

د اسلام حقيقت

په فردي ژوند

کورنۍ

ټولني

او نظام کې

عبدالصبور "نصرتيار"

نیو لیک

مخ

سرلیک

۱

○ پیلزہ

لومړۍ فصل: اسلامي شخصیت (په فردي ژوند کې د اسلامه مقیقت)

۷

○ د اسلامي شخصیت پېژندنه

۱۲

○ د اسلامي شخصیت ایماني مواصفات

۳۶

○ د اسلامي شخصیت اخلاقي مواصفات

۵۴

○ د اسلامي شخصیت علمي مواصفات

۶۴

○ د اسلامي شخصیت عملي مواصفات

۷۵

○ د اسلامي شخصیت دعوتي او جهادي مواصفات

۹۸

○ د فصل خلاصه

دوهمه فصل: مسلمانانہ کورنۍ (په کورنۍ کې د اسلامه مقیقت)

۱۰۱

○ د مسلمانې کورنۍ پېژندنه

۱۰۴

○ د مسلمانې کورنۍ غړي يا افراد

۱۰۶

○ د مسلمانې کورنۍ د غړيو ترمنځ اړيکې

۱۳۹

○ د مسلمانې کورنۍ ماحول او چاپېريال

۱۴۴

○ د مسلمانې کورنۍ اړيکې له نورو کورنيو سره

- ۱۵۰ ○ د مسلمانې کورنۍ اقتصادي نظام او عوايد
- ۱۵۲ ○ د فصل خلاصه

درېيم فصل: مسلمانانۀ ټولنه يا اسلامي جماعت (په يوې ټولنې کې د اسلام حقيقت)

- ۱۵۶ ○ د اسلامي ټولنې يا اسلامي جماعت پېژندنه
- ۱۶۲ ○ د اسلامي جماعت التزام او د غړيتوب حکم
- ۱۶۷ ○ د اسلامي جماعت افراد يا غړي
- ۱۷۱ ○ د اسلامي جماعت قيادت
- ۱۷۷ ○ د اسلامي جماعت نظام
- ۱۸۸ ○ د اسلامي جماعت برنامه
- ۱۹۸ ○ د فصل خلاصه

څلورم فصل: اسلامي نظام (په نظام او حکومت کې د اسلام حقيقت)

- ۲۰۱ ○ د اسلامي نظام يا اسلامي خلافت پېژندنه
- ۲۰۳ ○ د اسلامي خلافت د اقامې وجيبه
- ۲۰۶ ○ د اسلامي خلافت امير
- ۲۱۱ ○ د اسلامي خلافت نظام
- ۲۲۲ ○ د اسلامي خلافت رسالت او وجايب
- ۲۳۰ ○ د فصل خلاصه

پيليزه

إِن الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)

أما بعد:

هر انسان، هره کورنی، هره ټولنه او هر انساني ټولنيز نظام الهي حکم ته تر تسليميدو او التزام وروسته نوى عنوان غوره کوي او د مسلمان، مسلماني کورنی، اسلامي جماعت او اسلامي نظام په نامه ياديږي، خو دغه عنوانونه يوازې نومونه نه دي چې الهي حکم ته د تسليميدو له تش اقرار وروسته پر انسانانو او انساني ټولنو کېښودل شي، بلکې دا په عملي ژوندانه کې د الله حکم ته د تسليمې عنوانونه دي چې په واقعي ډول د الله حکم ته له تسليميدو او د الهي حکم مطابق د خپل ژوندانه د ټولو چارو له تنظيمولو وروسته خپل حقيقت تر لاسه کوي، نو ځکه هم ويلی شو چې مسلمان، اسلامي کورنی، اسلامي ټولنه يا جماعت او

اسلامي نظام د عملي ژوندانه د هغو اصولو او قوانينو نومونه او عنوانونه دي چې الله په خپلو بندګانو لازم کړي او دا نومونه هغه وخت رښتيني دي چې په مسمی کې ئې د دې اصولو التزام رامنځته شوی وي.

اسلام د يو داسې جامع دستور نوم دی چې غواړي مسلمان، مسلمانان، مسلمانان، اسلامي جماعت او اسلامي نظام رامنځته کړي او انسانانو ته د دنيا او آخرت نېک بختی تضمین کړي، اسلام په خلکو او انساني ټولنو کې داسې صفات او معيارونه رامنځته کوي او روزي چې په هغو کې اسلام ته د منصوبو نومونو حقيقت رښتینی شي، او د دې کار لپاره اسلام ته له ننوتلو سره سم په هر مسلمان او مسلمانې کورنۍ کار پيليري ترڅو په دوی کې له اسلام سره د تړاو حقيقت پيدا شي او بيا له دوی اسلامي جماعت او اسلامي نظام جوړ شي، د اسلام د ټولو تربيتي برنامو موخه يوازې دا دی چې رښتيني اسلامي شخصيتونه او رښتيني مسلمانې کورنۍ او اسلامي ټولنې وروزي ترڅو هغوی اسلامي نظام او خلافت قائم کړي او د الله په زمکه د الله له خوا استول شوی قانون او نظام حاکم شي.

اسلام د پورتنۍ موخې لپاره داسې معيارونه او مواصفات بنودلي چې مور کولی شو د دوی حقيقت پرې وتلو او دا حکم وکړو چې دوی رښتوني اسلامي شخصيتونه، کورنۍ، ټولنې او نظامونه دي او که يوازې

د تش ادعا په حد کې اسلام ته منصوب شوي؟ په الهي کتاب او نبوي سنت کې نه يوازې د دې معيارونو او مواصفتو پراخ او واضح بيان شوی، بلکې په نبوي سيرت کې د دې معيارونو او مواصفتو پر بنسټ د يو ډېر مثالي او بې بېلگې نسل د تربيت عملي لارې چارې هم ښودل شوي، د صحابه وو مجموعه د رښتينو مسلمانانو، اسلامي کورنېو، اسلامي ټولني او اسلامي نظام ښکاره بېلگه ده چې د دغو مواصفتو او معيارونو پر بنسټ د نبی کریم ۲ په مبارکې مدرسې کې وروزل شول او د مسلمانو افرادو، کورنېو، ټولنو او نظام لپاره مثالونه دي.

متأسفانه مورنن د يو پراخ فکري يرغل په پايله کې ډېر څه بايللي چې يو هم د اسلامي شخصيتونو، مسلمانو کورنېو، اسلامي جماعتونو او اسلامي نظامونو د تشخيص معيارونه دي، په نړۍ کې نن پر يو نيم ميليارد انسانانو د اسلام نوم اېښودل شوی، په ميلیونونو کورنی اسلام ته منسوب دي، په زرگونو اسلامي ټولني او جماعتونه شته او حتی په ډېرو ملکونو کې د اسلامي نظام ادعا هم کيږي خو د دې ټولو حقيقت له نشت سره برابر دی، نه په دومره ډېرو نومول شويو مسلمانانو کې د رښتينو مسلمانانو رنگ او خوند شته او نه هم په مسلمانو کورنيو او ټولنو کې، له اسلامي نظام خو ډېر وخت کيږي چې امت بې برخې شوی.

د دغو ټولو مدعيانو د پېژندلو معيارونه داسې ورك شوي چې رښتيني او كاذب مدعيان د خپلو ادعاوو لپاره كومه تله نه گوري چې د دوى حقيقت پرې وتلل شي نو ځكه هم د رښتینو مسلمانانو په نسبت دروغجن مدعيان په ډير جرأت ځان اسلام ته منسوبوي او له اسلام څخه په فرسخونو لرې خپل ژوند د اسلام په نامه نوموي، نه يوازې ځان او خپله كورنۍ مسلمانانه گڼي بلكې خپلې ټولنې او غير اسلامي نظامونه اسلامي بولي او تر ټولو ډېر د اسلام او التزام دعوى كوي.

حقيقت دا دى چې الهي حكم او اسلامي نظام د يو رښتيني اسلامي تحريك په لاس نافذ كېدى شي، يو رښتینی اسلامي تحريك له رښتینو مسلمانو كورنيو او غړو څخه جوړ شوى وي. تر څو اسلامي شخصيتونه ونه روزل شي، نه مسلمانې كورنۍ جوړيږي، نه اسلامي تحريك او نه هم اسلامي خلافت او نظام راتلى شي، دښمن زموږ اسلامي خلافت د اسلامي شخصيت له تخريبه وړان كېرى، او د اسلامي خلافت تعمير هم د اسلامي شخصيتونو له روزلو پيليري، دا نبوي منهج دى او له دې پرته بله لاره نشته.

كه څوك په دې ايمان لري چې پر زمكې بايد الهي حكم او قانون حاكم وي او دا پر بندگانو د الله حق بولي، نو بايد په دې پوه شي چې د الهي قانون حاكميت هغه خلك كولى شي چې د هغو په نفسونو كې

دا قانون حاکم شوی وي، په کورنیو کې ئې د اسلام حقیقت راغلی وي. دا ممکن ندی؛ د هغو تش په نامه مسلمانانو په لاس اسلامي نظام او اسلامي خلافت قائم شي کومو چې خپل ټول ایماني، اخلاقي، علمي، عملي، دعوتي او جهادي معیارونه له لاسه ورکړي او له اسلام سره ئې اړیکه یوازې د یوې تشې دعوي په حد کې پاتې.

په همدې فکر چې د الله پر زمکه د الهي دین حاکمیت لپاره حقيقي مسلمانانو او اسلامي شخصیتونو، کورنیو او جماعتونو ته ضرورت دی مور په دې وړې رسالې کې د اسلامي شخصیت، مسلمانې کورنۍ، اسلامي جماعت او بیا اسلامي نظام او خلافت هغه عمده مواصفات او معیارونه په اختصار بیانوو چې له هغو پرته دا نومونه خپل حقیقت نشي ترلاسه کولی، تر څو په نړۍ کې د شته مسلمانانو او اسلامي ټولنو حقیقت د دې معیارونو په تله کې وتلل شي او د دروغجنو مدعیانو او رښتینو تر منځ توپیر رامنځته شي. او همدارنگه د هغو خلکو لپاره چې غواړي مسلمان شخصیتونه وروزي، مسلمانې کورنۍ، اسلامي تحریکونه او جماعتونه رامنځته کړي او بیا د الله په زمکه د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره کار وکړي دا یوه لارښوونه شي چې کله کېدی شي د دوی په لاس تربیه کېدونکي مسلمانان او جوړېدونکي اسلامي کورنۍ، ټولني او نظام خپلو رښتینو معیارونو ته ورسیري او دوی مطمئن شي چې

د دوی په لاس تربیه شوي مسلمانان او جوړې شوې ټولني د اسلام دروغجن مدعیان نه، بلکې رښتیني سپاهیان دي.

دا رساله څلور فصلونه لري، په لومړي فصل کې د اسلامي شخصیت مواصفات او معیارونه، په دوهم فصل کې د مسلمانې کورنۍ، په درېیم فصل کې د اسلامي ټولني یا جماعت او په څلورم فصل کې د اسلامي نظام او خلافت په معیارونو او مواصفتو بحث شوی، البته دا مواصفات د هغو سلگونو مواصفتو او معیارونو لنډیز دی کوم چې قرآن او نبوي ارشاداتو بیان کړي او نبي کریم ۲ د اسلامي امت په یو ممتاز نسل (صحابه وو) کې د هغې معیارونو د رامنځته کولو عملي لارښوونه کړې.

په دې هیله چې د دې معیارونو مطابق رښتیني مسلمانان او رښتیني مسلمانې کورنۍ وروزل شي او بیا له دوی د امت په کچه داسې اسلامي جماعت جوړ شي چې الله ورته د خلافت او تمکین ورکولو وعده

کړې - وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
 كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ
 وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ
 ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (۵۵ النور)

لومړی فصل

اسلامي شخصیت (په فردي ژوند کې د اسلام حقیقت)

- د اسلامي شخصیت پېژندنه
- د اسلامي شخصیت ایماني مواصفات
- د اسلامي شخصیت اخلاقي مواصفات
- د اسلامي شخصیت علمي مواصفات
- د اسلامي شخصیت عملي مواصفات
- د اسلامي شخصیت دعوتي او جهادي مواصفات
- د فصل خلاصه

لومړی فصل

لومړی بحث

د اسلامي شخصیت پېژندنه

په انساني ټولنه کې د عرف له مخې هر دین ته منسوب فرد د هغه دین لاروی بلل کېږي او د هغه دین په نامه نومول کېږي، لکه یهودیت ته منسوب یهودي، نصرانیت ته منسوب نصراني او هندویزم ته منسوب هندو بلل کېږي، همدارنگه خلکو په عرف کې اسلام ته هر منسوب کس مسلمان بلل کېږي، خو حقیقت د ادی چې یهودی هغه وخت یهودي کیدی شي چې یهودیت د هغه په فکر، عقیدې، اخلاق، عمل او ټول ژوند کې حاکم وي، همدا شان نصراني او هندو هم په خپل دین له پوره التزام او په ټول ژوندانه کې د خپل دین په اصولو له عمل وروسته حقیقي نصراني او هندو بلل کېږي، مسلمان ته هم هغه وخت مسلمان ویل کیدی شي چې د ژوندانه په هرې برخې کې د الله حکم ته تسلیم شي، د هغه هر څه له اسلام اخیستل شوي وي او هر څه ئې د اسلام د حکم مطابق پر مخ درومي، د هغه د وجود په هره حجره کې د الهي انقیاد او تسلیمېدو عقیده او التزام موجود وي، په عام تعبیر د الله حکم ته په رښتیا تسلیم شوي شخصیت ته مسلمان او اسلامي شخصیت ویل کېږي.

د اسلامي شخصیت بڼه تعریف په خپله اسلام کړی، د اسلام له حکمتونو یو دادی چې د لویو مفاهیمو تعریف مرحله په مرحله کوي او د دې تعریفونو په رڼا کې حقیقی نمونې روزي او خلکو ته ئې وړاندې کوي تر څو خلک دا مفاهیم د یو تخیل په توګه نه، بلکې د یو عملي کېدونکي او پلي کېدونکي حقیقت په توګه و پېژني او په دې لټه کې شي چې دا مفاهیم په ځان او خپلې ټولنې کې راولي.

د بېلګې په توګه کله چې قرآن او نبوي ارشاداتو په لومړي ځل د یو مجاهد تعریف کاوه نو داسې ندي شوي چې د مجاهد ټول لازمي صفات په یو وار او یو ځای تشریح شوي وي چې بیا مجاهد خلکو ته یو خیالي شخصیت ښکاره شي او داسې ګمان رامنځته شي چې د دې صفاتو لرونکی انسان نه شي موندل کېدی، بلکې د مجاهد لازمي صفات او تعریف مرحله په مرحله داسې بیان شوي چې د هر صفت او معیار له بیان وروسته په یوې ټولنې کې د دې صفت لرونکي خلک روزل شوي او بیا بل صفت بیان شوی او په همدې خلکو کې د دوهم صفت د رامنځته کولو لپاره عملي ګام پورته شوی، تر دې چې کله په مختلفو آیتونو او احادیثو کې د مجاهد رښتینی تعریف بشپړ شوی تر څنګ ئې پدې صفاتو سمبال مجاهد پوځ هم روزل شوی او خلکو ته د دې تعریف عملي بېلګه ښودل شوې، چې خلک پوه شي اسلام چا ته مجاهد وايي؟ همدارنګه اسلامي شخصیت چې په اسلام کې د ټولو

عمده ارزښتونو عملي مجموعه ده د قرآن او احاديثو په رڼا کې په درويشت کلونو کې داسې تعريف شوی چې بيا د صحابه وو په شان يو ټولی د هغې د عملي مصداق په توگه انسانيت ته وړاندې شوی، چې خلک پوه شي اسلام چاته رښتيني مسلمان او اسلامي شخصيت وايي.

نو کله چې په مفصل ډول د اسلامي شخصيت تعريف، تشخيص او يا روزل مطلوب وي نو حتماً په درويشت کلن نوي دور کې د روزل شويو مثالونو او د دوي د تربيت لپاره د رالپړل شويو آيتونو او ويل شويو احاديثو مجموعې ته ضرورت دی چې څنگ ترڅنگ کينودل شي او بيا پرې د يو مؤمن او مسلمان شخصيت تعريف او پېژندنه وشي.

نو ټول هغه ارشادات چې يو مسلمان ته له ايمان وروسته د کولو او يا نه کولو، کېدلو او يا نه کېدلو حکم کوي د اسلامي شخصيت معيارونه او اساسات جوړوي، که په چا کې ډېر موجود ول، لوړ اسلامي شخصيت لري او که لږ موجود ول، د هماغه په تناسب د هغه په اسلامي شخصيت کې نقص او کمی دی، کېدی شي د ډېرو خلکو په شخصيت کې د اسلامي احکامو التزام په داسې ناقص حالت کې وي چې د يو عادي مسلمان حقيقي اطلاق پرې نشي کېدی خو په ظاهر کې اسلام ته منسوب او خلک ورته مسلمان وايي، داسې مسلمانان د اسلامي شخصيت مصداق نشي جوړېدی.

د اسلامي شخصيت په مواصفاتو او معيارونو کې څه داسې مواصفات دي چې حتمي او کليدي ارزښت لري، کېدای شي دا مواصفات په يو مسلمان کې د ډېرو نورو مواصفاتو حامي او يا زېروونکي شي، که چېرې موږ وشو کولای په دې کليدي مواصفاتو سمبال مسلمان وروږو په هغه کې به د دې حتمي مواصفاتو په وجه د خير داسې دروازې پرانيستل شي چې بيا د يو رښتيني مسلمان ټول حقيقت پکې رامنځته شي، همدارنگه دا مواصفات کېدای شي د شته مسلمانانو لپاره د يوې تلې (ميزان) په توگه هم وکارول شي، موږ به و توانېږو ددې صفاتو په رڼا کې مسلمانان تشخيص کړو چې په دوی کې د اسلام حقيقت څومره موجود دی؟ د هغو په شخصيتونو کې اسلام څومره ځای نيولی؟ موږ د اسلام په نامه د غو نومول شويو مسلمانانو ته څومره رښتيني مسلمان شخصيتونه ويلی شو؟

د دې رسالې د لومړي فصل محوري موضوع همدا ده چې د اسلامي شخصيت عمده معيارونه او مواصفات بيان شي، تر څو په رڼا کې ئې د مسلمانو شخصيتونو د روزلو چارې تنظيم شي، همدارنگه د شته مسلمانانو اسلامي شخصيتونه پرې اندازه او وتلل شي، او هر څوک و توانيږي د دې معيارونو په رڼا کې ځان او نور مسلمانان و څېري چې د اسلامي شخصيت له نظره په کوم حد کې دي.

د یوې لنډې مقدمې په توګه د دې معیارونو او مواصفتو په نظر کې نیولو سره ویلی شو اسلامي شخصیت هغه دی کوم چې راسخ ایمان، بنایسته اخلاق، ضروري علم او صالح عمل ولري او د نورو د هدایت په لاره کې د مخلص داعي او مجاهد په توګه دعوت او جهاد کوي، او هره ورځ د هغه په ایمان، اخلاق، علم، نیک اعمال، دعوت او جهاد کې قوت او زیات والی راځي چې د همدې ودې او قوت په تناسب د هغه اسلامي شخصیت وده او تکامل کوي، یا په بل تعبیر هغه مسلمان چې په محراب کې امام، په منبر کې داعي او مبلغ، په ټولنه کې مربي او خادم، په مکتب او مدرسې کې استاد، په سنگر کې مجاهد او په خپل ژوند کې مخلص، ملتزم او د نېکو اخلاقو خاوند وي د رښتیني اسلامي شخصیت په نامه یادېږي او په ده کې د اسلامي شخصیت حقیقت راغلی.

موږ دلته په پنځو عنوانونو کې د اسلامي شخصیت پر عمده صفاتو او معیارونو بحث کوو هغه دا دي: ایماني صفات، اخلاقي صفات، علمي صفات، عملي صفات، دعوتي او جهادي صفات، په دې هر عنوان کې څه داسې عمده صفات دي چې د مسلمان شخصیت ایمان، اخلاق، پوهه، عمل، دعوت او جهاد د یوه رښتیني اسلامي شخصیت معیار ته لوړوي، د دې صفاتو په اړه لنډه بحث شوی او په لنډو شرعي نصوصو استدلال شوی، دا ځکه چې په دې رساله کې زموږ مطلب کوم

تخصصي بحث ندى، يوازې د اسلامي شخصيت د هغو مواصفتو يادونه ده، كوم چې په يو اسلامي شخصيت كې حتمي او ضروري بلل كيږي، ترڅو د اسلامي شخصيتونو د تربيت او تشخيص په لاره كې د يوې تلې په توگه ترې كار واخيستل شي.

دوهم بحث

د اسلامي شخصيت ايماني صفات

د رښتيني اسلامي شخصيت له اركانو لومړى ركن ايمان دى، هغه ايمان چې د مسلمان شخصيت هره اراده، قول او عمل د هغه په سيوري كې او د هغه د غوښتنې پر بنسټ ترسره كيږي، داسې ايمان چې د ده د وجود هرې حجرې ته داخل شوى او د ده په ټول ژوند حاكميت لري، داسې ايمان چې هره شېبه د خير په لورې دده لارښونه كوي او له بديو ئې ساتي، داسې ايمان چې د ده په زړه كې ځاى نيولى او د ده هر عمل د هغه تصديق كوي، په دې هكله حسن بصرى رحمته الله عليه فرمايي: ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي إنما هو ما وقر في القلب وصدقه العمل - ترجمه: ايمان تش اميدونه او ځان بنايسته كول نه دي، ايمان هغه پانگه ده چې د مؤمن په زړه كې ځاى نيسي او د هغه عمل پرې شاهدي وركوي. نو د اسلامي شخصيت لومړى ركن همدا ايمان دى: كوم چې د ده د عمل واگي په لاس كې لري.

مسلمان شخصیت نه یوازې د ټینگ ایمان څښتن وي، بلکې د هرې ورځې په تېرېدو او د دین په هر حکم تر پوهېدو او عمل کولو وروسته د ده ایمان نور هم قوت مومي، او څرنګه چې دی غواړي د هرې ورځې په تېرېدو خپل نېک اعمال زیات کړي، دده ایمان هم قوت مومي او مضبوطیږي، د اسلام لومړېو رښتینو شاګردانو (صحابه کرام رضی اللہ عنہم) د مسلمانو شخصیتونو په توګه دایمان او ایماني ارکانو د تربیې، پالنې، ودې او تقویت بڼه مثالونه دي، کوم چې یو بل ته به یې ویل راشی خپل ایمانونه تقویه کړو، بیهقي په شعب ایمان کې له عطا بن یسار څخه روایت کوي چې عبدالله بن رواحه رضی اللہ عنہ خپل ملګري ته وویل: راشه یو ساعت په الله ایمان راوړو، ملګري ئې وویل: آیا مور مؤمنان نه یو، ده ورته په ځواب کې وویل: هو مور مؤمنان یو خو اوس راشه چې د الله ذکر وکړو او خپل ایمانونه زیات کړو، په بل روایت کې ابن رجب له زر بن حُبیش څخه روایت کوي، چې عمر رضی اللہ عنہ خپلو ملګرو ته ویل راشی خپل ایمانونه ډېر کړو، بیا به ئې د الله ذکر کاوه. نو د اسلامي شخصیت لومړی رکن هغه پیاوړی ایمان دی چې د ده ټول ژوند اداره کوي او دی هره ګړۍ د همدې ایمان پیاوړتیا لپاره کار کوي تر څو د ده د وجود په ټولو سلولونو کې ځای ونېسي او د ده ټول غړي او د ژوندانه چارې اداره کړي.

د مسلمان شخصیت یو شاخص دا دی چې د هرې ورځې په تېرېدو کې ایمان پیاوړی کیږي، په هغه کې د الله وېره، له الله رجاء، په الله توکل، له الله طمع، په تقدیر یقین، د الله لپاره دوستي او دښمني او د ایمان نور اجزاء او شعبې د تقویت او ودې په حال کې وي، او بیا داسې مرحلې ته ورسېږي چې د ده هر غړی د ایمان په غوښتنې د الله له حکم سره سم حرکت کوي او بلاخره د ده ایمان د یو نوي زرغون شوي نیالکي پر ځای د یوې مضبوطې ونې حیثیت غوره کړی وي چې جرړې ئې د زمکې تل ته رسیدلې او د فتنو طوفانونه ئې نشي راویستلی - **أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ** (ابراهیم ۲۴) - ترجمه: آیا ته نه گورې؟ چې څرنگه الله د پاکې کلمې مثال لکه پاکه ونه بیان کړې چې رېښې ئې ثابتې دي (په زمکه کې) او څانگې ئې اسمان ته رسېږي.

د ایمان د ټولو شعبو تقویت او پالنه د ایماندارۍ غوښتنه او د اسلامي شخصیت نښه ده، د مسلمان په وجود کې د ایمان له څو او یا شعبو هره یوه باید داسې وپالل شي چې خپل لوړ معیار ته ورسېږي، خو هغه څه چې د مسلمان د شخصیت په تکوین کې اساسي ونډه لري او یو مسلمان شخصیت له عام اسلام ته منسوبو خلکو بېلوي د توحید، قضاء او قدر، ولاء او براء، تحاکم الی الله، اعتزاز بالاسلام او په وحدت امت عقیدوي ارکان دي، دا د ایمان هغې برخې دي چې د ایمان نورې

برخې ئې په سيوري کې پالل او روزل کيږي، که په يو اسلامي شخصيت کې د ايمان دا برخې مضبوطې وي نو معنی داده چې د ايمان ټولې شعبې ئې قوي شوې او ايمان ئې د رښتيني اسلامي شخصيت د ايمان معيار ته رسېدلی.

پس د اسلامي شخصيت د تکوين او جوړښت لومړی رکن ايمان دی داسې، ايمان چې پکې د توحيد، قضاء او قدر، ولاء او براء، تحاکم الی الله، اعتزاز بالاسلام او د وحدت امت عقیدې برخې مضبوطې شوې وي، او همدا د اسلامي شخصيت د ايمان شاخصونه او معيارونه دي چې پرې پېژندل کیدی شي:

۱- **توحيد:** مسلمان شخصيت تر هر څه د مخه رښتيني موحد وي، په دې معنی چې هغه يواځې خپل رب ته د عبوديت او عبادت سر ټيټ کړی وي، د هغه خوف او رجاء، طمع او استغاثه، توکل او بروسه په الله وي، يوازې خپل رب د ځان لپاره کافي گڼي او له ټولو مخلوقاتو ځان مستغني بولي.

د توحيد له عقیدې پرته ايمان او اسلام معنی نلري، د الله يوازې گڼل په ربوبيت او حاکميت کې، په الوهيت او عبادت کې، په اسماء او صفاتو کې، دا د ايمان اساس او لومړنی غوښتنه ده او همدې ته توحيد وايي، دا نړی د توحيد په مقتضا او په توحيد د عمل کولو لپاره خلق شوې،

قران فرمايي: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات ٥٦) - ترجمه: مور
ندي پيدا کړي جنيات او انسانان، مگر د عبادت لپاره. نو د يوه خالق رب
عبادت د انساني خلقت هدف دی، د الله تر ټولو لوی حق په بندگانو دا
دی چې يوازې د هغه عبادت وکړي او له شرک ځان وساتي، په
حديث شريف کې مسلم له معاذ بن جبل رضي الله عنه روايت کوي چې رسول
الله ۲ ورته وفرمايل: فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يُعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ
شَيْئًا - ترجمه: د الله حق په بندگانو دا دی چې د هغه عبادت وکړي او له
هغه سره شريک و نه نيسي.

د الله له لورې د ټولو استول شويو انبياؤو د دعوت خلاصه دا وه چې
انسانان الله په وحدانيت و پېژني او له الله پرته د هر طاغوت له حکم
منلو ځان وساتي، قرآن فرمايي: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُوا اللَّهَ
وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (النحل ٣٦) - ترجمه: او په تحقيق سره مور په هر امت کې
خپل رسولان ولېږل تر څو خلکو ته ووايي چې د الله عبادت وکړئ او د
طاغوت له عبادت ځان وساتي. همدارنگه د قرآن محوري مضمون د الله د
توحيد منل دي او يوازې توحيد منل او له شرک پاکوالي د الهي
مغفرت او نجات ذريعه بلل شوې، قرآن په دې هکله فرمايي: إِنَّ اللَّهَ لَا
يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النساء ٤٨) - ترجمه: الله شرک
نه بښي او له هغه بښکته ټولې گناوې بښي چاته ئې چې خوبه شي.

توحيد د مسلمان د ايماني تعمير بنياد دی او له دې بنياد او بنسټ پرته دا تعمير نشي ودرېدی، د رېښتيني مسلمان په ژوند کې د توحيد مظاهر دومره ښکاره وي چې د غيرالله سره د ارتباط شک هم پرې نشي کېدی، د هغه هرڅه محض د الله لپاره وي او د اخلاص مظاهر پکې دومره ښکاره وي چې حتی په زړه کې د شيطان له وسوسو هم الله ته پناه وړي او خپل هر څه الله ته سپاري، يوازې الله ته ئې کوي او يوازې ئې له الله غواړي، **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** (الفاتحه ٤) - ترجمه: يوازې ستا عبادت کوو او يوازې له تا مرسته غواړو.

د اسلامي شخصيت په ايماني صفاتو کې لومړی صفت او معيار په توحيد کلکه عقیده او د شرک له ټولو ګندګيو خلاصون دی، دې عقیدې ته د توحيد خالصه عقیده وايي د شيدو په شان خالص عقیده، قرآن د شيدو په هکله فرمايي: **نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ** (النحل ٦٦) - ترجمه: د دې څارويوو له ګېدو تاسو ته د خوشايو او وينو له منځه داسې خالصې شيدې درکوو چې خوندورې دي د څښونکو لپاره. يعنې متعال رب د خوشايو او وينو له منځه داسې خالصې شيدې راوباسي، چې نه د خوشايو بوی پکې وي او نه د وينو رنگ، د مسلمان توحيدې عقیده هم بايد د شيدو په شان خالص وي نه د شرک ګنده بوی پکې وي او نه د خرافاتو او بدعاتو رنگ، د شرک او بدعاتو له ګندګيو خالص او پاکه عقیده د مسلمان شخصيت لومړنی معيار او

صفت دی، له دې صفت پرته د مسلمان د تعمیر خبنتې نشي درېدلی
ځکه دا عقیده د بنسټ او تهداب حیثیت لري.

نو تر هر څه وړاندې باید وویل شي چې اسلامي شخصیت له شرک
پاک او د خالصې توحیدې عقیدې خاوند وي، هغه توحیدي عقیده
چې له رب سره د ده تر ټولو مضبوطه رابطه جوړوي او له الله پرته د
نورو په وړاندې له سرټیټولو ئې ساتي، دا د اسلامي شخصیت تر ټولو
ستر شاخص او معیار دی چې یو رښتینی مسلمان پرې پېژندل کېدی
شي، که د یو چا عمل او غوښتنه یوازې له الله څخه وو، نو د عقیدې
بنسټ ئې پوخ دی او د اسلامي شخصیت لومړی شاخص او معیار ئې
تکمیل شوی.

۲- په تقدیر پوخ باور او ایمان: دوهم ایماني صفت په الهي مقدراتو
پوخ ایمان لرل دي، رښتینی مسلمان په الهي مقدراتو کلکه عقیده لري،
هر څه د الله له لوري ګڼي، پدې پوره یقین لري چې له الله پرته د ده او
نورو انسانانو او کائناتو په تقدیر کې هېڅوک هېڅ صلاحیت او اعتبار
نلري، نعمتونه او سهولتونه د رب له لوري ګڼي او په هغه شکر کوي،
مصائب او ازمیښتونه هم د الله له لوري بولي او پرې صبر کوي، په خپل
رب د خپلې راتلونکې په هکله نېک ګمان کوي او د تقدیر هره فیصله
په پوره رضا او طیب خاطر مني، په قضاء او قدر دا عقیده د مؤمن د

ایمان حقیقت رښتیا کوي، او د مسلمان له زړه د مخلوقاتو وپره ختموي.

پر تقدیر د اهل سنت عقیده څلور عمده ارکان لري: هر څه چې کيږي د الله په علم کې دي یعنې الله له کیدو وړاندې پرې علم لري، دا هر څه الله په لوح محفوظ کې لیکلي، او دا ټول کېدونکي اعمال او حوادث الله خلق کړي، او دا هر څه د الله په مشیت او ارادې ترسره کيږي، مسلمان مکلف دی په همدې معنی په تقدیر ایمان ولري، د تقدیر خالق الله وګڼي، یوازې الله په هر کېدونکي کار عالم وبولي، په دې عقیده وي چې الله هر لوی او وړوکی کېدونکی کار په لوح محفوظ کې د آسمانونو او زمکو له خلقت وړاندې لیکلی او هر څه چې کيږي د الله په مشیت او ارادې ترسره کيږي.

د پورتنیو ارکانو پر بنسټ په تقدیر ایمان درلول مسلمان له ډیرو فتنو او شیطاني وسوسو ساتي، په نعمتونو او ازمیښتونو کې ئې نه پرېږدي چې له خپل رب پردي شي، دا ځکه چې دی هر څه د خپل رب له لورې ګڼي، که نعمت وي او که ازمیښت او سختي، مسلمان نه په نعمتونو کې تکبر او غرور پیدا کوي او نه غافل کيږي او نه هم په مصیبتونو کې له الله پرته بل چاته ځان محتاجوي او نه بل چاته پناه وړي، په نعمتونو کې وایي: **قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي** (النمل ۴۰) - ترجمه: **ویې ویل دا زما د رب فضل او**

نعمت دی. او په سختیو کې وایي: **فَلَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ**
مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (التوبه ۵۱) - ترجمه: ووايه نه رسيږي موږ ته
 مگر هغه څه چې الله راته ليکلي وي هغه زموږ مولا دی او بايد مؤمنان په الله
 توکل وکړي.

د اسلامي شخصیت په ایماني معیارونو کې دوهم ستر معیار چې له نورو
 خلکو ئې جلا کوي او باید په ده کې دا ایماني صفت خپل لوړ معیار ته
 ورسیري هغه په الهي مقدراتو پوخ باور او ایمان دی، کوم خلک چې
 په الهي تقدیر سمه عقیده نلري، هغه خلک د شیطان په لومو کې
 پرېوتی او کله هم پرې د یو حقيقي مسلمان اطلاق نشي کیدی، نو له
 توحیدي عقیدې وروسته رښتینی مسلمان او اسلامي شخصیت په الهي
 مقدراتو پوخ ایمان او باور لرونکی شخصیت وي چې هر څه د الله له
 لورې ګڼي، او د هر څه لپاره د الله له لورې په ټاکل شوي مقدار او
 وخت ایمان لري.

۳- د الله لپاره دوستي او دښمني: درښتيني اسلامي شخصیت درپیم
 ایمانی صفت دا دی چې دوستي او دښمني ئې د الله لپاره وي، یوازې د
 الله دوستان ئې دوستان او د الله دښمنان ئې دښمنان وي، دی د خپلو
 نفساني خواهشاتو او ګټو لپاره له چا سره مینه او رابطه نلري او نه هم د
 شخصي ګټو پر سر له چا سره کینه او دښمني کوي، رښتینی مسلمان
 هغه څوک دوست بولي چې الله ورته دوست معرفي کړی او هغه

دښمن گڼي چې الله ورته دښمن معرفي کړي: **وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ** (التوبه ۷۱) - ترجمه: او مؤمن سړي او مؤمني ښځې ځينې د ځينو دوستان دي. يعنې مؤمن د مؤمن دوست دی او بس، کافر د مؤمن دوست نشي کېدی: **لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ** (عمران ۲۸) - ترجمه: نه نيسي مؤمنان پرته له مؤمنانو کافران په دوستي. قرآن هغه چا ته چې دا ايماني صفت نه لري او دا اصل نه مراعاتوي مؤمن نه وايي: **لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ** (المجادله ۲۲) - ترجمه: ته نشي موندلی داسې خلک چې په الله او آخرت ايمان ولري او بيا هم د الله او رسول له دښمنانو سره دوستي کوي، که څه هم دا د الله او رسول دښمنان د دوی پلرونه، زامن، وروڼه او د کورنۍ غړي وي. معنی دا ده چې مؤمن د الله او رسول له دښمنانو سره دوست کېدی نشي، که دوست وي نو بيا مؤمن نه دی.

په اسلام کې ولاء او براء (د الله لپاره دوستي او دښمني) کوم استحبابي حکم نه دی بلکې د ايمان له ارکانو ده او مسلمان ته هغه وخت يو رښتینی اسلامي شخصیت ويل کېدی شي چې دا ايماني رکن ئې پوره وي، د ولاء او براء عقیده مسلمان لپاره له نورو انسانانو سره د تعامل حدود ټاکي او دا ورزدکوي چې له چا سره دوستي ولري او له چا برأت اعلان کړي، اسلام هېچاته اجازه نه ورکوي چې د خپلو غوښتنو

پر بنسټ له خلکو سره راشه درشه وکړي، له الله سره د دوستي غوښتنه دا ده چې ته به یوازې د الله له دوستانو سره دوستي کوي او د الله له دښمنانو سره دښمني، که داسې نه وي بیا له الله سره د دوستي دعوی بې ځایه ده.

د ولاء او براء عقیده په حقیقت کې د رښتینو اسلامي شخصیتونو او تش په نامه مسلمانانو تر منځ یو ښه محک او د تشخیص معیار دی، امام ابن عقیل حنبلي رحمۃ اللہ علیہ وایي: (که تاسې غواړئ د مسلمانانو تعداد معلوم کړئ نو د مسجدونو په دروازو او د کعبې په څلور خوا طوافونو او لیک چيغو کې ئې مه شمېرئ، بلکې وگورئ چې څومره کسان د الله له دوستانو سره دوستي او له دښمنانو سره دښمني کوي، همدا د مسلمانانو رښتینی تعداد دی).

که د توحید، تقدیر او ولاء او براء عقیدې پر معیارونو د مسلمانانو حقیقي سرشمېرنه وشي نو بیا به هلته معلوم شي چې ډېر د اسلام په رنگ رنگ شوي خلک د زنگ وهلې وسپنې ټوټې دي چې د زرو ملعمه ئې پر مخ لړل شوې او دا خلک د زرو په تله کې هېڅ ارزښت نه لري.

۴- **تحاکم الی الله** : د رښتیني مسلمان څلورم ایماني صفت دا دی چې د حکم مرجع یوازې الله بولي، خپلې ټولې چارې، شخړې او لانجې د

رب حکم او فیصلې ته وړاندې کوي، هغه په دې عقیده لري چې: **إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ**... (یوسف ۴۰) - ترجمه: حکم یوازې الله لره دی، یعنې د حکم مرجع او مصدر یوازې الله دی او مسلمان له دې پرته په بل څه د حکم او قانون د مصدر په توګه عقیده نه لري، مسلمان ته د الله د قانون په وړاندې جوړ شوي قوانین جاهلیت او جوړوونکي ئې طاغوتیان ښکاري، رښتینی مسلمان هر هغه څه چې د رب د قانون او دستور خلاف وي، کفر ګڼي او خپل براءت ترې اعلانوي او په خلاف ئې د مبارزې ډګر ته راوړي، قرآن په دې برخه کې د هر مؤمن لپاره ابراهیم عليه السلام د یوې بېلګې په توګه معرفي کوي: **قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ** (المتحنه ۴) - ترجمه: په تحقیق سره تاسو ته ابراهیم عليه السلام او د هغه ملګري نېکه بېلګه او نمونه ده، کله چې دوی وویل خپل قوم ته، مونږ له تاسو او ستاسو له غیرالله معبودانو براءت لرو، موږ پر تاسو کفر کړی، او زموږ او ستاسو ترمنځ دښمني او کینه پیل شوې تر هغه چې تاسې په یوه الله ایمان راوړئ.

یوازې الله د حکم مرجع ګڼل، د توحید یوه عمده برخه ده او دې ته توحید په حاکمیت کې وایي، موږ ځکه دلته یوځل بیا د توحید له رکن جلا د حاکمیت توحید ذکر کړ چې د نن ورځې مطلق اکثریت تش په

نامه مسلمانان په دې شرک اخته شوي، نن په امت کې د مړو او قبرونو عبادت کوونکي مشرکان په کمېدو او ختمېدو دي، خو متأسفانه په ژوندي طاغوت ایمان راوړونکي او هغه خلک چې قبرونه ردوي خو د قصرونو عبادت کوي ډېر زیات دي، د بدبختی ځای دا دی چې د حاکمیت په شرک کې ډېر اخته خلک یوازې د قبرونو په ردولو گمان کوي تر ټولو ښه موحدین دي، قرآن د دوی په هکله فرمایي: **الْمُتَرِّإِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا**. (النساء ۶۰) - ترجمه: ته نه وینې؟ هغه خلک چې گمان کوي دوی پرتا او ستا ترمخه نازل شوو کتابونو باندې ایمان لري، په داسې حال کې چې دوی غواړي طاغوت ته خپلې فیصلې وړاندې کړي حال دا چې دوی ته ویل شوي وو په طاغوت کفر وکړئ، شیطان اراده لري چې دوی په لرې گمراهۍ گمراه کړي. د قرآن په دې تعبیر د حاکمیت له توحید پرته د ایمان تصور یو تش زعم او گمان دی چې څوک ئې کوي، اسلامي شخصیت ته رښتینی مسلمان او مؤمن هغه وخت ویل کېدی شي چې هغه د حکم مرجع یوازې الله وگني او بس.

کله چې د تحاکم مرجع الله وگنل شي بیا په دې خبرې هم پوره ایمان او عقیده لرل په کار دي چې اسلام او اسلامي شریعت جامع او کامل دستور دی، د انسانانو د ژوند په ټولو چارو کې د حاکمیت او حکومت

صلاحیت لري، حقيقي مسلمان بايد د خپلې دنيا او آخرت چارې د همدې قانون او دستور په رڼا کې پر مخ يوسي او د خپل ژوند په ټولو چارو کې ځان له نورو قوانينو مستغني وبولي، اسلامي شخصيت بايد ددې دستور په وړاندې هر بل دستور ته د جاهليت دستور او قانون ووايي او د يوه وپښته په اندازې د جاهليت قوانينو ته ميلان ونکړي، هم د الهي دستور په کمال ايمان درلودل او هم عملاً هغه په خپل ټول ژوندانه کې د حکم د يوازيني مرجع په توګه منل د توحيد حاکميت غوښتنه ده، قرآن د دې توحيد دا دوه عمده غوښتنې په دې ډول بيانوي:

د اسلامي قانون په جامعيت او کاملت پوره ايمان لرل او يوازي همدا دستور د ځان لپاره د ژوند منهج ګرځول د توحيد حاکميت مقتضا ده او د توحيد حاکميت عقیده پر همدې باور لرلو پوره کيږي، قرآن فرمايي: **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا** (المائدة ۳) - ترجمه: نن ورځ ما تاسو ته پوره کړ ستاسې دين ، او پشپړ مې کړ پر تاسو خپل نعمت، او اسلام مې تاسو ته د دين په توګه غوره کړ. په بل آيت کې فرمايي: **وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ** (ال عمران ۸۵) - ترجمه: او چا چې له اسلام پرته بل دين غوره کړ له هغه کله هم نه قبلېږي او هغه په آخرت کې له تاوان زيانمنو دی.

د دې دواړو آيتونو خلاصه دا ده چې د الله قانون (اسلام) پوره او کامل دی او له دې پرته الله بل څه نه مني.

نو د اسلامي شخصیت او رښتیني مسلمان څلورم ایماني صفت توحید په حاکمیت کې او تحاکم الی الله دی، د الله دستور کامل ګڼل او خپلې چارې د الله حکم ته حواله کول او د الله قانون د ځان لپاره کافي ګڼل د رښتیني اسلامي شخصیت بل شاخص او معیار دی.

۵- په اسلام اعتزاز : د رښتیني مسلمان په ایماني معیارونو او صفاتو کې پنځم اصل اعتزاز بالاسلام دی، یعنې په خپل دین او عقیدې افتخار کول او د خپل دین او عقیدې په سیوري کې ځان د ټولو غیر مسلمانو خلکو په نسبت عزتمن او سعادتمن ګڼل، دا داسې اصل دی چې نه یوازې د مسلمان د دنیا ژوند عزتمن کوي بلکې له دې اصل پرته د هغه ایمان نشي پوره کېدی، د نن ورځې ډېری مسلمانان په دې برخه کې د خپل ایمان ملا ماته کړې او د الله له لوري ورکړل شوی عزت ئې ندی ترلاسه کړی او په ذلت کې ژوند کوي.

متأسفانه د نن ورځې ډېری په نامه مسلمانان د اسلام په مظاهرو او د اسلام په احکامو د اعتزاز پر ځای د حقارت احساس کوي، د مادي شیطاني ټولني په وړاندې دخپل دین اصول ورته د تخلف او وروسته والي عوامل برېښي، دوی هګمان کوي چې زموږ اسلامي احکام، اسلامي کلتور، اسلامي سیرت او صورت د نن ورځې له مادي تطور د وروسته کېدو سبب کیږي، داسې احساس د مؤمن له ایمان سره په تضاد

کې دى، دا د ايمان د يو عمده رکن ماتېدل دي، داسې فکر او احساس د ايمان حقيقت ختموي.

مسلمان ته د دې پوهېدل په کار دي: چاته چې الله ايمان او دين نصيب کړى هغه له ټولو کائناتو قدرمن دى، ټوله کفرې نړۍ د هغه د يو وېښته قدر هم نه لري، مسلمان د الله له لوري انتخاب شوى رنگ لري، هغه رنگ چې هيڅ رنگ ورسره سيالى نشي کولى او هغه د اسلام رنگ دى، قرآن فرمايي: **صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ** (البقره ۱۳۸) - ترجمه: د الله رنگ، او کوم رنگ د الله له رنگ غوره دى؟ او موږ هغه ته عبادت کوونکي يو. قتاده او عطاء او نور علماء وايي: د الله له رنگ مراد اسلام دى، نو له اسلام سره هېڅ څه برابري نشي کولى، دا د الله له لوري انتخاب شوى، لکه څنگه چې الله بې بېلگې ذات دى د هغه انتخاب هم تر ټولو لوړ انتخاب دى، نو ځکه بايد مسلمان د ځان لپاره د الله په انتخاب تر ټولو د عزت احساس وکړي او ځان بختور وبولي.

په مسلمان کې بايد د بن زيد رضي الله عنه په شان په اسلام د عزت احساس وي، اسامه رضي الله عنه ته په تعجب وويل شول چې تا د يمن د پادشاه چپنه اغوستې؟ هغه وويل هو، دا څه د تعجب ځاى نه دى، په الله قسم زه تر هغه پاچا ډېر غوره يم او زما مور او پلار د هغه له مور او پلار غوره دي، دا ځکه چې اسامه رضي الله عنه مسلمان او د يمن پاچا کافر وو، حقيقت دا

دی چې عزت ټول د الله سره دی، قرآن فرمایي: الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْبَتُفُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (النساء ۱۳۹) -

ترجمه: هغه کسان چې له مؤمنانو پرته کافران په دوستی نیسي، آیا دوی له

هغو سره عزت غواړي؟ پرته له شکه چې عزت ټول د الله سره دی. نو د الله

له دین پرته بل څه کې عزت نشته او څوک چې د الله له دین پرته په

بل دستور او نظام کې عزت لټوي، هغه به حتماً الله ذلیل کوي، عمر رضي الله عنه

فرمایي: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله (البداية و

النهاية) - ترجمه: موږ هغه قوم یو چې الله په اسلام عزت راکړ، هرکله مو چې له

اسلام پرته عزت ولټاوه، الله به مو ذلیل کړي.

۶- د اسلامي امت په وحدت عقیده: په اسلامي شخصیت کې شپږم مهم

عقیدوي صفت چې د رښتیني ایمان لپاره محک دی، هغه د اسلامي

امت په وحدت عقیده لرل دي، دا هم عادي خبره نه ده بلکې د رښتیني

مؤمن د عقیدې لوی اصل دی، قرآن فرمایي: إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (الانبیاء ۹۲) - ترجمه: حقیقت دا دی چې دا ستاسو امت یو امت

دی او زه مو رب یم نو زما عبادت وکړئ. د امت وپشل په ملکونو، قومونو،

تنظیمونو او مذهبونو د مسلمان په عقیده کې ځای نه لري.

د امت په وحدت ایمان لرل او د دې وحدت رامنځته کولو لپاره قدم

پورته کول کوم خیال او محض تصور نه دی، دا د ایمان برخه ده او له

دې رکن پرته ایمان نیمگړی دی، د مسلمانانو په نامه چې کوم خلک د

قوم او نژاد په محورونو راټول دي، دوی په اصل کې خپل دا ایماني معیار (د امت د وحدت عقیده) له لاسه ورکړې نو ځکه هم په دوی کې د اسلامي شخصیت نور معیارونه لټول بې ځایه زحمت دی، په دوی کې د ایماني صفاتو یو عمده رکن نشته نو څنگه به مسلمان شخصیت ترې جوړ شي؟ د نشنلیزیم او ناسیونالیزیم عقیدې لرونکو خلکو د ایمان دعوی تشه دعوی ده، اسلام په اسلامي امت کې د رنگ، قوم، ژبې او هر بل مادي تمیز معیارونه ختم کړي، دلته ټول مسلمانان وروڼه او یو شان دي، د لوړوالي معیار یوازې تقوی ده او بس.

