

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

۲۰۲۰/۱۲/۱۳

لیکوال: محمد محق
ژباړن: محب زغم

ماته بېړی او زوروري څپي

د ديني افراطيت د ريښو او نښانو راسپړنه

پنځمه برخه

له دارالاسلام څخه دباندي جهاد:

قرضاوي د دارالاسلام او دارالكفر يا دار الحرب لانجمن او پېچلی مبحث هم را اخلي. لکه څنگه چې د دې ليکنې په پيل کې مو وليدل، توندلارو ډلو د دارالحرب لمن پراخه کړې ده او د دارالاسلام لمن يې لنډه کړې ده، ځکه چې دارالحرب هغه ځای دی چې مسلمانان حق لري ورباندې بريد وکړي او له وگړو سره يې وجنگيږي. د توندلارو په باور اکثره اسلامي هېوادونه دارالحرب دي ځکه چې د شريعت احکام په کې نه تطبیقېږي. قرضاوي پر دوديزې فقهې په تکيې سره هڅه کوي چې دا نظر رد کړي. هغه وايي: «ټول هغه هېوادونه چې اوس اسلامي ملکونه بلل کېږي او اغلب اوسېدونکي يې مسلمانان دي، ارالاسلام گڼل کېږي.» (هماغه اثر: ۸۴۹) کله چې يوه خاوره د دارالاسلام په قلمرو کې شامله شوه، بيا په آسانی سره دا ځانگړنه ورنه نه اخيستل کېږي چې دارالحرب وبلل شي، خو په خاصو شرايطو کې دا کار کېدای شي. هغه دلته د امام ابو حنيفه نظر يادوي او وايي: «[که د يوې خاورې خلک له اسلام څخه واوبتل] هغه ځای دارالحرب نه کېږي، مگر دا چې درې شرطونه ورسره يو ځای شي: لومړی دا چې له دارالحرب ملک سره گاونډی وي او تر منځ يې د دارالاسلام هېڅ خاوره نه وي پرته، دوهم دا چې د کفر قوانين په کې تطبيق شي، دريم دا چې په کې هېڅ مسلمان او د اسلامي هېواد هېڅ غير مسلمان تبعه په امن کې نه وي ... که په دغو دريو شرطونو کې يو يې هم کم وي، هغه ځای به ارالحرب نه وي.» (هماغه اثر: ۸۷۸) هغه همدارنگه بله فقهې اصطلاح را اخلي، «دارالعهد» يعنې هغه هېوادونه چې مسلمانانو ورسره تړون کړی دی چې په خپلو کې به جنگ نه کوي او سوله ييز اړيکي به پالي. قرضاوي وايي: «د اسرائيل له صهيونيستي رژيم دولت څخه پرته، د [تننی] نړۍ ټول هېوادونه مور مسلمانانو لپاره دارالعهد دي، ځکه چې له نړۍ سره زموږ اړيکي د ملگرو ملتونو د ميثاق پر اساس دي او مور مسلمانان ټول د دې سازمان غړي يو.» (هماغه اثر: ۸۹۵) او په بل ځای کې وايي چې:

«اسرائيل يوازينی دارالحرب هېواد دی.» (هماغه اثر: ۹۰۰) په دې حساب مسلمانان بايد له نورو هېوادونو سره تړل شويو دوه اړخيزو او څو اړخيزو تړونونو ته ژمن پاتې شي او د جنګي چلند حق نه لري. د ده په نظر يوازينی هېواد چې مسلمانان ورسره بايد د جنګي قواعد پر اساس عمل وکړي، اسرائيل دی. هغه وايي چې د دې هېواد د کمزوري کولو لپاره هر لاره بايد وکاروو او د هغه پر ضد جهاد د هر مسلمان چې وس يې ولري، فرض دی او اوسني حکومتونه دنده لري چې دا لاره هواره کړي، خو: «د سختې خواشيني خبره دا ده چې [سره له دې چې] د مسلمانانو د اکثرو بچيانو په زړونو کې د اقصی مسجد د آزادولو او د اسرا او معراج په خاوره کې د خپلو وروڼو د مرستې لپاره د جهاد شوق په لمبو دی، خو درېغه چې کمربند هېوادونه، د خپل نوم په شان، يا مخامخ هېوادونه يعنې اردن، لبنان، سوريه او مصر ټول نه پرېږدي چې کوم مجاهد فلسطين ته ورننوخې، بلکې ځواکونه يې له پولې پر اوښتونکو کسانو گولی چلوي، و لا حول و لا قوة الا بالله.» (هماغه اثر: ۱۲۲)

