

مسئولیت متن و شکل بدوش نویسنده مضمون میباشد، عقیده نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنلاين نمی باشد

۲۰۲۳/۰۳/۲۹

عبدالباری جهانی

وهابیان څوک دي؟

دوولسمه برخه

د یو بنديان، سلفيان او برېلويان:

مخکي مو وويل چي محمد بن عبدالوهاب خپل تحريک په اسلام کي د بدعتونو او د ده په عقیده کفري عقایدو او د شيرک د اعمالو پر ضد پيل کړ؛ او د ده له وفات څخه څه باندې ۱۳۰ کاله وروسته، د ده د عقایدو په اساس، سعودي عربستان منځته راغی، چي په هغه کي نجد او حجاز دواړه شامل ول. د ابن عبدالوهاب د تحريک په اهدافو کي د خارجي دښمن سره مقابله چندانې مطرح نه وه او د هغه ستونزه يوازې له هغو مسلمانانو سره وه چي د اسلام له دين څخه يې، پرته له دي چي وپوهيري، انحراف کړی وو.

په نونسمه پېړۍ کي سيد جمال الدين افغاني او محمد عبده د اسلام د وروسته پاته والي اساسي علت د اسلامي ملکونو او د هغوی د اوسېدونکو ترمنځ بي اتفاقي او پر هغوی باندي د استعماري قوتونو، لکه برتانيه او روسيه، تسلط تشخيص کړ. هغوی خپله مبارزه زياتره د مسلمانانو د يو کولو او پان اسلاميزم Pan Islamism تر نامه لاندې پر مخ بېوله.

له دوی څخه وروسته، په شلمه پېړۍ کي، اخوان المسلمین او د هغوی لو مري لارښود او موسس حسن البناء د اسلامي امت د وروسته پاته والي اصلي علت په اسلامي هیوادو نو کي د فاسدو او مستبدو رژيمونو قدرت تشخيص کړ او د هغوی د نسکورولو شعار يې ورکړ. له حسن البناء څخه روسته سيد قطب د خپلي مبارزې د توجيه کولو لپاره د قرآن شريف په آيتونو تمسک وکړ او د «فی ظلال القرآن» په نوم يې داسي تفسير وليکي چي په اسلامي دولتونو کي يې د فاسدو او مستبدو واکمنانو پر ضد پاڅون ته شرعي او قرآني رنگ ورکاوه او زياترو ديني علماوو يې، قرآن شريف ته د نويو تعبيرونو د پيدا کولو له امله، د کفر فتوا صادره کړه. په عربي ملکونو کي د اخوان المسلمین تحريک يو وخت دونه زور واخيست چي يوازې په مصر کي يې د غرو شمېر نيم ميليون تنو ته رسېدی.

د اخوان المسلمین له تحريک څخه ښه ډېر مخکي، د هند په نيمه وچه کي ديني علماء يوازې د مسلمانانو له خرافي عقایدو د اصلاح کولو له ستونزې سره مخامخ نه ول بلکه هم د بریتانوي استعمار تسلط، هم په ۱۸۵۷ کال کي د مغولو د تش په نامه سلطنت سقوط او پر ډهلي باندي د انگرېزانو مستقيمې سلطه او هم د هندو اکثريت له خوا د مسلمانانو مذهبي موسسو او عقایدو ته تهديد او ضمناً د انگرېزانو تر غير مستقيمې او مستقيمې ادارې لاندې د مسلمانانو د فاسدو خودمختارو نوابانو وجود له هغوی څخه د يوه اقدام غوښتنه کوله.

په ۱۸۵۷ کال کي د ډهلي د پاڅون ماتې او برما ته د مغولو د وروستي، تش په نامه، پاچا بهادرشاه ظفر تبعيدېدلو د هند د مسلمانانو ټولنه، چي بايد سل کلونه مخکي متوجه سوې وای، ولرزوله. د ډهلي د پاڅون د شکست په مقابل کي دوه ډوله عکس العمل طرح سو. سرسيد احمدخان، چي کلونه يې د بریتانوي حکومت په ادارو کي مأموریتونه او خدمت کړی وو، په دي عقیده وو چي تر څو پوري مسلمانان باسواده او تعليم يافته نه سي او له هغو عصري علومو او تخنيک سره آشنا نه سي چي غربيان کار ورڅخه اخلي او د همدغو عصري علومو په زور پر شرفيانو باندي حکومت کوي؛ مسلمانان هيڅ کار پر مخ نه سي بېولای. سرسيد احمدخان خپله توجه د مسلمانانو د باسواده کولو خواته واړوله او چندانې يې د تحريکونو او جمعیتونو سره د پيوستون خواته حرکت ونه کړ. په ۱۸۸۶ کي يې د ټول هند د مسلمانانو يو تعليمي کنفرانس جوړ کړ چي د هند د مسلمانانو تر منځ په پيوستون کي يې ډېره ښه اغېزه وکړه. د هغه د هر مجلس او هري ورځي دغه يو شعار وو. تعليم وکړی! تعليم وکړی! تعليم وکړی! History of Muslim

Philosophy P1581

سرسيد احمدخان له دي څخه مخکي، په ۱۸۶۴ کال کي، په مراد آباد کي يوه علمي ټولنه جوړه کړې وه چي وروسته يې مرکز علی گهر ته نقل سو. دغه علمي مرکز له انگليسي ژبي څخه اردو ته د تاريخ، سياسي اقتصاد، کرنې، رياضي او نورو علومو په باب ترجمي وکړې او د علي گهر د موسسې په مجله کي يې چاپ ته وسپارلي چي د خلکو په راويښولو، تعليم يافته کولو او عصري علومو ته په متوجه کولو کي يې ډېره مثبتې اغېزه وکړه. Ibid P 1592

د پاڼو شميره: له 1 تر 8

افغان جرمن آنلاين په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له مور سره اړيکه ټينگه کړئ maqalat@afghan-german.de

يادونه: دليکنې د ليکنيزې بڼې پلزووالي د ليکوال په غاړه ده، هيله من يو خپله ليکنه له راليرلو مخکي په خبر و لولئ