لکه څنگه چې علماء فرمایي: **الكفر ملة واحدة** - ترجمه: کفر (د مسلمانانو په خلاف) یو ملت دی. همدارنگه قرآن مسلمانانو ته ارشاد لري: **مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ** (الحج ۷۸) - ترجمه: د خپل پلار ابراهیم ملت یاست هغه تاسې مسلمانان نومولي یاست. نو د امت په یووالي عقیده د مسلمان د عقیدې مهم شاخص دی او په همدې محک سره هغه له نورو نژادپالونکو (نشنلستانو) خلکو څخه بېلېږي، د اسلامي شخصیت په ایماني مهمو مواصفتو کې دا صفت داسې دی چې له یوې خوا مسلمانان له تفرقې او په جاهلي معیارونو له وپشل کېدو ساتي او له بل پلوه مسلمان ته اجازه نه ورکوي چې د اسلام له حدودو بهر له چا سره د ژبې، قام او یا هېواد په نامه وحدت وکړي او له هغو سره ملت جوړ کړي، د مسلمان ملت ابراهیمي ملت دی او یوازې له نورو مسلمانانو سره

جوړيزي، له خپل پلار او مور پيدا شوی ورور چې له اسلام بهر وي دده د ملت برخه نه ده خو د نړۍ په بل سر کې د ده د عقيدې او فکر مسلمان ورور د ده د ملت غړی دی.

په اسلامي شخصيت کې دا شپږ ايماني صفات او معيارونه د عقيدې او نړۍ ليد اساس جوړوي، مسلمان ته هغه وخت رښتینی اسلامي شخصيت ویلی شو چې په لومړي قدم کې د هغه عقیده او فکر په دغو شپږو عمده معيارونو ولاړ وي: اسلامي شخصيت باید د توحيد عقیده ولري، مقدرات ټول د الله له لورې وگڼي، د خپل رب دوستان او اولياء خپل دوستان او دښمنان ئې دښمنان وگڼي يعنې يوازې له مسلمان سره دوستي وکړي او له هر طاغوت او د طاغوت له لاروي سره دښمني، حاکميت يوازې د الله وبولي او اسلام ځان ته د ژوند کامل او شامل دستور وگڼي، په خپلې مسلمانۍ د عزت احساس او د اسلامي امت په وحدت کلکه عقیده ولري.

کله هم چې د اسلامي شخصيت په فکر او عقیده کې دا شپږ معيارونه رامنځته شول بيا کېدی شي د ايمان نورې څانگې او برخې د همدې ايماني معيارونو په سيوري کې وپالي او تريه کړي، او که د يو چا د ايمان په دې اساسي برخو کې نقص وي د دې معنی دا ده چې په ده کې د اسلامي شخصيت لومړني او اساسي معيارونه ناقص او کم دي، او

دی نشي کولی په حقيقي معنی د اسلامي شخصیت عنوان ځان ته غوره کړي که څه هم په ظاهر کې ډېر لمونځ کوونکي او روژه نیوونکي وي.

مور په پیل کې وویل د دې لیکنې مطلوب دا دی چې هغه معیارونه ښکاره کړي، کوم چې یو حقيقي مسلمان او اسلامي شخصیت پرې پېژندل کېدی شي او یا د یو اسلامي شخصیت د روزلو لپاره ضروري او حتمي دي، د دې معیارونو لومړی برخه ایماني صفات او معیارونه دي چې پورته ذکر شول، دا صفات په حقیقت کې د یو مسلمان د ایمان مقیاسونه او محکونه دي، په دې معیارونو د هغه د ایمان کیفیت او کمیت پېژندل کېدی شي، که په چا کې د دې مقیاسونو او معیارونو په اساس د ایمان حقیقت ثابت شو نو په حقیقت کې د اسلامي شخصیت داسې یو رکن (رښتینی ایمان) په ده کې تعمیر شوی چې د بنسټ حیثیت لري او د ده د اسلامي شخصیت نور ارکان پرې بنا کېږي، نو چې کله په مسلمان کې دا ایماني معیارونه او صفات پیدا شول په حقیقت کې د هغه د اسلامي شخصیت بنیاد کېښودل شو او له دې وروسته به د هغه د اسلامي شخصیت نورې برخې جوړېږي، حقیقت دا دی چې له یوې رښتیني ایمان او عقیدې پرته د اسلامي شخصیت تصور غلط دی او کوم خلک چې له پورتنیو ایماني مواصفتو بې برخې دي، د اسلامي شخصیت دعوی ئې هم باطله ده.

که څوک غواړي ځان او يا بل څوک د اسلامي شخصيت په معيارونو او مقياسونو وتلي نو په دې خبرې پوهيدل ضروري دي چې د اسلامي شخصيت مطالعه او پېژندل له همدې ځايه پيليري، که د اسلامي شخصيت بنسټ او تهډاب (ايمان) د پورتنيو صفاتو لرونکی وو نو بيا وروسته د نورو برخو مطالعې ته ضرورت دی او که داسې نه وي بيا د اسلامي شخصيت په نورو برخو کې چې څومره پرمختگ شوی وي داسې ده لکه د سيل وړل شوې پان په سر تعمير چې د اوسېدو لپاره هېڅ ارزښت نه لري.

که څوک غواړي د اسلامي شخصيتونو په روزلو او تعمير کې کار وکړي هغه ته هم د دې خبرې پوهېدل مهم دي چې د اسلامي شخصيت د تعمير کار بايد له همدې ځايه پيل شي، دا ځکه چې له بنسټ پرته تعمير قوام او قيام نه شي ترلاسه کولی، نبوي منهج مسلمانانو ته همدا روزنه ورکوي چې لومړی بايد د خلکو ايماني او فکري تربيت وشي او د هغوی د عقيدې ارکان مضبوط کينودل شي او بيا د دې ارکانو په سيوري کې د هغه د شخصيت نورې برخې تربيه شي، همدا د اصلاح يوازينی لاره ده، د فاسدې عقيدې په سيوري کې اصلاً اصلاح ممکن نه ده، که څه مؤقتي اصلاح هم راشي داسې ده لکه د باد يوه څپه چې هېڅکله قرار نه لري.

نبی کریم ۲ مکمل دیارلس کاله د دې لپاره کار وکړ چې د عقیدې همدا معیارونه رامنځته او هغه تربیه کړي او بیا چې کله په یوه وړوکی ټولګي کې دا معیارونه رامنځته او وروزل شول نو له هغوی د انساني ټولني نه هېرېدونکې بېلګې جوړې شوې، نبی کریم ۲ له جاهلي خاورو د عقیدې په اوبو داسې خټه جوړه کړه چې بیا ترې د انسانیت عجوبې جوړې شوې او تر ننه د هغو په منهج په ملیاردونو انسانان د تلو ویاړ لري.

د ایماني اصولو تربیت داسې خلک روزي چې بیا ضرورت نه لري د حلال او حرامو لپاره طبي او ساینسي دلائل ورته وړاندې شي، هغوی دې ته ضرورت نه لري چې په حکمت او فلسفې د دین هر حکم ورته ثبوت شي، بلکې هغوی د عبودیت په حقیقي معنی د خپل رب هر حکم او هره فیصله د زړه له کومې مني او همدا د دنیا او آخرت د نجات لپاره یوازینی لاره بولي، زموږ د دې خبرې معنی دا نده چې د حلال او حرامو تر شا کوم طبي او ساینسي حقیقت او یا کوم عقلانی حکمت او فلسفه نشته بلکې په دې معنی ده چې یو رښتینی مؤمن ته د دې ضرورت نشته چې د الله ﷻ او د هغه د رسول ۲ وینا ورته په مادي اسبابو ثبوت شي چې بیا دی پرې قانع شي، هغه د خپل رب ﷻ هر لیرل شوی حکم ته له کوم شک او تردید پرته د سعادت د یوازینی لارې په توګه د تسلیمېدو سر ښکته کوي.

له داسې ایماني مواصفتو سره د روزل شویو سپاهیانو بله ځانګړتیا دا وي چې د هېڅ طاغوت په وړاندې د عجز او ناتوانۍ احساس نه کوي، د پورتنیو ایماني صفاتو کمال دا دی چې داسې مسلمان روزي چې یوازې خپل رب ځان ته کافي بولي او له هغه پرته له هېچا طمع او خوف نه لري، لکه د نبي کریم ۲ په مدرسه کې د اسلام لومړني شاگردان چې له ټولو مادي امکاناتو محروم خو یوازې الله ﷻ ته طامع او په الله ﷻ توکل کوونکي ول، د فارس او روم په خلاف داسې ودرېدل چې هېڅ مادي مقیاس ورته اجازه نه ورکاوه، دوی هر څه د خپل رب په واک کې ګڼل او ورته معلوم ول چې که مو خپل رب راضي کړ نو هر څه به زموږ وي، او که رب خفه شو نو بیا هېڅ خیر نشته، نو ځکه دوی خپل ټول ژوند د خپل رب رضاء په لټولو کې مصرف کړ، دا ټول د ایماني تربیت کمال وو چې په دوی کې رامنځته شوی وو.

نن هم که په مسلمانانو کې دا ایماني تربیت رامنځته او ایماني معیارونه ژوندي شي دوی په حقیقت کې همغه اسلامي شخصیتونه جوړیږي چې بیا د نورو خلکو لپاره قدوې او نمونې وي، او بیا د همدې شخصیتونو په مټ رب ﷻ خپل دین په خپلې زمکې حاکموي: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ

الْفَاسِقُونَ (النور ٥٥) - ترجمه: وعده کړې الله له هغو کسانو سره چې ایمانونه ئې روارې او نېک عملونه ئې کړي چې حتماً دوی ته د زمکې داسې خلافت ورکوي لکه څنگه چې له دوی مخکې خلکو ته ئې ورکړی وو او دوی ته به خپل دین حاکموي چې دوی پرې راضي دي، او له وېرې وروسته به امن ورکوي، دوی به زما عبادت کوي او له ما سره به هېڅ څه شریک نه گرځوي، او څوک چې له دې وروسته کافر شو نو همدوی فاسقان دي. دا وعده له مؤمنانو سره ده، هغوی چې د ایمان تربیت ئې شوی او ایماني صفات پکې کمال ته رسېدلي وي او د همدې ایمان په سیوري کې نېک عملونه کوي.

د ایمان په دې تربیت کې نه یوازې سوېې او فتحې راځي، بلکې د رب لخوا پر مسلمان راتلونکي ازمیښتونه هم په آسانی او سهولت تېرېږي، نبي کریم ۲ مسلمانانو ته لارښوونه کوي چې د ډېرو نورو خبرو تر څنګ له خپل رب داسې ایماني یقین وغواړئ چې د دنیا مصائب او دردونه، مشکلات او ازمیښتونه درته آسانه کوي، ترمذي او نور له خالد ابن ابی عمران او هغه له نبي کریم ۲ د یوې دعا الفاظ داسې روایت کوي: ... وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوَّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا - ترجمه: او داسې یقین (ایمان) را کړې چې له هغه سره د دنیا ازمیښتونه او مصیبتونه آسانه شي.

خلاصه دا چې د اسلامي شخصیت لومړنی رکن چې له همدې ځایه د ده د شخصیت تعمیر او یا پېژنده پیلیري ایماني تربیت دی او په دې ایماني تربیت کې باید د اسلامي شخصیت ایماني صفات خپلو لوړو معیارونو ته رسېدلي وي، که رښتیا هم دا ایماني صفات په یوه مسلمان کې رامنځته شوي وي نو بیا کېدی شي د اسلامي شخصیت نور ارکان او برخې تر بحث او یا تعمیر لاندې ونیول شي.

درېیم بحث

د اسلامي شخصیت اخلاقي صفات

د انساني ټولنې له پیدایښت تر نن د انسانانو ترمنځ اخلاق او اخلاقي معیارونه پېژندل شوي ارزښتونه دي او مختلفو قومونو او تاریخي دورو د اخلاقو او اخلاقي اصولو جلا جلا تعریفونه کړي، په یو لنډه تعبیر ویلی شو: د انسانانو تر منځ د رابطې او تعامل کیفیت او څرنگوالي ته اخلاق وايي، یا د یو انسان د رابطې او تعامل کیفیت له خپل هم نوع انسانانو سره د اخلاقو په نامه یادېږي، دا تعریف او تعبیر تر ټولو ساده او جامع تعبیر دی، اخلاق د انساني ټولنې له فکري او عقیدوي بحث وروسته تر ټولو مشهور او خپرل شوی بحث دی، انسانان له پیدایښت تر ننه د اخلاقو په نامه په ځینې ارزښتونو باور لري چې د دوی تر منځ د رابطې او تعامل څرنگوالی ښکاره کوي.

سره له دې چې په رښتینو انساني ټولنو کې (هغه چې په انساني ارزښتونو ولاړې ټولنې دي) اخلاقي ارزښتونه تر ډېره ځایه متفق علیه پاتې شوي، دا ځکه چې انساني فطرت په طبعي ډول د دې ارزښتونو غوښتنه کوي خو متأسفانه له انساني ارزښتونو بې برخې ټولنې بیا دا معیارونه د خپلو نفساني غوښتنو پر بنسټ له انساني معیارونو حیواني حالت ته اړولي او له انساني اخلاقو ئې حیواني اخلاق جوړ کړي چې په هغه کې له نورو انسانانو سره د رابطې او تعامل لپاره معیار یوازې د هر انسان خپل نفساني غوښتنې او مادي گټې گڼل شوې او د دوی ژوند یوازې د حیواناتو په شان د لذت او گټې اخیستنې پر بنسټ له هر اخلاقي ارزښت خالي پاتې شوی.

اسلام چې د انسانانو تر منځ د روابطو او تعاملاتو لپاره کوم موازین او معیارونه وضع کړي د اسلامي اخلاقو په نامه یادېږي، ټول انسانیت په دې شاهد دی چې اسلامي اخلاق د اخلاقي نظام تر ټولو لوړ معیار دی او هېڅ دین او هېڅ ټولنه ئې سیالي نشي کولی، د اسلام اخلاقي نظام حتی د خپلو دښمنانو او حیواناتو لپاره هم معیارونه او اصول وضع کړي، اسلامي اخلاق نه یوازې د اسلامي او انساني ټولنې د ښکلا مظهر پاتې شوی بلکې د اسلامي دعوت ستره وسیله هم ده.

زمور بحث دلته د اسلامي شخصيت اخلاقي حالت دی چې بايد کوم معيار ته رسيدلی وي؟ د ايمان په عنوان له خپل رب سره د رابطې او تعامل له اصولو منلو وروسته چې په تېر بحث کې پرې رڼا واچول شوه، مسلمان بايد په دې ځان مکلف وبولي چې د خپل هم نوع انسانانو سره هم د رابطې او تعامل معيارونه له الهي دين او منهج واخلي، د رابطې او تعامل همدا اصول د اسلامي اخلاقو حدود او دايره ده، مسلمان او اسلامي شخصيت هغه وخت پوره اسلامي شخصيت بلل کيدی شي چې د ايمان په رڼا کې له نورو انسانانو سره د رابطې او تعامل داسې لاره اختيار کړي چې ده ته د الله له لوري ټاکل شوې.

د ايمان او اخلاقو رابطه داسې ده لکه د ونې او مېوې رابطه، ايمان د هغې ونې حيثيت لري چې مېوه ئې اسلامي اخلاق دي، د اخلاقو مېوه د ايمان له ونې لاسته راځي او چې څومره د ايمان ونه مضبوطه وي هومره ئې مېوه ډېره او خوږه وي، او که د ايمان مېوه (اخلاق) ترلاسه نه شي نو حتماً ونه وچه شوې او په ايمان کې نقص راغلی.

له ايمان وروسته اخلاق ځکه د مسلمان او اسلامي شخصيت له عمده ارکانو شمېرل کيږي چې له اخلاقو پرته په مؤمن او مسلمان کې ايمان له تاوان سره مخ کيږي، نبي کریم ۲ ډېر داسې احاديث روايت شوي چې حتی د يوه اخلاقي معيار نشتوالی د ايمان نشتوالی بلل شوی لکه: امام

احمد رضي الله عنه له عبد الله بن مسعود ۲ شخه روايت كوي چې رسول الله ۲ و فرمايل: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء- ترجمه: مؤمن طعن ويونكي، لعنت ويونكي، بدكاره او پوچ خولي نوي، همدارنگه په بل حديث كې روايت شوي: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه (بخاري او مسلم له ابي هريره روايت كړي)- ترجمه: په الله قسم چې ايمان نه لري، په الله قسم چې ايمان نه لري، په الله قسم چې ايمان نه لري، وويل شول: څوك يا رسول الله؟ وئې فرمايل: هغه چې گاونډي ئې له شر په امان نه وي. همدارنگه امام بخاري او امام مسلم له انس بن مالك رضي الله عنه روايت كوي چې رسول الله وفرمايل: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ- ترجمه: مؤمن كېدى نشي يو ستاسې تر څو خوښ نه كړي د مسلمان ورور لپاره هغه څه چې د ځان لپاره خوښوي. داسې حديث هم روايت شوي چې فرمايي: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيراً أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه (رواه البخاري، ومسلم)- ترجمه: څوك چې په الله او آخرت ايمان لري نو ښې خبرې دې وكړي او يا دې كښېني چپه خوله، څوك چې په الله او آخرت ورځ ايمان لري نو د خپل گاونډي عزت دې وكړي، او څوك چې په الله او آخرت ورځ ايمان لري د خپل ميلمه عزت دې وكړي.

د پورتنیو احادیثو مطلب د مطلق ایمان نفی نه، بلکې د کمال ایمان نفی ده، خو د دې تر څنګ بیا له مهمو اخلاقي ارزښتونو او معیارونو بې برخې شخص ته منافق هم ویل شوي، په حدیث کې روایت شوي چې څوک دا څلور عمده اخلاقي معیارونه مات کړي کامل منافق دی، بخاري او مسلم روایت کوي: **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدْعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبًا، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.** ترجمه: عبدالله بن عمر وايي رسول الله وفرمايل: څلور صفتونه دي چې په چا کې وي هغه خالص منافق دی او که چا کې يو وي نو د منافق يو خصلت پکې دی تر څو چې ترک ئې کړي-هغه څلور صفتونه دا دي: کله چې خبرې کوي دروغ وايي، کله چې تعهد کوي خیانت کوي، کله چې وعده کوي وفا نه کوي، کله چې جگړه کوي ښکېل کوي.

له پورتنیو روایتونو په ښکاره ډول معلومېږي چې د اخلاقو او ایمان کلکه رابطه ده، ایمان دی چې په مسلمان کې اخلاقي معیارونه لوړوي، که په ایمان کې نقص او یا نفاق وي نو اخلاق هم لوېدلې او ټیټې وي، څومره چې د ایمان ونه مضبوطه او جرړې یې په زمکې کې ژورې وي په همغې اندازې ئې مېوه هم ډېره او خوره وي.

همدارنگه د اخلاقو او عباداتو تر منځ هم ژوره رابطه ده، که ایمان د اخلاقو د مېوې لپاره ونه ده نو عبادات د دې مېوې لپاره د غذا حیثیت لري، یعنې په مؤمن کې د ایمان ونه د اخلاقو مېوه راوړي او دا مېوه د عباداتو په غذا وده کوي او خوړیږي، په عباداتو سره اخلاقي معیارونه وده کوي او پوخوالی مومي، خومره چې عبادت او التزام ډېر شي په همغې کچې د ایمان مېوه (اخلاق) پخیري او خپل لوړ معیار ته رسي، په اسلام کې د عباداتو یوه فلسفه دا بنودل شوې چې په انسان کې اخلاقي ارزښتونه رامنځته کوي، هر عبادت په مسلمان کې اخلاقي پیاوړتیا راوړي، د بېلګې په توګه قرآن فرمائي: **إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ** (العنکبوت ۴۵) - ترجمه: په تحقیق سره لمونځ له فحشاء او منکراتو منع کوي. یعنې لمونځ په مسلمان کې تقوی او اخلاقي معیارونه تقویه کوي، د زکات په هکله قرآن فرمائي: **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا** (التوبه ۱۰۳) - ترجمه: د دوی له مالونو زکات واخله، دوی پرې پاک کړه او د دوی تزکیه پرې وکړه. په حدیث کې د روژې په هکله صحیح ابن خزیمه روایت کوي چې رسول الله ۲ فرمائي: **ليس الصيام من الأكل والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث** - ترجمه: روژه یوازې له خوراک او خښاک نه ده، روژه له بېهوده او فحش خبرو ده. د حج په هکله قرآن فرمائي: **الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ** (البقره-۱۹۷) - ترجمه: حج معلومدارې میاشتې دي، په چا چې

فرض شو نو په حج کې بدې خبرې، بدکارونه، او جگړې نشته. یعنې حج د دغو اخلاقي معیارونو د تربیت ماحول دی، دا ټول نصوص پدې شاهدي ورکوي چې عبادات اخلاق روزي او اخلاقي تربیت رامنځته کوي.

د اخلاقو د اهمیت په وجه کله چې قرآن غواړي د نبی کریم ۲ صفت بیان کړي نو فرمایي: **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ** (القلم ۴) - ترجمه: او بې شکه چې ته په سترو (غوره) اخلاقو سمبال یې. یعنې د نبی کریم ۲ له لوړو صفتونو څخه یو هم د هغه لوړ او غوره اخلاق دي چې رب له نورو ټولو صفتونو دا صفت غوره بللی او دی پرې ستایي.

نبی کریم ۲ هم د اخلاقو اهمیت په یو ډېر له معنی ډک عبارت کې چې امام مالک په موطاء کې نقل کړی، بیانوي او فرمایي: **إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ** - ترجمه: زه استول شوی یم چې اخلاقي بښگنې پوره کړم. هغه د خپل رسالت یو عمده موخه دا بیانوي چې د اخلاقي تربیت لپاره استول شوی، تر رسالت وړاندې په قریشو کې تر هر بل امتیاز د نبی کریم ۲ د اخلاقو امتیاز لوړ وو، په ټولنه کې محروم او یتیم پاتې شوی نبی کریم ۲ سره همدا یوه پیاوړې اسلحه وه چې د دعوت په لاره کې ئې تر ټولو مؤثر او رغند رول ولوباوه، خدیجه الکبری رضی الله عنها د وحې

له پیل سره کله چې ئې نبی کریم ۲ ته ډاډگېرته ورکوله ورته ئې ویل: الله تانه ضایع کوي ځکه ته د ډېرو لوړو اخلاقي صفاتو خاوند یې.

الله او د هغه رسول ته د نژدې کیدو وسیله هم نېک اخلاق دي، الله ته تر ټولو محبوب خلک د بنو اخلاقو خاوندان دي، طبرانی په یو حدیث کې روایت کوي: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقاً- ترجمه: الله ته تر ټولو محبوب بندگان هغه دي چې تر ټولو د بنو اخلاقو لرونکي دي. رسول الله ۲ ته د قیامت په ورځ تر ټولو نږدې خلک د بنو اخلاقو خاوندان دي، مشکوة روایت نقل کوي: إن أقربکم مني مجلساً يوم القيامة أحسنکم أخلاقاً- ترجمه: ما ته د قیامت په ورځ په مجلس کې تر ټولو نږدې خلک تر ټولو د غوره اخلاقو خاوندان دي. همدارنگه د کامل ایمان لرونکي د بنو اخلاقو خاوندان وي، ترمذي له ابی هریره رضی الله عنه څخه نقل کوي چې رسول الله ۲ وفرمایل: أكمل المؤمنین إيماناً أحسنهم خلقاً- ترجمه: د کامل ایمان لرونکي مؤمنان د بنو اخلاقو لرونکي دي. تر ټولو د ښه اسلام لرونکي مسلمانان د بنو اخلاقو خاوندان دي له رسول الله ۲ جابر رضی الله عنه روایت کوي: وَإِنْ أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلَامًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا- ترجمه: له خلکو تر ټولو د ښه اسلام خاوندان هغه دي چې تر ټولو ښه اخلاق لري. د مسلمان د حساناتو په میزان کې تر ټولو دروند عمل نېک اخلاق دي، ابی درداء روایت کوي، ترمذي دا روایت نقل کړی چې رسول الله ۲ وفرمایل: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذي-

ترجمه: د قیامت په ورځ د حسنا توبه په کچه مؤمن ته تر ښو اخلاقو دروند عمل نشته، او الله بدکاره او بد ژبی ډېر بد گڼي.

اخلاق د مسلمان وسله ده چې د خلکو زړونه پرې فتح کوي او د خلکو زړونه تر ډېرو پادشاهيو لوړ قیمت لري، د زمکو فتح کول آسانه دي او د وسپنې وسلې ورته په کار دي خو د زړونو فتح کول د داعي نرم او ښایسته اخلاق غواړي، د مسلمان اخلاق، سیرت او صورت باید داسې وي چې په ټولنه کې ترې یو الف او مألوف شخصیت جوړ کړي، د مسلمان اخلاقي عظمت نه یوازې د مسلمانانو بلکې د دښمنانو په زړونو کې هم باید خپل اثر پرېږدي، داسې چې د هغه د وقار او لوړ اخلاقي شخصیت په وړاندې دښمنان هم مات شي او د هغه په لوړ اخلاقي مقام اعتراف وکړي.

په اسلام کې د اخلاقو باب دومره وسیع او پراخه دی چې په ډېرو کتابونو کې ئې هم خلاصه کول ممکن نه دي، انسانان څه چې د حیواناتو په وړاندې هم مسلمانان په اخلاقي مکلفیتونو مسئول شوي، او د دې هر اخلاقي چلند په بدل کې ورته اجر ورکول کېږي، که یو مسلمان نورو انسانانو ته د خیر غوښتنې په نیت له لارې یو مضر شی لرې کوي دا د هغه د ایمان برخه ګڼل شوې او ده ته پرې د اجر تر څنګ د ایمان کمال په برخه کېږي.

مورد په دې بحث کې د اسلام د ټولو اخلاقي ارزښتونو او معیارونو یادونه نه کوو بلکې یوازې هغه عمده اخلاقي صفات په ډېر اختصار بیانوو چې د یو اسلامي شخصیت د جوړېدو لپاره عمده صفات او معیارونه بلل کېږي، دا اخلاقي صفات استجابي او زینتي صفات نه دي، بلکې له دې صفاتو پرته یو مسلمان ته مکمل مسلمان او د هغه شخصیت ته اسلامي شخصیت نه ویل کېږي، لکه چې مخکې مو وویل له دې پرته ایمان نه بشپړېږي او اسلام نه ښه کېږي.

کله چې مورد د یو اسلامي شخصیت تمیز او تشخیص کوو او یا د یو اسلامي شخصیت د روزلو لپاره برنامه جوړوو په دې باید پوه شو چې دا اخلاقي معیارونه او مواصفات چې اوس ئې ذکر کوو، حتمي دي او د دې صفاتو په رڼا کې به مورد اسلامي شخصیتونه پېژنو او یا د اسلامي شخصیتونو د جوړولو او تعمیر لپاره قدم اخلو:

۱- **صداقت:** تر ټولو عمده اخلاقي صفت چې له هغه پرته مسلمان ته د نفاق ګوته نیول کېږي هغه د صداقت او رښتینولۍ صفت دی، مسلمان باید صادق او رښتینی وي، نبی کریم ۲ فرمایي: **عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب** (رواه البيهقي) - ترجمه: مؤمن په هر طبیعت او خصلت کېدی شي پرته له خیانت او دروغ څخه. مسلمان شخصیت باید یوازې له صادقینو سره ملګرتیا ولري، قرآن په دې هکله فرمایي: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ**

وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبه ۱۱۹) - ترجمه: ای د ایمان خاوندانوا له الله وپره وکړئ او له صادقینو سره پاتې شی.

صداقت هم د خیانت ضد دی او هم د دروغو، یعنی مسلمان باید له خیانت او دروغو پاک وي، له هېچا سره حتی له خپل معاهد دښمن سره هم خیانت ونکړي، د معاویه رضی الله عنه د خلافت په دور کې په کومه ورځ چې سبا ته له رومیانو سره معاهده پای ته رسېده مجاهدینو د جگړې سامان چمتو کاوه خو مشهورو صحابه وو د دې کار ممانعت وکړ او دا ئې د معاهدې خیانت وباله او ویل ئې چې د سولې پر وخت د جگړې لپاره تیاری هم خیانت دی، دا د مسلمانانو د اخلاقو لوړه مانې ده چې د دښمنانو سرونه ورته ټیټ دي.

مسلمان باید هېچا ته حتی ماشوم او حیوان ته دروغ و نه وایي، په دې هکله شرعي نصوص ډیر زیات دي، امام بخاري رحمته الله علیه له هغه چا حدیث نه روایت کوي چې په چل سره ئې خپله خالي لمنه خپل آس ته ټوله نیولې وه په داسې حال کې چې په لمن کې ئې څه نه ول، امام بخاري رحمته الله علیه داسې کس عادل نه بولي چې له هغه حدیث روایت کړي.

مسلمان ته له مسلمان سره خیانت حرام دی، له محض انسان سره خیانت حرام دی، له معاهد جنگیدونکي دښمن سره خیانت حرام دی، مسلمان ته له ماشوم سره دروغ ویل جواز نه لري، په ټوکه دروغ ویل حرام

دي، په دروغو مدح كول حرام دي، په دروغو د مال خرڅول لويه گناه ده، په دروغو فكر كول مسلمان د الله په وړاندې په دروغجنو كې شمېري، په دروغو شاهدي ور كول او قسم خوړل له ستروكبيره گناهونو شمېرل شوې، د اسلامي شخصيت ايمان او لوړ اخلاقي كردار بايد دى له خيانت او دروغو داسې وساتي لكه له كفر او نفاق ئې چې ساتي، ځكه په حديث كې په صراحت وويل شول: مؤمن هر څه كيدای شي خو خائن او دروغجن نه وي.

۲- امانت داري: په اسلامي شخصيت كې دوهم مهم اخلاقي صفت امانت داري ده، مسلمان بايد امين وي، يوازې په مال كې امانت نه، بلكې په هرڅه كې امانت كول، د مسلمانانو په مال عزت او وينه كې، د الله په احكامو كې، په خپل بدن او د الله په وركړل شويو استعدادونو او نعمتونو كې... په ټولو كې بايد مسلمان امين وي، له دې صفت پرته هم مسلمان د نفاق او بې ايماني له خطر سره مخ وي، مسند امام احمد له انس رضي الله عنه روايت كوي چې نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمايلي: لا ايمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له- ترجمه: څوك چې امين نه وي ايمان نه لري او څوك چې تعهد نه لري دين نه لري. همدارنگه د منافق په څلورو عمده صفاتو كې يو د امانت خيانتول گنجل شوى.

امانت وسیع مفهوم لري او په مقابل کې ئې ظلم او خیانت دواړه مفاهیم واقع دي، هر صاحب حق ته د هغه حق نه اداء کول او نه سپارل ظلم او خیانت بلل کیږي، لکه د قرآن حقوق ایمان، تلاوت، زده کړه، تدبیر، عمل، تبلیغ، استشفاء او حاکمول دي، که څوک د قرآن دا یو حق هم نه اداء کوي په حقیقت کې له قرآن سره خیانت کوي، منصب، مأموریت، وکالت او کفالت امانتونه دي، خپل اهل ته د دې امانتونو نه سپارل او په واسطو، خپلویو، روابطو او رشوتونو د چا مقررول خیانت دی، هر مسلمان ته سپارل شوی مسؤلیت او مأموریت امانت دی او د دې مسؤلیت او مأموریت حق نه اداء کول خیانت، د انسان وخت او استعدادونه الهي امانتونه دي او ضایع کول ئې خیانت، د مسلمانانو اسرار او پټ رازونه امانتونه دي او افشاء کول ئې خیانت، د بنځې او خاوند رابطه او د پالنګ راز امانت دی او افشاء کول ئې لوی خیانت، خلاصه د هر حقدار حق امانت دی او نه ادا کول ئې خیانت، مسلمان هغه وخت د اسلامي شخصیت خاوند دی چې له دې ټولو خیانتونو پاک او امین وي، او د اسلامي اخلاقو دا عمده رکن ئې مضبوط شوی وي.

۳- په عهد وفا: درپیم اخلاقي صفت او معیار چې باید مسلمان ئې ولري او د اسلامي شخصیت له عمده اخلاقي صفاتو بلل کیږي، په عهد وفا کول دي، عهد یو ډول امانت دی او د عهد ماتول خیانت بلل

کیري، دا صفت د اهمیت په بر بناء د امانت او صداقت له بحث جلا یو
 ځل بیا تکرار ذکر کیري، د وعدې په امانت کې خیانت نه کول د
 مسلمان له لازمي صفاتو بلل کیري او د تعهد په هکله صداقت او
 رښتینولي د مسلمان اخلاقي رکن دی، مسند امام احمد له انس رضی الله عنه
 روایت کړی چې نبی کریم ۲ فرمایلي: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن
 لا عهد له- ترجمه: څوک چې امین نه وي ایمان نه لري او څوک چې تعهد نه
 لري دین نه لري. او قرآن مسلمانانو ته امر کوي: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ
 كَانَ مَسْئُولًا (الاسراء ۳۴)- ترجمه: او په خپلو وعدو وفا وکړئ، له شک پرته له
 وعدو پوښتل کېږئ.

مسلمان باید په یاد ولري چې تر ټولو لوی عهد ئې له خپل رب سره
 دی، د دې عهد التزام تر هرڅه وړاندې لازم دی، قرآن فرمایي: أَلَمْ
 أَعْهِدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (یس ۶۰)-
 ترجمه: ای د آدم زامنو! آیا له تاسو تعهد نه وو اخیستل شوی چې د شیطان
 بندگي مه کوئ هغه ستاسو ښکاره دښمن دی؟ او همدارنگه فرمایي: وَبِعَهْدِ
 اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الانعام ۱۵۲)- ترجمه: او له الله سره په
 خپلو ژمنو وفا وکړئ دا تاسو ته غوره ده که پند اخیستونکي یاست. د الله
 سره تر ژمنې وروسته پر هغو ژمنو وفا لازم ده چې، مسلمان ئې له
 اسلامي جماعت او اسلامي ټولي او مسلمان امیر سره کوي، تردې
 وروسته هغه چې له مسلمان ورور سره ئې کوي، او بیا هغه چې له بل

هر انسان سره ئې کوي، دا ټول عهدونه پوښتل کيږي او مسلمان ئې په وفا او التزام مکلف دی، د قرض ادا کول عهد دی، نکاح عهد دی، له اهل ذمه وو سره قرار عهد دی، له کفارو سره قراردادونه عهود دي او مسلمان په دې ټولو د وفا مکلفیت لري، څوک چې په خپلو وعدو وفا نه لري هغه د اسلامي شخصیت له لوی اصل او صفت محروم دی او ده ته رښتیني اسلامي شخصیت نشي ویل کېدی.

۴- د ژبې له آفاتو پاکوالی: په اسلامي شخصیت کې څلورم عمده اخلاقی صفت او معیار د ژبې له آفاتو (دروغ، غیبت، بهتان، نامت، طعن او لعن ویل، بې ځایه ټوکې، استهزاء ...) پاکوالی دی، د ژبې له ساتلو پرته د ایمان او زړه استقامت له منځه ځي، نبی کریم ۲ فرمایي: لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه ، و لا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه (الباني په سلسله الصحیحه کې له انس بن مالک روایت کړی) - ترجمه: مستقیم نشي پاتې کېدی د بنده ایمان ترڅو چې زړه ئې مستقیم پاتې نشي، او د هغه زړه مستقیم نشي پاتې کېدی ترڅو چې ژبه ئې مستقیم پاتې نشي. یو رښتینی مسلمان خور ژبی او د خیر وینا څښتن وي، نېکې خبرې کوي یا چپ پاتې کيږي، چوپتیا پرې غلبه لري، نبی کریم ۲ فرمایي: عَلَیْكَ بِالصَّمْتِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ ، فَإِنَّهُ مَرَدَّةٌ لِلشَّیْطَانِ عَنكَ ، وَعَوْنٌ لَكَ عَلَىٰ أَمْرِ دِیْنِكَ (امام احمد له ابی زر رضی الله عنه روایت کړی) - ترجمه: له خیر خبرې پرته پر تا چپ والی لازم دی، ځکه دا له تا شیطان شري او د دین په کار کې درسره مرسته کوي.

صداقت، امانت داري، وفا په عهد او د ژبې له آفاتو پاکوالی د اسلامي شخصیت د اخلاقي رکن حتمي او اساسي صفات او معیارونه دي، له دې وروسته نور ټول اخلاقي صفات لکه (اخوت، تواضع، ترحم، صله رحمي، د رفق او نرمی معامله، په نرمی خبره کول، په حکمت او نېکې طریقي خپل دعوت رسول، د مشرانو احترام او په کشرانو شفقت، عفو، شکر کول، په نېکو کارونو کې تعاون، د بدی ځواب په نېکیو ورکول، د خپلې ژبې او لاس له ضرره خلک په امن کې کول، د بل لپاره هغه څه خوښول چې د ځان لپاره خوښ کول کيږي، حياء، سخاوت، صبر، قناعت، استغنا، مېلمه پالنه، مروت، نارینتوب، نظافت، له معنوي مرضونو د زړه پاکوالی...) د یو مسلمان د اسلامي شخصیت د اخلاقو برخې او څانګې دي چې باید ټول د کمال معیارونو ته ورسېږي، موږ په پورتنی بحث کې له دې ټولو اخلاقي صفاتو هغه څلور عمده صفات بیان کړل چې د اسلامي شخصیت د اخلاقو مانې لپاره د بنسټ حیثیت لري او د اخلاقو پیل ئې په دې صفاتو کيږي، له دې صفاتو چې هر یو په مسلمان کې پیدا شي د دې شاهدي ورکوي چې هغه د مضبوط ایمان څښتن دی او د دې ایمان مېوه ئې چې اخلاق دي، پخه او خوره ده.

تر ایماني او اخلاقي صفاتو وروسته د دې خبرې ذکر هم په کار دی چې د اسلامي شخصیتونو روزلو او بیا له هغو د اسلامي جماعت جوړولو لپاره قرآني اسلوب او نبوي منهج دا دی چې لومړی باید په

ایمانی او اخلاقی معیارونو سمبال خلک تربیه او بیا ترې اسلامي جماعت جوړ شي، او بیا د ایمان او اخلاقو په وسلو د دې سمبال جماعت علمي او عملي روزنه او پالنه وشي او د دوی په لاس د جاهلیت په وړاندې د دعوت او جهاد فریضه پیل او پرمخ ولاړه شي، ترڅو د الله په زمکه د الله له لوري انتخاب شوی نظام حاکم شي، نبي کریم ۲ په خپل دیارلس کلن مکي دور کې په لوړ ایماني او اخلاقي صفاتو سمبال جماعت تربیه کړ، قرآن هم په دې دوره کې ټول د ایمان او اخلاقو معیارونه او ارزښتونه بیانول، او چې کله ئې دوی د ایمان او اخلاقو په وسلو سمبال کړل د جاهلیت په وړاندې ئې د حق سنگر پرانیست او بیا ئې په دې سنگر کې د خپلو داعي مجاهدینو علمي او عملي تربیت هم وکړ او د دعوت او جهاد چارې ئې هم پر مخ بوتلې.

له دې منهج په ښکاره ډول څرگندېږي چې په یو جاهلي ټولنه کې د اسلامي تحریک رامنځته کولو لپاره لومړی ګام دا دی چې په لوړو ایماني او اخلاقي ارزښتونو سمبال ټولې رامنځته شي، چې د ایمان په لاره ټلو لپاره هرې قربانۍ او هر حکم منلو ته چمتو وي، او د دې ټولې ایمان د اخلاقو داسې خوږه مېوه کړې وي چې هر انسان ئې په خوند کتلو دې ته اړ شي چې د دې ایماني ونې تر سیوري لاندې اوسیدل تر هر جاهلي نظام غوره وبولي، له ایماني قوت او اخلاقي ارزښتونو خالي پروفیسران د اسلامي تحریک لپاره د دعوت او جهاد په لاره کې هېڅ

ارزښت نه لري، کوم خلک چې د ايمان مواصفات او د اخلاقو معيارونه ئې ټيټ دي د هغو علمي شخصيت د هغو چينجي خوړلو لرگيو په شان دي چې نه د اسلامي نظام مانې ترې جوړيزي او نه د اسلامي انقلاب اور پرې بلېدی شي، کوم خلک چې غواړي د اسلامي دعوت او جهاد توغ پر خپلو اوږو حمل کړي هغوی بايد په لوړو ايماني صفاتو سمبال سپاهيان وي او دا ايمان په دوی کې د اخلاقو مېوه او د قربانۍ احساس رامنځته کړی وي.

نو اسلامي اخلاق نه يوازې خپله ستره پانگه ده چې بايد په يو حقيقي مسلمان او اسلامي شخصيت کې وي او له دې پرته مسلمان ته مسلمان شخصيت نشي ويل کېدی، بلکې اسلامي اخلاق د اسلامي دعوت په لاره کې داسې ستره او مؤثره وسيله ده چې د جاهليت ټول فاسد او له اخلاقي معيارونو خالي سنگرونه پرې فتح کېدی شي، اسلامي اخلاق مسلمان ته په انساني ټولنه کې تمکين بښي او د ده دعوت ته لارې پرانېزي، په يو لنډ تعبير ويلي شو: اسلامي اخلاق د ايمان هغه خوږه مېوه ده چې په نېکو اعمالو پخيري او خلکو ته په وړاندې کولو سره پرې د انسانانو زړونه ترلاسه کېدی شي او د مسلمان په شخصيت کې له ايمان وروسته د عمده رکن حيثيت لري، او له همدې ځايه ويل کيږي چې له ايماني مواصفاتو وروسته په اسلامي شخصيت کې د

اخلاقي مواصفاتو شتون حتمي دی چې، خو بنسټيز مواصفات ئې پورته ذکر شول.

څلورم بحث

د اسلامي شخصیت علمي صفات

علم او پوهه هم د اسلامي شخصیت له عمده ارکانو دی، مسلمان باید پوه او عالم وي، دا ځکه چې اسلام غواړي مسلمان د انسانیت لوړ مقام ته ورسوي او د انسانیت امتیاز په علم کې دی، قرآن د آدم عليه السلام لوړ مقام چې ملائکې ورته په سجده مأمورې شوې او ده ته پرې د زمکې خلافت ورکړل شو، علم معرفي کوي او فرمایي: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (البقره: ۳۱) - ترجمه: او آدم د ټولو په نومونو پوهیده. د آدم عليه السلام علم د ملائکو څخه د ده امتیاز وو چې دده د خلافت لپاره د دلیل په توګه وړاندې شو، همدارنګه قرآن لومړی له جهالت سره د مبارزې په عنوان د (اقرأ) په لفظ نبی کریم ۲ ته د هغه رسالت پیلوي، او بیا له هغه غواړي چې د علم دا وسائل او اسباب درسره واخله او پورته شه، دې تیاره کې د علم ډیوه بله کړه، نو ځکه هم مسلمان باید عالم وي او په ټولنه کې د جهالت ختمولو لپاره مسلسل مبارزه وکړي.

الله د یو لوی حکمت پر بنسټ د یو نالوستي بنده (نبی کریم ۲) په لاس د علم او پوهې داسې ډیوه بله کړه چې تر نن پورې ټول انسانیت ترې د خپل ژوندانه لپاره د لارې مثال په توګه کار اخلي، تر نبی کریم ۲

وروسته د ده د مدرسې شاگردانو او راتلونکو مسلمانانو د انسانیت علمي منار چې د آدم (عليه السلام) په لاس ئې د بنسټ ډبره ايښودل شوې وه، داسې لوړ کړ چې نه يوازې اسلامي ټولنه پرې ښهرازه شوه بلکې د قرون وسطی په جهالت کې ډوبه غربي دنيا هم پرې له تيارو را بهر شوه، مسلمانان د انساني ټولنې د جهالت په لرې کولو کې روڼ تاريخ لري او د بشري ژوند په ټولو برخو کې د دوی علمي هڅې د انسانیت ډيوې دي.

مسلمانان د علم په ډگر کې ځکه ډېر پر مخ ولاړل چې اسلام د دوی شخصیتونه علمي شخصیتونه وروزل او مسلمانانو ته ئې دا تربيه ورکړه چې هغه وخت رښتيني مسلمانان کېدی شی چې پر پوهې ولاړ اسلامي ژوند اختيار کړي، قرآن فرمايي: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (التوبه ۱۲۲) - ترجمه: او د تل لپاره مسلمانانو ته دا نه دي په کار چې ټول خروج وکوي، ولې دوی نشي کولی چې له يوې لويې فرقې يوه ډله خروج وکوي او نور پاتې شي چې په دين کې پوهه ترلاسه کړي او کله چې ملگري ئې راغلل هغو ته ئې وښايي. او همدارنگه قرآن فرمايي: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (المجادله ۱) - ترجمه: الله په درجو کې هغه خلک پورته (لوړ) کړي چې ايمان لري او هغه چې علم ورکړل شوي. او فرمايي: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر ۲۸) - ترجمه: بې شکه له الله

ډېر وېرېدونکي بندگان علماء دي. نبي کریم ۲ د پوهې اساسي منبع (قرآن کریم) په هکله فرمایي: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ (بخاری له عثمان رضی الله عنه روایت کړی) - ترجمه: بهترین ستاسو هغه دي چې قرآن زده کړي او نور ته ئې وښائي. همدارنگه نبي کریم ۲ ځان معلم معرفي کوي، ابن عمر رضي الله عنهما روایت کوي چې رسول الله ۲ وفرمايل: إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا - ترجمه: حقيقت دا دی چې زه معلم استول شوی يم. او بيا د هر مسلمان مکلفيت بولي چې علم ترلاسه کړي، لکه چې بیهقي له انس رضي الله عنه دا حدیث روایت کړی چې رسول الله ۲ فرمایلي: طلب العلم فريضة على كل مسلم - ترجمه: د علم زده کړه په هر مسلمان فرض دی. د پورتنیو روایتونو تر څنګ ډېر نور داسې نصوص شته چې مسلمانان پوهې ته هڅوي او د پوهې ترلاسه کول ئې مسؤليت او د لوړوالي وسیله بولي.

دلته د دې خبرې یادول هم ضروري دی چې په اسلام کې علوم د دین او دنیا په نامه د نیت پر بناء وپشل شوي نه د موضوع له مخې، د دنیا علم هغه دی چې د دنیا گټلو لپاره زده کيږي که دا د قرآن زده کړه وي او که د بل هر علم زده کړه، او د دین علم هغه دی چې د الله رضا حاصلولو لپاره زده کيږي که هغه شرعي علوم دي او که د مسلمانانو د خدمت لپاره نور طبعي او ټولنيز علوم دي.

علوم په شرعي او عصري، يا هم په شرعي او ساينسي او اجتماعي او يا نورو عنوانونو د موضوعاتو پر بناء وپشل کېدې شي خو د دنيا او دين په نامه يوازې د نيت پر بنسټ وپشل کېږي، د اسلام دښمنانو په غير مستقيم ډول د اسلامي امت د تخلف او جهالت لپاره داسې وپش کوي چې ځينو علومو ته د دنيا علوم وايي تر څو مسلمانان د بې معنی زهد په نامه له هغه مخ واړوي او په هغه برخه کې جاهل پاتې شي، خپلو دښمنانو ته مجبور او محتاج وي، په داسې حال کې چې د بشري علومو په ساحه کې مسلمانانو د خپل ځلانده مدنيت په درشل کې داسې وځلېدل چې هغه مهال د نن ورځې کاذب متقدم غرب ورته گوته په غاښ وو، اروپايانو چې د نن ورځې مادي تقدم د ځان لپاره د وياړ شعار گرځولي او په حقيقت کې د انسانيت د تخريب په قيمت ئې دا ماني تعمير کړې، په دې خبرې اعتراف لري چې د تجربوي علومو اساس مسلمانانو د اندلس په پوهنتونونو کې ايښی ده او د هغه وخت لوړ معيار ته مسلمانانو رسولی، اروپايانو په هغه وخت کې له اروپا اندلس ته د ساينسي علومو زده کړې ته ورتلل، خو متأسفانه ځاننو اروپايانو هغه ټول تحقيقات نن د ځان په نامه نومولي او پرې وياړي.

کله چې د مسلمان هدف د الله رضاء حاصلول او د دين او مسلمانانو خدمت وي بيا هر علم چې د اسلام له اصولو سره په ټکر کې نه وي، ديني او اسلامي علم دی او مسلمان ته پرې پوره اجر حاصلېږي،

مسلمانانو علماوو په دې خبره اجماع کړې چې د مسلمانانو د دنيائي امورو د تنظيم لپاره هر ضروري علم د کفائي فرض حيثيت لري که ټول مسلمانان ترې بې برخې پاتې شول ټول د الله په وړاندې مسؤل دي.

په اسلام کې د علم په مقام او منزلت بحث زموږ موضوع نه ده يوازې د يوې مقدمې په توګه مو دا وويل چې د علم زده کړه د اسلام له نظره د هر مسلمان فريضه ده او د هر مسلمان د اسلامي شخصيت له اړکانو شمېرل کيږي، مسلمان بايد علم ترلاسه کړي او دلته موږ په هغو عمده علمي صفاتو بحث کوو کوم چې د يوه اسلامي شخصيت په توګه بايد په هر مسلمان کې وي.

۱- **د الله رضا غوښتل:** د علمي صفاتو په سلسله کې لومړی مهم صفت دا دی چې مسلمان د الله ﷻ رضا لپاره د علم طلب وکړي، لکه څنګه چې د مسلمان ټول اعمال بايد د الله ﷻ رضا لپاره وي او مسلمان په خپل هر عمل کې اخلاص ولري همدارنګه علم چې له عمده عباداتو دی بايد يوازې د الله ﷻ رضا لپاره او د دين او مسلمانانو د خدمت لپاره ترلاسه شي، د نبی کریم ﷺ په وينا هر هغه طالب چې نيت ئې يوازې د الله ﷻ رضا حاصلول وي، هغه له خپل کور وتلو بيا تر راګرځيدو پورې د الله په لاره کې وي، او ملائکې ورته خپل وزرونه غوږوي.