سره له دې چې د قرضاوي په نظر، له اسرائيل پرته نور ټول هېوادونه اوس دارالعهد دي خو که د غير مسلمانو هېوادونو هر يو پر کوم اسلامي هېواد بريد وکړي، هغه هېواد به ارالحرب شي او په وړاندې يې جهاد واجبېږي. خو بيا هم، له هغه هېواد سره په جگړه کې چې په دارالحرب اوښتی دی، د جگړې نړۍ وال قوانين بايد مراعات کړو، مثلاً له گڼ وژونکو وسله لکه کيميايي او اټومي وسلو کار وانخلو او هلته عام وژنه او قومي تصفيه بايد ونه کړو.

د پاڼو شمېره: له 1 تر 5

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

يادونه: دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده، هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په خپر و لولئ

قرضاوي د حزب التحرير د بنسټوال، شيخ تقي الدين نيهاني، نظر چې د داسې وسلو د کارولو پلوی دی، مردود گڼي. نيهاني ويلي دي: «د مسلمانانو لپاره له خپلو دښمنانو سره په جگړه کې د اټومي وسلې کارول جایز دي، ان که مخکې تر دې چې دښمن دا کړی وي.» قرضاوي وايي: «زه پر داسې خبرو ډېر تم کېږم او باورمن یم چې دا د اسلام روح او اخلاقيات نه شي بنودلی ... کیمیايي، بیولوژیکي، او اټومي وسلې او داسې نورې چې نن سبا گڼ وژونکي وسلې بلل کېږي او په درنگ شېبه کې زرگونه او میلیونونه انسانان وژني او گناهکار او بی گناه او جگړه مار او سوله خوښي یو ځای په اور سوځوي او اساساً ژوند او ژوندي ساري او انسان او طبیعت ختموي، د داسې وسلو کارول په اسلامي شریعت کې حرام دي.» (هماغه اثر: ۶۱۳) خو دا نظر مطلق حالت نه لري، بلکې د قرضاوي په نظر، ځینې استثناګانې په کې شته، لکه: «زه په دې باور یم چې پر اسلامي امت د دغو مخنیونکو وسله لرل واجب دي، په داسې مهال کې چې نو داسې وسلې لري او کېدای شي دوی پرې وګواښي.» (هماغه اثر) او همدارنګه: «د دې وسلو د کارولو له تحریم څخه ضروري حالت مستثنا کولی شو.» (هماغه اثر: ۶۲۴) یعنی کله چې اړتیا وي، کارولی یې شو.

همدارنګه کله چې غیر مسلمان جنګیالي په جگړه کې اسیر کېږي، باید ورسره په اسلامي اخلاقو او له منل شویو نړیوالو قوانینو سره سم چلند وکړو: «بې له شکه چې اسلام له اسیرانو سره انساني چلند او د هغوی د کرامت ساتل او د هغوی د حقونو مراعاتول واجب کړي دي، ځکه چې قرآن اسیران په هغو زیان منونکو ډلو کې شمارلي دي چې د زړه سوي، احسان او عنایت لایق دي، لکه په ټولنه کې چې مسکین او یتیم د زړه سوي دي.» (هماغه اثر: ۹۵۵) د ابو عبدالله المهاجر برخلاف چې د اسیران پر وژلو یې ټینګار کاوه او ویل یې چې اسیران په خپل ذات کې هېڅ حرمت نه لري او یوازې په دې سترګه باید ورته وکتل شي چې د هغوی په وژلو سره د مسلمانانو ملکیتونه او شیان له لاسه وځي، قرضاوي په تونده غاړه وايي: «سړی حیرانېږي چې څنګه ځینې کسان اسلام او اسلامي شریعت د یوه وحشي ډارونکي په توګه انځوروي چې ګوندې خوله یې پرانیستي ده چې ټول خلک وډاري... ګواکې ان که خلک د سولې نیت هم ولري، اسلام به پرې حمله کوي او که هغوی په اسلام هېڅ غرض هم ونه کړي، اسلام به ورسره غرض ولري، او که بې لاس ته ورغلل، په نه نرمېدونکي شدت به ورسره وچلېږي او بې رحمه سختي به ورسره وکړي، او په دې ډله کې د جنګ د لمبو تر ننډېدو وروسته له جنګي اسیرانو سره هم [همداسې کوي]... د دې خلکو په نظر، اسلام له اسیرانو سره بې رحمي او د هغوی وژل جایز گڼي، ان که هغوی عادي وګړي وي.» (هماغه اثر: ۹۷۹)

