

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسه امام علي (ع)
اسلامي جمهوري ايران قم
پوست بکس: ۳۷۱۸۵/۷۳۷
تيليفون: ۷۷۴۳۹۹۶
فيکس: ۷۷۴۳۱۹۹
پرینتتا:

د کربلا خُلا ندہ ستورے

آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی

ژباړه: عبدالرحیم دارنی

تدوین اونگارش:
غلام محسن محرمی

- نام کتاب: آذرخش کربلا
- مؤلف: آية الله محمد تقی مصباح یزدي
- مترجم: عبد الرحيم دراني
- تدوین و نگارش: غلام حسن محرمي
- ناشر: مؤسسه آل البيت(ع) و مؤسسه امام علی(ع)
- نوبت و تاریخ چاپ: اول، ۱۳۸۷
- شمارگان: ۲۰۰۰
- قیمت: ۱۲۰۰ تومان
- قطع: رقعی
- تعداد صفحات: ۳۲۴
- صاعقة کربلاء باللغة البشتو

- کتاب: د کربلا ځلانده ستورے
- ليکوال: آيت الله محمد تقی مصباح یزدي
- تدوین او نگارش: غلام محسن محرمي
- ترجمه: عبد الرحيم دراني
- کمپوز: عبد الرحيم دراني
- خپرونکې: مؤسسه امام علي(ع)
- د چاپ کال: ۱۳۸۷
- ځنډه: ۲۰۰۰
- بیه: ۱۲۰۰ تومان

لړ لیک

- ۵ لړ لیک
- ۱۰ د خپرندويي خبرې
- ۱۱ سرريزه
- لومړۍ څپرکې: د عاشورا د پاڅون د لمانځلو په هکله شويو اعتراضونو ته ځوابونه
- ۱۵ ۱. ولې بايد د عاشورا پيښه ولمانځل شي؟
- ۱۸ ۲. ولې د عاشورا په لمانځنه کې په بحث او خبرو اترو بسنه نه کېږي؟
- ۲۲ ۳. ولې بايد د عاشورا د پيښې په ياد يوازې عزاداري او ماتم وکړو؟
- ۲۷ ۴. ولې بايد د امام حسين (ع) په دښمنانو لعنت او بد ووايو؟
- دوم څپرکې: د عاشورا د پاڅون د درنښت اهميت
- ۳۹ د سيد الشهداء (ع) لپاره د وير اغيزې او پراختيا
- ۴۲ د عاشورا د پاڅون د تل پاتې والي راز
- ۴۷ د امام حسين د پاڅون سپيڅلتيا او د هغه د تحريف نه منل
- درېم څپرکې: د عاشورا د پاڅون تاريخي مخينه
- ۲۳ د پيغمبر په اصحابو کې د منافقانو نفوذ
- ۷۱ د خلفاوو په زمانه کې د امام علي (ع) تر ټولو لوي هدف
- ۷۲ د بني اميه و و فرصت غوښتنه
- ۷۹ معاويه په شام کې
- ۸۱ علي او د اسلامي حکومت د بيلگې وړاندې کول
- ۸۸ د علي له شهادته وروسته د معاويه سياست
- څلورم څپرکې: د امام حسين (ع) په زمانه کې د ټولني کړلاري
- ۹۸ د ټولني د انحراف اجتماعي زمينې

۱. د فرهنگي او تعليمي سويې ټيټوالے ۹۸
۲. د قبيله ايز ژوند روح ۹۸
۳. د ايمان کمزوري ۹۹
- د ټولني د انحراف لاملونه او وسيلې ۱۰۰
۱. تبليغات يا پروپاگاندا ۱۰۰
۲. لالچ ورکول ۱۰۲
۳. گواښ او ويروول ۱۰۲
- معاويه او په ټولنه کې د انحراف د عواملو د استعمال طريقي ۱۰۷
- اول: د امير المومنين (ع) له خلافته مخکې ۱۰۷
- دوهم: د امير المومنين د خلافت په دوران کې ۱۰۸
- درېم: د امير المومنين (ع) له شهادته وروسته ۱۰۸
- د معاويه د فعاليتونو په وړاندې د ټولني د انفعال علتونه ۱۱۲
۱. د خداي په لاره کې د مال له خرچ کولو ډډه کول ۱۱۸
۲. د دين لپاره په قرباني کې سستي ۱۱۸
۳. قومي او ډله ايزو اړيکو ته پام ۱۱۹
- په ټولنه کې د انحراف له عواملو سره د مقابلي لارې ۱۲۲
۱. د پيژندنې د سويې لوړول ۱۲۲
۲. د ايمان د سويې لوړاوي ۱۲۸
- د معاويه په زمانه کې د امام حسين پټ فعاليتونه ۱۳۱
- پنځم څپرکے: د کربلا د پيښې شنه
- له امام حسين سره د خلکو د جنگيدو علتونه ۱۳۹
۱. ناروا او بي ځايه تقليد ۱۴۳

۱۴۴.....	۲. په شناختونو او گروهنو کې بې لاري
۱۴۸.....	۳. متشابه مفاهيم د فتنه جوړولو لپاره يو لاس وند
۱۵۰.....	۴. په قران د خپلې رايې تپل
۱۵۴.....	۵. بدلېدونکي ټولنيز حالات
۱۵۸.....	۲. لالچ او نفاق د کربلا د غمميزې اصلي لاملونه
۱۶۰.....	د عاشورا پاڅون او د اسلامي معارفو ژوندي کول
۱۶۶.....	د امام حسين له زمانې سره زمونږ د زمانې ورته والي
۱۷۰.....	د عاشورا غورځنگ، د اسلامي انقلاب بيلگه
۱۷۳.....	انقلاب او د بې لاري خطر
۱۷۶.....	مونږ په کومه جبهه کې يو د حسين په سپايانو کې که د کوفي په لښکر کې
	شپږم څپرکې: د عاشورا د پاڅون هدفونه
۱۸۵.....	الف: د مفاسدو اصلاح، د امام حسين د قيام اصلي مقصد
۱۸۷.....	د اصلاح مفهوم
۱۹۲.....	د اصلاح په تعريف کې د ارزښتي نظام اغيزې
۱۹۷.....	د منافقانو له نظره اصلاح
۲۰۱.....	بڼه او مطلوبه اصلاح
۲۰۱.....	وضاحت:
۲۰۶.....	ب: امر بالمعروف او نهی عن المنکر
۲۰۷.....	د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اهميت
۲۱۴.....	د منکراتو په وړاندې د مسلمانانو دنده
۲۱۸.....	د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د پريونښودلو انجام

اوم څپرکي: د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مصداق او مفهوم

- ۲۲۷..... د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د معنا پراختیا
- ۲۳۲..... د جهاد له معنا سره د امر بالمعروف د معنا رابطه
- ۲۳۸..... د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مصداقونه
- ۲۳۸..... ۱. د جاهل تعلیم
- ۲۴۱..... ۲. یاد اوري او موعظه
- ۲۴۷..... ۳. له سازشونو سره اجتماعي چلند
- ۲۵۱..... له کلتوري يرغل سره مقابله
- ۲۵۵..... د ټولني د بيدارولو لپاره د جهاد او شهادت جذبہ

اتم څپرکي: په اوسنيو حالاتو کې د دولت او خلکو دنده

- ۲۲۴..... د احکامو او معارفو د بنودلو لپاره د حکومت او ټولني دنده
- ۲۷۱..... د دشمنانو د سازشونو په وړاندې د حکومت او ټولني دنده
- ۲۷۳..... د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د فريضي د هيريديلو علتونه
- ۲۷۷..... د ټولنيزو فعاليتونو لپاره د اسلامي جوړښتونو جوړول

نهم څپرکي: امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قران کې

- ۲۹۴..... د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اصطلاحي معنا
- ۲۹۴..... د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مراتب
- ۲۹۸..... د نورو په وړاندې د مسووليت احساس
- ۳۰۰..... انسان ته د اسلام نظر
- ۳۰۱..... انسان ته د لويديځ (غرب) نظر
- ۳۰۱..... د نورو په عملونو د ټولني د څارني ضرورت
- ۳۰۳..... د نورو په کارونو د ټولني د څارني حدود

- ۳۰۴..... په معنوي چارو د څارنې په مسئله کې د لويديځ نظر
- ۳۰۵..... په معنوي چارو د څارنې لپاره د اسلام نظر
- ۳۰۷..... امر بالمعروف او نهې عن المنکر ته د قران نظر
- ۳۰۹..... ولې قران د مومنانو په مقابل کې د منافقان لفظ کارولې دے
- ۳۱۰..... په يو بل د مومنانو د ولايت مصلحت
- ۳۱۲..... په اسلامي ټولنه کې دامر بالمعروف او نهې عن المنکر امکان
- لسم څپرکے: د عاشورا له غورځنگه ځينې سبقونه
- ۳۲۱..... د انسان په لوړاوي او ځورتيا کې د وراثت او چاپيريال رول
- ۳۲۲..... د قران آيتونو ته په پام سره د دغه نظريې جاج
- ۳۳۰..... ميلمه د کوربه په وژتون کې
- ۳۳۲..... د هغه څه چې پکار دي او هغه څه چې موجود دي تر مينځ ارتباط
- ۳۳۵..... د وراثت او چاپيريال له نظره د يو شان کسانو د فرق سبب
- ۳۳۷..... د کربلا د پيښې په شننه د ټولن پيژاندو په نظر کره کتنه
- ۳۴۳..... د اسلامي معارفو له نظره د دغه نظر شننه
- ۳۴۵..... د ټولن پيژاندو تحليل ته دامام حسين ځواب
- ۳۵۰..... د عاشورا په شپه او ورځ د امام حسين مهم پيغام
- ۳۵۳..... آيا خلکو امام حسين نه پيژانده
- ۳۵۴..... ظاهري مسلمانان
- ۳۵۸..... د علي (ع)، ملگري، د حسين (ع)، قاتلان!
- ۳۶۰..... د حقيقي مومنانو جاذبه او دافعه
- ۳۶۲..... ناپوهي او دنيا طلبې، د انحراف لوي لاملونه

سریزه

د عاشورا پاڅون د اسلامي بلکه انساني تاریخ ډیره مهمه پېښه ده که څه دا پېښه د پراختیا او لوی والي له نظره د تاریخ د نورو پېښو په پرتله زیاته لویه نه ده، خو د سترتوب او ژورتیا له اړخه یې سارې ده. له یوې خوا ظلم او بې رحمۍ شتون او له بل پلوه لوړ انساني صفات په دغه حماسې کې بې ساري دي. عاشورا همداراز په زړونو کې تاثیر او د وخت په تپال کې د ژوندي والي له نظره د تاریخ بې مثاله پېښه ګڼل کېږي د پیړیو تیریدو نه یوازې په دغه واقعه د هیریدو دورې کې نه نولې بلکه هغه یې لا ځلانده او روښانه او د هغې له اتلانو سره یې د مومنانو مینه نوره هم زیاته کړې ده له دې امله د حسيني معارفو د ترویج او د عاشورا د لارې د لارویانو د خړوبولو لپاره بې شمیره کتابونه لیکل شوي دي. چې ډیرو یې د دغه پېښې په اصل او د امام حسین لپاره د ویر په ثواب لیکل کړي دي. خو د امام حسین د هدف او له دغه قیامه د استفادې لپاره چندانې کار نه دے شوی. دا لیکنه د عاشورا د حماسې د موهو د بیانولو او د هغو اسبابو د خپرلو لپاره چې دا پاڅون وریاره وشو یوه هڅه ده او همداراز له هغه د عبرت اخستلو د څرنگوالي لپاره یو کوشش دے.

د ټولګه د: آذرخشي دیگر از اسمان کربلا، د کتاب بیا لیک او: د عاشورا د غورځنګ د پیدا کیدو د زمینو: او همداراز د کربلا له غورځنګه ځینې درسونه دي چې په ۱۴۲۱ او ۱۴۲۲ هجري قمري

د کربلا ځلانده ستورے

کلونو په محرم کې د تکړه استاد حضرت آیت الله العظمی علامه
مصباح یزدي د حکیمانہ ویناوو په اساس برابر شوي او اوس د یو
نوي تحقیق په شکل کې د لوستونکو په لاس کې دے.

غلام حسین محرمي

لومرے خپرکے

د عاشورا د پاخون د لمانخلو په هکله
شویو اعتراضونو ته ځوابونه

د عاشورا غورځنگ يو ژوند ۽ مکتب او خوځنده بهير د ۽ او د وخت تيريدو په مومنانو دهغه اغيز نه د ۽ کم کړ ۽ سره له دې د دې لپاره چې له حسيني مکتبه زمونږ پيژندنه ژوره شي په دې مسلې د ځينو اعتراضونو او شهبو ځواب ضروري د ۽.

د محرم د عزادارۍ د هر کال د ستورو ليدل د يو مسلمان ځوان په ذهن کې ځينې پوښتنې پيدا کوي. دا مراسم د څه لپاره تر سره کيږي؟ ولي خلک داسې ژاړي ولي تورې جامې اغوندي؟ ولي تور بيرغونه څروي ولي خلک د شپې تر يو وخته پورې سينې وهي؟ معمولا دغو پوښتنو ته يې ساده ځوابونه ورکړي دي. سيد الشهدا د خداي په لاره کې شهيد شوی د ۽ او بايد د هغه لپاره وژاړو يا داچې دامام حسين لپاره ژړل د ثواب کار د ۽ او هغه حضرت به د قيامت په ورځ زمونږ شفاعت کوي.

خو دا ځوابونه د هغو کسانو لپاره چې لوړ تحصيلات لري چندانې قانع کوونکي نه دي. او د هغو ي ذهنونه تر دې ژور ځوابونه غواړي.

مونږ دا پوښتنې د څلورو اساسي سوالونو په توگه برابر کړي او د هغوي د ځواب هڅه به وکړو.

۱: ولي بايد د عاشورا پيښه ولمانځل شي؟

د داسې پيښې ياد چې کابو څوارلس سوه کاله مخکې پيښه شوې ولي ژوند ۽ کړو؟ دا يوه تاريخي پيښه وه چې وخت يې تير شوی

د ډ، ترڅه يا خوږه هر څه چې وه تيره شوه. اوس چې څوارلس سوه کاله يې تيريري ولې يې ياد تازه کړو او دهغه د درنښت لپاره مراسم جوړ کړو؟

د دې پوښتنې په ځواب کې ويلې شو د يوې ټولنې تيرې پيښې د هغه ټولنې په برخليک او راتلونکي لويې اغيزې لرلې شي که څه هم تاريخي پيښې عينا نه تکراريري خو په ټولن پيژندې کې ثابت شوي ده چې د پيښو تر مينځ ډير گډ اړخونه شته. له دې امله له تيرو پيښو د راتلونکو پيښو سره دمقابلې لپاره گټه پورته کړو لکه څنگه چې قران مجيد د پيغمبرانو او د تيرو قومونو د کيسو له بيانولو وروسته فرمايي:

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۱

د تيرو خلکو په کيسو او داستانونو کې د عقل او پوهې د خاوندانو لپاره عبرت د ډ.

يعنې د تيرو خلکو پيښې وڅيرئ چې پوه شئ چې د هغوي په کار کې کوم پياوړي ټکي دي او تاسو هم له هغو کار واخلي. او د هغوي کمزورۍ هم ووينئ او دهغو له تکرارولو ډډه وکړئ د هغو خاطر و بيا يادول په حقيقت کې د هغوي يو ډلو بيا رغاونه ده چې خلک له هغو استفاده وکړي. که يوه تاريخي پيښې برکت او ښه اثار لرل د هغه يادول او رغاونه هم ځيني برکتونه لرلې شي.

له دې ورتير په ټولو ټولنو کې دود ده چې خپلې ځينې تيرې پيښې يادوي د هغو درنښت کوي او لويوي يې که هغه پيښې د

داسې کسانو وي چې د خپلې ټولنې په ترقۍ کې اغيزمن وو لکه د پوهانو او مخترعينو، او که د داسې کسانو وي چې په سياسي او ټولنيز اړخ کې يې د ولس په ژغورنه کې رول لوبولې دې او اتلان وو. د نړۍ ټول عاقلان د دغه ډول شخصيتونو لپاره د درنښت دستورې کوي دا چاره د انسان په يوې سپيڅلې غوښتنې چې ورته د: حق شناسۍ احساس: وايي ولاړه ده. له دې امله ټول انسانان د خپل فطرت مطابق غواړي د هغو کسانو چې دوي ته يې خدمت کړې مننه وکړي او حق يې ادا کړي. هغوي ياد وساتي او درنښت يې وکړي.

له دې ورتير که د دغو خاطر و ياد د ټولنې په نيکمرغۍ کې اغيزمن وي کيدې شي د هغوي د بيان په وخت کې يو بل اغيزمن عامل وگرځي. په دې بڼه کې ته وا په خپله هغه پيښه ژوندۍ کيږي. له دې امله چې دعا شورا حادثه په تاريخ کې لويه پيښه وه او د انسانانو په نيکمرغۍ او دهغوي د لارې په روښانولو کې يې ستر رول لوبولې دې دا پيښه زمونږ په نظر کې ډير قيمتي ده له دې امله دهغه يادول او ژوندي کول او لمانځل يې سبب کيږي چې دهغې له اثارو او برکاتو په ټولنه کې کار واخلو لکه څرنگه چې پخپله دغه پيښې د هغه وخت په ټولنه کې حيرانوونکې اثر درلود د هغه يادول او ژوندي کول هم کولې شي له هغه سره متناسب اثار ولري.

۲. ولې د عاشورا په لمانځنه کې په بحث او خبرو اترو بسنه نه کېږي؟

د عاشورا د یاد ژوندي ساتل یوازې په ژړلو، ویر، سینه زنی د تورو جامو په اغوستلو او دکار او روزگار په بندولو پورې منحصر نه دي. په تیره بیا هغو اقتصادي تاوانونو ته په پام سره چې دغه چارې یې لري. دا پېښه په دې ډول ژوندی کولې شو چې کم اقتصادي او اجتماعي تاوانونه ولري. له دې امله چې د ډیرو خلکو روحیه له اقتصادي گټو سره غږمله ده او هغوي چارې زیاتره د هغې د مادي گټو او تاوانونو په تله تلي ممکنه ده ځینې کسان چې لا یې دیني تربیت بشپړ شوی نه دے گمان وکړي چې د دغه ډول چارو تر سره کول د تولید د کمیدو او د وخت د ضایع کیدو سبب کېږي او ډیر اقتصادي تاوانونه لري. او د محرم او صفر په دوو میاشتو کې ټولنه په اجتماعي او اقتصادي فعالیتونو کې له یو ډول تمیتیا سره مخامخ کېږي. حال دا چې د عاشورا د پېښې د درنښت لپاره نورې لارې هم شته لکه د بحث او څیړنې د غونډو تر سره کول خبرې اترې سیمنارونه او گردې میزونه.

له دې امله وروسته له دې چې ومو منله د عاشورا د یاد ژوندي ساتل عاقلانه او گټه ور دي. او په ټولنه کې ښه اثار لري پوښتنه دا ده چې ولې باید دا پېښه په دې ډول تر سره شي؟ ایا دا چاره د نړۍ په نورو ولسونو کې کومه مخینه لري؟

بې له شکه د سید الشهداء د شخصیت په هکله بحث گردې میزونه کانفرنسونه او سیمینارونه د مقالو او مطالبو لیکل او د علمي تحقیقاتو او کلتوري چارو تر سره کول ډیر گټه ور او ضروري

دي خو دا فعاليتونه او اقدامات کافي نه دي. د هغو په څنگ کې عزاداري هم ضروري ده. د دې چارې د وضاحت لپاره انسان ته يو نفسياتي او د اروا پوهنې نظر کوو چې ووينو هغه عوامل چې دهغه په شعوري کړو کې اغيزمن دي يوازي د شناخت او معرفت عوامل دي يا نور عوامل هم د هغه د ټولنيزو کړو په بڼه خپلولو کې اغيزه لري.

د انسان په چلند او کړو کې په دقت سره په دې پوهېږو چې د انسان په کړو او عمل کې دوه ډول عوامل اساسي رول لري. لومړي عوامل شناختي او د پيژندنې لاملونه دي چې ددې سبب کيږي انسان يو مطلب له مختلفو مقولو په تجربې عقلي او داسې نورو استدلالونو سره درک کړي او په هغه پوه شي او وې مني. پيژندل بې له شکه د انسان په کړو کې ډير رول لري. خو يوازینې اغيزمن لامل نه دے نور عوامل هم شته چې بنايي زمونږ په کړو کې يې تاثير تر شناخته زيات وي. دغو عواملو ته په کلي ډول انگيزې يا محرکونه، احساسات، گروهنې جذبې غريزې او عواطف وايي. دا داسې باطني او نفسياتي عوامل دي چې زمونږ په کړو کې اغيزمن دي د يو کس د کړو په تحليل سره که دهغه د فردي ژوند شننه وي که کورنۍ، ټولنيزه او سياسي په دې حقيقت رسېږو چې هغوي د جوړيدو اصلي عامل همدا تحريکونکي او پارونکي عوامل دي.

استاد شهيد مطهري په دې باره کې يوه تشبيه لري هغه د انسان کړه يو گاډي ته ورته گڼي يو گاډے د تگ لپاره دوو لاملونو ته ضرورت لري يو عامل چې په ځان کې مکانيکي انرجي توليدوي چې گاډے دهغه په مرسته حرکت وکړے شي. له مکانيکي انرژۍ

ورتيبر گاډے بايد لايټ يا څراغ هم ولري چې لاره ورته وښيي او گاډے په کندو کپرو کې ونه لويږي که په تياره ځاي کې گاډے ښه انرجي ولري خو د تللو لپاره لاره نه ښکاري کيدے شي سورلی له ډير لوي خطر سره مخامخ شي. کيدے شي اکسيډنټ وشي چې ډرايور او سپرلی پکې مړې شي. نو گاډے بايد پر تيلو او چليدو پر انرجی سربيره څراغ هم ولري چې مونږ ته لاره وښيي^۱ همدا راز د انسان شعوري فعاليتونه دوه ډول عواملو ته اړتيا لري لومړے عامل بايد په انسان کې دننه وي چې هغه تحريک کړي دغه عامل ته د ولولې جذبې شوق او داسې نور نمونه ورکولے شي. بل شناختي عامل دے چې په هغه سره انسان پوهيږي چې په کوم دليل دغه کار کوي او دغه کار بايد څرنگه وشي او انجام يې څه فايده لري.

نو بايد شناختي عوامل په ځيرتيا سره وڅيرل شي. او د هريو کار د کولو لپاره له هغه سره د متناسبو منابعو لازم شناخت او ضروري پيژندنه حاصله شي. خو بايد پوه شو. چې يوازې پيژندنه کافي نه ده. چې انسان په حرکت کې راولي. يو بل نفسياتي عامل ته اړتيا لري. چې يو کس يو کار ته وهڅوي. دغه ډول عوامل چې نفسياتي محرک ورته ويل کيږي لکه څنگه چې مخکې ورته اشاره وشوه نور نمونه هم لري لکه احساسات جذبه او عواطف. دا عوامل په گډه په انسان کې ديو کار لپاره حرکت او انگيزه پيدا کوي. د يو کار د کولو مينه پنځوي او شور او جذبه پيدا کوي. تر کومه چې دغه عوامل نه وي کار نه کيږي حتی که انسان ته يقين وي چې پلانکي خواړه د هغه د بدن لپاره گټه ور دي. تر څو چې وږے نه شي يا دغه خوراک ته پکې

اشتها پیدا نه کړې شي، هغه خواړه نه خوري که د يو کس خوا بده وي يا په داسې ناروغۍ اخته وي چې اشتها يې نه پیدا کيږي که هغه ته هر څومره ووايي چې دا خواړه ستا لپاره گټه ور دي هغه يې خوړو ته زړه نه پیدا کوي. نو له پوهې ورتير بايد په انسان کې دننه يوه انگيزه او گروهه هم وي. سياسي او ټولنيزې چارې هم دا حکم لري. که يو انسان ته هر څومره پته وي چې دغه اجتماعي کار بڼه دے خو تر څو چې جذبه ونه لري هغه کار نه کوي.

اوس نو، وروسته له دې چې ومو منله د انساني کړو او شعوري حرکت لپاره دوه عامله يعنې شناخت او محرک ضروري دے او وروسته له دې چې پوه شو د سيد الشهداء حرکت د انسانانو په نيکمرغۍ کې څومره رول درلود پوهيږو چې دا پيژندنه په يوازې سر په مونږ کې د حرکت سبب نه کيږي د دغو خاطر او پيښو يادول او ورباندې پوهيدل هغه وخت مونږ د امام خميني په شان د يو کار کولو ته هڅوي چې په مونږ کې هم يوه انگيزه او محرک راشي او دهغه په اساس مونږ هم وغواړو چې دغه ډول کار وکړو. يوازې پيژندنه او پوهنه دغه گروهه نه پیدا کوي. بلکه بايد زمونږ احساسات هم وپارول شي او عواطف مو وبلگل شي. چې موږ هم وغواړو د هغوي په شان يو کار وکړو. نو په دې اساس د دغه ډول کار کول دوو عواملو ته اړتيا لري. چې غونډې بحثونه او سيمينارونه د هغه اوله برخه تامينولې شي. يعنې مونږ ته ضروري پوهه او شناخت را کولې شي. خو د احساساتو او جذباتو د پياوړتيا لپاره بل عامل ته هم ضرورت لرو. البته پخپله د يوې پيښې پيژندل مطالعه او يادونه دغه رول لوبولې شي. خو اساسي رول هغه عوامل

لوبوي چې د احساساتو او عواطفو په پارولو نيغ په نيغه اغيز ولري.

کله چې يوه صحنه دوباه انځور کيږي او انسان يې له نژدې ويني دا مشاهده له هغه وخت سره چې انسان واورې چې داسې پيښه شوې ده. يا دا چې يوازې خبر شي چې داسې پيښه شوې ده. ډير فرق لري. څوک چې دا ټکي په ژوند کې تجربه کړي او پوه شي ديوي پيښې له کيدو خبريدل هيڅکله د هغې پيښې د ليدو تر حده د انسان په ژوند کې اغيزه نه کوي. د محرومانو له احوالو او د يتيمو او ناروغو کسانو له حالتو خبريدل د هغوي د ليدلو په شان د انسان په روح کې اثر نه کوي. هر يو کس په خپل ژوند کې په دې ټکي پوهيدل شي لکه څنگه چې دينې سرچينې هم د دې خبرې تاييد دے.

کله چې خداي تعالیٰ حضرت موسیٰ د عبادت لپاره طور غره ته وبله خلکو ته وويل شول چې دے به يوه مياشته هلته وي. خو د خداي اراده دا وه چې حضرت موسیٰ څلويښت ورځې هلته پاتې شي

وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْتَهَا بِعَشْرٍ ۱

خلک له هغو لسو ورځو ناخبره وو او دا د بني اسراييلو د قوم لپاره يو ازمينت و چې څرگنده شي. هغوي په خپل ايمان کې تر کومه حده کلک دي. کله چې دیرش ورځې ختمې شوې. بني اسراييل هارون ته چې د موسیٰ ځای ناسته و ورغلل او وې پوښتل.

ورور دې ولې رانغے. هارون وويل مونږ هم په تمه يو. ډير زر به راشي. بله ورځ هم موسیٰ رانغے بيا يې وپوښتل چې موسیٰ ولې رانغے؟ او ويې ويل د هغه له ځنډه معلومېږي چې هغه مونږ هير کړي يو او تللے دے سامري دا فرصت غنيمت وگانه او يوه سخوندر يې جوړ کړ او خلک يې دهغه عبادت ته وبلل.

هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ ۱ دا ستاسو او د موسیٰ خداي دے

ډير بني اسرائيل د سخوندر په وړاندې په سجده پريوتل او د هغه عبادت يې پيل کړ. خداي تعالیٰ په طور کې موسیٰ ته وحی وکړه چې ستا په قوم کې داسې کيسه پېښه شوې ده. او په دغو لسو ورځو کې خلکو د سخوندر عبادت پيل کړے دے. موسیٰ واوريدل خو غبرگون يې وښود لس ورځې تيرې شوې او له څلويښتو ورځو وروسته يې هغه اسماني تختې چې په هغه نازلې شوې وې خلکو ته راوړې چې هغوي د الهي احکامو اطاعت او په شريعت عمل کولو ته ويلي خو وې ليدل چې خلک د سخوندر عبادت کوي. حضرت موسیٰ د دغه کار په ليدلو ډير غوسه شو. په دې ډول چې تختې يې ليرې گوزار کړې

وَأَلْقَى الْأَلْوَاخَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۲

خپل ورور هارون ته ورغے او هغه يې په غوسې سره ځانته راکاږه او پوښتنه يې ترې وکړه چې ولې دې پريښودل چې خلک گمراه شي.

أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي^۱ دلته ده چې د اوریدو او لیدو تر مینځ فرق معلومیري
خداي تعالیٰ موسیٰ ته د هغه د قوم د سخوندر پرستی خبر ورکړه
و او حضرت موسیٰ په دې کې هیڅ شک نه درلود ځکه چې خبر د
خداي له لوري و او کله چې موسیٰ دغه خبر واورید نو دومره غوسه
نه شو خو کله چې ستون شو او په خپلو سترگو یې ولیدل چې خلک
د سخوندر عبادت کوي نو په قهر شو او وې نه زغمه شوه او ورور
ته ورغی او په هغه یې اعتراض وکړ.^۲

خداي تعالیٰ انسان داسې پیدا کړی دے چې کله یو څیز وویني
یا یوه منظره یې تر سترگو شي دومره اثر ورځني اخلي چې هیڅکله
خبرې او اوریدنې پرې دومره اغیزه نه کوي. په دودیزو چوکاټونو او
یا په نورو شکلونو لکه نمایش او ډرامې کې دیوې پېښې جوړول
دومره اثر لري چې اوریدل او خبرې هغومره اغیزه نه شي لرلے د دغه
خبرې بیلگه د امام حسین منونکو او ویرجنو په ځلونو تجربه کړې
ده. کله چې مرثیه لوستونکي په مجلسونو کې نوحه او ویرنه وايي
په تیره بیا که غږ یې هم ښه وي. او د کربلا کیسه خوندوره بیان
کړي، بې اختیاره او ښکې په اننگو روانیږي دا طریقه دخلکو د
احساساتو په پارولو کې دومره اغیزه لري چې دیو کتاب لوستل او
ورځینې خبریدل یې نه لري. په دغو توضیحاتو سره څرگندیري چې
مونږ پر دې سربېره چې پوه شو. چې ولې امام حسین پاڅون وکړ او
ولې شهید شو باید دا چاره په دا ډول بیا ورغول او انځور شي چې
زمونږ احساسات او جذبات وپاروي هر څومره چې دغه انځورونه

زمونږ د احساساتو په پارولو کې اغیزمنه وي د عاشورا پېښه به
 زمونږ په ژوند زیات اثر ولري. نو یوازې عالمانه بحثونه او جاجونه د
 عزاداری رول نه شي لوبولې باید داسې صحنې په ټولنه کې پیدا
 کړې شي چې خلکو احساسات وپاروي همدومره چې کله خلک
 سهار له کوره وځي او وینې چې په ښار کې تور بیرغونه لگیدلي دي
 دا بدلون په زړه کې ولوله پیدا کوي که څه هم خلکو ته پته وي چې
 سبا محرم دے خو یوازې دغه علم دهغوي په زړه دومره اثر نه کوي
 څومره یې چې د تورو پردو لیدل کوي همدا راز په هیجان او جذبې
 سره د عزاداری دستې جوړول او سینه وهل داسې اغیزې لري چې
 بل څه یې نه شي لرلې.

دا چاره د امام خمیني په غورځنگ کې هم ډیره ښه مشاهده
 کیدله د غورځنگ په زمانه کې دا د سید الشهداء نوم او په محرم
 اوصفر کې د امام حسین (ع) عزاداري وه چې خلک یې په حرکت کې
 راوستل هر هغه کار چې د خلکو جذبات او احساسات وپاروي د
 هغوي په عمل او کړو کې اغیزمن کیدلې شي. په دې اساس باید
 داسې کار وکړې شي چې د خلکو جذبات او عواطف په حرکت کې
 راشي. امام خمیني رحمه الله علیه په ځلونو فرمایلي. (هغه څه چې
 لرو یې له محرم او صفره یې لرو)^۱ دوي ټینگار کاوه چې د امام
 حسین (ع) عزاداري په هماغه دودیزه روده تر سره شي^۲ تیرو
 دیارلسو پیړیو تاریخ ته کتنه ښيي چې دغه چارې د خلکو د دیني
 جذباتو او احساساتو په پارولو کې ډیر رول لوبوي. همداراز ویلې

۱. صحیفه نور ټوک ۱۵ مخ ۲۰۱

۲. هماغه

شو چې د امام خميني (ق) د غورځنگ او د جنگ د وخت کاميابی د عاشورا د ورځو د ولولې او هیجان او امام حسین (ع) د نوم په برکت لاسته راغلي دي. او که ووايو چې په هیڅ یو مکتب او دین کې داسې هڅوونکې عامل نیشته نو لویه خبره به مو نه وي کړي.

۳. ولې باید د عاشورا د پیښې په یاد یوازې عزاداري او ماتم وکړو؟

لکه څنگه چې مو مخکې وویل باید په ټولنه کې داسې عوامل پیدا کړو چې د خلکو دیني احساسات وهڅوي او هغوي وپاروي چې د اسلام له هدف سره مینه پیدا کړي. او د سید الشهداء لارې ته دوام ورکړي. خو دلته یوه بله موضوع مطرح کیږي. هغه دا چې ایا د احساساتو د تودولو او هڅولو یوازینی لاره د امام حسین ماتم او عزاداري ده؟ د خلکو عواطف د جشن او سرور په مراسمو سره هم په جوش کې راوستلي شو. د زوکړې په ورځو کې منجمله د سید الشهداء (ع) د زوکړې په کلیزې کې، او کله چې د زوکړې جشن جوړیږي او د هغه ستر شخصیت په مدحه کې شعرونه لوستل کیږي هم خلک په جوش او ولوله کې راځي او احساسات یې پارېږي. نو بیا ولې د احساساتو د تودولو لپاره د خوشالي له دستور وگټه نه پورته کیږي؟ ولې باید د دې کار لپاره ماتم سینه زني او زنجیر زني وشي؟ ایا ددغه کارونو په ځای جشن او خوشالي نه شو جوړولې. چې د خلکو احساسات تحریک شي.

دلته باید دې ټکي ته پام وشي چې احساسات او عواطف مختلف ډولونه لري. او د هر ډول احساساتو پارول باید د هغه په

متناسب شکل سره وشي. د امام حسين (ع) شهادت يوه داسې پېښه وه چې د اسلام په تاريخ کې يې ډير مهم رول ولوباوه او د اسلام د تاريخ لاره يې بدله کړه. د هغه حضرت شهادت د قيامت تر ورځې پورې انسانانو ته د حرکت، غورځنگ، مقاومت او استقامت درس وښوده. له دې امله د دغه لويې پېښې د ياد د ژوندي کولو لپاره جشن او خوشالي مناسبه نه ده. بايد داسې کار وکړې شي. چې دخلکو غم تازه شي او ښکې له سترگو روانې شي. او په زړونو کې عشق او جذبه پيدا شي. په دې مسله کې هغه څه چې دغه رول لوبولې شي همدا د عزادارۍ او وير مراسم او ژړل او ژړول دي. حال دا چې د جشن او خوشالي د مراسمو جوړول داسې تاثير نه لري. خدا او خوشالي هيڅکله انسان د شهادت ليوال نه گرځوي. او هغه د جهاد ډگر ته نه بيايي. له امام حسين (ع) سره مينه او د عاشورا له حادثې عبرت اخستل و چې د ايران په خلکو يې د اته کلن جنگ سختۍ اسانې کړې د جهاد او شهادت روحيه له سوزه، اوښکو، عشق او جذبې پيدا کيږي. او د امام حسين (ع) ماتم دغه روحيه ته د رسيدو ډيره ښه لاره ده.

۴. ولې بايد د امام حسين (ع) په دنمنانو لعنت او بد ووايو؟

داسې پوښتنه غالبا منافقان په تيره بيا ماډرنه منافقان کوي. هغوي وايي مونږ منو چې د امام حسين عليه السلام د شهادت د تاريخ بيانول په خلکو کې حرکت راولي او بايد په يادونو کې ژوندۍ پاتې شي او د امام حسين (ع) په ياد کې ماتم وشي. خو په دوديزو

ماتمونو کې د هغه حضرت پر یادولو او ژړا سربیره د هغوي په دشمنانو لعنت او بد رد هم ویل کیږي. او دا کار له نورو سره یو ډول تاو تریخوالی او زیر چلند دے. چې په منفي احساساتو کې شاملیږي او د ماډرن انسان له طبیعت سره سمون نه خوري. ایا د احساساتو د بلولو لپاره په ماتم او عزاداری سربیره په دشمنانو لعنت کول او نفرین هم ضروري دے او په ژبه د «اتَّقِرَبُ إِلَى اللَّهِ..... بِالْبِرَّةِ مِنْ أَعْدَائِكَ» ویل هم اړین دي^۱. ولې باید په زیارت عاشورا کې سل ځله دهغوي په دشمنانو لعن وکړو؟ ایا بهتره نه ده د سل ځل لعنت ویلو په ځای سل ځله په امام حسین سلام ولیږو؟

او په دې زمانه کې باید له خلکو سره په خندا او خوښۍ سره سلوک وکړو. او د سولې او پخلاينې خبرې وشي. او نن سبا له هغو کسانو تبرا چې یو زر څلور سوه کاله مخکې یې امام حسین (ع) شهید کړ. ښه کار نه دے. دې ته په پام سره چې اسلام د مینې او رحمت دین دے. نو ښه دا ده چې د مینې سولې او پخلاينې لاره خپله کړو. لکه څرنګه چې د انسان فطرت یوازې له فکر او شناخته نه دے جوړ شوے او یوه برخه یې له احساساتو جوړه ده. احساسات او عواطف هم یوازې په مثبتو احساساتو پورې محدود نه دي انسان داسې مخلوق دے چې هم مثبت احساسات لري او هم منفي، لکه څرنګه چې د انسان په وجود کې خوشالي شته همداراز د هغه په خټه کې غم هم شته خدای تعالی انسان داسې پنځولے چې هیڅ انسان بې له خوشالی او غمه ژوند نه شي کولے. لکه څرنګه چې خدای تعالی په انسان کې د خنډیدو استعداد ایښے هغه ته یې د ژړا

۱. (زه ستا په دشمنانو باندې په لعنت سره خدای پاک ته ځان نږدې کوم) (زیارت عاشورا)

استعداد هم ورکړے دے. او لکه څرنگه چې په خپل ځای کې خدا بنه ده. ژړل هم په خپل ځای کې بنه دي. د انسان د فطرت د ځینو برخو بندول او پریښودل او د ځینو استعدادونو نه کارول معقول نه دي. پر دې اساس دا چې خدای تعالیٰ په انسان کې د ژړا احساس او استعداد ایښی دا په دې دلیل دے چې په ځینو مواردو کې دهغه ژړل هم ضروري دي. او دا استعداد د هغه په وجود کې چټي نه دے. نو هغه حکمت ته په پام سره چې دغه استعداد یې د انسان په وجود کې لري ویلے شو چې ژړا د انسان په ژوند کې خپل خاص ځای لري چې په هغو کې ځینو مواردو ته اشاره کولے شو لکه دخدای له عذابه د ویرې لپاره ژړل یا دخدای ملاقات لپاره د شوق او مینې ژړا، یا د داسې محبوب د وصال لپاره ژړا چې د انسان په تکامل کې ونډه لري. او یا د محبوب د تللو لپاره ژړا. نو دانسان طبیعت داسې دے چې په ځینو ځایونو کې یې زړه نرے کیږي او انسان ژاړي.