د مسلمان په عملي او عبادي صفاتو کې د دې خبرې ذکر کيږي چې د مسلمان هر عمل بايد په اخلاص او د الله لپاره وي، اخلاص د توحيد او ايماني صفاتو غوښتنه ده او بايد د مسلمان هر عمل د الله لپاره وي، اخلاص د مسلمان له لويو صفاتو شمېرل کيږي، دلته په خاص ډول له علم سره ئې ذکر کول ځکه ضروري دي چې اکثراً علم د دنيائي گټو او يا هم ځان بنودنې او رياء لپاره زده کيږي، د مسلمان زړه بايد له داسې خيرونو نيتونو پاک وي، او د ده موخه په علم سره د الله رضا حاصلول، په پوره او صحيح دين عمل کول، نورو خلکو ته د صحيح دين رسول او د مسلمانانو خدمت کول وي، په دې هکله امام بيهقي له ابی هريره رضي الله عنه يو حديث روايت کوي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة- ترجمه: څوک چې د دنيا متاع تر لاسه کولو لپاره هغه علم چې د الله رضا لپاره حاصلېږي، تر لاسه کړي د قيامت په ورځ به ده ته د جنت بوی هم و نه رسيږي.

۲- طلب: د اسلامي شخصيت د علمي صفاتو په سلسله کې دوهم مهم صفت دا دی چې هغه ټول عمر د علم په طلب کې وي، د يو مسلمان لپاره مسؤليت دا نه دی چې حتماً په ټولو علومو کې پوه او بر لاس ولري، بلکې مسؤليت دا دی چې ټول عمر د علم په طلب کې کوښښ وکړي، لکه څنگه چې امام احمد رضي الله عنه به د علم مجالسو کې کښيनाسته

نو خلکو ترې پوښتنه وکړه چې ته خو د علم لوړ مقام ته رسیدلی یې،
 بیا څنگه د علم درسونو ته کښېنې؟ هغه وفرمایل: **مَعِيَ الْمَحْبَرَةُ إِلَى
 الْمَقْبَرَةِ**- ترجمه: موشوانی به له ماسره تر قبره وي.

پوهه باید د مسلمان ورک شوی مال وي چې هر کله ئې لټوي، لکه
 څنگه چې له ورک شوي مال زړه آرام نه کوي او هر کونج ورپسې
 لټول کيږي، مسلمان باید پوهه او حکمت همداسې ولټوي او په کوم
 ځای کې چې گمان کيږي هلته پوهه او حکمت شته مسلمان باید هلته
 سر وړاندې کړي او ترلاسه ئې کړي، په همدې معنی یو ضعیف روایت
 هم شته چې ترمذی او ابن ماجه روایت کړی.

د مسلمانانو پخوانیو نسلونو چې کومې علمي هڅې کړې او خپل ټول
 عمرونه ئې د علم لپاره وقف کړي د نن ورځې خلکو ته د همت
 دکموالي په وجه خارق العاده امور برېښي، پخوانیو علماؤو د اسلامي
 امت کتابتون دومره غني کړي چې د بل هېڅ امت دومره غني نه دی،
 او د انسانیت د آرام او سوکاله ژوند لپاره ئې د خپل وخت تر ټولو
 شانداره مدنیت رامنځته کړی.

۳- **له اصلي او مهمو علومو پیل:** د مسلمان شخصیت درپیم علمي
 صفت دا دی چې تر ټولو مهم علم پیل کوي او ټول ژوند د مهمو
 علومو کې په زدکړه کې مصرفوي، له بې معنی علومو چې نه د آخرت

په ګټه دي او نه په دنيا کې د مسلمانانو د خدمت لپاره ترې ګټه اخيستل کيږي او د ذهني سپورت په شان يوازې مشغولتيا ده، ځان ساتي؛ معنی دا چې مسلمان ته هغه علوم اهميت لري کوم چې هغه ته د دنيا او آخرت سمون راولي، په هغو تش په نامه علومو ځان نه مصروفوي چې د آخرت بڼېګنه له ځان سره نه لري او د مسلمانانو په ژوند کې د خدمت کومه وسيله نشي جوړېدې، معلومه خبره ده، قرآن او حديث په ترتيب سره هغه علوم دي چې د هر مسلمان دنيوي او اخروي سعادت له ځان سره لري او مسلمان بايد خپل ډېر وخت د قرآن او حديثو په زده کړه کې او د هغه علومو په زده کړه کې ولګوي چې له قرآن او حديثو اخيستل شوي.

په دوهم قدم کې هغه علوم دي چې د مسلمانانو د خدمت لپاره کېدې شي د دنيا په ژوند کې ترې ګټه واخيستل شي، هغه علوم چې نه د آخرت سره څه تړاو لري او نه هم په دنيا کې د اسلام او مسلمانانو په خدمت کې ترې ګټه اخيستل کېدې شي د مسلمان وخت بايد پرې ضايع نشي، ډير داسې مصروفيتونه شته چې خلک د علم په نامه په کې مصروف شوي خو هېڅ هم ترې ترلاسه کېدې نشي، له الهي هدايت د محرومو تش په نامه پوهانو خيالي فلسفې چې نه د دنيا امور پرې تنظيم کيږي او نه د آخرت سعادت له ځان سره لري د دې تش په نامه علومو مثال کېدې شي چې ډير خلک يوازې د ځان بڼودنې په نيت خپل ټول

ژوند پرې ضایع کوي، د اسلامي شخصیت له علمي مواصفتو دا دی چې له دې په نامه علمي مصروفیتونو ځان ساتي او خپل وخت د اصلي علومو په زده کړه کې تېروي.

۴- تواضع او الهي خشیت: دا چې علم کمال دی او د علم ترلاسه کول د انسان شأن لوړوي نو د علمي صفاتو په سلسله کې دا خبره هم باید هېره نشي چې په مسلمان کې باید علم تواضع او الهي خشیت رامنځته کړي، هغه علم چې په مسلمان کې عجب او تکبر رامنځته کوي د مسلمان لپاره سعادت نه، بلکې د هلاکت وسیله ګرځي، د تکبر، عجب او ریاء اصلي عامل د اخلاص نشتوالی دی او چې کله په تعلیم کې اخلاص نه وي هغه عبث دی، که دنیا پرې ترلاسه هم شي د آخرت لپاره هلاکت جوړوي، مخلص علماء له الله وپرېدونکي او متواضع خلک وي، قرآن د ربینو علماؤو په هکله فرمایي: **إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ** (فاطر ۲۸) - ترجمه: بې شکه له الله ډېر وپرېدونکي بندګان علماء دي.

تقوی او تواضع د مسلمان او اسلامي شخصیت له اخلاقي صفاتو دي او باید په مسلمان کې وي خو د علم په وجه باید تقوی او تواضع دواړه لوړ معیار ته ورسیري، د علم حقیقت دا دی چې له مسلمان د مېوه لرونکې ونې په شان د تواضع مثال جوړوي، لکه څنګه چې مېوه

لرونکې ونې تر بې ثمره ونو ډېرې ځانگې ټيټې ساتي همدا شان علماء تر نورو خلکو ډېر متواضع خلک وي.

۵- له خپل علم ګټه اخيستل: د علمي صفاتو په سلسله کې وروستی مهم صفت دا دی چې مسلمان له خپل علم هم د ځان لپاره او هم د نورو مسلمانانو لپاره ګټه واخلي، خپل علم د ځان لپاره د تقوی، عمل او بڼه ژوند ذریعه او د نورو مسلمانانو لپاره د هدايت او خدمت وسیله وګرځوي، خپله پرې عمل وکړي او نور پرې د جاهلت له تيارو وژغوري، دا د علم حق او د عالم مسؤليت دی، نافع علم همدې ته وايي چې خلکو ته ئې ګټه ورسيري، او يو له هغه عملونو چې کوونکي ته ئې له مرګ وروسته هم ګټه رسيري، علم نافع دی.

خلاصه دا چې رښتینی مسلمان او اسلامي شخصیت د علم څښتن وي او د ده په اسلامي شخصیت کې د علم عمده رکن تل د کمال په لور روان وي او هغه ټول عمر د علم په طلب کې وي، د علم طلب د الله رضا لپاره کوي، تر ټولو مهم او د آخرت او دنيا د ګټې علوم ترلاسه کوي، د علم تر څنګ تواضع او الهي خشیت پکې زیاتيري، له کبر او عجب ځان ساتي او بلاخره خپل علم د ځان د سعادت او د خلکو د هدايت او خدمت وسیله ګرځوي، او دا د اسلامي شخصیت د درېیم رکن (علمي صفاتو) خلاصه ده.

پنجم بحث

د اسلامي شخصیت عملي یا عبادي صفات

له اقرار او تصدیق وروسته د ایمان کمال او صداقت هغه وخت رښتینی کیږي چې رب ته د اطاعت او عبودیت سرکینودل شي او د هغه احکام و منل شي، د رب احکام منل او سرته رسولو ته عبادت وایي، د عبادت له ګڼو تعریفونو جامع تعبیر داسې کیږي چې په خپل قلبي او ظاهري اعمالو کې د الله احکام منل او د رب لخوا په وضع شویو حدودو کې یوازې د الله لپاره د دې اعمالو ترسره کولو ته عبادت وایي، د عبادت مفهوم په اسلام کې په لمانځه او روژې پورې منحصر نه دی، له ایمان وروسته هر قرار، قول او قدم چې د الهي حدودو په داخل کې د الله لپاره د نبي کریم ۲ له لورې د بنودل شوې طریقې پر بنا ترسره شي، هغه نېک عمل او عبادت بلل کیږي.

د انسان د خلقت مقصد د خپل رب پېژندنه او عبادت بنودل شوی او دا مقصد هغه وخت ترلاسه کېدی شي چې د انسان ټول ژوند د عبادت رنگ واخلي او د ده هره اراده، هره خبره او هر عمل عبادت وګرځي، ایمان هم هغه وخت خپل صدق او رښتینولي ثابتولی شي چې عمل د هغه تصدیق وکړي، په دې هکله حسن بصری رحمة الله علیه فرمایي: ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي إنما هو ما وقر في القلب وصدقه العمل - ترجمه: ایمان تش امېدونه او ځان بنایسته کول نه دي، ایمان هغه پانګه ده چې د مؤمن په

زړه کې ځای نیسي او د هغه عمل پرې شاهدي ورکوي. د دې خبرې مطلب دا دی چې نېک اعمال د رښتیني ایمان ښکارندوی دي او که نېک اعمال نه وي نو دا ایمان نه، بلکې تش امېدونه دي.

پس نېک عمل هم د مسلمان د شخصیت مهم رکن دی، مسلمان هغه وخت حقيقي مسلمان او شخصیت ئې اسلامي شخصیت بلل کیږي چې نېک اعمال ترسره کړي او د ژوند عمده برخه ئې په عبادت کې تېره شي، د دې خبرې معنی دا نه ده چې ټول ژوند په لمانځه ولاړ وي او یا ټول ژوند روژه ولري، بلکې د دې خبرې معنی دا ده چې هره اراده، خبره او کړنه ئې د دین د غوښتنې او د رب د حکم مطابق وي، او له هغو کړنو ځان وساتي چې رب ترې منع کړی، په دې مفهوم کېدی شي د مسلمان لمونځ، روژه، صدقات، خوب، خوراک، کورنی ژوند، ټولنیز خدمات، دعوت او جهاد... ټول له اخلاص او له نبوي طریقې مراعاتولو وروسته په عبادت کې حساب شي.

د عمل او عبادت په ډگر کې هم باید مسلمان او اسلامي شخصیت د څه امتیازي صفاتو خاوند وي، چې دا صفات ئې د اسلامي شخصیت له مکوناتو بلل کیږي، لکه څنگه چې د ایمان، اخلاق او علم په ارکانو کې داسې صفات بیان شول چې د ایمان، اخلاق او علم حقیقت په مسلمان کې رامنځته کوي او پالي ئې، دلته هم هغه صفات بیانېږي چې

په هغه سره مسلمان د عمل په ساحه کې د خپل شخصیت کمال لپاره قدم اخلي، که موږ د کوم اسلامي شخصیت څېړنه کوو، چې آیا اسلامي شخصیت دی او که نه؟ او یا غواړو یو نوی اسلامي شخصیت وروړو نو د عمل په ساحه کې به خامخا د دې صفاتو په نظر کې نیولو اسلامي شخصیت پیژنو او یا نوی تربیه کوو.

۱- اخلاص: د عمل په ډگر کې لومړی صفت دا دی چې د مسلمان هر قدم او هره کړنه د الله لپاره وي، اخلاص له ایمان وروسته د عمل د قبولیت لپاره اساسي شرط دی، او مسلمان هغه وخت رښتینی مسلمان بلل کېدی شي چې هر عمل ئې له ټولو خپرو پاک او یوازې د رب لپاره وي، الله ﷻ له اخلاص پرته په هېڅ عمل امر نه دی کړی: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ (البينه ۵) - ترجمه: او امر نه وو شوی دوی ته پرته له دې چې د الله خالص عبادت وکړي په داسې حال کې چې له شرک د توحید په لوري مستقیم پاتې وي. یعنی د عمل په ډگر کې له دې پرته مسلمان ته په بل څه امر نه دی شوی چې خپل هر عمل په اخلاص وکړي او هغه حنیف طریقه اختیار کړي چې ده ته ښودل شوې.

که په کوم عمل کې اخلاص نه وي هغه د الله په وړاندې هېڅ ارزښت نه لري، قرآن فرمایي: وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا (الفرقان ۲۳) - ترجمه: او ورسیدو موږ د دوی هغه عملونو ته چې دوی کړي وو بیا مو وگرځول د تیت شوي غبار په شان. همدا شان د قربانیو په هکله

فرمایي: لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ (الحج ۳۷) -
 ترجمه: کله هم نه رسيږي الله ته غوښې او وينې - ستاسو د قربانيو او رسيږي
 ستاسو تقوى (اخلاص). همدارنگه نبي کریم ۲ په هغه روايت کې چې
 مسلم له ابی هريره نقل کړی فرمایي: إِنْ اللَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ أَجْسَامِكُمْ، وَلَا
 إِلَىٰ صُورِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ - ترجمه: الله ستاسو جسمونو او خپرو ته
 نه گوري بلکې ستاسو زړونو ته گوري. يعنې ستاسو اخلاص گوري چې
 خو مره دی.

نو د عمل په ډگر کې لومړی شرط دا دی چې عمل په اخلاص تر سره
 شي او له رياء، منفعت غوښتنې، شهرت غوښتنې، مدح غوښتنې، قدرت
 غوښتنې، د خلکو رضا غوښتنې، کبر، عجب او حسد... او نورو گندگيو
 پاک وي، د رښتيني مسلمان دا نښه وي او د اسلامي شخصيت دا معيار
 او شاخص وي چې هغه هر څه د الله لپاره کوي او په خپلو اعمالو کې
 اخلاص لري.

په بل تعبير داسې ویلی شو چې باید د مسلمان زړه له خيرو او امراضو
 پاک وي او هېڅ عمل د الله ﷻ له رضا غوښتنې پرته په بل نيت ترسره
 نه کړي، نه له چا د پور او بدل په عنوان او نه هم له چا د څه طمعې او
 يا وېرې پر بنا، بلکې يوازې او يوازې د رب رضا حاصلولو لپاره، هره
 خبره او هر قدم واخلي، که له انسانانو سره څه کوي او که له حيواناتو
 سره، که له ځان سره څه کوي او که له نورو سره، که خپل رب ته څه

وړاندې کوي او که د رب بندگي ته ټول يوازې د الله لپاره وي، نه د بل چا لپاره، دا د مسلمان عمده صفت دی چې هغه له لويې بدبختۍ (شرک) په امان کې ساتي او په ده کې لويه هستي (توحيد) پالي.

اخلاص د مسلمان په ژوند کې مهم اصل دی، له اخلاص پرته د مسلمان ژوند خپل اصلي ماهيت نه شي ترلاسه کولی، اخلاص د مسلمان د اعمالو بڼه محک دی، په دې سره د الله په وړاندې د مقبول او غير مقبول عمل تمیز کيږي، د اخلاص په هکله قرآن او حديث ډېر واضح ارشادات لري، په دې هکله ډېر نصوص راغلي او ډېر کتابونه ليکل شوي، مور د لته يوازې په اختصار سره د دې صفت يادونه وکړه.

۲- اتباع سنت: د عمل په ډگر کې د اسلامي شخصيت دوهم صفت دا دی چې خپل عمل د نبی کریم ۲ په طريقې ترسره کوي، هغه نبی کریم ۲ چې الله خپلو بندگانو ته د عمل په ډگر کې د يوې نمونې او قدوې په توګه رالېږلي او فرمايي: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (الاحزاب ۲۱) - ترجمه: خامخا ستاسو لپاره د رسول الله په شخصيت کې يوه ښکلې نمونه او بېلګه ده، د هغه چا لپاره چې له الله او د آخرت له ورځې-د رحمت او خلاصون - طمع لري او د الله ذکر ډېر کوي. همدارنګه الله ته د تقرب او دوستۍ لاره همدا ښودل شوې، قرآن فرمايي: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (ال عمران ۳۱) - ترجمه: ووايه که تاسې الله

دوست گڼي نو زما متابعت وکړي الله به مو دوست و گڼي او ستاسو گناهونه به معاف کړي، او الله بښونکی مهربان دی. همدارنگه خپله رسول الله ۲ په دې هکله فرمائي: **من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد** (البخاري او مسلم له ام المؤمنین عایشې روایت کړی) - ترجمه: او چا چې زموږ په امر (دین) کې داسې څه نوي پیدا کړ چې په کې نه ول هغه رد دي.

اخلاص او اتباع سنت هغه دوه عمده صفتونه دي چې باید په اسلامي شخصیت کې وي، باید د رښتیني مسلمان هر عمل الله لپاره او د هغه د رسول ۲ په طریقي ترسره شي، کوم اعمال چې له دې دوه گونو ارکانو خالي وي؛ هغه الله ته منظور ندي، الله د غوره دین لرونکي او مسلمان نښې همدا بولي او فرمائي: **وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ** (النساء ۱۲۵) - ترجمه: او تر هغه به څوک د ښه دین خاوند وي کوم چې یوازې د الله رضا غواړي او محسن دی (هر عمل د رسول الله په طریقي ترسره کوي).

اخلاص د نیت په پاکوالي راځي او د نبي کریم ۲ د طریقي متابعت په هر عبادت کې د هغه د خاصې طریقي التزام غواړي، بیا په هر عبادت کې د نبي کریم ۲ د مشخصې طریقي التزام تر څنګ د نبي کریم ۲ د اعمالو څو عمده صفات دي چې په هر عمل کې ئې التزام ضروري دي، دا چې وایو د نبي کریم ۲ په طریقي ترسره شي معنی دا ده چې له همدې صفاتو سره ترسره شي، که په هر نېک عمل کې دا اصول

مراعات شوي نه وي او يا دا صفات موجود نه وي؛ هغه عمل د ستو مطابق نه دی ترسره شوی او ناقص دی.

د عباداتو په هکله د نبي کریم ۲ د طریقي ګاه صفات:

الف - اعتدال: په اسلام کې هر عمل باید له افراط او تفریط پاک او د اعتدال په حد کې ترسره شي، په دې هکله اسلام ډېر ارزښتمن ارشادات لري او مسلمانانو ته حکم کوي چې د هېڅ نېک عمل په کولو کې له افراط او تفریط کار وانخلي، نبي کریم ۲ له اعتدال مخ اړوونکو (غلو کونکو) خلکو ته د هلاک شویو خلکو خطاب کوي، امام مسلم له عبدالله بن مسعود رضي الله عنه روایت کړی: هلك المتنطعون.. قالها ثلاثاً - ترجمه: رسول الله ۲ درې ځله وويل: هلاک شول افراط کوونکي. په احاديثو کې د پخوانيو امتونو د هلاکت يو عامل همدا بنودل شوی، ابن عباس رضي الله عنه روایت کوي چې رسول الله ۲ وفرمايل: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوَّ فِي الدِّينِ - ترجمه: ای خلکو! په دین کې له غلو ځان وساتئ، تر تاسو مخکني خلک په دین کې د غلو په خاطر هلاک شول.

نبي کریم ۲ په خپلو عباداتو کې د امت لپاره نمونه او قدوه وو او ويل به يې، ترجمه: زه تر تاسو ډير له الله وېرېدونکی او متقی يم، خو زه روژه نیسم او افطار کوم، لمونځ کوم او ویده کېرم، او له ښځو سره نکاح کوم، څوک چې

زما له سنتو مخ اړوي زما نه دی (بخاری له انس بن مالک دا حدیث روایت کړی)، خلاصه دا چې اسلامي عمل باید له افراط او تفریط پاک او د اعتدال په حدودو کې ترسره شي.

ب- **اتقان**: د نبی ۲ کریم په متابعت کې دوهم صفت د اتقان صفت دی، هر اسلامي عمل باید په ښه توګه او پوره ترسره شي، په اسلام کې عجز او له تمکین خالی عبادت ته ارزښت نشته، عایشه رضی الله عنها له نبی کریم ۲ روایت کوي چې هغه وفرمایل: **إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقَنَهُ** - ترجمه: پرته له شکه الله خوښ ګڼي ستاسو د یو کس عمل کله چې ئې په اتقان ترسره کړي. په اسلام کې هغه عمل اهمیت او ارزښت لري چې په آرام فکر، وقار او پوره ترسره شي، هغه عمل هېڅ ارزښت نه لري چې کوونکی یوازې په نامه ترسره کوي، ګوډ او مات وي، په عجلې او له وقار پرته ترسره کیږي، د زړه له مینې او اخلاص خالي وي. پس د اسلامي شخصیت بل صفت د عمل په ډګر کې د نبی کریم ۲ د متابعت په عنوان د هر نېک عمل پوره او په اتقان سرته رسول دي.

ج- **استمرار**: د نبی کریم ۲ د متابعت درېیم عمده صفت چې باید په اسلامي شخصیت کې وي، هغه په نېکو اعمالو کې د استمرار صفت دی، اسلام له مسلمان دوامداره نېک اعمال غواړي، مقطعي اعمال که

ډېر زيات هم وي تر هغه اعمالو ډېر کم ارزښت لري چې کم او دوامداره وي، په سرعت سره او په مقطعي ډول عمل کول د افراط نښه ده او داسې اعمال دوام نه کوي، داسې وي لکه زغاستي وهونکی چې په ډير سرعت خپله منډه پيل کړي او بيا له لږ واټن فاصلې وروسته ئې نفس بند او د مخته تلو همت ئې ختم شي او د زمکې پر مخ پرېوزي بيا د پورته کېدو توان نه لري، په دې هکله امام مسلم رحمته الله عليه له عايشې رضي الله عنها روايت کوي چې رسول الله ۲ و فرمايل: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل - ترجمه: د الله په وړاندې تر ټولو غوره عملونه هغه دي چې دوامداره ترسره کېږي که کم هم وي.

که يو مسلمان دوامداره او متقن عمل ډېر کوي تر ټولو ښه دی، او که ډېر عمل کوي او استمرار په کې نه وي نو بيا تر دغه ډېر او مقطعي عمل؛ لږ او دوامداره عمل غوره دی، لکه يو مسلمان چې هره شپه د څه وخت لپاره تهجد ته پورته کېږي ډېر غوره دی تر هغه مسلمان چې ټوله شپه په ويښه او د الله په عبادت کې تيروي خو کله کله، نو هغه وخت يو مسلمان ته په رښتيني ډول د نبي کریم ۲ د سنتو تابع اسلامي شخصيت ويلی شو چې په نېکو اعمالو کې ئې استمرار وي.

د- په اولويت او افضليت عمل: بل مهم صفت چې مسلمان ئې بايد د نبي کریم ۲ د سنتو په متابعت کې ولري، په اولويتونو او افضليتونو عمل کول دي، حقيقي مسلمان له فرصتونو د ډېرې گټې اخيستو په فکر کې

وي، هغه ته وخت او صحت دوه عمده نعمتونه ښکاري چې بايد ترې ډېره ګټه واخلي، رښتيني اسلامي شخصيت په ثانوي امورو کې ځان نه مصروفوي، د الله د دين ډېری احکام داسې دي چې د خلکو د استعدادونو او توان په نسبت مختلف مراتب لري، رښتيني مسلمان خپل ټول توان په کار اچوي ترڅو تر ټولو د لوړې مرتبې عمل ترسره کړي، د بېلګې په توګه د ټولو محاربو کفارو وژل په اسلام کې مطلوب دي خو تر ټولو ښه او افضل عمل د کفارو د امامانو وژل دي، يو رښتيني مسلمان شخصيت خپل ټول توان په کار اچوي ترڅو د کفر امامان له منځه يوسي او ځان په وړو اهدافو کې نه مصروفوي، الله فرمايې: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (المکى ۲) - ترجمه: الله هغه ذات دی چې مرګ او ژوند ئې پيدا کړي چې تاسې و آزمويي کوم يو تر ټولو ډېر ښه عمل کوونکي ياست.

هـ- د نېکواعمالو رشد: لکه څنګه چې نبوي منهج د اسلام په لومړنيو شاګردانو کې په مرحله ايز ډول د عبادت داسې فضا رامنځته کړه چې د هغو هره ګړی عبادت شوه او د ژوند هرې چارې ئې د عبادت رنگ او خوند واخيست، نن هم بايد هر مسلمان کوښښ وکړي چې خپلو نېکواعمالو ته وده ورکړي او له خپلې هرې لحظې د عبادت اجر ترلاسه کړي، په نېکواعمالو کې د رسول الله ۲ متابعت يو دا دی چې مسلمان په عمل بسيا نشي او د بل نېک عمل په فکر کې وي، خپل

عمل ورته ستر او ډېر معلوم نه شي، هر وخت ځان ورته پرې بښکاره شي او د بل عمل په لټه کې وي.

هم د خپل عمل په لا بڼه کولو کې کوشښ وکړي او په خپل کړيو اعمالو ځان د الله د حق په وړاندې مقصر او ملامت وېولي او استغفار وکړي او د نورو غوره اعمالو کوشښ وکړي، د همدې لپاره تر هر لمانځه وروسته بايد استغفار وشي، دا ځکه چې مور د الله د بندگۍ حق نه شو اداء کولی او بايد خپل عمل نيمگړی وگڼو او له الله بښنه وغواړو.

د دې بحث خلاصه دا شوه چې اسلامي شخصيت يا حقيقي مسلمان د عمل په ډگر کې هم د داسې مواصفتو خاوند دی چې تر نورو خلکو د ده تمیز پرې کیدی شي، رښتینی اسلامي شخصيت په خپلو اعمالو کې مخلص دی او د رسول الله ﷺ متابعت کوي، د رسول الله ﷺ متابعت غوښتنه داده چې دی هر عمل په اعتدال ترسره کوي، پوره او په اتقان ئې سرته رسوي، دوامداره ئې کوي، اولويتونه او افضليتونه پکې په نظر کې نیسي او د هرې ورځې په تېرېدو خپلو نېکو اعمالو ته نوره وده ورکوي او په خپل تقصير له الله بښنه غواړي.

د اسلامي شخصیت دعوتی او جهادي صفات

يو مسلمان ته هغه وخت حقيقي مسلمان او اسلامي شخصیت ويل کیدی شي چې په خپل ځان کې د ایماني، اخلاقي، علمي او عملي صفاتو په رامنځته کولو سره د خلکو لپاره د هدايت په لاره کې د یوې ډېوې په شان بله شي، خلکو ته د هدايت وسیله وگرځي او په خپل ځان کې راټول شوي ایماني، اخلاقي، علمي او عبادي بڼېګنې او مواصفات د ټولنې د هر غړي په وجود کې د رامنځته کولو لپاره کار پیل کړي، یوازې صالح نه؛ بلکې مصلح ژوند اختیار کړي.

مسلمان ته د ټولنې د اصلاح لپاره د عمل کولو مسؤلیت د دعوت او جهاد په نامه یاد شوی، مسلمان باید داعي او مجاهد شي تر څو په ټولنه کې هم د ځان په شان اصلاح راوړي. تر اوسه چې کوم صفات وویل شول هغه که ایماني مواصفات ول، که اخلاقي، که علمي، که عملي او عبادي مواصفات ول ټول د داعي تر شخصیت پورې محدود ول، په دې بحث کې د رښتیني مسلمان او اسلامي شخصیت هغه ممیزات او صفتونه شمېرو؛ کوم چې دی ئې په خپلې ټولنې کې د اصلاح لپاره په ځان کې ولري، لکه څنګه چې له یاد شویو ایماني، اخلاقي، علمي او عملي مواصفاتو پرته یو اسلامي شخصیت نشي جوړېدی، همدارنګه له دعوتی او جهادي مواصفاتو پرته اسلامي شخصیت نشي بشپړیدی، که

په يو شخص کې ټول پورتنې مواصفات موجود وي خو هغه د خپلې ټولنې او نور انسانيت د هدايت لپاره لازم کردار نه اداء کوي او په دې لاره کې په خپل شخصيت کې لازم مواصفات نه رامنځته کوي هغه کامل اسلامي شخصيت نلري.

انسان اجتماعي مخلوق دی او ټولنيز ژوند لري، يوازې د فردي ژوند په اصلاح صالح پاتې کيدی نه شي، که يو ډېر صالح انسان هم په يوې جاهلي ټولنې کې ژوند وکړي او د دې جاهلي ټولنې د سمون او اصلاح په لاره کې خپل رسالت ترسره نه کړي، هغه صالح انسان هم ددې ټولنې رنگ اخلي، که فردي ژوند ئې صالح وي د ټولنيز ژوند برخې ئې حتماً له جاهلي قوانينو او عاداتو سره خلط کيږي، نو ځکه مسلمان بايد د خپلې ټولنې د اصلاح فکر او حرکت ولري، چې همدغه فکر او حرکت ته په اسلام کې دعوت او جهاد ويل شوي، يعنی د حق لارې ته د نورو انسانانو رابلل او د دې بلنې په وړاندې د مانع کېدونکو طاغوتانو سره په سر او مال جنگېدلو ته دعوت او جهاد وايي.

دعوت او جهاد نه يوازې د نورو لپاره د هدايت وسائل دي؛ بلکې د مسلمان د بقاء او مسلمان پاتې کيدو لازمي وسائل دي، څومره چې مسلمان په دعوت او جهاد سره د نورو خلکو د اصلاح لپاره کار کوي همغومره د ځان د صالح پاتې کېدو لپاره شرائط برابروي، که دعوت او

جهاد نه وي د مسلمان لپاره په خپل دين عمل كول ناشونى كيري او حتى شيطان او ملكري ئې د زمكې پر مخ د الله د عبادت هېڅ ځاى ودان نه پرپردي، قرآن فرمايي: **وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا** (الحج ٤٠) - ترجمه: كه الله دفع كړي نه وي ځينې خلك په ځينو نورو (د جهاد په واسطه) وران شوي به ول د اهل كتابو د عبادت ځايونه او مسجدونه چې د الله ډېر ډېر ذكر په كې كيري.

نو د ټولني د اصلاح لپاره او د مسلمانانو د بقاء لپاره اسلام مسلمانانو ته د دعوت او جهاد لاره بنودلې او په مسلمانانو ئې لازمه كړې چې په دې لارې ولاړ شي تر څو نور خلك هدايت او د مسلمانانو د دين حفاظت وشي، ټولنه هغه وخت د صلاح په لور درومي چې هلته د حق لپاره دعوت وشي او د دې دعوت د منكرينو او معاندينو په وړاندې له تورې او جهاد كار واخيستل شي، او مسلمانان هلته مسلمان پاتې كيدى شي چې جاهلي ظالمانه كردار او د زمكې پر مخ فرعونى او شيطاني اقتدار له منځه ولاړ شي.

مور د دعوت او جهاد ذكر په يو ځاى ځكه لازم بولو چې دعوت او جهاد يو د بل لپاره لازم او ملزوم دي، هېڅ مجاهد حقيقي مجاهد ندى ترڅو داعي نه وي او هېڅ داعي حقيقي داعي نه دى تر هغه چې مجاهد نه وي، مجاهد هغه وخت مجاهد دى چې په اسلام پوه او اسلام په خپل

ژوند کې حاکم کړي او نور خلک ورته راوبولوي بیا چې د ده دعوت په وړاندې کوم خلک خنډ جوړیږي له هغو سره جهاد وکړي، او داعي هغه وخت رښتینی داعي دی چې خپله په دین پوه وي او دین ئې په خپل عملي ژوند کې حاکم کړی وي او نور خلک ورته رابولي او کله چې د ده دعوت په وړاندې خنډونه رامنځته کیږي بیا د ځان او مال په قیمت د هغه په وړاندې جهاد ته چمتو وي.

که داعي جهاد ته چمتو نه وي هغه په خپل دعوت کې رښتینی نه دی او که مجاهد داعي نه وي هغه په خپل جهاد کې صادق نه دی، دعوت او جهاد د یوه سپاهي کار دی، په اسلام کې د دعوت لپاره بېل او د جهاد لپاره بېل جماعتونه جوړول څه اصل نه لري، مسلمان یو وخت هم په جهاد مکلف دی او هم په دعوت، کوم خلک چې له جهاد پرته دعوت کوي او یا چې له دعوت پرته په جهاد بوخت دي د دین په حقیقي منهج نه دي پوه شوي او د دوی کار له نبوي منهج سره اړخ نه لري.

دا چې حقیقي مسلمان او اسلامي شخصیت له دعوت او جهاد پرته حقیقي مسلمان نشي بلل کیدی نو دلته موږ د هغو مهمو صفاتو یادونه کوو چې باید یو مسلمان داعي او مجاهد ئې ولري تر څو حقیقي داعي او مجاهد شي او چې کله داعي او مجاهد شو د اسلامي شخصیت د

صفاتو وروستی مجموعه هم په ده کې رامنځته شوه او په دې سره د هغه د اسلامي شخصیت مهم ارکان پوره شول.

البته د دعوت او جهاد فريضي چې څومره مهمې او سترې فريضي دي په هماغې کچې په مسلمان کې د لوړو صفاتو او معيارونو غوښتونکي دي، دا چې يو مسلمان ته حقيقي داعي او مجاهد وويل شي هغه ته د سلگونو داسې مواصفاتو درلودل ضروري دي چې د دعوت او جهاد حقيقت په کې رامنځته کړي، مور دله يوازې د هغو مهمو او اساسي صفاتو يادونه کوو چې د دعوت او جهاد په ډگر کې د بنسټ او اساس حيثيت لري او دا مواصفات کولی شي په داعي او مجاهد کې د دعوت او جهاد لپاره نور صفات هم رامنځته کړي.

دا مهم صفات عبارت دي له:

۱- **لوړ تربيت:** د دعوت او جهاد لپاره بايد په يو رښتيني مسلمان او اسلامي شخصيت کې د پورتنیو ذکر شویو ايماني، اخلاقي، علمي او عملي صفاتو لوړ معيارونه موجود وي، يو داعي او مجاهد هغه وخت دعوت او جهاد کولی شي چې خپله د خپلې داعيې رښتيني مثال وي، د هغه ژوند او کردار خلکو ته د هغه دعوت او فکر وړاندې کړی شي، د هغه ايمان، اخلاق، پوهه او عمل د خلکو لپاره عملي نمونه وي، هغه خلک تشو الفاظو او خيالي نظرياتو ته دعوت نه کړي، بلکې خلک يو

داسې خوځند او متحرک فکر ته دعوت کړي چې تر ټولو زیات خپله د هغه فکر په غوښتنو عمل کوونکی او ملتزم وي.

نبی کریم ۲ د یو داعي او مجاهد ټولګي د رامنځته کولو او تربیت لپار پوره درویشته کاله زحمت او تکلیف وکاله ترڅو د ایمان، اخلاقو، پوهې او التزام داسې نمونې ئې تربیه کړې چې بیا د دعوت په ساحه کې د هغو خپل شخصیتونه او اعمال د خلکو لپاره دعوت وو، دوی خلکو ته ډېر څه نه ویل یوازې لنډ پیغام ئې درلود: کونوا مثلنا- ترجمه: زموږ په شان شی. هغوی د خپل دعوت لپاره د کلماتو د جوړولو او احساساتو د راپارولو ضرورت نه لیده، دعوت ئې د عملي ګامونو پورته کول وو چې دوی خپله ورته ښه مثالونه ګرځیدلي ول او د خپل فکر، عقیدې او دعوت لپاره تمثیل شوې نمونې وې.

د نبی کریم ۲ په مبارکو لاسونو تربیه شوی نسل د ټول انسانیت لپاره تر نن ورځې ځکه د مثال حیثیت لري چې هغوی د خپل دعوت صداقت په خپل عملي ژوند کې خلکو ته ښودلی وو او ځکه په ډېر کم وخت کې د نړۍ ستر، ستر مادي ځواکونه د دغه عملي اصلاحي تحریک په وړاندې په ګونډه شول.

ډېر عقاید او نظریات د کتابونو له پاڼو او د افرادو له کوپړیو د انساني ټولنې حقیقتونو ته نه دي ښکته شوي او نه هم د انساني ټولنې عملي

قيادت او سيادت ئې ترلاسه كړې، د افلاطون مدينه فاضله تر اوسه د فلاسفه وو په بحثونو كې خپرل كيږي خو حقيقت ئې په هېڅ انساني ټولنه كې رامنځته نه شو، دا ځكه چې د دې نظرياتو او عقايدو لپاره انساني بېلگې او نمونې نه دي روزل شوي او د دې افكارو طرح كوونكي د دې دعوت رېښتینولي په خپل عملي ژوندانه كې خلكو ته نه دي ښودلي، خو د نبوي دعوت لپاره له جاهلي خټو په اسلامي ټټې كې داسې خښتې جوړې شوې چې ترننه د اسلام خلی پرې دنګ ولاړ دی او د هېڅ زمانې جاهلي دورو ئې رڼا نه ده تته كړې.

له دې ځايه ويلی شو چې لومړی صفت د يو مجاهد داعي لپاره د خپل دعوت عملي تمثيل دی چې دې ته اسلامي تربيت وايي، يعنې په خپلې عقيدې، اخلاقي معيارونو، پوهې داسې ملتزم عمل كول چې د نورو خلكو لپاره مثال وي او په عملي ډول خلكو ته د دعوت ښېگڼې په څه كړي، د داعي او مجاهد په شخصيت كې لوړ ايمان، ښايسته اخلاق، صداقت، اخلاص، تقوی، تزكیه او دائمي عبادت له ورايه ښكاري او د ده د جهاد او دعوت صداقت ثابتوي، هېڅ منافق صفت، بداخلاقه او بې تقوی انسان د دعوت او جهاد دعوی نشي كولی، او كه دعوی وكړي نو هغه په خپلې دعوی كې رېښتینی نه بلل كيږي، د ده دعوت او جهاد په دنيا كې څه نتيجه نه لري او په آخرت كې ئې كوم درد نشي دوا كولی.

۲- **فقاہت:** دوهم صفت چې د اسلامي شخصیت د دعوتي او جهادي صفاتو په سلسله کې ئې باید داعي او مجاهد ولري، فقاہت او پوهه ده، البته د عامې پوهې په هکله پخوا په مستقل بحث کې مطالب بیان شوي دله د دعوت او جهاد فقه مطلوب ده، یوازې د دین په احکامو صحیح او دقیق فهم د دعوت او جهاد لپاره کافی پوهه نه ده، د دعوت او جهاد لپاره د دین له صحیح او دقیق فهم علاوه د دعوت او جهاد پوهه او فقاہت هم لازمي او ضروري دی، داعي او مجاهد باید د دعوت او جهاد په اولویتونو، حکمتونو او طریقو پوه شي، بصیرت او فراست ولري، له خپلې ټولنې او خلکو دقیق پېژندګلوي ولري، د خلکو سره د اختلاط او تعامل په لارو چارو پوه شي، ځان ته د دعوت او جهاد د برنامې جوړولو اهلیت ولري، د دعوت او جهاد لپاره وسائل ترلاسه کړي شي، او په دې لاره کې د تل لپاره د اعداد او استعداد ظرفیت ولري، یعنې هغه تل په دې کونښن کې وي چې څنګه له ځان یو مؤثر داعي او مجاهد جوړ کړي، د هغه په فکر، ژبه، قلم، مټ او هر غړي کې د دعوت او جهاد لپاره د استعدادونو لویې ذخیرې جوړې شوې وي، او دی وشي کولی د ژوند له ټولو فرصتونو د دعوت او جهاد په لاره کې کار واخلي، که د یوسف عليه السلام په شان له ده سره د خوب د تعبیرونو استعداد وي او د یو زندان په کونج کې پروت وي بیا هم هغه

وشي کولی له دې استعداد او دې شرائطو د خپل دعوت لپاره کار واخلي او خلک د يوه الله عبادت ته وبولي.

نو له عامې پوهې سره د دعوت او جهاد لپاره د فقاہت ترلاسه کولو صفت د رښتيني داعي او مجاهد بل صفت دی چې بايد په رښتيني مسلمان او اسلامي شخصيت کې شته وي، اسلامي شخصيت له دعوت او جهاد پرته نشي پوره کیدی او دعوت او جهاد د دې غوښتونکی دی چې داعي او مجاهد د دعوت او جهاد فقه او مهارت ترلاسه کړي.

۳- له دعوت او جهاد سره مينه: درېيم صفت چې بايد په يو داعي او مجاهد کې وي هغه له دعوت او جهاد سره بې کچې مينه، تحرک، نشاط او قربانی ته چمتووالی دی، جهاد پر قناعت برسېره مينه او محبت غواړي، يوازې قناعت نشي کولی د دعوت او جهاد مشکلاتو ګاللو ته څوک تيار کړي، هغه خلک د دعوت او جهاد تکاليف ګاللی شي چې په زړه کې ئې له جهاد سره بې کچې مينه وي، شهيد دکتور عبدالله عزام رحمۃ اللہ علیہ وايي: له جهاد سره کمه مينه بايد دومره وي چې يو کس ئې له خپل مور، پلار، ښځې، مال او بچيانو سره لري.

که له جهاد سره مينه او محبت نه وي او يا نسبت دوستانو او دنيوي مالونو ته دا مينه کمه وي مسلمان نشي کولی د دعوت او جهاد په لاره کې خروج وکړي او خپل محبوب شيانو لکه (مور، پلار، ښځه، مال او

اولاد) د هغه لپاره پرېږدي، قرآن د دې مينې يادونه کوي او فرمايي: **قُلْ**
إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ
فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ (التوبه ۲۴) - ترجمه: ووايه که ستاسو پلرونه، زامن، ورونه، ښځې، تېر،
مالونه چې تر لاسه کړې مو دي، تجارتونه چې له تاوان ئې ويږه لرئ او
قصورونه چې ترې راضي ياست؛ پر تاسو گران وي تر الله، د هغه تر رسول او
د الله په لاره کې تر جهاد، نو انتظار وکړئ چې د الله فيصله مو په هکله وشي
او الله فاسق قوم ته هدايت نه کوي. له دې آيت په ښکاره ډول
څرگنديږي چې تر دې ټولو شيانو بايد له جهاد سره مينه ډېره وي.

کله هم چې مسلمان له دعوت او جهاد سره مينه پيدا کړي بيا په هغه
کې تحرک او نشاط پيدا کېږي، هغه آرام او راحت پرېږدي او د الله **سُبْحَانَ**
د لارې له سترېا خوند اخلي، د هغه جسم د روح په واک کې شي او
د جسم تنعم د روح په خوشحاليو کې فنا شي، د روح تنده دومره غلبه
وکړي چې د جسم تنده او لوږه هېره کړي، د قربانۍ احساس پياوړی
شي، عزم ټينگ شي او له مشکلاتو وېره ورکه شي، له دعوت او جهاد
سره مينه په مسلمان کې خواهشات او غوښتنې و ټکوي او د آخرت
فکر ژوندي کړي، بيا مسلمان نه ماته پېژني او نه هم سترېا او یأس، بيا
داسې داعي او مجاهد چې له خپل دعوتي او جهادي سنگر سره مينه

لري هر څه د الله لپاره او د آخرت په فکر ترسره کوي، د دنيا نتایج ورته کم او وایره ښکاري که ترلاسه شول ښه او که ترلاسه نشول هغه د آخرت په هیله پر مخ درومي.

خلاصه دا چې یو رښتیني داعي او مجاهد له جهاد سره د زړه له کومې مینه لري، متحرک او نشیط وي، قربانیو ته چمتو وي، د آخرت فکر ورسره وي او د دنيا نتایجو باندې حساب نه کوي، له سختیو او مشکلاتو وېره نه لري او د خپلې محبوبې لارې په تلو کې د هر څه منلو ته تیار وي، هغه خپلې ټولې شخصي گټې د دې لارې له مصالحو قربانوي او د ځان لپاره هېڅ نه غواړي هر څه چې غواړي د خپل فکر او عقیدې لپاره ئې غواړي.

۴- **صبر او استقامت:** د داعي او مجاهد څلورم مهم صفت چې له ده رښتیني داعي او مجاهد جوړوي او د ده اسلامي شخصیت تکمیلوي، صبر او ثبات دی، کوم خلک چې د دعوت او جهاد په لاره کې د تکلیفونو کالو ته نه وي تیار؛ هېڅکله هم داعي او مجاهد نشي جوړېدی، د دعوت او جهاد په لاره کې ازمیښتونه او مشکلات او بیا په دې مشکلاتو صبر کول لازمي دي، قرآن په وار وار دا حقیقت بیانوي، او له جهاد سره د صبر یادونه هم کوي: **وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ** (محمد ۳۱) - ترجمه: او حتماً به تاسې ازمیښت کوو تر څو په تاسو کې مجاهدین او صبر کوونکي څرگند کړو او ستاسو

احوال معلوم کرو. په بل آیت کې فرمایي: **أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ** (ال عمران ۱۴۲) - ترجمه: ایا تاسې گمان کوئ چې تاسې به جنت ته داخل شئ او الله به نه معلوموي ستا مجاهدین او صابران. یعني د مجاهد او صابر له تمیز وروسته کله چې خبیث خلک له پاکو خلکو بېل شي د دنیا او آخرت د کامیابی فیصله کیري او تر دې به ازمیښتونه دوام لري.

د کمزوري عزم خاوندان، د ستونزو په وړاندې جزع او فزع کوونکي خلک، زړه تنگي او په الله د غلطو گمانونو خاوندان چې هرې ستونزې ته د هلاکت په سترگه گوري او د انسانانو له خوا پېښه شوې ستونزه ورته د الله عذاب ښکاري؛ هیڅکله هم د جهاد او دعوت په لاره کې پرمخ نشي تللی، داعي او مجاهد باید د کلک عزم او تحمل خاوند وي، په دې یقین ولري چې صبر د ده مقام لوړوي او د ده اجر ډېروي، صبر ده ته په دنیا کې هم نتائج او د الله نصرت راوړي او په آخرت کې هم د نجات وسیله گرځي.

د صبر په هکله د قرآن آیتونه، احادیث او بیا خپله د رسول الله ۲ مبارک ژوند د هر مسلمان داعي او مجاهد لپاره ښه قدوه او نمونه ده، څوک چې د نبی کریم ۲ له سیرت خبر وي په دې پوهیږي چې د دې لارې ستونزې حتمي او صبر ئې یوازینی چاره ده، داعي او مجاهد نه یوازې خپله صبر کوي بلکې د نجات لاره او له تاوان د خلاصون یوازینی

وسيله ئې دا ده چې خپلو نورو ملگرو ته هم د صبر او ثبات توصيه وکړي، په دې هلکه قرآن فرمايي: **وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ الْعَمْرِ ۳** -
يعنی هغه خلک له تاوان خلاصیږي چې له ایمان او نېکو عملونو وروسته یو بل ته په حق دعوت کوي او د دعوت په دې لاره کې چې کوم ازمیښتونه راځي په هغو یو بل صبر ته رابولي.

۵- شجاعت او مېړانه: پنځم صفت چې له یو داعي او مجاهد سره لازمي بلل کېږي؛ شجاعت او مېړانه ده، د صبر معنی جبن او ډار نه دی چې د ستونزو په وړاندې به داعي او مجاهد د صبر په نامه له جهاد او دعوت لاس اخلي او یوازې ځان به ساتي بلکې د دې خبرې برعکس صبر دا ده چې داعي له ستونزو سره سره د وړاندې تلو همت له لاسه ورنکړي او په دې ستونزو صبر وکړي، له صبر سره شجاعت او مېړانه ضرور ده، او همدا شجاعت ده چې د دعوت او جهاد په ټولو ستونزو کې مسلمان ته د پر مخ تللو همت او جرأت ورکوي، داسې شجاعت چې که داعي او مجاهد کومه ورځ د جگړې او مبارزې په ډگر کې یوازې هم پاتې شو، د جبن او ډار احساس ونکړي بلکې په خپل رب د پوره توکل او باور سره په دې حالت صبر وکړي او له پوره مېړانې سره پر مخ ولاړ شي، هر څه د خپل رب له لوري وگڼي او یوازې خپل رب ته پناه یوسي او هغه د ځان لپاره کافي وبولي.

داعي او مجاهد بايد د روحي آرميتيا خاوند وي، هره فيصله د رب فيصله وگڼي او پر خپل رب نېک گمان ولري، عقیده ئې دا وي چې الله ﷻ خپل دعوتگر او مجاهد بندهگان نه ضايع کوي، د دعوت او جهاد په لاره کې هر مشکل ورته اجر او د آخرت ذخيره معلومه شي، او په پوره صبر او مېړانې پر مخ ولاړ شي، د دښمن د تبليغاتو تر اثر لاندې رانشي او چې کله واورې: الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (ال عمران ۱۷۳) - ترجمه: هغه کسان چې کله ورته خلک ووايي ستاسو په خلاف ډېر خلک راټول شوي له هغو وېره وکړئ، نو د دوی ايمان زيات شي او وايي زموږ لپاره الله کافي دی او هغه تر ټولو ښه مولا او کارجوړوونکی دی.