سره له هغه چې سرسيد احمدخان په هره وينا او هره ليکنه کې د اسلام دين ته پر وفادارۍ باندي ټينگار کاوه او شاگردانو او محصلينو ته به يې ويل چې پر خدای او محمدص باندي عقیده يوازنی ارتباط دی چې زموږ او تاسې تر منځ موجود دی. که د اسلام پر دين باندي عقیده ونه لری تاسې زموږ له ډلې څخه نه یاست. زه غواړم چې تاسې اروپايی علوم او ادبيات په ښه ژوره توگه مطالعه او زده کړی مگر زه په په عين وخت کې ستاسې څخه غواړم چې خپل دين ته وفادار اوسئ. Ibid P 1597

مگر ديني علماوو پر هغه باندي هيڅ ډول اعتماد نه درلود او هغه يې د اسلام له دين څخه منحرف او حتی کافر باله. د هغه په مقابل کې د علماوو د مخالف دريځ علت يوازي د عقایدو اختلاف نه وو بلکه بل او مهم علت يې دا وو چې سرسيد احمدخان د برتانيې طرفدار دريځ اختيار کړی او يا لږ تر لږه له هغوی سره يې نرم سلوک کاوه. د سيد احمدخان له دې دريځ سره سيد جمال الدين افغاني هم، په ډيرو توندو کلماتو خپل مخالفت بنودلی دی. کله چې سيد د دوهم ځل لپاره هند ته سفر وکړ او هلته زیات و کم دوه کاله تم سو؛ تر ټولو زیات وخت يې په حیدارآباد کې تېر کړ او تقريباً شل میاشتي هلته دېره وو. په حیدارآباد کې يې د سرسيد احمدخان له ملگرو سره ليدلي وه. سره له هغه چې هغوی يې ښه مېلمه پالنه کړې وه خو سيد د سرسيد احمدخان پر پروگرامونو باندي له حملې کولو څخه لاس وانه خيست. Keddie, P 146

سيد جمال الدين د سرسيد احمدخان په باره کې وايي: هر هغه څوک چې د خپلو وروڼو د قاتلانو دفاع کوي هغه تر ټولو بد کسان دي. سيد حتی سيد احمدخان ته کافر او ميټرياليسټ وايه. Ibid P168

دا وخت د پښتونخوا په غرونو په تېره بيا د سوات په علاقه کې د سيد احمد دېرې طرفداران، چې انگرېزانو هغوی ته د هندي وهابيانو نوم ورکړی وو، په وسله واله مبارزه لگياول او انگرېزانو ته يې هغه سيمه سره تېی کړې وه. د سيد احمد دېرې د جهادی تحریک طرفداران په هند او د انډيمان په ټاپو گانو کې په زندانونو کې اوسېدل او جايدادونه او کورونه يې ضبطېدل؛ خو د هند مسلمانانو او حتی هندوانو هغوی ته پرله پسې پېسې ټولولې او جنګي افراد او ځوانان يې ورلېږل.

د ديوېند د علماوو تحریک زياتره مذهبي رنگ درلود او تقريباً يوازي د مذهبي علماوو او د هغوی د شاگردانو په منځ کې پاته سو. د مسلمانانو ډېر لوی او مشهور منورين د کانگريس سره يو ځای سوي ول او په وروسته کې لا ډېر مسلمانان، د عثمانی امپراطوری څخه د دفاع په منظور د خلافت گوند ته ولاړل. پخپله د ديوېند د علماوو يوه برخه يوازي د اسلام د دين د تبليغ او د اسلامي متونو د خپرولو او تر خلکو پورې د رسولو طرفداران او يوه برخه يې د انگرېزانو پر ضد په عملي ډگر کې د برخي اخيستلو طرفداران ول. البته د مسلمانانو پراخ اکثريت، چې نېستمن او بېسواده ول، په هيڅ ډول تحریک کې د برخي اخيستلو علاقه او فرصت نه درلود او د انگرېزي واکدارانو څخه وپره يې لا په دغه راز تحریکونو کې د برخي نه اخيستلو بل علت وو.

هغسې چې وهابي تحریک د لومړي نړۍ وال جنګ له ختمېدلو څخه وروسته يوازي د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په خاوره کې محصور پاته سو او نور له خپل پخواني زور څخه ولوېدی دغه راز ديوېندي تحریک هم، د بريتانوي استعمار په شمول، له لومړۍ ورځې، د مختلفو سياسي او عقيدوي مخالفتونو سره مخامخ سو او د هند له نيمې وچې او افغانستان څخه دباندې يې چندانې اغېزه ونه بښدله. ديوېندي علماء د سيمې د اوسېدونکو په څېر حنفي مذهب دي؛ او د سيمې د خلکو د عقایدو سره سم يې له زیارتونو، ځرافاتو او پيرانو سره چندانې غرض ونه کړ او له دغه امله د سيمې د مسلمانانو د احترام وړ دي.

ديوېند:

ديوېند دارالعلوم په هند کې يوه مدرسه ده چې ديوېندي تحریک له همدغه ځای څخه پيل سوی دی. د ديوېند د مدرسې د تاسيسېدلو يو مهم او حتی اساسي عامل په ۱۸۵۷ کال کې د ډهلي د پاڅون ناکامي او د مغولو د سلطنت ناکامي او سقوط وو. په هند کې مسلمانو ديني علماوو فيصله وکړه چې په هغه هيواد کې هغو بدعتونو، رواجونو، ځرافاتو او عقایدو ته توجه وکړي چې د اسلام له دين څخه د انحراف سبب گرځېدلي دي او د اسلام دين بيرته خپل اصلي او کتابي حالت ته وگرځوي. که څه هم چې د ديوېند د مدرسې يا دارالعلوم د منځته راتلو د مفکورې اساس په هغه هيواد کې د مسلمانانو د تش په نوم سلطنت ړنگېدل او پر ډهلي باندي د انگرېزانو د مستقيمي واکمنۍ ټينگېدل وه مگر د دارالعلوم موسسينو تر يوه وخته پورې ځانونه له سياست څخه په څنگ وساتل او يوازي يې خپلو مذهبي چارو او پر ديني اساساتو باندي ولاړ تعليمي نصاب ته توجه واوروله. د هغوی لومړنی ابتکار دا وو چې د تدريس لپاره يې د عربي پر ځای چې د علماوو ژبه وه او د فارسي پر ځای چې د ادب او اشرافو ژبه وه اړدو ژبه وټاکله چې د هند د عوامو مسلمانانو ژبه وه.

