

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

۲۰۲۶ / ۰۲ / ۱۵

ولي الله ملكزی

آيا د جمهوريت منل؛ له دين څخه وتل دي؟

آيا جمهوريت يوسياسي ميكانيزم دی که عقيدوي نظام؟ آيا د حکومتدارۍ لپاره ټول وضع شوي انساني قوانين د اسلامي ارزښتونو سره په تضاد دي که ستونزه په محتوا، نوم او بني کې ده؟ آيا په سياست کې د ولس ونډه د خالق تعالی د ربوبيت خلاف عمل دی؟ آيا هر هغه اداري سيستم چې له لوېديځ څخه سرچينه اخلي، لازماً کفر گڼل کېږي؟ په دې لنډې ليکنې کې مي د همدې پوښتنو د ځواب هڅه کړې چې ستاسې خدمت ته يې وړاندې کوم.

د تېرې ميلادي پېړۍ له نيمايي راهيسې د اسلام، جمهوريت، ديموکراسۍ او سکيولرزم ترمنځ د اړيکو موضوع د لانجمنو فکري اختلافاتو څخه گڼل کېږي. هر مسلمان په دې باور دی چې زموږ دين د نورو اديانو په څېر، يوازي د طلسمونو، پوڅو شعائرو او وچو مذهبي رواجونو دين نه دی؛ بلکې د گڼ شمېر سياسي، ټولنيزو او حقوقي اصولو ټولگه ده. په اسلامي عقيدې کې کفر؛ د الله تعالی له الوهيت او د رسول (ص) له رسالت څخه د انکار نوم دی او معتبرو فقهاوو کفر د «اعتقادي انکار» په ډول تعريف کړی، نه د اداري يا تخنيکي ميکانيزم په توگه. شيخ الاسلام ابن تيميه وايي: «کفر هغه دی چې انسان د رسول الله لخوا د راوړل شويو قطعي اصولو څخه انکار وکړي» نو ځکه هر نوی سياسي يا اداري سيستم ترهغې کفر نه بلل کېږي، ترڅو په صراحت سره د اسلامي عقيدې او شريعت انکار په کې نه وي.

اسلام د هر ډول استبداد پرضد ولاړ دی او له همدې امله شورا او ولسي مشارکت تضمينوي. قرآنکريم په صراحت سره فرمايي: «وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ - او د هغوی چارې د مشورې له لارې ترسره کېږي». سره د دې چې رسول ﷺ ته وحیې راتلله، خو بيا يې هم له خپلو نژدې اصحابو سره په سياسي او نظامي مسائلو کې مشوره کوله چې دا پخپله د ولسي مشارکت مشروعيت ثابتوي. که څه هم جمهوريت او شوری يو شان نه دي، خو د مشارکت بهير په دواړو کې گډ دی او د يو اصل په توگه پېژندل کېږي.

سلف او معاصر علماء په ټينگه باور لري چې تشريعي حاکميت د الله تعالی دی (يعني د حلالو او حرامو ټاکل) خو اجرايوي واک يې انسانانو ته سپارل شويدي. که ولسي پرگني داسې مشران ټاکي چې د الله شريعت پلي کوي نو دا عمل د حاکميت له الهي اصل سره په ټکر کې نه دی. په اصول الفقه کې قاعده ده چې «الوسائل لها أحكام المقاصد - وسيلو ته د اهدافو له مخې حکم ورکول کېږي» که جمهوريت د عدالت د ټينگښت سبب شي، د ظلم مخه ونيسي، د امت د خیر لپاره وکارول شي؛ نو دا يوه جواز لرونکی وسيله گرځي، نه کفر. په جمهوريت کې د صلاحيت، رعيت او ټولني د اصلاح په خاطر د انسانانو په لاس وضع شوي قوانين د وخت او اړتيا له مخې د اکثريت له خوا ترميم کېږي او په هغو کې کمې زياتي راځي.