او په دې هم پوهېدل په کار دي چې شجاعت د تهور په معنی نه ده او هېڅکله د شجاعت غوښتنه بې احتياطي نه وي، شجاعت په هر حالت کې له جهاد او دعوت مخ نه اړولو ته وايي، او احتياط په پوره فکر او سوچ قدم اخيستلو ته وايي، شجاعت او احتياط د يو بل منفي او ضد نه، بلکې يو د بل ملگري او مرستندوی دي، همداسې چې مسلمان په شجاعت مکلف دی په احتياط هم مکلف شوی، هر داعي او مجاهد د مېړانې ترڅنگ بايد محتاط وي، دا احتياط فقط د ځان ساتلو په هدف او فکر نه، بلکې د الله ﷻ د يو امر په ځای کولو لپاره وي، ځکه قرآن حکم کوي: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا

جَمِيعًا (النساء، ۷۱) - ترجمه: ای ایمان لرونکوا خپل احتیاط وکړئ او ووځئ (د الله په لاره کې) دلې دلې او یا ټول.

د دې ټولو صفاتو ښه بېلگه د نبی کریم ۲ شخصیت دی چې الله ﷺ امت ته د نمونې په توګه معرفي کړی، د نبی کریم ۲ شجاعت د جګړې په میدانونو کې حتی په هغه وخت کې چې د احد او حنین په ډګرونو کې یوازې پاتې وو؛ د هر داعي او مجاهد لپاره ښه بېلگه ده، یو ځل د شپې مهال په مدینه کې د یو دروند غبر له اورېدو سره راوتلي صحابه له نبی کریم ۲ سره په داسې حال کې مخ شول چې په لوخ آس سپور او د غبر له لوري په بیرته راګرځېدو کې وو او خلکو ته ئې د امنیت ډاډ ورکاوه، د داسې شجاعت ترڅنګ هغه ۲ خپلو ټولو غزواتو کې په عملي ډول د احتیاط او تدبیر ښکاره نمونې خپل امت ته ښودلي.

۶- په اسلام اعتزاز: شپږم صفت چې د یو داعي او مجاهد لپاره ضرور دی تر څو له ده رښتیني داعي او مجاهد جوړ کړي؛ په اسلام د اعتزاز احساس او فکر دی، د یو فکر او عقیدې لپاره هغه وخت دعوت کیدی شي او قرباني ورکول کیدی شي چې ستا د بدن هرې حجرې ته ننوتی وي او ته پرې د افتخار او عزت احساس وکړې، اسلام له مسلمان داسې فکر غواړي چې هغه په هر څه کې له خپل شخصي ژوند بیا تر ټولنیز او اداري نظام یوازې پر اسلام باور ولري، او یوازې اسلام د انساني ټولنې د سعادت لار او دستور وبولي، د جاهلیت له ټولو مظاهرو او

اصولو سره داسې مقاطعه وکړي چې د یوه وپښته په اندازه د هغه په لور تلل ورته د دنیا او آخرت هلاکت ښکاره شي، او برعکس د اسلام په هر حکم عمل ورته د دنیا او آخرت سعادت او کامیابي ښکاري او په خپلې دغې عقیدې د عزت احساس وکړي.

کوم خلک چې په اسلامي احکامو، اخلاقو، نظامونو د سعادت د یوازینی لارې په توګه باور نه لري او یا که باور لري د باطل خلکو له شرم پرې عمل نشي کولی او پر اسلام د افتخار او اعتزاز احساس له ځان سره نه لري او په دې عقیده نه دي چې یو مسلمان له ټولې جاهلي ټولنې او د هغې له ټولو مظاهرو قدرمن دی؛ داسې خلک د اسلام لپاره دعوت او جهاد نشي کولی او کله هم مجاهدین او داعیان نشي جوړیدی.

دا باید د مسلمان عقیده وي چې عزت یوازې له الله سره دی او خپل رښتینو بندګانو ته ئې ورکوي، قرآن فرمایي: **أَيَّتَفُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا** (النساء: ۱۳۹) - ترجمه: آیا دوی له کفارو سره عزت لټوي، حقیقت دا دی چې عزت ټول له الله سره دی. همدارنګه قرآن د مسلمان داعي او مجاهد د دې صفت په هکله فرمایي: **أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ** (المائدة: ۵۴) - ترجمه: د کفارو په وړاندې سرلوری او عزتمن دی، د الله په لاره کې جهاد کوي. نو عزت د مسلمان برخه ده او مسلمان هغه وخت د خپل فکر او عقیدې داعي او مجاهد جوړیدی شي چې په اسلام د

عزت احساس و کړي، او د ځان په وړاندې ټول جاهلي نظامونه او ټولني ذليل او خوار وبولي.

د اسلام لپاره داعي او مجاهد د جاهليت په وړاندې دفاعي حالت نه لري چې ټوله ورځ فکر وکړي؛ څنگه له اسلامي منهج او قانون دفاع وکړم، بلکې هغه تعرضي حالت لري او په دې باور دی چې د اسلام په منهج، قانون او منطق څوک اعتراض نشي کولی او که څوک اعتراض کوي د هغه پرانده د اعتراض حکم لري چې لمر نشي لیدی او داسې اعتراض د ځواب ورکولو ارزښت نه لري، نو ځکه مسلمان د دغو پرندو د اعتراضاتو په وړاندې دفاعي حالت نه غوره کوي؛ بلکې مسلمان داعي او مجاهد د جاهليت په دود او دستور، د جاهليت په اخلاق او نظام، د جاهليت په ټولنه او افرادو تعرض کوي او د هغو حقيقت خلکو ته بنيادي او د شيطان په غولونکو جامو کې پټ شوی جاهليت له خپلې اصلي څپرې سره خلکو ته معرفي کوي، او په دې د عزت احساس کوي چې الله ده ته له جاهليت پناه ورکړې.

۷- د اسلام منفعت مقدم شمېرل: بل مهم صفت د يو داعي او مجاهد لپاره د اسلام منفعت تر هر څه مقدم کول دي، د دعوت او جهاد په اغزني لارې يوازې هغه کسان تلي شي چې تر هر څه خپل رسالت ته ډېر اهميت ورکوي، هغه خلک چې ځان غوښتنه لري، مزاجي او

طبعيتي خلک دي، د خپلو غوښتنو پريښودو ته چمتو نه دي، خپل ځان او د ځان پالل ورته هدف وي، مزاج پاله خلک دي او غواړي هم د دين کار پرمخ ولاړ شي او هم د دوی، داسې خلک د دې لارې سپاهيان نه شي کيدی، دوی د دعوت او جهاد ستونزې نشي زغملی، که چېرې داسې خلک په دې لاره روان هم شي ثابت نشي پاتې کيدی، ځکه دوی د ځان پالنې په مصيبت اخته دي، په داسې حال کې چې د دعوت او جهاد لاره اغزنه ده او مسلمان بايد له خپل هر څه تېر شي تر څو د اسلام خدمت وکړي.

قرآن او د نبی کریم ۲ احاديث د هغو خلکو پوره بيان کړی چې دوی ته ځان او د ځان منفعونه تر عقيدې او دين مقدم دي، که ورته منفعت وو نو د دين په لاره روان وي او که د ده منفعت د دين له منفعت سره په ټکر کې شو او يا د دين لپاره کوم ازمينت سره مخ شو بيا له دين مخ اړوي او ستونزه په ځان نه مني، قرآن کریم فرمايي: **وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ** (الحج ۱۱) - ترجمه: او ځينې خلک د الله عبادت په يوې شکمنې خبرې کوي که ورته خير ورسېد نو مطمئن شي او که په کومې فتنې اخته شو بيا مخ واړوي، په دنيا او آخرت کې ئې تاوان وکړ او دا ډېر ښکاره تاوان دی.

۸- له خپلو تحریکي ورونو سره خاص اخلاقي چلند: د اخلاقو په

بحث کې د اسلامي شخصیت د اخلاقي صفاتو بیان وشو، او دا هم وویل شول چې د مسلمان اخلاقي حدود حتی له حیواناتو سره په تعامل کې هم ټاکل شوي او مسلمان مکلف دی دا ټول حدود مراعات کړي، د تاکید په عنوان دلته د ځینو اخلاقي معیارونو یوازې یادونه کوو چې یو مسلمان داعي او مجاهد مکلف دی د خپل سنگر له ورورنو سره په دې معیارونو او اصولو چلند ولري، که داسې نه وي بیا د اسلامي صف او تحریک شتون له گواښ سره مخ کیږي، د نبی کریم ۲ په وخت کې له دې اخلاقي حدود لږه سرغړونه هم نه ده منل شوې او هغه ته د جاهلیت نوم ورکړل شوی، کله چې ابوذر رضی الله عنه، بلال رضی الله عنه ته تیزه خبره وکړه؛ نبی کریم ۲ ورته وویل په تا کې د جاهلیت صفت دی او هغه هم له دې صفت د خلاصون لپاره سم له لاسه سر په زمکې کېښود او بلال رضی الله عنه ته ئې ویل تر هغه مې سر نه پورته کوم چې ته پرې خپله پښه کېږدې.

داعی او مجاهد په اسلامي تحریک کې باید د نورو ملگرو په وړاندې رحیم وي، قرآن فرمایي: رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (الفتح ۲۹) - ترجمه: په خپلو کې رحیم او نرم زړي دي. همدارنگه داعي او مجاهد د نبی کریم ۲ په متابعت خپلو ملگرو ته د خیر او هدایت په رسولو کې حریص وي لکه چې قرآن د نبی کریم ۲ دا صفت بیانوي: حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ

رَحِيمٌ (التوبه ۱۲۸) - ترجمه: په تاسو حريص دی او په مؤمنانو روف او مهربانه. د داعي او مجاهد زړه بل مسلمان ورور سره له حسد او کينې پاک وي، ضميره بن ثعلبه روايت کوي چې نبي کریم ۲ فرمايلي: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا (الصحيح الترغيب و الترهيب) - ترجمه: خلک به تل په خير وي تر هغه چې يو له بل سره حسد نه کوي. په خپل مسلمان ورور نېک گمان او اعتماد ولري، د خپل مسلمان ورور غيبت و نه کړي، بهتان ورپورې و نه تړي، د عيونو پلټنه ئې ونکړي، چغلي ونکړي، الله فرمايي: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا (الحجرات ۱۲) - ترجمه: اې د ايمان خاوندانو! له ډېرو گمانونو ځان وساتئ، ځينې گمانونه گناه وي، تجسس مه کوئ او يو د بل غيبت مه کوئ. دا ټول هغه بد صفات دي چې اسلامي صف له ماتې او تفرقي سره مخ کوي او له دې بدو اخلاقو د خلاصون لپاره قرآن د حجراتو مستقل سورت نازل کړی.

د بل مسلمان سره د اختلاف او کرکې لاره و نه نيسي، برعکس له هغه سره مينه او محبت ولري او نورو مسلمانانو سره د يوه وجود په شان ژوند وکړي، نبي کریم ۲ فرمايي: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضُوهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى (امام نووي له نعمان ابن بشير روايت کړی) - ترجمه: مثال د مؤمنانو له يو بل سره

په محبت، ترحم او عاطفې کې په شان د يو بدن دی چې کله ئې يو غړی په درد شي ټول بدن ورسره په بې خوبۍ او تبې شریک شي.

داعی او مجاهد په اسلامي ټولنه کې د هر مسلمان ورور لپاره هغه څه خوښ کړي چې د ځان لپاره ئې خوښوي، نبی کریم ۲ فرمایي: لا یؤمن أحدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه (بخاری له انس روایت کړی). - ترجمه: مؤمن کیدی نشي هېڅ یو ستاسې تر څو د خپل ورور لپاره هغه څه خوښ نه کړي چې د ځان لپاره ئې خوښوي. یو بل ته خیر خواهي ولري، رسول الله ۲ فرمایي: الدين النصیحة قلنا: لمن؟ قال: لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم (امام مسلم له تمیم داري روایت کړی). - ترجمه: دین ټول خیرغوښتنه ده، موږ وپوښتل د چا لپاره؟ هغه وفرمایل: د الله لپاره، د هغه د رسول لپاره، د مسلمانانو د امامانو لپاره او د ټولو مسلمانانو لپاره. یو د بل په وړاندې ایثار او قرباني ولري، الله فرمایي: وَيُؤْتِرُونَ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (الحشر ۹). - ترجمه: او ایثار کوي له خپلو برخو اگر که دوی خپله ورته حاجت لري. د خیر په کارونو کې له خپلو مسلمانو وروڼو سره مرسته وکړي، الله فرمایي: وَتَعَاوَنُوا عَلٰی الْبِرِّ وَالتَّقْوٰی (المائدة ۲). - ترجمه: او مرسته وکړئ یو له بل سره په نېک کارونو او تقوی کې.

خلاصه دا چې یو داعی او مجاهد په اسلامي ټولنه او جماعت کې د خپلو نورو وروڼو په وړاندې رحیم، د خیر په لوري حریص، له حسد او کینې پاک، مینه ناک، نېک گمانه، له غیبت بهتان عیب پلټنې او چغلي

ځان ساتونکي، د يو تن او جسد په شان، د هر خير په کار کې مرستندوی، بل مسلمان ورور ته د هغه څه خوښوونکي چې ځان ته ئې خوښوي، خير غوښتونکي او بل ورور ته له خپلې برخې تېرېدونکي او ايتار کوونکي وي، دا صفات د هر داعي او مجاهد لپاره حتمي دي او دا صفات ئې د دعوتي او جهادي شخصيت په کمال کې محوري حيثيت لري.

۹- نظم او اطاعت: دعوت او جهاد يو دعوتي او جهادي صف او تحريک ته ضرورت لري، په اسلامي جماعت او تحريک کې اوسېدل د دعوت او جهاد لپاره لازمي دي، کله چې مسلمان په اسلامي تحريک او جماعت کې ژوند کوي بايد منظم او مطيع ژوند وکړي، د تحريکي او تنظيمي ژوند غوښتنه نظم او اطاعت دی، له نظم او اطاعت پرته اسلامي تحريک خپلو اهدافو ته نشي رسيدی، د اسلامي تحريک هر داعي او مجاهد غړی بايد د نظم او اطاعت يوه بېلگه وي، اسلام چې څومره د نظم او اطاعت په هکله تاکيد کړی د تنظيمي ژوند په هېڅ اصل ئې دومره تاکيد نه دی کړی او دا ځکه چې د نظم له مراعاتولو او اطاعت پرته اسلامي تحريک په خپل حال نشي پاتې کيدی، په لسگونو آيتونه او احاديث د دې خبرې امر کوي چې مسلمان بايد د اسلامي جماعت په منځ کې منظم او مطيع ژوند وکړي.

قرآن فرمائي: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء ۵۹) - ترجمه: اي د ايمان خاوندانوا د الله اطاعت وکړئ او د هغه د رسول ۲ او خپلو اميرانو اطاعت وکړئ. همدارنگه نبي کریم ۲ فرمائي: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ (بخاري روايت کړی) - ترجمه: واورئ او اطاعت وکړئ اگر که پر تاسو مقرر شي يو حبشي غلام چې سر ئې د ممیز په شان وي.

۱۰- شوری ته التزام: شوری د اسلام په ټولنیز نظام کې اصل دی، ان شاء الله په راتلونکي فصل کې په دې اصل پوره بحث کېږي، دلته د مسلمان داعي او مجاهد د يوه صفت په توګه يوازې يادونه کوو چې دې اصل ته هر داعي او مجاهد پوره التزام ولري او دا التزام د ده له صفاتو څخه وي، قرآن فرمائي: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (الشوری ۳۸) - ترجمه: او د دوی کارونه په خپلو کې په شوری ترسره کېږي. په بل ځای کې رسول الله ۲ ته امر کوي: وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (ال عمران ۱۵۹) - ترجمه: او له دوی سره مشوره وکړه په کارونو کې.

کله چې د وحیې په سیوري کې منزل کوونکي نبي ۲ ته الله د شوری حکم کوي نو په ډاګه معلومېږي چې د اسلام په خدمت کې داعیان او مجاهدین باید خپل امور د شوری او مشورې له مخې پر مخ یوسي او هر یو ځان مکلف وبولي چې په کارونو کې مشوره وکړي.

مور په اسلامي شخصيت او يو رښتيني مسلمان بحث کوو، او ويلي مو دي چې مسلمان هله واقعي مسلمان او اسلامي شخصيت جوړيدی شي چې داعي او مجاهد وي او داعي او مجاهد هغه وخت جوړيږي چې دا پورتنې صفتونه پکې موجود شي، نو کله چې اسلامي شخصيت له دعوت او جهاد پرته نشي پوره کيدی او له دې صفتونو پرته څوک داعي او مجاهد نشي جوړيدی نو ويلي شو چې په دې بحث کې هم پورتنې ذکر شوي صفات د هر مسلمان لپاره ضرور او د هغه د اسلامي شخصيت له اساساتو شمېرل کيږي، چې په نشتون کې ئې اسلامي شخصيت نيمگړی وي.

د فعل خلاصه

اسلامي شخصيت د اسلامي ټولنې او اسلامي حاکميت په لاره کې لومړی واحد دی چې ترې مسلمانان کورنی، اسلامي ټولنه او جماعت او بلاخره اسلامي نظام او حاکميت جوړيږي، اسلامي شخصيت د هغې پخې خښتې حيثيت لري چې د اسلامي ټولنې او نظام بنياد او تعمير پرې جوړيږي او د اسلامي شخصيت روزنه په حقيقت کې د هغو خښتو پخول دي چې وروسته ترې اسلامي ټولنه او نظام جوړيږي، د اسلامي شخصيت تعمير په حقيقت کې د اسلامي ټولنې د تعمير لومړی گام دی

چې اخیستل ئې حتمي وي، په بل تعبیر ویلی شو د اسلامي خلافت
تعمیر د اسلامي شخصیت له تعمیر پیلیري.

د مسلمانې کورنۍ او اسلامي ټولنې د جوړېدو د دغه واحد(اسلامي
شخصیت) تعمیر تر هر څه مقدم دی، او باید د مسلمانې کورنۍ او
اسلامي ټولنې او نظام د جوړولو لپاره لومړی اسلامي شخصیت تعمیر
شي، د اسلامي شخصیت تعمیر په هغو اصولو او منهج ممکن دی چې د
الله استازي نبي کریم ۲ په عملي ډول د یو بې ساري نسل په روزلو مور
ته رابنودلي، هغه نسل چې د لوړ ایمان، بنایسته اخلاقو، صحیح او دقیق
فهم او پوهې، پوره التزام او تقوی لروونکي رښتیني داعیان او
مجاهدین ول او انساني تاریخ ئې مثال نشي وړاندې کولی، نن هم که
څوک د اسلامي شخصیت د تعمیر او جوړولو هوډ لري یوازینی لاره
ئې همدا ده چې په عملي ډول له هغه منهج متابعت وکړي چې رسول
الله ۲ مور ته په میراث پرېښی.

مور د اسلامي شخصیت د تعمیر او تشخیص عمده او مهم معیارونه په
پورتنیو بحثونو کې بیان کړل او دا په داسې حال کې چې اسلامي امت
نه یوازې له اسلامي خلافت محروم شوی بلکې د اسلامي شخصیت له
پوره فقر سره هم مخ دی، په امت کې د داسې خلکو شتون له پوره
کموالي سره مخ دی چې په هغو کې د اسلامي شخصیت مهم اساسات

وموندل شي، مور دا بحث په همدې هدف مطرح كړ چې د اسلام داعيان او مريان تر هرڅه وړاندې د اسلامي شخصيت د تعمير فكر وكړي او په شته مسلمانانو كې رښتيني اسلامي شخصيتونه و پېژندل شي، تر څو همدا پخې خښتې (روزل شوي اسلامي شخصيتونه) د اسلامي جماعت او اسلامي خلافت د تعمير لپاره استعمال شي.

د رښتيني مسلمان شخصيت لپاره د سلگونو ايماني، اخلاقي، علمي، عبادي، دعوتي او جهادي صفاتو درلودل ضروري دي چې د هغه تشخيص او تميز پرې كيدی شي، مور دلته يوازې په پنځو عنوانونو كې هغه عمده او مهم صفات بيان كړل چې په هر مسلمان شخصيت كې ئې موجوديت حتمي او ضروري دي، له همدې معيارونو سره يو مسلمان ته رښتيني مسلمان ويل كيدی شي او له دې پرته مسلمان نيمگړی وي.

كه مور د رښتيني شخصيت د تعمير او تربيه لپاره فكر كوو نو په دې پوهېدل په كار دي چې يوازې د پورتنيو مواصفتو په روزلو مور مسلمان شخصيت روزلی شو او بس، او كه مور د اسلام په حدودو كې د كوم شخصيت څېړنه كوو او حقيقت ئې مطالعه كوو بايد د همدې مواصفتو او معيارونو په رڼا كې ئې مطالعه كړو، هر څومره چې په يو مسلمان كې پورتنی ذكر شوي مواصفت ډېر وي په همغې كچې هغه ته د اسلامي شخصيت ويل صحيح خطاب دی.

دوهم فصل

مسلمانانہ کورنی (پہ کورنی کی د اسلام حقیقت)

- د مسلمانانہ کورنی پڙندنه
- د مسلمانانہ کورنی غړي يا افراد
- د مسلمانانہ کورنی د غړيو ترمنځ اړیکې
- د مسلمانانہ کورنی ماحول او چاپیریال
- د مسلمانانہ کورنی اړیکې له نورو کورنیو سره
- د مسلمانانہ کورنی اقتصادي نظام او عواید
- د فصل خلاصه

د مسلمانې کورنۍ پېژندنه

د خاصو نسبي اړیکو پر بنسټ د انسانانو وړوکې مجموعه چې یو ځای ژوند کوي کورنۍ نومېږي، د کورنیو له مجموعې انساني ټولنه جوړېږي، یا په بل عبارت کورنۍ د ټولنې د جوړېدو واحد دی، له کورنۍ پرته د انساني ټولنې رامنځته کېدل ناشونې ده او له کورنۍ پرته د انسانانو مجموعه خپل انساني حیثیت نه شي ترلاسه کولی، د نورو حیواناتو په نسبت د انساني ټولنې یو عمده فرق همدا دی چې انساني ټولنه له کورنیو جوړه ده او حیوانات له کوم کورني تړاو پرته ژوند لري، الله ﷻ انسان ته د کورنۍ نعمت ورپه برخه کړی تر څو د انسانانو ترمنځ اړیکې په انساني معیارونو ثابت پاتې او وپالل شي، هر څوک خپل پلار، مور، ورور او خور وپېژني او بیا د دوی ترمنځ خاصه اړیکه د انسانیت یو سمبول او معیار وي، د کورنۍ نه شتون په اصل کې د ډېرو انساني معیارونو له منځه تلل دي لکه د نن ورځې په غربي ټولنه کې چې د کورنۍ له منځه تلو سره ډېر انساني معیارونه هم له منځه تللي او د حیواناتو په شان د هغوی ترمنځ د پلار، مور او اولادونو تمیز ختم شوی.

له کورنی پرته ژوند په حقیقت کې د انساني فطرت خلاف ژوند دی، اسلام کورنی ته ډېر زیات اهمیت ورکړی، کورنی ته یې اصول او ضوابط وضع کړي، په کورنی کې د هر غړي مسؤلیت او صلاحیت یې مشخص کړی، د هر غړي وجایب او حقوق یې ښودلي او بیا په دغو اصولو رامنځته شوې کورنی ته یې مسلمانان کورنی ویلي.

لکه په تېر بحث کې مو چې وویل اسلام ته نسبت یو تش نوم نه دی دلته هم وایو: مسلمانان کورنی یو تش عنوان او محض دعوی نه ده چې هر اسلام ته منسوب کورنی وشي کولی د هغه حقیقت ترلاسه کړي، بلکې مسلمانان کورنی د یو لړ داسې مفاهیمو او معیارونو مجموعه ده چې کله هم په یوې کورنی کې رامنځته شي د مسلمانې کورنی نوم پرې اېښودل کيږي.

د مسلمانې کورنی غړي، د دې غړيو تر منځ اړیکې، حقوق او وجایب، د کورنی معنوي او ظاهري ماحول، له نورو کورنیو سره د دې کورنی اړیکې، د دې کورنی انساني ضرورتونه او اقتصادي نظام دا ټول هغه موارد دي چې اسلام ورته اصول وضع کړي او باید د اسلامي اصولو مطابق تنظیم شي تر څو کورنی د مسلمانې کورنی حقیقت ترلاسه کړي.

په يو عام تعبير ويلی شو؛ د مسلمانې کورنۍ غړي بايد اسلامي شخصیتونه وي چې په پخواني بحث کې ئې مهم صفات بيان شول، د غړيو ترمنځ اړيکې ئې په احترام او شفقت بناء وي، د کور ماحول ئې له مفاسدو او د فساد له محرکاتو پاک د ذکر او عبادت ماحول وي، يوازې له مسلمانو کورنيو سره اړيکې ولري او د دعوت مرکز، د تعليم مدرسه او د جهاد سنگر وي، اقتصاد ئې له حلالې لارې تأمين شي، دا د مسلمانې کورنۍ عمده او مهم اصول او ارکان دي چې مسلمانانې کورنۍ پرې جوړېږي.

مور په لاندې بحثونو کې د مسلمانې کورنۍ په دې عمده او اساسي معيارونو بحث کوو چې له هغو پرته مسلمانانې کورنۍ خپل حقيقت ته نشي رسيدلی، او د يوې مسلمانې کورنۍ په پېژندلو او يا جوړولو کې د دې معيارونو په نظر کې نيول حتمي دي، البته لاندني مواصفات د يوې مسلمانې کورنۍ ټول اسلامي اصول او صفات نه دي بلکې هغه مهم او حتمي اصول او ارکان دي چې له دې پرته کورنۍ ته د مسلمانې کورنۍ خطاب نشي کيدی، که په يوې کورنۍ کې دا صفات او معيارونه رامنځته شي د مسلمانې کورنۍ نور صفات د دې تر سيوري لاندې رامنځته کيدی شي او که دا صفات په کې نه وي نو چې څومره نور د اسلام په نامه رنگ شوې وي دا يو تش رنگ دی چې د اسلام حقيقت په کې نشته.

د مسلمانې کورنۍ غړي

د مسلمانې کورنۍ غړي مسلمان شخصیتونه وي، په یوې کورنۍ کې اسلامي ارزښتونه او معیارونه هغه وخت راتلی شي چې د کورنۍ غړي رښتیني مسلمانان وي، دوی په خپل فردي ژوند کې اسلام د دستور او قانون په توګه منلی وي، که د یو مسلمان په خپل وجود او فردي ژوند کې اسلام نه وي حاکم او اسلام ورته د یوازېني دستور په توګه ارزښت ونه لري هېڅکله مسلمانان کورنۍ نشي جوړولی، څنګه کیدی شي هغه څوک چې حاضر نه دی د خپل ژوند فردي ابعاد د اسلام په پولو کې تنظیم کړي؛ بیا دې ته حاضر شي چې کورنۍ ژوند ئې په اسلامي اصولو برابر پر مخ ولاړ شي.

یوازې په اسلامي نکاح د یوې جوړې یوځای کېدل د اسلامي کورنۍ د جوړېدو معنی نه لري، ډېر خلک خو لا داسې دي چې نکاح ئې هم له سلګونو مفاسدو ډک او تش په نامه اسلامي نکاح وي، په داسې کورنیو کې د اسلام حقیقت له لومړۍ ورځې نه وي رامنځته شوی، د مسلمانې کورنۍ حقیقت هغه وخت په یوې کورنۍ کې رامنځته کېږي چې رښتیني مسلمان خاوند له رښتیني مسلمانې ښځې سره د اسلام په اصولو برابر د مسلمانې کورنۍ د بنسټ ډبره کېږدي او اسلامي نکاح وکړي، نو د مسلمانې کورنۍ لومړنی صفت د مسلمانو او صالحو

مؤسسينو او غړيو لرل دي، کوم چې غواړي له خپل ځان وروسته په خپلې کورنۍ کې هم اسلام حاکم ولري.

د يوې کورنۍ غړي دي چې د هغې کورنۍ ماحول اصلاح کوي او يا ئې په فساد ککړوي، د کورنۍ غړي دي چې يا له صالحو خلکو سره د کورنۍ رابطه ساتي او يا هم له فاسدو خلکو سره، د کورنۍ غړي دي چې يا کورنۍ ته پاک او حلال رزق راوړي او يا له حرام او ککړو عوايدو د کورنۍ خوراک او خښاک برابرې، که غړي په خپله صالح او اسلامي شخصيتونه وي نو د کورنۍ چارې هم په اسلامي اصولو برابرې ترسره کوي او که مفسد افراد وي؛ کورنۍ له خپلو اسلامي معيارونو بې برخې کوي، له همدې ځايه ويلی شو په لومړي قدم کې هغه کورنۍ چې له صالحو خلکو جوړه وي يوه صالحه او مسلمانانه کورنۍ ده او که له فاسدو خلکو جوړه وي فاسده او غير اسلامي کورنۍ ده.

د بې فکره او مفسدو عناصر له مجموعې هېڅکله مسلمانانه کورنۍ نشي جوړيدی، که د يوې کورنۍ افراد صالح نه وي نو کورنۍ قطعاً مسلمانانه او صالحه نه ده، که څوک غواړي يوه مسلمانانه کورنۍ جوړه کړي نو بايد د هغه جوړوونکي او له هغو پيدا کېدونکي غړي ئې مسلمان او صالح وروزي.

که چهرې په یوې کورنۍ کې والدین او اولاد هر یو د کورنۍ د غړیو په حیث په دین التزام ولري او په هغوی کې د اسلامي شخصیت مواصفات چې په تېر فصل کې پرې بحث وشو رامنځته شوي وي د دوی مجموعه چې کورنۍ بلل کیږي د مسلماني. کورنۍ لومړی او عمده رکن پوره کړی، دوی کولی شي د هغو نورو مواصفتو په خپلولو سره چې په راتلونکو بحثونو کې ذکر کیږي په آسانی سره له خپلې کورنۍ یوه رښتینې مسلمانانه کورنۍ جوړه کړي، او که په یوې کورنۍ کې دا لومړی رکن نه وي رامنځته شوی او د کورنۍ غړي په اسلام التزام ونه لري او د اسلامي شخصیت مواصفات پکې نه وي رامنځته شوي له داسې خلکو د یوې مسلماني کورنۍ جوړول ناشونې ده.

درېیم بحث

د مسلماني کورنۍ د غړیو ترمنځ رابطه

هره انساني ټولنه هغه مهال پایښت مومي چې د غړیو ترمنځ ټي سالمه اړیکه موجوده وي، داسې اړیکه چې په خواخوږۍ او احترام ولاړه وي او هر غړی په دې اړیکه کې خپل حقوق او مسؤلیتونه وپېژني، کورنۍ هم د یوې وړوکی انساني مجموعې په توګه هغه وخت دوام موندلی شي چې غړي ټي له یو بل سره په شفقت او احترام ولاړه رابطه ولري،

د یو بل حقوق اداء او په ګډه د کورنی خپل منځي او ټولنیز مسؤلیتونه ترسره کړي.

د اسلام کامل او جامع دین چې د انساني ټولنې په ټولو خواوو کې احاطه کړې په کورني نظام کې ئې هم داسې ضوابط او معیارونه وضع کړي چې د هر غړي لپاره د حقوقو او مسؤلیتونو حدود په ښکاره توګه ټاکل شوي، په مسلمانان کورنی کې هر غړی په دې مکلف دی چې د دغو حدودو التزام او له نورو غړيو سره نېکه اړیکه ولري او په وړاندې ئې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي.

په طبعي ډول هره کورنی دوه طبقې غړي لري؛ مشران او کشران، مشران والدین او یا د هغوی په نه شتون کې د دوی ځای ناستي مشران وروڼه او خویندې، کشران اولادونه او یا د کورنی ماشومان او ځوانان دي، مور په مختصر ډول د دې هرې طبقې په مسؤلیتونو او حقوقو لنډ بحث کوو او دا ځکه چې د کورنی هر غړی د بل په وړاندې د مسؤلیت احساس وکړي او د کورنی د غړيو تر منځ سالمه فضا او رابطه رامنځته شي چې دا سالمه رابطه د یوې مسلمانې کورنی له معیارونو او مواصفاتو شمېرل کېږي، د مسلمانې کورنی د غړيو تر منځ د مسؤلیت په احساس ولاړه اړیکه د دې کورنی د بقا عامل او د اختلافاتو مخنیوونکی ده.

۱- د کورنۍ لومړۍ طبقه غړي والدین او مشران:

مور او پلار او له دوی وروسته مشران وروڼه او خویندې چې د دوی ځای ناستي بلل کېږي په یوې مسلماني کورنۍ کې د مسؤلیتونو لویه برخه په غاړه لري، د مور او پلار د مسؤلیتونو په هکله نبي کریم ۲ فرمایي: **كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، - قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ - وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ** (بخاری او مسلم له ابن عمر روایت کړی) - ترجمه: هر یو ستاسو راغي او مسؤل دی د خپل رعیت، امام د خپل رعیت راغي او مسؤل دی، سړی په خپل اهل کې راغي او د هغوی مسؤل دی، او ښځه د خپل خاوند په کور کې راغيه او مسؤله ده، او خادم د خپل بادار په مال کې راغي او مسؤل د ساتنې دی، او زه گمان کوم چې داسې یې هم وویل: سړی مسؤل دی د خپل پلار په مال کې او مسؤل دی د ساتلو د هغې، او ټول ستاسو راغيان او مسؤلین یاست د خپل رعیت. یعنې مور او پلار د کورنۍ د مؤسسينو په توگه تر ټولو زیات مسؤلیت لري چې د خپلو اولادونو شرعي حقوق تر سره او په هکله ئې پوره پاملرنه ولري.

د کشرانو (ځوانانو او ماشومانو) په عنوان چې وروسته د کومو حقوقو یادونه کوو هغه ټول د والدینو او مشرانو وجایب او مسؤلیتونه جوړوي چې هلته یې ذکر کوو، د دې تر څنګ په کورنۍ کې د مسلماني کورنۍ د ټولو معیارونو، اصولو او مواصفتو رامنځته کول، پالل او ساتل

هم د همدې مشرانو مسؤليت جوړيږي، يعنې هم د كشرانو غړيو حقوق اداء كول او هم د كورنۍ اسلامي هويت او معيارونو د رامنځته كولو او پاللو لويه برخه د والدينو او مشرانو مسؤليت جوړيږي.

والدين نه يوازې د كورنۍ د دنوي چارو د تنظيم او د كشرانو د خير بڼگنې مسؤليت په غاړه لري بلكې تر ټولو لوى مسؤليت ئې دا دى چې د كورنۍ د ټولو غړيو اخروي خيرخواهي وكړي او له الهي عذاب د خلاصون په فكر د هغوى د اسلامي ژوندانه مراقبت او څارنه وكړي، او د دې ترڅنگ د كورنۍ د اسلامي اصولو او ضوابطو حفاظت وكړي، قرآن كريم مور او پلار ته تر ټولو لوى مسؤليت له جهنم د خپلې كورنۍ د غړيو ژغورل معرفي كوي او فرمايي: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ** (التحريم ۶) - ترجمه: اې د ايمان خاوندانو! وساتئ ځانونه او كورنۍ مو له هغه اوره چې خاشاك يې خلك او تيرې دي، په دې اور مقررې شوي سختي كوونكي ملائكي چې د الله له امر سرغړونه نه كوي او ترسره كوي هغه څه چې ورته امر كيږي. مور او پلار د اولادونو د هدايت لويه وسيله ده او په دې برخه كې رغنډه برخه لري، نبي كريم ۲ فرمايي: **كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه** (بخارى له ابى هريره روايت كړى) - ترجمه: هر ماشوم په فطرت برابر پيدا كيږي، وروسته مور او پلار ئې ترې يهودي، نصراني او مجوسي جوړ كړي.

يعني مور او پلار د هدايت او گمراهی عمده وسائل دي نو ځکه هم په مور او پلار تر ټولو لوی رسالت او مسؤليت همدا اېښودل شوی چې د خپلو اولادونو د اخروي سعادت او کاميابی فکر وکړي، او د الله په لاره د خپل توان تر کچې د هغوی د هدايت لپاره کوشش وکړي او دا هغه وخت کيږي چې د اولادونو شرعي حقوق اداء او په کورنی کې د اسلامي اصولو مراعات او حفاظت وشي.

مور دلته د والدينو په مسؤليتونو ډېر بحث نه کوو ځکه دا مسؤليتونه د کشرانو د حقوقو په نامه راتلونکي بحث کې خپرل کيږي او دلته همدومره کافی دی چې مور او پلار د اولادونو او کورنی په وړاندې تر ټولو ډېر مسؤليت لري چې هم د هر غړي حقوق اداء کړي او هم په مجموع کې د کورنی د اسلامي هويت او معيارونو څارنه او پالنه وکړي.

تر مسؤليتونو وروسته د والدينو حقوق دي، څرنگه چې والدين مسؤليت لري د اولادونو حقوق اداء کړي؛ اولادونه او د کورنی کشران هم مکلف دي د والدينو او مشرانو حقوق اداء کړي، په دې هکله قرآن په تاکيد سره امر کوي او فرمايي: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَوْفٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (الاسراء: ۲۳) - ترجمه: او فيصله کړې الله چې تاسې له هغه پرته د چا عبادت مه کوئ او له خپلو والدينو سره نېکي کوئ، که

ورسید ستاسره یو یا دواړه (مور او پلار) زرگوتیا ته نو دوی ته د اُف په اندازې هم تېزه خبره مه کوه او مه ئې رته او دوی ته د عزت خبرې کوه. او همدارنگه نبي کریم ۲ فرمایي: رَغْمُ أَنْفِ رَجُلٍ ذَكَرْتُ عَنْهُ فِلمَ يَصِلُ عَلِي، وَرَغْمُ أَنْفِ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانَ، ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يَغْفَرَ لَهُ، وَرَغْمُ أَنْفِ رَجُلٍ أَدْرَكَ وَالِدِيهِ عِنْدَ الْكَبْرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ (ترمذی له ابی هريره روايت كړی) - ترجمه: سپېره دې وي د هغه چا پوزه چې زه يې مخ ته ياد شم او پر ما درود نه وايي، سپېره دې وي پوزه د هغه چا چې رمضان پرې راشي او ختم شي مخکې له دې چې ده ته بښنه وشي، او سپېره دې وي پوزه د هغه چا چې خپل والدين دواړه او يا يو په زړښت کې و مومي او بيا هم جنت ته داخل نه شي.

مور دلته د والدينو حقوق په خو لاندنيو عنوانونو کې خلاصه کوو:

الف- احترام او نېک چلند: د مور او پلار احترام او نېک چلند په هر اولاد د الله له لوري لازمي حکم دی، قرآن فرمایي: **فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا** (الاسراء ۲۳) - ترجمه: دوی ته د اُف په اندازې هم تېزه خبره مه کوه او مه ئې رته او دوی ته د عزت خبرې کوه. د مسلمان مور او پلار څه چې د کفر په لوري دعوت کوونکي مور او پلار سره هم قرآن د دنیا په کارونو کې د معروف چلند امر کوي او فرمایي: **وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا** (لقمان ۱۵) - ترجمه: که تينگ شول (مور او پلار) په دې خبرې چې

له ما سره هغه څه شريك ونيسه چې تاته معلوم نه دي نو دا خبره د دوی مه منه، او چلند وکړه له دوی سره د دنيا په کارونو کې بڼه چلند. يعنې د شرک او کفر په لوري ئې دعوت مه منئ خو د دنيا په چارو کې بيا هم ورسره معروف او نېک چلند وکړئ، نو د مور او پلار لومړی او ستر حق احترام او له دوی سره نېک چلند دی.

ب: اطاعت: د مور او پلار بل حق په ښو کارونو (معروف) کې د هغوی اطاعت کول دي، مور او پلار د کور د اميرانو او مشرانو حيثيت لري او هره معروفه خبره او امر ئې بايد ومنل شي، په حديث کې وويل شول چې والدين د کورنی مسئولين دي او د کورنی ولايت د دوی په غاړه ده؛ اسلام د هر مشر او مسؤل اطاعت په افرادو لازم بولي او دا ديوې مجموعې د دوام او ثبات اصل گڼي، او که د مور او پلار مشروع احکام او خبرې و نه منل شي د هغوی د خفگان سبب کيږي او په حقيقت کې د هغوی د احترام حق هم ضايع کيږي، د نصوصو په رڼا کې علماء وايي: د والدينو مشروع اوامر منل واجب او لازم دي.

له اوامرو سره د مشروع او معروف قيد ځکه ذکر کيږی چې د مخلوق اطاعت د الله په معصيت کې نه کيږي که هغه هر څوک وي، لکه په آيت کې چې يو مثال ئې ذکر شو: شرک ته د والدينو دعوت نه منل کيږي، او که په معروف او نېکيو امر کوي بيا دا امر منل لازم دي.

ج: خدمت: د مور او پلار خدمت خصوصاً چې کله د عمر پوخوالي ته رسېدلي وي په اولادونو لازم دی، د مور او پلار خدمت استحبابي امر نه دی؛ دا لازمي او واجبي حکم دی، نبي کریم ۲ فرمایي: ورغم أنف رجل أدرك والديه عند الكبر، أحدهما أو كليهما، ثم لم يدخل الجنة (ترمذی له ابی هريره روايت کړی) - ترجمه: او سپېره دې وي پوزه د هغه چا چې خپل والدين دواړه او يا يو په زرگوتيا کې و مومي او بيا هم جنت ته داخل نه شي.

عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فرمایي چې ما له نبي کریم ۲ څخه تر ټولو د ښه عمل پوښتنه وکړه او هغه ځواب راکړ: الصلاة على وقتها، قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله (بخاری روايت کړی) - ترجمه: لمونځ په خپل وخت، ما وپوښتل وروسته کوم؟ وېې فرمايل: له مور او پلار سره ښېگڼه (خدمت)، ما وپوښتل وروسته کوم؟ وېې فرمايل: جهاد د الله په لاره کې. نبي کریم ۲ حتی کفائي جهاد ته تلونکو مجاهدينو ته ويلي چې که محتاج والدين لري د هغوی خدمت لپاره دې پاتې شي او دا ورته غوره ده، دا يوازې د فضيلت خبره نه بلکې د مکلفيت او وجيبي خبره ده چې بايد د مور او پلار خدمت وشي.

د: دعاء او نېک اعمال کول: مور او پلار ته بايد تل د خير دعاء وشي او دا د مور او پلار له حقوقو ځينې ده، نبي کریم ۲ يو له هغو اعمالو چې له مرګ وروسته انسان ته ګټه رسولی شي صالح اولاد بولي چې مور او پلار ته دعاء کوي، نبي کریم ۲ فرمایي: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ

عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (مسلم له ابوهريره روايت كرى) - ترجمه: كله چي انسان مَر شي نو اعمال ئي هم قطع شي پرته له دريو عملونو، جاري صدقه، هغه علم چي گته ترې اخیستل كيري، او هغه اولاد چي ورته دعاء كوي.

نه يوازي دعاء بلکي په نېکو اعمالو او صدقاتو سره د مور او پلار سره بښېکڼه او هغوی ته اجر رسول د والدينو له حقوقو دي او دا د صالح اولاد نښه ده چې خپل مور او پلار ته په دعاء او نېکو اعمالو گټه رسوي، په عام ډول د صالح اولاد په نېکو اعمالو کې چې مور او پلار د هغه د تربیې او هدايت وسيله گرځېدلي وي هغوی ته الله د اجر او ثواب برخه ورکوي او په خاص ډول كله چې اولاد خپل مور او پلار ته د اجر رسولو په نيت نېک اعمال خصوصاً مالي عبادات او صدقات ترسره کوي الله ﷻ هغوی ته دا اجر رسوي او دا له مرگ وروسته د والدينو حق دی پر خپلو اولادونو چې هغوی ته د اجر وسيله وگرځي.

هـ د والدينو دوستان پالل: د مور او پلار بل حق د هغوی د دوستانو او خپلوانو او ملگرو پالل دي، دا حق له مرگ وروسته هم د اولادونو په غاړه دی، دا انساني فطرت دی چې د خپلو دوستانو په پاللو خوشحاله کيري او هر مور او پلار خپل اولادونه د ځان ځای ناستي بولي چې بايد د هغوی له دوستانو سره د دوی په شتون او نه شتون کې بښېکڼه وکوي، عبدالله بن عمر رضي الله عنهما د مکې په لاره کې له يوه اعرابي سره مخ

شو هغه ته ئې سلام وکړ، په خپل مرکب يې سپور کړ او خپله لنگوته
 ئې ور په سر کړه، ابن دينار وايي چې مور ورته وويل الله دې تاسره بڼه
 وکړي دا اعرابيان په کم څه خوشحاله کيږي، عبدالله بن عمر رضي الله عنه
 وفرمايل: د ده پلار له عمر بن خطاب رضي الله عنه سره دوست او ملگري وو او ما
 له رسول الله ۲ څخه اوريدلي چې ويل به يې: **إن أبر البر صلة الولد أهل ود**
أبيه (امام مسلم روايت کړی) - ترجمه: تر ټولو لويه بڼيگنه د زوی صله رحمي ده د
 پلار له دوستانو سره.

۲- د کورنۍ دوهمه طبقه غړي کشران (ځوانان او ماشومان):

له مور او پلار او د کور له مشرانو وروسته د کور ځوانان او ماشومان د
 کورنۍ عمده برخه جوړوي، ځوانان د کورنۍ د ملا تير او ماشومان د
 کورنۍ د ميوې او ثمرې حيثيت لري، ځوانان د کورنۍ قيام او قوام
 ساتي او په ماشومانو (د کورنۍ په ميوو) کې د راتلونکو اسلامي کورنيو
 زړي او تخمونه تربيه کيږي، د کورنۍ راتلونکي په همدې نوي نسل
 پورې تړلي، د يوې مسلماني کورنۍ ځوانان او ماشومان که په اسلامي
 معيارونو برابر تربيه شي په راتلونکې کې د هغې کورنۍ د اسلامي
 حيثيت ساتنه او پالنه کيږي، د نوي نسل بڼه تربيه هغه وخت ممکنه ده
 چې د کورنۍ د غړيو ترمنځ سالمه اړيکه وي او د کورنۍ مشران د
 دوی په وړاندې د مسؤليت احساس وکړي.

په انساني تعاملاتو کې د يوې کورنۍ د ځوانانو په شمېر او صلاحيتونو حساب کيږي، لکه څنگه چې په يوې کورنۍ کې مشران د تعقل او تدبير له پلوه د اهميت وړ وي ځوانان د عمل او نشاط له پلوه د حساب وړ دي، ځوانان هم د تعمير په لور او هم د تخريب په لور د مؤثرو وسائلو په توګه کارول کيدی شي، که يوه هدفمنه کورنۍ له تعقل او تدبير غني مشران او له نشاط او عمل ډک ځوانان ولري او خپل ماشومان په ښه ډول وروزي په يقين چې دا کاميابه کورنۍ ده.

په مسلمانان کورنۍ کې ځوانان او کشران هم د مشرانو په شان مسؤليتونه او حقوق دواړه لري، دوی ته د کورنۍ د مشرانو په شان برسېره په حقوقو څه مسؤليتونه هم په غاړه دي البته دا مسؤليتونه ماشومانو ته نه دي متوجه او ماشومان د مسؤليت له پېټې اوچتولو ازاد دي خو چې څومره دوی د ځوانۍ مرحلې ته نږدې کيږي هغومره د مسؤليتونو بار هم پرې اچول کيږي، د مکلفو ځوانانو د مسؤليتونو په هکله په لنډ ډول ويلی شو چې د کورنۍ د مشرانو حقوق اداء کول د دوی اصلي مسؤليت ګڼل کيږي، د کور د مشرانو کوم حقوق چې پورته ذکر شول د ځوانانو او اولادونو په غاړه دي، همدارنګه د ماشومانو په حقوقو کې هم بايد ځوانان برخه واخلي.

د دې ترڅنگ د مسلمانې کورنۍ چې کوم نور صفات بيانېږي په کورنۍ کې ئې رامنځته کول او ساتل هم له مشرانو وروسته د ځوانانو مکلفيت بلل کېږي، په لنډ ډول ویلی شو د کورنۍ د نورو غړيو حقوق اداء کول او د دې ترڅنگ له مشرانو وروسته په کورنۍ کې د مسلمانې کورنۍ د ذکر کېدونکو اسلامي مواصفتو رامنځته کول او پالل يا په بل عبارت د کورنۍ د اسلامي اصولو او اسلامي هويت ساتل او د هغې معیاري کول د ځوانانو مسؤليتونه دي چې دا مسؤليتونه (د نورو حقوق او د مسلمانې کورنۍ اصول) ټول په همدې فصل کې ذکر کېږي، نو په کورنۍ کې ځوانان مکلف دي د کورنۍ د نورو غړيو حقوق اداء او خپله کورنۍ په هغو معیارونو برابر کړي چې د مسلمانې کورنۍ معیارونه او مواصفت دي او په دې برخه کې د کورنۍ د مشرانو مرسته وکړي، د کورنۍ د اسلامي معیارونو د تعمیر لپاره کار وکړي نه دا چې د تخریب وسیله وگرځي.

د کورنۍ ماشومان له ډېرو حقونو برخمن دي، له ماشومانو وروسته ځوانان هم د کورنۍ په مشرانو خاص حقوق لري، لومړی باید د کور مشران او ځوانان په ګډه د ماشومانو حقوق اداء کړي او بیا د کور مشران د کورنۍ د ځوانانو حقوق اداء کړي.

