروسته د محکمې او حکومت اختيار دی که غواړي پر قصاص دي ټينگار وکړي او د مقتول د وارثانو له خوا ورکړل شوي رعايت څخه دي انکار وکړي او که يې غوښتل نو د جرم نوعيت او د مجرم حالاتو ته په پام دي رعايت تاييد کړي او قاتل ته دي امر وکړي چي د مقتول وارثانو ته دي له قانون سره سم ديت ورکړي. د سورت بقرې (۲) ۷۸ ايت نمبر ايت چي وړاندي نقل شوی دی، وړاندي پکي ويل شوي دي:

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ

تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
 قانون سره سم به منل کېږي او د هر
 شي وينه چي بهول شوې وي، په
 ښه توگه به ادا کېږي. دا ستاسو د
 پروردگار له خوا يو ډول رعايت او
 پرتاسو پېرزوينه ده.

که غور وشي بالکل په هماغو اسلوبو کې د رخصت بيان دی لکه د
 روژې په اياتونو کې چې راغلي دي چې پر مومنانو روژې فرض شوې
 دي، خو که څوک مريض يا مسافر وي نو روژې پرېښوولای شي. په دې
 صورت کې پاتې شوې روژې به وروسته پوره کوي. مثلاً وگورئ، هلته
 ويل شوي: "مومنانو! پرتاسو روژې فرض شوې دي." دلته ويل شوي
 دي چې "مومنانو پرتاسو قصاص فرض شوی دی." هلته ويل شوي
 چې "بيا څوک مريض يا مسافر وي." دلته ويل شوي چې "د چالپاره د
 هغه د ورور له خوا رعايت وشي." هلته ويل شوي چې "په نورو ورځو
 کې دا شمېر پوره کړئ." دلته ويل شوي چې "له قانون سره سم دي د دې
 رعايت پيروي وشي." د قرآن زده کوونکي اياتونه يو د بل په مقابل کې
 سره اېښوولای شي چې د دواړو جملو جوړښت څومره سره ورته دی او
 په دواړو کې له رعايت څخه د گټې اخيستلو اجازه ورکړل شوې ده،
 لازمي شوې نه ده. څرنگه چې هلته مسلمانان پابند نه دي چې د سفر يا
 مرض په حالت کې روژه خامخا پرېږدي، همدارنگه دلته هم حکومت او
 ټولنه چې قصاص پرې فرض شوی دی هيڅکله د دې پابند نه دي چې که
 د مقتول وارثانو د رعايت کولو پريکړه کړې وي نو خامخايې ومني. د
 هغوی له خوا تر رعايت وروسته د قصاص فرضيت ختم شوی دی، جواز
 نه. له دې وجې حکومت او ټولنه بشپړ حق لري چې د جرم نوعيت او د
 مجرم حالاتو ته په پام کولای شي چې پر قصاص ټينگار وکړي او
 ورکړل شوی رعايت ونه مني.

د قرآن ادعا همدا ده چي همدې ته په پام يې په البيان كي داسي ژباړه شوې ده:

"مومنانو (په تاسو كي چي) څوك قتل كړل شي د هغوى قصاص پر تاسو فرض شوى دى. داسي كه قاتل ازاد وي نو په بدل كي به يې هماغه ازاد، كه غلام وي په بدل كي به يې هماغه غلام، كه ښځه وي نو په بدل كي به يې هماغه ښځه. بيا چي د چا لپاره د هغه د ورور له خوا رعايت وشي (نو تاسو يې منلاى شئ، خو كه دا ومنل شي) نو له قانون سره سم به عملي كېږي او د هر څه وینه چي توى شوې وي په ښه توگه به ادا كېږي. دا ستاسو د پروردگار له خوا يو ډول رعايت دى او پر تاسو د هغه پېرزوينه ده. بيا چي تردې وروسته څوك تېرى وكړي نو د هغه لپاره (د قيامت په ورځ) دردناكه سزا ده. او ستاسو لپاره په قصاص كي ژوند دى عقلمندو، ترڅو د الهي حدودو پابند پاتې شئ."

(البقرة ۲: ۱۷۸-۱۷۹)

له دې څخه ښكاري چي قرآن پر دې بالكل ټينگار كوي چي د مقتول له وارثانو پرته له قاتل سره هيڅ ډول رعايت نه شي كېدلاى، خو پر دې خبره يې هيڅ اصرار نه دى كړى چي كه هغوى نرمي كولو ته تيار شي نو د هغوى پرېښوول ضروري دي. دا ډېر حكيمانه توپير دى. كه پر دويمه خبره ټينگار وشي نو د ټولنې حق خوړل كېږي او هماغه حالت را منځ ته كېږي لكه د ريمند ډيوس او شارخ جتويي په قضيو كي چي موږ ورسره مخ يو او كه پر لومړۍ خبره ټينگار ونه شي نو د وارثانو حق خوړل كېږي او هغه حكمت له منځه ځي چي په دې ټول قانون كي ورته پام شوى دى چي د مقتول د وارثانو د انتقام جذبه سره كړل شي او د هغوى زخمو نه دي داسي مرهم كړل شي چي كه كومه نرمي وښيي نو د قاتل او د هغه پر كورنۍ به يې دا يو احسان وي چي د ښو پايلو تمه ترې كېداى شي.

زموږ فقهاوو همدلته تير و تنه کړې چې دې توپیر ته یې پام نه دی کړی او د قتل په څېر دروند جرم یې له ټولنې سره په بې تړاو کولو د قاتل او مقتول د ولیانو ترمنځ یوه قضیه گرزولې. د قصاص او دیت قانون د فقهاوو پر همدې نظر ولاړ دی. په دې قانون کې باید ژر تر ژره له سره ترمیم وشي چې له الهي کتاب سره موافق شي. موږ د خپل ایمان او عقیدې له مخې د قرآن او سنتو پابند یو، خو هیڅکله یې د یوه خاص تعبیر د منلو پابند نه یو. له علماوو مو غوښتنه داده چې دې ټکو ته پام وکړي، دا د خدای د دین معامله ده او له هر ډول تعصباتو پرته باید ورته وکتل شي.

(۲۰۱۳)

د شاهدي قانون

د جرم د اثبات لپاره قرآن کریم د ځانگړې طریقي پیروي لازمه نه ده گرزولې ځکه نو دا بیخي باوري ده چې په اسلامي قانون کې جرم په هغو ټولو طریقو ثابتېږي چې د اخلاقياتو په قانون کې په منل شوي ډول د جرم ثابتولو د طریقو په توگه منل شوې وي او په اړه یې عقل تقاضا کوي چې باید په دې سره ثابت شي ځکه نو د حالاتو، قرائنو، طبي څېړنو، عدلي طب، گوتو د نښو، شاهدانو په شاهدي، مجرم په اقرار، قسم، قسامه او دا ډول نورو شواهدو سره چې په څه ډول په نوره نړۍ کې جرم ثابتېږي د اسلامي شریعت جرایم هم بالکل په همدې طریقه ثابت بلل کېږي. رسول الله همدا حقیقت په خپله دې وینا البینه علی المدعی والیبین علی المدعی علیه* کې د البینه په لفظ بیان کړی. ابن قیم لیکي:

* ترمذي، شمیره: ۱۳۴۱... دلیل وړاندي کول د دعوه کوونکي مسئولیت دی او قسم به هغه څوک کوي چې له دعوي منکر دی.

البينة في كلام الله ورسوله وكلام
 الصحابة اسم لكل ما يبين الحق
 فهي اعم من البينة في اصطلاح
 الفقهاء حيث خصوصاً بالشاهدين
 او الشاهد واليمين.
 (اعلام الموقعين ١/ ١٣١)

بينه د الله، رسول او صحابه و و په
 كلام كي د هر هغه شي نوم دی
 چي حق واضح کړي، د فقها و تر
 اصطلاح يې مفهوم ډېر پراخ دی
 ځکه دوی يوازي تر دوو شاهدانو
 او يا يوه شاهد او قسم پوري
 ځانگړی کړی.

له دې څخه يوازي دوه صورتونه مستثنا دي، لومړی دا چي يو
 څوک پر داسي شريفه او پاک لمنې بنځي يا نارينه د زنا تور ولگوي
 چي ټولنيز حيثيت يې بيخي منل شوی وي. په دې صورت كي قرآن
 ټينگار کوي چي په هر حال به څلور عيني شاهدان راولي، له دې څخه د
 کمو شاهدانو په صورت كي به يې دعوه ونه منل شي، په دې معامله كي
 حالات، قراين او طبي معاينه ټول د منلو نه دي. که يو څوک د ښه دريغ
 خاوند نه وي نو د جرم ثابتولو لپاره دا ټولي طريقې غوره کېدلای شي
 خو که د يوه عزتمن او پاک لمني شخص په توگه منل شوی وي نو اسلام
 همدا غواړي چي که له ده څخه کومه تيروتنه وشي نو بايد پرده پرې
 واچول شي او په ټولنه كي رسوانه شي ځکه نو په دې حالت كي څلور
 عيني شاهدان غواړي او که تور لگوونکی داسي ونه کړي نو حتماً د
 قذف مجرم بلل کېږي. قرآن وييلي:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ
 يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
 ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً
 أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ* إِلَّا

او کوم کسان چي پر پاک لمنو
 بنځو تور لگوي او څلور شاهدان
 را نه ولي نو هغه اتيا درې ووهی
 او بيا يې هيڅکله شاهدي مه
 منی، همدا خلک فاسقان دي.

الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا مگر څوک چي تر دې وروسته
توبه وباسي او ځان اصلاح کړي
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ*
نو الله غفور او رحيم دی.
(النور: ۲۴، ۴، ۵)

دويم دا چي که په کومه ټولنه کي بد لمنې بنځې وي نو له هغو څخه
د ځان خلاصولو لپاره د قرآني حکم له مخې همدا کافي ده چي خلور
مسلمان شاهدان را وبلل شي او هغوی د دې خبرې شاهدي ورکړي چي
فلانی واقعا په زنا روږده حرفوي زانیه ده. که هغوی په محکمه کي له
پوره مسئولیت سره دا شاهدي ورکړي چي موږ یې د حرفوي زانیې په
توگه پیژنو او محکمه تر کره کتنې وروسته د هغوی شاهدي مني نو دې
بنځو ته
سزا ورکولای شي. الهي ویناده:

وَاللَّائِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
او ستاسو په بنځو کي چي
کومې بد کاري کوي د هغوی په
اړه له خپلو ځانونو خلور شاهدان
راوغواړئ، که هغوی شاهدي
ورکړي نو په کورونو کي یې تر
هغه وخته بندې کړئ چي هغوی
مړې شي او یا الله ورته کومه لار
راوباسي.
(النساء: ۴، ۱۵)

له دې دوو استثناوو پرته اسلامي شریعت د جرم ثابتولو لپاره
هیڅکله محکمه په ځانگړې طریقه نه مکلفوي، له همدې امله د

*یعني کومې مسلمانې بنځې چي په بد کاري روږدې وي.

حدود و جرمونه وي او که له دې پرته د کوم جرم شاهدي زموږ په اند دا د قاضي په پريکړه پوري اړه لري چي د چا شاهدي او مني او د چا نه مني؟ په دې کي د ښځې او نارينه تخصيص نه شته، که ښځه په خپل بيان کي له څه مشکل پرته کره شاهدي ورکوي نو صرف له دې امله به نه ردېږي چي بله ښځه يا نارينه ورسره نه شته، که د نارينه په شاهدي کي کومه پېچلتيا او ابهام وي نو يوازي به له دې امله نه منل کېږي چي نارينه دی، که محکمه د شاهدانو د وينا او نورو حالاتو او اسنادو پر بنسټ دا تر لاسه کوي چي مدعا ثابته ده نو حتما به يې ثابته بولي او که مطمینه نه وي نو له شک پرته دا حق لري چي د لسو نارينه وو د شاهدي له منلو هم انکار وکړي. د نا مسلمانو د شاهدي هم دا حالت دی.

دلته بايد ووايو چي په دې اړه زموږ د فقهاوو نظرييل دی، ابن رشد په خپل مشهور کتاب بداية المجتهد کي ليکي:

واتفقوا على انه تثبت الا موال
بشاهد عدل ذكر و امرأتين لقوله
تعالى: فرجل وامرأتين ممن
ترضون من الشهداء. واختلفوا في
قبولهما في الحدود. فالذي عليه
الجمهور انه لا تقبل شهادة النساء
في الحدود. لا مع رجل ولا
مفردات، وقال اهل الظاهر: تقبل
اذا كان معهن رجل وكان النساء
اكثر من واحدة في كل شيء على

ټول فقهاء پر دې متفق دي چي په مالي چارو کي د عوه د يوه عادل نارينه او دوو ښځو په شاهدي ثابتېږي، دليل يې د الله دا وينا ده: (که دوه نارينه نه وي نو ستاسو له خوښو کسانو څخه يو نردوې ښځې) خود حدودو چاره اختلافي ده، د جمهورو مذهب دادی چي د ښځو شاهدي په هيڅ حالت کي هم منل کېدای نه شي. له نارينه وو سره يو ځای شاهدي ورکړي او که يوازي، ظاهريان د دې برخلاف وايي چي که تريوې

ظاهر الآية. وقال ابو حنيفة: زياتي او كوم نارينه ورسره وي نو د ايت د ظاهري مفهوم پر بنسټ به يې شاهدي په ټولو معاملاتو كي منل كېږي. د امام ابو حنيفة په نزديك په دې صورت كي شاهدي يوازي په مالي چارو او له حدودو پرته په نورو بدني احكامو لكه طلاق، رجوع، نكاح او د مريانو په ازادولو كي منل كېږي. امام مالك يې په هيڅ ډول بدني احكامو كي نه مني، له مال سره په ټولو بدني حقوقو لكه وكالت او هغه وصيت په هكله چي يوازي له مال سره تړلى وي مالك او د هغه ملا تړي اختلاف لري. اشهب او ابن ماجشون په دې معاملاتو كي يوازي د دوو نارينه وو خو مالك، ابن قاسم او ابن وهب يوه نارينه او دوو ښځو شاهدي مني، پاتي شوه صرف د ښځو شاهدي نو د جمهورو په نزد صرف په هغو بدني حقوقو كي منل كېږي چي په عمومي ډول نارينه پرې نه شي خبرېداى لكه د ښځو عيوب، زيږون او د ولادت پر مهال د ماشوم ژړا.

(۲/ ۳۴۸)

فقهاوو چي خپل دا دريغ د سورت البقرې له كوم ايت څخه اخيستی هغه دادی:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

او تاسو (د پور پر اسنادو) خپل
دوه نارينه شاهدان کړئ او که دوه
نارينه نه وي نو ستاسي د خوبښې
له کسانو يو نارينه او دوي ښځې
شاهدانې کړئ ځکه که يوه تېر
وزي نو دويمه به يې ورياده
کړي.