څنګه چې د مقالې په پیل کې ورته اشاره وشوه، قرضاوي له غیر مسلمانانو سره د مسلمانانو رابطه د سولې رابطه گڼي، نه د جنګ، او د خپل کتاب په یوه مفصل باب کې چې دوولس فصله او ۱۷۲ مخه لري، د جگړه خوښو مسلمانانو هغه مهمو دلیلونو ته ځواب وايي. دی په دې منځ کې د "و قاتلوهم حتی لا تکنون فتنة"، هغه آیه چې په "آیه سیف" مشهور دی، د "بُعْثت بالسیف" حدیث، د "أمرت أن أقاتل الناس.." حدیث، د اسلام د پیغمبر غزوات، د خلفای راشدین فتوحات، او نور هغه دلیلونه چې په دې مسئله کې مطرح کېږي، په تفصیل سره څېړي. (هماغه اثر: ۲۵۵ - ۴۲۷) دی غواړي پر دې نظر ټینګار وکړي چې: «په قاطع دلیل راته روښانه شوه چې د جهاد په برخه کې اسلامي شریعت د عدالت او رحمت او احسان شریعت دی، او جنګ یې په هره برخه کې اخلاقي ارزښتونو ته تابع دی، یعنې تر هغې پورې چې څوک جگړه ونه کړي، نه وژل کېږي، او بنځي او ماشومان او زاړه او زړې او د صومعي راهبان او بزگران او تاجران به د اسلام د توري له گوزاره په امان کې وي، او هر څوک چې سوله وغواړي، د اسلام لاس به تل ورته غځېدلی وي.» (هماغه اثر: ۳۸)

قرضاوي په پای کې د مسلمانو ټولنو یوه تاواني اړخ، جگړه ماري او مرګ غوښتلو ته په ځیرکۍ سره اشاره کوي او وايي: «یو زیان چې مسلمانان ورسره لاس او ګرېوان دي، دا دی چې که ته ورته وغواړي چې لس کسه دې د خدای په لاره کې مرګ ته حاضر شي [وبه ویني چې] سل او بلکې زر کسان به رامخته کېږي او د شهادت لپاره به چمتو کېږي، خو که یې له زرو کسانو څخه وغواړي چې د اسلام لپاره دې ژوند وکړي او له اسلام سره سم عمل وکړي، ان لس کسه به په کې پیدا نه کړي!» (هماغه اثر: ۱۳۳۸) (۸)

تحليل او نتیجه:

د دې دوو لیکوالو، بلکې دوو فکري بهیرونو په کتلو سره څو ټکي د لوستونکو پام ځان ته ور اړولی شي:

لومړی دا چې دواړه غواړي ځان د اسلام رښتیني استازی او ویاند وګڼي او د خپله انګېرنه د اسلام قطعي حکم بولي. په دې لحاظ دواړه په یو ډول وچ فکري اخته دي ځکه نه غواړي چې د اسلام د تعبیرونو ګڼوالی اصل وګڼي چې نورو رقیبانو ته یې هم لاره خلاصه شي، بلکې ټینګار کوي چې یوازې یو تعبیر یې سم دی او دا هماغه انګېرنه ده چې د دوی خپله ډله یې وړاندې کوي. هره ډله غواړي چې د اسلام انحصاري استازولي په خپله قبضه کې ولري. دا په داسې حال کې ده چې تر هغې پورې چې د وچ فکري او د وچو قضاوتونو چاره نه وي شوی، د اسلامي ټولنو یوه عمده ستونزه به هماغسې پاتې وي او هغه ستونزه دا ده چې هره ډله د خدای او پیغمبر په استازولۍ قطعي خبره کوي.