د راتلونکو اسلامي شخصیتونو په توګه د ځوانانو او ماشومانو د شخصیت پالل او تربیه کول له هغو اصلي مسئولیتونو دي چې د ماشومانو له تولد وروسته متصل د کور د مشرانو او والدینو په غاړه اېښودل کېږي، د ماشوم جسمي او روحي تربیه دواړه د والدینو مسئولیت جوړېږي، لکه څنګه چې مور او پلار کوبښن کوي تر څو اولاد ئې سالم او د ښه صحت څښتن وي باید دا هڅه او هاند هم وکړي چې اولاد ئې د ښه فکر، ښکونځو، لوړې پوهې او ښه عمل څښتن شي او په کې د یوه اسلامي شخصیت ټول ارکان رامنځته او بیا تر لوړ معیار وروزل شي.

مور دله د ماشومانو او ځوانانو اصلي حقوق بیانوو کوم چې د کورنۍ مشران مکلف دي په ترسره کولو کې ئې په پوره توان هڅه وکړي:

الف: د صالحې مور انتخاب: د اولاد او ماشومانو له انتخاب وړاندې د مسلمانې کورنۍ د جوړولو له لومړي هوډ او عزم سره د اولاد یو لوی حق دا جوړېږي چې صالحه مور ورته انتخاب شي، که څوک یوازې د خپلو خواهشاتو په خاطر یوازې د مادي امتیازاتو څښتنه ښځه انتخاب کړه او یا همداسې یوه ښځې فقط د دنیا په خاطر له یو سړي سره واده وکړ په حقیقت کې دوی د خپلو اولادونو لومړی او اصلي حق ضایع

کړی، خصوصاً د مور انتخاب چې د ماشوم د تربیت چارې یې په لاس کې دي خورا مهم او د اولاد لومړی حق دی.

عمر رضی الله عنه د دې خبرې په ځواب کې چې د اولاد حقوق کوم دي لومړی خبره همدا وکړه چې: ان تختار امه - چې مور ورته انتخاب شي. او په دې هکله نبي کریم ۲ فرمایي: تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ، وَانكِحُوا الْأَكْفَاءَ (ابن ماجه له عایشې روایت کړی) - ترجمه: د خپلو نطفو لپاره سم ځای انتخاب کړئ، او خپل سیال په نکاح کړئ. له دې په ښکاره معلومېږي چې د نطفو لپاره مناسب او اهل ځای انتخاب د مولود یو حق دی.

ب: د نېک نوم انتخاب: پر مور او پلار د ماشوم له لومړیو حقوقو یو حق د ښه نوم انتخاب دی، نوم د انسان په شخصیت اثر لري او چې په کوم نیت کېښودل شي الله هغه ته صدق بښي، نبي کریم ۲ په دې برخه کې خاص ارشاد لري او فرمایي: عن ابن عباس قال: قالوا: يا رسول الله، قد علمنا حقَّ الوالد، فما حقُّ الولد؟ قال: ((أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ، وَيُحْسِنَ أَدَبَهُ)) (بیهي له ابن عباس روایت کړی) - ترجمه: دوی وویل اې د الله رسوله! مور د پلرونو په حق پوه شوو نو د اولادونو حق کوم دی؟ هغه وفرمایي: دا چې نېک نوم پرې کېښودل شي او ښه ادب ورکړل شي.

نبي کریم ۲ د هغو خلکو نومونه بدلول چې غلط او یا شرکي معناوي لرلې، په ماشومانو به ئې ښه نومونه او حتی د شخصیت ښلو په خاطر

کښه نومونه لکه ابو عبدالله، ابو عبدالرحمن اېښودل، تر څو په هغو کې لوړ شخصیت او نارینتوب و پالل شي، څومره چې د یو ماشوم نوم د وقار نوم وي او په درنښت واخیستل شي په هغه کې وقار، درنښت او لوړ شخصیت پالل کېږي.

همدارنگه د ماشوم له تولد وروسته د آذان، عقیقې، ختنې، سرخرپیلو او د وېښتانو په اندازه د سپینو زرو صدقه، تحنیک دا ټول هغه ستونه دي چې د ماشومانو له حقوقو شمېرل کېږي او والدین د خپل توان مطابق باید هغه اداء کړي، د دې سنتونو اداء کول د ماشومانو په شخصیت او تربیت کې خاص اثر لري.

ج: تعلیم او تربیه: تعلیم او تربیه په ماشوم توب او ځوانۍ کې د والدینو مسؤلیت او د اولادونو حق جوړېږي، د کورنۍ مشران مکلف دي د کشرانو دې حق ته پوره پاملرنه وکړي او دوی ته د سالم تعلیم او تربیې شرائط مساعد کړي، انسان نه یوازې د ماشوم توب په لومړیو کلونو کې بلکې تر څو چې د کورنۍ په غېږ کې اوسېږي او د جلا کورنۍ څښتن شوی نه وي د تعلیم او تربیت ضرورت لري او دا د ده حق دی چې والدین او مشران ورته توجه وکړي، نبی کریم ۲ فرمایي: **حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يَعْلَمَهُ كِتَابَ اللَّهِ وَالسَّبَّاحَةَ وَالرِّمِيَّةَ، وَأَلَّا يَرْزُقَهُ إِلَّا طَيِّبًا** (ابن السنی له ابی رافع روایت کړی) - ترجمه: د اولاد حق په والد دا دی چې د الله کتاب ورزده کړي، لامبو او نښه ویشتل ورزدکړي، او له حلالو خوراک ورکړي. پخوا هغه حدیث ذکر شوی

چې نبي کریم ۲ نېک نوم او ادب ورسوډل د اولاد د حق په نامه یاد کړي ول.

پوهه او تعلیم د مسلمان له لازمي صفاتو دی، په تېر بحث کې مو وویل چې له دې پرته د مسلمان اسلامي شخصیت نشي مکمل کیدی، همدارنگه تربیت (د نېکو اخلاقو او اعمالو وده) هم د مسلمان د اسلامي شخصیت له عمده ارکانو دي، نو باید د کورنۍ مشران د کشرانو د اسلامي شخصیت په تکمیلولو کې خپل مسؤلیت اداء کړي، د نبي کریم ۲ د دې وینا: **كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ**. مطلب همدا دی چې د کورنۍ والدین او مشران د خپلو اولادونو او کشرانو په وړاندې مسؤلیت لري ترڅو د هغوی د تعلیم او تربیت اهتمام وکړي، هغوی ته د دین او دنیا د صالح ژوند لاره وښيي او په عملي توګه د هغوی په ورځنیو چارو کې د دیني احکامو التزام رامنځته کړي.

اسلام مور ته د اولادنو په تربیت کې مهمې لارښوونې لري، په لوړو مفاهیمو د ماشوم تربیه کول، هغه ته لوړ شخصیت بڼل، د تربیت لپاره ئې ښه دوستان او ملګري انتخابول، هغه ته مناسب تعلیمي ماحول برابرول، تر هرڅه وړاندې د الله کتاب ورزده کول د والدینو او مشرانو مسؤلیت دی.

د اولادونو د تربیې په برخه کې په دې خبرې پوهېدل ضروري دي چې د عمر په مقتضا د ماشومانو او ځوانانو په تربیت کې درې مختلف عوامل مهم اثر لري او باید والدین دې عواملو ته توجه وکړي ترڅو ماشومان او ځوانان ئې بڼه تربیت ترلاسه کړي:

۱- لومړی عامل چې د ماشوم له تولد متصل تر شپږو او اوو کلونو پورې د ماشوم په تربیت کې ډېر مؤثر عامل ګڼل کېږي د مور او پلار کړنې او اعمال دي، په دې عمر کې ماشوم د کاپي ماشین په ډول له کوم تحلیل او تجزیې پرته د خپل مور او پلار له کړنو او اعمالو کاپي اخلي او تقلید ئې کوي، په دې عمر کې ماشوم ته د ډېرو خبرو او نصیحتونو ارزښت ډېر نه وي یوازې په عملي ډول مور او پلار کولی شي د هر عمل په کولو او یا نه کولو سره د ماشوم لپاره قنوه او د تقلید مرجع وي، د دې خبرې معنی دا نه ده چې په دې عمر کې به ماشوم ته نصیحت نه کېږي بلکې ماشوم ته باید د هر نصیحت ترڅنګ په عملي ډول وښودل شي چې کوم کارونه د کولو دي او له کومو کارونو باید ماشوم ځان وساتي، حتی که مور او پلار خپل ماشوم ته نصیحت او خبرې و نه کړي بیا هم ماشوم د هغوی له اعمالو ځان ته دستور اخلي، که مور او پلار د لمانځه، ذکر، تلاوت او نېکو اعمالو ملتزم وي، هر څه د سنتو مطابق ترسره کوي او د کورنۍ ماحول ئې له مفسدو پاک ساتلی وي ماشومان هم په نېکو اعمالو او سنتو ملتزم تربیه کېږي او که

والدين غير متلزم او د کور فضاء ئې د شيطان په مزاميرو او گندگيو ملوټ کړې وي، موسيقي، نڅا او گڼا د کور فضاء نيولي وي ماشوم پرته له دې چې د بڼه او بد، خير او شر تميز وکړي او يا په دې هکله د چا خبره ومني د مور او پلار د اعمالو متابعت کوي.

ماشوم د تحليل قوت نه لري خو د تقليد او حفظ فوق العاده استعداد لري، د سايکلوزي بحثونه ثابتوي چې ماشوم په لومړنيو شپږو کلونو کې د ثبت او کاپي د فوق العاده استعداد په لرلو د خپل ژوند لوړه فيصدي معلومات پوره کوي حتی ځينو علماؤ ويلي چې ماشوم په لومړي هفته کې د خپل شخصيت عمده برخې تکميلوي او په همدې لومړي هفته کې د مور له چلند ډېر څه اخلي، که يوه مور له خپل ماشوم سره د وقار او درنښت چلند وکړي، د هغه په شاوخوا کې اذکار، تلاوت او د دين بحثونو وکړي حتماً په هغه ماشوم کې د خير او صلاح قوتونه پالل کيږي، او که يوه مور د خپل ماشوم شاوخوا په شيطاني خبرو او اعمالو ککړه کړې وي په هغه ماشوم کې د شر مادي پالل کيږي.

همدارنگه که د يو ماشوم په وړاندې مور او پلار خپل وقار نه ساتي او د هغه ترمخې خپل منځي لوبې او بې باکه حرکات کوي هغه ماشوم نه يوازې له حياء بې برخې کيږي بلکې مور او پلار د هغه په سترگو کې خپل وقار له لاسه ورکوي او په راتلونکي کې خپلو والدينو ته په

درنښت نه گوري، همدارنگه که مور او پلار خپلو ماشومانو ته له وقار او حيا بې برخې او لوڅې جامې اغوندي د هغوی ماشومان له حياء بې برخې تربيه کيږي او که د وقار او تقوی جامې وراغوندي له حياء، وقار او تقوی سره روږدي روزل کيږي.

په لومړيو کلونو کې د مور او پلار ورځني اعمال او له خپلو ماشومانو سره د دوی چلند د ماشومانو د تربيت ستر لامل او سبب دی، په دې کلونو کې والدين په دې مکلف دي چې د ماشوم تربيت په خپلو اعمالو وکړي او له ماشومانو سره داسې چلند وکړي چې په ماشوم کې لوړ اسلامي شخصيت وروزل شي، والدين په دې غلط تصور چې ماشوم نه پوهيږي ډېر کله د ماشوم مخې ته داسې اعمال ترسره کوي چې ټول عمر د ماشوم په تربيه کې د کبرې خښتې په شان خپل بد اثر پريږدي او د ماشوم د تربيت ټول تعمير له ځان سره کږوي، دا بايد په تاکيد سره وويل شي چې له څو ورځني ماشوم پيل بيا تر څو مياشتني او څو کلني ماشوم پورې ټول د تقليد او کاپي استعداد لري او کولی شي هر سم او غلط حرکت تقليد کړي، په دې مرحله کې د اولاد حق دا دی چې والدين د خپلو اعمالو په واسطه د دوی سالم تربيت وکړي.

۲- دوهم سبب د ماشومانو په تربيه کې چې تعليمي ادارې ته له تلو وروسته تر دوولس او ديارلس کلونو پورې ډېر مؤثر وي؛ هغه د تعليمي

ادارې ماحول او فضاء ده، په دې عمر کې ماشوم له کور بهر وزي او هلته له نورو ماشومانو سره بلدتيا حاصلوي، ماشوم په دې مرحله کې له هر ماشوم اغېزمن او بيا له ټول ماحول ډير متاثره کيږي، که د مسجد، مدرسې او مکتب تعليمي ماحول په تربيتي معيارونو برابر وي په ماشوم کې د بڼېگنو په لور پاملرنه پيدا کيږي او په وجود کې ئې د خير قوتونه تربيه کيږي او که دا ماحول د شر او بديو په زهرو ککړ وي په ماشوم کې حتماً د شر په خوا ميلان پيدا کيږي، که په مسجد، مدرسه او مکتب کې د اسلام، قرآن، حديث، عمل، جهاد او دعوت خبرې او مذاکرې وي په ماشوم کې له همدې بحثونو سره علاقه او شوق پيدا کيږي او که د فلمونو، مېلو، محفلونو او موسيقو بازار گرم وو له همدې خبرو او اعمالو سره د ماشوم انس پيدا کيږي.

مور دلته يوازې تعليمي ماحول ذکر کړ او دا ځکه چې په دې مرحله کې له تعليمي ماحول بهر د کوڅې او بازار له ماشومانو سره د ماشوم ناسته ولاړه د ماشوم د تربيت خرابوالي په معنی ده، يوازې په داسې ماحول کې چې ټوله ټولنه د خير او فلاح په اصولو برابره او د يو اسلامي نظام ترسيوري لاندې جوړه شوې وي کيدی شي د کوڅې او بازار ماشومان هم د تربيت لرونکي وي، په عام ډول په کوڅو او بازارونو کې ماشومان له تربيت ډېر بې برخې وي او د ماشوم رابطه د عمر په دې تنکې ځوانۍ کې له دغو ماشومانو سره د تربيت له اصولو

خلاف کار دی، همدارنگه له تعلیمی ماحول بهر هغې ټولنې چې د دعوتی او فرهنگي نشاطاتو لپاره د اسلامي حرکتونو له خوا ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته جوړې شوې وي کیدی شي د ماشومانو د استعدادونو په وده او تربیت کې مهم کردار ترسره کړي، د تربیت په دغه دوهمه مرحله کې د اولاد حق دا دی چې له فاسدو ماحولونو وژغورل شي او د مسجد، مدرسې او مکتب داسې چاپیریال ورته غوره شي چې هلته د ده د شخصیت لومړني ستنې په صحیح ډول ودیږي.

۳- د اولادونو په تربیت کې درېیم عامل چې عمدتاً له دوولسو او دیارلسو کلونو وروسته ډېر اثر لري: ملګري دي، ماشوم چې کله وړوکی او په کور کې وي د خپلو خپلوانو له ماشومانو سره رابطه او ملګرتیا ساتي، بیا چې کله مدرسې او مکتب ته ولاړ شي له نورو ماشومانو سره ملګرتیا کوي او بیا چې کله زلمی شو له همدغو همزولو ځان ته خاص او د راز ملګري پیدا کوي، ملګري د ماشوم توب په لومړیو مرحلو کې هم خپل اثر لري خو دا چې د ماشوم توب په لومړیو مرحلو کې ملګرتیا ډېره پخه نه وي نو اثر ئې هم ډېر ژور نه وي، که ماشوم له خپل کوم ملګري بېل شي نو د ملګرتیا اثر هم ختمیږي، خو چې کله د ځوانی مرحله پیل شي او ملګرتیاوې پخې شي بیا د دغو ملګرتیاو اغېزه هم ژوره وي، بیا ملګری د یو ځوان په ژوند او تربیت مستقیم او ژور اثر اچوي.

په دې مرحله کې د نوي ځوان شوي ماشوم يو حق دا دی چې مور او پلار ورته بڼه دوستان او ملګري انتخاب کړي، البته دا انتخاب په دې نه کېږي چې د يوې غوښتنې او فرمايش په ډول مور او پلار له خپل ماشوم او نوي ځوان شوي اولاد وغواړي چې له دې سره ملګرتيا وکړه او له هغه بل سره ئې مه کوه، بلکې مور او پلار په دې مکلف دي چې د خپل اولاد لپاره د نېکو او صالحو ملګرو سره د ناستې او ولاړې شرائط برابر کړي او له بدو خلکو او ملګرو ئې وساتي، او په دې برخه کې منظمه برنامه په کار واچوي تر څو د دوی نوی زلمی شوی اولاد له صالحو ملګرو سره رابطه پيدا کړي او له بدو خلکو وژغورل شي.

په خلاصه ډول ویلی شو چې د ماشوم په تربیت کې لومړی د مور او پلار کړنې او اعمال، له ماشوم سره چلند او د کورنۍ ماحول اثر لري، په دوهم قدم کې تعلیمي ماحول او له کور بهر د ماشوم د ناستې او ولاړې ماحول، په دریم قدم کې ئې خاص ملګري او دوستان د هغه په تربیت مستقیم اثر لري چې باید مور او پلار دې درې واړو اسبابو ته پوره پاملرنه وکړي؛ تر څو د ماشوم د تربیت حق اداء شي.

د: نفقه او نېک چلند: نفقه د اولاد حق دی، هغه اولاد چې مال نه لري باید نفقه ئې پلار ورکړي، قرآن په دې هکله فرمایي: **وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ** (البقره ۲۳۳) - ترجمه: او په پلار لازم دي خوراک او کالی د دوي (مور او ماشوم). همدارنگه نبي کریم ۲ هندی **ﷺ** ته اجازه

کړې وه چې د ابوسفیان رضی الله عنه له مال دومره واخلي چې د دې او اولاد کفایت ئې وکړي، علماء وايي لکه څنگه چې د ښځې نفقه پر خاوند لازمه ده همداشان د هغه اولاد نفقه چې مال او عاید نه لري او پلار ئې د نفقې توان لري پر پلار لازمه ده، همدارنگه په نفقه او ورکړه کې د اولاد ترمنځ عدالت د پلار مکلفیت دی، نبی کریم ۲ د عدالت په هکله هم ارشاد کړی چې باید د اولاد تر منځ په ورکړه کې عدالت وشي.

د نفقې تر څنګ له اولاد سره نېک او په شفقت ولاړ چلند د والدینو مسؤلیت دی، ماشوم په طبعي ډول شفقت او نرمی ته ضرورت لري او باید په نېک چلند او روپې وپالل شي، د ماشوم جسم او احساسات ټول نازک او کم تحمل لري، په دې مرحله کې شدت او غلظت د ماشوم جسم او احساس دواړه ژوبلوي او هغه په تربیتي لحاظ دې ته چمتو کوي چې له زور او شدت پرته هېڅ خبره ونه مني، د نبی کریم ۲ په ژوند کې له ماشومانو سره د رفق او نرمی د امتیازي چلند ښکاره مثالونه امت ته د تعلیم لپاره وړاندې شوي، هغه حسن او حسین رضی الله عنهما سره په نبوي مسجد کې حتی د لمانځه او خطبې پر وخت داسې چلند کاوه چې د امت لپاره د ماشومانو په پاللو کې درس شي، نبی کریم ۲ یو ځل حسن بن علی رضی الله عنهما ښکل کړ او هلته اقرع بن حابس ناست وو، هغه وویل زما لس زامن دي او هېڅ یو مې نه دی ښکل کړی، نبی کریم ۲ په ځواب کې وفرمایل: من لا یرحم لا یرحم (بخاري او مسلم له ابوهریره روایت کړی).

ترجمه: شوک چې رحم نه کوي په هغه رحم نه کيږي. په بل حديث کې
 نبي کریم ۲ په واضحو الفاظو فرمايي: من لم یرحم صغیرنا ویجل کبيرنا
 فلیس منا (بخاري په ادب مفرد کې له ابی امامه روايت کړی) - ترجمه: شوک چې زموږ پر
 ماشومانو رحم نه کوي او زموږ د مشرانو احترام نه کوي له موږ نه دی. پس
 له کشرانو سره شفقت او نرمي د هغوی حق دی.

د دې خبرې یادول هم ضرور دی چې پر ماشوم شفقت او هغه ته بې
 ځایه ناز ورکولو تر منځ ډېر فرق دی، شفقت له ماشوم سره نېک چلند
 او په بڼې طريقې د خیر په لور د ماشوم ترغیب او تربیت ته وايي، او بې
 ځایه ناز دا دي چې ماشوم خپل سر ته پرېښودل شي چې هر څه غواړي
 وکوي، هره غلطه غوښتنه ئې ومنل شي، یوازې د یو حیوان په شان د
 هغه د جسم تربیت ته توجه وشي او د روح تربیت ئې د شفقت په نامه
 له جسمي تربیت څار شي، دې ته بې ځایه ناز ورکول وايي نه شفقت.

هغه ماشومان چې له تربیتي معیارونو او اصولو آزاد ژوند کوي او خپله
 هره روا او ناروا غوښتنه په والدینو او مشرانو مني، مشران هم دا کړنه له
 خپلو ماشومانو سره شفقت بولي دا غلطه خبره ده او داسې کړنه د
 ماشوم په تربیې او شخصیت ډېر بد اثر لري، د ماشوم د ناروا غوښتنو او
 غلطو کړنو په وړاندې باید والدین او مشران تسلیم نه شي او د هغه
 مخنیوی وکړي، او باید ماشوم د شفقت په نامه داسې خپلې خوښې ته

پرېنښودل شي چې هر څه غواړي وکړي او هېڅوک ئې د تربیې فکر ونکړي.

د کورنۍ په کشرانو کې ځوانان بیا د شفقت په غوښتنې یو بل ډول اهتمام او توجه ته ضرورت لري، د ځوانۍ مرحله له احساساتو او عواطفو ډکه وي، په دې مرحلې کې د انسان هر څه له احساساتو او عواطفو متاثر وي، د انسان ارادې او تصامیم، د انسان کړنې او اعمال، د انسان روابط او تعامل هر څه د هغه له احساساتو او عواطفو سرچینه اخلي، په دې مرحلې کې تر تعقل احساسات ډېر پیاوړي وي، په انسان کې د هوښ پر ځای ځوښ ډېر مسلط وي، او دا کوم خارجي او تحميلي حالت نه دی؛ بلکې دا د انساني ژوندانه یو فطري او طبعي حالت دی چې د ځوانۍ په مرحلې کې پر هر انسان راځي، د دې مرحلې له احساساتو سره مقابله او له عواطفو سره ټکر د ځوانانو په هلکه بې انصافي دی.

په دې مرحلې کې د ځوانانو له احساساتو او عواطفو سره د ټکر او مخنیوي پر ځای مشرانو ته د خیر او صلاح په لوري د هغوی د توجه کولو مسؤلیت پر غاړه دی، انسان د ځوانۍ په مرحلې کې له نشاط او انرژي ډک وي او د ځوان دغه نشاط د احساساتو او عواطفو له خوا رهبري کيږي، د دې نشاط او استعداد مړه کول او ختمول ناممکن دي،

مسئولیت دا دی چې والدین او مشران د خپلو ځوانانو احساسات او استعدادونه د دین د خدمت په لارو چارو او د الله د عبادت او بندګۍ لپاره استعمال کړي، نه یوازې هغه کسان چې د ځوانانو نشاط او استعداد د شر په لوري توجیه کوي او یا د ځوانانو انرژي نفساني خواهشاتو ته سپاري ظالمان دي بلکې هغه خلک هم په ظلم کې اخته دي چې د خپلو ځوانانو د نشاط، استعدادونو، احساساتو او عواطفو مړه کول غواړي او ګمان کوي په دې کار سره هغوی د خپلو ځوانانو په هکله خیرخواهي لري.

د ځوانانو استعدادونه باید د دین په تعلیم او تعلم، دعوت او تربیت، جهاد او قربانیو کې استعمال شي او د کورنۍ والدین او مشران د دې لپاره شرائط برابر کړي ترڅو د کورنۍ ځوانان د خیر په لارو کې خپل وخت او استعداد مصرف کړي، ډېرې داسې کورنۍ شته چې د خپلو ځوانانو ژوند په خپل لاس د مفاسدو په ډېران بدلوي او د خیر له لارو د ځوانانو مانع ګرځي او په دې کار سره ګمان کوي چې دا د هغوی په هکله خیرخواهي ده ترڅو دا ځوانان له مرګ او درد په امن پاتې شي، حال دا چې د الله تقدیر څوک نشي بدلولی، که چاته مرګ او درد لیکل شوي وي د خوب بستر ته ئې راځي، خیرخواهي خو داده چې ځوانان رهبري شي ترڅو د ځوانۍ له انرژي او نشاط د الله په عبادت کې کار واخلي او د ځوانۍ د عبادت قدرمنه پانګه ترلاسه کړي، او تر

ټولو لويه خيرخواهي دا ده چې د دې توانمنيو په شكران كې الله دوى له جهنم بچ او جنت ته داخل كړي.

د ځوانانو په هكله خير خواهي دا ده چې د هغوى احساسات او عواطف له شيطاني دامونو وژغورل شي او د دې په ځاى چې د دوى ځواني د شيطاني خواهشاتو پر بنسټ د كوم انسان په دام كې د عشق او عاشقى په نامه او يا له كومې لوبې او ساعت تېرۍ سره د مينې په نامه عبث ضايع شي بايد د الله د دين په خدمت كې د جهاد او دعوت په سنگرونو كې مصرف شي او د دې پر ځاى چې ځوانان د مينې په نامه نانځكې شي او د يو بل د شيطاني خواهشاتو لپاره استعمال شي بايد د جهاد او دعوت سترې زېرمې او سټې تربيه شي تر څو دوى د خواهشاتو له غلامۍ راووځي او د ټول انسانيت لپاره د خير او سعادت ډېوې شي، دوى د ذليل نفساني عسكریت په ځاى د انساني ټولني په عزيز قيادت كې ځاى ونيسي، په دې برخه كې د نبي كريم ۲ په لاس د روزل شوي ځوان نسل داسې مثال زموږ مخې ته پروت دى چې د هغوى له توانمنيو تر نن پورې انساني ټولنه د اسلام له سعادت برخمنه ده.

نو د ځوانانو د ځوانی له احساساتو سره د رفق او خیرخواهی چلند او د هغوی دا احساسات د خیر او سعادت په لوري رهبري کول د کورنی په مشرانو د دوی بل حق دی چې باید مشران ورته توجه وکړي.

هـ: د کورنی په امورو کې برخه ورکول: ځوانان باید د خپل عمر متناسب د کورنی په امورو کې د ګلهون او مسؤلیت احساس او تربیه ترلاسه کړي، هر ځوان باید د دې احساس وکړي چې زه د دې مسلمانې کورنی غړي یم او د دې کورنی په ټولو چارو کې مسؤلیت لرم، د کورنی په دننه او بهر کې د کورنی د ټولو معیارونو او ارزښتونو په ساتلو او د کورنی په ورځني چارو کې باید خپل مسؤلیت اداء کړم، ځوانان باید د کورنی د نورو غړو په وړاندې خپل رسالت او مسؤلیت درک او د تر سره کولو لپاره ئې قدم واخلي، دا تربیه او احساس هغه مهال په یو ځوان کې رامنځته کیدی شي چې هغه ته د خپل عمر او استعداد متناسب مسؤلیتونه او د کورنی په چارو کې برخه ورکړل شي.

د کورنی په چارو کې د ځوانانو مسؤلیت منل او مسؤلیت ترسره کول هغه وخت کیږي چې ځوانانو ته د کورنی په مشورو او تصمیم نیونو کې د خپل حق په کچې ونډه ورکړل شي، په هره مجموعه او ټولنه کې انسان هغه وخت په پوره علاقه مندی خپلو مسؤلیتونو ته اوږه ورکوي چې هلته خپل ځان، افکار، نظریات او احساساتو ته ځای او

ارزښت وويني، ځوانان هم په کورنۍ کې د همدې اصل مطابق د خپل مسؤليت بار هغه مهال اوچتوي چې هغوی ته د کورنۍ په امورو او مشورو کې برخه ورکړل شي، که يو ځوان په يوې کورنۍ کې خپل موقعيت او ارزښت درک کړي بيا خامخا په هغې کورنۍ کې د مسؤليت اخيستلو او ترسره کولو احساس پيدا کوي.

د کورنۍ په امورو کې د مشورې مجالس جوړول او بيا ځوانانو ته په خپل وار د خپل نظر د څرگندولو وخت ورکول نه يوازې د کورنۍ د امورو په وړاندې د هغوی د مسؤليت احساس پياوړی کوي بلکې د هغوی ټولنيز شخصيت او تربيت هم پياوړی کوي او د مشورې او تصميم نيونې په برخه کې د دوی استعدادونه روزي.

نبي کریم ۲ نه يوازې د احد په غذا کې د ځوانانو دا مشوره (چې د دښمن په وړاندې بايد له مدينې بهر ووځو) واورېده بلکې په هغه ئې عمل هم وکړ، او چې کله د احد په غذا کې په مسلمانانو امتحان راغی نو کله هم د نبي کریم ۲ له خوا دا امتحان د ځوانانو د احساساتي مشورې پايله و نه بلل شوه او په دې هکله ځوانان ملامت نه شول، د نبي کریم ۲ له خوا د دې مشورې د منلو يو ستر حکمت دا وو چې د الله په لاره کې قربانۍ ته چمتو ځوانان په اسلامي ټولنه کې د پردې توب او د کموالي احساس ونه کړي او د هغوی په نشاط کې کموالی رانشي.

ډېر کله داسې هم کيدی شي چې له کوم ځوان سره د الله له لوري د ورکړل شوي استعداد پر بنسټ داسې نظر او رایه وي چې د کورنۍ په خیر او صلاح تمامه شي، دا له امکان لرې نده چې زیرک او هوښیار ځوانان ډېر کله له مشرانو هم د ښه او دقیق نظر خاوندان وي، له همدې امله عمر رضي الله عنه د خپلې شوری په مجلس کې عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما چې د عمر له اړخه کشر هلک وو شریک کړی وو، نو د ځوانانو شریکول د کور په مشورو او امورو کې هم د ځوانانو حق دی او هم د کورنۍ په ګټه.

و: د ژوند نېک شریک انتخابول: کله چې د کورنۍ کشرانو ته د تعلیم او تربیت نظام جوړ شو، د هغوی احساسات د نېکو چارو په خوا متوجه کړل شوی، هغو ته د استعدادونو په کچه کورني نظام کې ونډه ورکړل شوه او د مسؤلیتونو احساس په کې ورزل شو بیا دا هم د هغوی یو حق ګڼل کېږي چې ورته ته د نوې مسلماني کورنۍ جوړولو شرایط برابر شي او د انساني فطرت دا غوښتنه یې د کورنۍ د مشرانو په مرسته ترسره شي او ده ته د ګډ ژوند لپاره نېک او صالح شریک انتخاب شي، په یو روایت کې رسول الله ۲ فرمایي: **حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدَةِ أَنْ يَحْسِنَ اسْمَهُ، وَيُزَوِّجَهُ إِذَا أَدْرَكَ، وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ** (أبو نعیم په الحلیة کې له ابوهریره روایت کړی) - ترجمه: د اولاد حق په والد دا دی چې نېک نوم ورته انتخاب کړي، نکاح ورته وکړي کله چې بلوغ ته ورسېده، او د الله د کتاب تعلیم ورکړي.

د ژوند مناسب شریک انتخاب او بیا له هغه سره نکاح د هر ځوان لپاره په یوازې ځان گران کار دی، ځوانان په یوازې توگه د نکاح مسائل نه شي حلولى او نه هم دقیق انتخاب کولى شي، والدین او مشران دي چې کولى شي په دې برخه کې خپلو ځوانانو سره مرسته وکړي او دا د هغوی حق جوړیږي، ځوانان د نور ژوند په شپږ په نکاح او انتخاب کې هم د عواطفو تر بار لاندې وي او نشي کولى مناسب دقت وکړي دا دقت باید والدین او د کورنۍ مشران وکړي، د انتخاب برسېره په خپل وخت واده کول او د نکاح نه ځنډول چې د ډېرو مفسدو او مشکلاتو لامل گرځي د ځوانانو حق دی چې باید د کورنۍ والدین او مشران ئې په هکله خپل مسؤلیت ترسره کړي، په دې هکله یو حدیث کې نقل شوی چې نبی کریم ۲ فرمایي: **مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ، فَلِيحْسَنِ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ، فَإِذَا بَلَغَ فَلِيَزَوِّجَهُ، فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يَزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيهِ** (بیهقي په شعب ایمان کې له ابی سعید او ابن عباس روایت کړی) - ترجمه: چا ته چې اولاد پیدا شو نو بڼه نوم پرې کیږدي او بڼه ادب دې ورکړي، او چې کله بالغ شو واده دې ورته وکړي، او که بالغ شو او ورته ئې واده ونه کړ او هغه په کومې گناه اخته شو پلار ئې گنهکار دی.

ز: دعاء کول: د اولاد لپاره د خیر دعاء کول هم د اولاد حق دی، لکه څنگه چې اولاد باید د مور او پلار لپاره دعاء وکړي او په دې برخه کې د انبیاء او صالحینو متابعت وکړي همداشان مشران او والدین هم باید د خپل اولاد لپاره د خیر دعاء وکړي، قران کریم د دې دعاء گانو

بېلگې د تعليم لپاره موږ ته نقل كړې: رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ
 أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (الفرقان ۷۴) - ترجمه: اې زموږ ربه! و بښې موږ ته له خپلو
 مېرمنو او اولادونو د سترگو يخوالی او وگرځوې موږ د متقيانو لپاره امامان. په بل
 آيت كې فرمايي: رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا
 مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (البقره ۱۲۸) - ترجمه: اې ربه! موږ دواړه
 وگرځوې تاته اخلاص كوونكي او وگرځوې زموږ له نسل يوه ډله اخلاص كوونكي
 تاته، او راوښايې موږ ته زموږ د عبادت طريقې او پر موږ رحم وكړې، بې شكه چې ته
 توبه قبلوونكي او مهربانه يې. په بل ايت كې فرمايي: رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ
 وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (ابراهيم ۴۰) - ترجمه: ربه! وگرځوې ما دلمانځه قايموونكي او
 زما اولاده هم، اې زموږ ربه! دعاء مو قبوله كړې.

دعاء د مسلمان وسله ده، په دې وسلې له شيطان سره مقابله كوي،
 څوك چې غواړي صالح اولاد ولري بايد په دې كار كې له الله مرسته
 وغواړي، هدايت او كمراهي د الله په لاس كې ده او چې الله چاته د
 هدايت فيصله و نه كړي هېڅوك ورته هدايت نشي كولى، والدين بايد
 له خپلو ټولو هڅو سره سره د الله مرستې ته دعاء وكړي، دا د اولادونو
 حق دى چې والدين د هغوى لپاره دعاء وكړي.

د شر دعاء او يا بښرا نا مشروع عمل دى، والدين بايد كوښښ وكړي د
 خپل اولاد په هكله هېڅكله بښرا و نه كړي، نبي كريم ۲ فرمايي: لا تدعوا
 على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم؛ لا توافقوا من الله
 ساعة يُسأل فيها عطاء، فيستجيب لكم (مسلم روايت كړى) - ترجمه: خپلو ځانونو، اولادونو

او مالونو ته ښېرا مه کوي، داسې نه چې له هغه ساعت سره برابر شي کوم چې الله هره دعاء قبلوي او بيا قبوله شي.

دا درېيم بحث د کورنۍ د غړيو تر منځ د سالمې رابطې بحث وو کوم چې د مسلمانې کورنۍ له اصولو يو دی، د مسلمانې کورنۍ غړي په دې مکلف دي چې په خپلو کې په شفقت او احترام ولاړه رابطه ولري، اسلام د کورنۍ هر غړي ته د کورنۍ د اسلامي اصولو او نور غړيو په وړاندې د هغه مسؤليتونه او د دې ترڅنګ د هغه حقوق په ګوته کړي، د مسلمانې کورنۍ هر غړی بايد خپل حقوق ترلاسه او د کورنۍ د نورو غړيو د حقوقو په اداء کولو او د کورنۍ د اسلامي اصولو په پلي کولو کې خپل مسؤليت ترسره کړي، دا د مسلمانې کورنۍ دوهم رکن دی، د دې رکن د تعمير لپاره د هر غړي حقوق او وجايب مو په پورتنې بحث کې په خلاصه ډول بيان کړل تر څو د کورنۍ د مشرانو او کشرانو تر منځ د مسؤليت په احساس ولاړه رابطه وي او په مسلمانانه کورنۍ کې ټول غړي د اسلامي اصولو د پلي کولو لپاره يو بل ته لاس ورکړي او په دې لاره کې د يو بل حقوق اداء او په خپلو منځونو کې سالمه رابطه وپالي.

د مسلمانې کورنۍ ماحول

په انساني ټولنو کې ماحول په افرادو او افراد په خپل ماحول مستقیم اثر لري، که یو ډېر نېک انسان په یو بد ماحول او محیط کې ژوند وکړي د هغه ماحول له ګندګیو د ځان ساتل ورته ګران کار دی، هغه که په خپل فردي ژوند کې څومره ملتزم او له مفسدو پاک ژوند وکړي بیا هم په ټولنیز ژوند کې د ټولنې له مفسدو حتماً متاثره کېږي، ځکه هلته ټولنیز اخلاق، معاملات، نظام او هر څه فاسد وي او دی له فاسدو خلکو سره د ژوند تعامل لري نو خامخا د ژوند یوه څنډه ئې له دې فاسد نظام او فاسدې ټولنې رنګ اخلي، برعکس که یو ډېر بد انسان هم په یوې صالحې ټولنې کې ژوند کوي نو خامخا د ژوند یوه برخه ئې چې له خلکو سره په رابطې او تعامل کې مخته ځي باید د صلاح په اصولو برابر وي ځکه خلک او ټولنه صالحه ده او د فساد او مفسد لپاره وخت نه ورکوي.

د کورنۍ ماحول هم د یوې وړو کې انساني ټولنې په شان له دې فطري اصل مستثنی نه ده، که د کور ماحول فاسد وي د کورنۍ صالح خلک هم ترې متاثره کېږي، او که د کورنۍ ماحول صالح ماحول وي د کورنۍ فاسد غړي هم د فساد مجال نشي ترلاسه کولی او په دې مجبورېږي چې په دې صالح چاپېریال کې صالح ژوند اختیار کړي.

د مسلمانې کورنۍ ماحول باید له فساد او د فساد له محرکاتو پاک او صفا وي، په مسلمانان کورنۍ کې باید د ګناه په وړاندې د شرم او حياء احساس په هر غړي کې پیاوړی وي، د کورنۍ په ماحول کې هېڅ یو غړی د ګناه جرأت و نشي کولی او هېچاته د دې مجال نه وي چې د ګناه په وړاندې بې باکي وکړي، په مسلمانان کورنۍ کې باید له ګناه د مخنیوي او یو بل ته د امر بالمعروف، نهی عن المنکر، نصیحت او تذکیر وینښ ضمیر موجود وي، د کورنۍ غړي هر کله یو بل له بدیو منع او نېکیو ته دعوت کړي، د کورنۍ غړي څه چې حتی له بهر راتلونکي مېلمانه هم مسلمانې کورنۍ ته له راتلو سره په دې کورنۍ کې د ګناه کولو جرأت له لاسه ورکړي، په مسلمانان کورنۍ کې د دې پر ځای چې یو مفسد راشي او د کورنۍ ټول غړي په ګناه اخته کړي برعکس د مفسد په راتلو سره د هغه اصلاح کيږي او له هغه سره د اصلاح فکر پیدا کيږي.

مسلمانان کورنۍ کې د عبادت او تقوی لپاره دعوت او تحریض جاري وي، یو بل ته د نېکیو په لور د تلو لارښوونه کيږي، د کورنۍ په هر کونج کې د الله ذکر او تلاوت روان وي، د کورنۍ په هر مجلس کې معنویت او دیني فکر حاکم وي، د آخرت او مرګ یاد ژوندی وي، د دین تعلیم او تعلم روان وي، په مسلمانان کورنۍ کې که د کورنۍ یو غړی په لمانځه وي بل په تلاوت او بل په ذکر مشغول وي.

د کورنی چاپیریال باید د فساد له دعوت کوونکو خلکو او وسائلو پاک شي، متأسفانه نن د دشمن په لاس جوړ شوی او طرح شوی بی مهاره ټکنالوژی د مسلمانو کورنیو چاپیریال له اسلامي رنگه به بشپړ ډول بدل کړی، په مطلق اکثریت کورنیو کې چې تش په نامه مسلمانې کورنی بلل کیږي د دې ټکنالوژی پر مټ راغلی فساد هېڅ ګناه نه شمېرل کیږي، موسیقي، نڅا، مزخرف او شیطاني فلمونه، عشقي داستانونه، د انټرنټ په ټولنیزو پاڼو کې فاسد او نامشروع روابط، په موبایل ټېلفونونو کې له هررنگ اسلامي اخلاقو وتلې نامشروع روابط، پېغلو نجونو او ځوانو هلکانو ته له فاسدې ټکنالوژی د استفادې بی حده آزادي، داسې شیطاني ماحول جوړ کړی چې له ګناه شرم او حیاء ختمه شوې او حالت تر دې خراب دی چې په کورنیو کې بی باکه د ګناه لپاره دعوت روان وي، خور ورور ته او ورور خور ته، والدین اولادونو ته او اولادونه خپلو والدینو ته د ګناه په لوري داسې دعوت ورکوي چې د حیاء له هېڅ اصل سره سمون نه خوري.

په دې کورنیو کې د کورنی ټول غړي یو ځای له خپلو ټولو شیطاني غرایزو سره د یوې پردې او سکرین مخ ته د تلویزیون داسې کانالونو ته ناست وي چې د ضعیف ایمان لرونکي مسلمان غیرت ئې هم نشي زغملی، له همدې ځایه د کورنیو ماحول له معنویت خالی او پر ځای ئې شیطاني فضاء رامنځته شوې.

د مسلمانې کورنۍ ماحول او چاپېریال له مفاسدو او د فساد له وسائلو او محرکاتو پاکول د یوې مسلمانې کورنۍ عمده رکن دی او له دې پرته کورنۍ ته مسلمانان کورنۍ نشي ویل کیدی، څنگه کیدی شي په یوې کورنې کې الله هېر شوی وي او د شیطان دعوت په ښکاره روان وي او هره ورځ د کورنۍ اسلامي فضاء تخریب او پر ځای ئې شیطاني ماحول رامنځته کیږي او بیا هم هغه مسلمانان کورنۍ پاتې شي، دا په هېڅ صورت کې ممکن نه دی.

د دې تر څنګ چې د مسلمانې کورنۍ ماحول په معنوي لحاظ باید له فساد او د فساد له وسائلو پاک وي او په هغه کې د الله د عبادت خور ماحول حاکم وي همداشان په مادي لحاظ هم باید د مسلمانې کورنۍ فضاء او ماحول پاک او منظم وي، اسلام خپلو لارویانو ته د پاکوالي او نظم واضح او جدي دستور ورکوي او له هغوی غواړي چې باید پاک او منظم ژوند وکړي، نبي کریم ۲ فرمایي: الطهور شرط الایمان (مسلم له ابي مالک روایت کړی) - ترجمه: پاکوالی د ایمان یوه برخه ده. لکه څنګه چې ایمان د ظاهر او باطن پاکوالي ته وايي نو ظاهري پاکوالی د ایمان یو له دوو برخو شمېرل کیږي، په مدینه منوره کې د صحابه وو کورونه د یهودیانو له کورونو په دې توپیر کېدل چې د یهودو د کورونو ماحول غیر منظم او ګنده وو او د مسلمانانو کورونه پاک او منظم ول.

مسلمان په خپلې عقیدې، فکر، اخلاق، روابط، معاملات، عمل، جامه، بدن، ماحول او د اوسیدو محیط کې پاک او نظیف وي، په معنوي او مادي برخه کې د مسلمان پاکوالی باید له هغه یو محبوب شخصیت جوړ کړی وي، مسلمان لکه څنگه چې په باطني او معنوي برخه کې له خیرو او دوږو پاک وي په ظاهري او مادي جسم او ماحول کې هم منظم او پاک وي، نبي کریم ۲ د یو پاک او منظم مسلمان د تربیت لپاره ډېرې عمده لارښوونې لري.

نو د مسلمانې کورنۍ بل عمده رکن دا دی چې په ظاهري او مادي لحاظ پاکه او منظمه وي او په معنوي او باطني لحاظ له فساد او د فساد له محرکاتو خالي او په هغې کې د ذکر او عبادت فضاء حاکمه وي، دکورنۍ غړي هم خپل کورنۍ ماحول په مادي لحاظ پاک او منظم وساتي او هم په معنوي لحاظ له فساد او د فساد له وسائلو خپله کورنۍ پاکه کړي، او پر ځای یې د ذکر او عبادت، تعلیم او دعوت ماحول رامنځته کړي.

د مسلمانې کورنۍ روابط له نورو سره

د انسانانو تر منځ روابط او دوستی د څه ارزښتونو او مناسبتونو پر بنسټ کېږي، هغه خلک یو له بل سره رابطه ساتي او پالي ئې چې په خپلو کې مشترک عقاید، افکار، اهداف، گټې او یا حد اقل مجبوریتونه ولري، دا مناسبتونه یا معنوي وي او یا هم مادي چې د هغې پر بنسټ د انسانانو تر منځ اړیکې جوړېږي.

مسلمانان مکلف دي دا اړیکې د فکر او عقیدې په حدودو کې وپالي، اسلام خپلو لارویانو ته د اړیکو حدود ټاکلي، اسلام مسلمانانو ته د هغوی دوستان او دښمنان په ګوته کړي، مسلمان، مسلمانان کورنۍ او اسلامي ټولنه په دې مکلف ګرځول شوې چې د خپلې دوستی او دښمنی حدود له اسلام څخه واخلي، له هغه چا سره رابطه ولري چې اسلام ورته حکم کوي او له هغه چا بېزاره وي چې اسلام ورته د مقاطعې امر کړی، هېڅ مسلمان او مسلمانان ټولنه حق نه لري د خپلو ذاتي او شخصي غوښتنو او گټو پر بنسټ له چا سره دوستي او یا دښمني وکړي.

د مسلمان دوستان او دښمنان الله معرفي کړي او مسلمانان مجبور نه دي په تکراري او ډېر کله ناقصو تجربو خپل دوستان او دښمنان وپېژني، بلکې دا هر څه الله د خپل فضل له مخې مسلمان ته ښکاره او واضح

بیان کړي، مسلمان ته حلال څیزونه او اعمال چې د دنیا او آخرت په ګټه کې دي او حرام څیزونه او اعمال چې د دنیا او آخرت په زیان کې دي په واضح ډول بیان شوي او همدارنګه دوستان چې د هغه د دنیا او آخرت ملګري دي او دښمنان چې د هغه په دنیا او آخرت کې نشي ملګري کیدی بنودل شوي او مسلمان باید په همدې حدودو کې د ژوند معاملات او روابط تنظیم کړي.

مسلمان، مسلمانان کورنۍ او مسلمانان ټولنه په دې مکلف دي چې د اسلام له لوري په ښکاره ډول ټاکل شوي او بنودل شوي دوستانو سره دوستي او له دښمنانو سره دښمني وکړي که دا هر څوک وي، هغه کسان چې اسلام کې دښمن بولي که په انساني رابطه کې د یو مسلمان پلار، مور، ورور او خور هم وي هغه د مسلمان دښمن دی او باید مسلمان ورسره دښمني وکړي او هغه چې مسلمان ته دوست معرفي شوی که د دنیا په بل ګوټ کې ژوند کوي او د بل نژاد او ژبې څښتن وي بیا هم د مسلمان دوست دی، مسلمان مکلف دی چې د انساني رابطې په لحاظ دغه نږدې خو دښمن سره مقاطعه او له هغه لرې خو دوست سره دوستي وکړي.

د مسلمانې کورنۍ په اصولو او مواصفتو کې یو رکن دا دی چې د دې کورنۍ اړیکې د دین په عنوان او د دین په حدودو کې پالل کیږي،

مسلمانان کورنی له هغو خلکو او کورنیو سره رابطه جوړوي او پالي ئې چې د دین په حدودو کې ورته جواز لري او د دې رابطې په پاللو سره دې کورنی ته د صله رحمی او یا اسلامي اخوت پر بنسټ اجر حاصليري او له هغه خلکو او کورنیو خپل برأت اعلانوي کوم چې دین له هغو سره د رابطې او دوستی اجازه نه ورکوي.

د مسلمانې کورنی اړیکې که تش ناسته او ولاړه وي، یا د غم او خوشحالی په محافظو کې برخه اخیستل وي او یا بلاخره دوستي او خېبني وي ټول باید یوازې له هغو کورنیو سره وشي چې پر هغوی د مسلمانې کورنی اطلاق کیدی شي او په کې اسلامي ارزښتونه ژوندي وي، یعنې مسلمانې کورنی باید خپلې اړیکې یوازې له مسلمانو کورنیو سره وپالي، نبي کریم ۲ په دې برخه کې فرمایي: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأکل طعامک إلا تقی (ابوداود او ترمذی له ابی سعید روایت کری) - ترجمه: له مؤمن پرته بل چا سره ملگرتیا مه کوه او له متقي پرته بل چاته ډوډی مه ورکوه. او مور هم هره ورځ په وتر لمانځه کې له خپل رب سره تعهد کوو: و نخلع و نترک من یفجرک - ترجمه: او پرېږدو هغه خلک چې ستا نافرمانی کوي.