(البقرة ۲: ۲۸۲)

زما په اند له دې ايت څخه د فقهاوو استدلال له دوو وجود نقد وړ
دی، يو له دې امله چي دا ايت د پېښو له شاهدی سره هيڅ تړاو نه لري
بلکي د اسنادو له شاهدی سره تړلی دی. هر عاقل پوهېږي چي د
اسنادو د شاهدی لپاره شاهدان موږ غوره کوو او د پېښو په شاهدی
کي د شاهد موجوديت يوه تصادفي چاره ده، که موږ کوم سند ليکلای
او يا په کومه معامله کي مو اقرار کړی وي نو دا زموږ اختيار دی چي
څوک وغواړو شاهد يې کړو مگر د زنا، غلا، وژنې، ډاکې او ډول
نورو جرايمو پر مهال چي هر څوک پر موکه موجود وي هغه به شاهدی
ورکوي. د شاهدی د دې دوو شکلونو ترمنځ توپير دومره واضح دی
چي په هغو کي يو د بل لپاره د قياس بنسټ نه شي کېدای. دويمه دا چي
دا ايت په اسلوبو او سياق و سباق کي د دې هيڅ گنجائش نه شته چي له
قانون او محکمې سره تړاو ورکړل شي. په دې کي محکمې ته په خطاب
کولو دا خبره نه ده شوې چي که دا ډول کومه دعوه درته وړاندي شي نو
له مدعي څخه د دې نصاب په اندازه شاهدان وغواړئ، د دې مخاطبين
په قرض را کړې - ورکړې کوونکي دي او هغوی ته لارښوونه شوې

چي که دوی تر ځانگړې مودې دا ډول کومه معامله کوي نو اسناد دي وليکي او له شخړو او تاوان شخه د ځان ساتنې لپاره دي هغه شاهدان غوره کړي چي د بنو اخلاقو درلودونکي، باوري، معتبر او ايماندار هم وي او د خپلو حالاتو و بوختياوو له مخې په ښه ډول دا دنده پوره کولای هم شي.

همدا وجه ده چي په دې کي اصلا د نارينه وو د شاهد گرزولو او که دوه نارينه نه وي نو له يوه نارينه سره د دوو ښځو د شاهدانو گرزولو لارښوونه شوې چي که په کور کي ميشته دا ميرمن د محکمې په فضا کي له کوم مشکل سره مخ شي نو له پيچلتيا او گډوډۍ شخه د شاهدۍ د ژغورنې لپاره به يوه بله ورسره مرسته وکړي. څرگنده ده چي د دې دا معنا نه ده او نه کېدای شي چي په محکمه کي به دعوه هغه مهال ثابتېږي چي لږ تر لږه دوه نارينه يا يو نارينه او دوې ښځې يې په اړه د شاهدۍ لپاره راشي. دا يوه ټولنيزه لارښوونه ده* چي که يې خلگ پلې کړي نو له شخړو به يې وساتي. دوی بايد د خپل ځان د ښيگڼې لپاره ورته پام وکړي مگر دا د دعوو د پريکړو لپاره د شاهدۍ کوم نصاب نه دی چي محکمه يې په پلې کولو مکلفه وي. د دا ډول ټولو لارښوونو په اړه په خپله د قرآن وينا ده:

ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْسَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَأَذْنَى الْاَلَّتْ تَابُوا
دا لارښوونې د الله په نزد ډېرې پر
انصاف بنا، د شاهدۍ ښه
برابروونکې او دې ته ډېر نژدې دي
چي تاسو شک ونه کړئ. (البقرة ۲: ۲۸۲)

* که وگورو د قرآن کریم د نورو احکامو په څېر دا لارښوونه هم داسي له فطرت سره برابره ده چي په دنيا کي هره ورځ په لکونو اسناد ليکل کېږي، خو ښځې پکي ممکن په زړو کي يوه هم شاهد نه ټاکل کېږي.

په دې اړه علامه ابن قيم په خپل كتاب اعلام الموقعين كي ليكي:

فهذا في التحمل والوثيقة التي
يحفظ بها صاحب المال حقه لا في
طريق الحكم وما يحكم به
الحاكم فان هذا شيء وهذا شيء.
دا د شاهدی د منلو او هغه
لاسوند په اړه دی چي په وسیله یې
د مال څښتن خپل حق ساتي، د
محکمې پریکړې له دې سره هیڅ
تراو نه لري ځکه داله یوه بله بیل
شیان دي. (۱۳۲/۱)

دا مهال ځینو کسانو د فقهاوو د دې دریځ په هکله د سورت النور له
خلورم او سورت النساء له پنځلسم ایت څخه په ترتیب سره په اربعة
شهداء او اربعة منکم باندې استدلال کړی او داسي بیان یې وړاندې
کړی چي اربعة مونث دی او د عربي قانون له مخې یې باید معدود
مذکروې ځکه نو له اربعة شهداء څخه مراد حتما خلور نارینه دي، په
دې کي ښځې نه شي شاملېدای. دا ظاهراً د عربي قواعدو پر بنسټ یو
دلیل دی مگر حقیقت دادی چي ممکن د علم او استدلال په نړۍ کي له
عربیت څخه دومره نا اشنا شی به بل هیچا نه وي لیدلی. په دې ژبه خبر
بل هر سړی پوهېږي چي دا قاعده صرف یوازې دانه ده چي له درو څخه
تر لسو که معدود مذکروې نو عدد به یې مونث وي بلکي دا هم ده چي
که معدود یو داسي اسم وي چي د مذکر او مونث دواړو لپاره
استعمالېږي نو عدد به یې حتما مونث وي. په سورت الأنعام کي د
ازواج عدد د همدې اصولو له مخې ثمانية راغلی دی:

ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ
وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ الذَّكَرَيْنِ
حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ (الأنعام ۶)
اته جوړې دوې له پسونو او دوې
له اوزو، ووايه! ایا نرې حرام
کړي او که یې ښځې؟

همداراز په سورت المجادله کي دي:

مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خُمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ
هېڅکله داسي نه شي کېدای چي درې کسان پټې خبرې وکړي او
څلورم يې دی نه وي، يا پنځه پټې خبرې کوي او شپږم يې دی نه وي.
(المجادلة ۵۸: ۷)

د اربعة منکم په خبر دله د ثلثة او خمسة محدود د قرينې له امله
حذف شوی يعني ثلثة نفر، څرنگه چي نفر د مونث او مذکر دواړو لپاره
کارېدونکی اسم دی ځکه نو په دې ايت کي عدد د مونث راوړل شوی
دی. د دې اسلوب بيلگي په لاندنيو احاديثو کي هم شته:

وطعام الاثنيْن يَكْفِيْ الْارْبعة. *

اذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان. **

ما من مسلم يشهد له ثلاثة الا وجبت له الجنة. ***

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ. ****

* دارمي، شميره: ۲۰۵۰ (د دوو خوراک د څلورو لپاره کفايت کوي.)

** مسلم، شميره: ۵۶۹۴ (که درې کسان وي نو دوه دي يې پټې خبرې نه کوي.)

*** ترمذي، شميره: ۱۰۵۹ (د چا په هکله چي درې مسلمانان شاهدي ورکړي د هغه لپاره جنت واجبېږي.)

**** ابوداود، شميره: ۴۳۹۸ (له درو کسانو قلم پورته شوی له بيده څخه تر هغه وخته چي را وينسېږي.)

په دې احاديثو کې هم اربعة او ثلاثة عددونه مونږ دي مگر د ژبې او بيان په اسلوبو يو خبر سړی ويلای شي چې له دې څخه مراد صرف نارينه دي او يا دا چې ښځې پکې څه ډول شاملېداى شي؟.

همدا راز دې خلگو يو دليل دا وړاندي کړی چې د سورت البقرې په ۲۸۲* کې د شاهدۍ پر مهال د ښځو د بې لارې کېدو يادونه ده او په دې سره يې په شاهدۍ کې د شک احتمال پيدا کېږي، ځکه نو د رسول الله د دې وينا له امله چې ادرءوا الحدود بالشبهات** (که شک وي حدود مه جاري کوئ) د دوی د شاهدۍ له امله تعزيري سزا ورکول کېداى شي مگر د حد سزا په هيڅ حالت کې نه شي ورکول کېداى. که غور وکړو دا دليل هم بيخي باطل دی، اول له دې امله چې که ښځې د شاهدۍ پر مهال بې لارې شي او محکمه احساس کړي چې په دې سره يې شاهدي اغيزمنه شوې نو په کومه ځانگړې قضيه کې چې دا حالت پېښ شوی هلته يې شاهدي ردولای شي مگر له دې څخه په څه ډول دا نتيجه راووتله چې د قانون په کتاب کې دې د تل لپاره د ماده وليکل شي چې د ښځو شاهدي نوره نه شي منل کېداى؟ هغوى ويريدياى شي او موږ هم دا احتمال منو خو د دې په مقابل کې ايا دا احتمال قوي نه دی چې دوی به له ويږي پرته په پوره اعتماد سره محکمې ته خپله شاهدي وړاندي کړي.

قرآن ويلي چې هسي نه دوی ووېرېږي، داسي يې نه دي ويلي چې هغوى به په هر حالت کې او حتما ويږېږي، احتمال په هر حالت کې يو احتمال دی، د کوم منطق له مخې يې په يقين او باور اړوو چې بيا يې پر

* دا ايت په همدې بحث کې وړاندي نقل شوی دی.

** التلخيص الحبيرد ابن حجر ۴ / ۵۶ همدا مضمون د ترمذي په ۱۱۴۲۴ او د ابن ماجه په ۲۵۴۵ شميره کې د ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم او ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا په الفاظو هم بيان شوی دی.

بنسټ عمومي قانون جوړوو؟ دويم له دې امله چي د ادرعوا الحدود بالشبهات معنا نه داده او نه کېدای شي چي که شک وي نو صرف د حدودو مخه دي ونيول شي بلکي داده او همدا کېدای شي چي که شک وي نو د سزا مخه دي ونيول شي.

دلته د حد لفظ د فقهي اصطلاح له مخې نه بلکي د مطلقي سزا لپاره کارول شوی، د رسول الله دا وينا د اخلاقي قانون پر هغو منل شويو اصولو ولاړه ده چي کله شک وي نو جرم نه ثابتېږي ځکه نو مجرم ته کومه سزا هم نه شي ورکول کېدای له همدې امله که دا بنا علي وايي چي د بنځې په شاهدي تعزير نافذېدای شي نو دې معنا داده چي جرم پرې ثابتېږي، خو که جرم ثابتېږي نو حد ولي نه ثابتېږي؟ او که د دوی نظر دا وي چي د بنځې په شاهدي کي حتما شک پاتي وي نو جرم نه ثابتېږي، نو بيا به د کومې گناه تعزير ورکوي؟.

د جرم په هکله دا بيخي ثابته ده چي هيڅکله په لس، شل، نوي او نهه نوي سلنه نه ثابتېږي، هغه تل يا په سل فيصده ثابتېږي او يا بيخي نه ثابتېږي ځکه نو دا بيخي بې معنا خبره ده چي د جرم د ثبوت او نه ثبوت تر منځ يو حالت ومنل شي او بيا ووايو چي که جرم دومره ثابت وي نو حد به پلي کېږي او که دومره ثابت وي نو تعزير به ورکول کېږي.

د جرم ډول او د مجرم حالاتو ته په پام يقينا په سزا کي توپير راتلای شي مگر ايا د ثبوت ډول هم د دې توپير بنسټ کېدای شي؟. روغ عقل يې په پوره سختۍ ردوي او انساني فطرت يې په بشپړ ځواک له منلو انکار کوي.

حدود او تعزيرات ... خو مهم بحثونه

په اسلامي شريعت کي د جرايمو د سزا په اړه چي موږ په خپل کتاب مېزان کي کوم نظرييان کړي له هغه څخه ښکاري چي دا يوازي پنځه جرمنونه* دي چي په شريعت کي يې سزا ټاکل شوې ده، له دې پرته د نورو ټولو جرايمو معامله د اسلامي دولت د چارواکو پريکړي ته سپارل شوې، د حدودو او تعزيراتو په اړه شريعت همدمره دی چي موږ يې هلته بيان کړی وو. له دې پرته هيڅ شی شريعت نه دی، مگر په دې اړه د دوديزو افکارو له مخې دا څلور پوښتنې کېدای شي:

يوه دا چي ايا په شريعت کي د شراب څښلو اتيا درې سزانه ده ټاکل شوې؟.

دويمه دا چي ايا په شريعت کي د ارتداد لپاره د قتل سزانه ده ټاکل شوې؟.

درېيمه دا چي ايا له شريعت پرته په نورو جرايمو کي د واک خاوندان کوم مجرم ته د مرگ سزا هم ورکولای شي؟.

څلورمه دا چي ايا په دې نورو جرايمو کي کوم چاته د بند سزا ورکول کېدای شي؟.

لاندې به موږ د همدې پوښتنو په اړه خپل نظر په تفصيل سره بيان کړو.

شراب څښل

د لومړۍ پوښتنې ځواب دادی چي د شراب څښلو دا سزا عمر فاروق ؓ د خپل خلافت پر مهال د يو مسلمان واکمن په توگه د هغوی د

* يعني زنا، قذف، قتل وټپ، جگړه او غلا.

نظر د خاوندانو په مشوره ټاکلې ده، د دې سزا تاریخ دادی چي د رسول الله په زمانه کي به څوک په دې جرم ونیول شو هغه به عموماً په څپېرو، لغتو، بوټونو، لښتو، درو او نورو وهل کېدی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دې لپاره رسماً څلویښت درې سزا وټاکله او کله چي عمر رضی الله عنه د خپل خلافت پر مهال

ولیدل خلگ له دې جرم څخه لاس نه اخلي نو په اتیا درو یې بدله کړه. ابن رشد لیکي:

فعمدة الجهور تشاور عمر
الصحابة لما اكثر في زمانه شرب
الخمر، و اشارة على عليه بان يجعل
حد ثمانين قياسا على حد الفرية.
فانه كما قيل عنه رضى الله عنه اذا
شرب سكر و اذا سكر هذى و اذا
هذى افتري.
(بداية المجتهد ۲/ ۳۳۲)

په دې اړه د جمهورو مذهب له
صحابه کرامو سره د عمر رضی الله عنه پر
مشوره بنادى، دا مشوره هغه
وخت وشوه چي کله ده په زمانه
کي خلگو د پر شراب څښل او
علي رضی الله عنه مشوره ورکړه چي د قذف
پر حد د قياس له مخې دي د دې
سزا هم اتيا درې شي. ويل کېږي
چي د دې په استدلال کي يې
وويل: کله چي شراب وڅښي نو
بې هوښه کېږي، کله چي بې هوښه
شي چټيات وايي او کله چي
چټيات وايي نو پر نورو تهمت
لگوي.