د ديوېند د دارالعلوم موسسينو په ۱۸۶۶ کال کې خپل علمي فعاليت پيل کړ. لومړنی مدرس يې محمود ديوېندي وو چې په ۱۸۸۶ کال کې وفات سو او له هغه څخه وروسته نوبت د هغه شاگرد محمود حسن ديوېندي يا شيخ الهند (۱۹۲۰-۱۸۵۱) ته ورسېدی چې د مدرسې په اداري چارو کې يې مهم رول درلودی. نور مهم غړي يې رشيد احمد گنګوهي، يعقوب نناټوي، رفيع الدين ديوېندي، سيد محمدعابد، نوالفقار علي، فضل الرحمن عثمانی او محمدقاسم نناټوي وو. دوی د ۱۸۸۰ د لسيزې تر پايه پورې لږ تر لږه ۱۵ مدرسې جوړې او فعاله کړې؛ چې ټولې يې اکثراً له عوامو څخه د پيسو جمع کولو له لارې جوړې کړې وې.

دیبوندي علماو غوښتل چې د اسلام په دین کې د را پیدا سویو انحرافاتو مخه ونیسی او اسلام دین بیرته هغه پخواني عظمت ته وگرځوي. که د اسلام له نظره ورته وکتل سي، دا ډېر پر ځای او معقول حرکت او تصمیم وو. مگر دوی باید دې حقیقت ته توجه کړې وای چې نړۍ له پخوا څخه ډېر زیات تغیر کړی دی او د هند په ټولنه کې له ډیرې پخوا زمانې راهیسې داسې تغیرات روان وه چې نه یوازې د دیوبند د علماوو لپاره بلکه د هر قدرت لپاره یې بیرته پر شا ګرځول غیر ممکن وه.

په هند کې یوگا، دروېشې، د دنیا ترک وهلو، صوفیګرې، څرافات پرستی او ګورو یا مرشد پرستی له سوونو کلونو راهیسې رواج درلود او اسلامي تصوف ته یې هم په پرانیستي غېږه هرکلی ووايه. د اسلامي تصوف په طریقو کې تر هر څه چشتیه طریقي ډېر او پراخ نفوذ وکړ؛ ځکه چې په چشتیه طریقه کې نه یوازې ساز او آواز، قوالي او د ذکر په وخت او په زیارتونو کې غرسونو او نڅاوو ته اجازه وه بلکه د چشتیه طریقي یوه نه بېلېدونکې برخه ګڼله کېده.

د شیخ نظام الدین اولیاء د پیر او مرشد شیخ فریدالدین گنج شکر ۱۱۷۳-۱۲۶۵ په محفلونو کې د هندو جوګیانو هرکلی کېدی او هغوی به شعرونه پکښې ویل. په دې شعرونو کې، چې له ساز سره به ویل کېدل د هندوانو د خدای ویشنو او راما او کریشنا صفتونه کېدل. له دیوبندیانو څخه څه باندي سل کاله مخکې د شاه ولی الله دهلوي ۱۷۰۳-۱۷۶۲ لپاره، چې په هند کې د اسلام د دین د لویو رهبرانو څخه وو، ګرانه او حتی غیر ممکنه خبره وه چې د دغو رواجونو پر ضد مبارزې څخه دي څه جوړه کړي. سره له هغه چې په هغه وخت کې د چشتیه طریقي کوم داسې مهم پیر او مرشد موجود نه وو چې د شاه ولی الله سره دي سیالي وکړای سي مگر دې طریقي په هغه ټولنه کې داسې ریښې ځغولې وې او له هندو مذهب او هندو کلتور سره یې دونه ژور ارتباط ټینګ کړی وو چې بیرته شاته ګرځول یې د هر چا تر وس تېره خبره وه. Rizvi. Shah Wali-Allah P358

البته د دې معنا دا نه ده چې دیوبند دارالعلوم په خپلو اهدافو کې ناکام وو. هغوی، په ټولنه کې له ټولو ستونزو او د انګرېزانو د حکومت له ټولو مخالفونو او دسیسو سره سره نه یوازې خپل ژوند ته دوام ورکړ بلکه نفوذ یې ورځ تر بلې پراخ کړ او د هند د نیمې وچې او افغانستان څخه یې شاګردان جلب کړل. حتی د مولوی عبدالوفاء په نوم یو افغان یې د څه مودې لپاره د رییس په حیث هم کار وکړ.

په هند کې له ډیرو پخوا زمانو څخه دیني مدرسې د مغولي پاچاهانو او محلي واکمنانو له خوا تمویلېدلې. البته د دې کار نقص په دې کې وو چې مدرسو باید د واکمنانو له ارادې او پلان سره سم حرکت کړی وای او علماو له دربارونو سره په دایمي ارتباط کې ساتل کېدل. دیوبندیانو دغې عنعنې ته تغیر ورکړ او د دارالعلوم لپاره یې له لومړي سره د ټولني د عوامو له طبقې څخه اعاني ټولي کړې او له لومړۍ ورځې یې مستقل حرکت پیل کړ او تر ننني ورځې پورې یې دوام ورکړی دی.

د دیوبند دارالعلوم پر دیني پروګرامونو برسېره، له لومړۍ ورځې، د برتانوي استعمار پر ضد مبارزه کوله. په افغانستان کې یې د هند لپاره د موقتي حکومت له صدراعظم مولوي عبیدالله سندهي او نورو فعالانو سره ارتباط ساتلی وو او مولوي عبیدالله سندهي د دارالعلوم له رییس مولانامحمدالحسن سره مستقیم اړیکې ساتل. دغه راز یې د جمعیت علمای هند په نوم یو سیاسي ګوند تاسیس کړ او د شرق الهند د کمپنۍ پر ضد یې، د هند له ملي کانګریس سره همکاري کوله.