دوهم، دواړه د خپلې ادعا د اثبات لپاره هماغه يوې سرچينې ته ځي. دواړه ډلې هڅه کوي چې خپله دعوا د متن په منځ کې دننه پر مخ بوځي، هغه که د لومړۍ درجې متنونه لکه قرآن او حديث وي، که د دوهمې درجې متنونه لکه فقهي منابع، د حديثونو شرحې، او د قرآن هغه تفسيرونه چې له پخوا راهيسې تر ننه پورې ليکل شوي دي. دواړه د ضرورت په وخت کې عقلي استدلال هم کوي، خو دا عقلي استدلال جزئي وي او لکه د متن د حاشيې غونډې مطرح کېږي او له متنه جلا پر هېڅ مستقل شي تکيه نه لري. په دې لحاظ، ويلی شو چې د هېڅ يوه په کار کې داسې ټينگ عقلايي اساس نه ليدل کېږي چې له متنه جلا تي پر خپلو پښو ودرېږي. حال دا چې د عقل په رسميت پېژندنه او د دين په ژبه، پر تکويني آيتونو او سنتونو باور، داسې عقلايي دستگاو غواړي چې که يو مخ پر خپل اساس هم عمل ونه کړي، لږ تر لږه له وحياني دستگاو سره متوازن عمل خو دي وکړي او دا دواړه د يو بل تکميلونکي وي.

درېم، په آساني سره ليدل کېږي چې سنتي فقه مختلف تعبيرونه لري او هر څوک چې له هر مخکيني فکر سره ورشي، لږ يا زيات خپلې موخې ته رسېږي او دا د نننۍ نړۍ په اسلامي ټولنو کې يوه تر ټولو مهمو ستونزو څخه ده. له دغو منابعو څخه هم تر ټولو توند نظرونه را ايستلي شو او هم تر ټولو نرم نظرونه. دا چې تقريباتاً د ټولو اسلامي ټولنو فکري مرجعيت همدغه ديني سنتي منابع دي نو د دې منابعو د زده کړې څرنگوالی خاص اهميت لري. که د سنتي منابعو د زده کړې او مطالعې پر ميتود مهم علمي کار ونه شي، د دې امکان به ډېر زيات وي چې د دې مبحثونو ځينې مينه وال به خورا توندلارو نظرونو ته ورمات شي. د ابو عبدالله المهاجر کتاب چې د داعش يوه مهمه فقهي منبع ده، د دې ډلې د پيدايښت په کلونو کې نه، بلکې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ليکل شوی او ليکوال يې تر دې مخکې د اسلام آباد له پوهنتون څخه په شريعتو کې د ماسټرۍ سند ترلاسه کړی و. د ده له کتابه ښکاري چې پر فقهي متنونو مسلط دی.

څلورم دا چې دواړه بهيرونه په ايډيالوژيک لحاظ د سياسي اسلام ډلې دي. په سياسي اسلام کې د قدرت او حاکميت موضوع د ټولو موضوعاتو په مرکز ده، او معرفتي کارونه د هغې په څنډو او حاشيو کې کېږي او د قدرت په محور کې چورلي. په سياسي اسلام کې اساسي پوښتنه د انسان آزادي او د هغه آزادانه انتخاب نه، بلکې پر انسان د يوې بيروني غوښتنې تطبيقول دي. دا هغه څه ده چې ځينې کسان غواړي د دين په نامه يې پر خلکو وټپي او خپلې غوښتنې د خدای غوښتنې يا د شريعت تطبيقول بولي. دا هغه غوښتنې دي چې په اصل کې پر خلکو د يوې ډلې د حاکميت وسيله ده. خو دا چې انسان دې د خپل برخليک د ټاکلو حق پخپله ولري او د تېروتنې حق ولري او د خپلو تېروتنو پره ومني، هغه مبحثونه دي چې په دې فکري منظومه کې يې څرک نه شته. سياسي اسلام انسان مکلف موجود گڼي او ټول دروني د نظر اختلافونه يې پر دې دي چې دغه مکلفيتونه دې څرنگه ترسره شي، نه پر دې باندې چې حق تر تکليف رومي دی.