که اسلامي تاريخ ته ځغلنده نظر وکړو، نو د واکمنيو بڼه تل يو شان نه ده. خلافت راشده، موروثي خلافتونه، امارتونه، سلطنتونه، جمهوريتونه، کودتاگانې او پوځي رژيمونه؛ د علماوو اکثريت د نظام بڼه نه، بلکې عدالت او شريعت ته ژمنتيا معيار بولي. که جمهوريت د شريعت څخه منکر شي، د حلال حرام نښه کول پارلمان ته وسپاري او دين حذف کړي، بيا د موحدينو لپاره د منلو نه دی. خو دا ستونزه د جمهوريت له ذات څخه نه، بلکې د هغه له استعمال څخه پيدا کېږي چې افراد يې رامنځ ته کوي. د حاکميت او قانوني مرجعيت موضوع د تل لپاره، د ديني علماوو، سياسي پښتانو او اکادميکو څېرونکو ترمنځ يوه لانجمنه مسئله ده. حاکميت او سيادت

د پاڼو شميره: له 1 تر 3

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

يادونه: د ليکنيزې بڼې پاڼو د ليکوال په غاړه ده، هيله من يو خپله ليکنه له راپورولو مخکې په خیر و لولئ

په اسلامي فقهې کې د الله لپاره دی، خو په لوېدیځې نړۍ کې حاکمیت د خلکو حق او ملکیت گڼل کېږي؛ چېرته چې دین له کلیسا او واک د قبصر سره تړلی دی.

جمهوریت هغه سیاسي نظام ته ویل کېږي چې ولس د ازادو او منصفانه ټاکنو له لارې، نېغ په نېغه د دولت په پرېکړو او د مشرتابه په ټاکنه کې برخه اخلي. یا په بل عبارت جمهوریت د حکومتدارۍ یو انساني میکانیزم دی چې ارزونه یې د عملي بڼې او محتوا له مخې کېږي، نه د نوم او تشکیلاتي چوکاټ پربنسټ. جمهوریت نه توحید ردوي، نه له وحی انکار کوي او نه د عقیدې خلاف سنگر نیسي؛ بلکې د واک توله په انډول کې ساتي او د ټولني بنسټیز حقوق، حقدارو ته سپاري. د جمهوریت مخالفین وایي په دیموکراسۍ کې د قانون جوړونې واک له ولس سره دی کوم چې د ألوهیت له اصل سره په ټکر کې دی او د کفر بڼه لري. خو د جمهوریت پلویان باور لري چې دا استدلال د تشریعي حاکمیت او اجرائي حاکمیت ترمنځ د تفکیک له نشتوالي سرچینه اخلي. د حلال او حرام ټاکل (تشریح) د الله تعالی حق دی ولی د هغه تطبیق، د حاکم ټاکنه او د چارو سمبالول انساني مسؤلیت دی او د ولس حاکمیت اعتقادي اصل نه، بلکې یو سیاسي تعبیر دی چې عملي معنا یې د واک د انتقال میکانیزم دی، نه له ربوبیت څخه انکار.

د مخالف لوري بل استدلال دا دي چې جمهوریت د اجنبي تمدن د شالید زېږنده ده، نو د دې نظام منل د کفارو تقلید او له هغوی سره فکري مشابهت دی. خو په اسلامي فقه کې یوه قاعده ده چې «أن الأحكام في العقود والمعاملات تُبنى على مقاصد المتعاقدين ونياتهم - په تړونونو او معاملاتو کې حکمونه د دواړو غاړو په موخو او نیتونو ولاړ وي». له تاریخي پلوه، اسلامي تمدن له نورو مدنیتونو څخه گڼ اداري، نظامي او اقتصادي سیستمونه اخیستي دي، لکه نظام دیوان له فارس څخه او د مالیاتو ځینې بڼې له روم څخه اقتباس شوې دي. فقهاوو دا اقتباس ترهغې روا بللی ترڅو د شرعي نصوصو خلاف نه وي او د امت په گټه وي. بناء، یوازې د لوېدیځ اصل لرل د تحریم لپاره کافي دلیل نه شي کېدای.

درېم استدلال دا دی چې انتخابات اکثریت ته واک سپاري او حق هېڅکله د اکثریت تابع نه وي بلکې د وحیې له لارې ټاکل کېږي. معاصر فقهاء وایي دا نیوکه هله سمه ده چې اکثریت د تشریح په مقام کې کښېنول شي، خو دلته اکثریت مازې د انتخاب او ترجیح وسیله ده، نه د حق د تعریف سرچینه. د خلفاؤ ټاکنه د اهل حل و عقد د اکثریت له لارې وه. د مدینې منورې انصارو د خلافت غوښتنې یوه وجه دا وه چې دوی د مکې د مهاجرینو په پرتله اکثریت درلود. همدا شان په جگړو او سیاسي پرېکړو کې د اکثریت رایه نافذه وه او د فقهي احکامو له پلې څخه یو اصل اجماع د امت ده. په پارلماني نظام کې د مقننه قوې رول د شریعت تشریح، تدوین او تطبیق دی، نه د شریعت ایجاد. نو که پارلمان د شریعت خلاف قانون جوړ کړي، دا به د پارلمان تېروتنه وي نه د جمهوریت ذاتي غوښتنه.