خدای تعالیٰ د انسان په بدن کې محبت پیدا کړے دے چې له هغو کسانو سره چې له هغه سره بنه وکړي یا هغه کسانو سره چې کمال ولري که هغه بدني کمال وي که نفساني او عقلايي مینه څرگنده کړي کله چې انسان پوه شي چې په یو ځای کې یو کمال یه د کمال خاوند موجود دے په فطري توگه له دغه کمال یا صاحب کمال سره مینه او محبت پیدا کوي. د محبت مقابل لورے بغض او کینه ده. لکه څرنگه چې انسان فطرتا له هغه کس سره چې له ده سره بښگړه وکړي مینه کوي همداراز د انسان فطرت داسې دے چې کوم کسان هغه ته تاوان ورسوي له هغوي سره دشمني او بدې کوي. البته دمومن لپاره مادي او دنیاوي گټې او تاوانونه دومره اهمیت نه لري

او دنیا د مومن له نظره ذاتي ارزښت نه لري. خو هغه معنوي تاوانونه چې د هغه ابدې ژوند ته رسېږي له هغو سترگې نه شي پټولې. قران مجید فرمایي:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا (شیطان ستاسو دشمن دے تاسو هم ورسره دشمني وکړئ)

له دې امله شیطان سره دوستي نه شي کیدې که نه وي انسان پخپله شیطان جوړېږي که دخدای له وليانو او دوستانو سره دوستي ښه چاره ده د خدای له دشمنانو سره دشمني هم باید ده. دا یوه فطري چاره او د انسان د کمال او نیکمرغۍ سبب ده. که د خدای له دشمنانو سره د دشمنۍ خبره ونه شي ورو ورو له هغوي سره سلوک په دوستۍ بدلېږي انسان له هغوي سره په ناسته پاسته کې دهغوي له خبرو او کړو اثر اخلي خبرې یې مني او ورو ورو د هغوي په شان شیطان شي. د دې ادعا تر ټول ښه شاهد د خدای تعالیٰ دا وینا ده چې فرمایي:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ تَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ تَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ (کله مو چې ولیدل چې ځینې کسان د دین په هکله سپکې وایي او سپکاوې یې کوي (یعني په ژبې سره دین مسخره کوي) هغوي ته مه نژدې کیږه (هر څومره یې که درته وویل غوږ مه اچوه) تر دې چې بله خبره رواخلي) او په یو بل ځای کې فرمایي:

وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَتُسْتَهْزَأُ بِهَا
فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى تَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ (او په رښتيا چې خداي
په کتاب (قران) کې ستاسو لپاره نازله کړې چې هر ځاي مو واوريدل
چې خداي د آيتونو انکار کيږي او روپورې خدا کيږي له هغوي سره
مه کيښئ تر دې چې بله خبره راواخلي)
بيا فرمايي که کوم کسان دغه نصيحت ته غورې کې نه ږدي بايد
پوه شي چې عاقبت به له هغوي سره يو ځاي شي
إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۲

د هغو کسانو انجام چې په دين پورې له خدا کوونکو سره مينه
کوي او هغوي ته ورين تندې لري، دا دې چې ورو ورو په انسان
کې د مسخره کوونکو خبرې اثر کوي او کله چې اغيزه وکړي دانسان
په زړه کې شک پيدا کيږي او په داسې حال کې د ايمان غوره وهل
منافقت دې. د مسلمانۍ اظهار په داسې حال کې چې په زړه کې
ايمان نه وي عين نفاق دې او د قران په وينا کوم کسان چې له
کافرانو سره د ناستې پاستې په وجه منافقان کيږي په اخرت کې به
هم له هغوي سره دوزخ ته داخلېږي

په بله ژبه له دشمنانو سره دشمني په يو ډول د خطرو په وړاندې
چمتووالې پيدا کوي. د انسان مادي بدن داسې دې: لکه څنگه چې
جذبونکې عامل لري چې گټه ور مواد جذبوي دفاعي سسټم هم لري
چې زهرجن مواد او ميکروب دفع کوي، هغه سسټم چې له ميکروب

۱. نساء ۱۴۰

۲. نساء ۱۴۰

سره مبارزه کوي او له منځه يې وړي دا دنده په بدن کې سپين گلوبولونه په غاړه لري که د بدن دفاعي سسټم کمزور شي ميکروبونه وده کوي. او د هغوي وده د انسان د بدن د ناروغه کيدو سبب کيږي ناروغ انسان هم کيدو شي مړ شي. له دې امله بدن طبعاً له ميکروبونو سره سوله ايز سلوک نه شي لرلې او که نه وي بدن په خطر کې لويږي.

د خداي ځيني الهي حکمتونه دا دي چې د هر ژوندي مخلوق لپاره يې دوه سسټمه جوړ کړي دي يو د جذب لپاره او بل د دفع او ليري کولو لپاره لکه څرنگه چې د ضرورت د موادو جذبول د هر ژوندي ساري لپاره ضروري دي د زهرجنو او زيانمنو موادو دفع کول هم اړين دي. که بدن زهرونه دفع نه کړي انسان خپل ژوند جاري نه شي ساتلې

په کلي ډول ټول ژوندي مخلوقات دافعه قوه لري. په ژوندي ساري په تيره بيا په انسانانو او حيواناتو کې د دافعه قوې دنده دا ده چې زيانمن مواد له بدنه وباسي. د مثاني او پښتورگې په شان برخې دا مواد په عادي ډول له بدنه وباسي خو کله چې بهرني ميکروب په بدن يرغل وکړي. سپين گلوبولونه فعال کيږي او له ميکروبونو سره په جنگ کيږي او هغه له منځه وړي. د انسان په روح کې هم دغه استعداد موجود د رواني او معنوي جاذبه سبب کيږي چې هغه کسان چې د ده لپاره گټه ور دي مينه وکړي. او ځان هغوي ته نژدې کړي. او له هغوي ادب کمال معرفت او اخلاق زده کړي. دا جاذبه سبب کيږي چې نیک او غوره کارونه د انسان خوښ شي. او هغه له صالحو پاکو او هغو کسانو سره چې د ټولني لپاره گټه ور وي مينه

وکړي. په مقابل کې ضروري ده هغه کسان چې د ټولني په برخليک کې رول نه لري او ورته تاوان رسوي له هغوي سره منفي چلند ولري. خدای تعالی فرمایي:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ^۱ (قطعا ستاسو لپاره د ابراهيم او هغو کسانو چې له هغه سره دي (په پیروي کې) ښه بیلگه ده. هغه وخت چې خپل قوم ته یې (چې بت پرست و) وویل مونږ له تاسو او له هغه څه چې تاسو یې عبادت کوئ ویزاره یو مونږ تاسو لیرې کوو او زموږ او ستاسو تر منځ تر ابده دشمني ده. مگر دا چې په یوازیني خدای ایمان راوړئ)

حضرت ابراهيم (ع) په اسلامي کلتور کې ډیر لوړ مقام لري او خدای تعالی پیغمبر اکرم (ص) ته امر کوي چې د ابراهيم د دین پیروي وکړي: ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا^۲ اسلام هم هغه نوم دے چې حضرت ابراهيم (ع) په دې دین ایښے دے لکه څرنگه چې قران کریم فرمایي: هُوَ سَمَنُكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ^۳ د اسلام له دشمنانو سره زموږ کینه او دشمني او له امریکا زموږ ویزاري د حضرت ابراهيم (ع) په پیروي سره ده قران مونږ ته حکم کوي چې د

۱. ممتحنه (۲۰)، ۴

۲. نحل (۱۲)، ۱۲۳

۳. حج (۲۲)، ۷۸

اسلام له دشمنانو خپله بيزاري او کينه په ښکاره بيان کړو. په هر ځاي کې مسکا نه ده پکار بلکه په ځينو ځايونو کې بايد تندې تريو وي. د دين فروع لس دي. او د لمانځه روژې او حج په شان تولا او تبرا هم د فروع اتو برخه ده. چې مسلمان بايد د نورو فرايضو په شان دا هم وکړي. تولا او تبرا يعنې د خداي له دوستانو سره مينه او د خداي له دشمنانو سره دشمني که د خداي له دشمنانو سره دشمني نه وي د دوستانو دوستي هم له مينځه ځي لکه څرنگه چې که د بدن دفاعي سستم نه وي د بدن د جذبولو سستم هم خرابيږي هغه څه چې بايد اهميت ورته ورکړل شي. دا دي چې د جذب او دفع مقام سم وپيژندل شي. کله کله انسان ته چارې مشکوکې شي. او په داسې ځايونو کې چې بايد جذب وشي دفعې عمل ترسره کيږي مثلاً د هغه کس په حق کې چې په غلطۍ او ناپوهۍ سره کومه خبره کړې او بيا پښيما نه شوې يا د شېبې له بيانيدو او حل کيدو وروسته په خپلې غلطۍ او تير وتني پوه شوې دې په حق اعتراف کوي. بايد د داسې کس په معامله کې منفي او دفعي سلوک ونه لرو بايد يوازې د يوې گناه په کولو سملاسي يو کس له ټولني ونه شپړو بلکه بايد له هغه سره په مهربانۍ او نرمۍ سره چلند وشي او د هغه د اصلاح هڅه وشي ځکه چې داسې کس د يو ناروغ په شان دې او بايد درملنه يې وشي داسې ځاي د دفعې او دشمني د ظاهرو لو موقع نه ده. خو که څوک عمدا او علنا په ټولنه کې د گناه دودول غواړي دا کار خيانت گڼل کيږي او د هغه کس د باطني خباثت او پلټنې ښودنه کوي. او له داسې کسانو سره سلوک بايد د هغه چا په شان نه وي چې په غلطۍ سره يې يوه گناه کړې ده. لکه څرنگه چې خداي تعالی د اسلام د قسم

خوړلو او کینه ناکو دشمنانو په هکله فرمایي: وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ
وَلَا النَّصْرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِنْهُمْ ۗ (اي پیغمبره! یهود او نصاری هیڅکله له
تا نه راضي کیږي مگر دا چې ته د هغوي دین ومني).

او په یو بل ځای کې فرمایي: وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن
دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا ۗ اتل له تا سره جنگیږي تر دې چې تاسو له خپل
دینه واپول شي.

نو له داسې دشمنانو سره نه شو پخلا کیدو او دوستي ورسره
نه شو کولې ځکه چې یوازینې څیز چې هغوي خوشالوي د دیني
شخصیت مرگ او د اسلام زایلیدل دي. او حتی د مسلمانانو د جسم
او روح مړینه هغوي نه راضي کوي نو له داسې کسانو سره سم
سلوک هماغه دشمني بغض او کینه ده.

په دې اساس ویلې شو چې د امام حسین (ع) د مراسمو درنښت او
د ماتم او عزاداری کول په یو ډول د حسیني مشن او مرام ژوندي
کول دي. چې له هغه په ډیر ښه ډول استفاده وشي. په دې مقام کې
باید په دیني بحثونو بسنه ونه شي. ځکه چې د احساساتو پارول هم
ضروري چاره ده. عواطف او احساسات هم یوازې په مثبتو
احساساتو پورې نه محدودیږي او د امام حسین د یاد او مظلومیت
ژوندي ساتل یوازې د ولولې او جذبې له لارې او د احساساتو د
پارولو او د ژړا او غم او دماتم د دستور د لمانځلو له لارې ممکن
دي په نتیجه کې په امام حسین (ع) او دهغه په یارانو د درود او

۱. بقره ۱۲۰

۲. بقره ۲۱۷

سلام له استولو سره يو ځاي بايد د هغوي په دشمنانو هم چې د
خداي او اسلام دشمنان دي بد او لعنت وويل شي. بلکه لعنت وويل
تر درود او سلامه هم مخکې دي. ځکه چې قران اول فرمايي: **أَشِدَّاءُ**
عَلَى الْكُفَّارِ^۱، او بيا فرمايي: **رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ** ۲ نو په دې اساس له ولايت
سره يو ځاي تبراء او د اسلام له دشمنانو بيزاري او کرکه هم ضروري
هـد.

۱. فتح ۲۹

۲. هماغه

دویم خپرکے

د عاشورا د پاخون د درننبت اهمیت

د کربلا پيښه که په تاريخ کې بې سارې نه وي کم سارې پيښه ضرور ده. لکه څرنگه چې له امامانو (ع) په تير وخت او راتلونکي کې د دغه پيښې د بې ساري والي په هکله روايتونه هم راغلي دي.^۱

د شيعو له نظره ورتير ټول مورخان او له تاريخه خبر کسان يو نظر لري چې د عاشورا پيښه د نړۍ په ډير کم مثالو پيښو کې شامله ده. داسې حادثه چې هم د پيښيدو د کيفيت له اړخه هم د مصيبت د ستروالي له نظره او هم په يادونو کې دهغه د تل پاتې والي او دهغو اجتماعي اثارو له نظره چې لرل يې له بلې هېڅ پيښې سره د پرتلې وړ نه ده هر کال د امام حسين د ماتم تکرار کولې شي تر ټولو ښه خبرداروونکې او بيداروونکې عامل وي د هېڅ يوې پيښې لپاره د عاشورا د پيښې تر حده وخت او سرمايه نه ده لگيدلې او خلکو په يو مصيبت هم دومره نه دي ژړلي.

د سيد الشهداء (ع) لپاره د وير اغيزې او پراختيا په دې زمانه کې د امام حسين (ع) عزاداري يوازې په ايران پورې نه ده محدودې. بلکه د نړۍ په ډيرو ليرو سيمو کې هم د محرم او صفرې په مياشتو کې هغه شان دستوري چې په ايران کې دي تر سره کيږي په نيويارک ښار کې چې د لويديځې نړۍ يو ډير لوي ښار دے د پاکستان ايران عراق لبنان او ځينو نورو اسلامي هيوادونو شيعه د

۱. ر، ک: ابن قولويه. کامل الزيارات، لومړۍ ټوک ۲۵، ۲۷ مخ

عاشورا په ورځ د سینه زنی، دستې او جلوسونه جوړوي. په دې ډول چې دخلکو پام ځانته اړوي او د دغه بنا تر ټولو لوي سړک له خلکو ډکيږي او تگ راتگ پکې له ستونځې سره مخامخېږي.

پر شيعو سربيره په ډيرو سني ميشته سيمو کې هم د عاشورا په ورځو کې داسې مراسم تر سره کېږي يا دا چې هغوي د شيعو په دستورو کې برخه اخلي، په هندوستان کې ډير سني مذهبه مسلمانان چې د مسلمانانو شمير يې د ايران د نفوسو دوه چنده دے - او همدا راز د پاکستان او بنگله ديش مسلمانان د امام حسين (ع) په عزادارۍ کې برخه اخلي. هغوي په دې آيت: **قُلْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ**^۱ له ذوي القربي او د پيغمبر (س) له اهليبتو سره مينه په خپل ځان واجبه گڼي او د پيغمبر د رسالت د اجر د ادا کولو لپاره د هغوي د لمسي امام حسين (ع) په عزادارۍ او د وير په مراسمو کې گډون په ځاي ضروري گڼي. له دې ورتير هغه بت پالي چې په هند کې ژوند کوي او په اسلام هيڅ عقیده هم نه لري، د هغو برکتونو په وجه چې د سيد الشهداء (س) له عزادارۍ يې ليدلي دي پخپله جدا مراسم جوړوي. او ډير نذرونه او خيراتونه ورکوي.

په دې اساس ويلې شو چې په نړۍ کې هيڅ يوې پيښې په ولسونو دومره اغيزه نه ده لرلې دا پيښه د څوارلسو سوو کلونوله تيريدو سره سره هماغه شان تازه ده او دخلکو په عاشقانه سوز او مينې سره تر سره کېږي. ته وا د کربلا پيښه هم دا نن شوې ده. شايد

۱. اي پيغمبره، ووايه زه د خپل رسالت په بدل کې له تاسو بې له دې بل څه نه غواړم چې زما له اهليبتو سره مينه وکړئ. شوری ۲۳

یوازینی د ویر دستورې چې د مخینې او لرغونوالي له نظره یې د امام حسین له عزاداری سره پرتله کولې شو په پسرلي موسم کې. د حضرت عیسی علیه الصلوة والسلام په دار د څریدلو کلیزه ده. ځکه چې د مسیحیانو د عقیدې مطابق هغه حضرت په صلیب وځړول شو او بنځ کړې شو. حال دا چې مونږ مسلمانان وایي چې حضرت عیسی نه د صلیب شوی. ځکه چې قران فرمایي: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ هغوي عیسی ونه واژه او هغه یې په دار ونه ځړاوه بلکه په هغوي خبره مشتبه شوه

مسیحیان هر کال د دغه پېښې په کلیزه کې د ویر مراسم جوړوي په دغو مراسمو کې تورې جامې اغوندي او شمعی بلوي او مذهبي سرودونه په کراره وایي. خو د دغو مراسمو د دوه زره کلنې مخینې^۲ سره سره دغه دستورې د امام حسین (ع) د ماتم له دستورو سره د پرتلې وړ نه دي. شیعو په تاریخ کې د امام حسین (ع) د ماتم او دهغه حضرت د زیارت لپاره ډیرې قربانۍ ورکړي دي. په تیرو ځینو پیرونو کې شیعو په اسانه د امام حسین (ع) زیارت نه شو کولې. دامویانو او عباسیانو په زمانه کې د هغه حضرت په زیارت کولو

۱. نساء (۴) ۱۵۷

۲. یو کال د حضرت عیسی د ویر د مراسمو په کلیزه کې په واتیکان کې وم هغه مراسم چې په سن پیتیر کلیسا کې د پا پ په شتون سره جوړ شوي وو حاضر شوم. څرگنده ده په هغو مراسمو کې چې د پا پ په شان نړیوال شخصیت پکې وي او د نړۍ له لیرې سیمو پکې خلک د گډون لپاره راغلي وي او په هغه کلیسا کې چې د نړۍ تر ټولو لویه کلیسا ده تر سره شي مراسم به یې ډیر پرتمین وي خو دغه ټول مراسم حتی زمونږ په یو عالم پسې د فاتحې تر مراسمو هم برم نه درلود. او په تهران یا قم کې د عزاداری له یو مجلس سره هم د پرتلې وړ نه وو.

ډیره سختي وه. له دې امله له امامانو څخه ډیر روایتونه راغلي دي چې د ویرې په حالاتو کې د امام حسین (ع) د زیارت د ډیر ثواب ښودنه کوي.^۱ په تیره بیا د عباسي واکمن متوکل په زمانه کې دومره سختي وه چې چا زړه نه کولو د امام حسین (ع) زیارت ته نژدې شي. آخر د متوکل په حکم د امام حسین (ع) زیارت ړنگ کړی شو. دهغوي په زیارت او قبر یې اوبه ورپریښودې او ځمکه یې ورته واړوله چې د هغه حضرت د قبر اثار په بشپړه توګه له منځه یوسي. او د هغوي یاد له زړونو اوباسي.^۲ خو شیعو د امام حسین (ع) د زیارت لپاره له هیڅ قربانۍ اوسر ښندنې ډډه ونه کړه. که د کربلا پیښه له ځینو اړخونو د تاریخ له نورو پیښو سره ورته والی لرلی شي له دې نظره بیخي د پرتلې وړ نه ده.

د عاشورا د پاڅون د تل پاتې والي راز.

بې له شکه د عاشورا پیښه د مومنانو په زړونو بې پایه اغیزه لري. او دا اثر هیڅکله نه زږیږي او تودوالی یې نه سپړیږي. او مینه یې تل د هغه حضرت د لیوالو په زړونو کې ژوندی ده. خو آیا د شیعو اهل سنتو او حتی بت پالو دغه مینه اتفاقي ده؟ که څه هم خدای تعالی پخپله د مومنانو په زړونو کې د امام حسین (ع) مینه ایښې ده او همداراز د غیبی عواملو د رول انکار نه شو کولی او د هغه حضرت د عزادارۍ برکات په دې زمینه کې بې اغیزې نه دي. ویلې شو تر دغو اسبابو او لاملونو زیات مهم د معصومانو (ع) په تیره بیا د

۱. ابن قولویه، کامل الزیارات، ج ۱، ص ۱۳۵.

۲. ابو الفرج اصفهاني، مقاتل الطالبین، ۴۷۸ مخ.

خداي د گران رسول (ص) سپارښتنې او وينا گانې دي. چې هغو ستر شخصيتونو د امام حسين (ع) په عزاداري او د هغوي په مصيبت په ژړلو ډير ټينگار کړې دے.^۱

همدا راز د ايمه اظهار عملي سيري په دې برخه کې ډير اغيز لرلې دے گرانو امامانو هغه شاعران چې د امام حسين په غم او وير کې به يې شعرونه ويل هڅول او د امام حسين (ع) په مصيبت کې د شعر او نوحې ويلو ثواب به يې بيانوه.^۲ دوي همدار راز هغو کسانو ته چې شعر يا ويرنه يې ويله ډير انعام ورکاوه. او دهغوي درنښت به يې کاوه د عزاداري په ورځو کې به يې په خپلو کورونو کې د وير دستو رې جوړولې او يو شاعر به يې باله چې خپل شعرونه د امام حسين په

۱. منجمله دا چې امام باقر (ع) فرمايي امام حسين د خداي رسول ته ورغے پيغمبر هغه په غيږه کې ونيوه او امير المومنين (ع) ته يې وفرمايل دے ونيسه. بيا يې هغه ښکلاوه او ژړل يې امام حسين پوښتنه وکړه گرانه پلاره ولې ژاړې. ؟ وې فرمايل اي زويه ستا په بدن کې د تورو د زخمونو ځايونه ښکلوم او ژاړم. امام حسين (ع) وپوښتل اي پلاره ايا زه به ووژل شم؟ وې فرمايل هو. په خداي قسم ته او ورور به دې ووژل شئ بيا امام حسين (ع) وپوښتل اي گرانه پلاره ايا زمونږ قبرونه به خواره واره شي. وې ويل هو زويه، بيا هغه حضرت وپوښتل په دې وخت کې به ستا د امت کوم کسان زمونږ زيارت کوي. ؟ وې فرمايل ستا ستا د ورور او پلار د قبرونو زيارت به يوازې صديقان کوي (ابن قولويه، ۲۷، ۲۹ مخونه) ډول چې اوښکې يې په مخ روانې شي. خداي تعالیٰ دهغه لپاره په جنت کې يوه کوټه تياروي. چې هميشه پکې اوسي

۲. لکه څرنگه چې امام صادق (ع) ابو هارون مکفوف ته چې د هغه حضرت په وړاندې يې د امام حسين مرثيه ويلې وه. وفرمايل اي ابا هارونه هر څوک چې د امام حسين (ع) په وير کې شعر ووايي پخپله وژاړي او لس کسه وژړوي د هغه لپاره جنت ليکل کيږي او هر څوک چې هغه په نزد د حسين يادونه وشي. او له سترگو يې د مچ د وزرو هومره اوښکه توي شي د هغه بدلې په خداي ده. او [خداي تعالیٰ] د هغه لپاره يې له جنته په بل څه نه راضي کيږي

ویر کې ووايي. په نتیجه کې ويلی شو چې د گرانو امامانو (ع) ژبنی سپارښتنې او دهغوي عملي سیرت او همداراز د امام حسین (ع) د عزاداری لپاره د ثواب او اجر بیانولو او بالاخره هغه مینې چې خدای تعالی د مومنانو په زړه د امام حسین اینې دا پېښه انسانانو په تاریخ کې بې سارې کړې ده.

په اخر کې دا شبهه په ذهن کې پیدا کیږي چې ولې د نورو امامانو د شهادت د تلینونو لپاره داسې دستورې نه جوړېږي حال دا چې د رسول الله مبارک (ص) اود حضرت علي (ع) شان تر ټولو معصومانو لوړ دے. او هغه مراسم چې د پیغمبر د رحلت او د امیر المومنین علي د شهادت لپاره تر سره کیږي د امام حسین له عزاداری سره د پرتلې وړ نه دي د امام حسین (ع) مصیبت څه ځانگړتیا لري چې دومره اهمیت یې پیدا کړی او دومره وړپاره سپارښتنه شوې ده. لکه څرنګه چې روایت شوی چې د حضرت ادم (ع) له زمانې ټولو پیغمبرانو اولیاوو او پښتو د سید الشهداء لپاره ژړا کړې ده^۱ رسول الله مبارک د امام حسین د سترتوب او عظمت په هکله فرمایي: **إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ فِي السَّمَاءِ أَكْبَرُ مِنْهُ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ مَصْبُوحٌ هُدًى سَفِينَةُ النَّجَاةِ**^۲ حسین ابن علي په آسمان کې تر ځمکې زیات لوړ رتبه دے ځکه چې د خدای د عرش په ښي اړخ لیکل شوي دي چې حسین (ع) د هدایت څراغ او د نجات کشتی ده.

۱. تیر سند ۲۷-۷۰ مخونه

۲. محمد باقر مجلسي، بحار الانوار ۳۲ ټوک ۲۰۴ مخ ۴۰ باب ۸ روایت

او همدا راز فرمايي: الْحُسَيْنُ مِنِّي وَ أَنَا مِنْ حُسَيْنٍ ۱

البته ټول امامان د هدايت څراغ او د نجات کشتۍ دي ۲ خو امام حسين ځانگړې خصوصيت لري او دا روايتونو په دوي کې ديو پټ راز ښودنه کوي.

بې له شکه د سيد الشهدا ء شخصيت او هغه حالت چې خدای تعالی د هغوي لپاره پيدا کړ د هغه حضرت ژوند او شهادت ته خاصه ځانگړتيا ورکړې ده. او دا برکتونه له دې امله دي. که نه وي ټول امامان يو نور دي او د شيعو د عقيدې په اساس که د امام حسين (ع) په ځای بل امام و ۳ هغه به هم همداسې کار کاوه. او که د هغوي په کړو کې کوم اختلاف ليدل کېږي د هغوي دوخت د ټولنيزو شرائطو له امله د ۴ دا چې کله ويل کېږي

امام حسن (ع) له امام حسين (ع) په پرتله د سولې سمبل و په دې معنا نه ده چې هغو دواړو له اسلامه دوه مختلفې سليقې او اخستونونه لرل يعنې د سولې برداشت او زير برداشت. بلکه که امام حسين (ع) هم د امام حسن (ع) په شان له شرائطو سره مخامخ شوی و ۵ د هغوي په شان کار به يې کاوه او که امام حسن (ع) د امام حسين (ع) په شان حالات لرلې همداسې سلوک به يې کاوه. او نور امامان هم همداسې د امامانو په کړو او سلوک کې فرق د هغوي د ټولنيزو شرايطو او د وخت د حالاتو له امله و. چې د دغه ډول رودې اقتضا يې کوله. نو په دې اساس ويلی شو د امام حسين (ع) د وخت

۱. همدغه سند ۴۳ ټوک ۲۲۱ مخ ۱۲ باب ۱ روايت

۲. په زيارت جامعه کې راغلي دي تاسو ټول د ژغورنۍ کشتۍ يئ هر څوک چې په تاسو پورې تمسک وکړي ژغورل کېږي او څوک چې له تاسو ليرې پاتې شي تباہ کېږي.

خاص موقعیت چې هغه ته الهي تقدیر او خواست هم وایي دا زمينه برابره کړه چې هغه حضرت د بشریت په تاریخ کې د انسانانود لارښوونې رول ولوبوي. چې د نورو لپاره د داسې رول د لوبولو زمينه برابره نه شو. هر څه دلایزال خدای ارادې ته گرځي اجتماعي شرایط هم د هغه په ارادې او جوړېږي دا دوه چارې د سکې دوه مخونه دي. که داسې ووايو چې خدای تعالی امام حسین (ع) ته داسې ځانگړتیا وبخښله او که داسې ووايو چې د هغه وخت د ژوند او ټولني شرایطو داسې تقاضا کوله ځکه چې ټولني شرایط هم د خدای د ارادې تابع دي او دهغه د تقدیر مطابق تحقق مومي خو امام حسین (ع) څرنگه دغه مقام ته ورسید چې خلک د هغه د ویر په برکت د دنیا او اخرت نیکمرغی ته ورسېږي. البته باید پام وکړو چې د مومن لپاره دنیا د تکامل او د اخرت سعادت ته د رسیدو لپاره یوه وسیله ده. او اصلي ژوند هماغه د اخرت ژوند دے په دنیا کې ژوند د اخرت د ژوند په پرتله د مور په خیته کې د سخرې (جنین) د ژوند په شان دے او حقیقي ژوند له مرگه وروسته پیل کېږي لکه څرنگه چې خدای تعالی فرمایي:

وَإِنَّ أَلَدَارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْخَيْرَاتُ^۱ (حقیقي ژوند هماغه د قیامت ژوند دے) خو په هر حال د امام حسین په عزاداری کې هم د دنیا برکتونه پټ دي او هم د اخرت ثواب. د هغې په دنیاوي برکاتو کې هغه معجزې او کرامتونه شامل دي چې له عزاداریو حاصل شوي دي.^۲

۱. عنکبوت (۲۹)، ۲۴.

۲. د آیت الله العظمی بروجردي د سترگو شفا په همدغو کراماتو کې شامله ده. دوي د سترگو په لاعلاج ناروغی اخته وو تر دې چې د عاشورا په ورځو کې په بروجرد کې د

د امام حسین د ماتم یو برکت د عزادارانو د زړه نورانیت. د حاجتونو پوره کیدل او د مصیبتونو د بلاگانو غړیدل دي. البته په یاد ساتل پکار دي چې لکه څرنګه چې په دعا سره بلاګانې او مصیبتونه لیرې کیږي د امام حسین په عزاداری سره هم ډیرې بلاګانې لیرې کیږي. چې خلک یې له نازلیدو خبر نه دي. لکه څرنګه چې د دعا په وسیله د بلا له غړیدلو نه خبریږي.

د امام حسین د پاڅون سپیڅلتیا او د هغه د تحریف نه منل

د تیرو خلکو تاریخي پېښې تل یو ډول ابهام او تحریف لري. او د پیغمبرانو او ولیانو د ژوند تاریخ هم له دغه قاعدې مستثنی نه دے کله چې دهغوي ژوند لولو. پوهیږو چې هغوي په خپل ژوند کې هم له ابهام سره مخامخ وو او دا ابهامونه د هغوي له وفاته وروسته د وخت په تیریدو سره زیات شول. د اسلام پیغمبر د نورو نبیانو په شان په ډیرو سپکو تورو تونیدو مثلاً ویل به یې دا کس لیونے شوے دے خبرې یې مه اورئ یا داچې دوي ته به یې د جادوګرۍ او ساحرۍ نسبت ورکاوه او ځوانانو ته به یې سپارښتنه کوله چې چې په خپلو غوږونو کې باتۍ کیږدي او چې د هغه اواز وانه وري. ویل به یې هغه په خبرو سره په دوي جادو کوي دهغه حضرت له وفاته

سینه زنی. یوه دسته د دوي کور ته ورغله ارواښاد ایت الله بروجردي لږه شان خاوره چې عزادارانو په مخونو او سرونو مړلې وه په خپلو سترګو وموړله د هغوي د سترګو ناروغي سملاسي بڼه شوه. او د عمر تر پایه پورې یې هیڅ ناروغي ونه لیده. او بې له عینکو به یې ډیر نري ټکي هم لوستل

وروسته یې هم په هغوي ډول ډول تومتونه او دروغ و تړل د خدای گران رسول پخپله وړاندوینه کړې وه چې د دوي له وفاته وروسته به داسې کسان چې ځانونه دهغوي پیروان گڼي په دوي پورې دروغ وتړي. دوي وفرمایل:

فَدَّ كَفَرْتُ عَلَيَّ الْكُذَّابَةَ وَ سَتُّكُنُّ^۱ (په ما دروغ تړل زیات شوي دي او ډیر زر به له ما وروسته ډیر کسان په دروغه زما له خولې حدیثونه نقل کړي.)

بیا دوي له دروغجنو حدیثونو د رښتیا نیو حدیثونو د معلومولو معیار او ملاک په گوته کړ. وې فرمایل زما حدیث له قران سره پرتله کړئ که د قران مخالف وي پوه شئ چې صحیح نه دے. له پیغمبر اکرم وروسته معصومو امامانو. د الهي علومو د کارپوهانو په توگه په ځلونو جعل حدیثونه چان کړل. د امام صادق په زمانه کې هم داسې شرائط پیدا شول. یو کس چې حدیث به یې جعل او، ابو الخطاب و. او امام صادق د هغه جعلي حدیثونه چان کړل او صحیح حدیثونه یې معرفي کړل^۲. دا کار د امام رضا (ع) په زمانه کې هم وشو. او هغه حضرت روایتونه تصحیح کړل. او عیون اخبار الرضا کتاب په همدې اساس لیکل شو دے. په دې اساس ویلے شو. هغه حدیثونه چې قطعا د خدای له رسوله نقل شوي دي. د هغه حدیثونو په پرتله چې جعلي او ځان جوړ دي ډیر نه دي. او شیعو او سنیانو په کتابونو کې ډیر دروغجن حدیثونه موجود دي.

۱. محمد باقر مجلسي، بحار الانوار ۲ ټوک ۲۲۵ مخ ۲۹ باب ۲ روایت
۲. شیخ طوسي، اختیار معرفة الرجال په رجال کشي مشهور، د میر داماد په لمن لیک او
تعلیقه سره. مخ ۵۷۲

د تیرو پینو او حقیقتونو د تحریف په زمینه کې د پیغمبر اکرم (ص) د سیرت ځینې مثالونه راوړلې شو. د پیغمبر اکرم د ځای ناستې توب مسله د دې یوه بیلگه ده. هغه حضرت له هغې ورځې چې خپله بلنه یې بنکاره کړه. علي (ع) خپل ځای ناستی وټاکه. د خدای رسول د قران د حکم په اساس: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ^۱ ټول ترونه تر بوران او دخپل قوم خپل خپلوان

راوغوښتل او وې فرمایل هر چا چې تر ټولو مخکې په ما ایمان راوړ زما ځای ناستی به وي. په دغه وخت کې یې له حضرت علي (ع) چې تر دولسو دیارلسو کلونو زیات عمر یې نه درلود _ هغه حضرت ته مثبت ځواب ورنه کړ.

رسول الله مبارک په دغه غونډه کې هغه خپل وزیر او ځای ناستی معرفي کړ. ځینې مشران او سپین ږيري چې په دغه محفل کې ناست وو، په ملنډو سره ابو طالب ته وویل: ډیر وخت به تیر نه شي چې ته باید دخپل زوي تابع شي^۲

پیغمبر اکرم (ع) په خپل ژوند کې په ځلونو او په مختلفو شکلونو د امام علي په ځای ناستي والي ټینګار وکړ. د مثال په توګه د خدای رسول علي (ع) ته وفرمایل: أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي^۳ (ته زما لپاره داسې یې لکه هارون چې د موسی لپاره و. په دې فرق سره چې له ما وروسته به پیغمبر نه وي.) بلاخره

۱. شعراء (۲۶)، ۲۱۴

۲. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ۱۳ ټوک ۲۱۱ مخ.

۳. ابن هشام، السیرة النبویه، څلورم ټوک ۵۲۰ مخ

د خدای رسول رسول (ص) له خپل وفاته اويا ورځې مخکې په غدیر خم سیمه کې امر وکړ چې مسلمانان دې په سوزنده گرمۍ کې غونډه شي، په دې وخت ځینې کسان حیران وو چې ولې پیغمبر د ماسپڅین په گرمۍ کې د دریدو حکم کړی دے. بیا یې حضرت علي (ع) د اوبانو په کجاوو وخیړاوه او خلکو ته یې دهغه د جانشیني اعلان وکړ. وې فرمایل:

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ^۱

په دې ډول د خدای رسول د خپل ژوند په وروستیو ورځو کې په رسمي او علني ډول علي خپل ځای ناستی وټاکه. حال دا چې د غدیر له پیښې د اويا روځو له تیریدو وروسته کله چې د خدای رسول وفات شو هماغه مسلمانان چې په غدیر خم کې موجود وو په سقیفه بني ساعده کې راغونډ شول چې د خدای د رسول لپاره ځای ناستی او خلیفه وټاکي. ځینو وویل باید د رسول ځای ناستی له مهاجرینو وي ځینې وویل له انصارو دې وي. ځینو نورو وویل دوه خلیفه گان به وټاکو. یو له مهاجرو او بل له انصارو، منا امیر و منکم امیر. خو په غدیر خم کې د خدای رسول د وینا هیڅ یادونه ونه شوه. چې پیغمبر هلته د حضرت علي (ع) په هکله څه فرمایلي وو. په دې اساس هم د پیغمبر خبرې او هم یې سیرت او کره تحریف شول. حتی د هغه حضرت (ص) ځینو میړمنو هم په هغوي تومتونه لگول، او د تحریم سوره په دې خبره دلالت کوي^۲ د تیرو پیښو په تحریفاتو کې یو هم د امیر المومنین (ع) د شخصیت تحریف دے. عدالت او عبادت د امام

۱. ر.ک: تاج الدین محمد به محمد بن حیدر شعیری، جامع الاخبار، ۱۰، ۱۱ مخونه.