له دې څخه څرگنده شوه چي دا هيڅکله شريعت نه شي کېدای، پر
دې ځمکه تر قيامته يوازي محمد رسول الله دا حق لري چي هغه کوم
شی شريعت وگڼي او کله چي د هغه له خوا کوم شی شريعت وبلل شي نو

بيا پکي صديق او فاروق هم هيڅ ډول بدلون نه شي راوستلای، که دا شريعت وای نو نه به ابو بکر صديق په څلوېښت درې بدلې کړې وې او نه عمر فاروق څلوېښت په اتيا. په دې صورت کي دې يوه هم دا حق نه درلود، له همدې امله دا بېخي باوري ده چي که رسول الله د شراب څښلو مجرمينو ته سزا ورکړې نو د شارع په توگه يې نه ده ورکړې بلکي د مسلمان واکمن په توگه يې ورکړې او ترده وروسته خلفاوو هم د دوی لپاره د څلوېښتو او اتيا درو سزا د همدې حيثيت له مخې ټاکلې ده. موږ په پوره ډاډ سره وايو چي دا کوم حد نه بلکي صرف تعزير دی چي که د مسلمانانو اجتماعي اداره و غواړي ساتلای يې شي او که د خپلو حالاتو له مخې و غواړي پکي بدلون او تغير راوستلای شي.

ارتداد

د دويمې پوښتنې ځواب دادی چي د ارتداد د سزا دا مسئله صرف د يوه حديث په مفهوم د نه پوهېدو له امله را پيدا شوې، هغه حديث بخاري د ابن عباس په روايت داسي نقل کړی دی:

من بدل دينه فاقتلوه.
 څوک چي خپل دين بدل کړي ويې وژنئ.
 (شميره: ۳۰۱۷)

دا (روايت) زموږ فقهاء په عمومي توگه يو عام حکم گڼي او د دوی په نزد پر هغو ټولو کسانو پلي کېږي چي د رسول الله وخته تر قيامته د دې ځمکې پر مخ په کوم ځای کي اسلام پرېږدي او کفر غوره کوي، د دوی په وينا هر هغه مسلمان چي په خپله خوښه کفر غوره کړي د دې حديث له مخې به حتما وژل کېږي. په دې اړه د دوی تر منع صرف دومره اختلاف دی چي تر قتل وړاندې به د توبې وخت ورکول کېږي او که نه او که ورکول کېږي نو موده يې بايد څومره وي؟ البته د احنافو فقهاوو

ښځه ترې مستثنا کړې ده، له دوی پرته نور ټول فقهاء پر دې متفق دي چې په اسلامي شریعت کې د هر مرتد سزا ښځه وي او که نر قتل دی.

مگر د فقهاوو دا نظر د نقد وړ دی، بې شکه د رسول الله دا حکم ثبوت لري خو زموږ په نزد دا کوم عام حکم نه وو بلکه یوازې تر هغو کسانو ځانگړی وو چې ده پرې مستقيماً خپل حجت تام کړ او د هغوی لپاره په قرآن کریم کې د مشرکینو اصطلاح کارول شوې ده.

لاندې د خپل نظر تفصیل بیانوو:

پر دې ځمکه هر سړی په دې حقیقت خبر دی چې په دنیا کې انسان د اوسېدو کوم فرصت تر لاسه کړی هغه د کوم حق پر بنسټ نه بلکه صرف د ازموینې لپاره دی، د نړۍ رب چې تر څه وخته غواړي چاته موکه ورکوي او کله چې د ده له علم سره سم د ازموینې دا موده پوره کېږي نو د مرگ فرشته له اسمانه راځي او هغه له دې ځایه د ده حضور ته وړاندې کوي. الله له خپل علم او حکمت سره سم دا موده د عامو انسانانو لپاره د خپلې خوبې په اندازه ټاکي، مگر هغه کسان چې رسول پکې را پاڅېږي او د ده په وسیله مستقیم دعوت ور رسېږي څرنگه چې پر هغوی تر وروستي بریده حجت بشپړېږي له همدې امله که هغوی د حجت تر اتمام وروسته هم ایمان رانه وړي نو د دوی په اړه د الله دا قانون په قرآن کریم کې په پوره صراحت سره بیان شوی چې نور پر ځمکه د ژوند حق له لاسه ورکوي، هغوی دې ځمکې ته د ازموینې لپاره را استول شوي وو او څرنگه چې د رسول تر اتمام حجت وروسته دا ازموینه تر وروستي بریده پوره کېږي ځکه نو په عمومي ډول د الله قانون همدا دی چې تر دې وروسته د ژوند کولو دا حق ترې اخیستل کېږي او د مرگ سزا پرې نافذېږي.

له دې قانون سره سم د رسول پر مستقیمو مخاطبینو د مرگ سزا په داسې توگه نافذېږي چې که رسول او د هغه ملگري د حجت تر بشپړولو

وروسته په کوم دار الهجرت کي سياسي اقتدار تر لاسه نه کړای شي نو د الله عذاب د ورېځو او توپان په شکل څرگندېږي او د رسول قوم د مرگ په خوب ویدوي. له قرآن کریم څخه ښکاري چي عاديان او ثموديان د نوح، لوط او نورو قومونه په همدې ډول له منځه یو وړل شول خو که د دې برخلاف رسول په کومه سیمه کي سياسي واک تر لاسه کوی نو د قوم تر مغلوبیت وروسته یې د هر فرد لپاره د مرگ سزا ټاکل کېږي چي رسول او د هغه ملگري یې پرې نافذوي. څرنگه چي له رسول الله سره د دویم شکل عذاب راغی له همدې امله الله امر وکړ چي که په مشرکینو کي څوک د نهم هجري د حج اکبر تر ورځې بیا هم ایمان رانه وړي د هغوی لپاره به په همدې تاریخ د عرفات په میدان کي اعلان کېږي چي د ذوالحجې له نهمې د محرم تر وروستۍ نیتې وخت لري، که تردې وروسته هم پر خپل کفر تینگ شي نو د مرگونې سزا دا قانون به پر دوی هم نافذ شي. الله ویلي:

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
 وَخُذُواهُمْ وَاحْصِرُوهُمْ وَاقْعُدُوا
 لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا
 الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ
 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (التوبة ٥ : ٩)

کله چي حرامې میاشتې تېري شي نو دا مشرکین چي هرځای ومومي ویې وژنئ، ویې نیسئ، کلابند یې کړئ او هرځای ورته کمینونه ونیسئ خو که دوی له کفر او شرک څخه توبه وباسي، لمونځ وکړي او زکات ورکړي نو خوشي یې کړئ بې شکه الله غفور او رحیم دی.

د همدې قانون وضاحت رسول الله داسي کړی دی:

امرت ان اقاتل الناس حتی ماتہ امرشوی چي له دې خلکو

يشهدوا ان لا اله الا الله وان
 محمدا رسول الله و يقيموا الصلاة
 و يؤتوا الزكاة فاذا فعلوا عصموا منى
 دماءهم و اموالهم الا بحقها و
 حسابهم على الله.
 (مسلم، شميره: ۱۲۹)

سره تر هغو و جنگېږم چي د لاله
 الا الله او محمد رسول الله شاهدي
 ورکړي، لمونځ وکړي او زکات
 ورکړي، کله چي يې داسي وکړل
 له مايې خپلې وينې او مالونه
 خوندي کړل مگر په خپل حق سره،
 پاتي شو باطني حساب نو هغه د
 الله مسئلېت دی.

لکه څرنگه چي موږ وويل دا قانون يوازي تر هغو مشرکينو
 ځانگړی وو چي رسول الله پرې مخامخ حجت پوره کړ، له هغوی پرته
 نور تر قیامت له بل قوم يا فرد سره هيڅ تړاو نه لري ان هغه اهل کتاب
 چي د رسول الله په زمانه کي موجود وو قرآن په ښکاره ډول ترې مستثنا
 کړي دي. په سورت التوبه کي چي کوم ځای د مشرکينو لپاره د قتل دا
 سزا بيان شوې هلته يې د اهل کتابو په اړه ښکاره ويلي چي که هغوی
 محکوميت ومني او جزيه ورکړي او د مسلمانانو په دولت کي د يوه
 ښاري په توگه ژوند کول وغواړي نو هيڅ تېری به نه پرې کېږي. الهي
 وينا ده:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا
 بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا
 حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ
 الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى
 يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
 صَاغِرُونَ (التوبة ۹ : ۲۹)

له هغو اهل کتابو سره جگړه وکړئ
 چي نه پر الله او د اخرت پر ورځ
 ايمان راوړي، نه هغه څه حراموي چي
 الله او رسول يې حرام کړي او نه د حق
 دين پيروي کوي، له دوی سره تر هغو
 جگړه وکړئ چي په مغلوبېدو جزيه
 ورکړي او خواروي.

زموږ په دې بحث سره که د الله دا قانون په پوره توګه واضح کېږي نو د هغه د لازمي تقاضا هم څرګندېږي چې که په دې مشرکینو کې کوم څوک تر ایمان وروسته بیا کفر غوره کوي نو هغه په حتمي ډول د دې سزا مستحق وو، هغه کسان چې د کفر لپاره یې د مرګ سزا ټاکل شوې وه که هغوی د ایمان په راوړلو خپل لومړني حالت ته ورګرزي نو لازمه وه چې د مرګ دا سزا هم پرې له څه شک پرته پلې شي، دا هماغه ارتداد دی چې رسول الله یې په اړه ویلي: من بدل دینه فاقتلوه.

د رسول الله په دې حکم کې «من» په هماغه ډول د رسول الله د وخت تر مشرکینو ځانګړی دی لکه په امرت ان اقاتل الناس کې چې الناس تر هغوی پورې خاص دی، څرنگه چې د رسول الله دې وينا اصل په قرآن کریم کې له خپل خصوص سره موجود دی نو باید فرع یې هم حتماً خاص وي.

زموږ د فقهاوو تیروتنه داده چې دوی د الناس په څېر په قرآن کې له خپل اصل سره د تړلو او د قران و سنت د خپل منځي ربط له مخې د دې حدیث په مطلب د پوهېدو پر ځای هغه عام ګڼلې او د هر مرتد سزا یې مرګ ګڼلې ده او په دې توګه یې د اسلام په حدودو او تعزیراتو کې یوه داسې سزا اضافه کړې چې په اسلامي شریعت کې یې هیڅ وجود ثابت نه دی.

د مرګ سزا

د درېیمې پوښتنې ځواب دادی چې د قرآن کریم له مخې د مرګ سزا د نفس او فساد فی الارض له جرم پرته هیڅا ته نه شي ورکول کېدای، قرآن ویلي (کله چې) بني اسرائیلو ته شریعت ورکړل شو نو پر هغوی هم دا خبره لازمي شوې وه چې:

أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيعًا (المائدة ٥: ٣٢)
چا چي څوک د بل نفس او په
ځمکه کې د فساد له کولو پرته
قتل کړ نو څو ټول انسانان یې
ووژل.

دا د قرآن کریم څرګند هدایت دی ځکه نو له دې دوو جرمونو پرته
هیڅ فرد او حکومت دا حق نه لري چې د یو چا ژوند واخلي.

د بند سزا

د څلورمې پوښتنې ځواب دادی چې د بند سزا صرف سزا نه ده
بلکې یو ډېر بدمال جرم دی چې انسان د خپل ځان په وړاندې ترسره کړی
دی، له همدې امله د مسلمانانو له هیڅ حکومت څخه موږ دا توقع نه
لرو چې د خپلو حدودو او تعزیراتو په کوم قانون کې دا سزا هم شامله
کړي.

په دې کې شک نه شته چې د دې نړۍ د څرګند انساني تاریخ په هر
دور کې زندانونه، کلاوې، برجونه او توري کوټې موجودې وې، تر
مسیح ناصري نولس پېړۍ وړاندې د یوه رسول یوسف علیه السلام د
زندان کیسه په بائبل او قرآن دواړو کې بیان شوې ده. د اتمې پېړۍ ستر
فقیه ابو حنیفه او بیاد د یارلسمې پېړۍ یو وتلی عالم او محقق ابن
تیمیه چې څه ډول په زندان کې مړه شول د هغو کیسې هم د تاریخ په پاڼو
کې خوندي دي خو تر اتمې پېړۍ وړاندې بنديخانې عموماً د
انتظارګانو په توګه کاریدې، مجرمینو به تر ډېره د دعوي د څېړنې،
مرګ، درواو دا ډول نورو سزاوو د نفاذ لپاره انتظار کاوه. دا تصور چې
د جرم په سزا کې یو څوک دوه، څلور، لس او یا پنځلس کاله بندي شي
په دې تېرو درو پېړیو کې دومره عام شوی چې اوس د ډېرو جرایمو سزا
په همدې بڼه ورکول کېږي.

که څه هم په اروپا کې د څور لسمې پېړۍ د پيل پر مهال زندان ته ورته ځينې ادارې لکه فلورنس کاولي ستن موجودې وې، همدارنگه چې د ۱۵۵۷ پر مهال په لندن، ۱۹۹۶ پر مهال په ايمسټردام، ۱۷۰۴ پر مهال په روم او ۱۷۷۳ پر مهال د بلجيم په لرغوني ښار غنت کې کوم اصلاح ځايونه جوړ شوي وو هلته کم و زيات همدا تصور موجود وو خو عمومي فکر ددې چې د نوي ماډل لومړۍ زندان د ۱۷۹۰ پر مهال په فلاډلفيا کې د وال نټ اسټريټ په نوم جوړ شو او ورپسې د لوېديځ تهذيب له غلبې سره د نړۍ په هر گوټ کې هغه زندانونه را منځ ته شول چې نن پکې زندانيان تر کلونو کړپېړي او له جرم و سزا څخه نا خبره ماشومان خپل پلرونه د اوسپنيزو تمبو شا ته ويني او د خپلې ځوانۍ عمر ته رسېږي. دورې د څو شپو لپاره پر شا و اړېږي، لاس صرف په يوه گوزار غوڅېږي، صليب د ټول بدن په کړولو له روح سره د هغه اړيکه پرېکوي او د قتل بېلابېلې بڼې د دې دنيا هره معامله د تل لپاره ختموي خو دا هغه سزاده چې په وسيله يې په انسان کې د هغه پټ اصل شخصيت کلونه په عذاب کېږي، د هغه ناسته - ولاړه، خوراک - څښاک، وينېدل او بيدېدل ان څاراگېنت د بل په حکم وي، هغه د يوه گيلاس اوبو، يوې گولې ډوډۍ، پان يوې پېړۍ، سگرېټ يوه دوک لپاره د نورو خولې ته گوري او ډېر ځله د دې شيانو لپاره د خپل ځان عزت له لاسه ورکوي. هغه د خپلې مور مينې، د پلار شفقت، د اولادونو گرانېت او د ميرمنې الفت ته ليوال وي او د خپل ځان پر هغو غوښتنو هم پشار راوړي چې د نړۍ رب د روژې په روزونکې مياشت کې هم پرې دا ډول بنديزه دې لگولی، د هغه ژوند په حقيقت کې د لایموت فيها و لایحی انځور وي.