يوازې په مېرغه نړۍ کې تکليف او مسووليت د حق پر اساس او له حق سره په تعادل کې وي. سياسي اسلام حق غوښتونکی انسان نه مني، بلکې د هغه مطلوب انسان مکلفيت منونکی انسان دی چې ټولې پوښتنې يې په دې اړه وي چې څنگه خپل ټاکل شوي مکلفيتونه ترسره کړي او که کوم حق ولري، دا حق به د هغه د ترسره شويو مکلفيتونو په حاشيه کې وي. همدا وجه ده چې دا دواړه صاحب نظران د طلب جهاد، يعني د نورو هېوادونو فتح کول، فريضه گڼي خو يو يې په گرمه وسله او بل يې په سره وسله دا کار کول غواړي. دواړه په شرعي لحاظ د گڼ وژونکو وسلو درلودل واجب گڼي خو يو يې پر دښمن د بريد لپاره او بل يې د دښمن د مخنيوي او ضروري حالتونو لپاره.

پنځم، دواړه د بل وړ فکر کوونکو په وړاندې خشن دريځ لري. د داعش ليکوال، د شيخ الدوسري په ژبه، وايي چې د خدای د عبوديت لپاره په کار ده چې هغه کسان ووژل شي چې [د ده په باور] الحاد او اباحت کوي او دا چې د ده دوی د انگېرنې خلاف نظر ورکوي، گواکې پر الهي وحي ملنډې وهي او خپل قلمونه او تبليغات د دين په ضد کاروي. قرضاوي هم د حکومتونو ملگري عالمان، درباري عالمان بولي او په درېغه وايي چې څوک نشته چې پر هغوی د ارتداد شرعي حکم عملي کړي. د ده په نظر د ارتداد لمن داسې پراخه شوې ده چې ورځپاڼې، مجلې، سينماگانې، ټلويزيونونه، بحثونه، تحليلونه، دودونه او قانونونه رانغاړي او سره له دې چې د هغوی د ارتداد په اړه څرکند دليل نشته خو تر ښکاره ارتداد لا زيات خطرناک دي او په مقابل کې يې جهاد فرض دی او که حکومتونه دا مسووليت نه ترسره کوي، بايد د عامو خلکو غوسې ته يې حواله کړو چې د ديندارو پرگنو د اور شيندونکي په اور ايرې شي. دا دواړه کسان د فقهي او د فقهي د اصول د طبيعت خلاف، کله چې خبره د بل وړ فکر کوونکو کېږي، د فقهي ژبه پرېږدي او د انشا او خطابي په ژبه غږېږي او په اوږدو گلي خبرو سره د ډېرو بل وړ فکر کوونکو د حذفولو لاره هواروي، حال دا چې د فقه او د فقهي اصول هر وخت د قاعدې او ضابطې په ژبه غږېږي. ابو عبدالله المهاجر، د مرجئه په گډون، ټول مذهبونه او ټولې مسلماني فرقي خطرناک دښمنان گڼي، او قرضاوي اکثره بل وړ فکر کوونکي چې د ده په باور په هر ځای کې شته او پراخ ارتداد يې رامنځته کړی دی، خطرناک دښمنان بولي.

اوس چې د دې دوو بهیرونو تر منځ داسې ورتهوالي لیدل کېږي، نو د قرضاوي د هڅې قدر باید ونه کړو؟ ښکاره ده چې داسې نه ده. د جهاد او تبعاتو یې موضوع پېچلې او حساسه موضوع ده او هغه کسان چې د قرضاوي غوندې هڅه کوي چې پر سنتي منابعو په تکیې سره د جهاد په اړه د توندلارو له تعبیر څخه متفاوت تعبیر وړاندې کوي، د قدر وړ دي. دا په دې چې په اسلامي ټولنو کې د توندلارو جهادي ډلو د نظر ځوابول، پر سنتي منابعو او فقهي له دغسې لاسبری پرته ناممکن دي. دا خبره ځکه مهمه ده چې د اکثرو مسلمانانو په نظر، دغو منابعو ته ورتګ ځان ته ورتګ گڼل کېږي. د دې لپاره چې ځان ته دغه ورتګ ځان ته د داعش او طالبانو د ورتګ غوندې نه شي، یوه لاره یې دا ده چې څوک له سنتي منابعو سره دومره ښه بلد وي چې د هغسې انګېرنو مخه ډب کړي. قرضاوي، غزالي او ځینو نورو په دې کار کې د ستاینې وړ هلې ځلې کړي دي.