۲. ابن واضح، تاریخ یعقوبي، ۲، توک ۷ مخ

علي (ع) دوه لوړ صفتونه دي. او کله چې د حضرت علي (ع) نوم ذکر شي دا دوه صفتونه ذهن ته راځي امام علي به په پتې کې د کار په وخت هم نافله لمونځونه کول هغوي به په شواروز کې له پنځو سوو تر يو زرو رکعتونو پورې لمونځونه کول ټولو هغه په دې صفت پيژانده. سره له دې د شام په خلکو کې داسې پروپاگنده شوې وه چې کله په جومات کې د امام علي د شهيديدو خبر ورسيد د شام خلکو وويل ايا علي لمونځ هم کاوه؟

همدا راز نور معصوم امامان او د دين مخکښان په هر يو په يو ډول توروته ولگيدل. حتی له همدې قرآنه چې په ټول مخلوق تر ټولو لوي حجت دے او له هغه ورځې چې حضرت ادم (ع) پنځول شوے په ځمکې کې د انسان د ژوند تر پايه پورې تر دې زيات روښانوونکے او د هدايت کتاب بل نيشته. پرله پسې غلط تفسيرونه وشول. ټولې اسلامي فرقې په هغو اختلافونو سره چې په مذهبونو کې يې لري په يو ډول ځانته له قرآنه دليل راوړي. هم ديوې مسلې د ثابتولو او هم د نفي کولو لپاره او له قرآنه په يو ډول مبهمه استفاده کوي. دا چې ولې قرآن په دې ډول دے چې له هغه مختلف تفسيرونه وړاندې کيدے شي. جدا مسله ده او مفصلو جاجونو او شننو ته اړتيا لري. خو قطعاً ويلے شو چې په دغو مسايلو کې عمدا هم ځينې کارونه شوې او ځينې کسان عمدا غواړي قرآن د خپلې رايې مطابق تفسير کړي. د شخصيتونو توروته تومتونه او په الهي حجتونو توروته له دغو معنوي تحريفونو څخه دي.

تر ټولو روښان حجت د خداي کتاب دے چې دا ابهامونه يې په تفسير کې موجود دي تر ټولو افضل پيغمبر حضرت محمد (ع) او تر

ټولو افضل وصي اميرالمومنين (ع) د ۷۰۰ چي د هغوي په هکله په هغه زمانه کې داسې ابهامات رامنځته شول. د رسول الله مبارک له وفاته پنځه ويشت کاله وروسته لومړي کسان چي له امير المومنين سر يې بيعت وکړ. هماغه د پيغمبر نزدي اصحاب او د امام علي (ع) ځيني خپلوان او د قوم کسان وو. منجمله زبير چي د پيغمبر او علي د ترور زوۍ و. خو د بيعت له تيريدو څو ورځې وروسته يې علي د عثمان قاتل وباله او د عثمان د خون خواهي په پلمه له هغه سره وجنگيدل.

هغوي ډير خلک د عثمان د وژل کيدو په هکله بې لارې کړل او داسې يې مشهوره کړه چي عثمان د علي په لاس وژل شوۍ د۷۰۰ او ځانونه يې د هغه خون خواه وبلل. او د جمل جنگ يې جوړ کړ. همداراز نن د اهل سنتو په کتابونو او منابعو کې د موجودو معلوماتو په اساس د پيغمبر شخصيت او سيرت د شکونو او ابهام په شپول کې د۷۰۰ په دې کې يو اختلاف د هغه حضرت د وضو يا اودس کولو د طريقي په هکله د۷۰۰ د خداي رسول (س) د خپل رسالت په درې ويشتو کلونو کې له خلکو سره يو ځاي و او هغوي تل په خپلو سترگو د هغوي کړه او سيرت په خپلو سترگو ليدلې و سره له دې ايا ممکنه ده چي هغوي په درې ويشتو کلونو کې نه وي ليدلي چي پيغمبر څرنگه وضو کولو؟ ايا ممکنه ده دا مسله د خلکو لپاره پته پاتې شي؟ لږ تر لږه لس کاله په مدينه کې مهاجرو او انصارو ليدلي وو چي پيغمبر څرنگه اودس کوي. حتی ډير وختونه په داسې کيدل چي مسلمانانو به د خداي د رسول د وضو د

اوبه لوبښه د تبرک لپاره له ځان سره وره^۱. خو د پیغمبر له رحلته څه موده وروسته دا مسله مطرح شوه چې د اودس په وخت باید لاسونه څرنګه ومینځل شي. که څه هم خلکو غوښتل چې په پیغمبر پسې اقتدا وکړي. او د دوی په سیرت عمل وکاندي. خو شیطاني عوامل موجود وو چې هڅه یې کوله د پیغمبر په سیرت کې ابهام او شک پیدا کړي.

په تیرو حوادثو کې او د انبیاوو او اولیاوو په کړو او ویناوو کې هغه څه چې تحریف او بدلون پکې نه شي راتللې او هغه غلط نه شو تفسیرو لې د سید الشهداء (ع) پاڅون د ۷۰ هغه پاڅون چې د دین د دودولو او تبلیغ لپاره وشو. او په هغه کې امام حسین او یاران یې حتی شپږ میاشتې زوړه یې شهیدان شول. هیڅوک تر اوسه نه دي توانیدلي. د تاریخي مطلب تحریف کړي. که څه هم د کربلا د پیښې د ځینو جزئیاتو په هکله - لکه د عمر سعد د سپایانو د شمیر په هکله - اختلاف موجود د ۷۰ ځینې اختلافونه شته خود کربلا په پیښه کې داسې چارې شته چې تحریفیدې نه شي. یوه خبره پکې پخپله د کربلا پیښه ده. او بله دا چې امام حسین د دین د ژوندي کولو لپاره پاڅون وکړ. او په دې لاره کې پخپله او یاران یې شهیدان شول. او کورنۍ یې په بند کې لاره. له دې امله د کربلا په پیښه کې د پیښې انکار نه شو کولې. او نه یې هم هدف بل څه بللې شو. ځکه چې مقام او منصب ته د رسیدو لپاره تر دې ډیرې اسانې لاره موجودې وې کوم کس چې مقام او منصب غواړي کله یې چې سره ته خطر پیښ شي. د سولې د لارې لټه کوي او په هرې طریقې هڅه کوي خپل

۱. ر.ک: ابن هشام، السیرة النبویه، دریم ټوک ۳۱۴ مخ

سر وژغوري. حال دا چې هم د عاشورا په شپه او هم د عاشور په ورځ امام حسين ته وړانديز وشو چې له يزيد سره بيعت وکړي چې په امان کې پاتې شي. خو دوي ونه منله او وي فرمايل هيهات مِتَالِدِلَّةُ^۱ حتی د عمر سعد په سپايانو کې داسې کسان وو چې د عاشورا تر ورځې يې هيله لرله چې خبره په سولې سره هواره شي. لکه څرنګه چې د حر د توبې په مسله کې دا خبره ښه څرګنده ده.

له دې ورتيرلاندنيو مواردو ته په پام سره امام حسين پوهيده چې وبه وژل شي.

الف: له پيغمبر اکرمه (ص) ډير حديثونه راغلي وو چې امام حسين به شهيد يږي، او د رسول الله مبارک اصحابو او ملګرو دغه حديثونه اوريدلي وو. په دې ډول چې حتی هغه حضرت خپل قاتل پيژنده.^۲
ب: امام حسين د غيبي الهام او د امامت د علم له لارې له خپل شهادته خبر و، لکه څرنګه يې چې فرمايلي دي:

كَأَنِّي بِأَوْصَالِي يَتَقَطَّعَهَا عَسَلَانُ الْقُلُوبِ بَيْنَ التَّوَابِسِ وَ كَرَبَلَا^۳ (ته وا زه وينم چې د نواويس او کربلا ترمينځ د صحرا ليوان زما يو يو جوړ جدا کوي)

همدا راز په دې هکله رښتيني خوبونه وليدل شول. د امام قافله د ماسپښين په وخت پ ثعلبيه سيمه کې کوزه شوه. امام سپک شان خوب يو ږ کله چې وينې شو خپل زوي علي اکبر ته يې وويل (اي زويه دا هغه شيبې دي چې خوب پکې دروغ نه وي يو څو شيبې

۱. محمد باقر مجلسي، بحار الانوار ۴۵ ټوک. ۸۳ مخ، ۳۷ باب لسم روايت

۲. رک خوارزمي، مقتل الحسين، ۲۳۱، ۲۴۷ مخونه

۳. محمد باقر مجلسي، بحار الانوار، ۴۴ ټوک ۳۷ باب ۲ روايت

خوب یورم یو کس مې ولید چې په اس سپور و ماته یې وویل ای حسین، مرگ له تاسره روان دے او تا د جنت په لور بیایي نو پوه شوم چې وبه وژل شم ۱

سره له دې امام حسین خپله کورنۍ او خپلوان له ځان سره بوتلل او په دې ډول هیڅکله نه شو ویلې چې د امام دا کار هم مال او مقام ته د رسیدلو لپاره و. که څه هم ممکنه ده د ځینو ناصیبانو په شان یو شمیر کسان چې ځانونو ته مسلمانان وایي د امام عمل غلط وگڼي، خو دا مني چې امام حسین دا کار د دین د ژوندی کولو لپاره وکړ. د عاشورا پیښې نه انکاریدونکې اغیزې منجمله د انسانانو لارښوونه او هغوي ته د فداکاری درس ورکړ. او په ټولو مسلمانانو یې غاړې خلاصې کړي دي چې که د دوي په زمانه کې د امام حسین د زمانې په شان حالات پیدا شول باید د امام لاره غوره کړو.

خو په هر حال د امام حسین د پاڅون هدف او ټولنې ته په حرکت ورکولو کې د هغه اغیز په هیڅ توگه نه شي تحریف کیدے. او د هغوي په هدف کې د دنیا پرستی او ریاست غوښتنې تصور نه شي کیدے. له دې امله هر څوک چې دغه پیښې ته پام وکړي په زړه کې یې د هدایت رڼا ځلېږي او ضمیر یې بیدارېږي د هغه مذهبي احساسات غوړېږي او په زړه کې یې مسوولیت احساس پیدا کیږي. د امام حسین او د هغه د کورنې او ملگرو شهادت او سرښندنه د اسلام د سپیڅلي دین په وړاندې د مسوولیت او حساسیت د پیدا کیدو سبب کیږي ځکه چې هغه حضرت د هدایت خراغ دے: اِنَّ

الحسین مِضْبَاحُ الْهُدَى وَ سَفِينَةُ النِّجَاةِ^۱ دا څراغ د قیامت تر ورځې روښانه دے او د هدایت او ژغورنې لاره ښيي. مسلمانان او په تیره بیا شیعه له هماغو اولو ورځو د کربلا د پېښې ژوند ساتلو ته اهمیت ورکړے، منجمله دا حرکت د توایینو په خوځښت کې او د هغه حضرت د قبر په خوا کې د هغوي په مصیبت په ژړلو او د امام حسین د خون خواهی او غچ اخستلو لپاره د هغوي په میرانه کې لټولے شو.^۲ همداراز هغه سپیڅلتیا چې د کربلا خاورې وموندله او د پیغمبر د کورنۍ مینه والو له هغې د خپلو لاعلاج دردونو او ناروغیو لپاره استفاده کوله. له بل پلوه دخداي خوښه دا وه چې دامام حسین نوم او یاد د انسانانو د لارښوونې په توگه تل ژوندے پاتې شي. له دې امله میرځمنانو چې هر څومره هڅه وکړه چې هغه حضرت یاد له زړونو وباسي. خو هیڅ یې ونه کړے شول دا سپیره کوششونه د هجرت له لومړیو پیړیو تر ننه روان دي. د بیلگې په توگه د رضا شاه پاچا په زمانه کې د امام حسین په ماتم پابندي وه. وینا والو اجازه نه لرله چې د ملایانو جامې (عبا قبا) واغوندي له کوره د مرثیو او ویرنو د غږ په راتللو پابندي وه. او د امام حسین په نامه یې دهیڅ مجلس اجازه نه ورکوله.

اوس پوښتنه دا ده چې د سید الشهداء (ع) نوم د پهلوي د حکومت لپاره څه خطر درلود. ولې یې دهغه حضرت د یاد له ژوندي

۱. محمد باقر مجلسي، بحار الانوار، ۹۴ ټوک ۱۴۸ مخ ۳۵ باب لومړے روایت.

۲. رک: ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، څلورم ټوک، ۱۵۸ - ۱۸۲ مخونه

کیدو سره دومره دشمني لرله^۱ ولې نن هم په منظم پروگرام سره دامام حسين له نوم سره دشمني او حساسيت لري؟ دا مخالفان چې ځانونه ديني روڼ اندي گڼي په حقيقت کې نه له دينه کومه برخه او پوهه لري او نه له روشن فکری. هغوي ټينگار کوي چې د امام حسين شهادت يوه عامه پيښه يا د پيغمبر (ص) د تاو تريخوالي غبرگون و. پيغمبر په بدر غزا کې له بني اميه وو سره زير چلند وکړ. بني اميه هم په کربلا کې د جنگ اور بل کړ. او د پيغمبر لمسه او ملگري يې ورووژل. او دا دهغه تاوتريخوالي نتيجه وه^۲ البته په جنگ بدر کې، يو شمير مسلمانان هم ووژل شول خو د كفارو وژله ډيره وه او خدای تعالی مسلمانان کامياب کړل. وايي له دې امله چې په جنگ بدر کې پيغمبر له بني اميه وو سره تريخ چلند وکړ د بني اميه وو اولاد هم د پيغمبر له زوزات سره دغه سلوک وکړ. دا يوه طبيعي چاره او له بني اميه وو سره د پيغمبر د چلند رد عمل و د دغو روڼ اندو په باور د کربلا له عاشورا د عبرت درس دا دے چې د هيچا په وړاندې بايد زير او تاو تريخجن عمل ونه شي چې د متقابل تاوتريخوالي سبب نه شي. د دغو کسانو په نظر، جهاد، دفاع امر بالمعروف او نهی از منکر بايد ختم کړے شي، چې څوک

۱. زه په هغه وخت کې څلور پنځه کلن وم او ياد مې دي چې د شپې مهال به يې دماتم لوستونکے او ډاکر رابله. هغه په شخصي جامو او کوټ پيښت کې راتله. د کور په انگن کې به يې جامې بدلې کړې او عمامه به يې په سر کړه. او د کور تل خونې ته به کوز شو. او هلته به يې په لوړ اواز ماتم لوسته. چې داسې نه وي په کوڅې کې د دولت ماموران د ماتم غږ واورې او هغه تعقيب کړي

۲. رک: اکبر گنجي، (خون به خون شستن آمد محال)، صبح امروز ۳۲، ۲، ۱۳۷۸ شپږم

له چا سره غرض ونه لري. او په قران کې دخداي تعالیٰ دا حکم بې ځايه دے چې فرمايي:

فَتَلَوْهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَتُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَنَشْفِ صُدُورَ

قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ^۱ (له مشرکانو سره وجنگيرئ چې خداي هغوي

ستاسو په لاس عذاب کړي او سپک يې کړي. او تاسو په هغوي بريالي کړي چې د مومنانو زړونه نښاد شي)

دوي د بدر په غزا کې د پيغمبر کړ چار غلط گڼي ځکه چې نتيجه يې په کربلا کې د پيغمبر د لمسي وژله وه. خو يزید او يزيديان سپين بازان گڼي ځکه چې دهغوي کار طبيعي غبرگون و. د اسلام دغه ډول استنباط ته (ماډرن اسلام) او (له اسلامه نوے قرائت او استنباط) ويل کيږي! دا اخستون هغه فکر دے چې د معصومو ځوانانو او زلميانو تر مينځ دودوي. چې هغوي له دې وروسته امام حسين دا ډول وپيژني. دا دشمنۍ له دې امله دي چې امام حسين د هدايت څراغ او د انسانانو د گمراهۍ او بې لارې مخنيونکے دے. او د دين په ملاتړ او مرسته کې د خلکو دنده روښانوي. د امام په سيرت کې د لټۍ او تسامح په پلمه له غيرته لاس نه اخستل کيږي. امام حسين وفرمايل هَيْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّةُ او له دې امله ونه توانيدل هغه په مال او دولت سره وغولوي. د امام حسين منونکي او ياران هم د هغوي په پله پل ږدي.

دریم خپرکے

دعاشورا دپاخون تاریخی مخینہ

د عاشورا پيښه د عميزې د ژورتيا او د مصيبت د پراختيا له نظره او د هغې نورو اړخونو ته په پام سره په تاريخ کې کم سارې بلکه بې سارې ده. البته ددې مطلب دا نه دے چې هر څه په مقاتلو (د مصايبو په کتابونو) کې ليکلي دي او هر څه چې مرثيه لوستونکي وايي صحيح دي. بلکه کيدے شي ډير يې باوري اسناد ونه لري سره له دې په دې پيښه کې قطعي مسايل شته چې که يوازې همدغو مسايلو ته پام وکړو روښانه به شي چې د امام حسين له کورنۍ او هغه سره څه ډول له انصافه او عدالته ليري او ظالمانه او غير انساني سلوک شوے دے او حتی د عربو له دود دستور ليري عمل شوے دے ځکه چې عربان په نورو ولسونو او قامونو کې په ځينو ځانگړتياوو مشهور دي او په ځان وياري چې دغه لوړ صفتونه پکې دي. ميلمه پالنه په دوي کې يو صفت دے چې له پخوا راهسې پرې عربان مشهور دي. هغوي اوس هم تر يو ه حده داسې دي. البته نور ډير خلک هم چې د قبيلو په ډول ژوند کوي ميلمه پال دي خو دا صفت له پخوا راهسې په عربو کې مشهور دے که يو کس به عربو کره ورغے او څه به يې ونه خوړل يا ونه څښل دا به له هغه سره د جنگ په معنا و. او ميلمه پالنه يې دومره ضروري گڼله چېکه څوک به ورکره ورغلل نو يو څه به يې ضرور خوړل^۱

۱. ر.ک: حسين الحاج حسين، حضار العرب في عصر الجاهليه، ۸۹ او ۹۰ مخ

سره د دغو ټولو کوفیانو په ډیر ټینګار سره ځینې کسان خپل وطن ته وبلل خو په کربلا کې هغوي حتی د شپږو میاشتو ماشوم ته یو ګوت اوبه ورنه کړې داسې میلمه پالنه او ظلم په تاریخ کې په کوم ځای کې لیدل شوی دے خو دا لویه پېښه او دا حیرانوونکې خبرې څنګه پېښې شوې؟ ایا کومو کسانو چې امام حسین او دهغه ملګري شهیدان کړل مسلمانان نه وو او له بهر اسلامي ټاټوبي ته راغلي وو؟ ایا کومو کسانو چې د پیغمبر له لمسي سره داسې کار وکړ. کافران یهودیان یا نصارا یا مشرکان وو؟

دغو پوښتنو ته د تاریخ ځواب منفي دے سره له دې چې قران فرمایي: لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ ۗ اٰخُو هِيْخ تَارِيْخِي سندنه وایي چې د حسین قاتلان یهودیان وو. هم دا راز ترننه چا نه دي ویلي چې له حسین سره جنگیدونکي کسان نصارا وو. لکه څرنګه چې په یقین سره ویلې شو چې د حسین او د ملګرو قاتلان یې زرتشتی یا مشرکان نه وو. بلکه مسلمانان او یوازې د کوفې مسلمانان وو. چې د کربلا غمیزه یې وپنځوله.^۲

په دې ډول دا پوښتنه پیدا کیږي چې څرنګه مسلمانانو په خپله داسې عمل وکړ. او د ومره لوي جنایت او عمیزه یې وپنځوله؟ ددې پوښتنې د ځواب د پیدا کولو لپاره د اسلام د لومړیو وختونو یعنی د پیغمبر د بعثت له وخته تر د خلفاوو تر دورې او امام حسین تر شهادته پورې د حالاتو لنډه شان شننه جایزه واخلو.

۱. مسلمان یهودیان به د مومنانو تر ټولو لوي دښمنان ومومي . مايده، (۵)، ۸۲

۲. مسعودي مروج الذهب، ۳ ټوک ۷۳ مخ

د پیغمبر په اصحابو کې د منافقانو نفوذ

د پیغمبر اکرم (ص) په زمانه کې په مسلمانانو کې داسې کسان وو چې اسلام یې له زړه نه مانه. او په ځینو دلیلونو او په نه زړه مسلمانان شوي وو. او یوازې د مسلماني تظاهر به یې کاوه. قران په دې هکله ډیر آیتونه لري. او حتی د د منافقون په نامه یو ه سوره هم نازل شوې ده. خدای تعالیٰ په مختلفو آیتونو کې د منافقانو د حالاتو په هکله خبرې کړي دي. منجمله دا چې هغوي په رښتیا ایمان نه دے راوړے هغوي دروغجن دي. لمونځ په سستی او پرکالی سره کوي ریا کار دي. د خدای ذکر کم کوي. لاندیني آیتونه په دغو صفتونو دلالت کوي.

إِذَا جَاءَكَ الْمُتَنَفِقُونَ قَالُوا نَبْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتَنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ^۱ (کله چې منافقان ته راغلل وې ویل: مونږ گواهي ورکوو چې ته د خدای رسول یې خدای پوهیږي چې ته دهغه رسول یې او خدای شهادت ورکوي چې منافقان دروغ وایي.)
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا^۲ (کله چې لمانځه ته ودریږي په سستی سره لمونځ کوي او خدای نه یادوي مگر کم.)

ډیر شواهد موجود دي چې قران هغه کسان چې ایمان یې کمزورے و او ایمان یې د نصاب حد ته نه رسیده د منافقانو په ډله کې گڼلي دي په دوي کې ډیر کسان پر دې سربیره چې حقیقي ایمان

۱. منافقون (۲۳)، ۱

۲. نساء (۴)، ۱۴۲

بيې نه درلود له پيغمبر سره بيې حسد هم کاوه. لکه څرنگه چې قران فرمايي.

أَمْ تَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ (هغوي له هغه څه سره چې خداي تعالیٰ په خپل فضل خلکو ته روکړي حسد کوي)
د تاريخي شواهدو او مدارکو په اساس د قريشو ځينو خلکو کله به يې چې د پيغمبر نوم په اذان کې اوریده خپه کيدل به منجمله هغه وخت چې کله پيغمبر مکه فتح کړه. او حکم يې ورکړ چې بلال دې اذان ووي. يو قريش په بانگ کې د پيغمبر د نوم په اوريدلو سره خپه شو. او وې ويل زما پلار بختور و چې خداي واخسته او دا اواز يې وانه اوريد.^۲

د قريشو دوه تپي تربورونه حسابيدې دوي به د پيغمبر په هکله هم ويل: دا مونږ تر بور دے: يتيم ماشوم و په بيوزله کورنۍ کې لوي شو نن دې حد ته رسېدلے دے چې د خداي د نوم تر څنگ د هغه نوم اخستل کيږي. دوي به په دې حالت خپه کيدل^۳ په دوي کې ځيني

۱. نساء (۴) ۵۴

۲. ابن هشام، السيرة النبوية، څلورم ټوک ۴۱۳ مخ

۳. ځيني سرچينې وايي چې دا خبره ابو سفيان وکړه. رک: قطب الدين راوندي. قصص الانبياء ۲۹۴ مخ.

د دې مطلب په شان يو مطلب د معاويه په هکله هم نقل شوی دے ابن ابی الحديد وايي احمد بن طاهر په اخبار الملوك کتاب کې ليکلي دي. معاويه واوريدل چې موذن بانگ وايي کله يې چې وويل أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. معاويه په خدا سره وويل اي د عبد الله زويه خداي دې پلار وبخښه څومره لوړ همت دې درلود او د ځان لپاره دې بل څه خوښ نه کړل مگر دا چې ستا نوم د نبيوالود رب د نامې په څنگ کې راشي. (شرح نهج البلاغه، لسم ټوک ۱۰۱ مخ)

کسان د پیغمبر له وفاته وروسته په کابو پنځه ویشتو کلونو کې په اسلامي ټولنه کې منصبونو ته ورسیدل. په دوي کې ځینې داسې کسان وو چې د مکې له فتحې وروسته مسلمانان شول دوي د مکې ترفتحې پورې کابو شل کاله د پیغمبر په مقابل کې ولاړ وو. خو اخر خداي تعالی خپل پیغمبر په دوي بریالې کړ. او رسول الله مبارک له ټولو دشمنیو او کینو سره سره چې له دوي سره وشوې. د هغوي په سر د محبت سر راکاره او هغوي ته یې طلقاء یعنی ازاد شوي وبلل حضرت زینب بی بی هم د عاشورا له پیښې وروسته د بني امیه وو د قدرت په اوج کې د دې خبرې یادونه وکړه او بني امیه یې (طلاق) وبلل.^۱ د بني امیه وو خباث ذاتي و. دوي دومره ناپاکه وو چې په وجود کې یې د نورانیت هیڅ نښه نه لیدل کیده. په هغه

هدا راز زبیر بن بکار د مطرف بن مغیره په وینا دا کیسه بیان کړې ده. مغیره بن شعبه د معاویه یو والي و. د هغه زوي مطرف نقل کړي دي چې یو کال له خپل پلار سره شام ته لاړم او یوه موده هلته وو. هره ورځ به مې پلار معاویه ته ورتله او دهغه د چالاکۍ او هوښیاری خبرې به یې کولې تر دې چې یوه ورځ د معاویه له ځایه له ستندیدو وروسته یې ډوډۍ ونه خوړه. او وې ویل تر ټولو د خبیث او کافر سړي له ځایه راغلم و مې ویل پلاره دا څه وايي؟ وې ویل نن مې معاویه ته وویل ای امیر المومنین کوم هدف چې دې درلود هغه ته ورسیدې او گمان کوم چې نور نو بني هاشم ستا لپاره څه مشکل جوړ نه کړي. غوره ده چې له هغوي سره نیکي وکړې چې اجر او ثواب لاسته راوړې او نیکه نامه دې پاتې شي. په دې وخت کې معاویه وویل هیهات. هیهات. څرنگه د نیک نوم د پاتې کیدو هیله ولرم حال دا چې ابو بکر راغی حکومت یې وکړ او لاړ. نوم یې هم له هغه سره لاړ د عمر نوم هم د هغه په تلو سره لاړ. خو هره ورځ پنځه ورځې د ابن کبشه (هغه لقب چې مشرکانو پیغمبر ته ورکړې و) نوم اخستل کیږي او وايي: اشهد ان محمد رسول الله. زه یې له دې چې دغه نوم په خاورو کې ښخ کړم بل څه هدف نه لرم (اخبار الموفیات، تحقیق ډاکټر سامي مکي العاني، ۵۷۷مخ)

۱. سید ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف ۱۸۲ مخ

وخت کې د دغه ډلې مشهور او څرگند شخصیت ابو سفیان و. د دغه ډلې خباثت تر دې حده و چې د عاشورا په زیارت کې په ټولو بني امیه وو لعنت شوے دے: اللهم العن بني امیه قاطعه. البته ممکنه ده گوته په شمیر کسان لکه (عمر بن عبدالعزیز) په دغه ډله کې استثنا وي خو په ټول کې هغوي بد فطرته کسان وو. په روایتونو کې راغلي دي چې په قران کې د الشجرة الملعونه نه مطلب بني امیه دي. دا ډله هماغه د پیغمبر د بلنې له پیله له هغه حضرت سره مخالفت پیل کړ. بني امیه او بني هاشم د قریشو او عبد مناف دوه تپې وې چې له اسلامه مخکې یې هم له یو بل سره کورني اختلافات لرل. خو له هغه وخته چې پیغمبر اکرم (ص) له بني هاشمو مبعوث شو. له بني هاشمو سره د بني امیه وو دشمني زیاته شوه. او بني امیه وو تر کومه یې چې له وده وه. مسلمانان او پیغمبر په مکه کې وځوراه. له دې وروسته چې مسلمانانو مدینې ته هجرت وکړ او حکومت یې جوړ کړ و توانیدل خپل ځینې حقوق له بني امیه وو او نورو مشرکانو بیرته واخلي کله چې د ابوسفیان په مشرۍ د قریشو تجارتي کاروان د شام په لور روان و. مسلمانانو د خپلو ځینو مالونو د ستونلو لپاره په دغه کاروان برید وکړ چې دغه ماجرا د جنگ بدر سبب شوه. له دې پېښې وروسته د مکې تر فتحې پورې د مسلمانانو او د مکې د قریشو تر مینځ جنگ روان و خو کله چې مسلمانانو مکه فتحه کړه او ابوسفیان او ملگري یې مغلوب شول رسول الله مبارک د هغه کور پناه ځای وگرځاوه او وې فرمایل هر څوک چې د ابو سفیان کور ته پناه یوسي په امان کې دے. دوي په دې کار سره هڅه وکړه چې د هغوي زړونه مسلمانانو ته نژدې او د هغوي د فساد او وړانکارۍ

مخه ونيسي له همدې امله ابو سفیان او دغه ډول کسانو ته چې هغه ورځ يې پناه ومونده طلقاء يعنې د پيغمبر (ص) لخوا ازاد شوي ويل کيږي. خو سره له دې چې بني اميه د اسلام په پناه کې راغلل. او په ظاهره مسلمانان شول خو هيڅ کله يې له بني هاشمو او له رسول الله مبارک سره شخصي دشمني کمه نه شوه. او هيڅکله حقيقي ايمان د هغوي زړونو ته لاره ونه موندله هغوي که څه هم په ظاهره د خپلو مصالحو او گټو د ساتلو لپاره اسلام قبول کړ لمونځ به يې کاوه او د مسلمانانو په غونډه کې به يې گډون کاوه خو هيڅکله يې له زړه ايمان نه درلود.

آخر د خداي رسول رحلت وکړ لا دهغوي جنازه نه وه بنځه شوې چې ځينې مسلمانان په ځينو دلايلو په سقيفه کې غونډ شول او ابوبکر يې د پيغمبر ځاي ناستې وټاکه. او له هغه سره يې بيعت وکړ. له دې امله چې ابوبکر د قريشو له پياوړې تېې نه و د قبيله ايزو تعصباتو په وجه د قريشو ډيرو پياوړو تېو دا خبره نه شوه زغملاي. په دې منځ کې ابو سفیان چې له اسلام او مسلمانانو سره يې د زړه کينه لرله فرصت غنيمت وباله او د پيغمبر تر حضرت عباس (ع) ته ورغې او وې ويل: (ولې ناست يې چې مونږ بني عبد مناف يې څنگ ته کړو. علي چې پيغمبر خپل خليفه ټاکلې و ليرې کړ او د تيم د قبيلې يو کس د پيغمبر ځاي ناستې شو. دا څه مصيبت د مې بيا يې وويل (اي د عبد مناف بچيانو! خپل حق واخلي): اِنِّي لَارِئِ عِجَاجَةَ لَا يَطْفُئُهَا إِلَّا الدَّمُ، زه داسې توپان وينم چې بې له وينې يې بل څه نه شي ختمولې ۱ بيا له حضرت عباس سره امير المومنين علي (ع) ته

ورغلل او وې ويل مونږ له ابو بکر سره بيعت نه کوو. او تيار يو چې له تا سره بيعت وکړو. امير المومنين وفرمايل اي خلکو، د فتنې څپې د ژغورنې په کشتيو سره څيرې کړئ او له دغه فخر خرڅولو ځانونه وساتئ. [که زه نن د خلافت د اخستلو لپاره کوم اقدام وکړه] د هغه چا په شان ده چې شنه ميوه وشوکوي. او دا کار داسې دے لکه د بل چا په پټي کې کرونده کول که خبره وکړم ما تورنوي چې په مقام او منصب پسې يم. او که غلے کښينم وايي چې علي له مرگه ويريري هيات چې دا خبره (په سختو جنگونو کې له عربو په لوانانو سره زما له جنگيدو وروسته) سمه نه ده. په خداي قسم د بوطالب بچي له مرگ سره تردې زياته مينه لري څومره چې يې يو ماشوم د مور له تې سره لري. بلکه زه د راتلونکي داسې اسرار او رازونه لرم چې که تاسو ته يې ښکاره کړم د هغه رسۍ په شان چې په ژور کوهي کې پريښودل شي او په خپله لاره کې په اضطراب سره دکوهي له ديوالونو سره ولگيري تاسو به هم پريشانه شئ [او د هغه د اوريدو زغم به ونه لرئ] ^۱

په دې ډول د هغوي وياړ دا و چې له قريشو او دمکې له لويو کسانو دي او په دغو خبرو به يې په يو بل لويي خرڅوله او له دې امله يې نه منله چې د تيم په شان يوه قبيله په هغوي حکومت وکړي. امام علي هم د اسلام د گټو په ساتنه په ټينگار سره هغوي ارامښت

۱. ايها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاة و عرجوا عن طريق المنافره و ضعوا تيجان المفخره مجتبي الثمره لغير وقت ابعاعها كالزراع بغير ارضه فان اقل يقولوا حرص على الملك و ان اسكت يقولوا جزع من الموت . هيات بعد اللتيا والتي والله لابن ابي طالب آنس بالموت من الطفل بندي امه بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الارشيه في الطوى العيدة (ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ۱ ټوك ۲۱۳)

ته بلل او له تفرقي او اختلافه يې منعې كول. حضرت امير المومنين (ع) همدا راز ابو سفیان بنه پيژنده او پوهيده چې كه فرصت په لاس ورشي د بدر د وژل شويو كسانو غچ له مسلمانانو اخلي.

ابو سفیان د ابوبكر او عمر د خلافت په وخت تل د دې فرصت په كمين كې و چې حكومت لاس ته راوړي. كله به يې لانجې جوړولې او كله به له ابوبكر او عمر سره بنكيليده. او له هغوي سره به يې لفظي جنگ كاوه. تر دې چې په ځينو ځايونو كې به بنكنځلو او تندو خبرو ته خبره رسیده^۱ خو سره د دغو ټولو يې فرصت پيدا نه كړ هغه اخر فيصله وكړه چې له حجازه ليرې سيمې ته لاړ شي او د اسلام په نامه د حكومت او تشكيلاتو د جوړولو لپاره زمينه برابره كړي. له همدې امله يې دوهم خليفه قانع كړ چې معاويه د والي په توگه شام ته وليږي. شايد دوه خليفه هم د بني اميه وو له سازشونو تنگ شوي و او په نتيجه كې له مركزه د هغوي د ليرې كولو لپاره يې د شام حكومت معاويه ته وركړ. دې چارې ابو سفیان د اسلامي هيواد په راتلونكې كې نفوذ ته هيله من كړ.

كله چې دوهم خليفه له دنيا لاړ خلك له مخكې د جوړ شوي پلان مطابق چې بني اميه هم پكې شريك وو. له عثمان سره بيعت وكړ. له دې كيسې وروسته ابو سفیان يو ځل بيا هيله من شو چې قدرت ته به ورسېږي، ځكه چې عثمان له بني اميه وو د هغه له نژدې خپلوانو و. د خلافت لپاره د عثمان په انتخاب سره ابو سفیان خپل خپلوان او نژدي كسان د عثمان په كور كې راغونډ كړل. او هغوي ته يې وويل. (اي د بني اميه بچيانو حكومت د پولو د لوبې د (د غونډسكې) په

۱. مسعودي، مروج الذهب ۲ ټوك ۳۱۴ مخ

شان له يو بله واخلئ په هغه چا قسم چې ابو سفیان پرې قسم خوري
نه عذاب شته او نه څه حساب کتاب نه جنت شته او نه دوزخ نه بيا
راپاخول شته او نه قيامت!

هغه په دغه ډول قسم سره چې د خداي په كعبې يې قسم ونه خوړه
دوزخ او جنت نفي كوي او په ډاگه وايي چې زمونږ جنگ د حكومت
او مشرۍ په سر دے تر اوسه بني هاشمو حكومت كاوه اوس زمونږ
لمبر دے. نن چې حكومت د بني اميه وولاس ته ورغله بايد په ټول
طاقت سره يې وساتي او حكومت بايد په وراثتي ډول په دې كورنۍ
كې پاتي شي.

خو ساده مسلمانان په دې حقيقت نه پوهيدل. ^۱ هغوي چې شمير
يې هم كم نه و نه پوهيدل چې ابوسفیان ايمان نه لري. د هغه زوے
معاويه هم دپلار په شان و. او په ځينو ځايونو كې يې خپله عقیده
بنكاره كړې وه. لكه خرننگه چې زبير بن بكار نقل كړې ده. يوه شپه
مغيره له معاويه سره و چې د اذان غږ راغے. معاويه د پيغمبر په
رسالت په شهادت دومره خپه شو چې وې ويل: وگوره محمد څه
كړي دي چې خپل نوم يې د خداي د نوم په څنگ كې راوستے دے. د
معاويه زوي يزيد هم د نشې په حال كې هغه څه چې په زړه كې يې
لرل په ژبه راوړل:

لَعِبْتُ هَاشِمُ بِالْمَلِكِ فَلَا خَيْرَ جَاءَ وَلَا وَحْيَ نَزَلَ ^۲

۱. يا بني اميه تلقفوها تلقف الكره فو الذي يخلف به ابو سفیان ما من عذاب ولا حساب ولا جنة ولا نار ولا بعث
ولا قيامة) (ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه ۹ ټوك ۵۳ مخ)
۲. علي ابن عيسى اربلي، كشف الغمه ۲ ټوك، ۲۱ مخ

(بني هاشمو له حکومت سره لويې وکړې که نه وي نه وحي نازل شوې
او نه له اسمانه کوم خبر راغلی دے)

د خلفاوو په زمانه کې د امام علي (ع) تر ټولو لوي هدف
د رسول الله مبارک له وفاته وروسته ځينو کسانو فيصله وکړه چې
ځانونه د هغه حضرت ځاي ناستي معرفي کړي. او دا په مسلمانانو
کې د ډير لوي انحراف پيلامه وه. امير المومنين په اوله مرحله کې
له دوي سره بحث او خبرې وکړې او هڅه يې وکړه چې په استدلال
سره هغوي هدايت کړي. هغه حضرت کابو شپږ مياشتې د د خلکو
لپاره د خلافت د مسلې د روښانولو او د ټولني د انحراف د سمولو
هڅه وکړه. امام خلکو ته يادونه وکړه چې د خداي لخوا او د پيغمبر
په لاس د ځاي ناستي له ټاکل کيدو وروسته د خلکو لخوا دخليفه
ټاکل غلط کار دے. هغه په ځلونو وفرمايل زه د پيغمبر ځاي ناستي
يم او بايد اسلامي ټولنه هدايت کړم^۱ امام به د شپې په وخت بي
فاطمه او حسنين (ع) د اصحابو کورنو ته بوتلل چې هغوي ته د
پيغمبر د سپارښتنو يادونه وکړي. خو په دوي کې به ځينو ويل: مونږ
ته دغه خبره نه ده ياده. ډيرو به لا دا ويل چې که له دې مخکې دې
مونږ ته ياداوري کړې وه مونږ به له بل چا سره بيعت نه کاوه، خو
اوس مو بيعت کړے دے.