پر دې سربيره دا سزا يوازي مجرم ته نه بلکې ټولو متعلقينو ته هم ورکول کېږي، په دې کې ډېر زور بېدونکې حالت د هغه د ميرمنې لپاره وي که يې مېړه لس - دوولس کاله زنداني کېږي نو په دې موده کې چې

هغه له کومو رواني، ټولنيزو، اقتصادي او اخلاقي ستونزو سره مخ کېږي او صرف د يوه مجرم د ميرمن کېدو له امله ورسره لاس او گريوان وي د دې اندازه يوازي هغه وفادارې ميرمنې کولای شي چي کوم وخت په دې مصيبت اخته شوې وي او دا حالت د تنکيو ماشومانو هم وي. دوی چي څو کاله پر له پسې خپل پلار د اوسپنيزو تمبو شاته ويني او کوم روحيات خپلوي د دې اټکل هر د عقل څښتن په ډېره اسانۍ کولای شي، د درو سزا، د لاس غوڅول، اعدام او داريو په پښه ده چي د مجرم لپاره هره ورځ نه وي خو د دې سزا په نتيجه کي چي د درنو ديوالو شاته له ترلي پلار سره د هرې ليدنې پر مهال چي د دې ماشومانو په ذهن کي کوم احساس پيدا کېږي له دې سره څرنگه د هغوی په شخصيت کي د توازن پيدا کېدو هيله کېدای شي؟ که هغوی له ټولنې دا پوښتنه وکړي نو يقينا به پر حق وي چي د پلار په شتون کي له هغه څخه د محروميت کومه سزا چي دوی ته ورکړل شوې د دې لپاره بالاخره کوم جواز شته چي د اخلاقياتو د قانون له کتاب څخه د دوی مخ ته وړاندي کېدای شي؟.

او دې ته هم پام وکړئ چي تر تاديې او تنبيه وروسته هره ټولنه همدا غواړي چي مجرم اصلاح شي، د دې لپاره که تر ټولو کوم شی اغېز درلودای شي هغه ښه ملگرتيا ده خو حالت دادی چي د دې سزا په وسيله مجرم د ټولنې، کورنۍ ان د خپلوانو د اصلاح له هر دعوت او خير له هر تحريک څخه په بېلېدو کلونه - کلونه د مجرمينو په ملگرتيا کي داسي ساتل کېږي چي که په هغه کي د اصلاح کوم خواش و ونود تل لپاره له منځه ځي. په دې ټوله موده کي هغه د جرم په نړۍ کي ژوند کوي، د جرمونو خبرې اوري، هر څه ته د جرم په نظر گوري او شپه و ورځ د جرم اسباب او عوامل د يوه ژوندي محرک په توگه خپل مخ ته ويني. موږ نه پوهېږو چي د هغه تر خوشي کولو وروسته ټولنه ترې څه هيله درلودای شي؟.

دې ته مو هم بايد پام وي چي د درو، لاس غوڅولو او داډول نورو طريقو په وسيله تر تاديې او تنبيه وروسته مور نه شو ويلاي چي کوم مجرم به څه وخت د ځان لپاره د خير لاره غوره کړي؟ د ده په ژوند کي دا پېښه هروخت کېدای شي، د عقل حتمي تقاضا همدا ده چي که هغه دا توفيق تر لاسه کوي نو د هغه لپاره سمدستي د ځان بدلولو او د ټولنې د يوه مسئول فرد په توگه د ژوند کولو فرصتونه هروخت موجود دي، مگر په ټولو سزاوو کي همدا يوازینی سزاده چي قانون يې وخت ټاکي. حال دا چي د تعين لپاره يې له هغه سره د ټاکنې هيڅ وسيله نه شته.

د دې سزا همدا مفسدات دي چي له امله يې الهي شريعت په کور کي د مجرم د بندي کولو او يا له سيمې څخه د شړلو سزا روا بللې چي که دی و غواړي هلته خپل اهل و عيال هم ورسره بوولای شي، مگر د دې شريعت د حدودو او تعزيراتو په قانون کي د کلونو بندي کولو د سزا تصور موجود نه دی.

(۱۹۹۳)

دیت ته یوه کتنه

په قرآن کریم کي چي د دیت کوم قانون بیان شوی دا مهال يې په اړه دا دوي پوښتنې د بحث موضوعات دي: یوه دا چي ایا په شريعت کي د دیت کوم مقدار ټاکل شوی او ایا له هغه سره سم د نارینه په مقابل کي رښتیا هم د ښځې دیت نیمايي دی؟.

دویمه دا چي د دیت حقیقت څه دی؟، ایا دا د هغه اقتصادي زیان بدل دی چي د مجرم له لوري د وژل شوي وارثانو او ژوبل شوي ته رسېږي، که د ځان او غړي قیمت دی؟ او یا له دې پرته بل درېم شی؟.

د لومړۍ پوښتنې په ځواب کې هغو اياتونو ته پام وکړئ چې د دې قانون په اړه قرآن کریم بيان کړي دي، په سورت النساء کې دي:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

(النساء: ۹۲)

او هيڅ مسلمان ته روانه ده چې بل مسلمان ووژني، مگر که تير و تنه ترې وشي او که څوک د دې ډول غلطۍ له امله کوم مسلمان ووژني نو پر هغه لازم ده چې يو مسلمان له مرييتوب څخه ازاد کړي او د وژل شوي وارثانو ته ديت ورکړي، مگر دا چې هغوی يې وبخښي. که وژل شوی ستاسو د کوم دښمن قوم غړی خو مسلمان وي نو له مرييتوب څخه د يوه مسلمان ازادول کفايت کوي او که د کوم معاهد قوم غړی وي نو وارثانو ته به يې ديت هم ورکول کېږي او تاسو به يو مسلمان مريي هم ازادوئ، څوک چې مريي ونه لري نو دوي مياشتې به پر له پسې روژه نيسي. دا د الله له خوا پر دې گناه د توبې طريقه ده او الله علیم او حکيم دی.

د سورت النساء په دې ايت کې د دِيَّةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ الفاظ راغلي، راجحه داده چې دا د حذف شوي خبر مبتدا وبلل شي يعنې فَعَلَيْهِ

تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ. په دې ايت کي د ديت لفظ نکره دی، د اسم نکرې په اړه راته معلومه ده چي د خپلې معنا د تشخيص لپاره د لغت، رواج او کلام د سياق له دلالت پرته بل څه ته اړتيا نه لري. د بيلگي په توگه الله په قرآن کریم کي ويلي: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً* (الله تاسوته امر کوي چي يو غويی حلال کړئ) په دې ايت کي د بقرة لفظ نکره دی، له همدې امله دا بيخي يقيني ده چي يهودو ته د هماغه حيوان د حلالولو امر شوی وو چي د هغه لپاره د عربو په ژبه او عرف کي د بقرة لفظ کارېږي او که دوی هر غويی حلال کړی وای نو يقيناً د فرمان مراد پوره کېدی. گواکي د عربيت له مخې که متکلم يو واجب شوی د اسم نکرې په بڼه ذکر کوي نو معنا به يې دا وي چي موږ ته يې په دې معامله کي د عرف يا دود د پيروي امر کړی دی، څرنگه چي اسم نکره پر عموم دلالت کوي له همدې امله که د کلام په سياق کي کوم مانع نه وي نو د دې نوم ټول مسميات يې له څه تعين او تخصيص پرته د اطلاق په دايره کي داخل بلل کېږي، نو په دې ايت کي د ديت معنا داده: هغه شی چي د ديت په نوم پېژندل شوی او د دِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَى اَهْلِهِ د الفاظو حکم چي پر کوم مراد دلالت کوي هغه له دې پرته بل هيڅ شی نه دی چي د مخاطب په عرف کي د کوم څه نوم ديت دی هغه دي د وژل شوي وارثانو ته وسپارل شي.

قرآن کریم چي په سورت البقرة کي کوم حای د قصدي قتل حکم بيان کړی، هلته يې دا خبره د معروف د لفظ په صراحت سره بيان کړې ده:

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
نو چاته چي د خپل ورور له لوري
بخښنه وشوه نو له معروف سره
سم دي يې پيروي وشي او هر ډول

(البقرة ۲: ۱۷۸) دیت دي په ښه ډول ادا کړای شي.

د نساء او بقرې له دې ایاتونو څخه معلومه شوه چې په قصدي او خطايي قتل دواړو کې د قرآن حکم همدا دی چې د ټولنې له دود او دستور سره سم دیت دي ورکړل شي. رسول الله ﷺ په خپل وخت کې په همدې عمل وکړ، په دې اړه چې روایاتو کوم بیان کړی هغه د عربي دستور وضاحت دی، په هغو کې هیڅ شی هم د رسول الله ﷺ حتمي حکم نه دی.

د دیت په اړه د عربو دستور څه وو؟ د جاهلیت په دوره کې د موجودو شاعرانو د کلام او عربي تاریخ له مطالعې معلومېږي چې په پیل کې له یوې قبیلې سره د څرګند نسبي تعلق درلودونکي شخص دیت لس او ښان وو. د قبیلې د حلیف او د مینځې د زوی دیت د صریح* د دیت او د ښځې دیت د نارینه وو د دیت په پرتله نیمايي وو.

د الاغاني لیکوال د اوس او خزان ترمنځ د یوه جنګ د پېښو په بیانولو لیکي:

وكانت دية المولى فيهم وهو
الحليف خمساً من الابل ودية
الصريح عشرة. (۴۱/۳)

او په دوی کې د مولى یعني
حلیف دیت پنځه او ښان او د
صریح دیت لس او ښان وو.

د «المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» لیکوال جواد علي لیکلي:

واما اذا كان القتل هجيناً فتكون
وونو دیت يې د صریح په پرتله

* دا لفظ د هر هغه چا لپاره د یوې اصطلاح په ډول کارېدی چې له یوې قبیلې سره به یې باوري نسبي تړاو درلود.

ديته نصف دية الصريح. وتكون
ديمة المرأة نصف دية الرجل.
نيمايي وو او د نارينه په مقابل
کي د ښځې ديت نيم ورکول کېده.

(۵۹۲/۵)

خينو قبایلو د خپل شرافت پر بنسټ دوه چنده ديت تر لاسه کاوه او
خينو به د سخاوت و کرم له مخې نورو ته دوه چنده ديت ورکاوه، په
المفصل کي دي:

روی ان الغطاریف، وهم قوم
الحارث بن عبدالله بن بكر بن
يشكر، كانوا يأخذون للمقتول
منهم ديتين ويعطون غيرهم دية
واحدة اذا وجبت عليهم. وكان
لبنى عامر بن بكر بن يشكر، وهم
من الغطاریف ايضاً وقد عرف
عامر المذكور بالغطريف ديتان
ولسائر قومه دية. وورد ان بنى
الاسود بن رزن كانوا يؤدون في
الجاهلية ديتين ديتين.

ویل کېږي چي غطاریف يعني د
حارث بن عبدالله بن بكر بن يشكر
د قوم كسانو د خپل وژل شوي دوه
دیتونه اخیستل او كه به پر دوى د
نورو ديت واجب شو نو يو ديت
يې ورکاوه. د بني عامر بن بكر بن
يشكر لپاره چي مشريې عامر
غطريف بلل كېده دوه ديته او د
نور قوم لپاره يو ديت ټاكل شوى
وو. همدارنگه په رواياتو کي دي
چي بنو اسود بن رزن د جاهليت په
زمانه کي نورو ته دوه چنده ديت
ورکاوه.

(۵۹۳/۵)

جواد علي ليکي:

و لم يكن هذا التحديد عن ضعف
د دوه چنده ديت ورکولو دا قانون
د ضعف له امله نه بلکي د هغوی
له لوري د وژل شوي پړواشانو د
احسان له مخې وو.

(المفصل ۵/ ۵۹۳)

د پاچاهانو ديت زراوښه ټاکل شوی وو چي دية الملوک بلل کېده،
قراد بن حنش الصاردي د بنو فزاره په ستايلو وايي:

و نحن رهنا القوس ثبت فوديت بالف على ظهر الفزاري اقرعا
" او موږ لينده گرو کړه نو د فزاري له مال څخه پوره زراوښان په
فديه کي ورکړل شول.

بعشر مئين للملوک سعی بهما ليوفي سيار بن عمرو فاسرعا
" زراوښان چي د پاچهانو ديت دی، د ورکړې لپاره يې سيار بن
عمرو هڅه وکړه او دا مسؤليت يې له څه ځنډ پرته پوره کړ.

د رسول الله ﷺ تر زوکړي څو کاله وړاندي په دې دود کي یو ناڅاپي
بدلون راغی، ویل کېږي چي د رسول الله ﷺ نیکه عبد المطلب نذر منلی
وو چي که الله ده ته لس زامن ورکړي نو یو به پکي د قربانی په توگه
حلالوي. کله چي الله ده هیله پوره کړه نو ده غوښتل په خپل نذر وفا
وکړي، د زامنو ترمنځ د انتخاب لپاره نوم اچونه وشوه چي د عبد الله
نوم وخت. عبد المطلب هغه د قربانی د ځای پر لور روان کړی وو چي
خلکو هغه را وگوزاوه او د زوی په بدل کي يې د اوښانو حلالولو
مشوره ورکړه. لکه څرنگه چي موږ وویل هغه مهال ديت لس اوښان وو،
ځکه نو د لسو اوښانو او عبد الله ترمنځ نوم اچونه وشوه. هر ځل د
عبد الله نوم را ووت ان تردې چي د اوښانو شمیر سلو ته ورسېد، کله

چي په دې وار نوم اچونه وشوه نو د اوبنانو په نوم شوه. په رواياتو كي دي چي تردې پېښي وروسته په عربو په ځانگړي ډول قريشو كي ديت سل اوبنان وټاكل شول. ابن عباس رضي الله عنه وايي:

كانت الدية يومئذ عشرين ابل
هغه مهال ديت لس اوبنان وو، تر
تولو لومړی عبد المطلب سل
اوبنان وټاكل چي په قريشو او
عربو كي د ديت همدا مقدار دود
قريش والعرب مائة من الابل. شو.

(الطبقات الكبرى د ابن سعد ۱ /

۸۹)

زهير بن ابی سلمی په خپله معلقه كي د ديت همدا مقدار بيان كړی دی، د عبس او فزاره په جگړو كي د ديت په توگه د درو زرو اوبنانو وركولو له امله ده د عربو د دوو مشرانو هرم بن سنان او حارث بن عوف په ستايلو ويلي:

تعفى الكوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بجرم

"د څو سوو اوبنانو په وسيله به ټپونه له منځه ولاړ شي، نو څوك چي بې گناه وو په تقسيم سره دا اوبنان د ديت په توگه وركړل شول."

د زهير له دې شعر څخه معلومېږي چي د عبس او فزاره د وژل شويو ديت په قسطونو وركول شوی دی، په الاغاني كي دي:

فكانت ثلاثة الاف بعير في ثلاث
درې زره اوبنان وو چي په درو
كلونو كي وركړل شول.