د دیوبند د دارالعلوم د تاسیسېدلو اصلي علت، تر ډېره ځایه، په ۱۸۵۷ کال کې د دهلي د پاڅون خپل کېدل او د مسلمانانو د تش په نامه حکومت ختمېدل وه. په دې اساس باید دارالعلوم، د خپلو دیني پروګرامونو تر څنګ، سیاسي پروګرامونه هم مخته بېولي وای؛ مګر د سیاست میدان داسې ګوندونو اشغال کړی وو چې هغوی یوازې سیاسي پروګرامونه درلودل او هغو مسلمانانو چې له هند څخه یې د انګرېزانو د ایستلو لپاره حرکت کاوه زیاتره په دغو ګوندونو کې جذب سوي ول. په دې حساب نو ګواکې دارالعلوم ته یوازې دیني پروګرامونه پاته سول او په سیاست کې چندانې ونه ځلېدی.

د پاکستان له تقریباً درې سوه میایونه نفوس څخه تقریباً ۸۰ میلیونه ځانونه دیوبندیان بولي. د دیوبندیانو اکثریت پیروان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دي او تقریباً ۶۵ فیصده مدرسې په دیوبندیانو پورې اړه لري. مولانا عبدالحق په ۱۹۴۷ کال کې، د دیوبند د دیني پروګرامونو سره سم، د حقانیه مدرسې د تاسیسولو حرکت پیل کړ. البته حقانیه مدرسو، د دیوبند د دارالعلوم په خلاف، چې یوازې په دیني پروګرامونو پورې منحصر پاته سو، د پاکستان او سیمې په سیاست کې فعاله ونډه واخیستله. د هند پر ضد یې ځان مرګي او ترورېستان وروزل او پر افغانستان باندي د شوروي له یرغل څخه بیا تر نن ورځې پورې د هغه هیواد په سیاسي تحولاتو کې فعاله ونډه لري. په ۲۰۰۱ کال کې پر افغانستان باندي د امریکا او ناتو د یرغل او اشغال په شل کلنه دوره کې ټول ځانمرګي ځوانان په همدغه حقانیه مدرسو کې روزل سوي او د ۲۰۲۲ کال د اګست په میاشت کې پر کابل باندي د طالبانو د واکمن نظام ډېر زیات مشران په همدغه حقانیه مدرسو کې، چې ویل کیږي شمېر یې زرګوو ته رسېږي، روزل سوي دي. مولانا محمدالباس الکندلوي په ۱۹۲۶ کال کې، په هند کې د تبلیغی جماعت په نوم یو حرکت پیل کړ چې په لږ وخت کې یې ډېر زیات پیروان پیدا کړل. دا حرکت اصلاً د هندوانو د مذهبي تبلیغ د حرکت او تنظیمونو په مقابل کې، چې په هند کې یې د مسلمانانو د جلبولو او له مذهبه اړولو لپاره ضمني فعالیتونه کول، منځته راغی. تبلیغی جماعت په هیڅ ډول سیاسي فعالیت کې برخه نه اخلی. په سیاسي بحثونو او حتی په فقهي مسایلو کې له بحثونو څخه ځانونه

ژغوري او يوازي د اسلام د ارکانو په باره کي تبليغ کوي. خلک لمونځونو او د اسلامي فرايضو اداکولو ته رابولي او د حرام او نواهيو پر ضد تبليغ کوي. دا ډله اوس حاضر په جنوب ختيځه اسيا، جنوب لوېديځه اسيا، اروپا، افريقا او شمالي امريکا کي فعاليت کوي او په دې ټولو هيوادونو کي ځانگي لري.

که څه هم چي ديويند دارالعلوم، په اساس کي، د يوه لوی سياسي هدف لپاره چي، د هند په نيمه وچه کي، د اسلام د عظمت بيرته را ژوندي کول وه، جوړ سو؛ مگر خپله ټوله توجه يي د اسلام د دين تبليغ او ځرافاتو او مضرو عقايدو پر ضد مبارزي ته متوجه کړه. ديويندي علماء، په تېره بيا د افغانستان ديويندي علماء، له طريقت او تصوف سره مخالفت نه لري بلکه زياتره يي تصوف ته معتقد خلک دي. ديويندي علماء ځان وژنه لکه د بل بي گناه مسلمان وژل قتل نفس او ناروا بولي؛ په داسي حال کي چي د حقانيه مدرسو استادان او مبلغين نه يوازي ځان وژنه ناروا نه بولي بلکه د دې ناوره عمل د تشويقولو لپاره يي مبلغين او مولويان استخدام کړي وي. څرنگه چي حقانيه مدرسې، له لومړي سره، د سياسي اهدافو لپاره، په تېره بيا د هند سره د نښمنۍ د پاللو لپاره، جوړي سوي دي نو خپل هدف ته د رسېدلو لپاره هر عمل جايز او حتی جهاد بولي. دغه علت دی چي د طالبانو په منځ کي ديويندي ملايان نسته بلکه تقريباً ټولو يي په حقانيه مدرسو کي تعليمونه کړي دي او له لومړي سره، په تېره بيا د امريکايانو او ناتو د اشغال له کلونو څخه، يي د ځان مرگو حملو څخه کار اخيستی او د ځان مرگو ترڅنگ د زرهاوو بي گناه انسانانو د قتلېدلو سبب سوي دي. طالبانو، ځانمرگو حملو ته، چي د قرآن او احاديثو په حکم ناروا عمل او قتل نفس بلل سوی دی، د جهاد رنگ ورکړ او مرتکبينو ته يي د حتمي جنت و عدي ورکولي.

په طالبانو کي د ديويند له دارالعلوم څخه د فارغانو د نه موجوديت يو عمده علت دا هم دی چي د افغان مهاجرينو لپاره، په تېره بيا ماشومانو او ځوانانو ته، حقانيه مدرسې هم نيژدې او هم يي، هند ته د داخلېدلو په څېر، سرحدي ستونزي نه درلودلې. پاکستان د افغانانو او افغان مهاجرينو له دې ستونزو څخه ښه گټه پورته کړه او په خپلو حقانيه مدرسو کي يي په لس هاوو زره کسان وروزل چي ښايی د کشمير په جنگونو کي به يي هم کار ورڅخه اخيستی وي. سلفي يا سلفيه:

لکه له نامه څخه چي يي څرگنديږي سلفي د پخوانيو يا اسلافو، چي سلفيانو سلف صالح ورته ويل، لاره تعقيبول دي. له سلف صالح څخه د دوی مطلب صحابه، تابعين او تب تابعين دي. سلفيان په خپلو اصولو او عقايدو کي د اسلام تر ټولو اصلاحات غوښتونکو ټينگ او جدي دی. د دې تحريک اساس په شمالي افريقا کي، چي مسلمانان يي د فرانسې او هسپانيې تر تسلط لاندی ول، پيل سو.