اخر له شپږو مياشتو وروسته امام علي مجبوره شو د اسلامي
مصلحت په وجه په ظاهره له خليفه سره بيعت وکړي او حکومت يې
په رسميت وپيژانده. او که هغه حضرت دا کار نه وے کړے په

اسلامي ټولنه کې به فتنه او خونريزي جوړه شوې وه. نو د اسلامي امت د مصلحت تقاضا وه چې هغه حضرت صبر او چوپتيا غوره کړي. او له دې امله چې د عملي چلند امکان نه و له شرعي نظره د دوي غاړه خلاصه وه.

له دريم خليفه وروسته خلک راغونډ شول او له امير المومنين (ع) سره يې بيعت وکړ. اما م و فرمايل: لو لا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر لا لقيت حبلا علي غارها^۱ که دغه گڼ خلک نه واي حاضر شوه او د ډيرو مرستندويو په راتگ سره راباندې حجت نه و تمام شوه نو و خلافت د اوبن جلب به مې د هغه په ملا وراچولاي و. په داسې حال کې چې خلک زما د حکومت منلو ته تيار دي او د ملگرو په شتون سره پر ما حجت تمام د م او دنده زما په غاړه راپريوتې ده نور نو د ځنډ ځاي نه د م پاتې پر دې اساس امير المومنين (ع) پر هغه مشروعيت سر بيره چې دخداي له لوري يې درلود د خلکو په تياري سره يې د عمل قدرت هم پيدا کړ.

په هر حال په دغه موده کې په تيره بيا د اول او دوهم خليفه په زمانه کې امام علي هڅه وکړه چې په ټولنه کې اسلامي حقايق او احکام او معارف خپاره کړي هغه د ابن عباس په شان شاگردان وروزل چې په بحث او لارښوونې سره به يې خليفه گان خپلو غلطيو ته متوجې کول د امير المومنين (ع) په هکله د رسول الله مبارک فرمايشاتو ته په پام سره ټولنيز حالات هم داسې بدل شوي وو چې ډير صحابه له خلفاوو سره له بيعته پښيमानه شوي وو. که څه هم هغوي له بيعته غريدل سم نه گڼل او له زړه يې له امير المومنين سره

۱. ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه ۲، ټوک ۲۰۲ مخ

مینه لرله. پر دې ورزیات دخلفاوو پرله پسې غلطی. دوي مجبورول چې د اسلامي معارفو او احکامو په زمینه کې د امیر المومنین خبره ومني. لکه څرنګه چې اهل سنتو محدثانو نقل کړې ده دوهم خلیفه تر اویا ځله زیات وویل چې (لو لا علي هلك عمر، که علي نه وے عمر به هلاک شوے و).^۱

یا لا ابقاني الله لمعضلة ليس لها ابو الحسن، که یوه ورځ علي نه وي خدای دې ما په هغه ورځ ژوند و نه ساتي. داسې نه وي چې کوم مشکله پیدا شي او زه یې حل لاره و نه مومم.^۲

خلیفه گانو د اسلامي معارفو په هکله د حضرت علي (ع) رایه او علم مانه. او دا په هغه زمانه کې د اسلام او معارفو د ساتلو تر ټولو بنه لاره وه. که څه هم په ځینو ځایونو کې به له هغوي غلطی هم کیدې په هر حال هغه خطر چې اسلام او اسلامي ټولنه یې گواښله د خدای له لوري د ټاکل شوي ولي امر په لاس د حکومت د چلولو د مسلې اصل و.

دغه حالت د عثمان دخلافت تر وخته روان و. د هغه له وخته عملي انحرافات زیات شول او له عثمان سره دخلکو د بیعت په اوله ورځ ابوسفیان بني امیه دهغه په کور کې راغونډ کړل او په بني امیه وو کې د قدرت او^۳ حکومت د پاتې کیدو په هکله یې له هغوي سره خبرې وکړې.

۱. تیر سند ۱ توک ۱۸ مخ

۲. هماغه

۳. هماغه

۱. له دغه کیسې وروسته هغه واکمنان چې د مختلفو بنارونو لپاره وټاکل شول زیاتره له بني امیه وو یا د هغوي له دوستانو او پلویانو وو. په بني امیه وو کې دا تفکر واکمن شو چې ټول هغه څه چې د دین په هکله ویل شوي وو دروغ وو او یوازې د حکومت مسله مطرح وه. او بني هاشمو یوازې د حکومت د لاسته راوړولو لپاره د دین خبره رامنځته کړې ده. او هغه یې خپلو موخو ته د رسیدو لپاره یوه وسیله گرځولې ده.

هغه مقامات او چارواکي چې د عثمان په حکومت کې ټاکل کیدل د پاچاهانو په شان سلوک به یې کاوه. او ځانونه یې (مالک الرقاب) او د خلکو د اختیار خاوندان گڼل. هغوي په خپله سیمه کې ټوله مال او شته د ځان بلل او په خپله خوښه یې استعمالوه. له بیت المال یې ډیر شته او دولت غوښه کړل او د خلکو حقوق یې ضایع کړل. په بیوزلو او کمزورو یې ظلم او زیاتې وکړې تر دې چې خلک تنگ شول او کلک هوډ یې وکړ. چې خلیفه لیرې کړي. او د زیاتو ظلمونو په وجه چې په اسلامي صوبو کې د عثمان گواډ اگیانو په هغوي وکړل د عثمان د لیرې کولو لپاره یې ملا وتړله.

په داسې حالاتو کې که حضرت علي د عثمان د وژلو لپاره گام پورته کړی وای یو غلط دود به جوړ شوی و. او خلک به په اهل بیتو (ع) بد بیننه شوي وو او گمان به یې کاوه چې دا اختلافونه د دنیا په سر دي ډله دې امله دوي نه یوازې د عثمان د قتل لپاره څه اقدام ونه کړ بلکه د هغه مخه یې ونيوله. خو د دوي هڅې گټه ونه کړه. او هغه مسلمانان چې غوسه شوي وو عثمان یې وواژه د عثمان له وژلې وروسته ټول خلک د علي په علي راغونډ شول او دوي ته

یې وویل چې باید د عثمان جانشین شي. حضرت امیر المومنین کله چې د خلافت مسوولیت ومانه وې فرمایل: زه دا مسوولیت په دې شرط منم چې د پیغمبر اکرم (ص) په شان او د خدای او رسول د سنتو مطابق عمل وکړم.

د ډیرو کسانو د بیعت په وخت ویل مونږ په دې شرط ستا بیعت کوو چې ته هم د تیر خلیفه گانو په شان چلند وکړې. خو حضرت علي وفرمایل: زه داسې بیعت نه منم له ماسره بیعت باید په دې اساس وي چې د خدای د کتاب او سنتو مطابق عمل وکړم.^۱

آخر خلکو د حضرت علي د وینا په اساس د دوي بیعت وکړ. خو په اسلامي ټولنه کې داسې کسان وو چې له دغه بیعت نه وو راضي په هغوي کې د ځینو کسانو لکه بني امیه وو او په سر کې یې د معاویه مخالفت د حقیقي ایمان د نه لرلو په وجه و. ځینې نور کسان هم که څه هم لمونځونه یې کول او روژې یې نیولې او حتی له پیغمبر سره یې په غزاگانو کې برخه اخستې وه خو ایمان یې کمزور و او له دنیا سره یې مینه دومره زیاته وه چې د اسلام په احکامو یې عمل نه کاوه. او د امام حسین د وینا مطابق د دنیا بندگان وو. او دین یې هسې په خولې جاري و.^۲ دا کسان تر هغه وخته چې دین او دنیاداري یې له دنیا سره ټکر ونه و خوري دین داره دي، خو که دین یې دنیا ته تاوان رسوي نو د دین پلوي توب نه کوي. او که څه هم په ظاهره مسلمانان دي او د اسلام د احکامو تابع خو په عمل کې خپلې گټې په دین مخکې کوي. د پیغمبر ځینې اصحاب لکه طلحه او زبیر چې

۱ ابن واضح، تاریخ یعقوبي، ۲ ټوک ۵۵ مخ

۲ محمد باقر مجلسي، بحار الانوار، ۴۴ ټوک، ۳۸۲ مخ

له لویو شخصیتونو او د خلافت کاندیدان وو او تر نورو مخکې یې له علي سره بیعت وکړ، تر نورو مخکې یې له علي سره بیعت مات کړ او جمل جنگ یې جوړ کړ. له هغوي وروسته معاویه صفین او خوارجو نهران جنگونه جوړ کړل.

د خپل خلافت په دوران کې د امیر المومنین کړچار له خلافته مخکې د هغه حضرت له کړچار سره ډیر فرق درلود. هغه له خلافته مخکې د قدرت په مسند کې نه و چې له دشمنانو سره مبارزه وکړي، خو له بیعت وروسته حضرت علي د اسلام له دشمنانو او هغو ټولو کسانو سره چې د اسلامي حکومت په خلاف پاڅیدلي وو مبارزه وکړه. هغه حضرت اول د جمل له جگړه مارو او ورپسې د صفین او بیا د نهران له جگړه مارو سره و جنگید.

په دې اساس له مخالفانو او هغو کسانو سره چې اسلام یې گواښه د مبارزې یوه مرحله جنگ دے. خو په دې بڼه چې شرایط یې برابر وي. مثلاً دا چې دخدای تعالی له لوري مشروعیت ومومي او همداراز خلکو منلای وي او د هغه ملاتړ وکړي. که دا شرایط برابر وي د واکمن دنده ده چې حتی د تورې په وسیله د اسلام ملاتړ وکړي. له څرنګه چې دامیر المومنین دخلافت زیاتره وخت په دغه ډول جنگونو کې تیر شو.

د بني امیه و و فرصت غوښتنه

د بني امیه و و له نظره سیالانو د سلطنت گدی له هغوي اخستې وه. او دوي یې له میدان و یستلي وو. بني امیه چې د میدان بایللي وو. په ځان لازمه گڼله چې یو ورځ د دغه ماتې بدله واخلي. ځینو نورو

داسې فکر کاوه. هغوي تر ابو سفیان او د هغه تر کورنۍ زیات چالاک وو او هڅه یې کوله چې د خپلو پښو پل پرې نه ږدي. په دوي کې ځینې کسان په ټولنه کې لوړو مقاماتو ته هم ورسیدل. معصومو امامانو دهغوي په هکله فرمایلي دي: لم يؤمنوا بالله طرفة عين^۱ (دوي حتی یوه شیبه هم په خدای ایمان نه و راوړه. خو یو عمر یې خلک د ایمان په تظاهر سره غولول. که څه هم د داسې کسانو چې دومره لویې دسیسې او سازشونه جوړوي او په مناسب وخت کې یې اجرا کوي شمیر کم ده. خو دغه شیطانان د ټولو فتنو سرچینه دي. ځینې نور کسان بیا غولیري او د هغوي د لاس اله گرځي او په دې هیله چې د دوي د قدرت په سیوري کې یو څه لاس ته راوړي. د هغوي ملاتړ کوي. کله چې قدرت او پانگه د دغه اولې ډلې په لاس کې راشي، د نورو دغولولو لپاره مناسبه زمینه لاس ته راوړي. لکه څرنګه چې ابو سفیان هم د عربو شتمن ګڼل کیده. په داسې حالاتو کې که څه هم ځینې ساده خلک یې له اجر او بدلې د هغوي خدمت کاوه د بني امیه وو پلویان د مال او مقام په تمه د هغوي د اوامرو تابع وو. هغه وخت چې د بني امیه وو مالي حالت ښه و دغو کسانو د سرو زرو د سکو په تمه د هغو ملاتړ کاوه او کله چې بني امیه قدرت ته ورسید د پوست او مال په تمه د هغوي تابع شول. حتی هغه وخت چې بني امیه لا قدرت ته نه وو رسیدلي ځینې د مقام او پوست د لاسته راوړول په شرط د دوي ملاتړ کاوه او له یو بل سره یې تړونونه کول چې هر وخت مقام او حکومت ته ورسیري د یو بل خیال به ساتي. سره له دې د بني امیه وو ډیر پیروان ساده خلک وو. چې په

۱ ضیا، الدین عراقی، نهایة الافکار ۳ ټوک ۱۹۳ مخ

مختصرو تبليغاتو او گوانښ يا تمې سره يې بي له څه بدلې د هغوي لپاره کار کاوه.

په دې اساس اوله ډله گوته په شمير کسان لکه ابو سفیان مغیره، او ابو عبیده جراح وو چې د فتنې جوړوونکي او متفکران گڼل کيدل. ځينې نور کسان بيا د قبيله ايزو ترونونو او خپلويو په وجه او يا د مال او مقام په تمه په ولې ډلې پسې روان وو. او دريمه ډله چې اکثريت وو، يوازې د ساده والي په وجه په دغه بهير پسې روان شول. له دې امله ويلاي شو چې له خپلې اصلي لارې د اسلام د غړيدو تر ټولو لوي عامل د عامو خلکو ساده والی دے. د شام د خلکو د ساده والي په هکله ډيرې کيسې په تاريخ کې نقل شوي دي. د صفين له جنگه وروسته د معاويه عسکرو د امير المومنين د يو ملگري اوښ ترورلې و. او هغه د خپل او د بيرته اخستلو لپاره معاويه ته ورغے. معاويه له هغه وغوښتل چې دخپلې ادعا د ثابتولو لپاره شاهد راوړي. خو هيچا هغه په شام کې نه پيژنده نو خپله ادعا يې ثابته نه کړے شوه. له بل پلوه هغه کس چې د ده اوښ يې غصب کړے و دوه شاهدان راوړل چې د هغه په گټه يې شهادت ورکړ او وې ويل: چې دا اوښه د پلانکي سړي ده. معاويه هم د هغو شاهدانو د شهادت په اساس حکم وکړ چې اوښه د دغه شامي کس ده. د اوښ اصلي مالک اعتراض وکړ او وې ويل زما اوښ نر دے، اوښه نه ده. دغو دوو کسانو څرنگه شهادت ورکړ چې اوښه د شامي کس ده. او تا هم د هغه په حق کې فيصله وکړه؟ معاويه په ځواب کې وويل لاږ شه علي ته ووايه چې معاويه يو لک عسکر لري چې اوښ او اوښه نه پيژني. او زه له دغه ډول عسکرو سره د علي جنگ ته روان يم.

معاويه په شام کې

له دې وروسته چې امير المومنين حکومت ته ورسيد، دوهم خليفه معاويه والي او گورنر ټاکلې و. د عثمان په زمانه کې د معاويه خلافت پوره تاييد او کلک شو. او له دې امله چې د دريم خليفه خپل وزيات اختيارات يې لاسته راوړل. شام له مدينې ليرې و او د ختيځ روم د دولت په حدود و کې گڼل کيده. له دې امله هغوي زياتره له روميانو سره په تماس کې وو. چې تازه تازه يې اسلام منلې و^۱. د شام جغرافيايي موقعيت او واکمني په دا ډول نه وه چې د هغه ځاي اوسيدونکي په صحيح او کامل ډول له اسلامي معارفو خبر شي. معاويه هم نه غوښتل چې هغوي دې له اسلامه پوره خبر شي. هغه د خپل حکومت او سلطنت په فکر کې و او له دې سره يې غرض نه و چې خلک دين او ايمان ولري يا يې ونه لري. لکه څرنگه چې له امام حسن سره د سولې له تړونه وروسته يې په کوفي جومات کې په څرگنده په دې خبره اعتراف وکړ^۲. اخر وروسته له دې چې خلکو په علي سره بيعت وکړ معاويه په دې پلمه چې علي (ع) د عثمان قاتل دے بلوا وکړه او اول يې د طلحه او زبير په شان کسان چې پخپله د عثمان په وژله کې شريک وو او عايشه يې - چې خلک يې د عثمان قتل ته بلگل^۳ - ولمسوله چې د عثمان د قتل په پلمه له حضرت علي (ع) سره وجنگيږي بيا هغه په خپله هم په دې پلمه د جنگ بيرغ پوته

۱. مسعودي، مروج الذهب ۳ ټوک ۴۱، ۴۲ مخونه

۲. ابوالفرج اصفهاني، مقاتل الطالبين، ۴۵ مخ، شيخ مفيد، الارشاد ۱۹۱ مخ. ابوالفرج په دې هکله وايي: معاويه دا خطبه کوفې ته له ننوتلو مخکې ورکړه
۳. شيخ مفيد، الجمل، د شيخ مفيد کانگرس، قم، ۱۴۱۳ ه ق ۴۲۹.

کړ. دا په داسې حال کې وه چې حضرت علي د عثمان په قتل کې هېڅ لاس نه درلود. او حتی د عثمان د کلابندی په وخت حضرت حسن او حسين (ع) د امام علي په امر هغه ته اوبه رسولې. د دې په اړه په معاويه چې د عثمان د وژل کيدو مخه يې نيولاي شوه هېڅ اقدام يې ونه کړ ځکه چې پوهيده د عثمان په وژلې سره به د خلافت لمبر هغه ته ورسېږي. معاويه يوه موده له حضرت علي سره په جنگ کې تيره کړه او د عمرو عاص او ځينو نورو خپلوانو دوستانو او له اسلامه مخکې د قريشو د لويو کسانو په چلولونو او دوکو سره وتوانيد د خوارجو په مرسته صفين جنگ د امام علي په تاوان پاي ته ورسوي. په هغه جنگ کې يې د حکميت مسله مطرح کړه او دا چاره سبب شوه چې معاويه وتوانېږي ځان د خليفه په توگه مطرح کړي. او اخر هم امير المومنين د خوارجو په لاس شهيد شو. د امام علي له شهادته وروسته امام حسن تر يوې مودې له معاويه سره جنگ جاري وساته خو د معاويه نيرنگونه چلولونه او سازشونه او هغه سستي او د ايمان کمزوري چې د امام حسن په ملگرو کې پيدا شوې وه امام حسن مجبوره شو. چې سوله ومني. ځکه چې د امام علي د وخت اوږدو جنگونو خلک ستړي کړي وو. او له دوي يې د کاميابۍ هيله اخستې وه. ډير کوماندانان هم چې د دغه وضعې تر اغيز لاندې معاويه ته گروهمن شوي وو په ډيرو وعدو لالچونو او زياتو پيسو سره له هغه سره يو ځاي شول. په دې طريقه امام حسن له داسې کسانو سره مخامخ و چې په هېڅ ډول د هغه ملاتړ ته تيار نه وو. له دغه وخته وروسته معاويه په خپلې کورنۍ کې د حکومت د مزبوتولو لپاره ډيري ماهرانه نقشي او پلانونه جوړ کړل.

معاویہ اخر دې نتیجې ته ورسید چې باید له موجودو زمینو د خپل حکومت او او د سلطنت دپراختیا په گټه استفاده وکړي. که څه هم د دغه حکومت نوم خلافت و خو په حقیقت کې په هغه وخت کې د ایران یا د روم د سلطنت په شان و. او هغوي ارمان درلود چې د قیصر او کسري په شان پاچاهي وکړي. د دې کار لپاره یې د هغه وخت په ټولنه کې له موجودو زمینو استفاده وکړه.

علي او د اسلامي حکومت د بیلگې وړاندې کول

معاویہ د خپل وخت لوي سياستوال او هونبیار کس و تر دې حده چې په داهية العرب مشهور دے. خلکو به ويل علي په سياست کې په معاویہ پسې نه شو رسيدے که نه وي په هغه به بريالۍ شوی و. امير المومنين په دې هکله وفرمايل: لو لا کراهية الغدر لکنت من ادھی الناس^۱ (که مکر او حيله مې مکروه او بده نه گڼله زه به تر ټولو چالاک انسان وم)

که امير المومنين له معاویہ يا نورو مخالفانو سره لږ شان هم سازش کاوه. ايا هغوي دومره موقعيت ته رسيدلای شول؟ حتی نن ځينې کسان هڅه کوي له دغه رودې په کلي ډول د ولايت د مقام او په خاصه توگه د پيغمبر اکرم (ص) او د گرانو امامانو (ع) د عصمت د مقام د کمزورې کولو لپاره استفاده وکړي. چې راتلونکي نسلونه په عصمت پوره ايمان ونه لري. او په ټول چارو او مقامونو کې د معصومانو لور او و نه مني. مثلاً د دوي يوه شېبه په دې ډول ده.

۱. نهج البلاغه، ۲۰۰ خطبه

امام علي د هغه وخت په هکله چې خلکو د هغه په کور يرغل وکړ چې له هغه سره بيعت وکړي فرمايي: نزدې وه چې حسن او حسين (ع) د خلکو تر بښو لاندې شي.^۱ له علي سره په بيعت کوونکو کې د طلحه او زبير په شان لوي شخصيتونه موجود وو. دا دوه د هغه شپږ کسيزې شوري غړي وو چې دوهم خليفه عمر جوړه کړې وه دوي پخپله د خلافت کاندیدان وو. خو سره له دې يې له علي سره بيعت وکړ. ځينې باوري دې چې ښه دا وه چې علي دغه دوه کسان راغونښتي واي او د ډاليو په ورکولو سره يې دهغوي زړه په لاس راوړې و. شايد بهتره وه امام علي هغوي ته ويلي و چې زه خلافت ته په رسيدو کې ستاسو احسانمن يم. او په دې ډول يې هغوي د خپل ځان فرمان بردار گرځولي و. دې ته په پام سره چې امام علي په الهي علم سره له راتلونکي خبر و او دهغوي له روحياتو سره هم ښه اشنا و. بايد دا احتمال يې ورکړې و چې که له دوي سره جوړه او ساز باز ونه کړي دوي به جنگ جوړ کړي. نو ښه دا وه چې د جنگ او د وينې د بهيدو د مخنيوي لپاره يې له هغوي سره ملگرتيا کړې واي او هغوي يې له ځان سره غږمله کړې و. او د دولت په اداره کولو کې يې له هغوي سره مشوره کړې و. کولې يې شول چې د دولت يوه برخه چې هغوي غوښتله هغوي ته ورکړې و او د بيت المال يوه حصه يې هم هغوي ته ورکړې و. چې د خپل حدودو په تدبير کې يې ترې کار اخستې و. په دې ښه کې حتی که هغوي له بيت المال ناوړه استفاده هم کولاي تر دې ښه وه چې د جنگ او خونريزۍ لپاره دومره خرچونه وشي. دا سياستمداران

تفکر په هغه وخت کې هم په ځينو خلکو کې دود و او په علي به يې دا اعتراضونه کول. دغو کسانو به ويل علي په سياست نه پوهيږي يا دا چې معاويه تر علي زيات سياست لري.

همداراز يې ويل چې امير المومنين د معاويه له حالته هم بڼه خبر و او پوهيده چې هغه چالباز سياستپوه دے چې خلک يې رام کړي او بيت المال يې په خپلې ولکې کې اخستے او هغه په ازاد مټ په خپله خوښه لگوي. که علي له داسې کسانو سره جوړ شوے وے او له هغوي سره يې لږه نرمي او لب جب کسړې وے دومره جنگونه به نه کيدل او دومره وينې به نه بهيدي. او دومره خرچونه به هم نه کيدل^۱

دغو شېهو ته تعبدي ځواب دا دے چې امير المومنين د امامت علم درلود او يا ورته خداي امر کړے و چې داسې وکړه او هغه د خداي له امره سر غړا وے نه شو کولاي. او همداراز امام معصوم د ے او خطا نه کوي او په هغه څه چې خداي امر کړے عمل کوي. د هغه دنده همدغه وه چې تر سره يې کړه.

خو دا اعتراضونه تر دې زيات قانع کوونکي ځوابونه هم لري. له دغه ځوابه مخکې بايد وويل شي چې امير المومنين د بيت المال په لگولو کې ډير احتياط کاوه. يوه شپه طلحه او زبير په داسې حال کې امام علي ته ورغلل چې هغه حضرت د بيت المال د ډيوې په رڼا سره په يو کار اخته و. امام کله چې دغو دوو کسانو خبرې پيل کړې،

۱. نن د امام خميني او د رهبري د ستر مقام په هکله هم دوي داسې څيزونه القا کوي چې که په پلانکي ځاي کې يا له پلانکي سړي سره لږه نرمي شوې وه خبره به دې حد ته نه رسیده.

ډيوه مړه کړه. او يوه بله ډيوه يې ولگوله. دوي وپوښتل دغه ډيوه له دې بلې ډيوې سره څه فرق کوي؟ امام وفرمايل هغه او له ډيوه د بيت المال وه او زه د بيت المال په حساب کتاب لگيا وم خو اوس له تاسو سره په نورو خبرو غږېږم او حق نه لرم چې په داسې حال کې د بيت المال له ډيوې استفاده وکړم.^۱

له بل پلوه دغو کسانو د تيرو خليفه گانو په وخت کې له بيت الماله ډيره استفاده کړې وه. او ډير مال او شته يې لاس ته راوړي وو. او ډير غلامان او وينځې يې لرلې. خو اوس له داسې سختۍ سره مخامخ شوي وو.^۲

خو حقيقت دا و چې علي په دغه لارو پوهيده او د تيرو خليفه گانو په شان چلن يې کولاي شو. که هغه هم د هيواد او دولت يو ه برخه دغه ډول کسانو ته ورکړپوه او له خپل ځانه د تيرو او راتلونکو خليفه گانو په شان يې بيت المال په خپله خوښه لگولې و نه به مونږ دهغه په هکله څه فکر کاوه؟ په دې بڼه کې به د علي او معاويه په منځ کې هېڅ فرق نه احساسيده. که نن مونږ د علي او د نورو

۱. مقدس اردبيلي حديقه الشيعه ۱ ټوک ۴۴۰ مخ

۱. مشهور تاريخ ليکونکی او جغرافيا پوه مسعودي د طلحه او زبير د دولت په هکله نقل کړي دي زبير بن عوام د پنځوسو زرو دينارو په اندازه شته غونډ کړي وو پر مريانو او وينځو، سربيره يې په کوفې او اسکندريې کې باغونه کورنه او د کرهڼۍ ځمکې لرلې. اوس هم (۳۳۲ هـ) په بصري کې د زبير کور موجود دی. او د بحرين او نورو سيمو تاجران هغه کرايه کوي او اوسپړي پکې. کله چې زبير له دنيا لاړ له هغه په ميراث کې زراسونه او زر وينځې او مريان هم شامل وو. طلحه بن زبير هم په کوفه کې يو کور جوړ کړی و. چې همدا اوس د کوفې په کناسه محلې کې د طلحه د کورنۍ په کور مشهور دی. او په مدينه کې يې د خنستو او گچو کور جوړ کړی و او د عراق له غلې يې عايد هره ورځ تر زرو دينارو زيات و. (مروج الذهب ۲ ټوک ۳۵۰ مخ)

ترمينځ فرق کوو له دې امله ده چې دعلي لاره بدله وه. که علي هم بل شان چلند کړے وے. يو څو ورځې به يې حکومت و خو اخر به تير شوے و. او دهغه حضرت به هيڅ نوم او ياد نه و پاتې خو دهغه حضرت نوم او ياد ژوندے پاتې دے او دهغه حضرت مينه والو دهغوي مينه نسل په نسل په زړونو کې پاللې ده علي داسې کس نه و چې د معاويه په شان فکر او عمل يې کړے وے. د هغه حضرت په حکومتي روډې اعتراضونه د نن ورځې خبره نه ده او د هغه حضرت په زمانه کې هم داسې شهبې او اعتراضونه کيدل. او هغه حضرت به يې له معاويه سره پرتله کاوه. امام علي هم له دغو کارونو فرياد کړے او فرمايلي يې دي:

الدهر انزلني ثم انزلني حتى يقال علي ومعاويه.^۱ (زمانې زه بنکته کړم. [او دومره يې] راکوز کړم. تر دې چې وايي علي او معاويه، او ما له معاويه سره پرتله کوي.)

په هغه وخت کې هم همدا د پيغمبر اصحاب او هغه کسان چې کلونو د علي ملگري او ورسره يو ځاي وو ويل چې معاويه هم مثبتې ځانگړتياوې لري سخي او شندونکے دے. تدبير لري او اسلامي هيواد اداره کوي. همدا کسان چې کله له علي گيله منيدل، معاويه ته ورتلل، حتی د علي ډير نژدې کسان چې کله له علي گيله من کيدل او داسې غوښتنې يې لرلې چې علي ورته مثبت ځواب نه ورکاوه. معاويه ته ورتلل او دا دواړه يې له يو بل سره پرتله کول. او باوري وو چې يوازې د علي عبادت او عدالت تر معاويه زيات دے. خو که علي د دوي په روډې او د هغه وخت د ځينو سياستوالو په

۱. ابن طاووس، فرحة الغري ۷ مخ

طریقې عمل کړې وې مسلمانانو به له هغه حضرت وروسته تر نننه پورې له اسلامه دا ډول اخستون درلود او دا کړچار به یې د یو اسلامي خلیفه دنده گڼله په دې بڼه کې اسلامي خلافت د قیصر او کسري له پاچاهۍ سره څه فرق نه درلود.

په هغه وخت کې د امام علي د سیرت له امله ده چې ویلای شو مونږ نن د اسلام له حقیقت سره آشنا یو او د تشیع مکتب د سوچه اسلام په توگه له ځان سره لرو. که څه هم علي کامیاب نه شو چې معاویه ته ماته ورکړي او له منځه یې یوسي خو وتوانیده نړیوالو ته سوچه اسلام وروپیژني او هغوي ته وښيي چې اسلام اجازه نه ورکوي د خپلو ځینو شخصي یا عمومي گټو لپاره له اصولو او ارونو سترگې پټې شي. که علي دغه ډول عمل نه وې کړې. نن مونږ نه پوهیدو چې اسلام اجازه نه ورکوي چې لویدیځه ډیموکراسي په اسلامي هیوادونو واکمنه شي. او د ټولني د چلولو لپاره د اسلام روده د لویدیځ د حکومت داری له طریقې سره مخالفه ده. د علي مقصد د اسلامي حکومت لپاره د سمې بیلگې وړاندې کول وو. د هغه حضرت موخه د لوړو الهي احکامو اجرا وه. نه دا چې په هره ممکنه طریقه وي حکومت لاس ته راوړل شي. له دې امله په شپږ کسيزې شورا کې کله چې عبد الرحمن بن عوف له هغه حضرت و غوښتل چې پر کتاب او د پیغمبر په سنتو پر عمل سربیره د شیخینو په سیرت عمل هم ومني چې له هغه سره د خلیفه په توگه بیعت وکړي، هغه حضرت ونه منله. او په دې ډول عثمان خلیفه شو.

او هغه حضرت يو ځل بيا له خپل الهي حقه تر اوږدې مودې لپاره بې
برخې شو.^۱

داسې سياست د لويديځ د ډيموکراسۍ له اصولو سره سمون نه
خوري که علي دغه ډول عمل نه وکړي نن به چا نه شوه ويلې چې
اسلام خاص حکومتي سسټم لري او په بله بڼه کې به اسلام يو
متزلزل دين او د مختلفو اخستونونو او سليقو تابع دين و. يو
اخستون د اول خليفه دوهم اخستون د دوهم خليفه او له اسلامه
درېم اخستون او برداشت هم د حضرت علي. که يو اساس او بنياد نه
وي نه شو ويلې چې له اسلامه دا برداشت صحيح او دا غلط دے.
او نه شو ويلې چې د معصوم خبره بايد ومنو. خو د نورو د خبرې مثل
په مطلق ډول ضروري نه دي.

د دې خبرې راز چې امام علي د تيرو خليفه گانو په اپوټه له ځينو
کسانو سره جوړ جاړے ون کړ. دا دے چې هغه حضرت نه غوښتل
يو ازې دخپلې زمانې لپاره بيلگه وگرځي او په هر ډول وي حکومت
وکړي بلکه غوښتل يې چې تر قيامت ورځې پورې خلکو ته د يو
اسلامي حکومت بيلگه او مثال وړاندې کړي. اسلام د عدالت دين
دے که عدالت په سولې او کراري سره لاسته راځي بايد هيڅ وينه
ونه بهيرې او دچا ذره شان سپکاوے ونه شي. علي هغه کس و چې
کله يې واوريدل چې د يوې يهودي يا زرتشتي جيني له پښو
پاږيو ويستل شوے دے، وې ويل: که د يو مسلمان په دې غم او

۱. ابن واضح، تاريخ اليعقوبي ۲ ټوک ۵۵ مخ.

ناورین زړه وچوي او مړ شي ملامت نه دے،^۱ ایا ممکنه ده داسې یو کس بې دلیلې ومني چې او یا زړه کسان دې ووژل شي. کله چې امام خمیني په پیرس کې و خبریالانو له هغوي وپوښتل: که ته کامیاب شي او شاه وټبستي په ایران به څرنگه حکومت واکمنوي؟ دوي په ځواب کې وویل: د علي حکومت، زموږ بیلگه د علي حکومت دے.^۲

د علي له شهادته وروسته د معاویه سیاست

معاویه د حضرت علي له شهادته وروسته د هغه وخت د ټولني له کمزوريو په استفادې سره هڅه وکړه. علي تفکر تحریف کړي او دهغه په ځای بل تفکر راوړي. هغه هڅه وکړه د خلکو تفکر بدل کړي او یوه بل فکر وړاندې کړي. له همدې امله وه چې د قبیلې مشران او لوي لوي کسان یې په بخششونو او انعامونو ماره کړل او هغوي یې په خپل لاس کې واخستل، اکثره خلک هم د خپلو مشرانو تابع وو کوم چې پاتې وو هغوي یې په ویرولو یا لالچ سره له ځان سره یوځای کړل. معاویه په اسلامي نړۍ دخپل شل کلن حکومت په دوران کې د ویرې او وحشت د اچولو لپاره ډیر ترورونه او وژلې وکړې او ډیرې وینې یې توي کړې. او د داسې کارونو لپاره یې د بسر بن ارطاه او سمره بن جندب په شان له کسانو کار واخست. بې له گوته په شمیر کسانو چې د علي ملگري گڼل کیدل او زیاتره په عراق او حجاز کې اوسیدل نور خلک د معاویه له قدرت او سیاسته ویریدل. دوي له

۱. رک: نهج البلاغه، ۲۷ خطبه

۲. صحیفه نور دوهم ټوک ۴۷ مخ

امام علي سره د هغه د معنوي شخصيت په وجه مينه کوله او درناوے يې کاوه. حجر بن عدي، عمرو بن حمق خزاعي، رشيد هجري او ميثم تمار په دغو کسانو کې شامل وو. دوي ډيره زاهد او تقواداره کسان وو او لوړ معنوي درجې يې لرلې. په دې ډول چې حتی غيبي خبرونه به يې هم ورکول. ^۱ معاويه چې هر څومره هڅه وکړه دوي په تعريف او تمجيد سره وغولوي او د ځان تابع يې کړي خو وې نه شو کړے. دا هغه کسان وو چې په علي مين وو. او خپله

۱. د دغو بزرگوارانو يو کرامت هم د معاويه د مرگ خبر ورکول وو. کله چې معاويه په شام کې له دنيا لاړ. ميثم تمار خپلو دوستانو ته وويل چې توپان راغله دے او زه احساس کوم چې معاويه په شام کې له دنيا تللے دے کومو کسانو چې ميثم يې پيژنده پوهيدل چې ميثم ټوکې نه کوي. څه موده پس عبيدالله بن زياد د کوفې گورنر شو. د ميثم د قتل پيښه رامنځته شوه. ميثم په هماغه شان دعلي او دهغه د کورنۍ فضاييل ويل او خلک به يې د پيغمبر دکورنۍ پيروۍ ته بلل. عبيد الله چې هر څومره هڅه وکړه ميثم له دې کاره منعې کړي. وې نه کړے شول. نقل شوي دي چې عراق ته د حسين ابن علي له ورتگه څو ورځې مخکې او هغه وخت چې جناب مسلم په کوفې کې و او عبيد الله بن زيا د دهغه دوژلو هڅه کوله ميثم تمار په يو اس سپور او حبيب ابن مظاهر په بل اس سپور و يو بل ته ورسيدل او دومره له يو بل سره نژدې شول چې د اسونو څټونه يې له يو بل سره وجنگيدل. بيا ميثم په ټوکو کې حبيب ابن مظاهر ته وويل زه د سرو ويښتانو يو کس چې د سر دواړو غاړو ته يې سره ويښته څوړند دي وينم چې څو ورځې پس د پيغمبر د لمسي د ملگرتيا په وجه وژل کيږي. د هغه مطلب پخپله حبيب و. حبيب هم ورته وويل: زه يو ا صلي کس پيژنم چې د سر مخکيني ويښته يې دوږيدلي او خيټه يې راوتلې ده. هغه د خرما د ونې په تښتې ځړوي، بله ورځ يې خولې ته لگام وراچوي چې خبرې ونه کړے شي. او بيا يې ژبه ور پرې کوي بيا يې دريمه ورځ خيټه په نيزې ورڅيرې کوي.

يو کس چې له نژدې يې دا خبرې اوريدلي د دغو خبرو اترو خبر يې رشيد هجري ته ورکړ. رشيد وويل. خداي دې په ميثم رحمت وکړي يو ه خبره يې ونه کړه او هغه دا چې بيا يې سر حاکم ته ليري او هغه کس ته چې د هغه سر حاکم ته وري سل درهمه انعام ورکول کيږي. (شيخ طوسي، اختيار معرفة الرجال په رجال کشي مشهور، ۱ ټوک ۲۹۲ مخ)

ټوله هستي يې د علي په فضايلو او ستاينو قربانو له. معاويه د دغن کسانو په معامله کې پاتې راغی. او فيصله يې وکړه چې هغوي له منځه يوسي. له دې امله يې د عمرو بن حمق سر پرې کړ او د هغه ميرمنې ته يې چې په بند کې وه وليږه. هغه د خپل ميره د سر په ليدلو سره ولړزیده بيا سر په زنگون شوه او وې ويل ډيره موده مو هغه له ما پټې کړې او اوس مو د هغه سرماته راوړ. ښه راغلاست.^۱

يوه ورځ عمرو بن حمق د امير المومنين په خدمت کې حاضر شو او عرض يې وکړ: اي زما مولا زه په دې خاطر چې تاسو واکمن يئ او مقامات او امکانات لرئ تاسو ته نه يم راغلي، زه په دې خاطر تاسو ته راغلي يم چې خدای تعالی ستا اطاعت په مونږ واجب کړې دے او زمونږ د مشرۍ او بزرگۍ حق يې تاسو ته د رکړې دے. اي گرانه علي، که ماته حکم وکړې چې ټول غرونه له يو ځايه بل ځاي ته کړه او زه د دې طاقت ولرم. داسې به وکړم. او که امر وکړې چې ټول عمر توره په لاس له دنمن سره وجنگيم بيا به هم داسې وکړم او که داسې مې وکړم بيا مې هم ستا حق نه دے ادا کړے، پر ما ستا حق تر دغو څيزونو زيات دے. امير المومنين خوشاله شو او دهغه لپاره يې دعا وکړه. او وې فرمايل: اي کاش په مسلمانانو کې يو ازې سلو کسانو ستا په شان ايمان لرلي.^۲

نو په مسلمانانو کې يو ازې گوته په شمير کسانو دغه ډول ايمان لرلو که څه هم د دغه شان کسانو وژلو معاويه په مسلمانانو کې

۱. ابن اثير، اسد الغابه في معرفة الصحابه، ۴ ټوک ۱۰۱ مخ
۲. عليخان شيرازي، الدرجات الرفيعه في طبقات الشيعه، ۴۳۱ مخ محمد باقر مجلسي، بحار الانوار، ۳۲ ټوک ۳۹۹ مخ ۱۱ باب، ۳۷۱ روايت

بدناموه. خو خبره دې ته رسيدلې وه چې هغه د دوي له وژل پرته بله چاره ونه موندله. د امام علي دوه نور ملگري ميشم تمار او رشيد هجري د معاويه له لاسه بچ پاتې شول خو اخر د عبید الله بن زياد په لاس د امام حسين له شهادته لږ مخکې شهيدان شول. امير المومنين هغي ته خبر ورکړے و چې کله او څه ډول به شهيد يږي. يوه ورځ يې ميشم تمار ته وويل څرنگه به وي هغه وخت چې تا د کجورو په يوې ونې وځروي. او ستا ژبه پريکړي او بيا دې په نيزې سره خيټه وڅيري.