سنين. (۲۹۷/۱۰)

زهیر په همدې معلقه کې ویلي چې په دیت کې عموماً افال یعنې د واره عمر او ښان ورکول کېدل، دی وایي:

فأصبح يحدى فيهم من تلادكم مغانم شقى من افال مزئم

"ستاسو له میراثي مال څخه بیلابیل غنیمتونه چې د افال یعنې ښه نسل بشپړ بچیان دي د مقتولینو وارانانو ته لېږل کېږي."

د افال د تخصیص په اړه د تعلقات شارح زوزني لیکي:

خص الصغار لان الديات طعطى من
 حانگړي ډول د دې لپاره یاد کړي
 دي چې په دیت کې دوه کلن، درې
 کلن او څلور کلن او ښان ورکول
 کېدل.
 (۸۰)

په عربو کې د ټپونو دیت هم دود وو، د عربي لغت له مطالعې
 ښکاري چې د جاهلي عربو په ژبه کې د ارش او نذر الفاظ پر نورو
 معانیو و سر بيره د دې لپاره هم کارول کېدل. په لسان العرب کې دي:

اصل الارش الخدش ثم قيل لها
 د هغه مال لپاره هم وکارول شو
 چې د ټپونو په دیت کې ورکول
 کېدی، حجازيانو د دې لپاره د نذر
 لفظ کاراوه.
 يؤخذ دية لها: ارش و اهل الحجاز
 يسمونه النذر. (۶/ ۲۶۳)

لکه څرنګه چې مو وړاندي وویل د عربو همدا دستور رسول الله
 قرآن له لارښوونې سره سم په خپل وخت کې نافذ کړی، په دې اړه ځینو
 روایاتو په ډاګه دا خبره کړې چې رسول الله د دیت دود هماغه ډول پر

خپل حال پريښود لکه څرنگه چي د ده تر رسالت وړاندي په عربي ټاپو وزمه کي دود وو. پورته چي مود ديت په مقدار کي د بدلون په اړه د ابن عباس کوم روايت نقل کړ، په هغه کي دى وايي:

فجرت في قريش والعرب مائة من
الابل واقراها رسول الله ﷺ على ما
كانت عليه. (الطبقات الكبرى د
ابن سعد ۱/ ۸۹)

په قريشو او نورو عربو کي د ديت همدا سل اوښان دود شول او رسول الله ﷺ هم پر خپل حال کانت عليه. (الطبقات الكبرى د ابن سعد ۱/ ۸۹)

په يوه بل حديث کي چي د لغتو امان يې عموما د معلقه لفظ د نظير په توگه وړاندي کوي او د الفاظو له معمولي تغير سره په مسند احمد کي هم نقل شوى دا خبره په دې ډول بيان شوې ده:

كتب بين قريش والانصار كتابا
فيه: المهاجرون من قريش على
رباعتهم يتعاقلون بينهم
معاقلهم الاولى.

رسول الله ﷺ د قريشو او انصارو تر منځ د معاهدې په توگه يوه ليکنه وکړه او دا خبره هم پکښې وه چي د قريشو مهاجرين به پر خپل پخواني حالت پاتي وي او د دوى تر منځ به د ديت معاملې د پخوا په شان وي.

(لسان العرب ۱۱۱/ ۴۶۲)

ديمن (جنوبي عرب) په سيمه کي قانون دا وو چي د مرگ او ژوبلي په بيلا بيلو شکلونو کي به د ديت مقدار د واکمن له خوا ټاکل کېده، کله چي د رسول الله ﷺ په زمانه کي دا سيمه د اسلامي واکمنۍ برخه شوه نو ده د هغې سيمې د مشرانو په نوم خپل يوه ليک کي د دوى لپاره د ديت

هماغه مقدار وټاکي چي دده په خپله سيمه کي دود وو. په المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام کي دي:

وقد عرفت الدية عند العرب
الجنوبين كذا لك ولم تحدد في
القوانين وانما ترك امر مقدارها
الى الملك. (٥٩٤/٥)

په جنوبي عربو کي هم ديت دود
وو، خو څرگند قانون يې نه درلود
بلکي د مقدار چاره يې د واکمن
پريکړي ته پريښودل شوې وه.

ديمنيانو په اړه د رسول الله ليک* دادی:

ان من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة
فانه قود الا ان يرضى اولياء
المقتول: وان في النفس الدية -
مائة من الابل - وفي الانف اذا
اوعب جدعه الدية. وفي اللسان
الدية. وفي الشفتين الدية. وفي
البيضتين الدية. وفي الذكر
الدية. وفي الصلب الدية. وفي
العينين الدية. وفي الرجل
الواحدة نصف الدية. (وفي اليد

چا چي په ناحقه کوم مسلمان
وواژه او جرم يې ثابت شونو بدل
به ترې اخيستل کېږي، مگر که د
وژل شوي وارثان د ديت په
اخيستلو راضي شي. په دې
صورت کي به د يوه نفس، بشپړې
پزې، ژبې، شونډانو، خوتو،
جنسي الاتو، شا او دواړو سترگو
ديت سل اوښان وي. د يوه لاس او
يوې پښې ديت به نيم وي، کوم
زخم چي تر دماغه ورسېږي يو ثلث
او کوم زخم چي تر ملا ورسېږي په

* د ټپونو په ديت کي چي دې ليک کوم تناسب بيان کړي که غور وشي نو د
عدل او انصاف له مخې وروستۍ ټکۍ دی، د دولت د چارو مسئولين بايد په
دې اړه د قانون جوړولو پر مهال ورته پام وکړي.

الواحدة نصف الدية*) وفي
 المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة
 ثلث الدية. وفي المنقلة خمس
 عشرة من الابل، وفي كل اصبع
 من اصابع اليد والرجل عشر من
 الابل، وفي السن خمس من الابل،
 وفي الموضحة خمس من الابل: و
 ان الرجل يقتل بالمرأة وعلى اهل
 الذهب الف دينار.

(نسائي، شميره: ١٤٨٥٧)

له دې بحث څخه دا حقيقت په بشپړ ډول ثابت شو چې اسلام د ديت
 په معامله کي نه د تل لپاره ځانگړې مقدار ټاکلې او نه يې زموږ لپاره د
 بنځې و نارينه، مريبي و ازاد او کافرو مومن د ديتونو تر منځ توپير را
 باندي لازمي کړی. د ديت قانون تر اسلام وړاندي په عربو کي دود وو،
 قرآن کریم په قصدي او خطايي دواړو قتلونو کي له هماغه سره سم د
 ديت ورکولو امر کړی دی. د قرآن د دې حکم له مخې ديت د هروخت او
 هرې ټولنې لپاره د اسلام لازمي قانون دی، مگر د هغه د مقدار نوعيت
 او نورو چارو په اړه د قرآن لارښوونه همدا ده چي د معروف يعني ټولنې
 د دود او دستور پيروي وشي. رسول الله او خلفاء راشدينو په خپل وخت
 کي د عربو له دستور سره سم د ديت پريکړي وکړې، د فقهي او احاديثو
 په کتابونو کي چي د ديت کوم مقدار بيان شوی دا له هماغه دستور سره

* دا الفاظ د سنن نسائي د همدې ليک له يوه بل روايت څخه اخيستل شوي دي.

سم دی. د عربو دود د هغوی د تمدني حالاتو او کولتوري روایاتو پر بنسټ ولاړ وو، د زمانې خوځښت د تاریخ په کتاب کې د خورلسو پېړیو پاڼې اړولې دي، د مدني حالاتو او کولتوري دودونو تر منځ د ځمکې او اسمان توپیر را منځ ته شوی دی، دا مهال نه موږ اوبان وړ کولای شو او نه په دې وخت کې د اوبانو له مخې د دیت ټاکنه هوبنیاري ده. د عاقلې ډول بیخي بدل شوی او د خطايي قتل هغه بڼې را منځ ته شوې دي چې هغه مهال یې تصور هم ممکن نه وو. د قرآن کریم لارښوونې د هروخت او هرې ټولنې لپاره دي ځکه یې نو په دې لړ کې د معروف د پیروۍ امر کړی دی، د قرآن له دې حکم سره سم هر ه ټولنه د خپل دود او دستور په پیروۍ مکلفه ده، څرنگه چې زموږ په ټولنه کې له پخوا د دیت کوم قانون نه شته ځکه نو زموږ چارواکي اختیار لري چې که وغواړي د عربو دا دود دي پرځای وساتي او که یې خوښه وي نو دې ته دي بل شکل وټاکي. دوی چې هر شکل غوره کوي ټولنه یې مني نو بیا هماغه زموږ لپاره معروف بلل کېږي. پر معروف یا دود د ولاړو قوانینو په اړه دا هم بیخي څرگنده ده چې د حالاتو او زمانې د بدلون له امله پکې تغیر راتلای شي او که د ټولنې چارواکي وغواړي نو د خپلو ملي گټو پر بنسټ یې له سره تنظیمولای شي. د حنفي فقهې یو وتلی عالم ابن عابدین په خپله رساله نشر العرف کې لیکي:

اعلم ان المسائل الفقهية، اما ان	باید وپوهېږو فقهې مسایل یا په
تكون ثابتة بصريح النص وهي	صريح نص ثابتېږي چې دا لومړۍ
الفصل الاول واما ان تكون ثابتة	قسم دی او یا په اجتهاد ورايه
بضرب اجتهاد ورأى، وكثير منها	ثابتېږي، د اجتهاد او رایې پر
ما يبينه المجتهد على ما كان في	بنسټ ډېری مسایل هغه دي چې
عرف زمانه بحيث لو كان في زمان	له امله یې مجتهدین په خپله
	زمانه کې له دې مخې اجتهاد

العرف الحادث لقال بخلاف ما
 قاله اولاً. ولهذا قالوا في شروط
 الاجتهاد: انه لا بد فيه من
 معرفة عادات الناس فكثير من
 الاحكام تختلف باختلاف الزمان
 لتغير عرف اهله و لحدوث ضرورة
 او فساد اهل الزمان بحيث لو بقي
 الحكم على ما كان عليه اولاً للزم
 منه المشقة والضرر بالناس و
 لخالف قواعد الشريعة المبينة
 على التخفيف والتيسير و دفع
 الضرر والفساد.

(رسائل ابن عابدين ١٢٥)

کوي چي که د نوي عرف په زمانه
 کي وای نو خپل پخوانی نظر به
 یې بدل کړی وای. دوی د اجتهاد
 په شرایطو کي دا شرط هم بیانوي
 چي په دې کي د خلکو د عادتونو
 پېژندل ضروري دي ځکه د زمانې
 له بدلون سره ډېر احکام بدلېږي
 چي دا ګڼ لاملونه درلودای شي، د
 بیلګي په توګه د عرف بدلون، د
 ضرورت تقاضا او یاد خلګو په
 حالاتو کي له دې امله د کومې
 خرابۍ ویره چي که پخوانی شکل
 باقي پاتي شي نو د دوی لپاره به د
 زیان او تکلیف سبب وګرزي او
 زموږ د هغو شرعي قواعدو خلاف
 به وي چي پر انساني او د ضرر پر
 مخنيوي بنادي.

پاتي شوه دويمه پوښتنه يعني دا چي د ديت حقيقت څه دی؟ نو په
 دې اړه عموماً دوه نظرونه دود دي. يو دا چي دا د نفس قيمت دی او
 دويم دا چي د مجرم له لوري د وژل شوي وارثانو او يا ټپي ته کوم مالي
 زیان رسېدلی د هغه بدلېده. زموږ په اند دا دواړه نظرونه د نقد وړ دي.
 څوک چي يې د نفس قيمت ګڼي د هغوی نظر صرف پر مغالطه ولاړ دی.
 په جاهلي عربو کي د قتل پېښي د انتقام، قصاص او ديت په بڼه فيصله
 کېدې. لکه څرنګه چي له ترتيب څخه ښکاري انتقام د عربو په نزد
 اصلي موخه وه هغوی پر دې باور درلود چي د وژل شوي روح د مرغې په

بڼه الوزي او ترڅو چي يې بدل وانه خيستل شي نو په غرونو او رغونو کي د اسقوني اسقوني (ما اوبه کړئ، ما اوبه کړئ) ناروپه وهلو لالهانده گززي. په دوی کي ځيني په دې باوروو چي په قبر کي هغه وژل شوی ژوندی وي چي بدله يې واخيستل شي او که د چا بدل وانه خيستل شي هغه مري، په قبر کي يې تياره خپرېږي. د خپلو همدغو باورونو له امله يې انتقام ته ترجيح ورکوله او ديت څه چي قصاص ته هم د کوم مجبوريته پر بنسټ تيار بدل، ام شمله وايي:

فيا شمل! شير و اطلب القوم بالذی

اصبت ولا تقبل قصاصاً ولا عقلاً

"نو اې شمله! پورته شه، چمتو شه له خپلو دښمنانو د هغه مصيبت بدله واخله چي تا ته رسېدلې او گوره قصاص و ديت په هيڅ حالت کي مه قبلوه."

عباس بن مرداس السلمي د خزاغه قبيلې يوه کس عامر د انتقام اخيستلو ته په پارولو وايي:

ولا تطعن ما يعلفونك انهم آتوك على قرباهم بالمثل

"او دوی چي تا ته د کوم ديت تمه درکوي هغه ته هيڅ توجو مه کوه ځکه دوی له خپلو سره - سره وژونکي زهر درته راوړي."

د اسلام تر منلو وروسته هم په دې اړه د دوی احساسات يو څه سخت وو، د دې اندازه د مسور بن زياره له هغو اشعارو کېدای شي چي د خپل پلار تر وژلو وروسته يې د مدينې د والي سعيد بن العاص له لوري د اوو ديتونو د وړاندیز په ځواب کي ويلي، دی وايي:

ابعد الذی بالنعم نفع کویکب رهینه رمس ذی تراب و جندل

"ايا تر هغه چا وروسته چي د کويکب غره په لمن کي د خاورو او
ډبرو تر منځ ښخ شوی."

اذکر بالبقيا علی من اصابنی وبقياي انی جاهد غیر مؤتل

"ما ته نصيحت کېږي چي کوم ظالم ما ته دا غم رسولی پر هغه زړه
وسوځوم، زما زړه سوی له دې پرته بل څه کېدای شي چي زه د بدل په
اخيستلو کي هيڅ لټي ونه کړم.

فان لم ائل ثاری من الیوم او غد بنی عینا فالدهر ذو متطول
"زما د اکا زامنو! که مانن یا سبا خپل انتقام وانه خيست نو څه
وشول؟ د زمانې عمر ډېر اوږد دی."

فلا يدعنی قومی لیوم کرهیه لئن لم اعجل ضربة او اعجل
"که زه له څه تم کیدو پرته پر دښمن گوزار ونه کړم او یا د هغوی تر
گوزار لاندې رانه شم نو زما قوم دي ما هيڅ جگړې ته نه ور غواړي."