د سيد جمال الدين افغاني شاگرد او ملگری محمدعبد د ۱۸۸۵ کال د جنوري په مياشت کي تونس ته ولاړ او غوښتل يي چي د «عروة الوثقى» د يوې پټې ځانگي اساس کښيږدي. د مالکي مذهب شيخانو د هغه چندانې تود هرکلی ونه کړ خو د دغه مذهب ځوانو عالمانو او د حنفی مذهب پيروانو د هغه هرکلی وکړ. کله چي محمدعبد په ۱۹۰۳ کال کي، د دوهم ځل لپاره، تونس ته ولاړ؛ دا ځل يي تود هرکلی ونه سو او ډيرو علماوو هغه ته د وهابي نوم ورکړ او محمدعبد گواکي له تونس څخه په ناکامي ستون سو.

محمدعبد وروسته الجزاير ته ولاړ او هلته يي ځکه تود هرکلی وسو چي د الجزاير خلک، منورين او علماء د فرانسې له استعمار څخه کرېدل او علماوو ته دا حقيقت څرگند سوی وو چي د فرانسويانو د تبليغاتو او نفوذ له امله اسلامي عقايد له خطر سره مخامخ دي. که څه هم چي عبده په الجزاير کي د ډيري لنډي مودې لپاره تم سو خو د هغه هيواد پر منورينو باندي يي ډېره ژوره اغېزه وکړه او د تل لپاره يي د سلفي عقايدو اساس کښېښود. له همدغه خايه څخه سلفي عقايد المغرب يا مراکش ته ورسېدل خو د الجزاير په څېر زور يي نه په تونس او نه په المغرب کي وليده سو.

Encyclopadia of Islam, Salafi.

سلفي عقايدو د ودي او انکشاف او د يوه سياسي هويت او اغېزمن رهبريت لپاره د يوه دولت يا يوه قوت ملاتړ ته اړتيا درلوده. که څه هم چي ځينو مذهبي علماوو د سلفي عقايدو پيروي کوله او د همدغو عقايدو لپاره يي دلته هلته تبليغات کول خو د سلفي مکتب په حيث چندانې چا نه وه پېژندلې. تر څو چي په ۱۹۶۱ کال کي د مديني اسلامي پوهنتون پرانيستل سو.

دا وخت د سعودي عربستان وهابي رژيم هم له خپل پخواني زور او توندروۍ څخه لوېدلی وو. د دربار په سل گونو شهزادگانو او د اشرافو او شته منو کسانو زامنو په لوېديځ کي تحصيلات کړي او له نويو تجربو او افکارو سره هيواد ته ستانه سوي ول؛ او د سعودي دربار هم له لوېديځي نړۍ سره پراخ اړيکي ټينگ کړي وه او د وهابي عقايدو تر څنگ د نورو عقايدو نسبي تحمل ته تيار وو.

په دغه وخت کي د سوريې يو محدث، چي په البانيه کي زېږېدلی وو، شيخ نصيرالدين الالباني زيات شهرت ترلاسه کړی وو. شيخ نصيرالدين د دمشق په جوماتونو کي د هغه هيواد د علماوو ابن الوقت دريځونه غندل او يوازي هغه څه يي ويل او تبليغول چي د اسلام له دين سره يي بشپړ مطابقت درلود. شيخ د مديني اسلامي پوهنتون ته ورغی او هغوی په ورين تندي ومانه. شيخ، که څه هم چي د اخوان المسلمین سره يي زاره اړيکي درلودل، د هغه گوند او د هغوی د طرفدارانو بشپړ ملاتړ نه درلود؛ ځکه چي اخوانيانو هم د ورځني سياست په رڼا کي د وهابيانو ډېري هغه پاليسی تاييدولې چي د شيخ نصيرالدين له نظره يي د اسلام له دين سره بشپړ مطابقت نه درلود. ځکه چي ده يوازي هغه څه منل چي د قرآن او حديث له متونو سره به برابر وه او که به نه وه مستقيم انتقاد يي کاوه. له دغه امله د شيخ نصيرالدين او د سعودي عربستان د وهابيانو ترمنځ اختلاف راغی.

مثلاً الباني وپله چې که خبره د دين او الاهياتو سي نو وهابيان پر سمه لاره روان دي مگر که د فقهي له نظره ورته وکتل سي نو دوی پر غلطه دي ځکه چې دوی د حنبلي مذهب پيروی کوي او مذهبي مکتبونه ټول وروسته منځته راغلي او بدعتونه دي. مسلمانان بايد يوازي قرآن او د پيغمبرص احاديثو ته مراجعه وکړي. يوه مشخصه مسله چې شيخ، په دغه اړه، مطرح کوله هغه دا وه چې ويل يې نه په قرآن او نه په حديث کي راغلي دي چې بنځي دي خپل مخونه پټ کړي. د ده شاگردانو نه يوازي په عقايدو کي د ده خبري منلي بلکه لمونځونه يې هم د ده له هدايت سره، چې له وهابي طريقي سره يې مغايرت درلود، ادا کول. ده لمونځ په داسي طريقه کاوه چې حسن البناء هغه انحراف بللی وو مگر شيخ حتی پرحسن البناء او اخوان المسلمین باندي هم له دې امله انتقادونه کول چې ځانونه يې ډېر زيات په سياسي لوبو کي اخته کړي او سمه لاره ورڅخه پاته سوې وه. شيخ پر اخوان المسلمین باندي له دې امله خصوصاً انتقاد کاوه چې صوفي عقايد يې منلي او تحمل کړي وه.