ميشم له هغه حضرت پوښتنه وکړه: ايا په هغه حال کې به مسلمان

وم.

امام وفرمايل: هو.

ميشم خوشاله شو.

امام وفرمايل: پوه شه چې له تا به غواړي چې په ما پسې بد رد ووايه چې ته ووايي چې زه له علي بيزاره يم. ايا ته به دا کار وکړي. ميشم وويل: په خداي قسم تر کومه چې ساه ولرم دا کار به ونه کړم. بيا حضرت علي هغه ته زيرے ورکړ او وې فرمايل: خبر شه چې په جنت کې به له مونږ سره يو ځاي وي. ^۱ نو دغو لويو شخصيتونو سره له دې چې پوهيدل د علي د حقانيت په بيانولو سره به ووژل شي، د حقيقت له بيانولو ډډه نه کوله.

ډير کلونه پس حجاج بن يوسف، سعيد بن جبير راوغوښته او له هغه يې وغوښتل چې له علي بيزاري او کرکه وښيي. خو سعيد دا

۱. شيخ طوسي، اختيار معرفة الرجال په رجال کشي مشهور، ۱ ټوک ۲۹۵، ۲۹۶ مخ

کار ونه کړ. له دې امله یې ژبه ورپرې کړه او شهید یې کړ.^۱ همداراز یې د رشید لاسونه او پښې پرې کړې. رشید له شهادته مخکې ویلي وو چې ما له خپل مولا علي اوریدلي دي چې تاسو به زما لاسونه او پښې پریکوئ او ژبه به مې راوباسئ عبیدالله بن زیاد وویل د دې لپاره چې د علي خبره دروغ ثابته کړم دا کار نه کوم خو وروسته له دې چې د رشید ژبه او پښې یې پریکړې د هغه ژبې د حضرت علي فضایل پیل کړل او عبیدالله مجبوره شو د یو نایي په وسیله د هغه ژبه پرې کړي او دهغه د خوښې په اړه د امام علي خبره رښتیا ثابتې شوه.^۲

دلته دا پوښتنه پیدا کیږي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر حدود او شرایط څه دي؟ ایا دا فریضه که یو انسان د سر د تاوان احتمال ورکړي نو سملاسي ساقطیږي؟ ولې دغو کسانو د حق د بیان لپاره خپل سرونه قربان کړل. متاسفانه په دې موضوع ژور علمي کار نه دے شوے یوازې امام خميني په اول ځل فتوا ورکړه چې په مهمو چارو کې تقیه حرامه ده، ولو بلغ ما بلغ^۳ خو نورو جرات نه کاوه چې دا ډول فتوا ورکړي. ځکه چې په دې موضوع څه خاص کار نه دے شوے. امام خميني هم دعمل په مقام کې داسې زړه درلود او هم یې په دې مسله بڼه تحقیق او مطالعه کړې وه. له همدې امله یې په میړانه اعلان وکړ چې که څه هم ستاسو ځان په خطر کې وي او په سلگونو زرگونو کسان مړه شي. باید اسلام نظام ټینګ

۱. شیخ مفید، الاختصاص ۲۰۵ مخ..

۲. شیخ طوسي، اختیار معرفة الرجال په رجال کشي مشهور، ۱ ټوک ۲۹۰ مخ

۳. صحیفه نور لومړی ټوک، ۳۹ مخ، اووم ټوک، ۳۲ مخ.

کړې شي. او باید هغه کسان چې د اسلام او د اسلام ارزښتونو او عقاید د له منځه وړول په لټه کې دي ختم کړې شي. او په دغه مسایلو کې تقیه حرامه ده. ولو بلغ ما بلغ (یعنې که خبره هر ځای ته ورسېږي)

باید د دې مسلې فقهيې مبنا گانې په صحیح ډول بیان شي. چې معلومه شي. په کومو مواردو کې تقیه جایزه او په کومو مواردو کې تقیه واجب ده. ایا داسې موارد شته چې تقیه جایزه وي خو پرېښودل یې ارجحیت ولري؟ همدار راز هغه کوم ځایونه دي چې تقیه بلکل نه ده جایزه. که دا احکام سم بیان نه شي شیطانان به په اسلام پورې تسامح او تساهل تړي، او له دې لارې له مسلمانانو غیرت او جرات اخلي. او په مسلمانو ځوانانو کې شک شبهه جوړوي. چې مثلاً له دې امله چې د نظام او حکومت نوم اسلام دے نو باید هر څه ومنو. حال دا چې د امام علي په حکومت کې هم که دهغه والي به څه خطا وکړه نو خلک به هغه حضرت ته ورتلل او شکایت به یې کاوه.

یوه ورځ امام علي د لمانځه اقامت ویلې و. او غوښتل یې چې تکبیر ووايي. په دغه حال کې یوه نسخه چې له لیرې راغلې وه امام ته راغله او وې ویل: اي امير المومنينه له تا سره کار لرم. امام تکبیر ونه وې او د هغې دکار پوښتنه یې وکړه. نسخې وویل هغه گورنر چې په مونږ دې واکمن کړې پر مونږ ظلم کوي.

د امام علي له سترگو او ښکې روانې شوې او وې فرمایل: اي خداي ته خبر یې چې زه راضي نه وم چې دغه کس په دوې ظلم وکړي.

بيا يې حکم وکړ چې کاغذ او قلم راوړئ او د هغه والي د ليري کولو حکم يې وليکه.^۱

په دې اساس د نظام د اسلامي والي مطلب دا نه دے چې د حکومت چاروال غلطې نه کوي او په هغوي اعتراض نه شو کولے. بلکه له خپلې دندې دمستولانو د خطا په صورت کې بايد هغوي ته امر با لمعروف او نهی عن المنکر وشي او د هغوي دنده هغوي ته ورپاده کړے شي.

۱. ابن عبد ربه اندلسي . العقد الفرید ، ۱ ټوک ۳۳۵ مخ .

خلورم خپرکے

د امام حسين (ع) په زمانه کې د ټولني کړلاري

مونږ شيعو ته تل دا پوښتنه پيدا ده چې څرنگه او ولې مسلمانان او په تيره بيا هغه کسان چې په کلونو کلونو له امير المومنين علي سره وو او دهغوي له تعليماتو برخمن وو او همدا راز هغو کسانو چې پخپله يې امام حسين د حکومت او لآيت لپاره بللې و د سيد الشهدا په وړاندې تورې وتړلې او په دومره بيدردۍ سره يې هغه شهيد کړ؟ دا چاره دومره عجيبه ده چې که هر کال د کربلا پېښه نه بيانيد ې په اسانه پرې د چا باور نه کيده چې داسې پېښه دې شوي وي.

له دې مخکې اشاره وشوه چې د دغه پوښتنې د ځواب لپاره بايد د عاشورا له پېښې يو څه مخکې لار شو. او د اسلام د لومړيو وختونو په تيره بيا د هغه وخت حالات وچاوو چې بني اميه وو په شام کې قدرت په لاس کې واخسته. همدا راز مو وويل چې په اسلامي ټولنه کې ځينې کمزورۍ موجودې وې او دا کمزورۍ د معاويه په شان سياستمدارانو لپاره زمينه برابره کړه چې د هغو په مرسته او د يو لړ عواملو او اوزارو په مټ خپل هدف ته ورسېږي هغه څه ته په پام سره چې ومو ويل روښانه شوه چې په دوي کې زياتې کمزورۍ د خلکو د ديني او علمي سويې د ټيټوالي او په ټولنه د قبيله يز سستم د واکمنۍ له امله وې په دې ډول چې که د قبيلې مشر به يو کار کاوه نورو به هم په پټو سترگو د هغه تقليد کاوه.

په کلي ډول په دې څپرکي کې د امام حسين (ع) په وخت کې د انحراف د ټولنيزو زمينود ټولنې د بې لارې کولو لپاره د معاويه د

لارو چارو او سياستونو د ټولني له انحراف سره دمقابلې د لارو چارو او د معاويه په زمانه کې د امام حسين دپټو فعاليتونو په شان موضوعگاني څيرو

د ټولني د انحراف اجتماعي زميني.

۱. د فرهنگي او تعليمي سويې ټيټوالې

د امام حسين عليه السلام په زمانه کې د انحراف لومړۍ زمينه د خلکو د تعليمي او فرهنگي سويې ټيټوالې و. که څه هم د رسول الله مبارک له رحلته يوازې څو مياشتې تيريدې او د اسلام پولې ډيري څپرې شوې وې خو لا اسلامي دودونه او فرهنگ له مدينې بهر د اسلامي ټاټوبو ليري سيمو لکه شام ته نه وو رسيدلي او ايمان د دغه سيمې د خلکو به زرونو کې لاره نه وه پيدا کړې.

البته بايد پوه شو چې د اسلامي تربيت او معرفت د سويې لوړواوآ په اسانه نه کيږي په تيره بيا د شام په شان سيمه کې چې مشر يې هم د معاويه په شان کس وي.

۲. د قبيله ايز ژوند روح

يوه بله زمينه چې معاويه د خپل حکومت به مزبوتولو کې له هغه گټه پورته کړه د قبيله ايز ژوند روح و قبيله ايز ژوند داسې و چې که د قبيلې مشر په يو کار کې مخکې شو د قبيلې ټولو خلکو اويا ډيري به يې دهغه پيروي کوله او البته په کلي ډول دا منفي کار نه شو گڼلای ځکه چې د اسلام په لومړيو وختونو کې که د يوې قبيلې مشر به په پيغمبر ايمان راوړ نو د قبيلې نور خلک به يې له څه مقاومته

او په اسانه مسلمانيدل او که د قبيلې مشر به مرتد شو نو ټوله قبيله به بې له څه اعتراضه مرتده شوه. د پيغمبر له وفاته وروسته هم همدا کانه وشوه او د قبيلو خلک دخپلو مشرانو په پيروي له اسلامه جاروتل.^۱

۳: د ايمان کمزوري

يوه بله زمينه چې معاويه ورنه استفاده وکړه د خلکو د ايمان کمزوري وه مختلف عوامل له يو بل سره يو ځای شول چې د خداي د رسول له رحلته نيمه پيړۍ وروسته په ټولنه کې د دين او دينداري د ودې زمينه کمزورې شي. امام حسين (ع) په يو حديث کې په هغه وخت کې د ټولني د ديندارۍ حالت په يو حديث کې داسې انځوروي:

النَّاسُ عِبَادُ الدُّنْيَا وَالِدَيْنِ لَعَقَ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ يَحُوطُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَايِشُهُمْ فَإِذَا مَحْضُوا بِالْبَلَاءِ قَالِ الدِّيَانُونَ^۲ (خلک د دنيا مريان دي او دين د هغوي په ژبه د څټونکي څيز په شان د هغوي په ژبو ده تر کومه يې چې دنيا او معاش برابر ده د دين خبره کوي او کله چې ازمينت هغوي جدا کړي دينداران کميږي.)

د دين ادعا کوونکي ډير دي خو تر هغه وخته په دغه ادعا باقي وي چې دين يې دنيا ته تاوان ونه رسوي. خوکه مجبوره شي چې به دين او دنيا کې يو غوره کړي او د دين به ساتلو سره دنيا د هغوي له لاسه ووځي دينداران ډير کم پاتې کيږي له بل پلوه د کومو کسانو

۱. رک: ابن واضح، تاريخ يعقوبي ج ۲ ص ۱۳ - ۱۲

۲. محمد باقر مجلسي، بحار الانوار ج ۷۵ ص ۱۱۲

چې ایمان کمزورې دے له دې خطر سره مخامخ دي چې د ابو سفیان په شان شیطانان له هغوي ناوړه استفاده وکړي. دا کمزوري په تیره بیا په شام کې چې خلکو یې دیني روزونکي او استادان نه لرل ډیره لیدل کیده، تر دې چې په تاریخ کې دهغوي د ناپوهۍ او جهل په هکله عجیبې کیسې مشهورې دي. حتی په مدینه کې هم چې خلک د پیغمبر اکرم (ص) په سیوري کې روزل شوي وو او لا د هغه مبارک له وفاته ډیر وخت نه و تیر د غدیر پینځه هیره کړې شوه. دا او ځنې نور موارد هغه زمينې وې چې معاویه خپلو موخو ته د رسیدو لپاره له هغو کار واخسته.

د ټولني د انحراف لاملونه او وسيلې

معاویه په دغو زمينو کې د خپلو اهدافو د پرمخ بیولو لپاره له خو اوزارو او لاملونو کار واخسته البته له دغو عواملو استفاده کومه نوې خبره نه وه د نړې سیاتوالو له پخوا تر اوسه له دغو وسایلو استفاده کړې ده معاویه هم دغه لاملونه ښه پیژندل او د هغو دکارونې په طریقې ښه پوهیده. دغه عوامل دا دي:

۱: تبلیغات یا پروپاگاندا

ټول سیاستوال هڅه کوي د پروپاگانډې په وسیله دخلکو افکار او ذهنونه هغه لور ته چې دوي یې غواړي واړوي البته د وخت په تیریدو اود ټولنو د کلتور په بدلیدو سره د پروپاگانډې وسایل هم بدلېږي د هجرت په لومړۍ لسيزه کې په اسلامي ټولنه کې د تبلیغاتو او پروپاگانډې وسیلې زمونږ د وخت په شان د هیومینزم

پلورالیزم یا د بشري حقوقو چارې نه وې. یوازې اسلام واکمن و او خلکو به خدای او به پیغمبر (ص) عقیده لرله او له دینه مختلف قراءتونه او اخستونونه نه وو دود. خو د هغه وخت په ټولنه کې نور عوامل او اوزار وو چې په پروپاګندې کې ترې کار اخستل کیدې شو. په هغه وخت کې د پروپاګندې په وسایلو کې هنر او ادب په تیره بیا شعر ته اشاره کولای شو د هغه وخت په عربو کې شعر ځانګړې مقام درلود. معاویه هڅه کوله تکره او مشهور شاعران استعمال کړي چې د هغه په ستاینه او د دشمنانو په غندنه کې یې شعرونه ووايي او په خلکو کې یې مشهور کړي. په دوي کې یو مشهور شاعر اخطل نصراني و^۱. هغه ډیر زبردست شاعر ګڼل کیده او ددې کار لپاره به یې شاگردان هم روزل.

البته په مومنانو او د نیدارانو کې قران او حدیث تر هر څه زیات اهمیت درلود او په دې دجه معاویه هڅه کوله چې یو شمیر کسان د حدیثونو د جعلولو لپاره راغونډ کړي. په دوي کې ابو هریره ته اشاره کولای شو هغه د حدیثونو یو مشهور جوړوونکې او جعل کوونکې دآ چې ځینو اهل سنت عالمانو هم دهغه د حدیثونو د جعلولو په هکله کتابونه لیکلي دي. ابوهریره به حدیثونه جعلول او هغه به یې په پیغمبر پورې تړل او ساده خلکو به هم منل معاویه همداراز له هغو کسانو چې (قراء) بلل کیدل کار واخست قاري په هغه وخت کې ډیر درناوآ درلود قاري به یوازې به ښه غږ او تجوید سره قران نه وې بلکه په هغه وخت کې یې د دین لویو عالمانو ته قاري ویل دا هغه کسان وو چې قران به یې ډیر ښه لوسته او دهغه تفسیر به یې کاوه او

۱. زبیر بن بکار، اخبار الموقیات. څپرته ډاکټر سامي مکي العاني ص ۲۲۸

غالبا قران يې حفظ و^۱ معاويه له دغو درې واړو پرگنو يعنې قاريانو شاعرانو او محدثانو کار واخست چې يومنسجم او هر اړخيز پروپاگنډيز سسټم ولري. او د خپل حکومت لپاره يې په کار واچوي.

۲. لالچ ورکول

معاويه هغه کسان چې په شعر قران او حديث سره به يې نه شول غولولاي هغوي به په لالچ سره له ځان سره يو ځاي کول. هغه د قبایل زياتره مشران د پوست مقام او ذد دلويو انعامونو او ډاليو د ورکولو په لالچ وغولول هغوي يې ځان ته جذب کړل. کله به چې معاويه د قبيلې کوم يو مشر ته د پيسو کڅوړه وليږله نو ډيرو کمو کسانو به پيسو ته ځان ټينگولاي شو.

۳. گوانس او ويړول

گوانس دخپلو شيطاني غرضونو د اجرا لپاره د معاويه د حکومت يو بل کارنده اوزار و. د معاويه کسان به چې کله خبر شول چې کوم کس د هغه مخالفت کړی دے نو هغه به يې نيولو او شکنجه کولو او اخر به يې وژلو دا گوانسونه او ځورونې په تيره بيا د اهل بيتو (ع) په معامله کې ډيرې ظالمانه او سختې وې.^۲

۱. ر، ک: ابن قتيبه، المعارف و ۵۲۸، ۵۳۲ مخونه

۲. ر ک: محمد بن جرير، طبري تاريخ الامم و الملوك، ۲ ټوک ۱۳۲، ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم ۱ ټوک ۴۳، ۴۵ مخونه

معاويه له دغو عواملو په استفادې سره ټولنه دخپلو شیطاني اهدافو په لور منحرفه کړه. البته هغه به له دغه هر يو عامله د هغه په مناسب ځاي کې کار اخسته، له شاعرانو قاريانو او محدثانو به يې د حکومت لپاره د تبليغ او پروپاگانډې په غرض استفاده کوله او د قبيلې مشران او د ټولنې لوي شخصيتونه به يې به پيسې او مقام سره تطميع کول او په کوم ځاي کې چې د غو عواملو کار نه ورکاوه له ويرولو او گوانبلو به يې استفاده کوله.

معاويه کابو څلويښت کاله په شام حکومت وکړ د دوهم خليفه له وخته دهجرت تر څلويښتم کاله پورې يې حکومت يوازې په شام پورې محدود و او دهجرت له څلويښتم کاله او د امام علي (ع) له شهادت او د امام حسن (ع) سره له سولې وروسته يې ځان په شام کې د ټول اسلامي سلطنت خليفه وباله.

هغه غوښتل د شام خلک په خپله خوښه تربيت کړي. او خپل مقصد ته د رسيدو لپاره يې له نوموړو لاملونو پوره پوره کار اخست. هغه دغه کار سريزې په شام د خپل واک له لومړيو برابر کړې وې او کسان يې ازمايلي او پيژندلي وو او په دې لاره کې يې کافي تجربه لاسته راوړې وه او خلافت ته له رسيدو سملاسي وروسته يې خپلې موخې تعقيب کړې. د خپل عمر په وروستيو کې د معاويه وصيت د هغه د اوږد مهاله او لويو موخو بيانونکي دي هغه غوښتل کومه پاچاهي يې چې لاسته راوړې په خپلې کورنې کې باقي وساتي او يزید د هغه ځاي ناستي شي که څه هم ښه پوهيده چې يزید هغه شان چې بايد ده د حکومت وړتيا نه لري هغه ډيره هڅه وکړه چې د ځينو کسانو په لاس يزید تربيت کړي حتی ځنيې کسان

بې ټاکلي وو چې د یزید خیال دې ساتي معاویه د یزید د مرستې او لارښوونې لپاره هغه ته وصیت وکړ او دهغه څه مطابق چې په تاریخ کې راغلي دي. هغه ته یې ویلي وو ما ستا د حکومت لپاره داسې زمينه برابره کړه چې بل هیچا دخپل بچي لپاره نه ده برابره کړې. حکومت تا ته تیار دآ په دې شرط چې دخو خبرو خیال وساتې د عراق خلک غواړي هره ورځ یې واکمن بدل شي که هغوي داسې وغوښتل ته هم داسې وکړه دا تر دې غوره ده چې ستا په خلاف په زرگونو تورې راپورته شي د حجاز د خلکو درناوآکوه. هغوي ځانونه د اسلام متولیان گڼي هر کله چې تاته راغلل د هغوي میلمستیا او هر کلي وکړه او انعامونه ورته ورکړه او که هغوي رانغلل ته ورپسې استازا ولېږه چې د حال احوال پوښتنه یې وکړي او له هغوي سره خواخوږي وکړي. خو څو کسان دي چې په اسانې سره ستا حکومت ته غاړه نه ږدي د ابوبکر زوي، د عمر زوي. د زبیر زوي او د علي زوي د دغو څلور کسانو نه څیر اوسه..... له حسین سره مقابله مه کوه تر کومه چې کولاي شي له هغه بیعت واخله که بیعت یې ونه کړ او له تا سره وجنگید او پر هغه بریالي شوې بیا هم له هغه سره مهرباني کوه له حسین سره بنکیلیلد ستا په سلا نه دي هغه د محمد اولاد دي او په خلکو کې ډیر لوي مقام لري. او هغه له نورو شخصیتونو سره ډیر فرق کوي^۱

خو یزید د خپل پلار په شان د راتلونکي په فکر کې نه و. او له دې وروسته چې د په گدې کښیناست د مدینې واکمن ته یې امر وکړ

۱. خوارزمي مقتل الحسين، لومړي ټوک ۲۵۵، ۲۵۸ مخونه

چې له څو کسانو بیعت واخله. او که بیعت یې ونه کړ څټونه یې ووهه.^۱

دلته ده چې گورو خلک ډیر په اسانۍ او په لږ وخت کې له اسلامه لاس اخلي او د پیغمبر دسترگو تور وژني داسې کس چې د پیغمبر پر لمسي والي او امامت سربیره یو محبوب و. هغه داسې کس و چې خلک د هغه د جمال په لیدلو سره په هغه مینیدل او چا به چې د هغه اخلاق ولیدل د اخلاقو لیواله به یې شو. که چا به ترې څه وغوښتل نو داسې به یې ورکول چې د سایل له سترگو سره یې سترگې ونه جنگیري او هغه شرم محسوس نه کړي. داسې یو کس یې په دومره بیدردۍ سره شهید کړ.

دغو خبرو ته په پام سره په هغه وخت کې حقیقي مومنان چې ایمان یې د زړه تل ته کوز شوي وي گوته په شمیر وو. او معاویه دخلکو په پیژندلو او دهغوي د ایمان له کمزورۍ په استفادې سره وتوانید د تبلیغ لالچ ورکولو او گوانښ او اویرولو له لارې ټولنه په هغه لور چې ده غوښتل بوځي.

امام حسین (ع) له معاویه سره د یزید په شان مقابله ونه کړه. ځکه چې پوهیده چې هغه یا بل هر یو کس که په دغو حالاتو کې له معاویه سره مقابله وکړي په پټه به له مینځه یوړل شي او بیا به دا چاره د هغه په تبلیغاتي دستگاه به جعلی اشعارو او حدیثونو او په ډول ډول توروونو او تومتونو سره توجیه شي. او یو شمیر دنیا غواړي او درباري ویناوال او واعظان به چې هر ځای او هر وخت په تیره بیا به دیني ټولنو کې دخلکو د بې لارې کولو لپاره یې اساسي

رول درلود. له معاويه سره په دې لاره کې مرسته کړې وه. قران فرمايي په هر دين کې د انحراف فساد او اختلاف عاملان ځان پلوري عالمان وو. **فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًا بَيْنَهُمْ**^۱ او بې له دې بل څه نه وو چې هغوي ته د علم له راتللو وروسته په خپلو کې په اختلافاتو اخته شول.

د فساد د اختلاف د پيدا کولو بلوا انحراف او فتنې سرچينه دهغه چا په لاس کې وه چې لاره يې پېژندله. معاويه په شان واکمنانو دغه ډول وگړي دريافت کول او په پيسو به يې هغه اخستل او په خپل خدمت کې به يې راوستل او غيرتمن عالمان په مختلفو رودو سره څنگ ته کولاي شول د اميرا المومنين (ع) يو شمير اصحاب په دغو کسانو کې شامل وو. او په يو بل پسې ترور شول يا په ځينو پلمو په دار وځړول شول.^۲ حجر ابن عدي او ميشم تمار په دغو کسانو کې شامل وو. دوي په خپل ايمان کلک ولاړ وو. او په دوي باندې د معاويه هيڅ يوه حربه ونه چليده او له دې امله اخر پانسي شول.

هغه څه چې سبب گرځيدل خلک د اسلام له اوامرو وغېږي او حتی خپل ديني احساسات. قومي دودونه. قبيله ايز اخلاق او ميلمه پالنه هم له لاسه ورکړي همدا درې لاملونه وو چې معاويه کارول. ترټولو ښه درس چې له کربلا يې اخستلای شو دا دي چې پوه شو څرنگ د مسلماني مدعيان او هغه کسان چې ځانونه يې د پيغمبر پيروان گڼل او حسين يې په ځلونو د پيغمبر په غير کې ليدلای و او

۱. جاثيه (۴۵)، ۱۷

۲. ابن ابی الحديد شرح نهج البلاغه، لومړۍ ټوک ۱۴۳ ۱۴۵ مخونه

په خپلو سترگو يې کتلي وو چې کله دخداي رسول په منبرخطبه لوستله او حسين به په منبر وروخوت نو په غيږ کې به يې اخسته^۱ او دا يې هم ليدلي وو چې دخداي رسول د حسين ژړا نه شي زغملاي.^۲ او خلکو ته يې سپارښتنه کړې وه چې د هغه خيال دې ساتي. خو بيا يې هم له امام حسين سره داسې سلوک وکړ او به ډير بوږنوونکي ډول يې شهيد کړ.

معاويه او په ټولنه کې د انحراف د عواملو د استعمال
طريقتي

معاويه له دغو عواملو په مختلفو ځايونو کې په بيلا بيله طريقتو کار اخست. له دې نظره دهغه د حکومت دوره په دريو پړاوونو ويشلاي شو.

اول: د امير المومنين (ع) له خلافته مخکې

په دغه دروان کې په ډيرو برابرې شرايطو کې حکومت کاوه ځکه چې د هغه د دولت مرکز يعنې شام يوه ليرې پرته سيمه گڼل کيده او له مرکز سره يې چندانې رابطه نه لرله د دغه سيمې خلکو د خداي رسول او لوي اصحاب ډير کم ليدلي وو. له پلوه دويم او دريم خليفه د معاويه کنټرولولو ته زيات اهميت نه ورکاوه. په تيره بيا دريم خليفه د معاويه لاس ډير خلاص پرېښه و په داسې حالاتو کې د

۱. رک: طبرسي، اعلام الوري باعلام الهدى ۱ ټوک ۴۳۲ مخ

۲. رک: خوارزمي مقتل الحسين، ۱۸۸ مخ ۱۸۹ مخ

معاويه د فعاليت لپاره هر ډول زمينه برابره وه. او هغه په دغه موده کې د شام ټولنه په خپله خوښه تربيت کړه،

دوهم: د امير المومنين د خلافت په دوران کې

په دغه دوران کې د معاويه روده په تيره بيا به تبليغاتي زمينه کې بلکل بدله شوه. هغه علي او ملگري يې د دريم خليفه عثمان په وژله تورن کړل او په دې اساس يې وويل چې علي دې د عثمان قاتلان حواله کړي چې قصاص شي. په دې مسئله کې د معاويه تبليغات دومره پراخ وو چې ډير خلک د هغه تر اغيز لاندې راغلل د عثمان د خون خواهي مسله يوه زمينه شوه چې معاويه يو شمير کسان ځانته جذب کړي او د علي په مقابل کې د صفين جنگ پيل کړي پر هغو وژلو سربيره چې په خورو ورو جنگونو کې وشوې په دغه جنگ کې په لسگونو زره کسان له دواړو لورو ووژل شول. دا لانجې د امام علي (ع) په شهادت سره پای ته ورسيدې.

دريم: د امير المومنين (ع) له شهادته وروسته

خلک په دغه دروه کې له جنگه سترې شوي وو حتی د حضرت علي (ع) نږدې ملگري چې د صفين، نهروان او جمل درې جنگونه يې کړي وو له ډيرو ستونزو سره مخامخ شول دا دامام علي د حکومت په وروستيو کې هم ښه ښکاره وه^۱ د امام علي له شهادته وروسته

۱. دا خبره د کوفې خلکو ته د امام (ع) په وينا کې ښه ښکاره ده فرمايي: 'په خداي قسم زړه مې غواړي چې ستاسو د شلو کسانو په بدل کې راسره د شام يو کس وي واي دې وي برتاسو تيار شئ او زما په رکاب کې له دشمن سره د جنگ لپاره پاڅیئ بيا که تاسو د خان

معاويه له دغه حالتته گټه پورته کړه او د امام حسن د لښکر کوماندانان يې به چل دوکې او فريب سره وغولول او هغه حضرت يې د سولې منلو ته مجبوره کړې. په دغه زمانه کې معاويه په ټول اسلامي ټاټوبي واکمن شوي و او پر شام سربيره يې به مصر عراق حجاز يمن د افريقا په شمال او ايران هم حکومت کاوه. د پيغمبر اکرم له کورنۍ يوازې امام حسن د لارې خنډو. چې هغه يې هم په سولې سره له لارې وغړاوه. په دغه دوران کې معاويه ځان په هرکد او وسيال گانه او له دې امله يې له دغو عواملو دومره گټه پورته کوله چې ويلاي شوه امام حسن غربت او مظلوميت او له هغوي

لپاره کوم تاوان وليده و تنبستې په خدای قسم زه د خپل رب په ملاقات خپه نه يم او په دې لاره کې مې به کلک هوډ او بينا سترگو سره گام ايښي دے او خپله هوساينه په هغه کې گنم او بلاخره به له تاسو سره له رازگويۍ او له تاسو سره د مهربانۍ او مدارا دسلوک له کړاوه خلاص شم.

..... په خدای قسم ما تاسو به اول کې اخرکې پت او ښکاره سهار او ماښام شپه او ورځ له دشمن سره د مقابلې لپاره وبللئ خو زما خبرو په تاسو کې اثر ونه کړ او له ميدانه و تنبستيدئ او جنگ ته مو شا کړه. ايا زما دغو موعظو تاسو ته گټه ونه رسوله دا دومره چې مې تاسو د هدايت لارې ته بللئ فايده يې ونه کړه. زه ستاسو له مصلحتته خبر يم او پوهيږم کوم عمل ستاسو کور والي سيخولاي شي او په خدای قسم ځان ستاسو لپاره په فساد او بيچارگۍ کې نه اچوم، ځکه چې تاسو سميدونکي نه يئ (شيخ مفيد الارشاد، ترجمه شيخ محمد باقر ساعدي خراساني ۲۶۳، ۲۶۲ مخونه) همدا راز شيخ مفيد وايي چې کله به چې امام علي د کوفې خلک جهاد يا د ضحاک بن قيس او بسر بن ارطاه په شان لوتمارو سره مقابلې ته بلل چې د معاويه په حکم يې دامام علي په حدودو تيري کاوه ډير سست او لت عمل به يې کاوه. او حتي هيڅ حرکت به يې نه کاوه. مثلاً هغوي به ويل مونږ ته وخت راکړه چې د ساړه موسم ختم شي. (همدغه سند، ۲۶۲ ۲۶۳ او ۳۲۷)

وروسته د امام حسين مظلوميت تر دې زيات و چې کوم چې به کربلا کې په سيد الشهداء تير شو .

متاسفانه د دغه وخت په باب په تاريخ کې ډير معلومات نه دي پاتي او همدا راز د اهل بيتو مظلوميت دا سې نه دے چې وتوانېږو په هغه سره د خلکو احساسات وپاورو او د هغه وخت يادونه ژوندي کړو . بلکه يوازې په تفکر او ځيرتيا سره پوهيدلاي شو په هغه وخت کې په اهل بيتو څه څه ظلمونه شوي دي . د امويانو دربار دومره د پيغمبر د کورنې به ضد تبليغ او پروپاگاندا وکړه چې په امير المومنين (ع) لعنت او بد رد ويل د ځينو عبادتي دستورو لکه د جمعې د لمانځه برخه وگرځيده او هر خطيب بايد په هغه حضرت لعنت ويلي واي او خلکو به له عامو لمونځونو وروسته هم په امام علي لعنت وايه .^۱ په داسې حالاتو کې د امام علي (ع) بچيانو بايد صبر کړي واي او له زغمه يې کار اخستي واي او دامام حسن له شهادته وروسته هم امام حسين دا بوج په يوازې سر يوړه . تر هغه وخته چې امام حسن ژوندي و امام حسين د هغه په ملگرتيا او ملاتړ ډاډه و . خو د هغه له شهادته وروسته امام حسين يوازې په دغه غم کې کړيده او هيڅوک نه وو چې د زړه غم يې ورته بيان کړي واي دا حالت لس کاله روان و . تاريخ هغه خبرې اترې چې د امام حسين د پلويانو او د نورو تر منيخ شوي او کله کله هغه ليکونه چې د امام حسين او معاويه تر منځ رد و بدل شوي او همدا راز د امام حسين او

۱ . ابن ابي الحديد . شرح نهج البلاغه دريم ټوک ۵۷ مخ

معاويه له يو بل سره مخامخيدل ليکلي دي. او دا ټول د امام حسين د يوازي توب او مظلوميت گواهي ورکوي^۱

معاويه دوه ځله حجاز ته سفر وکړ. او د شام ځينې لشکريان يې هم له ځان سره مکې او مدينې ته بوتلل او تر يوه موده هلته پاتې شو چې د يزيد د ولي عهدۍ لپاره زمينه برابره کړي. په دغو سفرونو کې دامام حسين او معاويه تر منځ خبرې اترې شوي دي معاويه همدا راز د مدينې له ځينو مشرانو سپين روبو او د قبایلو مشرانو سره چې هغه ته نه تسليميدل خبرې وکړې دا هغه لوي شخصيتونه وو چې د يزيد ولي عهدي يې نه منله او معاويه ټينگار کاوه چې د يزيد لپاره له هغوي بيعت واخلي. په دغه شان يو لړ خبرو کې چې د امام حسين او معاويه تر مينځ شوي معاويه امام ته بلنه ورکوي او دوي ته وايي چې زه له تا سره خصوصي خبرې لرم او له هغه سره خبرې کوي معاويه وايي د مدينې ټول خلک حاضر دي د يزيد ولي عهدي ومنې يوازي تاسو څلور کسان يې نه منئ د دغو کسانو منځ کېن هم ته يې چې که ته د يزيد ولي عهدي ومنې او بيعت وکړې نور يې هم مني او په دې ډول د اسلامي امت يو والي او وحدت ساتل کيږي او د مسلمانانو وینه په ځمکه نه توييږي، ولي د يزيد بيعت نه کوي؟

امام حسين وفرمايل تا دخپل حکومت په دوران کې ډيرې وينې توي کړې او ډير فساد دې وکړ. په اخري عمر کې او له مرگه مخکې د ځان لپاره د گناه توبنه مه برابروه او د يزيد گناه په غاړه مه اخله ته څرنگه حاضرېږې چې هغه په خلکو واکمن کړې حال دا چې په خلکو

۱. ر. ک ابي منصور احمد بن علي طبرسي، الاحتجاج دوهم ټوک ۲۹۶ او ۲۹۷ مخونه

کې داسې کسان شته چې میندې یې، پلرونه یې او پخپله تر یزید او دهغه تر مور او پلار غوره دي او خلکو ته یې گټه ډیره ده.

معاویه وویل گواکې غواړې د ځان خبره وکړې ته دا ویل غواړې چې ستا مور او پلار د یزید تر مور او پلار او ته پخپله تر یزیده غوره یې؟

امام وفرمایل: که داسې ووايم نو څه اشکال لري؟

معاویه وویل: دا چې تا وویل مور دې د یزید تر مور غوره ده دا دې رښتیا وویل ځکه چې فاطمه (س) له قریشو ده او د یزید مور قریشه نه ده دا کافي ده پر دې سربیره چې مور دې د پیغمبر لور هم ده. نور رښتیا ده چې ستا مور د هغه تر مور غوره ده خو دا چې ودې ویل ستا پلار د یزید تر پلار نه دی دا د تامل ځای لري. ځکه چې تاته پته ده چې ستا پلار او د یزید پلار له یو بل سره و جنگیدل او خدای تعالی د یزید د پلار په گټه حکم وکړ. خو دا صحیح نه ده چې ته تر یزیده غوره یې. بلکه یزید د اسلامي ټولني لپاره تر تا ډیر ښه دي.

امام حسین وفرمایل: ته وایې چې شرابخور یزید تر ما ډیر ښه دي؟

معاویه په ځواب کې وویل د خپل تر بور غیبت مه کوه. معاویه امام حسین ته نصیحت وکړ او وې ویل زير سلوک مه کوه د خپل تره زوي غیبت مه کوه او بد یې مه وایه یزید هیڅکله ستا بد نه وایې نو تر تا ښه دي.^۱

۱. ر.ک: ابن قتیبه دینوري، الامامة السياسية، لومړی ټوک ۱۸۴ مخ.