انختم علينا کلکال الحرب مرة فنحن منيخوها عليكم بكلکل
"تاسو يو ځل پر موږ د جنگ سينه ايښې نو واورئ! موږ هم پريکړه
کړې چي موږ به هم پر تاسو د هغه د سينې له ايښودو پرته ارام نه شو."

يقول رجال ما اصاب لهم اب ولا من اخ: اقبل على المال تعقل
"ما ته هغه کسان ديت وړاندي کوي او د مال منلو ته مي هڅوي
چي پلار او ورور يې هيڅکله د وژونکي د تيغ ښکار نه دي گرځېدلي."

د همدې احساساتو نتيجه وه چي دوی ديت پيغور باله او دې ته يې
د وژل شوي کس د وينو خرڅولو په سترگه کتل. د بنو نصر بن قعين د
يوه شاعر ربیع بن عبید شعر دی:

أذواب! انی لم اهبک ولم اقم للبیع عند تحضر الاجلاب

"اې ذوابه! ما نه ستا قتل بخښلی او نه مي د عكاظ په بازار كي د خرڅولو او را نيولو پر مهال ستا وینه خرڅولو (دیت اخیستلو) ته وړاندي کړې."

مگر څرگنده ده چي دې دیت له حقیقت سره هیڅ تړاو نه درلود، صرف له جذباتي تعبیر سره یې تړاو درلود او د وینو او وژنو په پېښو کي د دا ډول احساساتي تعبیرونو مثالونه موږ شپه او ورځ وینو. پر همدې بنسټ د دیت د حقیقت تعین په خبره د پوهېدو بڼه بیلگه نه ده، چا چي دا درک غوره کړی غالباً یې دې لور ته نه دي کتلي چي د انسان ځان او غړي تر هر قیمت لوړ دي. هیڅ موږو پلار، وروڼه او زوی د دې فکر له مخې دیت منلو ته نه شي چمتو کېدای چي د خپل وژل شوي، ورور او یا پلار د وینې قیمت تر لاسه کوي. که دا نظر ومنل شي نو نتیجه به یې دا وي چي د دیت قانون پر کوم مصلحت بنا دی ټولنه به یې له گټو بې برخې شي.

پاتې شول هغه کسان چي دیت د مالي زیان بدله گڼي نو هغوی غالباً د دې دریغ خپلولو پر مهال پر دې غور نه دی کړی چي د یوه شي د حقیقت لپاره اړینه ده چي هغه یې په ټولو لویو او وړو اجزاوو کي موجود وي. هر چا چي د دیت قانون په سړسړي ډول هم مطالعه کړی دی په هر حالت کي به ومني چي دیت یوازې د نفس په وژلو کي نه بلکي د بدن د ټولو غړو لکه پزې، غوږو، سترگو، ژامې او غاښونو په له منځه تلو کي هم ټاکل شوی دی. څرگنده ده چي په دې کي د ډیرو غړو له منځه تگ د مالي زیان سبب نه گوزي، بالفرض که ژامه، غاښ، د لاس او یا پښې یوه گوته له منځه ولاړ شي نو په دې سره څه مالي زیان رسېږي؟. که د دیت ټول قانون ته په پام غور وشي نو دا خبره په ډاگه کېږي چي نورو ډیرو لاملونو ته له پام پرته صرف د دې داخلي تضاد له

امله دا نظر پر ځای نه شي بلل کېدای. که د دیت د حقیقت په اړه دا دواړه نظرونه سم نه وي نو بیا په واقعیت کې د دیت حقیقت څه دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې اړینه ده چې عربي روایاتو ته رجوع وشي، د جاهلي عربو په شاعري کې د دیت مضمون څو ځایه بیان شوی دی. د وژنې او وینې تویونې پېښې د هغوی په ژوند کې دومره عامې وې چې د ثار، قصاص او دیت مضامین ګواکې د دوی د شاعرانو د ذهن ازموینې لپاره تل حاضر وو. په دې کې شک نه شته چې هغوی په خپلو اشعارو کې عموماً د دیت منونکو ته پیغور ورکاوه او هغوی یې غچ اخیستلو ته هڅول خو له دې ډول احساساتي شالید پرته چې کله هغوی د دیت پر موضوع څه وایي نو په عمومي توګه د دوی له بیان څخه د دیت حقیقت هم په ډاګه کېږي. په داسې ځایونو کې هغوی د دیت لپاره د غرامه یا د دې مترادف لفظ مغرم کاروي. په عربي ژبه کې دا لفظ بالکل په هماغه معنا کارېږي په کومه معنا کې چې په (پښتو) کې د تاوان یا جرمانې لفظ استعمالېږي. لکه څرنګه چې زموږ په ژبه کې د هر هغه مال لپاره چې د کوم جرم د سزا په توګه له مجرم څخه اخیستل کېږي د تاوان یا جرمانې لفظ کارول شوی همدارنګه د عربي جاهلیت په ژبه کې د دې لپاره د غرامه لفظ کارول کېدی. لکه څرنګه چې موږ وویل د دیت له حقیقت څخه د تعبیر لپاره عربي شاعرانو همدا لفظ کارولی، زهیر بن ابی سلمی وایي:

ينجبها قوم لقوم غرامة ولم يهرقوا بينهم ملء محجم

"اوبښان يې د تاوان په توګه په قسطنونو يوه قوم بل قوم ته ورکول په داسې حال کې چې ورکوونکو په اخیستونکو کې يوه ډکه لپه وینې هم نه وې بهولې."

د دیت په اړه همدا مفکوره وروسته هم پاتې وه، د اموي زمانې د يوه شاعر عجير السلولي يو شعر دی:

يسرک مظلوماً ویرضیک ظالماً ویکفیک ما حلیته عند مغرم

"که ته مظلوم وې نو ستا د انتقام په اخیستلو دي خوشاله کوي او که ظالم وې نو له تا سره په ملګرتیا دي خوشاله کوي او دې ظلم په نتیجه کې د تاوان (دیت) ورکولو پر مهال چې ته پرده هر بوج اچوې دی یوازې دهغه لپاره کافي دی."

له دې څخه معلومه شوه چې دیت نه د مالي زیان بدل دی او نه د وژل شوي د وینې بیه، د خپل حقیقت له مخې یوازې غرامه یعنې تاوان یا جرمانه ده چې په قصدي قتل کې له قصاص څخه تر تیریدو وروسته او په خطايي قتل کې په هر صورت کې مجرم ته راجع کېږي.

(۱۹۸۷)

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

بیلابل موضوعات

د خدای پریکړې

د رسولانو له لوري تر اتمام حجت وروسته که رسولانو او پیروانو ته یې د ځمکې په کومه برخه کې واک په لاس ورشي، نو د خدای پریکړه ده چې د دوی د منکرینو لپاره دوه صورتونه دي: منکرینو کې که مشرکین وي، نو وژل کېږي به او که په یوه یو ډول د توحید منونکي وي، نو به محکومېږي. په بقره، انفال او توبه کې چې الله تعالی د کوم قتال او عربي مشرکینو د عام وژنې امر کړی هغه د همدې پریکړې نفاذ دی.

د دې له شریعت او احکامو سره هیڅ تړاو نه شته. موږ په میزان کې لیکلي:

"دا یوازې قتال نه وو، بلکې د الله تعالی عذاب وو چې تر اتمام حجت وروسته د الهي سنت موافق او د خدای پریکړې په توګه لومړی پر عربي مشرکینو، بیا پریهودو او نصاراوو او وروسته له عربو بهر پر نورو قومونو نازل شو. نو دا خبره ښځي روښانه ده چې د حق د منکرینو خلاف د جنگ په نتیجه کې پر مفتوحینو مالیه لګول، محکومول او تر لاس لاندي کولو حق نور د تل لپاره ختم شو. تر قیامته هیڅوک اوس د نړۍ پریوه قوم د دې هدف لپاره برید نه شي کولای او نه پر مغلوب شوي قوم د جزیې په لګولو د هغوی د محکومولو جسارت کولای شي. د مسلمانانو لپاره د قتال یوازې یو صورت پاته دی او هغه د ظلم او تیري په وړاندي جنگ دی. نن د الله په لار کې جنگ همدغه دی. له دې پرته د هیڅ هدف لپاره د دین په نوم جنگ نه شي کېدای." (۵۹۹)

*البقره ۲: ۱۹۰، ۱۹۴، الانفال ۸: ۳۸، التوبه ۹: ۳-۵، ۲۹

د ابراهيم عليه السلام د اولاد په اړه هم د خداى پريکړه ده چي که هغوى پر حق ولاړول او له خه کمي وزياتي پرته يې د نړۍ ټولو قومو ته د رسولو کوبښن کاوه، نو د دوى له دعوته پر منکړينو به غلبه ورکول شي، خو که يې له حقه انحراف وکړ نو د هغوى په ذريعه به ذليل او محکوم او په عذاب به اخته کړل شي.

دا ژمنه له بني اسرائيلو او بني اسماعيل دواړو سره ده. قران کريم ښکاره وييلي چي د دين د شهادت لپاره بني اسماعيل هغه ډول غوره کړل شوي لکه مخکي چي بني اسرائيل انتخاب شوي ول. * نو کومې ژمنې چي په د بني اسرائيلو لپاره په تورات کي ذکر شوې او قران حای پر حای حوالې ورکړې * هغه وعدې د بني اسماعيلو په اړه هم د دوى په شان منلې کېږي. خو د دې معنا دا نه ده چي دوى د دې لپاره خپله کوم اقدام کولای شي او پر نړۍ والو قومونو د دې هدف لپاره بريد کولای شي. هيڅکله نه، د دې حق نه دوى ته په تورات کي ورکول شوى او نه په قران کي. د دې ژمنې را ښکاره کېداي په تکويني توگه کېږي او اسباب يې هم په همدې توگه پيدا کېږي. د دوى کار يوازې دا دی چي د خداى پر ورکول شويو حکمونو عمل وکړي او له خپل وس سره سم د شهادت هغه مسووليت په اخلاص او دينداري پوره کړي چي خداى دوى ورته منتخب کړي دي.

د دې فيصلې يوه فرع دا ده چي د فلسطين او ورسره شاوخوا سيمه الله تعالى د بني اسرائيلو لپاره ځانگړې کړې او عربي ټاپووزمه يې د بني اسماعيل لپاره خاص کړې چي د نړۍ ټول قومونه له دوى سره يوځای د دې مشاهده وکړي او هدايت ترلاسه کړي. نو بني اسرائيلو ته له دې امله امر وشو چي د خپل ميراث دا سيمه دهغې له اصلي

* الحج ۲۲: ۷۸

** استثنا ۲۸: ۱-۲۵، البقره ۲: ۴۰، بني اسرائيل ۱۷: ۸

اوسيدونكو خالي كړي، هيڅ مشرك او كافر ژوندی ايله نه كړي او نه دي له دې سيمې سره پيوست په سرحدونو كې كوم مشرك او كافر حكومت ته د قايمېدو مجال وركوي. مگر كه هغه حكومت دوى ته باج وركاوه. كه هغوى له دې انكار وكړ، نو نارينه دي قتل او بنځې و ماشومان دي غلامان كړل شي. د استثنا په ۲۰ باب كې دا حكم په پوره تفصيل بيان شوى دى. سليمان عليه السلام د سبا ملكه د همدې حكم له مخې مجبوره كړه. د مكې تر فتحې وروسته په عربي ټاپووزمه كې د مشركينو ټول معابد د همدې حكم له مخې ختم كړل شول. د لايجمع دينان في جزيرة العرب* (په عربي جزيره كې دوه دوينه نه شي سره يوځاى كېداى.) لارښوونه د همدې له مخې وشوه. نو په عربي خاوره كې د همدې له مخې نه د غير الله عبادت لپاره كوم معبد جوړېداى شي او نه يو كافرو مشرك ته د اوسېدنې اجازه وركول كېداى شي. دا ټول احكام د توحيد له دې مركز سره اړه لري، د نړۍ له بلې هيڅ سيمې سره يې هيڅ ډول تړاو نه شته.

دا د خداى منصوبي پريكړي دي او په الهامي صحايفو كې په ښه وضاحت سره بيان شوې. په تورات كې هم دا تفصيلات بيان شوي او په قران كې هم. د مسلمانانو بد مرغي ده چي نن د هغوى ځينو مشهورو مفكرينو د دې پريكړو اصلي نوعيت درك نه كړ. د اسلام سياسي تعبير د همدې تيروتنې له منځه راوتو كېدى. د قتال او جهاد تحريكونه د همدې تعبير پايله ده چي ټول مسلم امت يې نن نتيجه زغمي. د دې حالت د اصلاح لپاره اړينه ده چي د خداى په پريكړو د پوهېدنې او پوهونې نړي والي هڅې وشي چي بنسټپالو ته د دې عامونې په ذريعه د فتنې پيدا كولو هيڅ فرصت پاته نه شي.

(۲۰۱۱)

حلال او حرام

د زينت توري په عربي ژبه كي د هغو شيانو لپاره كارېږي چي انسان يې د جمالياتي حس د تسكين لپاره بنايسته كوي. نو جامې، گينهې او نور د بدن زينت دي. پردې، كوچونه، غالي، انځورونه او نور د كور زينت دي. بڼونه، ودانۍ او داډول نور شيان د ښارونو زينت دي. موسيقي د اواز زينت دي. شاعري د كلام زينت دي. د دين صوفيانه تعبير او صوفي مذهبونه دا شيان ټول د دو كې دام گڼي او عموما يې حرام، يا مكروه، يا نه توجو وړ او يا هم د روحاني ارتقا په لار كي خنډ بولي. مگر قران كريم داسي څه نه دي ويلي. هغه دا مذهبونه ردوي او په ښكاره وايي چي دا ټول شيان روا دي. بلكي د خبرداري او تهديد په ژبه پوښتي چي څوك څنگه د دې شيانو د حراموالي جسارت كوي چي خداى د خپلو بندگانو لپاره پيدا كړي:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ
لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ
حرام كېږي چي خداى د خپلو
بندگانو لپاره پيدا كړى او د
(الاعراف: ۳۲) خوراك پاك شيان چا حرام كړي
دي؟

يو ازي دا نه ده، بلكي اعلان كوي چي پاك شيان او زينت ټول له لويه سره په دې نړۍ كي د مومنانو لپاره پيدا شوي او اصلا يې همدوى حق لري. له خدايه منكرينو ته د دوى له طفيله او د هغه مهلت له وجې وركول كېږي چي په دنيا كي د ازموينې لپاره دوى ته وركول شوى. په اخرت كي به دا ټول شيان د مومنانو لپاره ځانگړي وي او منكرينو ته به يې هېڅ برخه نه وركوله كېږي او هغوى به له دې څخه د تل لپاره بې برخي شي:

قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ
نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ (الاعراف ۷: ۳۲)

ووايه، دا په دنيا کي هم د مومنانو
لپاره دي او د قيامت په ورځ به د
دوی لپاره خاص وي. موږ په دې
توگه هوښیارو خلکو ته خپلو
ایاتونو کي تفصیل بیانوو.