ډېر زيات ځوان محصلين د شيخ د پوهي او زيات علميت تر اغېزې لاندي راغلل او ځانونه يې اهل حديث وبلل او په دې توگه يې له حنبلي مذهب او اخوان المسلمین څخه لاره بېله کړه. کله چې سعودي حکومت، څو کاله وروسته، د شيخ د استادی قرارداد فسخ کړ او شيخ بيرته سوريې ته ستون سو نو تر شا يې ډېر زيات داسي شاگردان پرېښودل چې لمونځ يې د شيخ پر طريقه کاوه او د مذهب په برخه کي يې يوازي د قرآن او حديث احکام منل. يوه ډله ځوانانو په ۱۹۶۵ کال کي په مدينه کي پر يوه مغازه باندي حمله وکړه او هغه بنځينه ډمي يې ماتي کړي چې په کرکيو کي کينډول سوې وې. يوې بلي ډلې له حکومت څخه وغوښتل چې د دوی مذهبي طريقه په رسميت وپېژني. دوی له مفتی اعظم شيخ عبدالعزيز بن باز سره وکتل او هغه د دوی دا ابتکار ورسره ومانه چې دوی به د سلفيانو، يا د سلف صالح د پيروانو، په نوم پېژندل کيږي.

په ۱۹۷۷ کال کي شيخ ابن باز خپل يو استازی سلفيانو ته ولېږي چې د هغوی له مشر شيخ جهيم العتيبي سره وگوري. کله چې د ابن باز استازي د سلفيانو له شيخ څخه وغوښتل چې د وهابيانو پر طريقه لمونځ ورسره وکړي او جهيم د هغه خبره ونه منله نو په دغه وخت کي د دواړو خواوو ترمنځ ډيري ترخي خبري وسوې او د ابن باز او سلفي ډلې اختلاف نور هم زور واخيست.

جهيم په هغه مابنام د سعودي عربستان پر شاهي کورنۍ باندي انتقادونه وکړل چې څرنگه يې په ۱۹۲۰ کال کي جهاد پرېښود او دغه راز يې په هيواد کي بانکي سسټم ته، چې په شريعت کي ناروا دی، اجازه ورکړې ده. شيخ جهيم د ابن باز استازي ته وويل چې سعودي کورنۍ د هيواد د تېلو له خرڅلاو څخه لاسته راغلي پيسې خپلو جېبونو ته اچوي او هيواد لوتي. څو ورځي وروسته، د سعودي عربستان حکومت د شيخ جهيم د نيولو کوښښ وکړ خو هغه د عربستان ليري صحراوو ته تښتېدلی وو. له دغې نېټې څخه وروسته د سلفيانو او وهابيانو اختلافات داسي سرحد ته ورسېدل چې نور يې د پخلا کېدلو امکانات له منځه ولاړل. Commins, PP 138-40

د ۱۹۷۹ کال د نومبر په مياشت کي، سهاروختي د لمانځه پر مهال، شيخ جهيم د تقريباً ۳۰۰ وسله والو پيروانو سره، د کعبې په جومات ننوت. د جومات ملا امام يې له منبره را کښته کړ او شيخ جهيم خلکو ته وينا وکړه. هغه آل سعود له اسلام سره په خيانت تورن کړل او وي ويل چې هغوی خپله خاوره او مقدسات پر کافرانو باندي پلورلي دي. سعودي پوليسو او عسکرو مداخله وکړه خو د شيخ جهيم ملگري ورباندي غالب سول. دې نښتو دوی هفتي دوام وکړ او تقريباً ۲۰۰ تنه پکښي ووژل سول. سعودي حکومت بالاخره، د فرانسويانو په مرسته، شيخ جهيم او د هغه ملگرو ته ماته ورکړه. شيخ جهيم يې ونيوی او له ۶۲ نورو ملگرو سره يې اعدام کړ. هغه کتاب ص ص ۱۳۰-۱۲۹

سعودي کورنۍ له لومړيو ورځو، چې يو څو کلي به يې په لاس کي وه، د حجاز تر نيولو او پر ټول سعودي عربستان باندي د کنټرول تر ټينگولو پوري ټول عمر په مطلقه ديکتاتورۍ تېر کړی وو او پرته له خپلي کورنۍ يې بل هيڅ چا ته د نظر د څرگندولو حق نه وو ورکړی. مگر د شلمي پېړۍ په پای او د يوويشتمې پېړۍ په لومړيو کلونو کي شرايطو تغيير کړی وو او دوی مجبورسول چې ملت ته هم يو څه حقوق ورکړي. گواکي ديکتاتورۍ که هر څونه مطلقه هم وي تر ابده دوام نه سي کولای او د قدرت خاوندان بالاخره د خپلو خلکو د غوښتنو منلو ته مجبور يږي. د ۲۰۰۳ کال د جنوري په مياشت کي تقريباً سلو منورينو، ليکوالانو او د کاروبار څښتنانو وليعهد عبدالله ته يوه عريضه واستوله او د خلکو او شاهي کورنۍ ترمنځ د اړېکو د بهترولو لپاره يې په مذهبي او اجتماعي چارو کي د يوې شورا غوښتنه وکړه.

په سعودي عربستان کي اثنا عشریه شيعه گان، اسماعيليه شيعه، غيروهابي سنينان لکه مالکي او شافعي مذهبه کسان او د صوفيانو ډلې ژوند کوي؛ او د سعودي کورنۍ مجبور سول چې که له خلکو سره خبري کوي نو بايد چې د دې ټولو ډلو استازي برخه پکښي ولري. د ۲۰۰۳ کال د جون په مياشت کي د ملي خبرواترو يوه غونډه جوړه سوه او دا چې وهابي رژيم شيعه گانو او صوفيانو ته د مسلمانو وروڼو په توگه بلنه ورکوله دا پخپله يو لوی گام وو. په دې توگه پر مذهبي چارو باندي د سعودي کورنۍ انحصار پای ته ورسېدی او وليعهد دوی مياشتي وروسته د ملک عبدالعزيز په نوم مرکز د راتلونکو خبرو اترو لپاره پرانيست. په دې غونډو کي د صحوة (وينوالی، بيداري) په نوم ناراض وهابي شېخانو او د هغوی پيروانو، چې له وهابيانو پرته يې ټولو مسلمانانو، په تېره بيا صوفيانو او شيعه گانو ته کفار ويل برخه واخيستله. هغه کتاب ص ص ۹۸-۹۹