په دې ډول چې کله بني امیه وو د قدرت واگي په لاس واخستل د جبريونو دې نظريې ته يې لمن وهله چې (د خداي خوښه داسې وه) داسې جبري تعبيرونه د خلفاوو له لوري د امام علي په حق کې هم شوي دي. په تاريخ کې راغلي چې په يو سفر کې دوهم خليفه له امير المومنين علي وغوښتل چې په دغه سفر کې ورسره ملگري شي خو امام علي ونه منله خليفه په دغه کار خپه و او له دې امله يې ابن عباس ته چې په سفر کې يې ملگري و وويل: تاته پته ده چې د تره زوي دې ولې له ما سره په سفر رانغځي؟ ابن عباس وويل نه. خليفه وويل علي په مدينې کې پاتې شو چې ځانته زمينه برابره کړي چې له ما وروسته خليفه شي. ابن عباس وويل هغه ځانته د دې خبرې ضرورت نه ويني ځکه چې باوري دي پيغمبر هغه له ځانه وروسته امام ټاکلي دي. په دغه وخت کې دوهم خليفه وويل: هو پيغمبر غوښتل چې علي له ځانه ورسته خليفه وټاکي خو خداي ونه غوښتل^۱

معاويه هم له دغه غلط استدلاله کار واخست، همداراز يزيد هم په يو محفل کې چې د اهل بيتو بنديان يې ورته راوستي وو امام زين العابدين (ع) ته وويل د هغه خداي حمد چې ستا پلار يې وواژه^۲

د امام علي له شهادته وروسته د معاويه په شل کلن حکومت کې د هغه يوه تبليغي سوژه (موضوع) په تيره بيا د هغو شيعو په هکله چې په عراق او په ځانگړې توگه په کوفه کې اوسيدل، دا وه چې علي

۱. ابن ابي الحديد شرح نهج البلاغه دولسم ټوک ۷۸ مخ

۲. ابي منصور احمد بن عل طبرسي، الاحتجاج، دوهم ټوک ۳۱۰ مخ

او د هغه پنځه کلن حکومت د اقتصادي شاته پاتې والي، د وینو د بهیدلو د ماشومانو د یتیم کیدو او داسې نورو مسایلو ذمه وار وبریښوي.

د تبلیغي چل ول حتی د امام علي په ژوند کې هم استعمالیده. لکه څرنګه چې امام علي له خپلو دوستانو ګيله کوله او فرمايل به یې. په ژمي کې تاسو ته وایم چې جنګ ته لاړ شئ وایئ چې ګرمي ده. په ژمي کې به د جهاد حکم ویل وایئ چې ساړه دي. صبر وکړه چې موسم ښه شي. کرهڼه مو پاتې کیږي. او فصل مو په ځمکه پروت دي^۱

دا ټول د معاویه د تبلیغاتو نتیجه وه. د معاویه لاس پوڅو د امام علي په حدودو کې داسې تبلیغات کول. او خلک به یې د امام علي په خلاف کارول او د بلوا او بغاوت زمينه یې برابروله.

د دې مثال په اسلامي انقلاب کې هم لیدل شوي دي. په ورځپاڼو کې لیکي: که د خرمشهر له فتحې وروسته امام خميني جنګ بند کړي واي نن به داسې مشکلات نه لرل^۲

نن د ملي جبهې او د ازادې د غورځنګ مشران هماغه کسان د چا په هکله چې امام خميني وفرمايل: دوي تر منافقانو هم بد دي^۳ د هیواد تر پردې شاته سیاستوال شوي دي. د هغوي تبلیغاتي سوژه دا ده چې که دا جنګ نه وای په هیواد کې به دا د و مره بد بختی نه

۱. شیخ مفید الارشاد ترجمه محمد باقر ساعدي خراساني ۱۷۴ مخ
۲. رک: اکبر گنجي (عالي جناب سخ پوش)، روزنامه صبح امروز، ۲۹/۱۰، ۱۳۷۸، دولسم مخ
۳. صحیفه نور ۲۲ ټوک ۳۸۴ مخ

دې دوي علما، گرم نبيې او وايې د ملايانو حکومت دا جنگ په خلکو وټاپه او که زريې سوله کړې واي خبره به دې حد ته نه رسیده د هيواد د ټولني اقتصادي مشکلات له امريکا سره د اړيکو د غوسولو په وجه دي. که ايران اوس هم له امريکا سره ساز باز وکړي ټول مشکلات هواريري.

د معاويه چل دا و چې يوه غلطه خبره به يې چې غلطوالي يې ثابت او څرگند و دومره تکراروله چې خلک يې ورو ورو ومنې. دوي هم همدا سياست تکراروي. په ځينو ځايونو کې د رهبري ستر مقام) آيت الله خامنه اي ځيني خبرې بيان کړي او ځواب يې ورکړي مثلا دوي له امريکا سره د اړيکو په هکله په تفصيل سره بحث کړي دي نورو ليکوالانو هم په تاريخي او علمي شواهدو سره ثابته کړې ده چې له امريکا سره رابطه نه يوازې زموږ اقتصادي ستونزې اواروي نه بلکه دوه برابره کوي يې. د مثال په توگه ترکيه هغه هيواد دي چې د امريکا تابع دي خو د دغه هيواد خلک د خپلو حقوقو (تنخاگانو) د پنځوس فيصده زياتوالي غوښتونکي دي او د گډوډ اقتصادي حالت په اعتراض کې هرتالونه کوي. امريکا هغه هيواد چې يو وخت تر ټولو لوي اسلامي هيواد او د عثماني خلافت مرکز و دومره خوار کړي چې د اسراييلو تالي څټي يې ترې جوړ کړي دي. خو د لته بيا هم ويل کيږي زموږ مشکل دا دي چې له امريکا سره اړيکي نه لرو. که له امريکا سره اړيکي ولرو زموږ ستونزې هواريري. دا هماغه د معاويه سياست دي خو د علي سياست دا و چې د يو اسلامي واکمن دنده تر هر څه مخکې د اسلامي احکامو

اجرا او د اسلامي ارزښتونو ساتل دي. او له هغه وروسته د اقتصاد
لمبر راځي. د علي او د معاويه منطق نن هم روان دي.
رگ رگ است اين آب شيرين آب شور
بر خلاق مي رود تا نفع صور

د معاويه د فعاليتونو په وړاندې د ټولني د انفعال علتونه
دې ته په پام سره چې تاريخي حالات تر يو حده تکرار يږي او کيداي
شي د هغه ورته موارد په نورو وختونو کې هم تکرار شي اوس
دا پوښته پيدا کيږي چې که څه هم معاويه په تبليغاتو او چل ول، د
حقايقو په تحريف او دويرولو او لالچ ورکولو له اړمه ډيره استفاده
وکړه، خو ولې خلک وغوليدل او د هغه د ډرکو او لالچونو تر اثر
لاندې راغلل؟ دا پوښته په حقيقت کې د تيرې پوښتنې بل مخ دي.
په بله وينا بني اميه اغيز کوونکي او خلک اغيز منونکي وو هغوي
دا تبليغات او گواښونه او تطميعونه وکارول او خلکو د هغو په
وړاندې کمزوري وښودله. ولې خلک منفعل شول او د بني اميه وو
اقدامات اغيزمن شول دا مسله له دې اړخه اهميت لري چې کيداي
شي په نننۍ ټولنه کې هم داسې حالت پيدا شي او د اسلام دشمنان
له هماغه اوزارو به استفاده سره وغواړي د انقلاب لاره بدله کړي له
دې امله ضروري ده پوه شو چې څرنگه غبرگون ښودل پکار دي او
هڅه پکار ده چې کمزوري نه شو دا ممکنه نه ده چې بل معاويه،
يزيد يا عمر سعد پيدا شي ځکه چې تاريخي حقايق عينا نه
تکرار يږي خو دهغه ورته حالات ضرور پيدا کيږي. لکه څرنگه چې
دخد اي رسول فرمايلي دي هغه څه چې په بني اسراييلو کې شوي

دي زما په امت کې به هم کيږي حتی که هغوي د يو کربوري په سوري داخل شوي وي تاسو به هم ننوزئ^۱ دا چې وايي هغه څه چې د اسلام په لومړيو وختونو کې شوي دي وروسته هم ممکنه ده وشي معنا يې دا نه ده چې هماغه پيښې به بيا تکرار شي بلکه داسې پيښې به وشي چې هماغه روح او انگيزه ولري هغه محرک چې معاويه يې اړ کړ چې داسې حرکت وکړي کيداي شي د دې زمانې په خلکو کې هم موجود وي. او هغه رودې چې معاويه خپلو اهدافو ته د رسيدلو لپاره وکارول کيداي شي د نن زمانې خلک ترې هم کارواخلي او هغه انفعال چې د هغه وخت په خلکو کې پيدا شو د نن زمانې په خلکو کې هم پيدا شي. نو ضروري ده چې سمه جاجونه وکړو چې ولې خلک غوليږي او ولې د گواښونو او لالچونو تر اغيز لاندې راځي چې په دې وسيله د هغه وخت لپاره ځانونه تيار کړو چې که خداي مه کړه له داسې ازموينې سره مخامخ شو. او که څوک وغواړي مونږ وغولوي يا مو وگواښي او لالچ راکړي مقاومت وکړو. دا خبره د امام حسين په هغه ويناوو سره چې د مشرانو او مخکښانو لپاره يې وکړه ښه جاجول کيداي شي.^۲

امام حسين اول حاضران داسې وستايل تاسو ددې امت بزرگان يئ، تاسو هغه کسان يئ چې د اسلام په سيوري کې او د اسلامي مقاماتو او علومو په برکت چې لري يې خلک مو درناوي کوي او دا هغه مقام دي چې خداي تاسو ته درکړي دي. سره له دې چې خداي داسې ټولنيز مقام او منزلت تاسو ته درکړي دي او له همدې امله

۱. شهرستاني، الملل والنحل، لومړۍ ټوک ۲۰ مخ

۲. ک: حسن بن علي الحراشي، تحف العقول، ۲۴۰، ۲۴۳ مخونه

خلک ستاسو درناوي کوي او ستاسو خبره اوري تاسو له خپل موقعيته استفاده نه کوئ. بيا امام دهغوي د کوتاهيو او غلطيو ته گوته ونيوله چې په دې ډول دي.

۱. د خداي په لاره کې د مال له خرچ کولو ډډه کول
فلا مالا بذلتموه دخداي په لاره کې مو مال خرچ نه کړ. د امام مخاطبان هغه کسانوو چې خپل مالي واجبات يې مثلاً خمس او زکات نه ورکاوه له دې خبرې دامام مطلب چې فرمايي مال مو ونه لگاوه، د واجبو حقوقو تر ادا کولو زيات څه نه دي ځکه چې کله کله د دني بقا د مال لگولو ته ضرورت لري او نه شو ويلاي چې مونږ خپل واجب حقوق ادا کړي دي او نور زمونږ په غاړه څه حق نيشته. لومړي گام دا دي چې خپل مال د اسلام د تبليغ له بدعتونو د مخنيوي او له بدعت جوړوونکو سره په مقابله کې ولگوي. خو تاسو داسې ونه کړل.

۲. د دين لپاره په قرباني کې سستي
ولانفسا خاطرتم بهالذي خلقها، ځان مو د هغه چا لپاره چې دا ځان يې پيدا کړي په خطر کې وانه چاوه.
د سر خطر او تاوان په هر ځاي کې له انسانه دامر بالمعروف او نهې عن المنکر وظيفه نه ساقطوي، ځکه چې د دين ترويج او د اسلام له دشمنانو سره مبارزه داسې نه ده چې انسان ته هيڅ خطر

ورپینن نه شي له دې امله امام حسين دغو کسانو ته فرمايي (تاسو خپل سر دهغه چا لپاره چې هغه يې پيدا کړي په خطر کې وانه چاوه) لکه څرنگه چې امام خميني فرمايي په ډيرو مهمو او لويو چارو کې تقيه جايزه نه ده. تقيه په عامو چارو کې او په عامو امر بالمعروف او نهې عن المنکر کې کيږي چې که چاته تاوان رسيږي دا ويلاي شي چې ما هغه څه چې بايد ويلاي مې واي ومې ويل او نور راباندې څه فرض نه دي خو که خبره د اسلام د حيثيت وي امام خميني فرمايي چې په دغه ډول ځايونو کې تقيه روا نه ده که څه هم په زرگونو کسان ووژل شي. ځکه چې دا سلام بنياد په خطر کې دي په دغه ډول چارو کې او لکه څرنگه چې امام وفرمايل په مهمو چارو کې تقيه جايزه نه ده.^۱

۳. قومي او ډله ايزو اړيکو ته پام

ولا عشيرة عاديتموها في ذات الله تاسو دخداي په لاره کې او د هغه د رضا د حاصلولو لپاره هيڅکله له خپلوانو سره (چې د باطل په لاره کې وو) مقابله ونه کړه.

د معاويه د سياستونو په وړاندې د ټولني د انفعال دريم علت هماغه قومي او قبيله ايز اړيکي وو. په هغه زمانه کې په عربو کې قومي او قبيله ايز ارتباطات ډير مزبوت اصل و. نن هم په هغو خلکو کې چې د کوچيانو ژوند لري داسې روحيه ليدل کيږي او په هغوي

۱. رک: صحيفه نور، ۱ ټوک ۳۹ مخ او ۷ ټوک ۳۲ مخ د دې بحث له اهميت سره سره تر اوسه په دې هکله ښه تحقيق نه دے شوه او د مهم امور مصداقونه ښه نه دي بيان شوي.

کې هميشه يو ډول قومي او د قبيلې يو والي وي دا روحیه د نښار په خلکو کې کمه ده. په هغه وخت کې له خپلې قبيلې او تپې د ملاتړ روحیه په عربو کې ډيره مزبوته وه. نن سبا دا ډول روحیه په هغو کسانو کې ليدل کېږي چې په يوې سياسي جبهې او ډلې کې وي دا روحیه د هاغه رول په شان ده چې په هغه وخت کې د قبيلې او تپې په وړاندې لوبول کيده. نن سبا د خپلې ډلې د کسانو لپاره دغه ډول احساسات موجود دي. او په صورت دځينو کسانو عمل او فکر توجیه کېږي او ورباندې پرده اچول کېږي

که څه هم دغه کس د اسلام او د امام خميني د لارې او رودې بلکل اپوټه خبره کړې وي^۱

د معاويه په زمانه کې هم د قبيلې او خيلونو د ملاتړ مسله دوده وه. که د يوې قبيلې يو کس به خطا وکړه د قبيلې خلکو به هغه پتوله يا به يې حتی ورځينې دفاع کوله خو که د مقابلې او دشمنې قبيلې

۱. د اصطلاح مشهورو سمون پالو ورځپاڼو يو ليکوال د برلين په کانفرنس کې مرکه کړې او د امام خميني په هکله يې ويلې و (خميني به د تاريخ په ميوزيم بدل شي هغه د حجاب په هکله هم ويلې وو (مونږ په اساسي قانون کې د حجاب په هکله څه نه لرو). ده همداراز د لويديځې دموکراسۍ او ارزښتونو په هکله هم ويلې وو دا د اسلام مشکل دي چې ځان د لويديځ له دموکراتيکو ارزښتونو سره نه شي سمولاي). (ر.ک: له تاکس شپيگل جرمني ورځپاڼې سره د اکبر گنجي مرکه، کيهان ۲۴ / ۱ / ۱۳۷۹. د دغه مرکې له ترجمې او په ورځپاڼو کې د دغه کانفرنس دڅير له راتللو وروسته يو کس چې د ديني جذبې لره هغه وغندله (رک هاغه تير سند ۱۳۷۹ / ۱ / ۲۵ دغه کس د دغه مرکې د غندلو په وجه دخپلې پارټۍ کسانو ملامته کړ او څه موده وروسته دغه مسله دروغ ويلل شوه. او هماغه کس چې مخکې يې دا مرکه غندلې وه هغه ورځپاڼه چې د دغه کانفرنس خبر يې چاپ کړې و وغندله او وې ويل دا خبرې بايد نه واي خپرې شوي. مخصوصا کله چې دغه کيسه له بيخه تکذيب شوې ده. (هماغه سند)

کوم کس به دغه ډول گناه وکړه نو هغه به يې ډيره ستره بنودله او د هغه د سزا غوښتنه به يې کوله. قبيله ايز تعصب او پلوي توب د دې مخه نيوله چې خلک د حق په لور گام واخلي. نن هم که د يوې ليکې او سياسي فکر کسان د يو بل په غلطو کارونو د اعتراض جرات ونه لري او د يو بل په غلطيو کره کتنه ونه کړي هماغه د قبيلو او خيلونو تعصب يې ژوندي کړي دي.

د امام حسين د وينا مطابق کله شرعي دنده اقتضا کوي چې انسان له خپل قوم او خپلوانو سره دشمني وکړي که څه په اسلام کې صله رحم واجبه ده او قطع رحم حرامه خو که د خپلوانو پلوي توب د اسلام او اسلامي نظام دکمزوری سبب کيږي بايد اسلام ته د خپلوانو په خپلوی، ترجيح ورکړو. او دهغوي ننگه ونه کړو. ځکه چې دا چاره دشمنانو لپاره د ناوړه استفادې زمينه برابروي له همدې امله امام حسين د قوم سپين روبو او پوهانو ته په خطاب کې د معاويه د واکمنيدو يو سبب له خپل قوم او قبيلې سره زياته مينه بيانوي چې د دې سبب گرځيده چې د هغوي په خطاگانو سترگې پټې کړي او د خداي په خاطر له هغوي سره دشمني ونه کړي.

نو په دې اساس په هغه وخت کې د خلکو د انفعال او د معاويه له تبليغاتو د پروياگندو د اغيزمنلو يو علت له سر مال او خپلوانو سره مينه وه. په اسلامي لغت کې دې ته دنيا پالنه او حب دنيا وايي:

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ^۱ (د نيا مينه د ټولو گناهانو او خطاگانو جرړه

۱. محمد باقر مجلسي، بحارالانوار ۵۱ ټوک ۲۵۸ مخ ۴۱ روايت ۵ باب

اوس دا پوښتنه پيدا کيږي چې د دنيا مينه چې د ټولو گناهونو جرړه ده آيا که انسان له ستورو سپورمۍ يا بنکلي فطرت سره مينه وکړي يا يې د خداي مخلوق خوښ وي گناه يې کړې ده؟ او په خطا تللي دي؟

په ځواب کې بايد ووايو نه داسې نه ده. بلکه له دنيا سره د مينې مطلب له ماله مقام دوستانو او خپلوانو ناوره استفاده ده چې دنيا پرستي گنل کيږي.

د نيا پرستۍ اصلي نښه دا ده چې که د انسان ژوند ته خطر پيښ شي خپلې اصلي فرايض هير کړي ممکنه چې يو کس چې د امنيت او هوساينې په وخت کې ښه کارنه کوي او په خپلې ټولنيزې دندې عمل کوي خو چې کله د هغه مخې ته کوم خطر پيښ شي او مال او مقام او ځان يې وگواښل شي ثابت قدمه پاتې نه شي داسې کس دنيا پال دي او دهغه ټولې هڅې د دې لپاره وې چې پخپله ژوندي پاتې شي او له دنيا خوند واخلي له دې امله دخداي رسول قران کریم او گرانو امامانو د کفارو تر ټولو لويه ځانگړتيا ځان منمې او د دنيا مينه بللې ده. د دې په مقابل کې د مومنانو خصوصيت د خداي په لاره کې له ځانه تيريډل سر بنندنه ايثار او شهادت غوښتنه ده. او د ده لپاره د دنيا ژوند اصلي مقصد نه دي له همدې امله که نيکمرغي دين او هغه ارزښتونه چې دي پرې پابند دي اقتضا وکړي چې دي دې ووژل شي نو په اسان مرگ ته ځان ورکوي امام علي (ع) فرمايي:

اللَّهُ لَابْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَسِ بِأَمَوْتِ مِنَ الطِّفْلِ بِنْدِي أُمِّهِ^١ (په خدای قسم د ابو طالب زوي له مرگ سره تر دې زیاته مینه لري څومره چې یې یو تي رودونکي ماشوم د خپل مور له تي سره لري).

د عاشورا په شپه کله چې بي بي زينب (ع) پوه شوه چې سبا د امام حسين او د هغه د یارانود شهادت ورځ ده خپل ورور ته ورغله او عرض یې وکړ: اي وروره دا سړي له هغو کسانو پاتې دي چې په لاره کې یا نن شپه ډله ډله له تا جدا شول او لاړل ایا دوي ښه پیژنې او د دوي په وفاداری اطمینان لري؟

د امام حسين له سترگو او ښکې روانې شوې او وې فرمایل:

أَمَّا وَاللَّهِ لَقَدْ هَرَقْتُمْ و بَلَّوْتُمْ... یستانسون بالمینة دوي استئناس الطفل بلبن أمه^٢. (په خدای قسم ما دوي وازمایل بلکه ډیر ځله مې هغوي له ځانه لیرې کړل او ورته مې وویل چې له خپلو کورنیو سره له دې معرکې لیرې شي... خو اخر پوه شوم چې دوي له ما سره مرگ ډیر خوښوي او زما په ملگرتیا کې له مرگ سره تر دې زیاته مینه لري څومره چې یې یو ماشوم د مور له شیدو سره لري).

د عاشورا په شپه د امام حسين ملگرو په خپلو خبرو سره خپل اخلاص وښوده په هغوي کې یو وویل که اویا ځله ووژل شو وسوزول شو او زمونږ د بدنونو ایرې په هوا کې والوزول شي، که بیا

١. نهج البلاغه، ٥ خطبه

٢. بهبهاني ملا محمد باقر، الدمعه الساکبه، موسسه الاعلمي، بیروت ١٤٠٩، ٤ ټوک

ژوندي شو، تا ته ستنيږو او ستا په څنگ کې پاتې کيږو چې يو ځل بيا ستا په څنگ کې ووژل شو.^۱

امام حسين د قوم د مشرانو په ټول کې دخپلو خبرو په دوام کې فرمايي:

لَكُمْ مَكْتَمُ الظلمة من منزَلِكُمْ، (ظالمان مو تمکين کړل، يعنې پرې مو بنودل او اجازه مو ورکړه چې په تاسو واکمن شي). اَسَلْتُمْ اَمْرَ الله في اَيديهم (دخداي چارې مو د هغوي په لاس ورکړې) الهي چارې مو چې بايد د خدايي کسانو په لاس کې وي ظالمانو ته و سپارلې دوي ته مو رضا ورکړه او دوي مو د خپلو چارو واکمنان ومنل.

يعملون بالشبهات و يسيرون في الشهوات (داسې کسان مو واکمنان کړل چې د شبهې کارونه کوي او په شهوتونو پسې دي) دوي د شهوت پرستانو لپاره لاره هواروي ددغو چارو مصداق په نې ټولنه کې هغه نندارځايونه او فرهنگ سرايونه دي چې د بيت المال په ډيرو خرچونو سره د گناه اسباب او زمينه برابروي او هغه ورځپانې چې گناه ته خلک هڅوي حضرت امام حسين د دا ډول واکمنانو د واکمنيدو په هکله فرمايي: سلطهم على ذالك فراركم من الموت (هغه څه چې سبب شول چې دا ډول کسان پرتاسو واکمن شي له مرگه ستاسو تينسته وه).

که له مرگه نه تښتيدې او پايداري مو کولاي او که د دشمن په مخ کې ولاړ واي هغوي به شاتگ کړي و.

۱ . ابي مخنف وقعه الطف، تحقيق استاد محمد هادي يوسف غروي د قم د جامعه مدرسينو د خپرونو دفتر چاپ ۱۴۱۷/۳ ه ق ۱۹۷ ۱۹۹

مونږ بايد تيار ووسو چې د دين د حفاظت لپاره له خپل مال او لاد او خپلوانو تير شو. قران مجيد په دې هکله فرمايي: **وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ** (خومره مو چې له وسه وي پوځي او جنگي ځواک تيار کړئ)

د دې معنا دا نه ده چې له دغو ټولو بايد استفاده وشي بلکه بايد د دشمن په وړاندې ځان تيار او خوندي کړو. لکه څرنگه چې خداي تعالی فرمايي:

تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ۲ (دا ځواک او او سامان برابر کړئ) چې د خداي او د ځان دشمنان وويروئ.

که تاسو شهادت ته تيار يئ دشمن شاتگ کوي او نه حاضرېږي چې ځان په خطر کې واچوي. امام حسين ډير مهم ټکي ته اشاره کوي: که خلک غواړي د بني اميه وو او داسې نورو ظالمانو تر ولکې لاندې رانشي او دين يې محفوظ پاتې شي. بايد خپل مالونه دخداي په لاره کې خرچ کړي خپل سرد خداي په لاره کې په خطر کې واچوي او شهادت ته تيار وي. او له قبيله ايزو او دخپلوی او قومي تعصبونو لاس واخلي. په حق پسې روان وي او پام وکړي چې خداي رسول معصوم امام او نن سبا ولي فقيه څه وايي هر څه چې هغوي وايي بايد ومنل شي دا چاره د اسلامي ټولني د امنيت او يو والي د ساتلو تر ټولو لوي عامل دے او د مومنانو په صفونو کې د د شمنانو او پرديو د ننوتلو مخه نيسي.

۱. انفال (۸)، ۲۰.

۲. همدغه تير سند

امام حسين د خپلو خبرو په دوام کې فرمايي: "له دنيا سره چې يوه ورځ به درځينې جدا کيږي ستاسو مينه او دل بستگي د دې څنډه ده چې تاسو په ميرانه د جنگ ميدان ته لاړ شئ او په نتيجه کې هغوي په تاسو کې تمه کوي"

خو که په دغه ژوند پورې زړه ونه تړئ او د اخرت په ژوند عقیده ولرئ او د دې لپاره چې خداي له تاسو راضي وي او ابدي سعادت مو په نصيب شي د دغه ژوند له خوندونو لاس واخلي ځکه چې په دې بڼه کې هيڅ دشمن پر تاسو نه شي بريالي کيږي.

په ټولنه کې د انحراف له عواملو سره د مقابله لارې د امام حسين په زمانه کې د ټولني د انحراف او د هغه د عواملو او له دغه مسلې د مسلمانانو داغيز منلو د څرنگوالي له جاجه وروسته د معاويه په شان د شيطاني چل ولونو په وړاندې له کمزورۍ سره د مقابله لارو چارو د معلومولو لمبر رارسېږي که مونږ غواړو چې د هغه وخت د خلکو کمزوري چې د امويانو د واک لپاره يې زمينه برابره کړه زمونږ په ټولنه کې پيدا نه شي يا که داسې کمزوري زمونږ په ټولنه کې وي ليرې شي څه اقدامات بايد وشي؟ دغه مقصد ته د رسيدو لپاره بايد درې اوزار يعنې تبليغ، گوانس او لالچ ورکول شنډ کړو.

۱ د پيژندنې د سويې لوړول

له تبليغاتي چل ولونو سره مقابله لپاره تر ټول بڼه لامل د اسلام او تشيع او د امام حسين د لارې په باره کې چې نن د امام خميني په

لاري کې متجلي شوي ده د خلکو پوهه او شعور زيات کړي شي. له دې امله بايد په دې زمينه کې خپل معرفت زيات کړو. چې دشمنان ونه توانيږي د امام د ليکې او لارې په نامه د امام او اسلام مخالف افکار په مونږ کې دود کړي. لکه څرنگه چې معاويه دغه کار وکړ. يو مورد چې امام خميني ورسره مخالفت کاوه او نن په دروغه دهغه د مبارزاتي موخو برخه گڼل کيږي د ازادۍ مفهوم دي دوي ازادي چې امام غوښته جنسي ازادۍ او بې لاريتوب تفسيروي او وايي: ايا امام نه ويل چې ازادي او خپلواکي، دا يوه ښکاره مغالطه ده ځکه چې امام خميني د اسلام له دشمنانو ازادي غوښتله نه له دين خداي او ارزښتونو ازادي. امام خميني خپل ټول عمر د اسلامي ارزښتونو په ساتنه کې تير کړ امام د ارزښتونو د حفاظت لپاره پاڅون وکړ، نه له ارزښتونو د خلکو د ازادولو لپاره نن که له ځينو مسولينو پوښتنه وکړې چې ولې په کلتوري چارو کې د ارزښتونو خيال نه ساتل کيږي په ځواب کې وايي مونږ خلکو ته ازادي ورکړې ده او دا تر ټولو لوي ارزښت دي دا هماغه خبره ده چې امام خميني غوښتله. خو په حقيقت کې دا خبره امام حسين ته د معاويه د خبرې په شان ده چې ته اوس د يزید بد وايي نو هغه له تا غوره دي ځکه چې هغه ستا بد نه وايي. دا يو ډيره د چالاکی مغالطه ده او هغه وخت د دغه ډول مغالطو له اغيزه ځان ساتلای شو چې له دين او د دين له مسايلو

۱. يوه ورځ ما د جمعې له خطبې مخکې په وينا کې وويل (دوي څه غواړي؟) زما په خلاف يې په لسگونو مقالې وليکلې چې دا سره دروغ وايي مونږ خو صرف سياسي ازادي غواړو. خو د چهارشنبه سوري په مسلې کې معلومه شوه چې دوي څه ازادۍ غوښتلې، هغه کسان چې خلک يې د چهارشنبه سوري لمانځلو ته هڅول غوښتل يې چې د تخت جمشيد جشن هم جوړ کړي، ډيره لويه بودجه يې هم دغه کار ته بيله کړې وه

پوره خبر وو. یو مومن او مسلمان ځوان باید په شواروز کې یو څه وخت د دیني معارفو مطالعې ته بیل کړي. په دې زمانه کې د دیني مسایلو مطالعه ډیره ضروري ده.^۱

ځکه چې د ریډیو ټیلی ویژن، انټرنیټ، ورځپاڼو، ویډیو او سپورټمکي په وسیله د اسلام او اسلامي ارزښتونو په خلاف تبلیغات ډېر زیات شوي دي، که په چا باندې دین گران وي باید د هغه لپاره پانگه ونه وکړي مسلمان ځوانان باید اسلامي مطالعې ته تر ورزش او بدني تحرکاتو زیات اهمیت ورکړي، دا علم او پوهه د روح خوراک دي او د روح د لوړاوي سبب کیږي. نن چې اکثره ټولنیز عوامل د اسلام په خلاف دي او اسلام پیدا کوونکي نه دي. په تیره بیا فرهنگي ارتباطاتو ته په پام سره چې نن سب ټینګ شوي دي او هغه غلط فرهنگي سیاستونه چې چلول کیږي، د ټولني کلتور د بې دینۍ په لور کارل کیږي.

۲. د ایمان د سویبې لوړاوي

د ایمان مزبوتول یو بل عامل دي چې له هغه باید د اسلام د دشمنانو د گواښ د لالچ ورکولو په وړاندې کار واخستل شي. د دغه عواملو په وړاندې کمزوري او له گواښه ویریدل د ایمان دکمزوری نښه ده. د گواښونو او تمو دمقابلې لپاره باید خپل ایمان مزبوت کړو. د ایمان د پیاوړتیا لپاره یوازې مطالعه کافي نه ده، بلکه عمل هم

۱. په دې برخه کې د استاد شهید مطهری د کتابونو سپارښتنه کوم. ضروري ده چې ځوانان د اکتایونه کرښه په کرښه ولولي او د طلباوو په شان له یو بل سره مباحثه وکړي. او که څه ابهام وي له پوهو کسانو دې وغواړي چې ور لیرې یې کړي.

ضروري دي البته معرفت او پوهه اول قدم دي خو ايمان په عمل سره قوي کيږي. انسان که د لمانځه په هکله هر څومره مطالعه وکړي خو لمونځ ونه کړي ايمان يې وده نه کوي عمل يو ډول تلفيقي اړخ هم لري چې د ايمان د پياوړتيا سبب کيږي. بايد ځان ته تلقين وکړو چې که اسلام له ما وغواړي زه مرگ ته تيار يم امام حسين د عاشورا په ورځ خپلو اصحابو ته وفرمايل:

صبرا بني الكرام فما الموت الا قنطره تعبر بكم عن البؤس والضراء الي الجنان

الواسعة والنعيم الدائمة. ۱

اي د لويو خلکو زوزاته لږ صبر وکړئ دا مرگ به تاسو له سختۍ مصيبتو او سپکاوي وژغوري او لوي جنت او تل پاتې نعمتونو ته به مو ورسوي. ايا دا خبره بنه نه ده؟ ولې بايد له داسې مرگه ويره وشي؟ ايا که څوک انسان له جيله او بنده خلاص کړي او يوې بسکلي ماني ته يې بوځي له هغه مننه کوي که خپه کيږي ترې؟ مرگ مومن انسان د دنيا له بنده خوشه کوي او د جنت ماڼيو ته يې رسوي. ايا داسې څيز بنه دے او که ويروونکي؟ خو د کافرانو لپاره مرينه داسې نه ده هغوي له جنته وباسي او جهنم ته يې بوځي. ځکه چې هماغه دنيا چې د مومن لپاره د آخرت د مقاماتو په پرتله بند دي. د کافر لپاره له ټولو بدبختيو او مشکلاتو سره سره جنت دآ ځکه چې کافر په آخرت کې دومره عذاب لري چې په دې دنيا کې که هر څومره په مصيبت او مشکل کې وي د هغه نړې د عذاب په پرتله جنت دآ. مرگ کافران له جنته وباسي او جهنم ته يې بوځي. خو تاسو له بنده

ازادوي او دومره پراخ باغ ته مو بوخي چې د اسمان او ځمکې هومره لوي دي:

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ^۱ آیا داسې مرگ بد او کرکجن دے او ورځينې ويره پکاره ده؟

همدا وجه وه چې ديارلس کلن ځوان وويل: الموت احلى عندي من العسل^۲ مرگ ماته تر شاتو زيات خوږ دے دا ځوان حضرت قاسم (ع) و چې دخپل تره سيد الشهداء په لاس روزل شوي و. مونږ هم که حسينيان يو بايد د دغو تعليماتو به وسيله خپل ايمان مزبوت کړو. د امام حسين د لارې په دوام سره مرگ زمونږ لپاره تر ټولو ښه ژغورونکې دے امام حسين پخپله هم داسې روحيه لرله. لکه څرنگه يې چې وفرمايل:

وَمَا أَوْهَنِي إِلَى اسْلَافِي اشْتِيَاقُ يَعْقُوبَ إِلَى يَوْسُفَ^۳ د خپل نيکه، پلار او ورور ليدلو ته زما تلوسه او اشتياق دومره دے څومره چې يعقوب د خپل زوي يوسف ليدلو ته ليواله و.

امام حسين په دغو خبرو سره خپل اصحاب تربيتولو او هغوي هم شهادت ته تيار وو.

د انقلاب په زمانه کې هغه ځوانان چې د شاه رژيم د بې لارې فرهنگ ترزيات تاثير لاندې راغلي وو د امام خميني په بياناتو سره يې له شهادت سره مينه پيدا شوه او د جنگ په جبهو کې يې په ياد پاتيدونکې حماسې وپنځولې د امام خميني ژوند بڅبونکې

۱. ال عمران (۳)، ۱۳۳

۲. سيد هاشم بحراني، مدينة المعاجز، څلورم ټوک، ۲۱۴ مخ، ۲۹۵ حديث

۳. سيد ابن طاووس اللهوف ۲۲ مخ

ویناوې د هغوي د زړه له تله راپورته کیدې او په زړونو کیناستې. نو که د پیغمبر اکرم (ص) او امامانو له سیرته درس واخلو او د خدای په لاره کې د مرگ لپاره چمتووالي او د شهادت غوښتنې روحیه د یو ایډیال په توگه دود کړو هیڅوک پر مونږ نه شي واکمیدای.

د معاویه په زمانه کې د امام حسین پټ فعالیتونه

امام حسین د حضرت امام حسن د شهادت له وخته د معاویه تر مرگ او د یزید تر واکمنیدو پورې هڅه وکړه داسې کسان وروزي چې وکولای شي د هغوي په مرسته په ټولنه کې خپه جوړه کړي. هغه حضرت لس کاله په پټه فعالیت وکړ. هغه به په یو خوا بل خوا ځایونو کې په پټه ډیر کم کسان موندل او هغوي ته به یې لارښوونه کوله په تیره بیا د حج په ورځو کې چې له مختلفو هیوادونو به خلک راغونډیدل، امام حسین به هڅه کوله په مني عرفت یا مسجد الحرام کې له هغوي سره خبرې وکړي او هغوي ته لارښوونه وکاندي. امام حسین په مني کې او د ځینو کسانو په منع کې چې احتمال یې ورکاوه چې خبره یې اغیزه وکړي د معاویه او د هغه د مامورانو له سترگو لیرې وفرمایل:

إِسْمَعُوا مَقَالِيَّ وَ اَكْتُمُوا قَوْلِي^۱ (زما خبره واورئ خو رازداره اوسئ زما خبره پټه ساتئ او ښکاره کوئ یې مه)

په دغه دوره کې امام حسین په ښکاره مبارزه نه شوه کولې ځکه چې که دا کار یې کړي واي نو تېرور کوه یې او له دغه کاره به څه نتیجه هم په لاس نه وه راغلې. نو له دې امله هغه حضرت هڅه کوله

۱. ابي منصور احمد بن علي طبرسي ، الارشاد ۲ ټوک ۲۹۶ مخ

اول په ټولنه کې مناسب فرهنگي حالات پيدا کړي. له دې امله دوي له باوري کسانو سره کله يوازې او کله په غونډه کې کيناسته او هغوي ته يې د حق سپارښتنه کوله او فرمايل به يې: زه له دې ويريم چې حق د زمکې په مخ بالکل هير کړاي شي او چاته پته ونه لگيږي چې حق څه دي.

که خلک حق وپيژني خو هوا او هوس او د دنيا مينه او مقام پرستي د دې مخه ونيسي چې په هغه عمل وکړي د علماوو کاراسانيږي ځکه چې په خلکو حجت تماميږي (غارې خلاصيري) او عالمان دا دليل او حجت لري چې خلکو حق پيژنده خو عمل يې پرې نه کاوه. خو په داسې ځاي کې چې حق د هيريډو په حال کې وي، د عالم دنده درنيږي په داسې بڼه کې که وتوانيږي په ښکاره فعاليت وکړي خپله دنده يې سر ته رسولي ده، او اخر دا چې د شيخ فضل الله نوري په شان د خپلې دندې په سر ته رسولو کې په دار خيږي او شهيد يږي. خو کله چې د حق په ويونکي ډول ډول تومتونه لگيږي نو په داسې شرايطو کې ويل او يا نه ويل په داسې حالاتو کې ويل يا نه ويل فرق نه کوي او دا چاره د ډير روحي عذاب او کړاو سبب کيږي امام حسين همدا سې موقعيت درلود هغه په مدينه کې چيرته چې پيدا شوي او په ځلونو خلکو د پيغمبر په اوږو ليدلای و. خبره نه شوه کولې او بايد په مني کې يې د حج په ورځو کې ځينې کسان راغونډول او له هغوي سره به يې خبرې کولې.