پنځم استدلال یې دا دی چې جمهوریت د سیکولریزم دروازه پرانیزي چېرته چې په عملي ډول دین له سیاست څخه بېلوي او د سیکولر دولت لامل ګرځي. ښایي ځواب یې دا وي چې دلته هم جمهوریت او سیکولریزم په یوکانی تلل شويدي؛ جمهوریت د واک د لېږد طریقه ده، خو سیکولریزم فکري او فلسفي نظام دی چې دین له دولت څخه جلا کوي. همدا نن گڼ شمېر جمهوري دولتونه شته چې په اساسي قانون کې دین ته ځای لري. نو جمهوریت لازماً سیکولریزم نه دی، بلکې دا د هغه د محتوا پورې تړاو لري. شپږم استدلال یې دا دی چې جمهوریت د امت وحدت ټوټه کوي او سیاسي گوندونه، انتخابات او سیالی د امت ترمنځ بېلتون رامنځ ته کوي. خو علمي نقد یې دا دی چې تفرقه هغه وخت حرامه ده چې د عقیدې پر بنسټ وي او د باطل ملاتړ وکړي. خو کله چې سیاسي اختلاف سوله ایز وي، د امت د بقاء او ارتقاء لپاره کار کوي، د شرعي حدودو دننه وي؛ نو دا اختلاف د تنوع بڼه لري، نه د تفرقي.

بل مهم ټکی دا دی چې ځینې ډلې د تشریعي ربوبیت او سیاسي وکالت ترمنځ توپیر نه کوي او دا هېروي چې ولس هېڅکله د حلال او حرام خالق نه ګرځي؛ خلک یوازې وکیل ټاکي او دا وکالت د فقهي قاعدې له مخې روا دی. که د حاکم ټاکل شرک وای، نو د اهل حل و عقد رول، د بیعت نظام او د خلفاؤ ټاکنه به بیا څه حکم لري؟ د معاصرو علماوو لویه برخه جمهوریت «کفر» نه بولي؛ ځکه تکفیر یو شرعي او قطعي دلیل نه اړتیا لري. ځینې اړخونه استدلال کوي چې قرآن کریم په صراحت سره وایي: «وَمَنْ لَّمْ يَخُضْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ

الْكَافِرُونَ - او څوک چې په هغه څه حکم ونه کړي کوم چې الله نازل کړي، نو هغوی کافران دي» کله چې خلک خپل حاکم ټاکي، نو ولسي استازي هغه د الله ځای ناستی نه بولي. ابن عباس (رض) طبري او قرطبي په دې باور دي چې هر «غیر شرعي حکم» لازماً کفر نه دی؛ که حاکم له شریعت څخه منکر نه وي، بلکې په عمل کې سرغړونه وکړي، دا «کُفْرٌ دُونَ کُفْرٍ» دی.

د دغه توپيري استدلال او بېلابېلو نظریو په پام کې نیولو سره، دې پایلې ته نژدې کېږو چې ډیموکراسي د واک او زعامت یوه موډرنه پروسه او سیاسي میکانیزم دی چې ټولټاکنې، د صلاحیتونو وېش، د قوانینو جوړول او ازادې رسنۍ یې په سر کې ځای لري. د الازهر او دېوبند په ګډون، د اسلامي نړۍ زیاتره پېژندل شوي عالمان باورمند دي چې د مشروع جمهوریت منل او خوښول له دین څخه وتل نه دي، ځکه جمهوریت د دین په ځای، په تفکر او نوښت ولاړ دی خو د چا له دیندارۍ او بې دینۍ سره کار نه لري.

یادونه: که لوستونکي وخت او علاقه لري، کولای شي د ملکزي نوري لیکنې او څیړنې د هغه په فیسبوک او یوتیوب چینل کې ولولي او وگوري. ادرس یې دا دی: **Wali Malakzay**

[د لیکوال نوري لیکنې په دی لینک کې ولولئ](#)