خو لا اساسي پوښتنه دا ده چې: د قرضاوي او هغه ته ورته کسانو لاره د افراطي جهادیزم د ستونزې اساسي چاره کولی شي؟ په دې لاره د خشونت او ترهګرۍ د څرخ درېدلو ته هیلهمن کېدای شو؟ داسې نه برېښي چې ځواب دې یې «هو» وي. تر ټولو مهم دلیل یې د داسې کتابونو له لیکلو سره سره، د خشونت زیاتېدل دي. نو دا پوښتنه کولی شو چې د منځلارو د خبرو د ناکامۍ یا لرې کامیابۍ علت به څه وي؟ د دې قلم د څښتن په باور، دا ډول هڅې یوازې د د یوه جګړه پالې بهیر تطبیف (نرمول) گڼلې شو، نه تر دې زیات. عمده علت یې دا دی چې له دې منابعو څخه د قرضاوي او د منځلارو ډلو د انګېرنې د درون دیني اعتبار اندازه د توندلارو ډلو له درون دیني اعتبار سره یو شان دی. یعنی، که د فقهي په ژبه وغږېږو، دواړه انګېرنې اجتهادي او ظني بڼه لري او هېڅ اجتهاد او ظن په خپل ذات کې تر بل اجتهاد او ظن غوره نه دی او د اسلام قطعي حکم نه شي مطرح کېدای. یوازې په بیروني عاملونو او قرائنو سره یو اجتهاد تر بل اجتهاد غوره گڼلې شو.

اصلي خبره دا ده چې مور د تأویل له دوو سیستمونو سره مخ یو چې دواړه د بلې زمانې سیستمونه دي ځکه چې د بلې زمانې پوښتنو او غوښتنو او ابزارو پسې غواړي. د هاغه مهال په فکري ماحول کې انسانانو د خپل دین د انتخاب حق نه درلود او که په هر دلیل سره یې د دین په باره کې بل ډول باور پیدا کړی وای، د وژلو به وو. د هاغې زمانې په فکري ماحول کې نړۍ په دوو یا درېو هېوادونو وېشل کېدل: د اسلام او دارالکفر. او دارالکفر بیا دوی برخې لرلې: دارالحرب او دارالعهد. دا صحیح ده چې قرضاوي هڅه کوي چې د دارالعهد لمن دومره پراخه کړي چې ان متحد ایالتونه، روسیه او ان چین - له دې سره سره چې د اویغور له مسلمانانو سره څه ډول چلند کوي - راوغاړي، خو د نړۍ د پېژندلو دا ډول ذهنیت اساساً د اوسنۍ نړۍ له وضعیت سره هېڅ نه جوړېږي. په اوسنۍ نړۍ کې فکري ترقي، علمي پرمختګونه، د هېوادونو او ملتونو تر منځ د اړیکو بودې تنستې، د گټو او مصالحو مختلف پټونه له دې ډول ذهنیت سره اړخ نه لگوي. د تأویل دغه دوه سیستمونه په داسې میدان کې سره مخامخ کېږي چې پوځونه په کې د داسې زمانې د پوځونو په شان مورچې نیولې دي چې هغه زمانه نوره ګردسره نشته او په اوسني دور کې د هاغې زمانې په دود چلند د ناورین سبب کېږي. دا هماغه د منځنیو پېړیو سیستم دی چې ډېری هنري او سینمائي تولیدات، رسنیز بحثونه، علمي څېړنې او داسې نور ارتداد گڼي او د نیوکې کولو په نیت د سیکولریزم، پوزیتیویزم، لیبرالیزم او داسې نورو موضوعاتو مطالعه جهاد بولي. دا د اوسني پېر له فکري مقولو سره د آشنایې کاریکاتورې بڼه ده چې که جدي وگڼل شي، ناورین زیږوي او که جدي ونه گڼل شي نو تریخ طنز پنځوي.