د امام حسين بل اقدام د حج په سفر کې له ځينو پوهو کسانو سره د هغوي خبرې دي. امام په دغه سفر کې فرصت پيدا کړ او له خپلو دوستانو او خپلوانو يې ځينې کسان وپيژندل بيا يې يو پټ محفل

جوړ کړ. او هغوي ته يې خبرې وکړې. امام اول هغوي ملامته کړل چې ولې په خپلې دندې عمل نه کوي امر بالمعروف او نهې عن المنکر نه کوي او په خپل مال او سر ويرېږي. بيا يې وفرمايل:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَا كَانَ مِنَّا تَنَافَسًا فِي سُلْطَانٍ وَلَا التَّمَاَسَا مِنْ فَضُولِ الْخَطَامِ، اِي خدايه ته خبر يې په هغه څه چې مونږ په دې موده کې د پلار له وخته تر اوسه کړي دي د دې لپاره نه وو چې د دنيا په مرداره له يو بل سره سيالي وکړو. مونږ په مقام او حکومت پسې نه وو. او نه مو غوښتل چې د دينا له خشاک او خاره د ځان لپاره څه زيات کړو.

ولکن لئری المعالم من دينک و نظهر الاصلاح في بلادک^۱ دا هر څه په لومړۍ درجه کې د دې لپاره وو چې مونږ خلکو ته د دين نښې اثار او ارزښتونه وښيو او د هدايت په دندې چې مونږ ته راکړل شوي عمل وکړو. چې خلک حق له باطله وپيژني او حق د تورو وريځو او خړو اوبو شاته پټ نه شي. او همداراز مو هڅه کړې ده تر خپل توانه فاسد کارونه اصلاح کړو. او د غلطو کارونو مخه ونيسو چې په ټولنه کې کيږي زمونږ هدف دا و چې د دغه دندې د ترسره کولو په سيوري کې ظلم ليدلي خلک امنيت ته ورسېږي.

معاويه امام حسين ته وايي: که ته د يزيد بيعت وکړې د ټولني امنيت ساتل کيږي. امام حسين هم په ځواب کې فرمايي خلکو امنيت تا له منځه وړي دي د خلکو په مال او ناموس دې تيري کړي دي. او کله چې بسر بن ارطاه د معاويه لخوا او د امير المومنين د

۱. حسن بن علي بن شعبه، تحف العقول، ۲۳۷، ۲۳۹ مخونه.

ملگرو د قتل او تالا کولو لپاره مدینې ته راغی د مهاجرو او انصارو په بنځو یې تیري وکړ.^۱

و یعمل بفرائضک و سننک و احکامک، زمونږ مقصد دا د چې د خدای واجبات مستحبات او احکام په ټولنه کې اجرا شي. مونږ د مال او مقام لپاره نه یو پاڅیدلي او دا چې مونږ خپل ځان په خطر کې اچولای دي هدف مو دا نه دي چې د عیش او عشرت لپاره زمینه برابره کړو.

فانکم الا تنصرونا و تنصفونا قوی الظلمة علیکم، که تاسو له مونږ سره مرسته ونه کړئ او له مونږ سره انصاف ونه کړئ، ظالمان به پر تاسو بریالی شي.

و عملوا فی اطفاء نور نیکم، او هڅه کوي چې د پیغمبرانو رڼا ګله کړي. امام حسین شل کاله په مدینه کې دا ډول چلند کاوه. هغوي د جمې د لمانځه په خطبه کې وینا نه شوه کولې ځکه چې خطیب به د معاویه لخوا ټاکل کیده. او په علي به یې لعنت وایه.

که امام حسین په داسې حالاتو کې پاڅون کړای وای د دغه پاڅون زیات نه زیاته نتیجه به دا وه چې خلکو به د پیغمبر د لمسي د شهیدیدو په وجه افسوس کاوه او څه موده وروسته به دهغه نوم هیر شوي و. ځکه چې له یو پلوه معاویه په خپلو تبلیغاتو او شیطاني چل ولونو سره د امام حسین هدف تحریف کړي و. او په دې ډول به امام حسین او دهغه پاڅون په تاریخ کې ورک شوي و.^۲

۲. رک: ابن واضح، تاریخ یعقوبي، ۲ ټوک ۱۰۰ مخ

۲. د ایران د انقلاب په لومړیو کې کله به چې امام خمیني د شاه بد ویل ځینو به ویل مونږ ته نه ده پته چې د دې عیب ګونۍ او غیبت اوریدل جایز دي او که نه

له بل پلوه د عراق خلک چې د پیغمبر د کورنۍ لوي پلویان وو. د امیر المومنین د وخت له جنگونو وروسته ستړي شوي وو او په جنگ او جهاد کې یې شرکت نه کاوه. خو د یزید په وخت کې حالات داسې وو چې امام دغه شان یو پلان شوي پاڅون برابرولای شو. امام حسین په ځلونو د خپل شهادت خبر ورکړي و^۱ خو په هرحال الهي قیام هغه لاره وه چې د شهادت سبب کیده. او له دې امله د امام حسین لاره او مشن تر ابدې د ځلانده لمر په شانپه ټولو زمانو کې ځلیري.

۱. قولویه قمي په کامل الزیارات کتاب کې یو باب د امام حسین له شهادته وروسته د هغه اخبار ته بیل کړې دے مثلاً امام باقر فرمایي امام حسین د ترویبه نه یوه ورځ مخکې له مکې بهر وواته عبد الله بن زبیر امام حسین بدرگه کړ. او وې ویل اي ابا عبدالله د حج ورځې دي او ته حج پریږدي او عراق ته ځي؟ امام وفرمایي: زما لپاره د فرات په غاړه بنخیدل بڼه دي تر دې چې د کعبې شاته بنخ شم....
همداراز امام صادق (ع) فرمایي: امام حسین وفرمایي قسم په هغه چا چې د حسین ساه یې په لاس کې ده بڼي امیه به خپل حکومت پای ته ونه رسوي مگر دا چې ما ووژني او هغوي زما قاتلان دي.....

امام صادق فرمایي: کله چې امام حسین عقبه بطن سیمې ته ورسید وې فرمایي: وینم چې زه به ووژل شم؟ وې پوښتل ترې دا څه خبره ده چې تاسو یې کوئ وې فرمایي د هغه خوب په وجه چې ومې لیده. وې پوښتل هغه خوب څه و؟ وې فرمایي [په خوب] کې مې ولیدل چې سببي زما بدن ټوټې ټوټې کوي او تر ټولو سخت یو سپی و چې تور او سپین و. (۷۰- مخ ۷۲)

پنجم خپرکے

د کربلا د پینپی شننه

هغه ټول کسان چې له امام حسين سره په جنگ کې شريک وو داسې مسلمانان وو چې په ظاهره يې لمونځونه کول او په هغوي کې هېڅ بت پرست يهودي يا مسيحي کس نه و. د مسعودي په قول هغه ټول د کوفې (د امام علي د حکومت د مرکز) خلک وو او په هغوي کې حتی يو کس هم د شام نه و^۱ خو څرنگه ممکنه ده چې يو شمير کسان چې هم يې لمونځونه کول هم يې روژې نيولې او هم يې د اسلام په لومړنيو وختونو کې د اسلام د دشمنانو په خلاف جنگونه کړي وو او ډير يې په دې لاره کې ژوبل شوي و د رسول الله مبارک بچي چې اوس هم له سلگونو کلونو وروسته يې چې څوک نوم اوري په هغه مينيرې، د اسلام د پيروۍ او د اسلامي خلافت د بچولو په نامه ووژني، هغه کسان چې څو مياشتې مخکې يې هغه ته بلنه ورکړې وه چې راشه په مونږ حکومت وکړه. نو د دغه دومره لوي بدلون علت څه دي او ولې په انسان کې داسې بدلون پيدا کېږي؟

له امام حسين سره د خلکو د جنگيدو علتونه

هغه بدلونونه چې په انسان کې پيدا کېږي په ځينو عواملو پورې تړلي دي دا عوامل د انسان د اختياري کړو په بڼه خپلولو کې اغيزمن دي. د انسان په اختياري کړو کې چې د هغه په اراده ذهني تياري او انگيزې سره تر سره کېږي، دوه ډوله عوامل دخالت لري،

۱. مروج الذهب دريم ټوک ۷۳ مخ

لومړي ډول فکري او نظري عوامل دي، په دې معنا چې انسان له هر کاره مخکې په تيره بيا په پيچلو سياسي او ټولنيزو چارو کې ضروري دي د هغه په هکله فکر وکړي او د هغه مباني مبادي او مقصد معلوم کړي البته هر کس د خپل فکري وس او استعداد مطابق د مسايلو تجزيه او تحليل کوي مثلاً کوم کسان چې ژور فکر لري مسايل بڼه پوره جاجوي او د هغه اصلي جرړو ته رسيږي او کوم کسان چې سطحي فکر کوي د چارو په ظاهر بسنه کوي خو داسې کسان هم د خپلو کارونو لپاره دلايل وړاندې کوي په دې اساس کله چې يو انسان د يو کار اراده کوي په تيره بيا که دغه کار خطر هم ولري بايد بڼه غور ورباندې وکړي او د هغه د کولو لپاره قانعونکي دليل ولري لکه څرنگه چې د اسلام جنگياليو په جهاد کې د شرکت او له شهادته د هرکلي لپاره قوي انگيزه او محرک درلود او په ژور معنوي فکر او مقصد سره ميدان ته ورتلل، ددې په مقابل کې د انقلاب مخالفان هم د خپلو کارونو لپاره توجيه او تفکر لري.

دغه عوامل دانسان په شناخت او بصيرت پورې اړه لري انسان بايد دې نتيجه ته ورسېږي چې ايا دا کار يې صحيح او د دې قابل دي چې پانگه ونه پرې وشي. يا د هغه لپاره د مال او ځان او عمر لگول توجيه نه لري. دا افکار د انسان په خدای باندې په عقيدې د ځان په خلقت او په دې جهان او له دې وروسته جهان په عقيدې پورې راگرځي او دا چې ايا له مرگه وروسته کومه بله نړۍ شته او که نه؟ او که بل جهان وي د دې نړۍ ژوند اود بلې نړۍ ژوند په خپلو کې څه رابطه لري؟ دا خبرې بايد د انسان لپاره حل شي چې هغه وکولای شي د خپلو باورونو او عقيدو په اساس فيصله وکړي.

د عواملو بله ډله د انسان په کړو پورې اړه او دخالت لري چې د انسان د عقیدې او فکر له دایرې بهر دي په دې معنا چې کله انسان له ځینو چارو سره مینه او ورته گروهنه لري او هغه کوي، حال دا چې کیدای شي دغه کارونه له فکري نظره بد او ناخوښ وگڼي مثلاً اکثره کسان چې سیگرت څکوي پخپله په دې باور لري چې د سیگریټو استعمال ناخوښ کار او د هغوي د سلامتیا لپاره تاوانی دي خو بیا هم د سیگریټو له څکولو خوند اخلي.

دا موضوع شناختي عواملو ته نه جاروځي. بلکه دلته یو بل عامل لاس لري چې په انسان کې د یو کار د کولو گروهنه او دلچسپي پیدا کوي پوهان وايي چې اول ډول عوامل د انسان عقل او دوهم ډول عوامل عشق ته جاروځي اود عشق سرچینه لري په علمي ژبه، لومړي ډول عوامل شناخت او پیژندنې او دوهمه ډله عوامل په گروهنو دلچسپيو میلان او انگیزو پورې تړنست لري. دا دوه ډلې عوامل د انسان په بنو او بدو کارونو کې اغیزمن دي نو که تفکر او بصیرت او سمو استدلالونو ولاړ وي مونږ سمې او ښې نتیجې ته رسوي چې ابدی نیکمرغي هم په ځان پسې لري خو که په فکر کې کوږوالي او انحراف وي او انسان د بنیاد کاني غلط کیږدي او دخپل فکر بنسټ او بنیاد په غلطو مقدماتو ودروي نو دهغه دکامیابی او نیکمرغۍ هیله نه شي کیدای. ځکه چې که د فکر بنیادي توکي غلط او ناسم وي هغه ټول افکار به چې له دې وروسته راځي غلط او بې ځایه وي.

د تمایلاتو او گروهنو په برخه کې هم دا خبره صادق ده که د انسان گروهنې او محرکات یو لوري او هدف و لري ممکنه ده په

سمه لاره هدايت شي يا د لارې په کړليچونو کې ورک او بې لارې شي مثلاً انسان د ډوډۍ له خوړلو سره مينه او گروهنه لري حال دا چې هر خواړه دهغه لپاره بڼه نه دي له دې امله هغه د ډوډۍ خوړولو ته خپله گروهنه داسې هدايتولاي شي د انسان د سلامتيا او روغتيا سبب شي. هغه د لوړې په وخت داسې خواړه کارولي شي چې دهغه د سلامتيا لپاره بڼه وي يا د بدو عادتونو په وجه چې د تلقيناتو تبليغاتو اشتهارونو او نورو خاصو لاملونو لکه کورنۍ او چاپيريال په وجه حاصليري د گډ د خوړې غوښې په ځاي د ځينو حرامو حيواناتو غوښه و خوري چې حتی 'خوندورې هم نه دي. مطلب دا چې په انسان کې د ډوډۍ د خوړول غريزه او گروهنه موجوده ده خو د دغه گروهنې د لوري ټاکل پخپله دانسان په لاس کې دي.

د شناخت او پيژندنې په مسله کې هم ممکنه ده د انسان فکر منحرف شي او دا چاره د هغه په کړو او سلوک کې ناوړه اغيزه وشيندي. لکه څرنګه چې په گروهنو او تمايلاتو کې کله کله د انسان گروهنې د غلط لوري (سمت) په طرف ځي او بدې نتيجه لري دا دوه ډلې عوامل د انسان په ټولو وگړنيزو او ټولنيزو کړو کې پيژندلای شو. نو لکه څرنګه چې د انسان شخصي او وگړنيز اعمال په ځينو فکري او نظري بنيادونو او يو لړ گروهنيزو او تمايلاتي بنسټونو ولاړي دي ټولنيز مسايل هم د خاصو قواعدو او قوانينو تابع دي.

په جزيرة العرب کې د خداي د رسول د بعثت په وخت خلک چې د اسلام د راتګ له حقيقت سره مخامخ وو له دوو مختلفو زاويو بې دې مسلې ته کتل. په هغه زمانه کې مختلفو عواملو د فکري او

نظري مسایلو گروهنو تمایلاتو او انگیزو په جوړیدو کې رول درلود د دغو افکارو او محرکونو ترکیب بیلا بیلې نتیجې لرلې چې یو هم له هغو د منافقانو په نامه د ډلې پیدا کیدل وو. د کربلا د پیښې په جرړه موندلو کې لاندینیو عواملو ته اشاره کولای شو.

۱. ناروا او بې ځایه تقلید

د انسان په عمل کې د بې لارۍ یو لوی لامل له پلار نیکونو او تیرو خلکو ناروا او بې ځایه تقلید دي لکه څرنګه چې د رسول الله مبارک د وخت ځینو خلکو د خپلو پلار نیکونو د عقایدو د تقلید په وجه د پیغمبر (ص) په رسالت ایمان نه راوړه. هغوي له هغه حضرت سره د بحث او خبرو اترو او تحقیق لپاره کومه انگیزه او د دلیل او معجزې د غوښتنې لپاره کوم محرک هم نه درلود دغه سطحې نظره کسان د سستو او بې بنیاده فکري بنسټونو د لرلو په وجه په دې حد کې نه وو چې په دې برخه کې تحقیق او څیړنه وکړي. لکه څرنګه چې زمونږ په زمانه کې هم خلک د خپلو عقیدو لپاره په دلیل او برهان پسې نه ګرځي په هغه زمانه کې هم ډیرو خلکو له فکري نظره کمزورۍ لرلې او نه یوازې د رسول الله مبارک پیغمبري یې نه منله بلکه د خدای په وجود یې هم عقیده نه لرله او د بتانو عبادت هم د هغوي لپاره یو دود و لکه څرنګه چې زمونږ په هیواد کې ځینې داسې دودونه شته او ځینې کسان یې له دې چې معقول دلیل ولري د هغه پیروي کوي.^۱

۱. لکه څرنګه چې نن سبا ځینې دیني لږکي ځیني کارونه د خپل دین د دود او دستور په توګه ترسره کوي او ځینې کسان بیا هڅه کوي د هغوي دودونه په خلکو کې دود کړي.

د اسلام له پراختیا وروسته ډیر خلک یې له کافي دلیل او مدرکه مسلمانان شول مثلاً که دیوې قبیلې مشر به مسلمان شو نو ټوله قبیله به ورپسې مسلمان شو. او که بله ورځ به دغه مشر کافر او مرتد شو نورو به هم د هغه په تقلید اسلام ته شا کړه. د دې خبرې دلیل دا وه چې هغوي د منطق او عقلي دلیل له مخې اسلام نه و منلای. البته د دې خبرې یادونه ضروري ده چې تقلید په کلي ډول بد څیز نه دي او که دانسان له ژونده تقلید ووځي ټولنیز ژوند وراښیږي خو هغه څه چې بد او ناخوښ دي یې دلیل او پروند تقلید دے.

۲. په شناختونو او گروهنو کې یې لاري

لکه څرنګه چې مخکې مو وویل ټول وګړنیز او ټولنیز انحرافونه د انسان په کړو کې دوو اغیزمنو عواملو ته راګرځي: په تفکر کې بصیرت او پیژندنه کې انحراف او بل هم په گروهنه انګیزې او اجتماعي جاذبې کې انحراف. که د انسان تفکر صحیح وي او دهغه باطني کششونه هم په سمه لاره روان وي دنیا ورته جنت کیږي. د ټولنیز ژوند ستونزې چې د انسان په کړو او اعمالو پورې مربوطېږي کله هم په فکري بنیادونو کې د غلطۍ یا په بله ژبه د نادانۍ او ناپوهۍ له امله وي. مثلاً کله یوه خبره انسان ته سمه نه وي حل شوې خو هغه فکر کوي چې په دغه خبره بڼه پوه شوي دي. امام خميني هم

مثلاً په وروستيو کلونو کې یې هڅه کړې ده د چهار شنبه سوري رسم چې د زدتشتیانو دود دے په یو ملي دود بدل کړي او په مسلمانانو کې یې خپور کاندې. دا په داسې حال کې دي چې د دغه کار لپاره هیڅ صحیح فکري مبنا او محرک نیشته او یوازې له خپلو نیکونو پروند تقلید دے.

په خپلو خبرو کې ډیر وخت دا خبره تکرار کړې چې: ښاغلي متوجې نه دي، دوي دا تعبیر دهغه کس په هکله کاروه چې په یوه چاره به سم نه و پوه شوي. کله هم انسان په یوه خبره ښه پوهیږي خو زړه یې نه غواړي چې د خپلې پوهې مطابق په هغه عمل وکړي. کله داسې وي چې انسان پوهیږي چې کار یې له عقل او منطق سره برابر نه دي او د ټولني لپاره تاوانی دي خو دخپل هوس او هوا د سپولو لپاره هغه کار کوي کوم عوامل چې د اسلام په لومړیو وختونو کې د دا ډول بې لاریو سبب شول له دغو دوو ډلو وتلي نه وو

د اسلام د لومړنیو وختونو په لغت کې د (فتنې) اصطلاح په دا ډول حالت دلالت درلود. په هغه زمانه کې دا تعبیر هغه وخت کارول کیده چې خلک به په غلطو ټولنیزو چارو او دود اخته کیدل او ځینې نور کسان به یې هم له ځان سره بې لارې کول لکه څرنګه چې په قران کې دا تعبیر په ځلونو کارول شوي دي.^۱ امیر المومنین (ع) هم په نهج البلاغه کې د فتنې په هکله ډیره ښکلې وینا لري. دوي فرمایلي دي (د فتنو سرچینه هغه هوسونه دي چې پیروی یې کیږي

۱. د فتنې په هکله ځینې ایتونه دا دي: فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ (خو کج زړي، د فتنه جوړولو اود تاویل په طلب کې د هغه په متشابهاتو پسې ګرځي). (ال عمران ۷). إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

(که په دې سپارښتني عمل ونه کړئ لوي فساد او فتنه به جوړه شي). (انفال ۷۳). لَوْ خَرَجُوا فِیْکُمْ مَّا زَادُوْکُمْ إِلَّا حَبَالًا وَلَا رُضْعًا حَلَلْکُمْ یَتَّبِعُوْکُمْ الْفِیْتَنَةُ وَفِیْکُمْ سَمْعُوْنَ هُمْ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ بِالظَّالِمِیْنَ، (که له تاسو سره تللي واي ستاسو لپاره یې بې له فساد او فتنې بل څه نه راوړل او په تاسو کې به یې درز جوړاوه او ستاسو په حق کې به یې فتنه جوړوله او ستاسو په منځ کې جاسوسان لري او خدای تعالیٰ د ظالمانو له (احواله) خبر دي. (توبه، ۴۷).

او بدعتي نظرونه او احکام دي چې په هغو کې د خدايي له کتاب سره مخالفت شوي دي.

د هغو په اساس ځينې خلک له ځينو نورو سره د د خدايي له دينه پرته د بل دين په بنياد مينه کوي. نو که حق له باطل سره نه واي گډ وډ شوي حقيقت پلټونکو ته کومه ويره نه وه او که حق له باطل سره له مشکوکيدو او مشتبه کيدو خوندي پاتې واي د دشمنانو ژبه به له هغه ليرې پاتې شوې وه. خو ځينې له دې اخستل کيږي او ځينې له هغې په دغه وخت کې شيطان په خپلو دوستانو بريالي کيږي او يوازې هغه کسان ژغورل کيږي چې د خدايي رحمت يې ملگري وي.^۱

د امير المومنين (ع) د وينا مطابق ټولنيزې فتنې دوه سرچينې لري: اول هغه هوسونه چې په انسان کې پيدا کيږي که انسانانو خپل هوسونه کنټرولولاي او په سمه لاره روانولاي شواي او په هغو په عمل کې يې د اعتدال له لارې کار اخستلاي شواي داسې فتنې به نه رامنځته کيدې. دوهم لامل هم هغه مسلې دي چې د دين په نامه پيدا کيږي حال دا چې له دين سره هيڅ تړاو نه لري. په دين پورې د دغو بدعتونو تړل د هغو ساده خلکو د غولولو لپاره دي چې په دې باور کوي چې دا څيزونه د دين برخه دي حال دا چې داسې نه ده او دا ټول بدعت گڼل کيږي (آراء تبندع) يعنې هغه نوبنتونه چې د دين برخه گرځول کيږي حال دا چې د دين برخه نه دي. په داسې موقعو کې د دين مخالفت کيږي کله چې دا نوې رايې د دين په نامه خلکو ته

۱. اِنَّمَا بُدِعَ وَقُوْعُ الْفِتَنِ اهواء تتبع و احکام تبندع يخالف فيه كتاب الله و يتولى عليها رجال رجلا على غير دين الله فلو ان الباطل خالص من مزاج الحق لم يخف على المرتاد دين ولو ان الحق خالص من ليس الباطل انقطعت عنه السن المعاندين و لكن يوخذ من هذا ضعف ومن هذا ضعف فيمترجان فهنا لك يستوي الشيطان على اوليائه و ينجو الذين سبقتم لهم من الله الحسنی (ابن ابی الحدید ، شرح نهج البلاغه ۳ ټوک ۲۴۰ مخ)

وړاندې شي قران پريښودل کيږي او د خلکو تر منځ په اړيکو کې د ديني معيارونو خيال نه ساتل کيږي دا وخت دي چې ټولنيز اړيکي د دين په مخالفو چارو بدلېږي او که ځينې کسان د باطل پيروي کوي له دې امله ده چې فتنه گرانو ځينې حق عناصر د باطل په ټولگې کې ځاي کړي دي چې خلک غولوي او باطل ته يې بيايي او په دې ډول هغه کسان چې د فتنې اراده لري باطل له حق سره گډوډوي او خلکو ته يې وړاندې کوي، که يو کس غواړي د گلونو غنچه برابره کړي له هربوتې يو گل شوکوي او بيا دغه گلونه له يو بل سره يو ځاي کوي که ټول گلونه بدبوي او زهرجن وي څوک يې نه اخلي خو که په دغو بدبويه او زهري گلونو کې يو څو د ښه بوي گلونه کيښودل شي کيداي شي ځينې کسان يې واخلې او په دې تصور چې خوشبوداره گلونه دي که بوي يې کړي کيداي شي مسموم شي. دغه مثال ته په پام سره په داسې شرايطو کې چې حق له باطل سره گډ وي شيطان کولاي شي ځينې کسان ښکار کړي په خلکو کې هغه خلک د شيطان ښکار کيږي او غولېږي چې د حق او باطل په گډوډي نه پوهيږي او دوکه خوري او له حقه د باطل د جدا کولو لپاره پوره پوهه نه لري. د دوي سترگې په مثبتو ټکو لگيږي او د حق عناصر هغوي ځانته جذب کوي خو له دې غافله چې د دغه حقه عناصرو په منځ کې زهرجن او مسموم عناصر هم شته چې د دوي د زوال او تباهي سبب گرځي. په دې منځ کې يوازې هغه کسان نجات مومي چې د الهي تقدير او محکم نظام او حکمت په اساس د حق د پيدا کولو لټه وکړي او هغه ومومي دوي د شيطان له افتونو خوندي پاتې کيږي.

۳. متشابه مفاهيم د فتنه جوړولو لپاره يو لاس وند

هغه کسان چې غواړي په ټولنه کې فتنه جوړه کړي حق او باطل له يو بل سره گډ وډوي چې په ټولنه کې د خبرې د مشتبه کولو زمينه برابره کړي دا کسان بڼکلي او غولوونکي شعارونه ورکوي او له دې سره په يو وخت له هغو سره ناحقه خبرې هم ترې په دغه شان موردونو کې له متشابهو ناڅرگندو او داسې الفاظو استفاده کوي چې څو معناوې لري. او هغه الفاظ چې روښانه دي او څوک پکې غلطې نه کوي نه استعمالوي.

دا کسان په ويناوو بحثونو ليکونو کتابونو او شعارونو کې داسې الفاظ کاروي چې څو څو معناگانې لري. په دې ډول لکه څرنگه چې د دغو کلماتو صحيحې معنې اخستلای شو او ښه مصاديق ورته په نظر کې نيول کېدای شي د هغو لپاره د باطلې يا داسې معنا چې باطل مصداقونه هم لري تصور کېږي. په نننۍ زمانه کې د ازادۍ اصطلاح د دغه ډول الفاظو ښه مصداق دي او هر څوک چې د ازادۍ لفظ اوري مثبتې معنا يې ذهن ته راځي خو د حق او باطل د گډوډولو په وخت نه ويل کېږي چې ايا له دغه ازادې مطلب له خداي عقل دين او انساني ارزښتونو ازادي ده او که نه له جهل د اسارت له بندونو او له شيطاني وسوسو ازادي مقصد دي. که څرگند وويل شي چې له ازادۍ يې مطلب داسارت له بندونو ازادي ده دا شعار په هيچا بد نه لگيږي ځکه چې هيڅوک نه غواړي چې پردي خلک دې په هيواد واکمن وي يا يې په کورنيو چارو کې لاسوهنه وکړي غوره دا ده چې يوه ټولنه پخپله په خپل برخليک واکمنه وي او نور خلک د هغوي په چارو کې لاس ونه وهي خو له

خدايه ازادي بيا هيڅکله بڼه کار نه دي او ځانونه دخداي له بندگۍ نه شو ازادولاي. له عقل او ارزښتونو ازادي هم داسې ده. امير المومنين په يو بل ځاي کې فرمايي: **إِنَّمَا شُبِّهَتْ الشَّبْهَةُ شُبْهَةً لِأَنَّهَا تَشْبَهُ الْحَقَّ** شېبې ته ځکه شېبه وايي چې له حق سره شباهت او ورته والي لري. که باطل له حق سره ورته والي نه درلود او له يو بله يې پيژندل اسان وای نو فتنه به نه جوړېده په دې اساس بايد ووايو چې فتنې د حق او باطل د مخلوطلوه نتيجه کې جوړېږي.^۲

۱. شيخ حر عاملي وسائل الشيعه ۲۷ ټوک ۱۶۱ مخ.

۲. په دې اساس کوم کسان چې په رښتيا د اصلاح او سمونې ازادي لري او فتنه گر نه دي او نه غواړي د اصلاح له کلمې ناوړه استفاده وکړي. بايد هڅه وکړي چې الفاظ په سم ډول خلکو ته وړاندې کړي او حق او باطل له يو بله جدا کړي او له (اصلاح غوښتنې) خپل مقصد روښانه کړي. حال دا چې کله په دوي کې ځينو ته وويل شي له دغو کلماتو خپل مطلب واضح کړئ ځواب ورکوي چې خلک پخپله د هغه معنا معلوموي. او مونږ اوس دا لغات په کلي او مبهم ډول استعمالوو وروسته به خلک په خپله پوه شي چې د اصلاح په شان د کلمې مطلب څه دي حال دا چې که دوي کوم بد غرض ونه لري بايد ووايي چې له افساده ددوي په خيال څه مطلب دے. او نن کومه چاره فاسده ده چې دوي غواړي هغه اصلاح کړي. که اساسي قانون بايد اصلاح شي نو هغه کومه برخه ده چې اصلاح ته ضرورت لري؟ البته هغوي په خپله پوهېږي چې مقصد يې څه دي او د خلکو دغولولو لپاره دا ډول خبره کوي. کوم اعتراض چې دوي په اساسي قانون لري دا دي چې په اساسي قانون کې راغلي دي د ايران قوانين بايد اسلامي وي له اصلاح ددوي مطلب له اساسي قانونه د اسلام او ولايت فقيه ليري کول دي.

د رهبرۍ ستر مقام په ډاگه هغه موارد چې بايد اصلاح شي په گوته کړي دي او فرمايي: نن مونږ بايد د فقر توپير، بډو اخستلو او فساد په زمينو کې اصلاح ته ضرورت لرو، ايا له دغه ډول صفا او ښکاره خبرو سره څوک مخالفت کوي؟ ايا په دغه صفا خبرو سره څوک گمراه کيږي؟ دا خبرې د ټولو انسانانو فطري غوښتنه او د ټولو انبياوو او اورياوو غوښتنه ده. ټول غواړي چې له فقر بېوزلي، توپير ظلم بې انصافي، ناوړه استفادې او بډو اخستلو سره مقابله وشي. او کومې چارې چې د دغو مواردو لپاره ضروري دي اصلاح شي البته داصلاحات بڼه دي. خو ځينې کسان خپل مقصد په ډاگه نه بيانوي ځکه چې

کومو کسانو چې د امام حسين په زمانه کې د بني اميه وو واکمنانو وغولول هغوي هم د دغه ډول دوه ډوله خبرو او مبهمو تبليغاتو تر اغيز لاندې راغلي وو.

دغه فتنه گرې کورنۍ حق او باطل له يو بل سره ګډ کړ او له مبهمو او غير شفافو کلماتو يې کار واخست چې خلک په ګمراهۍ او حيرانۍ کې پاتې شي او دوي بيا په مناسب فرصت کې له دغه لالهندۍ او ګمراهۍ استفاده وکړي. نو له دې امله ده چې د حق او باطل روښانول اهميت لري.

۴. په قران د خپلې رايې تپل

د اسلام په لومړيو وختونو کې د خلکو د انحراف يو بل عامل په خپله رايه د قران تفسير او په دغه اسماني کتاب د خپلې رايې او نظر تپل وو تاسو ته پته ده چې د پيغمبر لپاره د معصوم ځاي ناستي يو بل حکمت د خلکو د انحراف مخنيوي په غلطه لاره د هغوي د تللو مخه نيول او د قران د نظر بيانول دي.

خو دخداي د رسول له وفاته وروسته په لومړۍ ورځ د خلکو د حرکت لاره بدله شوه. امير المومنين د خپل حکومت او د خلفاوو د

اراده لري حق او باطل له يو بل سره ګډ وډکړي چې له هغو ناوړه استفاده وکړاي شي که يوکس په حقيقت کې د ټولني د اصلاح په فکر کې وي بايد صفا خبره وکړي او هڅه وکړي ابهامات او شکونه ختم شي. چې څرګنده شي حق څه دي او باطل څه دي. او خلک په اسانه خپله لاره انتخاب کړي. هر څوک چې غواړي يو تعبير او اصطلاح له ابهاماتو سره مطرح کاندې ناوړه اراده لري. هر څوک چې خپله خبره صفا او بې له څه ابهام او شک پاتې کولو کوي او په جار خبره کوي په دې ډول چې مطلب او مصاديق يې ښکاره وي بې غرضه کس دي ځکه چې خپله خبره صفا کوي او په خپل کلام کې ابهام نه پرېږدي.

حکومت په دیرشو کلونو کې ډیرې هڅې وکړې. چې دخلکو فکر سم کاندې او د هغوي د فکري بې لاریو مخه ونیسي خو یوې وړې ډلې نه شول کولای د داسې ډلې په مقابل کې چې د هیواد ټول سیاسي پوځي قدرت یې په لاس کې درلود دومره اغیزه نه شي کولای. هغه امام حتی 'خلافت ته له رسیدلو وروسته د هغو خلکو په ټول کې چې له دوي سره یې بیعت وکړ. په ځلونو د هغوي له ناپوهی، غفلت او بې پامۍ گیله وکړه. د دوي د پنځو کلونو د ظاهري خلافت په دوران کې هم دوي ته کافي فرصت په لاس ورنه رغی چې خپل ټول وخت د خلکو په تعلیم او تربیې ولگوي. مثلاً د صفین لوي جنگ په دغه وخت کې وشو چې ډیر وخت یې واخسته او پکې یو لک مسلمانان ووژل شول. دغه جنگ او داسې نورو جنگونو امیر المومنین ته هیڅ فرصت په لاس ورنه کړ چې هغه حضرت د خلکو د شعور او دپوهې د سوبې د لوړولو هڅه وکړي سره له دې کله کله به امیر المومنین له فرصته په استفادې سره ځینې خطبې ورکولې او خلک به یې له غلطیو او انحرافاتو غړول.

هغه حضرت په دغو خطبو کې په ډیرو مواردو کې په عجیبو تعبیراتو سره د داسې کسانو نوم اخلي چې خلک یې لارې کوي دا په داسې حال کې دي چې لا د خدای د رسول له وفاته څو لسیزې نه وې تیرې. امام په داسې یو خطبې کې وفرمایل. شېهې ته یې ځکه د شېهې نوم ورکړي چې له حق سره شباهت لري. خو خدای د ولیانو څراغ یقین او راهنمایي یې د هدایت نښې او علامتونه دي. خو

دخدای دشمنان په داسې حالاتو کې خلک گمراهې ته بلي او دهغوي راهنما او نښه پوندوالي دے.^۱

کله چې د ټولني په فرهنگي فضا کې مبهم او تياره ماحول جوړ شي او شبهه ناکې خبرې دود شي يوازې ډير لږ کسان چې د خدای وليان او لوړ او تکړه عالمان دي له يقين او هدايته برخمن کيږي او د شبهې له تياره فضا نجات مومي. ته وا په دې لاره کې هدايت لپاره ځينې نښې يو خاص لوري ته لگيدلي دي او د خدای وليان د خپل باطني نورانيت په مرسته د حق او باطل نښې له يو بله جدا کوي او د حق به لور روانيږي.

خو دخدای دشمنانان په دغه شبهه ناکو شرايطو کې هم پخپله د باطل په لور ور ځي او هم نور گمراهې ته بلي. په دغه لاره کې دهغوي راهمنايي پوندوالي دي. له پوندوالي تر کومه حده د لارې به موندلو کې کار اخستلای شو؟ د دوي زړونه دومره رانده دي او د هدايت رڼا له دوي داسې اخستل شوې ده چې هيڅ لارښوونکي نه لري. او نور خلک هم د گمراهې په لور بلي. په دې اساس کله چې شبهه پيدا شي او فکري او فرهنگي فضا تياره مشتبهه او توره شي. يوازې دخدای وليان دي چې د يقين په مرسته له شبهې ژغورل کيږي. خو نور هماغه راز په گمراهې او حيرت کې پاتې کيږي.

اميرالمومنين (ع) فرمايي: او بل چې عالم ورته ويل کيږي - په داسې حال کې چې عالم نه دي - د خدای کتاب په خپله رايه

۱. اِنَّمَا سَمَّيْتُ السَّبْهَةَ سُبْهَةً لِأَنَّهَا تَشْبَهُ الْحَقَّ فَمَا أَوْلِيَا، اللهُ فُضِيَاوَأَهْمُ فِيهَا الْيَقِينُ وَ دَلِيلُهُمْ سَمْتُ الْهُدَى وَ أَمَا أَعْدَاءُ اللهِ فَدَعَاءُهُمْ فِيهَا الضَّلَالُ وَ دَلِيلُهُمْ الْعَمَى (ابن ابي الحديد ، شرح نهج البلاغه . ۲ ټوک ۲۹۸ مخ)

تفسیروي او حق یې له خپل هوس او خوښې سره برابر کړي دي. نو دهغه ظاهر د انسان دي خو زړه او باطن یې د حیوان. نه د حق او هدایت لاره پیژني چې پیروي یې وکړي او نه گمراهي پیژني ې ځان ترې وساتي. [دا سړي] د ژوندیو مړي دي.^۱ که دغو خبرو د هغه وخت په ټولنه کې مصداق نه درلود امیر المومنین به نه بیانولې. هغه حضرت د داسې کسانو خبره کوي چې ځانونو ته عالمان وایي حال دا چې له علمه هیڅ برخه نه لري. او د انحرافي افکارو یوه ټولگه یې راغونډه کړې ده چې هغو ته علم وایي. دغو کسانو د نورو گمراهی او نادانی راغونډې کړي او ویارې چې د نورو له خبرو خبر دي او گمان کوي چې همدا علم دي! داسې کسان چې پخپله له حقیقي علمه بې برخې دي قران د خپلې رایې مطابق تفسیروي. او د هغه مطالب د خپل نظر په اساس معنا کوي. دا رایې د گمراهیو ټولگې دي. دوي چې ځانونو ته عالم پوه او فلسفي وایي ددوي ظاهر او شکل د انسان دي خو د حیوان زړه لري. د دوي د کوششونو نتیجه او سرمایه د شبهو مجموعه ده چې د علم په نامه یې راغونډه کړې ده. د امام علي (ع) په وینا دا کسان ژوندي نه دي بلکه مړي دي چې ځانونه یې په ژوندیو کې ځای کړي دي. امام علي د داسې کسانو له لاسه ژاري ځکه چې دوي سبب شوي چې سطحی نظره خلک چې په مسایلو سم نه پوهیږي په هغوي مین شي. په تیره بیا هغه وخت چې د دوي خبرې په ښکلې او ادبي پیکت

۱. و اخر قد تسمى عالما وليس به قد حمل الكتاب على ارانته و عطف الحق على اهوائه فالصوره صوره انسان والقلب قلب حیوان لا يعرف الهدى فیتبع ولا باب العمي فیصد عنه و ذلک میت الإحیاء، (تیسر سند ۱ ټوک ۳۸۲ مخ)

کې وړاندې شي کله چې دغه شبهه اچوونکي افکار په ټولنه کې خپاره شي په ټولنه کې د حقيقي معلوماتو او ثابتو عقيدو سويه تيتيږي په تيره بيا هغه وخت چې دا خبرې د داسې کسانو له خولې واريډل شي چې ځانونه يې په ټولنه کې عالمان معرفي کړي دي په داسې حالاتو کې خلک په شک کې لويږي او له ځانه پوښتنه کوي چې په دغو متضادو خبرو کې کومې ومني ورو ورو دهغوي عقیده کمزورې شي. او د فکر او عقيدې په ضعف کې بنکيل شي په دې طريقه هغه کسان چې له دغو خلکو په ناوړه استفادې پسې وي ښه لمړی او ښکار لاسته راوړي، ځکه چې د دغو کسانو عقيدې او افکار کلک منطقي او عقلي بنياد نه لري. هغوي له نورو ځينې خبرې اوريدلي او هغه يې خونې شوي دي او له دې امله چې دهغوي له حالاتو سره هم برابرې وې په دغو خبرو يې باور کړا ځکه چې طبعاً انسان هغه څه چې په طبعي يې برابر وي زر او په اسانه مني.