د پورتنیو خبرو معنی دا نه ده چې په اسلامي ټولنه کې د مفسدینو د اصلاح فکر او له هغوی سره د اصلاح په نیت ناستې ولاړې قطع شي، په اسلامي ټولنه کې له مفسدینو سره د اصلاح په نیت محدوده رابطه او د هغوی د اصلاح کوښښ د مسلمان او مسلمانو کورنیو له مسؤلیتونو

دي، خو شرط دا دی چې په دې رابطه کې د اصلاح نیت او د اصلاح برنامه وي، د اصلاح دعوت او د اصلاح کار وشی، له مفسدینو سره نېک اخلاق، د هغوی د دعوت په لاره کې له مختلفو حکمتونو کار اخیستل او د همدې هدف لپاره په انساني ژوند کې له هغوی سره تعاون او مرسته دا ټول نه یوازې ممنوع نه دي بلکې د مسلمان د مکلفیتونو برخه جوړیږي.

له مفسدینو سره داسې رابطه منع او د دې رکن خلاف ده چې د مفسد او یا مفسدې کورنۍ د اصلاح په ځای صالح انسان او یا صالحه کورنۍ د فساد په لوري بیایي، مسلمان او مسلمانان کورنۍ د مفسدو په وړاندې بې باکه کوي، د مسلمان او مسلمانې کورنۍ اوقات ضایع کوي او د هغوی اسلامي وجاهت ته تاوان رسوي، برعکس هغه محدوده رابطه چې د مفسدینو د اصلاح لپاره پالل کیږي د دې اصل خلاف نه ده، له دې خبرې نتیجه داسې کیږي چې دلته د رابطې درې حالت دي:

۱- کامله رابطه: کامله رابطه له هغو مسلمانانو او مسلمانو کورنیو سره چې پر هغو د حقیقي مسلمانو کورنیو اطلاق کیږي، او دا رابطه د اسلامي اخوت او صله رحمی پر بناء د اجر کتلو په نیت پالل کیږي، په دې هکله قرآن کریم فرمایي: **وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ** (التوبه ۷۱) - ترجمه: مؤمن سړي او مؤمنې ښځې د یو بل دوستان دي. دا دوستي

بايد د مسلمانو کورنيو تر منځ وپالل شي او دا دوستي يو بل ته د خير په لوري د تلو وسيله وگرځي.

۲- محدوده رابطه: محدوده رابطه له مفسدينو او غير محاربو کفارو سره چې په اسلامي ټولنه کې ژوند کوي او مسلمانان د هغوی په دعوت مکلف دي، البته دا رابطه په ټوله معنی د دعوت او اصلاح لپاره وي او يوازې په همدې حد کې پالل کيږي، په دې هکله قرآن فرمايي: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ النُّجُومِ ۱۲۵- ترجمه: راوبوله د الله لارې ته په حکمت او غوره نصيحت سره او بحث وکره له دوی سره په هغې طريقې چې تر ټولو ښه طريقه وي. يعنی له هغو سره چې د دعوت لاره خلاصه وي بايد دومره رابطه وي چې هغوی په غوره طريقې د الله لارې ته راوبلل شي.

۳- کامله مقاطعه: کامله مقاطعه له هغو خلکو او کورنيو سره چې د اسلام له حدودو وتلي او خارج ملت دي او له اسلام سره ئې د دښمنۍ لاره غوره کړې که دا په نسبي او انساني رابطې د يو مسلمان او مسلمانې کورنۍ غړي او يا نږدې خپلوان بلل کيږي بيا هم مسلمان او مسلمانان کورنۍ له هغوی سره هېڅ رابطه نه لري، په دې هکله قرآن فرمايي: لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلِيكَ جِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ جِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (سوره بقره - ترجمه ته نشي موندلی داسې قوم چې په الله او ورځ د آخرت ايمان لري او بيا دوستي وکړي له هغه چا سره چې د الله او د هغه له رسول سره دښمني کوي که هغه د دوي پلرونه وي يا زامن يا وروڼه او يا کورنۍ، دا هغه خلک دي چې د هغوی په زړونو کې الله ايمان ليکلی او له غيبو ټي د هغوی مرسته کړې او داخلوي دوی هغه جنتونو ته چې لاندې ټي نهرونه روان دي، دوی به تل وي هلته، الله به له دوی او دوی به له الله راضي وي، دا خلک د الله ډله دي او خبردار چې د الله ډله کاميابه ده.

خلاصه دا چې د اسلامي اخوت او صله رحمۍ پر بنسټ د روابطو په پاللو کې د ډېرو زياتو اجرونو ذکر شوی او مسلمانان کورنۍ بايد خپل مکلفيت وگڼي چې له نورو مسلمانو کورنيو سره رابطه جوړه او وپالي، خپلې دوستۍ او خپبڼۍ هم يوازې له مسلمانو کورنيو سره وکړي، له هغو خلکو سره چې په مفاسدو اخته دي محدوده دعوتي رابطه ولري نه داسې رابطه چې مسلمانان کورنۍ په فساد اخته کړي او له هغو خلکو سره چې د الله او اسلام د دښمنۍ لاره ټي خپله کړې پوره مقاطعه وکړي.

د مسلمانې کورنۍ عوايد

په مسلمانانه کورنۍ کې له اساسي اصولو بل اصل حلال عايد او له حلالې لارې د ژوندانه مادي ضرورتونه ترلاسه کول دي، د حلال رزق ترلاسه کول په مستقل ډول د الله حکم او امر دی او د مسلمانې کورنۍ د جوړولو او پاللو لپاره هم واجبي امر دی، يعنې د مسلمانې کورنۍ روزل او پالل په مادي لحاظ يوازې په حلال رزق او عايد ممکن دي او هغه مهال يوه کورنۍ په حقيقي ډول مسلمانانه کورنۍ بلل کيدی شي چې د کورنۍ غړي له حلال رزق تغذيه کيږي او د ژوند له حلالو وسائلو استفاده کوي.

په انسان د حرام خوراک، خښاک او لباس ډېر اثر وي، په حرامو د روزل شويو خلکو معنويت رباني تربيت نشي ترلاسه کولی، کوم جسم چې په حرامو وروزل شي د الهي عبادت ثقل او دروندوالی نشي اوچتولی، اسلامي اخلاق هم له حرامو په تغذيه شويو خلکو کې ځای نه شي نيولی، دا حقيقت دی چې له حرامو لارو او وسائلو تغذيه شوي خلک له اسلامي اخلاقو محروم او د الهي عبادت له توفيق بې برخې وي.

مسلمانانه کورنۍ بايد له حلالو لارو او وسائلو د رزق او ضرورتونو ترلاسه کولو لپاره اقتصادي برنامه ولري، داسې اقتصادي برنامه چې نه

یوازې د دې مسلمانې کورنۍ کفالت پرې وشي بلکې له نورو بې وزلو مسلمانانو سره د مرستې یوه وسیله هم وي، د مسلمانې کورنۍ اقتصادي نظام د دې محدود هدف لپاره نه وي چې یوازې خپل ضرورتونه رفع کړي بلکې تر دې ستر هدف دا وي چې له نورو مسلمانانو سره د مرستې یوه ذریعه وگرځي.

په اسلام کې څه عباداتو ته ځاني عبادات وايي چې د انسان د بدن په واسطه سرته رسېږي لکه: لمونځ، روژه، ذکر، تلاوت او داسې نور، څه عبادات داسې دي چې د مال په ذریعې تر سره کېږي لکه: زکات او صدقات چې د مالي عباداتو په نامه یادېږي، څه نور عبادات بیا داسې دي چې په ځان او مال دواړو ترسره کېږي او مالي ځاني عبادات بلل کېږي لکه: حج، جهاد او داسې نور، که یو مسلمان او یا مسلمانان کورنۍ د ښه او پیاوړي اقتصاد لرونکي وي کولای شي د اسلام د عباداتو درې واړه ډولونه ترسره کړي او د ټولو له اجر برخمن شي.

د همدې هدف لپاره چې یوه مسلمانان کورنۍ او د هغې کورنۍ غړي د الهي عبادت ټول ډولونه ترسره او اجر ئې ترلاسه کړي او د خپل ژوند ضرورتونه هم له حلالې لارې ترلاسه کړي باید له حلال کسبه د ښه اقتصاد درلودلو لپاره کوښښ وکړي او له حرامو ځان وژغوري.

خلاصه دا چې د مسلمانې کورنۍ لپاره حلال عوايد په حلالې وسيلې د کورنۍ پاللو لپاره او هم له نورو مسلمانانو سره د مرستې او مالي عباداتو لپاره واجبي امر او د مسلمانې کورنۍ د جوړښت يو بل مهم او اساسي اصل دی، مسلمانان کورنۍ له دې اصل پرته نشي رامنځته کيدی، په حرامو پالل کېدونکي خلک نه يوازې د مالي عباداتو اجر نشي ترلاسه کولی بلکې د ځاني عباداتو له توفيق هم بې برخې وي او د داسې خلکو مجموعې ته چې له الهي عباداتو بې برخې وي د مسلمانې کورنۍ نوم نشو ورکولی.

د فصل خلاصه

لکه څنگه چې مسلمانان کورنۍ له اسلامي شخصيتونو جوړه شوې همدارنگه اسلامي ټولنه له مسلمانو کورنيو جوړيږي، مسلمانان کورنۍ د اسلامي ټولنې د تشکيل او تعمير واحد دی او له مسلمانو کورنيو پرته نشي جوړيدی، د اسلامي ټولنې او نظام رامنځته کول د مسلمانانو ستره فريضه ده او دا فريضه هغه وخت ترسره کيږي چې د اسلامي ټولنې جوړولو لپاره مسلمانې کورنۍ رامنځته شي، اساساً هره انساني ټولنه له کورنۍ پرته نشي جوړيدی، او که د انسانانو ټولنه له کورنۍ پرته جوړه شي د انساني ټولنې مفهوم نشي اخيستی، د انساني او حيواني ټولنو تر منځ يو اصلي توپير همدا دی چې انسانان د کورنيو په شان ژوند کوي او انساني ټولنې له کورنيو جوړې شوې دي.

اسلام د خپلو اصولو پر بنسټ د يوې انساني او اسلامي ټولنې د جوړېدو لپاره د کورنۍ کردار بنسټيز کردار گڼي، او د کورنۍ تعمير او پالل د انساني مدنيت اساس بولي، له همدې ځايه ده چې د يوې مسلمانې کورنۍ د جوړېدو له لومړي گامه تر جوړېدو او پالل کېدو پورې هرې مرحلې ته اصول او ضوابط وړاندې کوي.

يوه کورنۍ چې په پيل کې له يو انساني جفت (سړي او ښځې) څخه جوړېږي او بيا وده کوي د اسلام له نظره بايد د څه معياري اصولو پر بنسټ جوړه او وپالل شي، کله چې يو مسلمان د کورنۍ جوړولو په تکل ځانته د ژوند شريک غوره کوي له همدې مرحلې اسلام وايي دا انتخاب بايد د داسې معيارونو په اساس وشي چې د مسلمانې کورنۍ د جوړېدو هدف ترلاسه شي، هم نارينه د مسلمانې کورنۍ د جوړېدو د ستر هدف لپاره په اسلامي معيار برابر ښځه انتخاب کړي او هم ښځه د همدې هدف لپاره نارينه انتخاب کړي، دا د مسلمانې کورنۍ د جوړېدو لپاره لومړی گام دی چې اخيستل کيږي او له همدې ځايه بايد دا تخم اصلاح شوی تخم وي چې ښه ونه او ښه مېوه راوړي.

له انتخاب وروسته د نکاح عقد او په هغه کې د اسلامي احکامو التزام، د ښځې او خاوند تر منځ د اسلامي ژوند پيل او په هغه کې د الهي احکامو پوره پابندي، د نوې تاسيس شوې مسلمانې کورنۍ په داخل

کې د ښځې او خاوند تر منځ د مينې او محبت داسې علاقه جوړول چې د يو بل حقوق رعايت او يو بل ته له خپل حق د ايتار تر کچې تېرېدل وي د مسلمانې کورنۍ د پيل نور اساسي اصول دي.

وروسته له هغه چې يوه مسلماننه کورنۍ جوړه شوه دا کورنۍ هغه وخت مسلماننه کورنۍ پاتې کيدی شي او يوه رښتينې مسلماننه کورنۍ بلل کيدی شي چې د پورتنيو صفاتو او معيارونو څښتنه وي، يعنې د کورنۍ غړي اسلامي شخصيتونه وي، د دې غړيو تر منځ رابطه په اسلامي احکامو برابره د احترام او شفقت په معيار او د نصيحت او خير خواهۍ پر اساس وي، د کور ماحول له مفسادو او د فساد له وسائلو او اسبابو پاک او د ذکر او عبادت ماحول وي، يوازې له مسلمانو کورنيو سره رابط ولري او له حلال مدرک خپل ضرورتونه پوره کړي، دا پنځه اصول د مسلمانې کورنۍ اساس او بنسټ جوړوي.

که مور غواړو مسلمانې کورنۍ وپېژنو نو په پورتنيو مواصفاتو ئې پيژندلی شو، که پورتنی صفات په يوې کورنۍ کې موجود ول مسلماننه کورنۍ ده او که د دې صفاتو لږه برخه پکې وه نو تر يوې کچې مسلماننه کورنۍ ده او که هېڅ نه ول نو دا کورنۍ مسلماننه کورنۍ نشي بلل کيدی، همدارنگه که مور د يوې مسلمانې کورنۍ د جوړولو په تکل کې يو نو دا مسلماننه کورنۍ يوازې د همدې اصولو په نظر کې

نيولو سره جوړولی شو او هغه وخت دا کورنی تر پایه د یوې مسلماني کورنی په توګه ساتلی شو چې په کې د همدې پورتنیو اصولو ساتنه وکړو.

د پورتنیو اصولو خلاصه دا ده چې یوه مسلمانان کورنی له جوړېدو وروسته هغه وخت مسلمانان کورنی بلل کیدی او پاتې کیدی شي چې په غریبو کې ئې د اسلامي شخصیتونو معیارونه او صفات موجود وي، د غریبو تر منځ ئې روابط د احترام، شفقت او یو بل ته د حقوقو اداء کولو پر بنسټ وي، ماحول ئې منظم، نظیف، د ذکر او عبادت ماحول وي او له فساد او د فساد له محرکاتو پاک وي، روابط ئې له مسلمانانو کورنیو سره وي او له حلالې لارې او وسیلې د خپل ژوند ضرورتونه او رزق ترلاسه کړي.

درېيم فصل

مسلماننه ټولنه يا اسلامي جماعت (په يوې ټولنې کې د اسلام حقيقت)

- د اسلامي ټولنې يا اسلامي جماعت پېژندنه
- د اسلامي جماعت التزام
- د اسلامي جماعت افراد
- د اسلامي جماعت قيادت
- د اسلامي جماعت نظام
- د اسلامي جماعت برنامه
- د فصل خلاصه

د اسلامي ټولني پېژندنه

په انساني دستور کې د ډېرو انساني کورنيو مجموعې ته انساني ټولنه وايي، دا دستور يوازې نن په غربي نړۍ کې مات شوی او هغوی له کورنيو پرته خپلې مجموعې ته ټولنه وايي چې نه يوازې انساني تاريخ د داسې غلط تعبير خلاف دی، بلکې انساني فطرت او د دې فطرت پر بنسټ د انسانانو تر منځ ټول منل شوي اصول او حتی د نن ورځې ساينسي تحقيقات د دې خبرې مخالف دي او د غربي نړۍ ټولنيز ژوند له دې ناحيې انساني ژوند نه بولي چې هغوی په خپلې ټولني کې کورنی له منځه وړي او گمان کوي چې مستقيماً له انسانانو لويه ټولنه او اجتماع جوړيدی شي، د نن ورځې د غربي تصور خلاف انساني ټولنه هغه ده چې د انسانانو د کورنيو له مجموعې جوړه شوې وي کوم چې په خپلو کې د خاص فکر او منفعت پر بنسټ راټول شوي وي.

د انسانانو په ټولنه کې د يو خاص فکر او يا منفعت شتون ځکه شرط دی چې له دې پرته انساني ټولنه په خپل حال نشي پاتې کيدی، که د يوې ټولني د جوړ شويو ارکانو تر منځ فکري او يا د منافعو وحدت نه وي هغوی به هر يو د خپلې عقيدې او يا منفعت په پاللو کې بيلې لارې

غوره کوي او ټولنه به په مختلفو لارو درومي چې په طبعي ډول داسې
ټولنه دوام نشي موندلی.

د ټولنې د تشکیل او جوړېدو فکر او یا منفعت مختلف عنوانونه لري،
کله ټولنې د قام په نامه، کله د ژبې په نامه، کله د هېواد په نامه او کله
هم د دین او مذهب په نامه جوړېږي، چې دا ټول (قام، ژبه، هېواد، دین
او مذهب) په حقیقت کې د راټول شویو خلکو عقیده او یا هم منفعت
او مجبوریت وي، دوی په دې نومونو یا خپله عقیده پالي او یا هم خپلې
ګټې خوندي کوي، او همدا عقیده او یا منافع د دې ټولنو محور
جوړوي.

د پورتنی اصل مطابق اسلامي ټولنه هغه ټولنه ده چې د اسلام په فکر او
عقیدې رامنځته شوی وي او د دې ټولنې غړي د اسلامي فکر او
عقیدې په محور راټول وي، د دوی ترمنځ د تړاو رسی اسلامي عقیده
او اسلامي فکر وي، دوی خپله ګټه او سعادت په اسلام کې ګوري او
دوی د ځان پر ځای د اسلام ګټې پالي ترڅو دوی ته سعادت او
نېکبختي نصیب شي، یا په بلې معنی د اسلامي ټولنې په نامه راټول
شویو خلکو کې فکر او عقیده اسلام او هدف په اسلام عمل او د اسلام
حاکمیت وي، هغوی د اسلام د عقیدې او عمل په ټولو اصولو ځان

مكلف بولي او خپله تر ټولو لويه گټه او منفعت همدا گټه چې اسلام د
دوى او ټول انسانيت په عملي ژوند كې حاكم شي.

له پورتنې بحث دا څرگنديږي چې كه په يوې سيمې كې ډېر مسلمانان
راټول شي او د هغوى په دغه ټولي كې لوى هدف په كامل اسلام عمل
او د اسلام حاكميت نه وي؛ دا ټولنه اسلامي ټولنه نشي بلل كيدى،
برعكس د شمېر په لحاظ ډېر كم خلك چې د اسلامي عقيدې په تړاو
راټول شوي او د همدې عقيدې د حاكميت هوډ لري اسلامي ټولنه،
مسلمانه ډله او اسلامي امت بلل كيږي؛ قرآن د اصحاب كهف او يا
يوازې ابراهيم عليه السلام ټولي ته مسلمانه ډله او اسلامي امت ويلى دا ځكه
چې هغوى له كفر د براءت او د اسلامي فكر د حاكميت هوډ اعلان او
د هغې لپاره ئې مبارزه پيل كړې وه.

له پورتنې مقدمې دا نتيجه اخيستل كيږي چې اسلامي ټولنه هم يوه تشه
دعوى نه ده چې د څو مسلمانو كورنيو په راټولېدو رامنځته شي، بلکې
د دې ټولنې لپاره عمده شرطونه دا دي چې راټول شوي مسلمانان د
اسلام په عقيدوي او فكري پولو كې ژوند اختيار كړي، دوى په خپل
ژوند كې په اسلام د عمل حقيقت رښتيني كړي او په دې هم بسيا نه
شي بلکې په ټولې انساني ټولنې كې د اسلام د حاكميت لپاره د دعوت
او جهاد لار غوره كړي.

د اسلامي ټولنې يو عمده اصل چې د اسلام د حاکمیت فکر او د هغه لپاره عمل (دعوت او جهاد) کول دي له اسلامي نظام او يا حد اقل اسلامي تحریک پرته نشي رامنځته کېدی، د دې خبرې معنی دا ده چې د مسلمانانو تجمع هغه وخت اسلامي ټولنه بلل کېدی شي چې د اسلامي نظام تر چتر لاندې ژوند کوي او يا حد اقل له هغه اسلامي تحریک سره ژوند کوي چې هغه د اسلام د حاکمیت لپاره کار کوي، نو له اسلامي نظام او يا اسلامي تحریک پرته اسلامي ټولنه نشي رامنځته کېدی، اسلامي نظام او يا اسلامي تحریک دی چې د مسلمانانو ټولنې ته د اسلامي ټولنې حقیقت وربښي.

اوس مور د اسلامي ټولنې پېژندنه په دې اصولو کولی شو چې د مسلمانانو هغه تجمع ته اسلامي ټولنه ویل کېږي چې هغوی د اسلامي نظام تر سیوري لاندې او يا د اسلامي تحریک په ملتیا کې ژوند کوي کوم چې په ټولنه کې د اسلامي نظام د راوستلو لپاره د دعوت او جهاد په عنوان منظم حرکت لري، اسلامي ټولنه یوازې د اسلام په فکري او عقیدوي اصولو قانع شویو مسلمانانو ته نه؛ بلکې هغو مسلمانانو ته ویل کېږي چې د دې عقیدوي او عملي منهج پر بنسټ ژوند اختیاري او د همدې دستور او منهج د حاکمیت لپاره اسلامي نظام حاکم او يا د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره د اسلامي تحریک ملتیا کوي، وروسته مور په تفصیل سره دا خبره کوو چې د اسلامي نظام په موجودیت کې

د اسلامي نظام تر چتر لاندې ژوند او که اسلامي نظام نه وي د اسلامي تحريک او جماعت سره ملتيا د مسلمانانو فريضة او وجيبه ده او هر مسلمان مکلف دی چې د اسلامي نظام او يا که اسلامي نظام حاکم نه وي د اسلامي جماعت او تحريک ملتيا وکړي او په دې سره ځان د مسلمانانو د ټولني غړی وگرځوي.

په خلاصه ډول د اسلامي ټولني عام معرفت همدا دی چې اسلامي ټولنه د مسلمانانو هغه ټولنه ده چې د اسلام په پاكي عقيدې راټول او د خپل ژوندانه په ټولو چارو کې ئې اسلام پلي کړی يعنې د اسلامي نظام د حاکميت مرحلې ته رسېدلي او يا له اسلامي تحريک سره په ملگرتيا کې د اسلامي نظام د حاکميت لپاره دعوت او جهاد کوي او غواړي په ټولنه کې اسلام حاکم شي.

مور په هغې مرحلې چې اسلامي ټولنه کې اسلامي نظام حاکم شوی وي وروسته بحث کوو، دلته په دې فصل کې د اسلامي تحريک سره د ملتيا په مرحله کې د اسلامي ټولني اصول او مواصفات بيانوو، دا هغه مرحله ده چې اسلامي نظام نه دی حاکم او د اسلامي نظام د حاکميت لپاره اسلامي تحريک د مسلمانانو ټولنه رهبري کوي او دوی د تمکين مرحلې ته نه دي رسيدلي په دغې مرحلې کې مور د اسلامي ټولني په ځای د اسلامي جماعت نوم غوره کړی، د اسلامي تحريک په ملتيا کې

د اسلامي ټولنې لپاره ډېر نومونه اېښودل شوي چې ټول په يوه معنی دالات کوي لکه: اسلامي تحریک، اسلامي نهضت، اسلامي حزب، اسلامي جماعت، حزب الله، جندالله او ډېر داسې نور نومونه چې معنی ئې هماغه اسلامي ټولنه ده چې د اسلامي نظام لپاره دعوت او جهاد کوي.

په لاندې بحثونو کې د مسلمانې ټولنې (اسلامي جماعت) په هغه عمده او اساسي معیارونو بحث کوو چې له هغې پرته مسلمانان ټولنه خپل حقیقت ته نشي رسېدی، او د یوې مسلمانې ټولنې په پېژندلو او یا جوړولو کې د دې معیارونو په نظر کې نیول حتمي دي، البته لاندني مواصفات د یوې مسلمانې ټولنې ټول اسلامي اصول او صفات نه دي بلکې هغه عمده او حتمي اصول او ارکان دي چې له دې پرته ټولنې ته د مسلمانې ټولنې نوم ورکول رښتینی خطاب نه دی.

د یادونې وړ ده چې له دې وروسته په دې لیکنه کې د اسلامي ټولنې د دقیق او صحیح درک لپاره د اسلامي ټولنې پر ځای د اسلامي جماعت اصطلاح کاروو یعنې د مسلمانانو هغه ټولنه چې د اسلامي نظام راوستلو لپاره د اسلامي تحریک په ملتیا کې عملاً دعوت او جهاد کوي.

په اسلامي جماعت کې د غږ يتوب حکم

اسلام د انسان او انساني ټولنې د سعادت لپاره د يو جامع دستور په توګه نه يوازې د انسانانو د اخروي سعادت برنامې لري بلکې د دنيوي ژوند لپاره هم د سعادت او نېک بختي يوازېنې لاره ده، اسلام خپلو لارويانو ته په دنيا کې هم د يو بختور ژوند لپاره د خپلو نورو مسلمانو وروڼو سره په يوې ټولنې کې - چې په حقيقت کې يوه ستره مسلمانانه کورنۍ بلل کېدای شي - د ګډ ژوند امر کوي، اسلام د ګوښه ناستې او رهبانيت خلاف دی او نه غواړي چې د يو مسلمان عقلاني او فزيکي قوتونه د ده په خپل شخصي محور کې محدود پاتې شي او نور انسانان ترې ګټه پورته نکړي، او يا د زمکې پر مخ د الهي نظام له حاکميت غافل پاتې شي او پريردي چې د زمکې پر مخ د شيطان ملګري هر څه غواړي هغه وکړي، نو ځکه هم په اسلامي جماعت کې اوسېدل يو ضروري امر ګڼل شوی.

په اسلامي جماعت کې ژوند کول د اسلام د حاکميت او د الهي خلافت د موخې ترلاسه کولو لپاره مهم شرط دی، هغه الهي خلافت چې انسان د هغه لپاره پيدا شوی او مکلف ګرځول شوی چې د زمکې پر مخ د الله ﷻ د خليفه په توګه د هغه احکام نافذ او عملي کړي، له اسلامي جماعت پرته په فردي توګه هېڅوک نشي کولی د الله ﷻ په

زمکه د اسلامي حاکمیت د د قائمېدو لپاره کوم مؤثر کار وکړي او د اسلام ستر ټولنيز رسالتونه ترسره کړي، له اسلامي جماعت پرته د مسلمانانو ژوند ناقص دی نو ځکه هم عمر رضي الله عنه فرمایي: **إِنَّهُ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ ، وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ ، وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ** (سنن دارمي له تميم الداري روايت کړی).
 ترجمه: حقيقت دا دی چې له جماعت پرته اسلام نشته او له امير پرته جماعت نشته او له اطاعت پرته امير نشته. يعنې د اسلام ټولنيز حاکمیت هغه وخت تمثيل کېدی شي چې يو جماعت رامنځته شي، د اسلام د عباداتو نظام، د اخلاقياتو نظام، د معاملاتو نظام، سياسي نظام ټول د اسلامي نظام او که اسلامي نظام نه وي د اسلامي جماعت په وجود کې تمثيل کېدی شي نو ځکه هم مسلمان ته په اسلامي جماعت کې ژوند حتمي دی.

اجتماعيت او نظم په اسلام کې د مسلمانانو د ټولنيز ژوند داسې دستور دی چې يوازې د يوې لارښوونې او يا توصيې په حد کې نه ده مطرح شوې بلکې د اسلام عبادتي مراسم او احکام ټولو مسلمانانو ته د اجتماعيت او نظم او په اسلامي جماعت کې د ژوندانه عملي تربيت ورکوي، مسلمانانو ته د يوه امام تر شا د اقتداء، نظم او په يوې قومندې د عمل کولو طريقه ورنښايې، هغوی تربيه کوي چې د قام، ژبې او هېواد له توپيرونو پرته څنګه په اسلامي صف کې د يوه امام تر شا د حکم منلو ته تيار شي او په پوره اطاعت د هغه امام هر حرکت تعقيب کړي.

د لمانځه په صف کې مسلمانان د داسې چا تر شا چې تر دوی ټولو په قرآن پوه او متقی انسان وي، د امامت اهلیت ولري، عدالت ولري او د ضعیفانو خیال وساتي، یوازې ځان ته دعا نه کوي د ټول امت د نجات غم ورسره وي اقتداء کوي، او دا عمل په ورځ کې پنځه ځله تکرارېږي چې په حقیقت کې دا یو عملي تربیت دی چې مسلمانان یې د اسلامي جماعت د جوړولو لپاره هره ورځ اخلي، په هغه کې د امام اهلیت او ټاکل، د مقتدي حقوق او اطاعت هر څه مسلمانانو ته وربښودل کېږي.

الهي احکام او نبوي ارشادات په صراحت سره دا خبره کوي چې مسلمانان مکلف دی په اسلامي جماعت کې ژوند وکړي، دا د مسلمانانو فریضه او وجیبه ده او باید له یوازې ژوند کولو ځان وژغوري، همدا مسلمانانو ته د خلاصون او کامیابی د لارې په توګه معرفي شوی، په دې هکله د مثال په ډول مور د لته څو نصوص ذکر کوو:

الله فرمایي: **وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا** (الكهف ۲۸) - ترجمه: و ساته ځان له هغو کسانو سره چې رابولي خپل رب سهار او بېګاه او د هغه رضا غواړي، او سترګې ترې مه اړوه، (که داسې وکړې) نو ته د دنیا د ژوند زینت غواړې. په دې آیت کې الله له مسلمان جماعت او ټولي سره په داسې

ملگرتيا امر کوي چې مسلمان ترې يوه شيبه هم غافل نه شي او سترگي وانروي، همدارنگه په بل ځای کې فرمايي: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبه ۱۱۹) - ترجمه: اي د ايمان خاوندانو! له الله وپره وکړئ او له صادقينو سره ملگرتيا وکړئ، د صادقينو ملگرتيا په اسلامي جماعت کې اوسېدل دي، په بل ځای کې الله ﷻ د خپل دوستي شرط په اسلامي صف او جماعت کې اوسېدل او د الله په لاره کې جنګېدل بولي: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ (الصف ۴) - ترجمه: الله خوښ گڼي هغه خلک چې په يوه منظم او مضبوط صف کې د الله په لاره کې جنګېږي.

نبي کریم ۲ هم فرمايي: وَأَنَا أَمْرُكُمْ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَمَرَنِي اللَّهُ بِهِنَ: الْجَمَاعَةَ، وَالسَّمْعَ وَالطَّاعَةَ، وَالْهَجْرَةَ وَالْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ (ترمذي له حارث بن اشعري روايت کړی) - ترجمه: زه تاسو ته په پنځو خبرو امر کوم هغه چې ماته پرې الله امر کړی: په جماعت کې اوسېدل، د اوامرو اورېدل، اطاعت کول، هجرت او د الله په لاره کې جهاد کول، که څوک د يوې لوبشتې په اندازه له جماعت لرې شو هغه د اسلام غاړکی له خپلې غاړې لرې کړه تر هغه چې بېرته جماعت ته راوگرځي. همدارنگه په بل حديث کې فرمايي: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ (ابوداود له ابي ذر روايت کړی) - ترجمه: څوک چې له جماعت د يوې لوبشتې په اندازې لرې شو هغه د اسلام غاړکی له غاړې لرې کړه. په بل

حديث كې فرمايي: عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فإنما يأكل الذئب من الفم القاصية (احمد او ترمذي له عمر روايت كړي) - ترجمه: پر تاسو جماعت كې اوسېدل او له تفرقي ځان ساتل لازم دي، شيطان له يوه سره وي او له دوو كسانو لرې وي، ليوه هم له رمې بېل شوی گډ خوري. همدارنگه بل روايت دی چې رسول الله ۲ فرمايي: وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ (احمد او ترمذي له عمر روايت كړي) - ترجمه: جماعت رحمت دی او تفرقه عذاب. له جماعت سره د الله مرسته وي، نبي كريم ۲ فرمايي: يد الله مع الجماعة (ابن جرير له عمر روايت كړي) - ترجمه: د الله مرسته له جماعت سره وي. او په لسگونو نور داسې نصوص شته چې په جماعت كې ژوند د مسلمان مكلفيت بولي او همدا ژوند هغه ته د نجات لار گڼي.

له پورتنیو ټولو نصوصو په څرگند ډول ښكاري چې ټول مسلمانانو مكلف دي د خپلو ټولنيزو مسؤليتونو د ترسره كولو لپاره په جماعت كې ژوند وكړي او د اسلامي جماعت غړيتوب ولري، د نورو مسلمانانو سره يوځای په يو منظم صف كې دعوت او جهاد وكړي او له يوازېتوب او تفرقي ځان وژغوري.

د اسلامي جماعت افراد يا غړي

اسلامي جماعت له څلورو عمدو اړکانو جوړ شوی، چې عبارت دي له: افراد، قیادت، نظام او د عمل برنامه، اسلامي جماعت افراد لري، قیادت لري، د منظم سیستم او نظام څښتن وي او بیا د عمل لپاره منظمه برنامه لري، د اسلامي جماعت د دغو اړکانو اجمالي صفت داسې کولی شو چې اسلامي جماعت له رښتینو اسلامي شخصیتونو جوړ شوی وي، چې صالح قیادت ئې رهبري کوي، په شوری ولاړ نظام لري او د الله پر زمکه د الهي قانون د حاکمولو لپاره د دعوت او جهاد برنامه پر مخ وړي، او دا څلورگونې اړکان د اسلامي جماعت د جوړښت ستنې بلل کېږي.

د اسلامي جماعت لومړنی رکن او جوړوونکی عنصر د اسلامي جماعت غړي او افراد دي، دا چې زموږ بحث اسلامي جماعت دی نو حتماً د اسلامي جماعت غړي رښتیني مسلمانان وي، دا چې اسلامي جماعت په حقیقت کې د مسلمانانو ستره کورنی ده او په تېر بحث کې مو په تفصیل سره وویل چې د مسلمانې کورنی غړي باید اسلامي شخصیتونه وي، دلته هم د مسلمانانو په دې سترې کورنی (اسلامي جماعت) کې غړي مسلمان شخصیتونه وي هغه مسلمان شخصیتونه چې د دوی په فکر، اخلاق، پوهې، عمل او ټولنیزو رسالتونو کې د اسلام

حقیقت راغلی وي، هغه اسلامي شخصیتونه چې مورنې صفت او معیارونه پخوا بیان کړل.

د اسلامي جماعت غړي د جماعت د قیادت او اصولو په وړاندې مطیع او د خپلو شخصیتونو د تربیوي رشد په لاره کې تل فکرمن خلک وي، د اسلامي جماعت د غړیو امتیازي صفت د اطاعت صفت دی چې له دې صفت پرته هېڅوک د اسلامي جماعت رښتیني غړي نشي جوړیدی، د اسلامي جماعت غړي په دې جماعت کې ګډون او د دې جماعت ملتیا خپله دیني وجیبه ګڼي او د خپلو ټولنیزو اسلامي مسؤلیتونو د ترسره کولو یوازینی لاره بولي، دوی اسلامي جماعت ته د کوم امتیاز او منفعت لپاره نه بلکې د قربانۍ او عبادت په موخه راغلي وي، د اسلامي جماعت غړي د خیر په کارونو کې یو تر بله د مسابقې او تنافس احساس لري خو دا احساس دوی د حسد او کینې په لور نه بلکې یو بل سره د تعاون او همکارۍ په لور بیایي، د دوی تر منځ د اخوت او ورورولۍ داسې احساس وي چې له دوی ئې یو جسد جوړ کړی وي، د دوی درد، غم او خوشحالي هر څه شریک شوي وي او د یوې داسې کورنۍ بڼه ئې خپله کړې وي چې د دوستۍ او دښمنۍ ګډې پولې پالي او یو بل ته د وروڼو حیثیت لري.

په مختصر ډول ویلی شو لکه څنگه چې په مسلمانان کورنی کې مو پرې بحث وکړ د یوې سترې مسلمانې کورنی په توګه د اسلامي جماعت غړي هم مسلمان شخصیتونه او د دوی تر منځ فضا د ورورولې او محبت داسې فضا وي چې په کې د مشرانو احترام کیږي او په کشرانو شفقت، د یو بل په خوشحالیو خوشحاله کیږي او په غمونو دردمن، خپل قیادت او جماعت سره داسې مینه او اخلاص لري چې په ښکاره او پټه د هغه مشروع اطاعت کوي، د جماعت لوړو اهدافو ته د رسېدو په لاره کې هرې قربانۍ ته چمتو وي او خیر د په کارونو کې یو د بل مرسته کوي او هر څوک په دې تکل پر مخ درومي چې تر نورو ډېره قربانۍ ورکړي او کم دنیوي امتیاز ترلاسه کړي.

مور دلته د اسلامي جماعت د غړيو فردي مواصفات چې د اسلامي شخصیت په بحث کې مو وویل نه تکراروو او د دوی تر منځ د اسلامي اخلاقو او اسلامي ورورولې پر بنسټ رامنځته شوی ماحول هم په دې ټکو کې خلاصه کوو چې د اسلامي جماعت غړي مسلمان شخصیتونه او د دوی تر منځ رابطه د ورورولې او اسلامي اخوت رابطه وي چې د دوی دوستي او دښمني، د دوی غم او خوشحالي هر څه ئې شریک ګرځولي وي، نو د اسلامي ټولنې لو مړی شاخص د هغه اسلامي شخصیت لرونکي غړي دي چې د اسلامي اخوت په مزي تړل شوي وي او اسلامي جماعت غواړي په خپلو تربیتي برنامو سره دجماعت د

هر غړي اسلامي شخصیت ته وده ورکړي او د دوی تر منځ د اخوت
رابطه ټینګه کړي.

له دې ځایه ویلی شو د اسلامي جماعت لومړی صفت او معیار کوم
چې کولی شو اسلامي جماعت پرې وپېژنو او یا په رڼا کې نې اسلامي
جماعت رامنځته کړو د مسلمانو غړيو لرل دي، هغه غړي چې د
اسلامي شخصیتونو لرونکي او د اسلامي اخوت په پړي یو له بل سره
تړل شوي وي.

قرآن کریم د اسلامي جماعت د غړيو یوه بېلګه په ډېرو لوړو کلماتو
کې تمثیلي او فرمایي: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي
وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ
أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْقِهِ يُعْجِبُ الزَّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ
الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا (الفتح ۲۹) - ترجمه: محمد د الله رسول دی، او ملګري ئې سخت دي پر
کفارو او نرم زري دي په خپلو کې، ته به هر وخت دوی په رکوع او سجده
کې گورې چې د الله رحم او رضا غواړي، د سجدو اثر او نښې ئې په مخونو
کې ښکاري، دا دی د دوی مثال په تورات او انجیل کې په شان د هغه بوټي
چې شین شي، بیا قوي شي بیا کلک شي بیا په خپلې ساقې ودرېږي او
کروندګر ورته تعجب وکړي تر څو په غصه شي کافران، دا د الله وعده ده له

هغو سره چې مؤمنان دي او نېک عملونه کوي هغوی ته بښنه ده او لوی اجر. په دې آیت کې د اسلامي جماعت د غړيو خو عمده صفات بيان شوي، ايمان، نېک عمل، ډېر عبادت، د کفارو په وړاندې سختي د مسلمانانو سره ښه اخلاق او د رحمت چلند، چې دا په حقيقت کې هماغه صفات دي کوم چې پخوا د اسلامي شخصيت لپاره بيان شوي دي.

څلورم بحث

د اسلامي جماعت قيادت

هره انساني ټولنه خپلو اهداف ته د رسېدو لپاره نظم او نظام ته ضرورت لري، او د هر نظم په رأس کې د قائد او امير ضرورت وي، په اسلامي جماعت او ټولنه کې د امير او قائد موجوديت د يو عمده رکن په توګه منل شوی او مسلمانانو ته امر شوی چې کله هم راتپول شول د خپلو چارو سمبالولو په موخه نظم جوړ کړي او امير وټاکي او بيا ټول د دې امير او نظم پوره اطاعت وکړي، اسلام د دې کار اهميت دومره ستر بولي چې حتی په يو درې کسيز سفر کې هم امر کوي ځان ته د سفر امير وټاکي تر څو ستاسو د سفر چارې تنظيم شي.

اسلام خپلو لارويانو ته د امير ټاکل او د نظم جوړول په عملي توګه وربښي او هره ورځ هغوی ته دا تربيت ورکوي چې څنګه د سترو ټولنيزو مسؤليتونو د ترسره کولو لپاره د يو امير تر شا منظم ودريري او

خپلې چارې تنظيم کړي، هره ورځ پنځه وخت لمونځونو کې د يو امام تر شا په منظم صف کې اقتداء کول او د امام په امر د لمانځه حرکات ترسره کول ټول د دغه نظم او ترتيب عملي تربيت دی چې مسلمانانو ته د ژوند تر پايه ورکول کيږي، د جماعت لمانځه يو مهم هدف دا دی چې مسلمانان د ټولنيز رسالت (دعوت او جهاد) په سنگرونو کې د نظم او تنظيم لپاره عملي تربيت واخلي.

د همدې اهميت پر بنا عمر رضي الله عنه چې د اسلام له لومړنيو شاگردانو دی او د نبي کریم صلى الله عليه وسلم په مبارکو لاسونو ئې تربيت شوی د جماعت او امير په هکله ډېره ارزښتناکه وينا لري، فرمايي: **انهُ لَا اِسْلَامَ بِلَا جَمَاعَةٍ و لَا جَمَاعَةَ بِلَا امير و لَا امير بِلَا طَاعَةٍ** - ترجمه: د اسلام تنفيذ او تمثيل ممکن ندی مگر په يو انساني جماعت او ډله کې او يو جماعت او ډله نشي رامنځته کېدی پرته له دې چې امير او نظم ولري، او امير هغه وخت امير بلل کيږي چې افراد ئې اطاعت وکړي.

په اسلامي جماعت کې قيادت نه موروثي ده او نه هم په زور او تدوير ترلاسه کېدی شي، اسلام د قيادت لپاره شرطونه ټاکلي چې په کومو مسلمانانو کې دغه شرطونه موجود وي د نورو مسلمانانو له خوا له هغوی يو د امير په توگه انتخاب کيږي، دا طريقه د اسلامي نظام لپاره هم ده او د يو اسلامي تحريک او جماعت لپاره هم چې له اهل کسانو يو

کس مسلمانان د امير په توگه انتخابوي پرته له دې چې امير په خپله د دې مسؤليت غوښتونکی وي او يا ئې په زور ترلاسه کړي.

په اسلامي جماعت کې د قائد او امير ټاکل د هغه د وړتياوو له مخې کيږي، قرآن د طالبوت طالوت ټاکل کېدل د هر جهادي او دعوتي تحريک په رأس کې د امير د انتخاب ښه بېلگه معرفي کوي، طالبوت طالوت په خپل قوم کې تر نورو خلکو د لږ مال او ټولنيز قدرت خاوند وو خو د قيادت اهل ځکه وگڼل شو چې علمي او جسمي وړتيا ئې درلوده، قرآن فرمايي: **قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ** (البقره ۲۴۷) - ترجمه: ووايه الله هغه (طالبوت) پر تاسو د امير په توگه انتخاب کړی او هغه ته ئې بهتري ورکړې پر نورو د پوهې او جسمي قوت له مخې. نو د قيادت او امارت لپاره دا دوه مهم صفات ډېر ضروري دي چې په اسلامي جماعت او يا نظام کې د قيادت د انتخاب لپاره بايد په نظر کې ونيول شي.

طبعي ده چې اسلام، عقل، بلوغ، حریت د داسې تکليفي امورو لومړني شرطونه بلل کيږي، له دې وروسته دا هم د يادونې وړ ده چې د اسلامي شخصيت کوم صفات چې په تېرو بحثونو کې وويل شول هغه ټول بايد په امير کې تر عامو افرادو ډېر او په لوړه کچه موجود وي، امير په خپلې عقيدې، اخلاق، پوهې، عمل، دعوت او جهاد کې تر نورو مخکښ وي، خو د اسلامي شخصيت د عامو مواصفتو برسیره قيادت

لپاره خاص علمي او جسمي وړتيا چې علماؤ په حکمت او صلاحیت هم تعبیر کړې اساسي شرطونه دي.

د دې خبرې یادول هم ضروري دي چې قیادی پوهه د یو عام اسلامي شخصیت تر پوهې لوړه پوهه ده، قیادت ته باید د ژوند د چارو په تنظیم کې فوق العاده مهارت حاصل وي او له دې پوهې او مهارت د گټې اخیستلو استعداد پکې وي چې دې ته حکمت وایې، د حکمت تر څنګ جسمي وړتیا هم حتمي شرط دی، په خلاصه ډول داسې ویلی شو چې قیادت باید د اسلامي شخصیت ټول مواصفات تر نورو په لوړه کچه ولري او د مواصفتو ترڅنګ حکمت او جسمي صلاحیت هم ولري.

نو په اسلامي جماعت کې قیادت هغه مهم مسؤلیت دی چې یوازې د حکمت او صلاحیت په درلودلو ئې حق ترسره کېدی شي، د نورو ټولنو په خلاف؛ اسلامي جماعت کې قیادت نه په زور او نه هم په زر ترلاسه کیږي بلکې د پوهې او وړتیا په بدل کې د مسلمانانو له لوري خپل اهل ته ئې د یو امانت په توګه سپارل کیږي، په اسلامي جماعت کې د قیادت ترلاسه کولو لپاره مسابقه نه وي او نه هم څوک د قیادت ترلاسه کولو لپاره د ځان په ګټه تبلیغات او کمپاینونه کوي، دلته هر

مسئولیت د مسلمانانو د دقیق قضاوت په بدل کې وړ او اهل کسانو ته سپارل کېږي.

د اسلامي جماعت قیادت چې د اسلامي جماعت مهم رکن دی د مسلمانانو له خوا د پوهې او وړتیا (حکمت او صلاحیت) پر بنسټ د دوی تر منځ تر ټولو پوه او وړ مسلمان ته سپارل کېږي او دې ته په اسلام کې ستر امانت ویل شوي چې ټول مسلمانان مکلف دي چې دا امانت خپل اهل ته وسپاري.

لکه څنګه چې د ټولو مواصفتو تر څنګ د اسلامي جماعت غړي په امتیازي توګه په خاص او پوره اطاعت مکلف دي او دوی باید په اسلامي جماعت کې د یو امام تر شا د ولاړو مقتدیانو په شان عمل وکړي چې نه له امام مخکې شي او نه هم له قومندې تخلف وکړي همدا شان د اسلامي جماعت قیادت په امتیازي او خاص ډول په مکمل عدالت مکلف دی، داسې عدالت چې د ده په ټولو اوامرو او تصرفاتو کې ښکاره وي، د اسلامي جماعت قائد په خپل هېڅ تصمیم او عمل کې ظلم ونه کړي، د الله او مسلمانانو حقوق ضایع نه کړي، هره فیصله او هر عمل ئې پر عدالت ولاړ وي او هر حق خپل اهل ته وسپاري.

د اسلامي جماعت بقا هغه وخت ممکن ده چې افراد ئې اطاعت او امیر ئې عدالت ولري، او په هر معروف کار کې امیر عدالت او د جماعت

غږي اطاعت وکړي، که افراد اطاعت و نه کړي او يا امير عدالت و نه کړي د دوی تر منځ د امير او مأمور رابطه دوام نشي کولی او جماعت خپل نظم له لاسه ورکوي.

نتیجه دا شوه چې د اسلامي جماعت بل عمده رکن قیادت دی، هغه قیادت چې د خاصو مواصفتو څښتن وي، په اسلام کې د قیادت صفات په پوره تفصیل بیان شوي چې موږ دلته په اختصار سره وویل له اسلام، عقل، بلوغ، حریت او نارینتوب وروسته د اسلامي جماعت امير باید د اسلامي شخصیت ټول ذکر شوي مواصفتو (ایمانی، اخلاقي، علمي، عملي، دعوتي او جهادي) ولري او تر نورو په دې صفاتو کې لوړې مرتبې ته رسېدلی وي، او د دې ټولو صفاتو تر څنګ د قیادي حکمت او جسمي صلاحیتونو لرونکی هم وي چې د داسې قیادت تعبیر په صالح قیادت کېږي، صالح قیادت یعنې د پورتنیو صفاتو لرونکی قیادت.

له دې ځایه ویلی شو د اسلامي جماعت بل شاخص او د پېژندنې اصل صالح قیادت دی چې اسلامي جماعت پرې له نورو تمیز کېدی شي او که د اسلامي جماعت رامنځته کول موخه او هدف وي نو د صالح قیادت انتخاب ئې یو رکن دی، یا په بل عبارت صالح قیادت (د حکمت

او صلاحیت لرونکی قیادت) د اسلامي جماعت د پیژندلو او جوړولو یو بل عمده رکن بلل کیږي.

پنځم بحث

د اسلامي جماعت نظام

د اسلامي جماعت درېیم عمده رکن نظام دی، د تاریخ په اوږدو کې د انساني ټولنو نظامونو متفاوت ډولونه درلودلي او نن هم د هرې انساني ټولنې ځانته نظام او اصول دي خو د اسلامي جماعت لپاره چې کوم نظام د کائناتو رب انتخاب کړی د هغه مثال له دې نظام پرته نشي موندل کېدی، داسې کامل او شامل نظام چې د اسلامي ټولنې د ټولو غړيو حقوق او وجایب پکې په پوره ډول تمثيل شوي او د اسلامي جماعت هر غړی خپل مکلفیت او خپل امتیاز ترلاسه کولی شي، په دې نظام کې هېڅوک د خپل شخصي منفعت او غوښتنو پر بنسټ د نورو خلکو حقوق نشي ضایع کولی او نه هم خپل وجایب ترک کولی شي، دلته هر دم او هر قدم په حساب دي، دا نظام د نظم او ترتیب له مخې هم بې مثاله دی، د دې نظام په هرې برخې کې د نظم او نظافت مظاهره روانه وي، په دې نظام کې هرڅه له شک او اغماض پرته په روښانه ډول تر سره کیږي او د ټولنې هر وګړی د دې نظام له هرې برخې سره محاسبه کولی شي.