دا صحیح خبره ده چې د سینما، رسنیو، ورځپاڼو، پوهنتونونو او نورو کارونه باید نقد کړو یا یې نقدولی شو، او دا کار په ټوله نړۍ کې سم دم روان دی خو دا چې دا شیان د پراخ تولید ارتداد ښه وگڼو او په ضد یې جهاد تجویز کړو، دا نو د تېرو پېړیو په کلاگانو کې ساه اخیستل دي، ان که دغه جهاد مدني جهاد هم وېولو او نموني یې د بي خوندو او بي رنگو مذهبي سریالونو جوړول وگڼو.

د مسئلې غوټه دا ده: له خپل عصر څخه بهر پاتې کېدل، د تېرو وختونو مقدس گڼل، ننني انسان ته د شک په سترګه کتل، او په نړۍ وال شوي نړۍ کې د پردیتوب احساس.

له افراطي او خشونتپاله جهادیزم سره مقابلي لپاره له سنتي منابعو څخه د یوه معتدل روایت را ایستل د توندلارو د تعبیرونو شدت څه نا څه را کمولی شي. دا کار به توندلارې پرې نه رډي چې خپله انګېرنه د دین یوازینی سمه انګېرنه وښيي. خو دغه هڅې په آخر کې ایله د مُسکن کار کوي، نه د علاج. دا کار کولی شو چې په معتدله سنتي لاره ووايو چې وسله واله جګړه لازمه نه ده او ښه به وي چې د هغې پر ځای نرمه ناولسوله واله جګړه وکړو، خو نتیجه به یې یو شی وي او دا نتیجه جګړه ده. د ننني انسان ضرورت له جنگ او خشونت څخه راوتل دي. جګړه که په هر نوم او له هر لوري وي، باید ځان تري وباسو. د ننني انسان ضرورت د همکارۍ د لارو پیدا کول دي چې د نړۍ والو ستونزه چاره وکړي. نننی انسان باید هغه ستونزې له مخې لرې کړي چې ټول انسانان، ټول ژوندي ساري او ټول طبیعت گواښي. په جګړې سره، هغه که نرمه وي که سخته، د انسانانو تر منځ همکارۍ نه شو رامنځته کولی.

دا کار په تفاهم سره کولی شو، د فرهنگونو په متقابل درک سره یې کولی شو، په دې بې کولې شو چې تمدنونه یوازې تور یا یو مخ سپین ونه بولو، او په دې بې کولې شو چې په ټولو ملکونو جگړې ته منطقي حل لاره ولټوو. دې هیلي ته د رسېدو لپاره نوي تاویلي سیستم ته ضرورت لرو چې انسان او جهان په کې بله معنا پیدا کړي، نوي پوهې په کې اعتبار خپل کړي، د نوي عقلانیت لپاره په کې ځای وي، په جوړولو کې یې د اخلاقو نړیوال اساسات نقش ولري، او په آخر کې له دې سیستم څخه د دین داسې تصویر راوځي چې د سولې او سوله‌ییز ژوند زېری ولري، نه د تفرقي او دښمنۍ زری.

مل‌لیکنې:

1. د ابو عبدالله المهاجر په اړه یې لیکلي دي چې هغه پټ پاتې کېدل خوښول او په رسنیو کې، ان په جهادي رسنیو کې، له ښکاره کېدو څخه یې ډډه کوله. هغه په ټولو جهادي څانگو کې لوی نوم لري او کتاب یې د دوی تر ټولو مهمه فقهي مرجع گڼل کېږي. خو د سازمانی اړیکو په حساب، ډېر خوځنده و. د طالبانو د واکمنۍ په مهال یې په خوست، کابل، کندهار، او هرات کې د القاعدې غړو ته تدریس کاوه خو په عین وخت کې به یې پر طالبانو انتقاد کاوه چې په شرک او بدعت اخته دي او ځانونه یې په کافي اندازه په اسلام نه دي برابر کړي. بیا اسامه بن لادن پر هغه فشار راوړ چې له مخالفت او انتقاد څخه دې لاس په سر شي. هغه به پر بن لادن او ظواهرې هم نیوکه کوله او د دوی تکتیکونه یې نه منل. په دې برخه کې د هغه نظر د ابو مصعب زرقاوي نظر ته نژدې و خو کله کله به یې له هغه سره هم اختلاف درلود او له دې سره سره چې زرقاوي ډېره هڅه وکړه چې دې عراق ته وبولي او د خپلې ډلې د فقهي کمیټې مسوولیت وروسپاري، خو ده نه منل. کله چې د عربو پسرلي په مصر کې د حسني مبارک رژیم راوپرځاوه، المهاجر خپل ټاټوبي ته ورستون شو، خو لږ وروسته بیا مجبور شو چې ځنې لار شي. دا عايش له پیدا کېدو سره، د هغه کتاب د دې ډلې تر ټولو مهمه فقهي منبع کېږي او دا ډله هڅه کوي چې د خپلو غړو لپاره درسونه او زده‌کړې د همدې کتاب له مخې چمتو کړي، خو دې پخپله له دې ډلې سره له یو ځای کېدو او په تشکیلاتو کې یې له برخه اخیستلو څخه ډډه کوي. وروسته په سوریه کې د جبهة النصرة له ډلې سره یو ځای کېږي چې دا د القاعدې یوه څانگه ده او رهبر یې ابو محمد جولاني دی. دا ډله بیا له داعش سره وړاندېږي او المهاجر له جولاني سره هم اختلاف پیدا کوي. په آخر کې چې دې د حلب په غربي څنډه کې د باتبو کلي ته نژدې د امریکا په رهبرۍ د انتلافي ځواکونو په هوايي برید کې وژل کېږي، هېڅ جهادي ډله هغسې غبرگون چې تمه یې کېده، نه ښيي. د یوه عرب لیکوال په وینا، گواکې هغه د ټولو په سترگو کې یوازې د وینې د فقهي د کتاب حد ته راتپت شوی و.
2. عربي وېب سایټ 21، باسل درویش، د چارلي وینټر او عبدالله السعود له خولې یوه گډه مقاله کې چې عنوان یې دی «د اسلامي دولت د ډلې د تیوریس مړینه» په دې وېب سایټ کې خپره کړې ده.
3. المهاجر، ابو عبد الله، مسائل فی فقه الجهاد، لیکوال د دې کتاب یوه پي ډي ایف نسخه ترلاسه کړې ده چې یې نېټې ده او د چاپ ځای یې هم په کې نه دی ښودل شوی، او په دې مقاله کې ورته استفاده شوي ده.
4. القرضاوي، یوسف، فقه الجهاد دراسة مقارنة لأحكام الجهاد و فلسفته فی ضوء القرآن و السنة، مکتبه و هبة، القاهرة، دریم چاپ، 2010
5. څه چې په [] او { } کې لولئ، د مقالې د لیکوال [او یو نیم ځای کې د پښتو ژباړن] خبرې دي چې د کله د اوږدو عبارتونو د لنډولو او کله د ځینو عبارتونو د توضیح لپاره راغلي دي.
6. د دې کتاب په لیکلو کې له ۱۶۸ کتابونو څخه گټه اخیستل شوې ده چې ټول یې پخوانی او معتبرې منبعي دي.
7. د فرج فوده د وژلو پېښه او بیا د نصر حامد ابوزید محاکمه او ورباندې د ارتداد حکم کول، د شلمې پېړۍ په نویمو کلونو کې د عربو په فکري نړۍ کې په خورا جنجالي پېښو کې حسابېږي. فرج فوده باورمن و چې دین او حکومت دې سره بېل وي او ویلي یې وو چې په دې اړه په عام محضر کې له سیاسي اسلامکارو سره مناظره وکړي. دا مناظره د ۱۹۹۲ په جنورۍ کې د قاهرې د کتابونو په یوه نندارتون کې جوړه شوه چې یوې خوا ته یې فرج فوده او احمد محمد خلف الله وو او بلې خوا ته یې محمد غزالي او محمد عماره محمد مامون هضیبي. فرج فوده تر دې مناظرې څو میاشتې وروسته د شیخ عمر عبدالرحمن د اسلامي جماعت دوو ځوانو غړو وواژه.
8. په هغه کتاب کې له ۳۱۹ کتابونو څخه د منبعي په حیث کار اخیستل شوی دی او د مؤلف په وینا یې د څېړنې او د کتاب د لیکلو لپاره یې شپږ کاله لگولی دي.

نور بیا

د پانوی شمیره: له 5 تر 5