وهايي اسلام له زوره لوېدلی وو. هغه وهابیان، او د هغوی په سر کې د آل سعود کورنۍ، چې مسلمانان به يې زیارتونو ته د تللو له کبله مشرکین بلل او شيعه گانو ته يې د کفارو په سترگه کتل او د کفارو ملکونو حتی ترکيې ته يې سفر کول ناروا بلل د کفارو عسکرو ته په خپله خاوره کې د پوځي ابو د جوړولو اجازه ورکړې وه. شهزاده گانو ږيري وخريلې او د سر وپښته يې اورده کړل. د غربيانو په ډول لباسونه يې په ځان کړل او بالاخره يې بنځو ته د موټر چلولو اجازه ورکړه. په همدغه توگه د عبدالرب رسول سیاف په مشرۍ سلفيانو، چې کفارو ته يې د لاس ورکول، له هغوی سره خبرې کول او حتی هغوی ته د لاري رهنمايي کول ناروا بلل له کفارو سره پر يوه مېز کېښېستل. نه يوازي پر يوه مېز ورسره کېښېستل بلکه د طالبانو د اسلامي نظام په نسکورولو او د افغانستان په اشغالولو کې يې مرسته ورسره وکړه. د سياست او سياسي لوبو په ميدان کې يوازي اصلي هدف، چې قدرت نيول او د قدرت ساتل دي، پر خپل حال پاتيري نور نو په هر څه کې تغيير ممکن دی.

برېلويان:

برېلوي تحريک د ۱۸۸۰ په لسيزه کې د هند په شمال کې د روهيلکنډ د بريلي په ښارگوټي کې مولنا احمد رضاخان (۱۸۵۶-۱۹۲۱) تاسيس کړ. دوی ځانونه اهل سنت والجماعة بولي او وايي چې دوی په جنوبی اسيا کې تر ټولو مسلمانانو د حضرت پيغمبر ص او د هغه د اصحابو بهتر پيروان دي. دغه تحريک هم، د ديوبند د دارالعلوم په څېر، په ۱۸۵۷ کال کې د هند د مغولي سلطنت د سقوط په مقابل کې د يوه عکس العمل په څېر منځته راغی. د دې تحريک مشرانو هم ويل چې په هند کې مسلمانانو ځکه قدرت له لاسه ورکړ چې مسلمانانو د خپل دين څخه مخ اړولی او په عقيدوي لحاظ کمزوري سوي دي. خو دا چې مسلمانان بايد د راغلي مصيبت څخه د ژغورلو لپاره څه وکړي برېلويانو او نورو ډلو چې هغوی هم د يوه تجديد د ضرورت شعار ورکاوه په عقیده او عمل کې توپير درلود.

مولنا احمد رضاخان او هغه هغه پيروان شيخان او پيران او اکثر يې د قادريه طريقې پيروان ول. مولنا ويل چې يو ښه مسلمان بايد پيغمبر د يوه محبوب لارښود په حيث وپېژني او پر دې باور ولري چې هغه د قيامت په ورځ د خپلو بنده گانو شفاعت، د يوې سلسلې په توگه کوي. د لويو پيرانو پر سلسله باندي تر ژوندي پير پوري راځي او پر هر فرد باندي واجب دي چې د دغه ژوندي پير سره بيعت وکړي.

Esposito, John L. The Oxford Encyclopedia of the Islamic Word. Barelwis.

د برېلويانو او د ديوبند د دارالعلوم ترمنځ لومړنی اختلاف، حضرت پيغمبر ته د ځينو صفاتو د ورکولو پر سر راغی. برېلويانو ويل چې پيغمبر آینده ويني او علم غيب لري او که پيغمبر ص وغواړي هم په روحي او هم په جسماني لحاظ په يوه وخت کې په څو ځايونو کې حاضرېدای سي. احمد رضاخان ويل دا صفات پيغمبر ص ته حق متعال ځکه ورکړي دي چې له هغه سره يې د يوه محبوب په حيث ارتباط درلود. احمد رضاخان خپل ټول مخالفين لکه سيد احمد برېلوي، چې د سيکهانو سره په جنگ کې وژل سوی وو، او ده وهابي باله، سر سيد احمد خان او ديوبنديان کافران بلل. هغه منبع.

احمد رضاخان په ۱۹۰۶ ميلادي کې د حج په وخت کې د مکې او مدينې له علماوو څخه د ديوبنديانو پر ضد يوه فتوا راوړه او هغوی يې له دين څخه منحرفين معرفي کړل. په مقابل کې ديوبنديانو هم د برېلويانو پر ضد فتواي صادري کړي. بالاخره د پاکستان ديوبنديانو د سپاه صحابه او وروسته د لشکر جنگوي په نوم مليشي جوړې کړې چې هم يې شيعه گان او هم يې برېلويان وژل. يوه مستقلة څېړنه ښيي چې د ۲۰۰۵ کال د مارچ له مياشتې څخه د ۲۰۱۱ کال د اپرېل تر مياشتې پوري ديوبنديانو پر برېلويانو باندي ۲۹ حملې کړې دي او په ۲۰۰۹ کال کې په ديوبنديانو پوري مربوط « تحريک طالبان » پر برېلويانو باندي يوه ځانمرگي حمله وکړه او د هغوی يو مشر مفتی سرفراز نعيمي يې، چې د تحريک طالبان پر ضد په مبارزه او تبليغ مشهور وو، وواژه. د دې سني ډلو ترمنځ نښتي، چې اکثر وختونه قتلونه پکښې کيږي، له څه باندي ۶۰ کلونو راهيسي رواني دي. د ديوبنديانو پيروان زياتره د پاکستان په پښتني سيمو او د برېلويانو پيروان په پنجاب کې نفوذ لري.