د اسلامي جماعت د نظام په ابعادو بحث د يو کتاب او يوې رسالې له
 حوصلې پورته دی دلته مور هغه عمده ټکې ذکر کوو چې کېدی شي
 د هغو په نظر کې نيولو سره د يو اسلامي جماعت د نظام پېژندنه وشي
 چې آيا دا جماعت په رښتيني ډول د اسلامي جماعت نظام لرونکی دی
 او که نه؟ او همدارنگه د هغو خلکو لپاره د اسلامي جماعت د جوړولو
 يو بل عمده رکن په ګوته شي چې له خپلو ټولنو او جماعتونو د
 اسلامي جماعت د جوړولو اراده لري.

۱- شوری: د اسلامي جماعت د نظام لومړی اصل شورايت او په شوری
 ولاړ نظام دی، که د اسلامي جماعت د افرادو تر ټولو امتیازی صفت
 اطاعت او د اسلامي جماعت د قیادت تر ټولو امتیازی صفت عدالت
 وګڼل شي چې پخوا ذکر شول نو د اسلامي جماعت تر ټولو امتیازي
 صفت شورايت او په شوری ولاړ نظام دی، یعنې په اسلامي جماعت
 کې د امیر عدالت، د افرادو اطاعت او د دوی تر منځ شوری د جماعت
 تر ټولو لوړ امتیازي صفات دي، په اسلامي جماعت کې شوری
 استجابي امر نه بلکې لازمي او واجبي امر دې، دلته د چارو تنظیم
 کوونکي ټول له نورو اهل رأی مسلمانانو سره په شوری مکلف دي،
 حتی امیر او قیادت هم په خپل سر او د خپلې خوښې کارونه نشي
 ترسره کولی ترڅو د مسلمانانو اجماع پرې نه وي شوې، دلته ټول اهل
 رأی مسلمانان مکلف دي د اسلامي جماعت مصالح تشخیص او د

اسلامي جماعت کارکونکو ته ئې په ځوته کړي، هر مسلمان د خیر غوښتنې داسې پیاوړی احساس ولري چې خان د اسلامي جماعت ساتندوی او خادم وگڼي او حد اقل د خپل نظر او رایې په ورکولو د اسلامي جماعت د مصالحو په ترلاسه کولو کې برخه واخلي.

په اسلامي جماعت کې داسې تربیت رامنځته شي چې د امورو سمبالوونکي له شوری پرته اقدام و نه کړي او د شوری اهل مسلمانان په پوره صداقت او اخلاص هغوی ته نېکې مشورې ورکړي، د اسلامي جماعت د دې اصل پاللو لپاره الله ﷻ خپل هغه استازي ته چې د الهي وحیې تر مستقیم ارشاد او لارښوونې لاندې وو هم حکم کوي چې له خپلو ملگرو سره مشوره وکړه او د اسلامي جماعت چارې د مشورې پر بنسټ پر مخ بوځه، قرآن فرمایي: **وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ** (ال عمران ۱۵۹) - ترجمه: او له دوی (خپلو ملگرو مسلمانانو) سره په کارونو کې مشورې وکړه، او چې کله دې عزم وکړ نو په الله توکل وکړه په تحقیق سره الله خوښ گڼي توکل کوونکي. له دې حکم او نبوي سیرت په ښکاره ډول دا ثابتیږي چې په اسلامي نظام کې د خپل سر اقدام او تصمیم اجازه هم نشته او د خپل نظر استبداد هم نه منل کیږي، رسول الله ۲ هم مشوره کړې او هم ئې داسې مشوره منلې چې د ده د نظر خلاف وه، که د الله رسول ۲ د احد په غزوه کې د احساساتي ځوانانو مشوره و منله او له مدینې بهر د دښمن جگړې ته

ولاړ نو هر قائد په دې مکلف دی ترڅو د اسلامي جماعت د
مجموعې نظر موافق عمل وکړي که دا د ده د شخصي نظر خلاف هم
وي.

همدارنگه قرآن په بل ځای کې شوری د اسلامي جماعت د یو اصل په
توګه معرفي کوي او فرمایي: **وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ
شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (الشوری ۳۸)** - ترجمه: او هغه کسان چې د
الله امر مني، د لمانځه اقامه کوي او د دوی چارې په خپلو کې په مشورې
ترسره کېږي، او له هغه څه چې دوی ته ورکړل شوي انفاق کوي. د شوری
د اهمیت پر بنسټ دا سورت د شوری سورت په نامه یاد شوی او په
دې آیت کې بیان شوي چې د اسلامي جماعت یوه ځانګړتیا دا ده چې
چارې یې په مشورې ترسره کېږي.

۲- نظم: د اسلامي جماعت په نظام کې فوق العاده نظم بل عمده
صفت ګڼل کېږي، الله د اسلامي جماعت دغه مثالي نظم له دوی سره د
خپل محبت یو لامل بولي او فرمایي: **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ
صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوعٌ (المف ۴)** - ترجمه: بې له شکه الله خوښوي هغه کسان
چې جنگیږي د الله په لاره کې په یوه صف کې چې د سربو دېوال په شان
مضبوط صف وي. په اسلامي صف کې باید داسې نظم وي چې هره ورځ
پنځه ځله د جماعت لمانځه په صف کې مسلمانانو ته ئې تعلیم ورکول
کېږي ترڅو د اسلامي جماعت ټول غړي د هغه نظم په عملي کولو

روږدي او تربيه شي، په جماعت لمانځه کې له کوم فرق پرته ټول مسلمانان د يوې قومندې او حکم پر بنسټ په يوه صف کې دريزي او حرکت کوي، پښې، اوږې او حتی سينې په يوې ليکې کې منظم او د حکم منلو ته په داسې حال کې ولاړ وي چې هدف ئې د الله رضا حاصلول وي او د دې منظم حرکت لپاره ئې خپل بدن پاک کړی وي او تر ټولو پاک ځای او پاک کالي ئې انتخاب کړي وي، دا په حقيقت کې د اسلامي جماعت د نظم يو مثال دی.

اسلامي جماعت په خپلو ټولو برنامو کې له عبادت تر خدمت، له تشکيلاتو تر معاملاتو او له سولې تر جگړې په هرې برخې کې له مثالي نظم برخمن وي، داسې نظم چې هر غړی ئې په مراعات کولو مکلف دی او هر غړی د دې نظم په ترسره کولو کې د پوليس او قاضي له ډار پرته د الله رضا او اجر په نيت پوره ونډه اخلي.

۳- معنويت: پر معنويت ولاړ نظام د اسلامي جماعت د نظام بل اصل دی، د اسلامي جماعت د نظام دا صفت داسې امتیازي صفت دی چې د جماعت ټول غړي د صلاح او اصلاح په لوري دعوت کوي او چې څوک هم تر نورو ډېر صالح وو هغه تر نورو ډېر مقدم وي، په دې جماعت کې د امتیاز ترلاسه کول هم په معنوي معیارونو کېږي، دلته د چا قوم او نژاد، ژبه او سیمه مطرح نه وي، امتیازات په خپلویو او خپښو

نه وپشل کيږي، دلته ملگرتيا او شخصي روابط نه پالل کيږي، دلته
 يواځې اهليتونه او معنوي معيارونه په نظر کې نيول کيږي، دلته اخلاص
 او قرباني د امتياز اخيستلو معيار وي، دلته خلک د امتياز اخيستلو لپاره
 مسابقه نه کوي د صداقت، اخلاص او قرباني مسابقه کوي ځکه د
 اسلامي جماعت افراد د دنيا لپاره عمل نه کوي هغوی د اخرت ګټل
 خپل مقصد ګرځولی وي او د دې هدف لپاره هرې قرباني ته چمتو
 وي، اسلامي جماعت هم په خپلو غړيو کې په هغو خلکو ډېر حساب
 کوي کوم چې تر ټولو ډېر قرباني ته وړاندې کيږي، په اسلامي
 جماعت کې غنيمت د قيادت برخه نه وي او نه هم د نظام بيت المال ته
 درومي بلکې غنيمت د هغه چا برخه وي چې د جګړې په ميدان کې
 حاضر شوی وي او قرباني ته وړاندې شوی وي.

د دې خبرې تر منځ بايد فرق وشي چې په اسلامي جماعت کې امتياز
 لپاره کار نه کيږي خو امتياز د کار او قرباني په بدل کې ورکول کيږي،
 په اسلامي جماعت کې څوک د امتياز غوښتونکي نه وي خو اهل
 کسان له امتياز محروم نه پاتې کيږي، دلته هر غړی په دې فکر کې وي
 چې تر ما مستحق او وړ کس بايد امتياز واخلي او د اسلامي جماعت
 نظام هم په دې لټه کې وي چې تر ټولو مستحق افراد د امتياز لپاره
 انتخاب کړي.

دا خبره هم د يادولو وړ ده چې په اسلامي جماعت کې مسؤليت او مشرتابه امتياز نه بلل کيږي دا يو امانت وي چې هېڅوک په خپله خوښه د دې امانت اخیستلو ته تيار نه وي، مسلمانان د خپل جماعت مسؤليتونه په اهل کسانو وېشي او هغوی ټول وخت په دې فکر کې وي چې دا امانت ضايع نه شي، نو څوک د تشکيلاتي رتبې او مسؤليت اخیستلو لپاره مسابقه نه کوي بلکې له مسؤليت د خلاصون په فکر کې وي، نو د اسلامي جماعت په نظام کې هر څه د وړتيا، عمل او قربانۍ په بدل کې ورکول کيږي، د بلال، عبدالله بن مسعود، زيد بن حارثه، صهيب، ياسر او عمار ټولو امتياز يوازې همدا معنويت وو چې له غلامۍ ئې دوی د اسلامي ټولني قيادتونو ته ورسول.

۴- اخوت: د اسلامي جماعت د نظام بل صفت او معيار د افرادو خپل منځي او له قيادت سره د اسلامي اخوت رابطه ده، په دې هکله مو د افرادو او قيادت په تېر بحث کې هم يادونه کړې وه، د افرادو تر منځ د اسلامي اخوت، تواضع، ايثار، ترحم، عفو او خيرغوښتنې فضا وي، له قيادت سره د دوی رابطه د اطاعت، احترام، شفقت، نصيحت، خدمت، اعتماد او تعاون رابطه وي، په اسلامي جماعت کې د تخريب او سپکاوي ځای ورورولي او تعاون نيولی وي، دلته هر غړی د بل مسلمان ورور د وينې، مال او عزت ساتونکی وي، او ټول د يوې کورنۍ د غړيو په شان له خپل امير او قائد سره د پلار او اولاد په ډول رابطه لري،

هر غړی په دې هڅه کې وي چې د اسلامي جماعت ماحول د مينې او محبت ډک ماحول وي او ټول غړي د يو بل د دنيا او آخرت سعادت لټوي.

د اسلامي جماعت په نظام کې اسلامي اخوت له ورايه څرګند وي او هر پردی په دې اقرار کوي چې د دې جماعت غړي د يوې کورنۍ د غړيو په شان په خپلو کې اخلاص و صميميت لري، همدغه اخلاص او اخوت د دوی د کاميابۍ لوی رمز بلل کيږي، قرآن دا د اخوت او خيرغوښتنې فضا د رحمت ماحول بولي او فرمايي: **أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحَمَاءُ بَيْنَهُمْ** (الفتح ۲۹) - ترجمه: په کفارو سختي کوونکي او په خپلو کې رحم کوونکي دي.

۵- د حق وينا آزادي: د اسلامي جماعت د نظام بل صفت او اصل افرادو ته د حق کلمې ويلو آزادي ده، په دې نظام کې هر غړی له کومې وېرې پرته د حق کلمې اظهار کولی شي، دلته حق ته د رسېدو داسې تلوسه وي چې هر څوک د حق اورېدو ته تيار وي او هر څوک د حق ويلو جرأت لري، دلته هم انتقاد کيږي او هم انتقاد منل کيږي، دلته هېڅوک له اصولو او قانون پورته نه دي، هېڅوک غير مسؤل نه ګڼل کيږي، دلته هر څوک انتقاد د اصلاح لپاره کوي نه د تخريب لپاره، او په پوره جرأت ئې کوي او هر څوک ځان د يو انسان په توګه له خطاء خالي نه بولي، حق اوري او هغه ته تسليميږي، په دې نظام کې د

عمر رضي الله عنه په شان جليل القدره صحابي د يوې بوډۍ بنځې د حق وينا ته تسليميري او وايي عمر په خطا کې واقع شوی وو او دا بوډۍ بنځه حق خبره کوي.

په اسلامي جماعت کې افراد مقدس او تر دستور پورته نه گڼل کيږي، په اسلامي جماعت کې بايد هر څوک له امير تر مادون د اصولو په وړاندې د مکلفيت احساس وکړي، او هر خطاء کوونکی او له اصولو سرغړونکي ته بايد د اسلامي جماعت غړي په ډاگه ووايي چې ته په خطاء کې اخته شوی يې او د دې خبرې له کولو حتی د امير په وړاندې هم د عاجزی او وېرې احساس ونکړي او نه هم څوک د حق خبرې له اورېدو ځان پورته و گڼي، دا د اسلامي جماعت د نظام بل صفت او اصل گڼل کيږي.

۶- مجازات او مکافات: په اسلامي جماعت کې د نظام بل مهم اصل د مجازاتو او مکافاتو اصل دی، دا د مسلمان عقیده ده چې د خپلو ټولو اعمالو بدله په آخرت کې ترلاسه کوي، که ئې بڼه کړي وي نو مکافات ترلاسه کوي او که ئې بد کړي وي نو مجازات ورکول کيږي، خو په دنيا کې د اسلامي جماعت د نظام بقا په دې پورې اړه لري چې د دې نظام مخلص سپاهيان تمجيد او تقدير شي تر څو نور هم په پوره نشاط مخته ولاړ شي او برعکس سرغړوونکي او سستي کوونکي خلک

باید تنبیه شي تر څو د خپلو مسؤلیتونو تر سره کولو ته توجه وکړي او د دې مسؤلیتونو په تر سره کولو کې ځان له کسالت وژغوري.

د انسانانو فطرت داسې خلق شوی چې په مکافاتو تشویق کيږي او په مجازاتو تنبیه کيږي، مکافات او مجازات د آخرت له مکافاتو او مجازاتو وړاندې په دنیا کې د دوی په ښېگنه او اصلاح کې مهمه ونډه لري نو ځکه هم د اسلامي ټولني نظام له دې ځانگړتیا برخمن وي، په نبوي سیرت کې د دې ډېر مثالونه دي، د موته له غزوې د راگرځېدلي فوځ مشر خالد بن ولید رضی الله عنه ته د سيف الله لقب ورکول او د هغه استقبال ته له مدينې د رسول الله ۲ وټل د مکافاتو او له تبوک غزوې د پاتې شوو صحابه وو سره د مقاطعې پرېکړه د مجازاتو څرگند مثالونه دي.

۷- **خود کفائي (په خپلو پښو دریدل):** د اسلامي جماعت په نظام کې بل اصل په ځان بسيا کېدل دی، اسلام جماعت د دې لپاره چې د خپل ولاء او براء حدود وشي ساتلی او د خپل دعوت او جهاد په لاره کې د هېڅ غیر اسلامي جماعت او نظام ملگرتیا او مرستې ته ضرورت پیدا نکړي باید په هره برخه کې په ځان بسيا وي، د مسلکي افرادو په درلودلو کې، د وسائلو په درلودلو کې، د اقتصادي منابعو او اقتصاد په درلودلو کې او د انساني او ټولنيز ضرورتونو په هره برخه کې په خپلو پښو ولاړ نظام ولري.

اسلامي جماعت هغه وخت د دښمن د دسيسو ښکار کيږي چې د غوښتنې لاس ئې اوږد شي، او ترهغه وخته په خپل منهج ثابت پاتې کېدی شي چې د جماعت او افرادو ضرورتونه ئې د خپلو ذاتي امکاناتو له لارې پوره کيږي، نو اسلامي جماعت بايد داسې نظام ولري چې نه يوازې د نظام بلکې د اسلامي جماعت د ټولو غړيو انساني ضرورتونه پوره کړي، او پرېږدي چې د جماعت غړي د خپلو انساني ضرورتونو په وجه له اسلامي جماعت سره مقاطعه وکړي او د دعوت او جهاد په لاره کې د نيمې لارې ملگري وگرځي، او د دې مخنيوی هم وکړي چې اسلامي جماعت د خپلې مبارزې په لاره کې نورو خلکو ته محتاج وي.

لنډه دا چې پورتنی اصول او معيارونه د يو اسلامي جماعت د نظام مشخصات او اصول دي، په تېرو بحثونو کې د اسلامي جماعت د غړيو او قيادت مهم او اساسي صفات او معيارونه وويل شول او په دې بحث کې د اسلامي جماعت د نظام او ترتيب په هکله هغه عمده صفات او معيارونه ذکر شول چې له هغه پرته د اسلامي جماعت درېيم رکن چې نظام دی نشي مکمل کېدی، د دې ذکر شويو صفاتو او معيارونو په درلودلو سره د يوه اسلامي جماعت نظام خپل هغه معيار ته رسيږي چې د اسلامي جماعت نظام ورته ویلی شو او که دا معيارونه پکې نه وي نو د اسلامي جماعت نظام نشي کېدی.

په همدې معيارونو د يو جماعت نظام څېړل كيږي چې آيا دا د يو اسلامي جماعت نظام دی او كه نه؟ او همدارنگه په همدې معيارونو او اصولو كولى شو د يوه اسلامي جماعت لپاره نظام جوړ كړو، په بل عبارت كه زموږ هدف د يو اسلامي جماعت پېژندنه او څېړنه وي او يا كه د يوه اسلامي جماعت رامنځته كول مو موخه او هدف وي هغه له مسلمانو شخصيتونو، صالح قيادت، په شوري ولاړ منظم نظام او برنامه پېژندلى او رامنځته كولاى شو، موږ د غړيو او قيادت له پېژندلو وروسته دلته د اسلامي جماعت نظام مطالعه كړ چې د كومو صفاتو لرونكى نظام وي، د دې خبرې يادول هم ضروري دي چې پورتنى صفات د اسلامي جماعت د نظام ټول صفات نه؛ بلكې هغه اساسي صفات دي چې له دې پرته د يو جماعت نظام ته د اسلامي جماعت نظام نشو ويلى.

شپږم بحث

د اسلامي جماعت برنامه

د اسلامي جماعت څلورم عمده ركن د جماعت برنامه ده، اسلام خپلو لارويانو ته د ژوند موخه او هدف بيا تر هغه وروسته د دې موخې د ترلاسه كولو برنامه او د برنامې لپاره لارې او چارې ټول په واضح او څرگند ډول بيان كړي، اسلامي جماعت په دې نه دی مكلف چې د ځان لپاره هدف او يا برنامه جوړه كړي بلكې يوازې د دې مكلفيت

لري چې د خپل رب له لوري ښودل شوي هدف ته د ورکړل شوې
برنامې پر مه د خپل توان مطابق ځان ورسوي او په دې لاره کې له هر
رنگ قربانۍ ورکولو په شا نشي.

د الله له لوري اسلامي جماعت ته ورکړل شوې برنامه د څه عمومي
صفاتو لرونکې ده چې بايد اسلامي جماعت د دغو صفاتو په نظر کې
نيولو سره دا برنامه تطبيق کړي، که چېرې د اسلامي جماعت په برنامه
کې دا صفات او معيارونه نه وي نو په حقيقت کې دا ټولې له اسلامي
برنامې محروم دي او په دې کې د اسلامي جماعت يو رکن چې
اسلامي برنامه ده نشته.

۱- **الهيته:** د اسلامي جماعت په برنامه کې لومړۍ صفت دا دی چې دا
برنامه الهي برنامه ده، په دې برنامې کې هر څه د الله ﷻ لپاره او د الله ﷻ
د حکم مطابق د نبوي سنتو په متابعت کې ترسره کيږي، اخلاص،
صداقت، د سنتو متابعت دا ټول په دې برنامه کې له ورايه ښکاري، دا
برنامه له الله ﷻ پرته د بل چا د رضا ترلاسه کولو لپاره نه وي، په دې
برنامې کې هر څه له زړه او په پوره صداقت ترسره کيږي، او قدم په
قدم له نبی کریم ۲ متابعت کيږي چې الله ﷻ هغه د اسلامي جماعت او
مسلمانانو لپاره د ښه مقتدا او بېلګې په توګه معرفي کړی، دا برنامه په
دوو بنسټيزو اصولو ولاړه ده چې عبارت دي له: الهي حکم او شرعي

طریقې، په دې برنامې کې باید هر څه د الله ﷻ لپاره د الله ﷻ په حکم او نبوي طریقې ترسره شي.

د اسلامي جماعت په برنامې کې له اسلام پرته د نورو مکتبونو د برنامې یو فیصد رنگ ځای نه لري، دا برنامه د نشنلیم او ناسیونالیزم، د کمونیزم او کپیتالیزم، د سیکولریزم او لبرلیزم، د دموکراسۍ او دیکتاتورۍ سره د اشتراک او وصل یوه نقطه هم نلري، دلته نه قام پالل کيږي او نه هم ژبه او رنگ، دلته نه د فرد حقوق له ټولني او نه د ټولني حقوق له فردي غوښتنو قربان کيږي، دلته دین په هر څه حاکم دی او هر څه د دین په حکم ترسره کيږي، دلته د حیواني آزادی په نامه د خواهشاتو او هوسونو عبادت نه کيږي او نه هم انسانان د کوم بل انسان په ګرو او بندګۍ کې وي، د اسلامي جماعت د برنامې لومړی صفت الهیت او معنویت دی چې غواړي انسانان د انسانانو له عبودیت او بندګۍ آزاد کړي او د رب بندګۍ ته ئې و بولي، د انسانانو ترمنځ داسې فضا رامنځته کړي چې ټول یو شان د یو رب بندګان وي او د دوی ترمنځ لوړوالی او تفوق د تقوی په معیار وي او بس.

۲- نړۍ وال توب: د اسلامي جماعت د برنامې دوهم صفت نړۍ وال توب (جهاني بودن) دی، په دې برنامې کې د قومونو او ملکونو پولې او مرزونه نشته، د سعادت او خلاصون دا برنامه د ټولو انسانانو لپاره ده او

هر انسان ته وړاندې کيږي، دا برنامه له هېچا سره د پردې توب احساس نلري، دا عرب ته هم ده او عجم ته هم، د زمکې د شرق لپاره هم ده او غرب لپاره هم، د ټولې انساني ټولنې لپاره ده: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (سبا ۲۸) - ترجمه: او موږ نه يې استولی مگر د ټولو خلکو لپاره زېږی ورکوونکی او وپروونکی. په بل آيت کې قرآن فرمايي: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانباء ۱۰۷) - ترجمه: او موږ نه يې استولی مگر رحمت د ټولو عالميانو لپاره.

نو اسلامي جماعت مکلف دی د خپل عمل برنامه د انسانانو له خوا د رسم شويو پولو په حدودو کې محدود نکړي، او نه هم د يو قام او ملک په محور کې راوگرځي بلکې دا جماعت بايد د الله لپاره د نبي کریم ۲ په طريقې د ټول انسانيت د سعادت او خلاصون لپاره کار وکړي، همداسې يوه برنامه د اسلامي جماعت برنامه کېدی شي او هغه چې دا صفت و نه لري ناقصه برنامه ده.

۳- جامعيت او کمال: درېيم اساسي صفت چې بايد د اسلامي جماعت برنامه ئې ولري د جامعيت او کمال صفت دی، د اسلامي جماعت برنامه کامله او شامله ده، دا برنامه د الله ﷻ له لوري وضع شوې نو ځکه هم نقصان نه لري، په دې برنامه کې د انساني ټولنې د ټولو اقشارو لپاره د دنيا تر پایه د عمل واضح او څرکند دستور شتون لري، داسې يوه برنامه ده چې د اسلامي جماعت او غړيو د ژوندانه ټول امور پرې

تنظیم کیری، په دې برنامه کې انسانان په درپو ډلو وپشل شوي: مسلمانان، منافقین او کفار، او د اسلامي جماعت په دې برنامه کې د دې هرې ډلې په وړاندې د مکلفیت او چلند واضح دستور موجود دی.

دا برنامه حکم کوي چې اسلامي جماعت مکلف دی د مسلمانانو د دنیا او آخرت د سعادت لپاره کار وکړي، اسلامي جماعت باید د مسلمانانو معنویت ته وده ورکړي او په دنیا کې د اسلامي ټولني ضرورتونه له حلالو لارو پوره کړي، اسلامي جماعت باید په معنوي برخه کې د دوامداره تربیت نظام ولري او د هغې په نتیجې کې د مسلمانانو اسلامي شخصیتونو ته وده ورکړي، د هغوی ایمانونه، اخلاق، پوهه او تقوی پیاوړې کړي او د دعوت او جهاد په لاره کې د هغوی اعداد وکړي، له خپلو غړیو داسې خلک جوړ کړي چې په دنیا کې د اسلامي فکر او منهج د عملي بېلگو په توګه پرې حساب وشي او په آخرت کې د جنت نعمتونه ترلاسه کړي.

په دې جامع او بشپړې برنامه کې چې اسلامي جماعت ته ورکړل شوې نه یوازې د مسلمانانو د معنوي ودې لپاره کار کیری بلکې د هغوی د دنیوی ضرورتونو رفع کېدلو لپاره هم منظم کار کیری، په دې برنامه کې داسې اصول او د عمل طریقې وضع شوې چې په طبعي ډول اسلامي ټولنه او اسلامي جماعت په مادي لحاظ د ترقي لوړو پولو ته

رسیري او په خپلو پښو دریري، له تفصیل پرته د یو مثال په توګه د هغو مسلمانانو حال یادولی شو چې د دې برنامې په عملي کېدلو سره د جنت زېري ورکړل شو او په دنیا کې داسې حالت ته ورسېدل چې په اوسنانو بار د زکات مالونه ئې د آسیا له شرقي څنډو د افریقا تر مغربي پولو ګرځېدل او څوک ئې د اخیستلو مستحق نه وو پاتې، که دا جامع او بشپړ اسلامي برنامه تطبیق شي نو حتمي پایله ئې دا ده چې د مسلمانانو دنیوي ژوند د عزت او سرلورې مترقی ژوند جوړیږي او اخروي سعادت او نعمت هم ورپه برخه کیږي.

په انساني ټولنه کې بله ډله د منافقینو ډله ده، دا خطرناکه ډله د اسلامي جماعت په بدن کې د یو سرطانې تومور په شان هر کله د ودې او فساد په لټه کې وي، دوی په اسلامي جماعت کې د اسلام له تش دعوی ډېره ناوړه استفاده کوي، دوی الله ﷻ مسلمانانو ته د یو نږدې دښمن په توګه د ازمیښت یوه بله وسیله ګرځولې تر څو مسلمانان پرې امتحان کړي، لکه څنګه چې د اسلامي جماعت په برنامې کې مسلمانانو او د جماعت رښتینو غړیو ته دوامداره تربیت او اعداد مقرر شوی؛ منافقینو په خلاف دوامداره فکري او فرهنګي مبارزه ټاکل شوې، لکه څنګه چې اسلامي جماعت په خپلې کاملې برنامې کې مکلف دی د مسلمانانو معنویت وپالي او په دوامدار او مسلسل توګه د دوی په نفسونو کې د شیطان مقابله وکړي او دوی ته تربیتي نظام فعال وساتي همدا شان له

Bawar.net
منافقینو سره چې په اسلامي جماعت کې د انسي شیطانونو حیثیت لري
دوامدار فکري او کلتوري مبارزه او د اسلامي جماعت اجتماعي تربیت
د حل لاره بنودل شوې.

یا په بل عبارت لکه څنگه چې یو مسلمان هره گڼی له شیطاني وسوسو
سره مخ وي او د دې وسوسو د مخنیوي لپاره باید اسلامي جماعت هغه
په دوامداره تربیتي نظام کې وساتي او په مسلسل تربیت هغه د نفساني
غوښتنو او شیطاني وسواسو په لمن کې پرېوتلو ته پرېږدي، همدا شان
اسلامي ټولنه د شیطان د دې انسي لښکریانو (منافقینو) د دوامدار فساد
شیندلو سره مخ وي او د دوی فساد کولی شي اسلامي جماعت له دننه
تخریب کړي چې د دوی مخنیوی په دوامداره فکري فرهنگي مبارزې
او اجتماعي تربیت سره کېدی شي او اسلامي جماعت مکلف دی چې
خپله ټولنه او جماعت د فکري، فرهنگي مبارزې او ټولنیز تربیت له
لارې د منافقینو د فساد په لمن کې له پرېوتلو وژغوري.

درېمه ډله کفار دي، د اسلامي جماعت په برنامه کې د کفارو لپاره
لومړی دعوت او د نه منلو او مقابلي په صورت کې د جهاد حکم دی،
اسلامي جماعت مکلف دی ټول کفار اسلام ته دعوت کړي، که هغوی
په خپل شخصي ژوند کې د اسلام منلو ته تیار نه ول نو هغوی ته دې
دعوت ورکړي چې په ټولنه کې د اسلامي حاکمیت په وړاندې خنډ

واقع نشي او له اسلامي حاکمیت دې ملاتړ وکړي کوم چې په انساني ټولنه کې عدالت تأمینوي او د ټولو انسانانو سعادت تضمینوي، که هغوی دې ته هم تیار نه شول نو د اسلامي جماعت بشپړه برنامه حکم کوي چې له دوی سره په تورې او ټوپک جهاد وشي، یعنی اسلامي جماعت په خپلې برنامه کې له کفارو سره د دعوت او جهاد حکم لري، د اسلامي جماعت دریځ د کفارو په وړاندې واضح او قاطع دریځ دی، یا به اسلام مني او یا به د اسلام حاکمیت مني او جزیه به ورکوي او یا به جگړې ته چمتو کيږي، له دې پرته د اسلامي جماعت په برنامه کې له کفارو سره بله معامله نشته، اسلامي جماعت به کفري ټولنو او نظامونو ته همدا پیغام ورکوي: اسلم تسلّم.

د اسلامي جماعت د برنامه درېیم صفت چې کمال او جامعیت وو په دې درېو برخو کې خلاصه کېدی شي: د اسلامي جماعت برنامه کامله برنامه ده او دا ځکه چې په دې برنامه کې د مسلمانانو د دنیا او آخرت سعادت لپاره معنوی ودې ته د اعداد او تربیت برنامه او مادي کفایت ته پیاوړې اقتصادي برنامه موجوده ده، د منافقینو فساد مخنیوي لپاره د فکري مبارزې او اجتماعي تربیت رامنځته کولو برنامه شته او په ټولې انساني ټولنې کې د کفارو د فساد او طاغوت حاکمیت ختمولو لپاره دعوت او جهاد برنامه له ځانه سره لري، او د دې برنامه له مخې

اسلامي جماعت مکلف دی تربیت، اعداد، فکري فرهنگي مبارزه، دعوت او جهاد د خپلې برنامې اساسي برخې و گڼي.

۴- اولویتونه: د اسلامي جماعت د برنامې یو بل امتیازي صفت دا دی چې قدم په قدم پر مخ درومي او اولویتونه مراعاتوي، تر ټولو مهم کار لومړی او نور تر هغه وروسته ترسره کوي، په دې برنامې کې هر اړخیز عمل جاري وي خو په هر اړخ کې اولویتونو ته خاص اهتمام کېږي، دا برنامه د اسلامي جماعت استعدادونه په داسې کارونو کې استعمالوي چې تر ټولو لوی اهداف پرې ترلاسه کېدی شي.

د اسلامي جماعت برنامه مسلمانانو ته په تربیت او اعداد کې، منافقینو سره په فکري او فرهنگي مبارزې کې، کفارو ته په دعوت او جهاد کې له هغه څه پیل کوي چې تر ټولو اهم او په اولویت کې قرار لري، که تربیت کوي نو لومړی فکري او عقیدوي تربیت پیل کوي، که اعداد کوي لومړی د یو داعي او مجاهد عزم او اراده پخوي، که فکري مبارزه کوي لومړی د منافقینو خبیث فکر او عقیده رسوا کوي، که دعوت او جهاد کوي د کفر له امامانو او نږدې طواغیتو پیل کوي، د دې ټولو خبرو خلاصه دا ده چې د اسلامي جماعت برنامه له اولویتونو پیل کوي او دا د دې برنامې یو بل امتیازي صفت دی.

۵- استمرار: د اسلامي جماعت د برنامې په صفاتو کې بل مهم صفت دوام او استمرار دی، دا برنامه په خوځنده او فعاله توګه تل روانه وي، نه قطع کېږي او نه ئې نشاط کمېږي، نه ئې سهولت او آساني له خپل هدف بې پروا کولی شي او نه هم سختی او آزموینتونه ئې عزم او نشاط کمولی شي، په دې برنامې کې تش خیالات نه وي چې له حقیقتونو لرې چا په خپل ذهن کې ترسیم کړي وي، دلته هر څه له رب سره په کلکې وعدې پیل کېږي او د هر سپاهي تر وروستی سلګۍ پر مخ درومي، او دا چې دا لاره بې سپاهي نه پاتې کېږي نو ځکه هم دا برنامه د تل لپاره تر قیامته جاري وي.

د اسلامي جماعت غړي په دې پوهیږي چې مقطعي کارونه نه د الله خوښیږي او نه هم خاصه نتیجه پرې مرتب کېږي، کم عمل چې مستمر او دوامداره وي هغه د دنیا نتیجه هم لري او په آخرت کې ئې اجر هم ډېر دی، نبي کریم ۲ فرمایي: **أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل قال وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته** (مسلم له عایشې روایت کړی) - ترجمه: تر ټولو محبوب اعمال د الله په وړاندې دوامداره اعمال دي که لږ هم وي، او عایشې رضی الله عنها به چې کوم عمل کاوه هغه به یې تل په ځان لازم کړ.

د اسلامي جماعت برنامه د دې جماعت د تشخیص او تاسیس وروستی رکن دی، که په یو اسلامي جماعت کې مسلمان شخصیتونه د یو صالح قیادت او منظم شوروي نظام په شاوخوا کې راټول شوي وي نو هغه

وخت اسلامي جماعت بلل کيږي چې د اسلامي حاکمیت لپاره برنامه ولري او د دې برنامې د عملي کولو لپاره خوځنده او نشیط حرکت وکړي، د اسلامي جماعت دا برنامه باید الهي وي، نړۍ وال وي، جامع وي، اولویتونه په کې مراعات شي او په دوامداره توګه پرمخ ولاړه شي.

د فصل خلاصه

له اسلامي شخصیت او مسلمانې کورنۍ وروسته اسلامي ټولنه او اسلامي جماعت د الله په زمکه د اسلامي حاکمیت د تنفیذ لپاره درپیم قدم بلل کيږي، لکه څنګه چې مسلمانان کورنۍ مسلمان شخصیتونو ته ضرورت لري او اسلامي جماعت مسلمانو کورنیو ته، همدا شان اسلامي نظام او اسلامي حاکمیت اسلامي تحریک او اسلامي جماعت ته ضرورت لري کوم چې د الله په زمکې د الهي نظام حاکمیت لپاره مبارزه کوي.

د اسلامي جماعت له جوړېدو وړاندې په انفرادي توګه د اسلامي نظام او حاکمیت خوب لیدل نه تعبیر کيږي، کوم خلک چې په فردي ډول د اسلامي نظام لپاره کار کوي هغوی په اصل کې د دې دین په مزاج او منهج نه دي پوه شوي، اسلام خپلو لارویانو ته امر کوي چې په یو مرصوص صف کې د الله په زمکه د الله د نظام حاکمیت لپاره وجنګيږي، نو د اسلامي جماعت جوړېدل د اسلامي نظام او حاکمیت لپاره یو اصل دی او له دې پرته دا نظام نشي رامنځته کېدی.

اسلامي جماعت له مسلمانو افرادو او مسلمانو کورنيو رامنځته شوی وي، دوی د صالح قيادت او منظم سيستم لري او د يوې دقيقې برنامې له مخې غواړي په ټولې انساني ټولنې کې الهي شريعت او اسلامي نظام حاکم شي، ټول مسلمانان مکلف دي په دې جماعت کې غړيتوب ولري، دا ځکه چې له اسلامي جماعت پرته د مسلمان ټول اجتماعي مسؤليتونه ضايع کيږي او په يوازې توب هېڅوک نشي کولی خپل ټولنيز رسالتونه ترسره کړي.

اسلامي جماعت بايد له مسلمانو شخصيتونو او مسلمانو کورنيو جوړ شوی وي او دا جماعت د دې افرادو د اسلامي شخصيتونو په وده او ارتقا کې منظم کار وکړي، او افراد هم د خپل جماعت پوره متابعت او د مسؤلينو اطاعت وکړي، د دې جماعت قيادت بايد صالح قيادت وي، د حکمت او صلاحيت په نظر کې نيولو سره د مسلمانانو لخوا پرې اعتماد شوی وي، او هغه د عدالت په مقتضا خپله دنده پر مخ بوځي.

اسلامي جماعت بايد د شوری په اصل ولاړ نظام ولري؛ کوم چې په خپل نظم کې مثالي وي، هر څه د قربانۍ په معيار پر مخ ولاړ شي، د ټولو غړيو تر منځ ئې د اسلامي اخوت فضا او پوره اعتماد وي، هر څوک په کې د حق اظهار وکړی شي، د مکافاتو او مجازاتو نظام ولري او د عمل په ساحه کې په ځان بسيا وي.

اسلامي جماعت د يو الهي، معنوي، نړۍ وال، جامع او كامل، اولويت
خوبنونكي، مستمر او خوځنده برنامې لرونكي وي كوم چې په هغه كې
د انساني ټولنې له ټولو طبقاتو سره د تعامل او د هغوى په وړاندې د
اسلامي جماعت د مكلفيتونو حدود ټاكل شوي.

اوس كه موږ غواړو كوم جماعت وڅېړو چې آيا دا يو اسلامي جماعت
دى او كه نه؟ نو په پورتنيو مواصفتو او اركانو ئې پېژندلى شو، كه دا
جماعت په خپلو افرادو، قيادت، نظام او برنامې كې ذكر شوي
مواصفات ولري نو دا يو اسلامي جماعت دى او كه د هغه په افرادو،
قيادت، نظام او برنامې كې پورتنې مواصفات او معيارونه نه وي نو
اسلامي جماعت نه دى، همدارنگه كه څوك د اسلامي جماعت
تاسيس غواړي نو اسلامي جماعت له پورتنيو ذكر شويو مواصفتو پرته
نشي رامنځته كېدى، دا هم د يادونې وړ ده چې دا صفات له هغو
سلگونو صفاتو چې يو اسلامي جماعت ته ضرورت دى يوازې بنسټيز او
اساسي صفات دي چې له دې پرته اسلامي جماعت خپل حقيقت ته
نشي رسېدى.

څلورم فصل

اسلامي نظام (په نظام او حکومت کې د اسلام حقيقت)

- د اسلامي نظام يا اسلامي خلافت پېژندنه
- د اسلامي خلافت د اقامې وجيبه
- د اسلامي خلافت امير
- د اسلامي خلافت نظام
- د اسلامي خلافت رسالت او وجايب
- د فصل خلاصه

د اسلامي نظام پېژندنه

د انساني ټولنې د چارو سمبالوونکي نظام په اسلام کې د خلافت په نوم يادېږي، خلافت د استخلاف په معنی دی چې يو امير له بل وروسته ټاکل کېږي او د خلافت له متعددو تعبيرونو همدا دقيق تعبير دی، اسلامي خلافت د مسلمان او صالح امير په قيادت د حکم هغه نظام ته وايي چې په ټولنه کې اسلامي شريعت نافذ او ټول انسانيت ته د دعوت او جهاد له لارې د اسلامي رسالت بار په اوږو وړي. نو اسلامي نظام د حکم نظام دی کوم چې د ټولنې واکې په لاس کې لري، مسلمان او وړ امير لري، په ټولنه کې ئې اسلامي شريعت نافذ کړی وي او په ټوله نړۍ کې د اسلامي شريعت د نفاذ لپاره دعوت او جهاد کوي.

له پورتنی تعريف او وضاحت په ډاگه معلومېږي چې د اسلامي نظام يا اسلامي خلافت جوړوونکي ارکان؛ قيادت، د حکم نظام، او عالمي رسالت دی، اسلامي خلافت هغه وخت پوره کېږي چې دا ارکان ئې بشپړ شي، صالح قيادت ولري، صالح او اهل نظام ولري چې شريعت نافذ کړي او په ټوله نړۍ کې د اسلام حاکميت لپاره دعوت او جهاد وکړي.

د پخوانيو بحثونو په شان دلته هم ویلی شو چې اسلامي نظام او اسلامي خلافت تشه دعوی نه ده، نن د نړۍ پرمخ ډېر نظامونه اسلام ته منسوب کښل کيږي او په نومونو کې ئې د اسلام کلمې ته ځای ورکړئ خو کوم نظام چې پورتنی درې گوني ارکان و نه لري اسلامي نظام نه گڼل کيږي، دا درې ارکان هم ځینې مواصفات او اصول لري، که دا درې گوني ارکان له هغه مواصفتو تش وي بیا هم داسې نظام اسلامي نظام نشي بلل کېدی.

په یو عام تعبیر سره ویلی شو چې که د اسلام په نامه کوم نظام د صالح قیادت له خوا رهبري نشي، یا اهل او صالح نظام و نه لري او یا خپل رسالت چې د الله په زمکه د الله د حکم نفاذ دی، ترسره نکړي هغه نظام اسلامي نظام نشي بلل کېدی.

مور په دې فصل کې د اسلامي خلافت او یا اسلامي نظام د دې درې گونو ارکانو هغه اساسي مواصفات بیانوو چې حتماً باید د اسلامي نظام په دې ارکانو کې موجود وي تر څو نظام ته اسلامي خلافت وویل شي، د اسلامي خلافت د ټولو مواصفتو او اصولو راټولول په یوه لنډه بحث کې ممکن نه دي، دلته مور غواړو د اسلامي نظام د پېژندلو لپاره هغه اساسي شاخصونه په گوته کړو کوم چې کېدی شي مور د اسلامي خلافت تمیز له نورو نظامونو وکړو، او همدارنگه د اسلامي خلافت د

احياء په لاره کې سپاهيان بايد په دې پوه شي چې اسلامي خلافت يوازې په همدې اصولو رامنځته کېدې شي.

دوهم بحث

د اسلامي خلافت د اقامې وجيبه

د اسلامي خلافت نفاذ پر بندګانو الهي وجيبه ده، الله انسان د دې لپاره پيدا کړي چې د زمکې پر مخ د الله حکم او دستور قائم کړي، د الهي حکم له حاکمیت پرته د زمکې پر مخ انساني ژوند بې هدفه ژوند دی او چې کله هم په زمکې کې د الله احکام تر پښو لاندې شي او هېڅوک د دې احکامو د تنفيذ لپاره دعوت او جهاد ونکړي بيا د کائناتو نظام خپله بقا له لاسه ورکوي او همغه وخت دا نظام ختمیږي، دا ځکه چې دا کائنات د يوې شېبې لپاره هم بې هدفه بقا نشي موندلی.

الله تعالی چې څومره خپل احکام بندګانو ته استولي او بيا د دې احکامو اقامه او نفاذ ئې په خلکو لازم ګرځولی په حقیقت کې دا ټول د هغه نظام د حاکمیت لپاره د وجوب دلائل دي کوم چې کولی شي دا احکام پر خلکو نافذ کړي او د الله دې احکامو ته خلک دعوت کړي، د ظلم مخه ونيسي، د انسانانو لپاره د دنیا او آخرت د سعادت لارې پرانيزي، او همدې نظام ته اسلامي خلافت وايي.

قرآن په وار وار دا حکم کوي چې د الله دستور حاکم کړئ، خپلې چارې د الله د قانون مطابق پرمخ بوځئ، خپلې فیصلې د الله په قانون وکړئ، د قانون مرجع یوازې الله دی او د الله قانون تاسو ته کافی دی، قرآن فرمایي: **إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ** (یوسف ۴۰) - ترجمه: حکم یوازې د الله دی. په بل آیت کې فرمایي: **فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ** (المائدة ۴۸) - ترجمه: نو ته حکم وکړه د دوی تر منځ په هغه قانون چې الله نازل کړی. متصل په بل آیت کې فرمایي: **وَأَنْ أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ** (المائدة ۴۹) - ترجمه: او ته حکم وکړه د دوی تر منځ په هغه دستور چې الله راستولی.

دا ټول آیتونه چې د حکم مرجع الله گڼي او امر کوي چې د الله په قانون او دستور حکم وکړئ په حقیقت کې د هغه نظام په حاکمیت امر کوي کوم چې کولی شي د الله قانون او دستور حاکم کړي، که د الله په دستور او قانون حکم کول د مسلمانانو فرض وي نو د هغه نظام حاکمول هم د مسلمانانو فریضه ده کوم چې د الله د احکامو تنفيذ ئي په غاړه وي او د الله احکام له هغه نظام پرته نشي حاکم کېدی.

همدارنگه په نبوي ارشاداتو کې بې شمېره داسې واضح احکام دي چې مسلمانان د اسلامي خلافت او مسلمان امیر په درلودلو مکلف بولي تر څو د هغه تر سیوري لاندې د الله د دستور او قانون مطابق ژوند وکړي، اسلامي نظام او مسلمان امیر د مسلمانانو د دنیا او آخرت د سعادت

وسيله گڼل شوی او مسلمانانو ته ويل شوي چې له اسلامي نظام بهر ژوند کول او د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره کار نه کول په حقیقت کې له اسلام وتل دي، رسول الله ۲ فرمایي: من خلع یدا من طاعة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية (مسلم له عبدالله بن عمر روایت کړی). ترجمه: چا چې لاس له اطاعت واخیست؛ د قیامت په ورځ به له الله سره مخ شي په داسې حال کې چې هېڅ دلیل به ورسره نه وي، او څوک چې مړ شو او په غاړه ئې بیعت نه وو هغه د جاهلیت په مرگ مړ شو. په دې حدیث کې دا لازم بلل شوي چې د مسلمان په غاړه بیعت وي، یعنې د مسلمان لپاره د بیعت ځای موجود وي که داسې نه وي نو مسلمانان د جاهلیت د زمانې په شان په داسې حال کې مري چې اسلامي نظام او خلافت به د زمکې پر مخ نه وي، دا حدیث په حقیقت کې د اسلامي خلافت او امیر د موجودیت وجیهه څرگندوي.

په احادیثو کې په وار وار دا ويل شوي چې د خپل امام اطاعت وکړئ، په سختیو او آسانیو کې ئې اطاعت وکړئ، له بواح کفر پرته د امام په خلافت بغاوت مه کوئ، له لومړي امام سره مو چې بیعت وکړ هغه مه ماتوئ او ډېر داسې نور احادیث چې ټول د امام او خلافت په لزوم حکم کوي او مسلمانانو ته وایي له امام او خلافت پرته ژوند مه کوئ.

همدارنگه د صحابه وو اجماع په دې خبره ده چې له مسلمان خلیفه سره بیعت او د اسلامي خلافت اقامه د اسلامي ټولنې او اسلامي

جماعت ستره فریضه او وجیبه ده، صحابه وو د نبی کریم ۲ له وفات وروسته د هغه تر دفن وړاندې خلیفه وټاکه او په دې هکله ئې هېڅ تأخیر او تساهل ونکړ، له دې معلومیږي چې د نبی کریم ۲ تر تدفین هم د مسلمان خلیفه ټاکل مهمه او لویه وجیبه ده.

نو د مسلمان خلیفه نصب او د اسلامي خلافت اقامه د مسلمانانو او اسلامي جماعت له سترو فرائضو دي، که اسلامي جماعت د اسلامي خلافت رامنځته کولو په لاره کې دعوت او جهاد ونکړي نو په حقیقت کې یوه ستره فریضه ئې تر پښو لاندې کړې، داسې فریضه چې له هغه پرته د مسلمانانو ژوند د جاهلیت ژوند بلل شوی.

درېیم بحث

د اسلامي خلافت امیر

مور د لته هغه څه ذکر کوو چې له هغه پرته اسلامي نظام جوړېدلی نشي او له هغه پرته کوم نظام ته اسلامي نظام او خلافت نشي ویل کېدی، د اسلامي خلافت لومړی تکویني رکن امام او خلیفه دی، له صالح خلیفه یا امام پرته د اسلامي خلافت قیام ممکن نه دی، اسلامي خلافت به د صالح امیر تر قیادت لاندې جوړیږي، د اسلامي خلافت او نظام لومړی شاخص صالح قیادت دی، امیر په هر نظام کې لازم وي خو په اسلامي خلافت کې بیا صالح امام د خلافت واجبي رکن بلل شوی.

دا چې صالح امام او امير چاته ويل کيږي او څه صفات لري؟ امير څنگه انتخاب شي؟ د امير صلاحيتونه کوم دي؟ د امير حقوق په رعيت څه دي؟ د رعيت حقوق په امير کوم دي؟ امير تر کوم وخت امير پاتې کيږي او څه وخت بايد امير عزل شي؟ د امير اطاعت کله لازم او کله ضرور نه دی؟ دا ټول هغه تفصيلي بحثونه دي چې مسلمانو علماؤ په پوره تفصيل د الهي ارشاداتو او نبوي احاديثو په رڼا کې بيان کړي، مور دله دې پوښتنو ته په ډېر اختصار داسې ځواب وايو چې صالح امير د اسلامي نظام يو رکن دی او دا صالح قيادت بايد د مسلمانانو له خوا د اسلامي نظام د مشرۍ لپاره د امارت د مواصفاتو په نظر کې نيولو سره وټاکل شي، رعيت او امير يو د بل حقوق اداء کړي او تر هغه چې امير د اسلامي خلافت په الهي منهج ولاړ وي، خلک ئې اطاعت وکړي.