د قران دا اعلان حیرانونکی دی. د عمومي مذهبي افکارو او
صوفیانه مذاهبو برخلاف قران د دنیوي ژوند بالکل یو بل ډول تصور
وړاندې کوي. خدای ته د نژدېکت او وصول لپاره له دنیوي زینتونو د
لاس اخیستنې پر ځای قران مومنانو ته ترغیب ورکوي چې له اسراف او
تبذیر څخه په ځان ساتلو الهي حدودو کي دننه هغوی د زینت ټول شيان
له کوم تردد پرته استعمالولای شي او د همدې الهي نعمتونو شکر دي
ادا کړي:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ
مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

د ادم زامنو! هر مسجد ته د
حاضري مهال زینت کوئ، خورئ
او څښئ مگر اسراف مه کوئ.
ځکه الله اسراف کونکي نه

(الاعراف ۷: ۳۱) خوښوي.

تر دې وروسته پوښتنه دا ده چې په الهي شریعت کي کوم شيان حرام
دي؟ د دې پوښتنې ځواب قران په اعراف سورت کي همدلته لږ وړاندې
ورکړی چې د خوراک او څښاک له شيانو پرته خدای نور پنځه شيان
حرام کړي: فواحش، د بل حق تلفي، ناروا تیری، شرک او بدعت.

د خدای په شریعت کي همدا پنځه شيان حرام دي. له دې پرته هیڅ
شي حرام نه دي. د حلال او حرام په اړه دا د خدای اعلان دی، ځکه نو

هيڅوک حق نه لري له دې پرته نور شيان حرام کړي. نن که يوشی حرامېرې هغه مهال به حرامېرې چي له دې پنځو شيانو کوم يو پکي وموندل شي. روايات، آثار، حديثونه او د پخوانو صحيفو بيانونه هر څه دي د قران د همدې لارښوونې په رڼا کي وفهمول شي. له دې پرته يا د دې خلاف هيڅ شی د منلو وړ نه دی. الهي وينا ده:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (الاعراف ۷: ۳۳)

دوی ته ووايه، زما رب يوازي فواحش حرام کړي، ښکاره وي که پټ، حق تلفي، ناروا تيری، دا چي تاسو له خدای سره هغه شریک کړی چي دليل يې نه دی پرې نازل کړی او دا چي پر خدای له ځانه داسي څه وتری چي تاسو پرې نه پوهېږئ.

(۲۰۰۹)

له منکراتو منعه

د ايمان يوه لازمي غوښتنه دا ده چي خلکو ته ښه وښودل شي او له بدو منعه کړل شي. د اتلقين او منعه به دواړه په حکمت، سمه بلنه او د نصيحت په غوره اسلوبو کېږي. د خلکو د هدايت او بې لارۍ معامله خدای په خپل واک کي ساتلې. دی هغه هم پېژني چي د ده له لاري اوږي او هغه هم چي هدايت تر لاسه کوي ځکه نو د حق و انصاف بلنې ته دي نه څوک څارونکی کېږي او نه دي خپلو مخاطبينو ته د جنت او جهنم فيصلې صادروي. قران په دې اړه بيخي واضح دی چي د حق د بلونکي په توگه د خدای پيغمبر هم تر تذکیر، نصيحت او ښکاره دين رسوني پرته د بل شي اجازه نه لري. الهي وينا ده:

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ
ته نصیحت کونکی یې، پر هغوی
خارونکی نه یې.
عَلَيْهِمْ بِمُصِيطِرٍ *

(الغاشیه ۸۸: ۲۱-۲۲)

البتہ د واک او اختیار معامله بیلہ ده. د پوهي حد ته په رسېدو
نارینه د یوې نېغې مېړه او د ماشومانو پلار کېږي. د انسان دا دوه
حیثونه د دین او فطرت له مخې هغه ته د واک یوه دایره ورکوي. همدا
معامله د ادارو او حکومتونو هم ده. کله چي موجود شي نو مشرانو ته د
واک دایره رامنځته کوي. نبي علیه السلام د همدې دایرې دننه د بدیو
په اړه ویلي:

من رای منکم منکر افلیغیره له تاسو که څوک بدی وويني، نو
بیده، فان لم یستطع فبلسانه. هغه ته په کار ده چي په لاس یې
منځیوی وکړي، که یې د دې همت
فان لم یستطع فبقلبه. وذلک نه وو نو په ژبه او که یې دا هم نه
اضعف الايمان. شواي کولای، نو په زړه کي دي بد
(مسلم شمېره: ۱۷۷) وگڼي او دا ایمان ډېره وړه درجه
ده.

د بدی لپاره په دې روایت کي د منکر توری استعمال شوی. له دې
څخه هغه بدی نه ده هدف چي یوازي د مذهبي احکامو له مخالفته پیدا
کېږي، بلکي هغه بدی نښي چي ټول انسانیت یې د مذهب او ملت له
امتیاز پرته بدی گڼي. غلا، دروغ، بد دیانتی، بخل، خیانت، په کچه او
ټول کي کمی، سم و ناسم مال سره گډول، حق تلفي، فواحش، د ځان،
مال او عزت خلاف تیږی او د دې نوعیت نوري بدیو ته په عربي کي
منکر توری کارېږي. د نبي علیه السلام دا لارښوونه د همدې بدیو په

اړه ده. په قران کي چي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوم حکم بیان شوی دا د هماغه فرعه ده. رسول الله خبرداری ورکړ چي د وس سره سم که دا بدۍ په زړه کي هم بدې ونه گڼئ نو تردې کښته د ایمان بله درجه نه شته.

د (ان لم يستطع) کوم الفاظ چي دې روایت کي راغلي په دې هم باید پوه شو. له دې څخه هدف هغه وس نه دی چي انسان په یوه شي مکلف کوي ځکه چي د دې په نه شتون کي که څوک پر یوه حکم عمل ونه کړي، نو د ایمان کښته درجې ته نه شوه کېږي. په روایت کي دا الفاظ د همت او حوصلې په معنا کار شوي چي د ایمان د قوت او کمزوري له امله کم یا زیاتېدای شي. بیا هم یوازي د واک په ساحه کي. دلته که څوک بدې وويني او په لاس یې منعه نه کړي نو د هغه په اړه ویل کېدای شي چي د ایمان لومړۍ درجه نه لري. ځکه له واک او صلاحیت سره یې د بدې مخه ډب نه کړه. د دې هیڅکله هم دا معنا نه ده چي د ایمان د دې درجې موندلو لپاره دي خلک د خپلو پیروانو ډلې جوړي کړي او په دې هدف پسي دي راووزي چي د منکر مخه ونیسي. که دا رنگه اقدام وشي نو دا به بدترین فساد وي چي په دین کي هیڅ حای نه لري. د دین ټول احکام د انساني اختیار او وس له مخې ورکول شوي. لا یکلف الله نفساً الا وسعها* (دا حقیقت دی چي) الله د چاله وس پرته زیات بوج نه پراچوي) پرېکنده اصول دي چي د دین او شریعت په ټولو احکامو کي به ورته پام کېږي. د نهی عن المنکر په اړه به د رسول الله لارښوونې د همدې اصولو په رڼا کي فهمول کېږي.

(۲۰۰۹)

د ثواب بخښل

الله تعالی په قران کریم کې د یو اصل په توګه دا وضاحت کړې چې هر شخص د خپلې کړنې مسوولیت په خپله پر غاړه لري. د هیچا د عمل مسوولیت پر بل نه شي وړاچول کېدای او نه څوک د بل د کړي کار مسوولیت پر غاړه اخیستی شي. دا یې هم روښانه کړې چې د قیامت په ورځ چې هر کس ته څه ورکول کېږي د هغه د عمل په مقابل کې ورکول کېږي. د یوه شخص د عمل بدله بل څوک نه شي ترلاسه کولای. له کونښن او هڅو پرته هلته د چا لپاره هیڅ هم نه شته. الهي وینا ده:

أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى *
وَأُتِيهِمُ الَّذِي وَفَّى * أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرَى * وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا
مَا سَعَى * وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَى *
ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى *
دا چې هیڅ کس د بل پټی نه شي
اچتولای او دا چې انسان ته (په
اخرت کې) هغه ورکول کېږي چې
ده (په دنیا کې) کړي وي او هر څه
چې ده کړي وي ژر به یې وویښي،
بیا به یې پوره بدله ترلاسه کړي.

(النجم: ۵۳-۳۸-۴۱)

له دې سره دا هم حقیقت دی چې د انسان عمل صورت نه لري چې خدای ته ورشي او هغه د اجر مستحق شي بلکې د زړه تقوا ده چې د اجر سبب کېږي. څرګنده ده چې دا تقوا د انتقال شی نه ده. ځای یې د انسان زړه دی چې له هغه ځایه بل ته نه شي نقلېدای چې بل کس هم د هغه په ثمره کې برخه ترلاسه کړای شي. قرباني یو ستر عبادت دی. په دې کې موږ د ځان او خپلې قرباني مخ د قبلې لور ته کوو او له دې احساس سره یې د خپل خدای په دربار کې نذر کوو چې ګویا حقیقت کې موږ خپل ځان هغه ته نذرانه کوو. په دې اړه الهي وینا ده:

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا
وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ
الله ته (ستاسو) د دې (قربانيو)
غونډې او وينې نه رسېږي، بلکې
هغه ته يوازې ستاسو تقوا
(الحج ۲۲: ۳۷) رسېږي.

د قران دې دوو ځايونو ته په کتو د خداى په خوا کې يو چاته د نورو
د نيکي يا بدې د فايدي يا زيان رسونې يوازې يو صورت پاتېږي او
هغه دا چې د هغه نيت، اراده او هڅې و کونښنونه به په مستقيم يا غير
مستقيم ډول د هغه په نيکي يا بدې کې دخپل وي. د دې څو ډولونه
کېدای شي. مثلاً: هغه د خير او نيکي تعليم ورکړى وي. په خپل عمل
يې د نيکي نمونه وړاندي کړې وي. يا د نيکي لپاره يې هغه ته د اسبابو
او وسايلو په چمتو کولو کې برخه اخيستې وي. رسول الله پر همدې
اساس ويلى:

اذا مات الانسان انقطع عنه عمله
الا من ثلاثة: الا من صدقة
جارية، او علم ينتفع به او ولد
صالح يدعوه له.
انسان چې مړ شي نو عمل يې هم
له هغه سره ختمېږي. البته درې
شيان استثنا دي: يو صدقه
جاريه، دويم گټور علم او درېيم
نيک اولاد چې والدينو ته دعاوي
کوي.
(مسلم شمېره: ۴۲۳۲)

په دې کې د اولاد پر ذکر دې څوک تعجب نه کوي. حقيقت دا دی
چې اولاد له يوې مخې د والدينو کونښن دی. ځکه که مور و پلار
رېښتي مومنان وي نو د لمانځه، روژې، حج، زکات او نورو ټولو نيکو
اعمالو زده کړه تر هر چا مخکې خپل اولاد ته ورکوي. که هغوی د
نيکي کوم کار تر سره نه کړای شو، نو په دې کې بدې نه شته چې د هغه

دا اراده يې اولادونه ور بشپړه کړي، بلکه د رسول الله له هدايته ښکاري چې بايد بشپړه يې کړي ځکه دا د نیکمرغۍ غوښتنه ده. د نيت و ارادې سره به هغه ته د تعمیل اجر هم ور کول شي. په روایاتو کې راغلي چې د خثعم قبیلې یوې ښځې پوښتنه وکړه: اى د الله رسول! زما پر پلار حج فرض دی، مگر هغه دومره بوډا دی چې پر سپرلۍ نه شي سپرېدای، ایا زه د هغه له لوري حج کولای شم؟ ده وویل: کولای یې شې. * دارنگه د جهینه یوې میرمنې پوښتنه وکړه: زما مور د حج نذر منلې وو، خو اوس مړه شوې ده، ایا زه د هغې له خوا حج کولای شم؟ ده وویل: لازما یې وکړه. که پر هغې قرض وای، نو تا ادا کاوه؟ دا د الله قرض دی، دا هم ادا کړه، ځکه الله د دې ډېر حقدار دی چې قرض یې ادا کړل شي. **

د انسان په ژوند کې همدا د مور و پلار حیثیت بل څوک لکه استاد یا بل مشر هم خپلولای شي. د دوی حکم هم ښکاره ده چې همدا دی. د دې مضمون ټول روایات پر همدې قاعده وړ حمل دي. له دې پرته که څوک یو عمل د بل لپاره کوي، نو اجر یې د هغه چا دی چې عمل یې کړی. د رسول الله په اړه راغلي چې یوې میرمنې خپل ماشوم ورپورته کړ او پوښتنه یې وکړه، ایا دا هم حج کولای شي؟ رسول الله ورته وویل: هو، البته اجر یې ستا دی. ***

د نبی علیه السلام د دې خبرې له مخې چې څه ویل کېدای شي هغه دا دي چې د چا لپاره نیکي کېږي، که یې هغه ته د نیکي رسېدلو امکان هم نه وي، نو هم د نیکي کار بد نه دی. اجر یې نیکي کونکي ته په هر حال رسېږي. البته دا معنا یې نه ده چې د دې لپاره دي د هغه ایصال

* بخاري شمېره: ۱۸۵۵، مسلم شمېره: ۳۲۵۱

** بخاري شمېره: ۱۸۵۲

*** مسلم شمېره: ۳۲۵۳

ثواب جواز تر لاسه شي چي نن يې په مسلمانانو کي کوم شکلونه رواج دي. دا ټولي غونډې يقينا بدعت دي. په قران و حديث کي د دې لپاره هيڅ بنياد نه شي موندل کېدای.

البته په دې اړه بايد دې خبرې ته پام وشي چي د (ليس للانسان الا ماسعي) د نفې اسلوب د نفې د استحقاق لپاره دي او دا قاعده له هغه ځای سره اړه لري چي د خلکو ته په اړه د جنت او دوزخ فيصله کېږي. د خپل ايمان او عمل په وجه چي د جنت مستحق شي نو د خداي له نوري مهرباني او فضل سره د دې هيڅ تړاو نه شته. قران صراحت کړې چي که اولاد د خپل ايمان په مټ په جنت کي د ډېري وړې برخې مستحق هم شي نو الله تعالی د هغه پړوالی د نعمت بشپړولو په خاطر اولاد ته هغه درجه ورکوي چي د ده مور و پلار ته يې ورکړې او له هغوی سره يې يوځای کوي. الهي ويناده:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ*
چا چي ايمان راوړی او د دوی اولاد هم د ايمان په يوه درجه کي د هغوی پيروي کړي وي، د هغوی اولاد هم موږ (په هغه درجه کي) له دوی سره يوځای کوو او د دوی له عمله هم هيڅ نه کموو.
(الطور ۵۲: ۲۱)

له دې څخه دا خبره هم ثابتېږي چي همدا معامله به په هغه صورت کي هم کېږي چي مور و پلار په کبنسته درجه کي وي. ځکه د مور و پلار چي له اولاد سره د زړه تړاو هغې درجې ته د اولاد وړلو سبب شو هماغه تړاو په دې دويم صورت کي هم موجود دی.