د ديوبنديانو او برېلويانو د نظر د اختلاف يو مهم ټکی دادی چې ديوبنديان د شريعت ظاهري احکامو ته اهميت ورکوي او برېلويان باطني مسايلو ته متوجه دي. مثلاً برېلويان د پيغمبر ص په باره کې وايي چې هغه « نور » وو خو ديوبنديان وايي چې هغه بشر وو. برېلويان وايي چې محمد ص له آدم ع څخه مخکې پيدا سوی وو. ديوبنديان د قرآن د آيتونو په استناد وايي چې هغه د نورو انسانانو په څېر مخکې ته راغلی او د نورو انسانانو په څېر يې رحلت کړی دی. ديوبنديان وايي چې مسلمان بايد د پيغمبر ص سره د عشق رابطه ولري او هغه خپل معشوق فرض کړي. ديوبنديان دا رابطه ناروا بولي او پيغمبر ص ته د خدای د استازي او رسول په حيثيت قايل دي. دغه راز برېلويان د زیارتونو په لمانځلو او د مختلفو پيرانو د زېږېدنې د ورځې او د مړينې د ورځې په مناسبت غرسونه او مراسم جوړوي خو ديوبنديان دغه راز مراسم د شرک سره معادل بولي.

په هر صورت د دې دوو ډلو او نورو مذهبي ډلو ترمنځ اختلافات د پيدا کېدلو له ورځې مخ پر زياتېدلو دي او داسي نه ښکاري چې دا به کومه ورځ د حل لاره ولري. په داسي حال کې چې هره ډله ځانونه اصلي سنی مسلمانان بولي.

مأخذونه

- ۱: تفسیر کابلی، عربي فارسي.
- ۲: تفسیر يوسف علي، عربي فارسي.
- ۳: د سعودي عربستان تفسیر، عربي پښتو.
- ۴: د سعودي عربستان تفسیر، عربي انگليسي.
- ۵: صحيح بخاري، عربي انگليسي.
- ۶: صحيح مسلم، عربي انگليسي.
- ۷: جامع ترمذي، عربي انگليسي.
- ۸: سنن ابوداود، عربي انگليسي.
- ۹: سنن ابن ماجه، عربي انگليسي.
- ۱۰: النسائي، عربي انگليسي.
- ۱۱: شهرستاني، محمد بن عبدالکريم بن احمد. ترجمه سيد محمدرضا جلالی نايینی. توضیح الملل، ترجمه الملل والنحل، جلد اول. تهران چاپ چهارم ۱۳۷۳.
- ۱۲: طبری، محمد بن جریر. تاريخ طبری يا تاريخ الرسل والملوک. ايران، چاپ سوم ۱۳۶۹ هجری شمسی.
- ۱۳: ميهنی، محمد بن منور بن ابی سعید بن ابی طاهر بن ابی سعید. اسرار التوحيد. تهران چاپ یازدهم ۱۳۹۳ هجری شمسی.
- ۱۴: سيد علوی، سيد ابراهيم. ترجمه و نگارش. تاريخچه و نقد و بررسی عقاید وهابی ها. تهران چاپ ۱۳۶۵ هجری شمسی.
- ۱۵: درويزه، اخند. ارشاد الطالبين. چاپ پشاور سال ۱۹۰۴ ميلادی.
- ۱۶: درويزه اخند. تذکرة الابرار والاشرار. چاپ پشاور ۱۳۰۹ هجری شمسی.
- ۱۷: سبحانی، استاد جعفر. آيين وهابيت. تهران ۱۳۶۴ هجری شمسی.
- ۱۸: شهيد، مولنا شاه اسماعيل. صراط مستقيم. چاپ دهلی ۱۹۹۹.
- ۱۹: مسعودي، علی بن حسين. مروج الذهب و معادن الجوهر. مترجم ابوالقاسم پاینده. چاپ هشتم تهران ۱۳۸۷.
- ۲۰: زيدان، جرجي. تاريخ تمدن اسلام. ترجمه و نگارش علی جواهرکلام. تهران چاپ پانزدهم ۱۳۶۵.
- ۲۱: حسين، علامه طه. آشوب بزرگ. ترجمه م. شفيق وجدان. چاپ کابل ۱۳۵۰.
- ۲۲: کسروي، احمد. شيعه گری.
- ۲۳: بن باز، عبدالعزيز بن عبدالله. العقيدة الصحيحة و يُضادها و نواقص الاسلام. عربستان سعودي ۱۴۱۴ هـ.ق.
- ۲۴: بن باز، عبدالعزيز بن عبدالله. إقامة البراهين. سعودی عربستان الرياض. ۱۴۱۴ هـ.ق.
- 25: Al Imam Alnawawi. Forty Hadith. International Islamic Federation of Student Organization. 1992.
- 26: Ibn Abdul Wahab, Shaykh Muhammad. Kitab Al Tawhid. International Islamic Publishing House. Kingdom of Saudi Arabia 1992.
- 27: At Tamimi, Muhammad bin Salman. The Fundamentals of Islam. Kingdom of Saudi Arabia 1997.
- 28: Al-Omar, Abdurrahman Ben Hammad. The Religion of Truth. Kingdom of Saudi Arabia 1997.
- 29: Sharif, M.M. A History of Muslim Philosophy. Published in India. 1989.
- 30: Dreyfuss, Robert. Devil's Game. New York 20.
- 31: Keddie, Nikki R. Sayyid Jamal Ad-Din Al Afghani. A Political Biography. U.S. University of California 1972.
- 32: Loyn, David. In Afghanistan. U.S.A 2009.
- 33: Roy, Olivier. Islam and Resistance in Afghanistan. London 1985.
- 34: Rizvi, Saiyid Akhtar Abbas. Shah Wali-Allah and His Times. Australia 1980.
- 35: Philby, Harry St. John Bridger. Arabia of the Wahabis. U.K 1977.
- 36: Lawrence, T.E. Seven Pillars of Wisdom. U.S.A 1991.
- 37: Delong-Bas, Natana J. Wahhabi Islam. Oxford University 2004.
- 38: Kohlmann, Evan F. Al-Qaida's Jihad in Europe. U.S.A 2005.
- 39: Tomsen, Peter. The War of Afghanistan. U.S.A 2011.
- 40: Commins, David. Islam in Saudi Arabia. U.S.A 2015.

- 41: Coll, Steve. Ghost Wars. New York 2005.
42: Coll, Steve. Directorate. New York 2018.
43: Shorter Encyclopedia of Islam. London 1961.
44: The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World. Oxford University Press 1995.
45: Encyclopedia of Islam.
46: Barr, James. Setting the Desert on Fire. U.S.A. 2008.
47: Internet.