مسلمانو علماؤ د اسلامي خلافت امام ته لازمی صفات داسې بنودلي چې امام بايد مسلمان، نارينه، بالغ، آزاد، عاقل، د بدن په غړو روغ، په دين پوه، عادل، شجاع، د مسلمانانو د امورو په تنظيم پوه او د رأيي خاوند وي، د قریشيت شرط هم په احاديثو کې ذکر او د اهل سنت مشهورو علماؤ دا شرط لازم گڼلی خو لکه چې په احاديثو کې هم ورسره قيد شته (ما اقامو الدين) يعنې تر هغه چې دين قائم کړي، او که قریشي له عدالت او نفاذ دين مخ واړوي غير قریشي ټاکل هم روا دي.

خلاصه دا چې د اسلامي خلافت امير بايد په علم، عمل، عدالت، ديانت او صلاحيت کې تر نورو مسلمانانو ممتاز شخصيت وي، د دې ټولو مواصفتو تعبير قرآن د طالوت (عليه السلام) په ټاکنه کې په دوو اصطلاحاتو سره کړی: **وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ** (البقره ۲۴۷) - ترجمه: او هغه ته ئې په پوهې او جسامت کې زيات والی ورکړی. يعنې هغه ته تر نورو ډېر حکمت او صلاحيت ورکړل شوی وو، پوهه او توانمندي يې تر نورو ډېره وه او همدا د صالح قيادت عمده او اساسي صفات دي.

په اسلامي نظام کې امارت موروثي نه ده او نه هم په زور او يا چل ترلاسه کېږي، امير بايد د مسلمانانو معتمد شخص وي او ټول مسلمانان له هغه سره بيعت وکړي، دی هغه وخت امير کېدی شي چې مسلمانان ورسره په خپله خوښه بيعت وکړي، امارت په حقيقت کې وکالت دی او وکالت د مؤکل له خوښې او رضاء پرته نه صحيح کېږي، وکالت څوک په ميراث او يا زور نشي ترلاسه کولی.

په اسلام کې د امير ټاکل منصوبي نه ده او د دې لپاره خاصه طريقه نه ده لازمه شوې، دا د مسلمانانو خوښې ته پرېښودل شوې چې څنگه خپل امير او خليفه ټاکي، کېدی شي ټول مسلمانان د امير په ټاکلو کې برخه واخلي او دا طريقه د اسلام له روح سره ډېره برابره ده، ځينې حقوق مسلمانانو ته په عام ډول له کوم تمیز پرته حاصل دي چې يو هم

د امير ټاکل دي، لکه څنگه چې د يو مسجد امام د ټولو لمونځ کوونکو په خوښه او د يو سفر امير د ټولو مسافرينو په خوښه ټاکل کيږي، همدا شان د مسلمانانو امير هم د ټولو مسلمانانو په خوښه ټاکل کيږي، بله طريقه داسې هم کېدی شي چې امير د مسلمانانو د نقباؤ او مشرانو، د اهل حل و عقد يا مجلس شوري نمايندگانو له خوا وټاکل شي، په دې دواړو طريقو د راشده خلفاؤ د ټاکلو پر وخت د امت اجماع شوې، خو په دواړو طريقو کې د عامو مسلمانانو رضایت او د هغوی بيعت په عام محضر کې له اکراه او جبر پرته شرط دی او له داسې رضایت پرته څوک د مسلمانانو خليفه نشي کېدی.

د خليفه له لوري د وليعهد ټاکل د علماؤ له نظره جائز ګڼل شوی خو په دې شرط چې د مسلمانانو رضایت پرې حاصل شي او ټول مسلمانان ورسره بيعت وکړي، نه دا چې د وليعهد ټاکل د موروثي نظام اساس وګرځي او اسلامي خلافت په موروثي نظام بدل شي، د اضطرار په حالت کې متغلب چې اسلامي شريعت نافذ کړي او مسلمانان ورته غاړه کيږدي هم خليفه بلل کېدی شي خو په دې شرط چې شريعت نافذ کړي، مسلمانان ورته غاړه کيږدي او د جګړو د فتنې مخنيوی پرې وشي نه دا چې فتنې ئې راولاړې کړې وي او د عادل امام په خلاف ئې داسې بغاوت کړی وي چې بيا مسلط شوی هم نه وي، په اصل کې د غلبې له لارې امارت ته رسېدل حرام کار دی خو چې کله د امارت په

ټاکلو کې مسلمانان په فتنه کې واقع وي | Bawar.net | طريقه د هلاکت له وپړې د
يو حرام خوراک په شان کېدی شي له فتنې د امت د خلاصون يوه
لاره وبلل شي، متغلب مشروع امير نه بلکې د اضطرار د وخت حرام
خوراک دی چې د فتنو د مخنيوي لپاره ئې خلافت ته اسلامي خلافت
ويل کېدی شي، احناف وايي که دا متغلب ظالم او فاسق وو په خلاف
ئې خروج لازم دی.

د امير او رعيت پر يو بل ډېر حقوق دي چې دوه حقونه پکې د ټولو
محور ګڼل کېږي، پر امير د رعيت حق عدالت او خدمت دی او پر
رعيت د امير حق اطاعت او خيرغوښتنه (نصيحت)، دا د ټولو نورو
حقوقو اساس جوړوي، امير بايد عدالت ولري او د خپل رعيت د هر
وګړي مادي او معنوي حق ورته وسپاري او خدمت ئې وکړي او
رعيت په پوره اخلاص او مينې په ښکاره او پټه کې، په آسانيو او
سختيو کې د خپل امير اطاعت وکړي او هغه ته خير وغواړي چې په
دين برابر نظام پر مخ بوزي.

زموږ د دې بحث خلاصه دا شوه چې اسلامي نظام هغه وخت اسلامي
نظام او خلافت دی چې د صالح قيادت (د پوهې او صلاحيت خاوند
قيادت) څښتن وي دا قيادت د مسلمانانو له لوري په پوره رضائت ټاکل
شوی وي او دا صالح امير د اسلامي نظام د ټولو مسؤليتونو په رأس کې

د لومړي مسؤل په توګه د اسلامي نظام او رعیت حقوق اداء کړي او رعیت هم د هغه اطاعت، مرسته او خیر غوښتنه وکړي.

څلورم بحث

د اسلامي خلافت نظام

هغه نظامونه چې د یو مطلق العنان حاکم او دیکتاتور له واک وټلي او څه قانوني بڼه لري عمدتاً له مقننه، اجرائیه او قضائیه قوو جوړ شوي، د قوو دا وېش د ارسطو او افلاطون له وخته د یوې نظریې په ډول موجود وو خو ډېر وروسته په معاصر تاریخ کې دا وېش په عملي توګه د حکومتونو په نظام کې د یو اصل په توګه ومنل شو او نن د ډېرو حکومتونو په تنظیم کې له همدې وېش متابعت کېږي، چې د دې وېش پر بنسټ مقننه قوه په عامو مصالحو کې مشوره او د قانون جوړولو مسؤلیت لري، اجرائیه قوه د نظام چارې پرمخ وړي او د قانون پلي کولو مسؤلیت په غاړه لري او قضائیه قوه د منازعاتو حل او د قانون متخلفینو ته د جزاء ټاکلو مسؤلیت لري.

په اسلامي خلافت کې هم له امیر رابنکته نظام په درېیو عمده برخو وېشل شوي: شوری، وزارت او قضاء. د راشده خلافت نظام له همدې درېیو برخو جوړ شوی وو چې د اسلامي نظام لپاره بڼه بېلګه او نمونه ده، په دې دريو واړو برخو کې تشکيلاتي نظام چې څنګه جوړېدی شي د مسلمانانو خوښې او ضرورتونو پورې اړه لري، دا چې شوری

څومره خلک وي او څنگه انتخاب شي؟ وزارتونه څومره وي او کوم مسؤليتونه او صلاحيتونه ولري؟ قضاء اداره څومره واحدونه ولري؟ او څنگه خپل امور پرمخ بوزي؟ دا ټول د مسلمانانو ضرورت او د دوی خپلې مشورې ته پرېښودل شوې چې د شرائطو او ضرورتونو مطابق ئې ترتيب کړي.

۱- شوری: د اسلامي خلافت په نظام کې لومړی اداره او مقتدره قوه شوری ده، شوری په اسلامي خلافت او نظام کې د صلاحیت لوره مرجع ده، د اسلامي خلافت امیر ته د چارو په سمون کې مشوره او د امیر او نظام امور څارل د دې شوری مکلفیت دی، دا شوری د مسلمانانو په نیابت د امیر ټاکلو او عزل کولو صلاحیت هم لري، په دې شوری کې د مسلمانانو نښه او مشران راټول شوي وي ترڅو اسلامي خلافت ته نېکې مشورې ورکړي او د چارو څارنه ئې وکړي، په اسلامي نظام کې امیر مکلف دی د دې شوری په مشورې عمل وکړي، له عادي ورځنیو فیصلو پرته امیر باید په ټولو سترو چارو او لوړو مصالحو کې د شوری مشوره ترلاسه او د هغې مشورې مطابق عمل وکړي، په اسلام کې هېچاته د مطلق حاکمیت صلاحیت نشته بلکې امام او امیر به هم د شوری په مشورې عمل کوي.

د نورو نظامونو برعکس په اسلامي خلافت کې د تقنین او قانون جوړونې حق هېچاته ندی حاصل، دا حق یوازې د الله دی، هېڅوک نشي کولی له خپل ځان د خلکو مصالح تعیین او دوی ته دستور او قانون جوړ کړي، د اسلامي خلافت له سترو امتیازاتو یو دا دی چې د دې نظام دستور او قانون داسې ذات تصویب کړی کوم چې ټول کائنات ئې پیدا کړي او په ټولو ضرورتونو او د نېک بختی په لارو چارو ئې علیم او پوه دی، اسلامي خلافت مکلف دی چې اسلامي شریعت او الهي حکم تنفیذ کړي نه دا چې د انسانانو په ناقصو عقلونو د هغوی لپاره دستور او قانون جوړ کړي، په اسلامي نظام کې اعلیٰ حاکم او مصدر قانون د کائناتو رب او پالونکی الله دی.

په اسلامي نظام کې انساني عقل نه، بلکې الهي وحی د انسانانو د ژوند دستور او قانون بیانوي، قرآن فرمائي: **إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ** (یوسف ۴۰).
 ترجمه: حکم یوازې د الله دی. په بل آیت کې فرمائي: **فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ** (المائده ۴۸). ترجمه: نو ته حکم وکړه د دوی تر منځ په هغه قانون چې الله نازل کړی. متصل په بل آیت کې فرمائي: **وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ** (المائده ۴۹). ترجمه: او ته حکم وکړه د دوی تر منځ په هغه دستور چې الله راستولی. په بل ځای کې الله فرمائي: **أَفْحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ** (المائده ۵۰). ترجمه: آیا دوی د جاهلیت دستور او قانون غواړي؟ او څوک دی له الله ښه قانون لرونکی د هغه قوم لپاره چې په

الله باور لري. تقريباً د قرآن كريم په ۲۲ آيتونو كې صراحتاً او اشارتاً دا بيان شوی چې حكم او د قانون جوړونې حق د الله حق دی او په دې حق كې هېڅوك له الله سره شريك نه دي، او د الله د حكم په خلاف هر حكم د جاهليت حكم دی او هر حاكم او مقنن طاغوت دی، نه يوازې قانون جوړوونكى طاغوت دی بلكې هغه چې دا قانون پلي كوي، دعوت ورته كوي، مرسته ئې كوي، د حاكميت لپاره ئې جنگيري او يا په خپله خوښه ورته غاړه بردي او تسليميري، ټول د الله په دې حق كې د الله په مقابل كې درېدلي او په حقيقت كې د الله په وړاندې د دې حق له تسليمولو ئې مخونه اړولي چې داسې كسانو ته د طاغوت بندگان وايي.

انسان هغه وخت مسلمان بلل كيږي چې د طاغوت په حاكميت كافر شي او د الله حاكميت ته تسليم، د الله دستور ومني او له نورو قوانينو براءت اعلان كړي، قرآن فرمايي: **فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنِ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** (البقره ۲۵۶) - ترجمه: او څوك چې په طاغوت كافر شو او په الله ئې ايمان راوړ نو په كلكې رسې يې منگولې خښې كړې چې شلېدل يې نشته او الله ښه اوريدونكى او پوه ذات دی. امام مجاهد د دې آيت په تفسير كې فرمايي طاغوت هغه څوك دی چې (يتحاكمون اليه وهو صاحب امرهم) يعنې د الله په خلاف ئې ځان د خلكو مرجع قانون څرځولى وي او خلك د هغه په خواهشاتو ته

خپلې فيصلې وړاندې کوي، په طاغوت د کفر معنی دا ده چې انسان د الله حاکمیت ومني او د الله قانون ته غاړه کېږدي او له نورو قوانینو او قانون جوړوونکو براءت اعلان کړي.

له قرآن وروسته په سلگونو احادیث او د امت اجماع د دې خبرې ثبوت او ښکاره دلیل دی چې د قانون جوړولو حق د الله دی او اسلامي خلافت همغه ته وایي چې یوازې د الله حاکمیت ته تسلیم شوی وي او له الهي دستور او قانون پرته یوه خبره هم نه مني.

په اسلامي خلافت کې له الهي احکامو او شرعي نصوصو د قوانینو استنباط، توضیح او تنظیم د علماؤ او مجتهدینو کار دی چې د اسلامي خلافت د ضرورتونو مطابق ئې ترلاسه او توضیح کوي، اسلامي خلافت د دموکراسۍ او نورو فاسدو انساني نظامونو په شان نه دی چې د قانون جوړونې کار داسې چاته وسپاري چې هغوی د ټولني مفسد عناصر او د زور، زر او تذویر په مټ د پارلمان په نامه ادارې ته راغلي او د خپلو هوسونو عبادت کوي، د اسلامي ټولني څه چې حتی په خپلو مصلحتونو هم خبر نه وي، هغوی په دې نه دي خبر چې د الله له بندګۍ سرغړول د دنیا او آخرت ذلت او خواري له ځان سره لري، داسې خلک څنگه کېدی شي د انساني ټولني مصالح تشخیص او ورته وړ قوانین جوړ کړي، نه یوازې دوی بلکې ډېر متقي خلک هم له دې عاجز دي چې د

انسانانو په ټولو مصالحو خبر وي او دې مصالحو ته وړ دستور وټاکي، د ژوند کړن لاره او دستور به هغه څوک ټاکي چې انسانان او کائنات ئې پيدا کړي.

نو په اسلامي خلافت کې د حاکمیت او قانون جوړونې حق د الله دی او د دې قانون توضیح او تشریح د نبي کریم ۲ او له هغه وروسته د هغه د ورثه ؤ (مجتهدو علماؤ) کار دی، شوری په اسلامي نظام کې په عمومي ډول د مشورې او نظارت مسؤلیت لري او هغه مجتهد علماء چې د شوری غړي دي د ضرورت پر وخت اسلامي نظام ته د ژوندانه په نوي چارو کې د صالحو سلفو د فهم مطابق الهي راپرل شوی قانون تفسیر او مقتضیات ئې بیانوي.

۲- وزارت: له شوری وروسته د اسلامي خلافت بله قوه چې اجرائیه قوه او اجرائیه ادارات دي، د وزارت په نامه یاد شوي، د وزیر کلمه په قرآن کې دوه ځله ذکر ده او په احادیثو کې هم ذکر شوې، نبي کریم ۲ خپلو اصحابو ته وزیران ویلي، وزیر د پناه ځای، بار وړونکی او مرستندوی په معنی راغلی چې بڼه معنی ئې همدا مرستندوی دی، هېڅ امیر له وزیرانو مستغني کېدی نشي، امام ماوردی رحمۃ الله علیه او قاضي ابویعلی رحمۃ الله علیه وايي: که د نبوت په کار کې د وزیر ضرورت وي نو د خلافت او امامت لپاره حتماً د وزارت ضرورت شته.

وزيران دوه ډوله وي: د تفويض وزير چې ټول صلاحيت ورکړل شوی وي لکه صدراعظم او د تنفيذ وزير چې يوازې د تطبيق صلاحيت لري، دواړه ډوله وزارتونه جائز دي او کېدی شي په اسلامي خلافت کې ورته اهل کسان و ټاکل شي، امام ماوردي رحمته الله عليه د (آداب الوزير) په نامه کتاب ليکلی او وايي: د تفويض وزير بايد د امير په شان صفات ولري او د تنفيذ وزير کېدی شي له امير د لږ څو صفاتو څښتن وي خو ځينې صفات مهم دي لکه امانت، صداقت او فراست.

په نبوي دور او راشده خلافت کې په ساده ډول وزيران موجود ول او په اموي دور کې دې وزارتونو پرمختګ وکړ او بيا په عباسي دوره کې ورته اصول وضع شول، د صدراعظم ټاکل په عباسي دوره کې د هارون رشيد په زمانه کې پيل شول چې د امير له خوا ټاکل کېده، دې کار نه يوازې کومه ګټه ونکړه بلکې ډېر تاوانونه ئې هم پېښ کړل، علماء وايي که د تفويض د وزير ضرورت وي نو بايد په هغه کې د امير ټول صفات موجود وي او بايد هغه هم د امير په شان د عامو مسلمانانو او يا شوری له لوري انتخاب شي، انتصابي نه وي.

د وزارتونو تعداد، مسؤليتونه او صلاحيتونو د امير او شوری له خوا ټاکل کېږي، امير په خپل سر د وزيرانو د ټاکلو صلاحيت نه لري، د وزيرانو تعداد او ټاکل او د هغوی صلاحيتونه او مسؤليتونه ټول بايد د شوری په

مشورې ترسره شي، نو په اسلامي نظام کې له شوری ورسته د وزیرانو ضرورت وي او دا وزیران باید د امیر او شوری له خوا په ګډه و ټاکل شي، وزیران باید اهل خلک وي چې د امیر په شان او یا له هغه د لږو ګڼو صفاتو څښتنان وي.

۳- قضاء: د اسلامي خلافت درېیم رکن د قضاء اداره ده، د قضاء اداره په اسلامي خلافت کې د قیام عدل او د خلکو تر منځ د قانوني برابری لپاره جوړېږي، د ټولو خلکو له خوا د قانون یو شان عملي کېدل د اسلامي خلافت لوی امتیاز دی او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي: د اسلامي خلافت مانې په دوو ستونو ولاړه ده؛ یوه ئې کار اهل ته سپارل او دوهمه ئې د خلکو تر منځ په عدل حکم کول، د اسلامي خلافت قیام د همدې لپاره دی چې عدل قائم کړي او کار اهل ته وسپاري ترڅو خلک د خلکو له بندګۍ خلاص او د الله بندګان شي.

قضاء د خلکو تر منځ د الهي قانون نافذول او په عدل حکم کولو ته وائې، د دې ستر مسؤلیت لپاره په اسلامي خلافت کې داسې مستقله اداره لازمي ګرځېدلې چې په کې د مسلمانانو د امیر او د ټولنې د یوه عادي وګړي تر منځ هېڅ فرق نه وي او دا اداره وتوانېږي له کوم توپیر پرته الهي احکام په ټولو خلکو یو شان پلي کړي.

دا چې مور وويل قضاء د الهي حکم نفاذ او د عدل اقامې ته وايي؛ نو معلومه شوه چې قاضي او د قضاء اداره په اسلامي نظام کې حاکمه اداره ده او خپلې فيصلې تطبيقولی شي، د مفتيانو په شان نه ده چې يوازې حکم بيانوي او د تطبيق مسؤليت ئې په غاړه نه لري، همدارنگه د قضاء له همدې تعريف معلومېږي چې په اسلامي خلافت کې د قضاء اداره جوړول فرض دی تر څو الهي حکم تنفيذ او عدل قائم کړي، لکه څنگه چې د شرعي حکم تنفيذ او د عدل قائلول فرض دي د هغې وسيلې رامنځته کول چې دا فرض پرې ترسره کيږي هم فرض دی.

د قضاء په اداره کې تر ټولو لوی شرط دا دی چې شرعي احکام په ټولو يو شان د عدل په تقاضا حاکم شي، او هغه څوک چې په قضاء اداره کې دا ستر مسؤليت په غاړه لري د قاضي په نامه ياديږي، دغه قاضي هم بايد د څه صفاتو خاوند وي تر څو وکولى شي خپل مسؤليت په بڼه شان ترسره کړي، علماء د قاضي لپاره دا صفات شرط بولي: اسلام، بلوغ، عقل، نارينتوب، تقوى، عدالت، فقاہت او دا چې کون او ږوند نه وي، يوازې ابن جرير رحمته الله عليه وايي: بڼه هم قاضي کېدی شي خو دا صحيح قول نه دي ځکه په خير القرون کې د دې خبرې لپاره څه اصل نشته.

قاضي به په ترتيب سره په قرآن، حديث، اجماع او بيا په خپل اجتهاد حکم کوي او په خپل حکم کې به له الله وپره لري، که ئې د عدالت له مخې حکم وکړ نو په احاديثو کې ئې ډېر فضيلت ذکر شوی او که ئې ظلم وکړ په احاديثو کې ورته سخت وعيد بيان شوی.

د قاضي د وجايبو په هکله عمر رضي الله عنه ابو موسی اشعري رضي الله عنه ته يو ليک استولی وو او په هغه کې ئې په پوره ډول د يو قاضي وجايب بيان کړي، خلاصه ئې دا ده چې قاضي به د قضاء منصب غوښتنه نه کوي، له تحقيق او اجتهاد وروسته به پرېکړه کوي، د غصې او خفگان پروخت به قضاوت نه کوي، مدعي او مدعي عليه ته به په يوه سترگه گوري او دواړه به په يو ځای کښينوي، يو پر بل به فضيلت نه ورکوي، د تحفو او رشوتونو له اخيستلو به ډډه کوي، له علماؤ به مشوره اخلي، عادل او پوه محرر به ځان ته ټاکي، د ضرورت پر وخت به ځان ته عادل او پوه ترجمان ټاکي، د قضاء ادارې دروازي به د ټولو پر مخ خلاصې پريردي، ټول وخت به قضاء ته فارغ وي او شخصي کار نه کوي.

په اسلامي نظام کې د عدل اقامې لپاره دا ضروري گڼل شوی چې اجرائيه قوه له قضاء جلا وي او د قضاء په چارو کې د هېچا دخالت نه وي تر څو قانون پر ټولو يوشان تطبيق شي که هغه عام رعيت دی او

که د چارو مسئولین دي، اسلامي خلافت د قضاء په برخه کې باید مثالي نظام ولري، د راشده خلافت په دور کې د قضاء داسې مثالي نظام حاکم شوی وو چې د نړۍ ټول تاریخ ئې ساری نشي موندلی، په حقوقي مسائلو کې د خلیفه او یو ذمي تر منځ هېڅ توپیر نه دی شوی او قضاء هغه حکم کړی کوم چې د عدل غوښتنه وه.

له دې ځایه ویلی شوی چې په اسلامي خلافت کې له صالح قیادت وروسته باید صالح نظام حاکم وي، د دې نظام مواصفات دا دي چې شوری ولري او شوری د خلافت د پرېکړو لوړه مرجع و بلل شي، هېڅوک حق و نه لري چې په چارو کې خپل سر او خپل واک تصرفات او فیصلې وکړي، د شوری تر څنګ باید نظام اجرائیه تشکیلات او وزارتونه ولري تر څو د رعیت دینې او دنیوی چارې په خپل وخت او منظم ترسره شي، همدارنګه اسلامي خلافت د شوری او اجرائیه اداراتو برسېره عادل قضائي اداره ولري چې له کوم توپیر پرته په ټول رعیت الهي احکام پلي کړي او همدې ته د اسلامي خلافت صالح نظام وایي چې د خلافت دوهم رکن بلل کیږي.

د اسلامي خلافت رسالت او وجايب

مور د اسلامي نظام يا اسلامي خلافت مواصفات او معيارونه بيانوو کوم چې کېدی شي د يو نظام تشخيص پرې وشي چې آیا دا يو اسلامي نظام دی که نه؟ په دې برخه کې مو وويل هغه وخت يو نظام ته اسلامي نظام ویلی شو چې صالح قيادت ولري او د صالح قيادت عمده مواصفات مو بيان کړل، بيا مو وويل اسلامي نظام بايد صالح نظام ولري او بيا مو د صالح نظام برخې او د هرې يوې برخې اساسي مواصفات او اصول بيان کړل اوس په دې بحث کې مور وايو اسلامي نظام له صالح قيادت او صالح نظام وروسته بايد د هغه ستر مسؤليت بار په اوږو ولري کوم چې عنوان ئې (حتى يكون الدين كله لله - تر څو دين ټول د الله شي) دی، دا هغه رسالت دی چې د انساني ټولني د خلقت هدف بلل شوی، دا هغه هدف دی چې هر انسان ئې په خپل ځان، کورنۍ، ټولنه او ټول بشریت کې په تحقق مکلف شوی، دا هغه موخه ده چې هر مسلمان، هره مسلماننه کورنۍ، هر مسلمان جماعت او اسلامي نظام د هغه په ترلاسه کولو مامور شوی.

که يو نظام د صالح قيادت څښتن او صالح نظام ئې جوړ کړی وي خو په خپل نصب العين کې دا ستر هدف و نه لري چې د الله په ټوله زمکه د الله دستور نافذ او ټول انسانیت د طاغوت له بندګۍ نجات ومومي او د

الله ربّی بندهکان شی هغه ته اسلامي نظام نشي ويل کېدی، لکه څنگه چې د اسلامي شخصیت په مواصفتو کې مو دعوت او جهاد ذکر کړ، لکه څنگه چې د مسلمانې کورنۍ په ټولنيزو روابطو کې مو د دعوت شرط ذکر کړ، لکه څنگه چې د اسلامي جماعت په برنامو کې مو د اسلامي نظام د حاکمیت او په دې لاره کې د دعوت او جهاد مکلفیت ذکر کړ، همداسې د اسلامي نظام له سترو معیارونو (چې د اسلامي نظام ربښتینوالی پرې پېژندل کېدی شي) دا ده چې دا نظام په ټولې زمکې او انساني ټولنې کې د الهي حکم د نفاذ او اسلامي شریعت د تعميل ستر رسالت حمل کړي او دا ئې لومړنۍ او وروستی هدف وي.

دا چې اسلامي نظام د دې موخې په ترلاسه کولو کې په کومو فرعي مسؤلیتونو مکلف دی د هغه ذکر په مختصر ډول دلته کوو، خو مجموعي خبره همدا ده چې اسلامي نظام په دې دريو عمده او اجمالي صفتونو پېژندل کېدی شي چې دا نظام باید صالح قیادت، اهل او صالح نظام او په ټوله انساني ټولنه کې د اسلامي شریعت د نفاذ رسالت او مسؤلیت له ځان سره ولري، که په یو نظام کې دا درې ګوني اجمالي صفات موجود وي هغه اسلامي نظام او اسلامي خلافت دی او که نه وي نه دی، مور د صالح قیادت او صالح نظام مواصفت په اختصار بیان کړل اوس دلته د اسلامي نظام د دې ذکر شوي ستر رسالت څه عمده

برخې په ګوته کوو؛ چې له شتون سره ئې د اسلامي نظام د رسالت رکن پوره کيږي.

د اسلامي نظام د ستر رسالت (په انساني ټولنه کې ټول دين د الله لپاره ګرځول) څو عمده برخې دا دي:

۱- امنیت: يعنی په خپل قلمرو کې د امنیت قائمول، اسلامي خلافت مکلف دی چې د اسلامي شريعت د نفاذ لپاره او د دې په وړاندې د مشکلاتو د مخنيوي لپاره د خپل حاکمیت په ساحې کې امنیت قائم کړي او د خلکو ځان، مال او عزت خوندي کړي، قرآن د الله رښتینو بندګانو ته د خلافت له ورکولو وروسته د امنیت ورکولو وعده کړې دا په دې معنی چې اسلامي خلافت امنیت راولي او په انساني ټولنه کې د امنیت یوازینی لاره دا ده چې اسلامي خلافت حاکم شي او حکم یوازې د الله شي، قرآن فرمايي: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (۵۵ النور) -

ترجمه: وعده کړې الله له هغو کسانو سره چې ایمانونه یې روارې او نېک عملونه ئې کړي؛ حتماً دوی ته د زمکې خلافت ورکوي لکه چې پخوانیو ته یې ورکړی وو، او د دوی د خوښې دين ته به تمکین ورکوي او د دوی وېره به په

امنيت بدلوي، دوی به زما بندگي کوي او له ماسره به شريک نه نېسي، او
څوک چې وروسته له دې کافر شو همدوی فاسقان دي.

له پورتنی آیت معلومیري چې په انساني ټولنه کې هغه وخت د الله
حقوق اداء کېدی شي او بندگان د خپل رب د عبادت ټولې نوعې
ترسره کولی شي چې اسلامي خلافت قائم او امنيت راوولي، نو د
اسلامي خلافت له مکلفیتونو دا دی چې په ټولنه کې د امنيت راوستلو
لپاره ګام پورته کړي او په دې لاره کې خپل ټول توان په کار واچوي
تر څو د الله بندگان په امن او امان کې د خپل رب بندګي ته مخه
کړي.

۲- **د شریعت نفاذ:** د اسلامي خلافت د رسالت په ساحه کې دوهمه
عمده خبره د شریعت نفاذ دی، اسلامي خلافت د اسلامي شریعت په
نفاذ کې تر هرڅه وړاندې د لمانځه اقامه کوي، زکات ورکوي او د
حسبي نظام جوړوي چې په معروف امر کوي او له منکر منع کوي،
قرآن په دې هکله فرمائي: **الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ** (الحج ۴۱)-
ترجمه: دا هغه کسان دي که دوی په زمکه کې تمکین وموند لمونځونه دروي،
زکات ورکوي، په معروف امر کوي او له بدو منع کوي، او د ټولو چارو
عاقبت الله ته دی.

اسلامي خلافت هم په نفاذ شريعت مکلف دی او هم په عدالت، د شريعت په نفاذ کې بايد په عدالت سره د ټولو احکامو اقامه وشي خصوصاً هغه احکام چې په اجتماعي ډول ترسره کيږي او يا د اجتماع سلامت او جوړ ساتي لکه: لمونځ، زکات، حدود، د مفسدو مخنيوی او اخلاقي نظام حاکمول او داسې نور، د حسبي نظام او د قضا اداره په خاص ډول او ټول اسلامي خلافت په عام ډول مکلف دي چې د اسلامي خلافت په قلمرو کې د اسلامي شريعت د نفاذ لپاره کوټلي کامونه واخلي، او دا د اسلامي خلافت د هغه ستر رسالت (حتی يکون الدين کله الله - تر څو دين ټول د الله شي) لويه برخه جوړوي.

۳- د شريعت تعليم: د مسؤليتونو په برخه کې د اسلامي شريعت تعليم او دقيق فهم رامنځته کول هم د اسلامي خلافت له سترو مکلفيتونو دي، اسلامي خلافت د دې تر څنګ چې د اسلامي شريعت احکام نافذوي په دې هم مکلف دی چې خلکو ته د اسلامي احکامو تعليم ورکړي او د دې تعليم لپاره په هر کور او کلي کې نظام رامنځته کړي، اسلام د انساني سليم فطرت سره برابر دين او قانون دی او د اسلامي شريعت د تحکيم په لاره کې د خلکو تفهيم او پوهاوی ډېر خنډونه له منځه وړي، ډېر کله د اسلامي احکامو تر پښو لاندې کېدل د جهالت په وجه وي او اسلامي خلافت بايد په اسلامي ټولنه کې جهالت ختم کړي.

۴- خدمت: د اسلامي خلافت په و جایو کې بل مسؤلیت خدمت دی، اسلامي خلافت باید د خلکو له حالاتو او مشکلاتو واقف وي او د دې مشکلاتو په رفع کولو کې جدي کار وکړي، په اسلامي خلافت کې دا مسؤلیت دومره ستر دی چې د عمر رضی الله عنه په شان شخصیت د شپې مهال د مدینې په کوڅو کې گرځي او په خپلې اورې د اوږو بوجی مستحقو کورنیو ته وړي، له خپلې مېرمنې سره د بیمارانو پرستاري کوي او وایي که د دجلې د سیند په غاړه د اوزې پښه ماته شي زه ئې مسؤل یم.

د رعیت په ژوند کې د سهولتونو راوستل، خدمات وړاندې کول، له طبیعت د گټې اخیستلو په لاره کې د انساني تحقیقاتو او پرمختگونو لپاره موقع برابرول او له لاسته راوړنو ئې د ټولنې په هوساینې کې گټه اخیستل، د خلکو د صحت حمایت او په سلگونو نور ټولنیز خدمات د اسلامي خلافت په مسؤلیتونو کې عمده برخه جوړوي، نبوي سیرت او راشده خلافت د دې مسؤلیتونو د ترسره کولو په لاره کې د مسلمانانو او اسلامي خلافت لپاره بڼه بېلگه او مقتداء ده.

۵- اقتصادی وده او پرمختگ: د مسؤلیتونو په برخه کې اقتصادي پیاوړتیا او په ځان بسيا کېدل هم د اسلامي خلافت له مسؤلیتونو څخه دي، هم د افرادو او کورنیو په کچه او هم د ټولنې او نظام په کچه مسلمانان باید پیاوړی اقتصاد ولري او په خپل ځان متکي وي، د اسلام

اقتصادي نظام په ډېر منظم ډول مسلمانان په ځان بسيا کېدو حالت ته رسوي او اسلامي خلافت مکلف دی د اسلامي اقتصاد په پلي کولو سره مسلمانان په اقتصادي لحاظ حمايه کړي.

د زراعت، اقتصاد، صنعت او تجارت وده او پرمختګ، د مسلمانانو فکري او فزيکي قوتونه په کار اچول، د مسلمانانو سرمايي په کار اچول، په ټولنه کې د سستی او کسالت مخنيوی او ټول خلک عمل او کار ته تشويقول، وړې او سترې اقتصادي طرحې او فرصتونه جوړول، د بيت المال حفاظت، په بيت المال امين خلک ټاکل، له بيت المال مستحقو خلکو ته معاش ورکول او د هغو پالل، د زکات نظام جوړول، د انفاق لپاره د مسلمانانو تحريض کول دا ټول هغه کارونه دي چې بايد اسلامي نظام ئې وکړي تر څو مسلمانان د ژوند په ټولو برخو کې په خپلو پښو ودريري او د اسلامي ټولني ضرورتونه پوره شي.

۶- دعوت: له اسلامي قلمرو بهر د اسلام د خپراوي لپاره د دعوت ټول وسائل او امکانات په لاره اچول او د دې لپاره کار کول چې د زمکې پرمخ د غيرالله بندګي او عبوديت ختم او د يوه الله عبادت وشي، د اسلامي خلافت د مسؤليتونو بله عمده برخه ده، ټول مسلمانان مکلف دي چې دعوت وکړي خو اسلامي خلافت بيا مکلف دی چې د

اسلامي دعوت لپاره نظام جوړ کړي او په خپلو ټولو امکاناتو په دې برخه کې کار وکړي.

د دې امت خیر او غوره والی په دې کې دی چې دوی ته د پیغمبرانو په اختتام سره د پیغمبرانو رسالت سپارل شوی، دوی د نورو خلکو د دعوت مکلفیت په غاړه لري لکه چې پخوا انبیاؤ دا مسؤلیت په غاړه درلود، د دې امت په قیادت او سیادت کې چې کوم نظام دی د ټول امت په وکالت د دې فریضې په ترسره کولو کې تر ټولو زیات مسؤلیت لري او باید د دې مسؤلیت د ترسره کولو لپاره د دعوت نظام رامنځته کړي.

۷- جهاد: همدارنگه د اسلامي خلافت په رسالت او نصب العین کې (چې حکم او دین یوازې د الله ګرځول دي) جهاد ستر مسؤلیت دی، له اسلامي خاورې او حاکمیت د دفاع او په انساني ټولنه کې د اسلامي دعوت په وړاندې د خنډونو لرې کولو لپاره په اسلامي خلافت فرض دی چې د جهاد فریضه ترسره کړي، هم له اسلامي خاورې دفاع وکړي او هم په انساني ټولنه کې حاکم طواغیت رانسکور کړي، کوم چې انسانان ئې د الله له بندګۍ ایسار کړي، خپل او د شیطان الوهیت او عبودیت ئې پرې منلی او د الله په حق کې ئې ځانونه شریک ګرځولي.

جهاد هم د اسلامي نظام او اسلامي شريعت د دفاع وسيله ده او هم د اسلام د خپراوي او اشاعت وسيله، له اسلامي خاورې د دفاع جهاد فرض عين او د اسلام د خپراوي جهاد فرض كفايي دى، اسلامي خلافت مكلف دى په دواړو حالاتو كې د جهاد لپاره اعداد وكړي، فوج او اسلحې برابرې او عملاً اقدام وكړي.

له پورتنې بحث په لنډ ډول ويل كېدى شي: اسلامي خلافت هغه نظام دى چې د الله پر زمكه د الله د حكم قائمولو ستر مسؤليت په غاړه لري او د دې مسؤليت په ترسره كولو كې د خلكو امنيت ساتي، شرعي احكام نافذوي، د اسلامي احكامو تعليم او تعلم ته شرائط برابروي، خپل رعيت ته خدمات وړاندې كوي، د نظام او خلكو اقتصادي پرمختگ ته مخه خلاصوي، دعوت او جهاد كوي او له دې لارې په ټوله نړۍ كې د الهي نظام حاكميت ته كار كوي.

د فصل خلاصه

په دې فصل كې موږ د يو اسلامي نظام پر معيارونو او مواصفتو بحث وكړ، اسلامي خلافت د حكم نظام دى چې الهي احكام په پوره عدالت انساني ټولنه كې نافذوي، لكه څنگه چې د الله حكم نافذول لازم او ضروري دي همدارنگه د هغه نظام رامنځته كول چې د دې حكم د نفاذ مسؤليت په غاړه لري هم لازم او ضروري دي، مسلمانان مكلف دي چې اسلامي خلافت رامنځته او ټول ئې تر سيوري لاندې ژوند

و کړي، له اسلامي خلافت پرته د مسلمانانو اسلامي ژوند ناقص دی او د جاهلي دستور تر سيوري لاندې ژوند بلل کيږي.

د تېرو بحثونو په شان دلته هم وايو اسلامي نظام او يا اسلامي خلافت تشه دعوی نه ده دا هم يو حقيقت دی چې کله په يو نظام کې رامنځته شي هغه ته اسلامي نظام ويل کيږي، دا چې مورځنگه تمیز کولی شو چې دا يو اسلامي نظام دی او يا نه؟ بايد په هغو مواصفتو پوه شو چې د هغه په موجودیت کې يو نظام، اسلامي نظام بلل کيږي او په نه موجودیت کې د اسلامي نظام حقيقت نشي تمثیلولی.

د اسلامي نظام درې عمده ارکان دي چې بيا هر يو د ځينو مواصفتو او معيارونو لرونکي دي، لومړی رکن ئې د نظام قائد او رهبر يا د مسلمانانو امير او خليفه دی، د مسلمانانو امير بايد مسلمان، بالغ، عاقل، نارینه، د بدن په غړو روغ، په دين پوه، عادل، مېړنی، د مسلمانانو د چارو په تنظيم پوه او د رأيې خاوند وي، يعنې امير تر نورو مسلمانانو په علم، عمل، عدالت، ديانت او صلاحيت کې ممتاز شخصيت وي، چې د دې ټولو صفاتو اجمال د حکمت او صلاحيت په اصطلاحاتو کېدی شي او ویلی شو چې امير بايد تر نورو مسلمانانو پوه او توانمن وي، او که دا صفات په قریشي کې ول هغه تر نورو مستحق بلل کيږي، د دې صفاتو لرونکی قيادت ته صالح قيادت ويل کيږي، نو د اسلامي نظام

لومړی شاخص چې په هغه سره له نورو نظامونو ئې تمیز کيږي د اهل او صالح قيادت لرل دي کوم چې صفات ئې ذکر شول، په اسلامي نظام کې امارت په میراث نه وړل کيږي او نه هم په زور تر لاسه کيږي بلکې د اهلیت پر بنسټ د مسلمانانو په اعتماد تر لاسه کيږي دا د اسلامي خلافت د پېژندلو لوی معیار دی.

دوهم رکن اهل او صالح نظام دی، اسلامي خلافت د هغه اهل او صالح نظام څښتن دی کوم چې د الله قانون پلي کوي او له ناقصو بشري قوانینو مستغني وي، دا نظام په شوری بناء او چارې ئې د یوې مقتدرې شوری په مشورې پر مخ ځي، هلته د خپل سر تصرفات او د خپلې رأیې استبداد نشته، اجرائیه چارې د اهل مسئولینو په لاس کې وي چې له الله وپره لري او پر خلکو رحم کوي، خیانت نه کوي او خپل ټول شخصي ګټې د اسلامي نظام له ګټو قربانوي، دوی د اهلیت په نظر کې نیولو سره د امیر له خوا د شوری په مشورې ټاکل شوي وي او په ټول توان د اسلامي نظام د رسالت په ترسره کولو کې خپل استعدادونه په کار اچوي، په دې نظام کې قضاء د عادلو قاضیانو په لاس کې وي چې له کوم توپیر پرته له ټولو خلکو سره یو شان چلند کوي او هېڅوک له قانون پورته نه بولي، د ضرورت پر وخت له هر چا سره احتساب کوي او هېچا ته جزایې معافیت نه ورکوي، دوی د عدل قائمونکي او د ظلم

مخنيوونكي وي، د دې عمده صفتونو لرونكي نظام د اسلامي خلافت دوهم شاخص او معيار دی.

په اسلامي خلافت کې درېيم ركن عالمي رسالت دي، هغه رسالت چې د الله په زمكه له الهي احكامو پرته بل څه نه مني او ټول انسانان د متعددو معبودانو له عبادت د يوه رب عبادت ته راټولوي، او د دې رسالت د ترسره كېدو لپاره د خپل حاكميت په ساحې كې امنيت راوولي، شرعي احكام نافذوي، خلكو ته د دين فهم او تعليم ورکوي، د خلكو دنيوي ژوند ته سهولتونه او خدمات وړاندې كوي، د ټولنې د اقتصادي پرمختگ لپاره كار كوي او بيا ټول انسانيت د دعوت او جهاد له لارې د طواغيتو له عبادت ژغوري او د يو رب بندگي ته رابولي.

د پورتنيو صفاتو او معيارونو لرونكي نظام؛ اسلامي نظام او اسلامي خلافت بلل كيږي له دې پرته د اسلام په نامه نومول شوي نظامونه د اسلام حقيقت له ځان سره نه لري او تش دعوى كوونكي دي، مور په همدې اصولو او مواصفاتو اسلامي نظامونه پېژندلې شو او كه كوم اسلامي جماعت د اسلامي نظام د اقامې لپاره كار كوي نو بايد د همدې صفاتو لرونكي اسلامي نظام حاكم كړي تر څو په حقيقت كې اسلامي نظام وي.

الله د زمکې پرمخ د انسانانو له خلقت سره دوی ته دوه لارې مختې کېنودې تر څو د یوې په انتخابولو د هدایت او یا گمراهی لاره خپله کړي، دا دوه لارې د حق او د باطل لارې وې، د ایمان او کفر لارې، د اسلام او جاهلیت لارې، د سعادت او شقاوت لارې او بلاخره د جنت او جهنم لارې. کومو خلکو چې د حق، ایمان، اسلام، سعادت او جنت لاره خپله کړه؛ د رحمن رب بندگان شول او دوی ته الله د دنیا نېکبخته ژوند نصیب او د آخرت د سعادتونو وعده ورکړه، او کومو چې د باطل، کفر، جاهلیت، شقاوت او جهنم لاره انتخاب کړه؛ په دنیا کې له سخت او بې اطمینانه ژوند سره مخ شول او په آخرت کې به هم په سترگو ړانده راپورته او د جهنم کندو ته وغورځول شي.

د ایمان او د کفر د لارویانو تمیز له ورايه کيږي، هر یو د جلا عقیدې، جلا فکر، جلا اخلاق او جلا عمل خاوندان دي، دوی نه په عقیده او نه هم په اخلاق او عمل کې یو له بل سره ورته والی لري. یو د رحمن بنده دی او بل د شیطان، یو د الله په حکم عمل کوي او بل د شیطان په حکم، نه د دوی لباس یو شان وي او نه هم د دوی شکل او څېره، نه د دوی اخلاق یو دي او نه هم د دوی عادات او رواجونه، چې کله ته د رحمن بنده وگورې نو له فکر، اخلاق، لباس، څېرې او عمل ئې په

واضح او ښکاره ډول پېژنې او چې د شيطان بنده وگورې هم له ورايه معلومېږي، په خپل فکر، اخلاق، لباس، خپره او عمل هر څه کې د شيطان بندهگي کوي نو ځکه هم د دوی تر منځ تمیز له ورايه کيږي او مشکل نه دی.

دلته يوه بله ډله ده چې پېژندل ئې گران دي، دوی په ظاهره د رحمن بندگان دي خو په خفاء کې د شيطان بندهگي کوي، دوی ډېر کله په لباس، خپري او حتی ډېرو ظاهري اعمالو کې د مؤمنانو په شان وي خو په عقیده، فکر او اخلاقو کې د شيطان لارويان دي، د دوی خطر ډېر او پېژندل ئې گران کار دی، دومره گران چې کله قرآن د بقري سورت په لومړيو آيتونو کې د هرې ډلې معرفت کوي نو د مؤمنانو معرفت په پنځه آيتونو کې کوي او کفارو معرفت په دوو آيتونو کې، خو چې کله د دوی د تعارف وار شي نو ديارلس آيتونه ددوی تعارف ته خاص شوي دا ځکه چې دوی په آسانه او په يوه صفت نه پېژندل کيږي، دا ډله منافقين دي کوم چې په ظاهر کې د اسلام او ايمان دعوی کوي او زړونه ئې له خباثت او نفاق ډک وي.

همدارنگه يوه بله ډله هغه مسلمانان دي چې د دوی جهالت او د دښمن فکري جگړې له حقيقي اسلام محروم کړي او اسلام ورته د يو څو بې روح حرکاتو ترسره کول برېښي او گمان کوي اسلام يوازې د انسان

رابطه په مسجد کې له الله سره تنظیموي او نور د انسانانو په ژوند کې دخالت نه لري!!! دا هم هغه تش په نامه مسلمانان دي چې د اسلام هېڅ رنگ او خوند پکې نشته.

د دغو تش په نامه مسلمانانو (منافقین او هغه چې خپل جهالت او د دښمن فکري يرغل له حقيقي اسلام محروم کړي) تر څنګ د حقيقي مسلمانانو څېره پټه شوې، اوس د اسلام تش دعوی کونکو شمېر تر حقيقي مسلمانانو ډېر زیات شوی او د حقيقي مسلمان پېژندل ګران شوي، د دې لپاره چې مور مسلمان و پېژنو، مسلمانان کورنی و پېژنو، اسلامي ټولنه او جماعت و پېژنو او بیا اسلامي نظام درک کړو د ځینو معیارونو او صفتونو پېژندلو ته اړتیا ده چې په رڼا کې ئې اسلام ته د منسوبو خلکو، کورنیو، ټولنو او نظامونو حقیقت راته څرګند شي، همدارنګه که څوک غواړي اسلامي شخصیتونه وروزي، مسلمانې کورنی جوړې کړي، اسلامي ټولنه او اسلامي جماعت جوړ کړي او بیا اسلامي نظام او اسلامي خلافت قائم کړي ورته د دغو معیارونو پېژندل ضروري دي چې په واسطه ئې کېدی شي د اسلامي شخصیتونو، کورنیو، جماعت، او نظام خاوند شي.

مور په دې لنډه لیکنه کې هغه عمده او اجمالي صفات بیان کړل چې په رڼا کې ئې د اسلام په نسبت د یو چا په شخصیت قضاوت کېدی

شي چې آيا دا اسلامي شخصيت دی که نه؟ همدارنگه د يوې کورنۍ،
جماعت او نظام په هکله هم د همدې صفاتو په رڼا کې قضاوت کولی
شو، دا مواصفات په يو اسلامي شخصيت، مسلمانان کورنۍ، اسلامي
جماعت او اسلامي نظام کې د ارکانو حيثيت لري او له دې پرته اسلام
ته دغه نسبتونه حقيقت نلري، نو ځکه مو د دې ليکنې عنوان (د اسلام
حقيقت په فرد، کورنۍ، جماعت او نظام کې) کېښود.

له لوی رب غواړو چې له مور ربښتيني اسلامي شخصيتونه جوړ کړي،
زموږ کورنۍ مسلمانې کورنۍ وگرځوي، زموږ جماعت ربښتيني اسلامي
جماعت کړي او مور ته ربښتيني اسلامي خلافت او نظام را په برخه
کړي.

وما ذلک علی الله بعزیز

د کتاب له متنه . . . اسلام د یو داسې جامع دستور نوم دی چې

غواړي مسلمان، مسلمانان کورنۍ، اسلامي جماعت او اسلامي نظام رامنځ ته کړي او انسانانو ته د دنیا او آخرت نېک بختی تضمین کړي، اسلام په خلکو او انساني ټولنو کې داسې صفات او معیارونه رامنځته کوي او روزي چې په هغو کې اسلام ته د منصوبو نومونو حقیقت رښتینی شي، او د دې کار لپاره اسلام ته له ننوتلو سره سم په هر مسلمان او مسلماني کورنۍ کار پیلېږي تر څو په دوی کې له اسلام سره د تړاو حقیقت پیدا شي او بیا له دوی اسلامي جماعت او اسلامي نظام جوړ شي، د اسلام د ټولو تربیتي برنامو موخه یوازې دا دی چې رښتیني اسلامي ټولني وروزي تر څو هغوی اسلامي نظام او خلافت قائم کړي او د الله په زمکه د الله له خوا استول شوی قانون او نظام حاکم شي.