(۲۰۱۱)

اضطراري علم

علم بديهي او نظري ته وېشل کېږي. بديهي هغه دی چې ته یې له څه غور او فکر پرته حاصل کړې او نظري بیا دا دی چې د فکر او تدبر په ذریعه له بديهي څخه ترلاسه کېږي. له دې وېش څخه دا نتیجه اخیستل کېږي چې بديهي د اصل او اساس حیثیت لري او پاته هر شی د هغه فرع بلل کېږي. د فلسفې پیل د خارجي حقایقو له بحثونو څخه شوې وه. بیا د مدارکو حقیقت د بحث موضوع شوه او بديهي ته د اصل حیثیت ورکول شو. د دې نښه دا وه چې څوک ورسره هیڅوک ورسره اختلاف نه لري، مگر انسان داسې دی چې له هر شي سره اختلاف کولای شي. همدا سبب و شول، شکوک او گومانونه شروع شول. نن حالت دادی چې یوه ډله په ټینګار وایي معلوم یوازې محسوس دي او همدا اصل دی. ټول افکار او خیالات له هغه شي پیدا کېږي چې موږ یې په خپلو حواسو فهمولای شو. دماغ (tabula rasa) یا ساده لوحه ده. زموږ تر ادراک مخکې پر هغې هیڅ شی هم ثبت نه وي. بله ډله وایي چې وارداتي علم په خپله نفس دی او له مدرکه نفس پرته موږ دیو شي پرو جوړ باور نه شو کولای. درېیمې ډلې ادعا کړې چې له محسوس اثر پرته هیڅ شی باوري نه دي او څلورمې اعلان کړی چې حس او فکر دواړه د باور وړ نه دي ځکه نو په نړۍ کې د یقین او باور په نوم هیڅ شی له سره وجود نه لري.

د دې پایله څه ده؟ لومړۍ ډلې له عقل، روح، اله او اخرت څخه انکار کړی. دویمې دا محسوس جهان نه دی منلی. درېیمه له دواړو منکره ده او له محض علم پرته د هر شي له اثباته منکره ده. څلورمه مطلق علم او یقین منفي کوي، دا ډله له دې شيانو دیو منلو ته هم چمتو نه ده. دیکارت (Descartes) چې کله وویل: (زه فکر کوم، ځکه نو وایم چې یم) نو تر سقراط او اپلاتون وروسته یو ځل بیا له همدې

شک څخه د علم او فلسفې د را ایستلو کوښښ وشو. * تر ماډرن دور وړاندي د همدې فلسفې ژبې د تحلیل په مهال خپله ادعا ثابتول غواړي. د ده وینا ده چې هیڅ نښه یا لفظ (signifier) هم د یوه معلوم شي (signified) د معنا بیان نه کوي ځکه نو د یوه معلوم شي حتمي وجود نه شته. د هر لفظ معنا په جمله کې د نورو الفاظو د تکیې په مهال معلومېږي. که یو لفظ وراضافه کړې یا یې ترې کم کړې نو د پوره جملې معنا بدلېږي. نو معنا نه په الفاظو کې شته او نه په جملو کې، بلکې هیڅ ځای هم نه شته. په جمله کې هیڅ لفظ هم په پوره توګه د معنا وړتیا نه لري. له دې امله هغه تر بله لفظه یا الفاظو معنا ځنډوي (defer). په همدې توګه د مختلفو الفاظو په تکیه معنا خپل اړخ ټاکي، د عبارت سیاق هغه پرله پسې بدلوي چې هیڅکله هم باوري او حتمي نه وي. نو له دې سره تړلي ارزښتونه هم بې معنا دي، هغه هم حتمي نه شي کېدای. * له الهي وجې پرته چې څوک د حقیقت په لټه وتلي دي د هغوی د سفر توبښه همدا ده. اقبال ناسم نه دي ویلي:

* Cogito ergo sum. د دیکارت دا هڅه هم فیصله کوونکې نه شوه ځکه په دې کې هم په انساني فطرت کې دننه د بدیهیات اصل او اساس د استدلال بنسټ ونه ګرزول شو. نو ژاک دریدا (Jaques Derrida) تر هر څه مخکې د وجود پر مابعد الطبیعیاتي حیثیت ولاړ همدا روایت تر نیوکې لاندې راوست او پر دې خبره ټینګار کوي چې (په خپله زما وجود) هم هیڅ حقیقت نه لري، ځکه چې دا هم هیڅ پرېکنده معنا نه لري.

** د دې نظر خاوندان پر دې خبره فکر نه کوي چې د دوی دا استدلال په خپله د نظر او استدلال پر صحت د هغوی د یقین اظهار دی. حقیقت دا دی چې د باور ابطال هم تر هغه په لوړ له یو بل باور پرته نه شي کېدای. دا د انسان اضطراب دی نو د ابطال د هر کوښښ نتیجه حقیقت وي. مګر د انسان غمیزه دا ده چې هغه د جذباتو په توپان کې په تېښته کولو مخته ځي. شخصي ازادي او انفرادیت چې د همدې لپاره دا ښاغلي مړه کېږي، دا هم یو ارزښت دی او د

قران د دې برخلاف د خپل استدلال بنسټ پر هغه فطري علم ایښی چې په انساني نفس کې الهام کړل شوی دی. د انسان د ټول علم و عمل او فکر و استدلال بنیاد په حقیقت کې همدا علم دی. په دې کې شک نه شته چې تر هر څه مخکې چې نظر پر کوم شي لوېږي هغه بدیهي دی، نو د هغه په اصل منلو انسان خپله هڅه پیلوي. د ده دې ته نه پام کېږي چې اصلاً دا د هغه فطري علم دی چې دی تر بدیهیاتو رسوي او تر خوځنده نظریاتو یې کشوي. که دا علم نه وای نو له بداهت، نظر او استدلال څخه به یو شی هم موجود شوي نه وای. ځکه له خارجې چې کوم شی راکي هغه یوازې موضوعات دي. د هغوی حکم له خارجې نه راکي. هغه په نفس کې دننه له وړاندې لا موجود وي. هغه همدا حکم کوي او بیا - بیا موضوعات په نوې بڼه تبدیلوي چې نوی حکم پروکړي. ذوق او ادراک د همدې ظهور دی چې لومړی پکې د عمل او دویم د علم سرچینه ده. د ذات او صفاتو، حامل او محمول، فعل او انفعال، حسن او قبح، مدرک او غیر مدرک او ذات و عوارضو ترمنځ د توپیر و امتیاز سرچینه همدا دی. د حواسو په ذریعې چې کوم اثرات تر انساني نفسه رسېږي، له هغه څخه پر موثراتو استدلال د هغه دنده ده چې له امله یې خارجي وجود باوري کېږي. انسان چې تر کومه انسان وي، د هغه له فیصلو څخه انکار نه شي کولای. پر انساني نفس د هغه حکومت چلېږي. تسلیمي او غاړه بنودنه یو اختیاري شی نه دی، هغه مجبور دی چې د دې علم پریکړې داسې ومني لکه د خپل فطرت غوښتنې چې مني. تاسو ویلای شئ چې انسان له هر شي انکار کولای شي، نو له دې

ټولو ارزښتونو پر نفي له ټینګاره هم له دې ماسیوا بل شی نه ترلاسه کېږي چې یو بل ارزښت موجود شي. ګواکي هماغه حال دی چې: نه جای ماندن نه پای رفتن.

يې ولي نه شي منکر کېدلای؟ د دې ځواب دا دی چې په ژبه يې يقينا کولای شي، مگر څه وخت چې دا انکار کوي، عيني په همدې وخت کي يې عمل، اعضا و غړي او حالت داردوي. په دې سره هر هوښيار انسان پوهېدای شي چې دا يو ښکاره تضاد دی. امام حميد الدين فراهي له دې امله دا علم اضطراري بللی او بالکل يې سم ويلي دي چې په انساني نفس کي د الهام راتلو يو ځای دی چې هغه ته بايد مرکز وويل شي. له دې څخه د علم هغه دايره رامنځته کېږي چې موږ ورته فطري وايو. تردې وروسته بديهي او نظري دي. نو د علم وېش يوازی بديهي او نظري ته نه شي کېدای بلکي جذري، فطري، بديهي او نظري ويښونه هم بايد رامنځ ته شي.

د همدې په پايله کي گورو:

قران وايي چې پر خالق اقرار د مخلوقاتو فطرت دی. هغه د خپل وجود له مخې اقرار کوي چې د خالق محتاج دی. دوی ته که د خالق اثبات په مخکي وي، نو د منطقي استدلال اړتيا نه شته يوازي د تنبيه او پام را اړولو ضرورت وي. دا يو حقيقت دی چې هيڅ مخلوق له خپله خالقه انکار نه کوي بلکي که يې پام را واپول شي نو منلو ته يې داسي وړمنډه کوي لکه تېری چې اوبو ته ور ځغلي. قران کریم وايي چې له بني ادم څخه خدای پوښتنه وکړه ايا زه ستاسو رب نه يم؟ نو ټولويو ځواب ور کړ چې هو، ته هر ورو زموږ رب يې. مگر موږ پوهېږو چې په دنياوي ژوند کي ځيني وختونه انسان انکار ته مخ کوي مگر دا يوازي غرور دی. کوم وخت چې دی انکار کوي، عيني همدا مهال د خپل علم په دايره کي د هر انفعال لپاره فاعل، د هرې ارادې لپاره مريد، د هر صفت لپاره موصوف، د هر اثر لپاره موثر او د هر نظم لپاره د يوه علیم، حکيم او ناظم په لټه کي لالهانده وي. د هغه ټول علم د همدې لالهاندې راپور

دی. داد عمل تکذیب دی چي دهغه د انکار حقیقت بیخي په وروستی درجه کي په ډاگه کوي.

د خیر او شر د شعور معامله همداسي ده. قران کریم وایي چي د خیر او شر د امتیاز او خیر ته د خیر او شر ته د شر احساس د انساني تخلیق پر مهال په انساني نفس کي الهام کړل شوی دی. مگر انسان کله ناکله انکار کوي. دې ته هم له مکابرت یا غرور پرته بل نوم نه شو ورکولای. ځکه څه وخت چي دی انکار کوي، عیني همدا وخت که خپله هغه له کومې بدې سره مخ شي نو له کوم تردود پرته بدې ته بدې وایي او پر ضد یې د خدای تر ابده احتجاج کوي. بیا یوازې دا نه ده، که نیکي وکړي نو د عزت او درناوي جذبات یې را ښکاره شي او که دی په هره ټولنه کي وي، نو د حق او انصاف لپاره به لازمیو نظام جوړوي. دهغه قانون، محکمې او نړۍ والې ادارې ټول د همدې حقیقت شاهدي ورکوي.

د الفاظو د دلالت (بنودنې) معامله همداسي ده. قران وایي چي هغه میزان، فرقان او د شخړو د حل لپاره د حکم په توگه نازل شوی او ده خپله خبره په قاطعیت سره رسولې چي دهغې له مخې به انسان د قیامت په ورځ مسئول وي او دهغه لپاره د جنت او دوزخ پریکړې کېږي. د قران دا وینا دهغه فطري باور پر بنیاد ویل شوې چي د انسان پر خبرو او د ده د بیان او نطق په وسیله پر رسیدونکي پیغام تل موجود دی. د فقهې و حدیث امامان د ټولمنلې قاعدې په توگه وایي چي (ما ثبت بالکتاب قطعي موجب للعلم والعمل) د فلسفې له کوږوالي او بې لاریو اغېزمن متکلمین یې نه مني. د دوی وینا ده چي پر خپل مفهوم د الفاظو دلالت ظني دی ځکه نو د قران الفاظ نه، بلکي عقل د حق او باطل لپاره معیار دی. * که فکر وشي دا هم څرگنده مکابره ده. ځکه دا مهال چي

* تر موږو د دور را په دې خوا مفکرین هڅه کوي چي له انسان څخه دا باور هم واخلي. تردې وروسته به نو له انسان سره له بې انتها بې باوري او بې

همدا خبره کوي، په دې وخت کې خپل همدا نظر د همدې الفاظو په ذریعې بیانوي او دوی ته هیڅ شک نه ورلوېږي چې د دوی خبرې یې مخاطبینو ته په پوره قاطعیت نه دي رسېدلې. یوازې دا هم نه، د بل اورېدنې او لیکنې چې وایي هم دا شک نه ورته پیدا کېږي. که د بحث او مباحثې ځای راشي نو د هغوی هر لفظ د همدې تصدیق کوي. دا پر انساني نفس د انساني نفس شهادت دی چې تر دې بل ستر شهادت نه شته. بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره.*

ابن قیم لیکي:

من ادعى انه لا طريق لنا الى اليقين	څوک چې ادعا کوي د متکلم تر
بمراد المتکلم، لان العلم بمراده	موخې د باوري رسېدنې هیڅ لار
موقوف على العلم بانتفاء عشرة	مورد ته نه شته ځکه د ده په مراد د
اشياء فهو ملبوس عليه ملبس على	پوهې لپاره اړینه ده چې لومړی د
الناس؛ فان هذا لو صح لم يحصل	لسو شيانو پر نفې پوه شو. ** هغه
لا احد العلم بكلام المتکلم قط،	خپله هم ګل وږ دی او نور هم په دې
وبطلت فائدة التخاطب، انتفت	مرض ککړوي. که دا خبره سمه
خاصية الانسان، وصار الناس	واى، نو متکلم ته به د کلام علم هم
	نه کېده او مخاطبت به معنا
	کېده. بلکې انسان خپل انسانیت
	له لاسه ورکوي او خلګ به تر

معنویت ته بل څه پاتې شي؟ او دا چې دردونه به یې تر کومه ځایه ورسېږي؟ هیڅوک نه پوهېږي.

* القيامة ٧٥: ١٤-١٥. انسان پر خپل ځان شاهد دی که څه هم ډېرې بانې جوړې کړي.

** یعنی اشتراک، مجاز، نقل، اجمال، تخصیص او عقلي معارض او نور. د نورو تفصیلاتو لپاره وګورئ: شرح المواقف، الجرجاني ٥١/٢

کالبهائښم، بل اسو احوالا، ولما علم
غرض هذا المصنف من تصنيفه،
هذا باطل بضرورة الحس والعقل
وبطلانه من أكثر من ثلاثين وجهاً
مذكورة في غير هذا الموضع.
(اعلام الموقعين ۳/۱۰۹)

حيواناتو هم بد وای. دا به هم نه
معلومېده چي د دې ليکوال په
خپله له دې کتاب څخه څه هدف
لري؟ نو عقل او حس دواړه وايي
دا ادعا ضرور باطله ده، د بطلان
يې ترديرش هم زياتي وجې دي
چي بل ځای ذکر شوي.

(۲۰۱۱)

د ژباړې پای

۲۰۱۷ / اګست / ۹

المورد

د علم او تخنیکي اداره