۵ بدليدونکي ټولنيز حالات

د رسول الله مبارک له وفاته وروسته هغه حالات چې هغه حضرت پيدا کړي وو په يو ډول بدل شول. او همداراز هغه وخت چې امام علي ظاهري خلافت لاسته راوړ هم حالات يو قسم ته بدل شول. دا بدلونونه هغو کسانو پيدا کول چې په يو ډول له پيغمبر سره نژدې وو ځينې د پيغمبر خسرونه او ځينې يې د پيغمبر بيبيانې وې او د طلحه او زبير په شان کسان د پيغمبر نژدې اصحاب گڼل کيدل. دا مسله د خلکو د حيرانۍ بې لارۍ او لالهاندۍ سبب گرځيدله په داسې حالاتو کې چې شېبې په ټولنه کې دود شوې وې او په ظاهره

عالمان د خلکو په گمراه کولو لگيا وو امام علي بايد دخلکو پام دې ته اړولي واي چې د هغوي عقيدې او عمل غلط دي. او ډيرې هغه خبرې چې په تيرو پنځه ويشت کلونو کې هغوي ته ويل شوي او هغه کارونه چې د دغو اعتقاداتو په بنياد شوي غلط دي. خو د امام علي (ع) د خلافت موده تر دې لنډه وه چې دا ټول انحرافات او غلطۍ اصلاح کړي. او ډير وخت يې په جنگ کې تير شو.

د پيغمبر په زمانه کې هم له کفارو او مشرکانو سره ډير جنگونه وشول د امير المومنين د وخت جنگونو د پيغمبر د وخت له جنگونو سره فرق درلود د امام علي د وخت جنگونه د مسلمانو ډلو تر مينځ وشول، له داسې ډلو سره چې د يوې مشره د پيغمبر اکرم (ص) بې يې وه او د جنگ کومانده د رسول الله مبارک دوو لويو اصحابو په غاړه درلوده چې يو يې د هغې د تره زوي و. د امير المومنين (ع) په وخت کې دا جنگونه دومره اوږده شول چې خلک ستړي شول له همدې امله د امام حسن (ع) په وخت کې د سولې وړاندې سملاسي ومنل شو. امام حسين هم له داسې نسل سره مخامخ و چې له اسلامي تعليماتو او معارفو پوره نه وو خبر. په درسته ټولنه کې داسې کسان پيدا شوي وو چې انحرافي افکار او شېبې به يې خپرولې او خلکو به له هغوي اغيز اخسته ورو وور خبره دې حد ته ورسیده چې هغه کس چې ټاکل شوې وه د پيغمبر د خلافت په مسند تکيه ووهي په بنکاره د اسلام د اوامرو په خلاف عمل کاوه او شراب يې څښل داسې يو کس به د اسلام د احکامو د خپراوي مسوول کیده او خلکو به يې بيعت کاوه. اخر نه يوازې د شام بلکه د مدينې خلکو هم بې له

يو څو تنو له يزید سره بيعت وکړ. په داسې شرايطو کې د نظر بدلون او د فکر څپڅپانتيا طبيعي خبره وه.

د امام حسين په زمانه کې حالات په دې ډول وو چې په ټولنه کې ثابته او کلکه فکري مبنا او بنياد نه و پاتې چې خلک پرې تکیه وکړي شي ثابت ارزښتونه نه وو پاتې چې په هغو بارو شوي واي ټول باورونه او ارزښتونه کمزوري شوي وو په داسې حالاتو کې که ځينو کسانو به کمزوري استدلال سره يوه خبره منله نو له دې امله چې کلکه فکري سرچينه يې نه لرله ډيې زر به مضطرب او لالهانده شول. په دې منځ کې د کوفې خلک چې د امام علي له وينا سره يې خاصه مينه درلوده او دشام د خلکو له شور ماشوره هم ليرې وو او لا په هغوي کې وينښ ضميرونه موجود وو د اموي حکومت په مشکلاتو بڼه پوه شوي وو او د معاويه د حکومت خطرې يې احساسولې. له بل پلوه يې د شام خلک هم د صفين په جنگ کې پيژندلي وو او دهغوي له چل ولونو خبر وو له دې امله اول د خپلو الهي ضميرونو او سالم فطرت په اساس دې نتيجې ته ورسيدل چې د معاويه او تر هغه هم بدتر د يزید په شان کس له واکمنې د خلاصې لپاره بڼه دا ده چې له امام حسين سره د خليفه په توگه بيعت وکړي او په دې ډول يې امام حسين ته بلنه ورکړه. خو همدغو خلکو نه کلک ايمان درلود او نه يې سم معرفت او پوهه او په دوي کې يوازې يوه روغه فطري گروهه پيدا شوې وه. چې پياوړې عقلي بنياد او جرړه يې نه درلوده. دوي همداراز کلک مذهبي او انساني احساسات چې د دوي د ايمان او باور ملاتړي وي نه درلودل له همدې امله ډيې زر مضطرب او لالهانده شول او خپل نظر يې بدل کړ. دغه وخت و چې عبيدالله بن

زیاد کوفې ته ورغې او په داسې جامه کې کوفې ته ورغې چې خلکو فکر وکړ چې امام حسین راغلي دي. عبیدالله په داسې حال کې چې خپل مخ یې پټ کړې و له یو شمیر کسانو سره کوفې ته ننوت او په دارالاماره یې قبضه وکړه. له هغه وروسته یې د کوفې د خلکو د ایمان له کمزورۍ په ناوړه استفادې او ویرولو او لالچ ورکولو سره هغوي د امام حسین له ملگرتیا منعې کړل. هغه د قبیلو او تپو مشران به تحفو او ډالیو سره کرار کړل. خلک یې هم د کوفې په جومات کې راغونډ کړل او هغوي ته یې وویل چې ټولو مسلمانانو له یزید سره بیعت کړه او نن د حق حکومت د یزید حکومت د هر څوک چې له هغه سره مخالفت وکړي د اسلام او اسلام حکومت مخالف د هغه وویل ماته دنده راکړل شوې ده چې د داسې بلواوو او خپل سربو مخه ونیسم او زه نه پرېږدم چې په دې ښار کې څوک یې له یزیده له بل چا سره بیعت وکړي. په دې ډول عبیدالله بن زیاد خلک له امام حسین سره له ملگرتیا وغږول همدارز یې حکم ورکړ چې د مسلم بن عقیل او هاني بن عروه په شان کسانو چې د غورځنگ مشران گڼل کېږي د خلکو په مخکې سرونه ووهل شي او دهغوي بدنونه په کوڅو کې وگرځول شي. خلک هم د دغه حالت په لیدلو وویریدل او له میدانېه وتښتیدل.

اوس دا پوښتنه پیدا کېږي چې که څه هم طبیعي ده چې سست ایمانه کسان چې کمزورې عقیدې لري په داسې حالاتو کې په تندي سره له گواښونو وویرېږي او شاتگ وکړي. خو ولې دغو کسانو په امام حسین تورې راووېستې او له هغه سره وجنگیدل.

۲. لالچ او نفاق د کربلا د غمیزې اصلي لاملونه

د امام حسین په وخت کې د خلکو د انحراف ځینې عوامل لالچ ورکول او تطمیع وه. که هغه وعدي چې د عمر سعد په شان کسانو ته ورکړل شوي وي نه واي هیڅکله به د هغه په شان کس له امام سره جنگ ته نه و تیار شوي عمر بن سعد عام کس نه و د هغه پلار سعد بن ابي وقاص یو لوی صحابي او د خلفاوو په وخت کې د پوځ کوماندان و. سعد هغه کس و چې ایران یې فتح کړ او په قادیسیه جنگ کې بریالی شو ۱ له دې امله یې ډیر پلویان درلودل او د ایران په مرکز د حکومت کانديد و. په هغه زمانه کې ایران په ټولو اسلامي هیوادونو کې یوه بڼه او ایډیاله صوبه گڼل کیده د ري د حکومت یعنی د ایران د مرکز وعده عمر بن سعد ته ورکړل شوې وه په هغه وخت کې په حکومت کې یوازې د قانون اجرا کول نه وو شامل بلکه حاکم به (مالک الرقاب) او ټول هیواد خلکو او بیت المال خاوند و. او په خپله خوښه به یې په هغه کې تصرف کولای شو. په بله ژبه د بني امیه وو په زمانه کې حکومت دیکتاتوري او سلطنتي و. ځینو کسانو لا له هماغه پیله ایمان نه درلود او یوازې د دنیاوي چارو په تمه یې د اسلام اظهار کړي و.

نو د دې پوښتنې ځواب چې خلک څرنگه دې ته تیار شول چې امام حسین ووژني دا دي چې ځینې په پیسو واخستل شول ځینې نور بیا به گواښ او د بني امیه وو د ظالمانه وژلې له ویرې او بلاخره اکثره او عام خلک د معاویه په تبلیغاتو او شیطاني چلولونو وغولیدل. په داسې حالاتو کې د خلکو لپاره د شعوري انتخاب څه

۱. ابن اثیر، اسد الغابه في معرفة الصحابه ۲ ټوک ۲۹۰، ۲۹۲ مخونه

لاره نه پاتې کیده له دې امله کله چې مسلم ابن عقیل کوفې ته لاړ او خلکو ته یې مسائل بیان کړل خلک له هغه سره شول خو ډیر زریې خپل بیعت مات کړ او د امام استازې یې د د شمن په وړاندې یوازې پرېښوده. په دې ډول هغه کسان چې پخپله یې امام حسین ته لیکونه لیکلي وو او هغه یې د حکومت منلو ته بللي و په کربلا کې دهغه حضرت په وړاندې ودریدل او په امام یې تورې راوویستلې بلکه د پیغمبر د لمسي د وینې د بهیولو لپاره له یو بله مخکې شول په دې طریقه وو چې د عاشورا په سهار کله چې عمر سعد غوښتل خپل لښکر د امام حسین د خیمو په لور روان کړي لمونځ یې وکړ او بیا یې وویل:

يا خيل الله اركبي و بالجنه ابشري^۱ (اي د خدای سپرو په خپلو اسونو سپاره شی او د جنت زیری واخلئ)
عمر سعد د دې لپاره چې حکومت لاسته راوړي د امام حسین وژل یې جنت ته د رسیدو لاره وگڼله!

دا تاریخي حقیقتونه د ټولو انسانانو لپاره قیمتي عبرتونه دي امام حسین یو زر دیارلس سوه کاله مخکې شهید شو او عمر سعد هم له منځه لاړ خو نه د امام حسین لاره او نه دیزید او عمر سعد نظر له منځه تللای دي. نو د دغو دوو لارو مصداقونه باید وپېژنو او په دې هم پوه شو چې د دنیا او آخرت عزت د خدای د بندگۍ او د امام حسین د لارې په منلو کې دي.

۱. ابي مخنف، وقعة الطف، تحقیق استاد محمد هادي يوسفی غروي ۱۹۳ مخ

د عاشورا پاڅون او د اسلامي معارفو ژوندي کول

د پیغمبر (ص) له وفاته وروسته که څه هم اسلامي خلافت په غلطه لاره روان شو خو د اسلامي احکامو قوت په ټولنه کې محفوظ پاتې شو ځکه چې لا د پیغمبر اصحاب په خلکو کې موجود وو او د هغوي په غوږونو کې د رسول الله مبارک کلام انگازې کولې. او چا جرات نه شو کولې چې په ښکاره د اسلام له احکامو سره مخالفت وکړي. مثلاً یوه ورځ دوهم خلیفه د خلکو د ازمویلو لپاره منبر ته وخوت او وې ویل که یوه ورځ زه د اسلام له احکامو وغږیږم تاسو به څه کوئ؟ ایا بیا به هم زما اطاعت کوئ؟ په دې وخت کې یو عرب پاڅیده توره یې راوویسته او وې ویل: که یوه ورځ ته کوږ شي په دې توره به دې نیغ کړو.^۱

نو په هغه وخت کې د اسلام له احکامو سره د جوت مخالفت زمینه نه وه برابره. په هغه وخت کې جوړ شوي بدعتونه هم په دې ډول وو چې خلک له اسلام سره د هغو مخالفت ته نه متوجې کیدل، ځکه چې پخپله یې د پیغمبر سیرت او کره لیدلي او دهغه حضرت ویناوې یې اوریدلې وې، او دهغه حضرت د وینا او سیرت مخالفت یې نه شو زغملای.

د عثمان له وخته حالات ورو بدل شول او خبره دې حد ته ورسیده چې معاویه په رسمي ډول د ایران او روم د بادشاهانو په شان حکومت کاوه او ځان یې د مسلمانانو د اختیار خاوند گڼه. په داسې حالت کې که امام حسین هغه شان چلند کولای څنگه چې د

۱. رک: سید محمد قطب عدالت اجتماعي در اسلام، ترجمه محمد علي گرامي

خلفاوو په زمانه کې امام علي کړي و نو هيڅ اثر يې نه درلود او چا د هغه خبرو ته پام نه کاوه ځکه چې د اسلام په باره کې د خلکو معرفت او پوهه او د هغوي ايمان او محرک کمزوري شوي و. د پيغمبر له وخته د پنځوسو کلونو په تيريدو سره په مسلمانانو کې نوي نسل پيدا شوي و چې اسلام يې سم نه پيژانده او د اسلام په احکامو او بنوونو يې عمل ته څه خاصه گروهه نه درلوده. په داسې حالاتو کې د اسلامي ټولني د مشر لپاره نوې فرائض پيدا کيږي. معاويه د مدينې له خلکو د يزید لپاره چې ټولو پيژنده او د هغه له اخلاقو او فاسدو کړو خبر وو بيعت واخسته يې له گوته په شمير کسانو ټولو دهغه بيعت وکړ.

د اول او دوهم خليفه په زمانه کې د اسلام له احکامو سره جوت مخالفت نه و شوي له دې امله که ويل به يې چې دا کار د خداي او د پيغمبر د سنت مخالف دي خلکو به ورنه ځان ساته، خو د دريم خليفه عثمان په وخت کې خلک د بيت المال د لوټ مار او خوړلو کتونکي وو او د امام علي په وينا خلکو ليدل چې د حکومت چاروالي (د هغه څارو په شان چې د سپرلي وانبه خوري، بيعت المال نغري)^۱ خلکو ليدل چې خليفه يو گورنر ټاکي او هغه ځانته

۱. يوه خبره تر هغه وخت ارزښت ضده گڼل کيږي چې قباحت يې په ټوله کې له مينځه نه وي تللاي، مثلاً هغه وخت چې د پهلوي حکومت اراده لرله په ايران کې يې حجابي دود کړي په اوله کې د چا باور نه کيده چې يوه بنځه چې اواز يې نامحرمو نه دي اوريدلای او مخ يې نه دي ليدلای يې پردې په خلکو کې ښکاره شي خو کله چې په اوله کې يې جشن جوړ کړ او د ښار يو څو لويو او مشهورو کسانو چې په حکومت پورې يې زړه تړلي و يا ويريدل چې کوم خطر ورته پيښ نه شي خپلې بنځې يې پردې دغه جشن ته راوستې او د دغه جشن له

مانی جوړوي او په سلگونو مريان او وينځې اخلي، ډير مالونه راغونډوي او هيڅوک په هغه اعتراض هم نه کوي. د دغو کارونو په ليدلو سره ورو ورو د هغو قباحت ختم شو او خلکو دا خيال کاوه چې د دغه شان کارونو کول دومره باک نه لري. ځکه چې که باک يې لرله نو واکمنانو او د مسلمانانو د خليفه استازو او گورنرانو به داسې نه کول. اخر خبره دې ته ورسیده چې يزید په بنکاره شراب څښل له سپيو او بيزوگانو سره به يې لوبې کولې او چا پرې اعتراض نه کاوه. حال دا چې له دې مخکې حالت داسې و چې که ثابت به شوه چې يو کس شراب څښلي دي نو په متروکو به وهل کیده خو په دغه وخت کې د مسلمانانو خليفه هر ورځ شراب څښل. په داسې حالاتو کې که امام حسين يوازې په دې نصيحت بسنه کړې وای چې اي خلکو گناه مه کوئ، څوک چې شراب څښي جهنم ته به ځي چا به دهغه خبرو ته پام نه و کړي او که په دغه خبره يې ټينگار کړي وای کيدای شي ترور کړي يې وای. لکه څرنګه يې چې امام حسن (ع) ته دهغه د ميرمنې په لاس زهر ورکړل معاويه ډير شخصيتونه په زهرجنو شاتو سره ووژل هغه به ويل: **إِنَّ اللَّهَ جُنُودًا مِنَ الْعَسَلِ** خداي د شاتو لښکريان لري. معاويه حتی خپل نژدې دوستان ترور کول. که امام حسين په داسې حالاتو کې يوازې په موعظې فرهنگي فعاليت او د مسلو په بيانولو بسنه کړې وای هيڅ اثر يې نه کاوه.

جوړيدو وروسته د هغوي تصويرونه خپاره شول ورو ورو د بې پردګۍ قباحت له مينځه لاړ
پې دې ډول چې ډيرو ميرمنو په خپله خونبه څادرز وغورځولې
۱. محمد باقر مجلسي، بحار الانوار ۳۳ ټوک ۵۸۹ مخ ، ۳۰ باب

په داسې حالاتو کې چې نه د جهاد او پوځي فعالیت شرایط برابر وو او نه درس او موعظې اغیز کاوه د امام حسین لپاره یوازې یوه لاره پاتې وه او هغه د اسلام د ژغورلو لپاره له خپل مقام او عزته استفاده وه. ځکه چې لا په خلکو کې داسې کسان وو چې امام حسن او دهغه ورور امام حسین یې د پیغمبر په اورو لیدلي وو او شاهدان وو چې پیغمبر څومره له هغوي سره مینه لرله دهغوي خوله او غاښونه به یې ښکلول او خلکو ته به یې دهغوي په هکله سپارښتنه کوله او فرمایل به یې: هر چا چې له دوي سره مینه وکړه له ما سره یې مینه کړې ده او هر چا چې له دوي سره دشمني وکړه له ما سره یې دشمني کړې ده.^۱ له دې امله خلکو لا د زړه په تل کې د پیغمبر له کورنۍ سره مینه لرله او که څه هم د هغوي پیروي یې نه کوله خو په فطري ډول یې له اهل بیتو سره مینه لرله. حتی د یزید په مانی کې چې کله د هغه وینځې او میرمنې خبر شوې چې د کربلا اسیران د پیغمبر د کورنۍ غړي دي اعتراض یې وکړ.

په دې اساس هغه حضرت له موجودو شرایطو په استفادې او تدبیر سره دا حرکت په دې ډول برابر کړ چې له خپل پاڅون او شهادته ډیره استفاده وکړي شي. له هغو شرایطو چې د امام حسین لپاره برابر شول دا وو چې د کوفې - د امام علي د پلازمینې - خلک چې کلونه کلونه یې له منبره د امام علي ویناوې اوریدلې وې کله چې پوه شول چې ټاکل شوې ده یزید د هغه حضرت د خلافت په مسند کښیني له ځان سره یې فکر وکړ چې د دغه کار د مخنیوي

۱. خوارزمي، مقتل الحسين، ۱ ټوک ۱۴۱ مخ

لپاره بله هیڅ لاره نیشته بې له دې چې امام حسین کوفې ته وبللي او د حکومت منلو ته یې اړباسي.

امام حسین سره له دې چې د کوفې خلک یې ښه پیژندل او ورته معلومه وه چې هغوي په خپلې وعدې وفا نه کوي، دا فرصت غنیمت وګاڼه چې د هغه پروګرام لپاره چې په ذهن کې یې درلود له هغه کار واخلي یعنې د فساد ظلم او کفر د حکومت په خلاف شهادت غواړي مبارزه.

نو د دې سبب چې امام حسین دغه لاره غوره کړه دا وه چې نورې لارې بندې شوې وې او هغه حضرت یوازي دخپل او خپلوانو د عزت او وینې په قربانولو او او خپلو خویندو او بچیانو په بندي کولو سره کولای شول اسلام ژوندي وساتي که هغه مبارک دا کار نه وي کړي هغه بهیر به چې د عثمان د حکومت له دوران - د معاویه په زمانه کې - پیل شوي و جاري پاتې شوي وي او اسلامي احکام به په تیره بیا په شام کې بلکل هیر کړي شوي وو.

په دې اساس نه یوازي د اهلبیتو او تشیع معارف د سید الشهداء د وینې په برکت ژوندي پاتې شو بلکه په هماغه اندازه اسلام چې داهل سنتو وروڼو په لاس کې دي هم ساتل شوي دي د امام حسین زمينه سازي سبب شوه چې د هغه له شهادته وروسته د اسلامي ټاټوبي په م ختلفو ځایونو کې پاڅونونه او حرکتونه پیل شي که له دې مخکې فرهنگي زمينه برابره شوې نه وه دامام حسین شهادت به دومره کامیابي نه وه لرلې اود بني امیه وو حکومت یې نه شو لړزانه کولای. د عاشورا له پاڅونه وروسته د توایینو او داسې نور حرکتونه وشول که څه هم په هغو کې یو هم ونه کړي شول چې یو

مزبوت مرکزي حکومت جوړ کړي خو بني اميه وو هم دوام ونه کړ او نور يې ونه کړي شول د اسلامي حکومت په نامه د اسلام له احکامو او تعليماتو سره لوبې وکړې. د امام حسين د پاڅون په نتيجه کې خلک متوجې شول چې بني اميه د رسول الله مبارک په حقه خليفه نه دي او دا لومړي خدمت و چې سيد الشهدا په خپل پاڅون سره وکړ. ځکه چې له دې مخکې خلکو دا عقیده لرله چې هر څوک په دغه گدی کېنېني د هغه اطاعت واجب دي که څه هم يو زنا زاده وي چې د حکم کولو او لمونځ کولو په وخت مست، په نشه کې او بې عقله وي.

امام حسين خلک پوه کړل چې واکمن بايد معصوم وي يا د معصوم په حکم ټاکل شوي وي او د خداي د احکامو مطابق حکم وکړي که داسې نه وي نو حاکم له نورو خلکو سره فرق نه لري. د هغه چا اطاعت بې چون وچرا واجب دي چې معصوم وي او خداي تعالی د هغه د عصمت ضمانت کړي وي. نور کسان چې د معصوم له لوري يا په خاص او يا په عام اذن ټاکل کېږي په هغه بڼه کې يې حکم منل واجب دي چې د شرعې د احکامو مطابق عمل وکړي او که نه وي دهر واکمن اطاعت فرض نه دي. ډير اهل سنت ورته اوس هم عقیده لري چې که يو کس د وخت د اسلامي حکومت په خلاف پاڅون وکړي وينه يې مباحه ده. خو که همدا مه دور الدم کس په خپل دغه حرام کار کې کامياب شي او حکومت په لاس کې واخلي پر نورو د هغه اطاعت واجب دي. اوس هم ډير اهل سنت دا عقیده لري. امام حسين خلک پوه کړل چې نه يوازې د داسې کس اطاعت مطلقاً واجب نه دي بلکه که هغه د شرعې خلاف کار وکړ بايد اول په هغه

نيوکه وشي او سمه لاره ورته وښودل شي او په بله مرحله کې هغه وگوانبل شي او تر دې حدې بايد پرمخ لاړ شو چې که د اسلام بقا او د اسلامي ارزښتونو ساتنه د وينې به بهيدو کې وي بايد په دې لاره کې له وينې تير شو.

د امام حسين له زمانې سره زمونږ د زمانې ورته والي نن سبا د ايران ټولنه د اسلام د لومړيو وختونو له ټولنې او د امام حسين له زمانې سره ډير مشابهت لري. او که څوک وغواړي اسلامي ټولنه له خپلې اصلي لارې وغړوي بايد له دريو اوزارو يعنې لالچ وړکولو او تطميع، گواښ او تبليغ يا پروپاگنډې استفاده وکړي. بيشماره منافقان د اسلامي انقلاب د ختمولو لپاره په هيواد کې دننه له هماغه چلونو او کارونو کار اخلي چې د اسلام د لومړيو وختونو منافقانو د امام حسين په هکله استعمالول. البته نن سبا د منافقانو پر خيانت سربيره د بهرنيو هيوادونو مرستې هم ورسره يو ځاي شوي دي. که څه هم نيغ په نيغه رول داخلي منافقان لوبوي او د امريکا په شان قدرت نيغ په نيغه لاسوهنه نه کوي. خو په داخل کې عوامل او گوداگيان پيژني او هغوي د تبليغاتي وسيلو، مالي مرستو او نورو اوزارونو لکه د فتنې ترور او بلوا په جوړولو سره مزبوتوي.

له هماغې لارې چې د اسلام د بنمنانان و توانيدل اسلام داغي او منحرف کړي او اخري امام حسين شهيد کړي شو نن هم د اسلام د بنمنانان غواړي دا غورځنگ له خپلې لارې کوږ کړي

نن سبا د ډله ايزو رسندونو وسايل لکه مطبوعات د تبليغاتو تر ټولو لويې وسيلې دي. چې په هغو کې حقيقتونه اپوټه نسيې او له تومت او تورو نو کار اخلي. په تيره بيا هغه يرغلونه چې د اسلام د دښمنانو په هدايت او ملاتړ سره د ديني سپيڅلتياوو په خلاف کيږي او د اسلام ضروري او بديهي احکام چيلنجوي. د اسلام پراختيا ته په پام سره دغه دشمني لا پيچلې شوي دي. له دې امله هغه کسان چې خدمت کوي اجر يې زيات دي لکه څرنگه چې هغه کسان چې خيانت کوي

گناه يې لويه ده. ځکه چې نن سبا د خيانت او خدمت دايره لويه شوې ده. هغه وخت چې معاويه د خلافت په گدی کښي ناست په يو شمير داسې کسانو يې حکومت کاوه چې د نر او بن او د اوبنې فرق يې نه شو کولاي.^۱ هغه د جمعې لمونځ د شورو (چهارشنبې) په ورځ وکړ او چا اعتراض ونه کړ.^۲ په کوفې کې د بني اميه وو يو لوي امير وليد بن عقبه د سهار لمونځ د نشې په حالت کې څلور رکعته وکړ. کله يې چې هغه ته وويل چې څلور رکعته دې وکړل، وې ويل چې نن مې طبيعت برابر و که زړه مو غواړي چې نور هم درته وکړم.^۳ که څه هم نن سبا د هغو ځوانانو چې په انقلاب کې لوي شوي دي غولول اسان کار نه دي خو د دښمنانو چلونو او سازشونه هم پيچلې شوي دي.

۱. مسعودي مروج الذهب دريم ټوک ۴۱ او ۴۲ مخونه

۲. همدغه تير سند

۳. تير سند ۲ ټوک ۳۵۲

د امام حسين له زمانې سره د نننۍ ټولنې د پرتلې وړيو بل اړخ د انسانيت ډيرو ټيټو درجو ته د ځينو کسانو غورځيدل او په مقابل کې د انسانيت ډيرو لوړو درجو ته د ځينو کسانو رسيدل دي. په حقيقت کې د عاشورا په پيښه کې ځينې کسان په رذالت کې دې حد ته ورسيدل چې بيلگه يې له هغې مخکې د جاهليت په دوران کې نه پيدا کيده. په عربو کې له اسلامه مخکې د حرمله هومره ظالم او شقي سړي نه پيدا کېږي چې د يو شپږ مياشتني ماشوم مړۍ چې د ځنکدن په حال کې و او د عمر وروستۍ شيبې يې وې په درې سره زهرجن غشي سره پرې کړي.

قران مجيد دغه مطلب ته اشاره کوي او فرمايي:

وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا

حَسَارًا (هغه آيتونه چې له قرانه مو نازل کړي دي د مومنانو لپاره شفا او رحمت دي خو د ظالمانو لپاره بې له تاوان او خسرانه بل څه نه زياتوي.)

قران لکه څنگه چې مومنان هدايتوي د ظالمانو فساد گمراهي او کفر هم زياتوي د فطرت په نړې کې د قران مثال د باران د اوبو په شان دي که باران په داسې ځاي کې چې گلونو کېږي وورېږي تازه او خوشبو داره گلونه زياتېږي، خو په هغه ځاي کې چې زهرجن بوتې کېږي هلته د باران ورنست سبب شي چې دغه بوتې نور زهرجن شي. د هغه وخت په ټولنه کې هم د اسلام د راتگ په سيوري کې ځينې لوړ رتبه کسان لکه ابوذر، ميشم تمار عمار او سعيد بن جبير وغيره

وررزل شول همداراز داسې کسان چې دعاشورا په شپه يې امام حسين ته وويل که اویا ځله شهيدان شو بیا هم ارمان لرو چې ستا په ملگرتيا کې شهيدان شو^۱ خو له بل پلوه قساوتونو او ظلمونو هم وده وکړه په دې ډول چې داسې کسان پيدا شول چې د خدای هدايت يې تر پښو لاندې کړ او د خدای له رحمته يې مخ واړوه. او اخريې شقاوت او سخت زړه توب نور هم زيات شو.

د ايران اسلامي انقلاب هم داسې کسان وروزل چې د اسلام په تاريخ کې کم ساري دي د پيغمبر (ص) په زمانه کې د غسيل الملايکه حنظله کيسې به له انقلابه مخکې ځوانان حيرانول حنظله پيغمبر يو صحابي و چې له احد جنگه يو ورځ مخکې يې واده وکړ او د پيغمبر په اجازه يې لومړۍ شپه له خپلې ميرمنې سره تيره کړه او بله ورځ سهار احد غزا ته لاړ هغه له دې مخکې چې د جنابت د غسل وخت پيدا کړي په جنگ کې شهيد شو رسول الله مبارک د هغه په هکله وفرمايل: پرښتې وينم چې له اسمانه يې او به راوړي دي او حنظله لامبوي. په همدې مناسبت هغه په غسيل الملايکه (هغه کس چې ملايکو لامبولي وي) مشهور شو^۲ د ايران د اسلامي انقلاب په بهير کې او د سپيڅلې دفاع په وخت د ايران خلکو د حنظله په شان ډير ځوانان وليدل او داسې ځوانان چې ارمان يې کاوه چې جنازه يې پيدا نه شي.^۳

۱. شيخ مفيد الارشاد، ۲ ټوک ۹۲ مخ

۲. ابن اثير اسد الغابه في معرفة الصحابه ۲ ټوک ۵۹ مخ

۳. شيخ مصطفى رداني پور چې يو اصفهاني طلبا و څو کاله مخکې يې په جبهې کې شرکت درلود تر دې چې د لښکر کوماندان شو لا يې واده نه و کړي ده ويل زما ارمان دا دے چې له سيدي جينۍ سره واده وکړم چې له بي بي زهرا (ع) سره محرم شم هغه لس زره

له بل پلوه د ایران د اسلامي انقلاب په بهیر کې داسې ملحدو منافقان تربیت شول چې په شیطاني او نفاق کې یې بیلگه کمه پیدا کيږي. دا کسان په ټولنه کې احترام او موقعیت لري. ځکه چې هغوي پیاوړې تبلیغاتي دستګاوې او وسایل په لاس کې لري او دهغو په مرسته په خپلو موخو پسې دي. مثلاً دغه کسان غیرت د تاوتریخوالي په نامه غندي او تساهل او له گناهانو سترګې پټول دودوي. په دې ډول له خلکو غیرت اخلي چې هیڅوک د اسلام به اساساتو او ارونو د ناځوانه یرغلونو په وړاندې اعتراض ونه کړي. او که څوک اعتراض وکړي هغه ته تاوتریخجن او تشدد پسند وایي. او شخصیت یې چیلنجوي. دا د لومړي عامل یعنی تبلیغاتو اثر دي چې د معاویه د زمانې په شان ورنه پوره پوره کار اخلي. همدا راز له دوهم لامل یعنی د پیسو او مقام له لالچې د خپلو گوندي اهدافو لپاره کار اخلي. له دې وروسته هم په مختلفو طریقو د خپلو مخالفانو د گواښولو لمر راځي.

د عاشورا غورځنګ، د اسلامي انقلاب بیلگه

اسلامي انقلاب د عاشورا له غورځنګه سرچینه واخسته او که امام حسین په هغه زمانه کې پاڅون نه و کړي د ایران اسلام انقلاب به هیڅکله نه و راغلي، خو له انقلابه وروسته ورو ورو د هغه وخت د ټولني کمزورۍ په خلکو کې ښکاره او تکرارېږي.

تومانه قرض کړل او له یوې سیدې جینۍ سره یې واده وکړ. شیخ مصطفي له څو کاله جنګه وروسته د واده په دریمه ورځ جبهې ته ستون شو او شهید شو هغه له خدایه غوښتي وو چې جنازه یې پیدا نه شي او دا ارمان یې پوره شو

نن زمونږ په ټولنه کې داسې کسان شته چې د مسوولانو په گناه، بدعت يا د دين د ضرورياتو په انکار اعتراض، غيبت گڼي او وايي چې دا د اسلام حکومت د کمزوري کيدو سبب کيږي. لکه څرنګه چې معاويه هغه وخت چې امام حسين د يزيد فسق بيان کړ وويل چې ته د يزيد غيبت کوي.^۱ که په واکمنانو د اعتراض وړ خلاص نه وي د اسلام بنياد له مينځه ځي. او د معاويه کيسه تکرار يږي او يو ځل بيا د دين په نامه پاچاهي ظلم په خلکو واکمنيږي امام حسين د داسې واکمن په مقابل کې چې د دين په خلاف يې عمل کاوه ودرید او په دې ډول يې دا دود په اسلامي ټولنه کې روان کړ. اول په نصيحت او موعظې سره او ورپسې په نورو طريقو سره. تر دې چې که د اسلامي ارزښتونو ساتنه د وينې ورکولو ته ضرورت لري مومن بايد سر بندني ته تيار وي. له همدې امله امام خميني فرمايل: مونږ هر څه چې لرو له امام حسينه يې لرو امام حسن او امام حسين دواړه امامان او د جنت د ځوانانو سرداران وو او امام حسين له ځانه د مشر ورور درنښت کاوه. خو دا چې مونږ امام حسين زيات يادوو دا دي چې دهغه حضرت لپاره داسې حالات پيدا شول چې يو ډول فداکاري يې غوښتله او دا شرايط نورو امامانو ته برابر نه شول. په همدې اساس هغه بزرگوار بيلگه وگرځيده داسې بيلگه چې د قيامت تر ورځې پورې کار ورکوي.

تر هغه وخته چې په خلکو کې داسې روحیه موجوده وي د اسلام د بنسټان هغوي ته د تمې په سترګه نه گوري. د بنسټان هغه وخت په اسلام حکومت کې نفوذ ته هيله من کيږي چې په ټولنه کې دا ډول

۱. ابن قتيبه، الامامه والسياسه، ۱ ټوک ۱۸۲ مخ

روحیه کمزورې شي دلته ده چې دشمن پر هغوي په خپل بري ډاډ پیدا کوي. ځکه چې داسې خلک بیا له مرگه ویریري. امام خمیني زموږ په زمانه کې لومړي کس و چې خلکو ته دغه ډول درس ورکړ هغه وویل همیشه تقیه واجب نه ده بلکه په ځینو ځایونو کې حرامه ده او انسان باید دخپل سرتر حده ودریري. امام خمیني زموږ په زمانه کې د حسیني سنت ژوندآ کوونکآ و د هغه حرکت اسلام ته نوي روح او مسلمانانو ته نوي عزت ورکړ. هغه عزت چې د دوي د حرکت په برکت مسلمانانو ته نصیب شو د اسلام د څوارلسو سوو کلونو په تاریخ کې مثال نه لري^۱ دا عزت د امام حسین د پیروي په سیوري کې حاصل شو. د دغه روحيې ساتل سبب کیږي چې خدای تعالی زموږ عزت زیات کړي. خو که دا روحیه له لاسه لاړه شي او د شهادت د جذبې په ځای د نیا غوښتنه او راحت طلبې راشي او داقتصادي چارې او هوساینه دانسان لپاره تر ټولو مهمه چاره شي د ټولني ځورتیا له همدغه ټکي پیل کیږي. توجه پکار ده چې د خدای سنت او طریقه دا نه ده چې که یو قوم عزت لاسته راوړ خدای تعالی یې ورته تل وساتي د دغه عزت د بقا ضمانت تر هغه وخته ورکړل شوي دي چې خلک یې وساتي.

۱. مسلمانان په تیره بیا ایرانیان له انقلابه مخکې له ډیر ذلیل حالت سره مخامخ وو. زه چې کله ځینې مسلمانو هیوادونو ته تلم کله چې د هغه ځای مسلمانان پوهیدل چې زه ایرانآ یم ماته به یې ویل (اخو الیهود) او مونږ ته یې هیڅ توجه نه کوله او حتی زموږ د سلام ځواب به یې هم نه راکوه خو له اسلامي انقلابه وروسته ایرانیانو نه یوازې په اسلامي هیوادونو بلکه پخپله په امریکا کې هم د ډیر لوي عزت خاوندان شول د امریکایي افسرانو سپینې ماڼۍ ته نزدې له دې امله چې ما د امام خمیني جامه په تن وه زما درنښت به یې کاوه!

انقلاب او د بې لاری خطر

د بني اسراييلو کيسه په انقلاب کې د انحراف او کړلاری لپاره تر ټولو لوي د عبرت درس دي، خدای تعالیٰ په قران کې د هېڅ يو قوم د بني اسراييلو هومره ستاينه نه ده کړې، خدای تعالیٰ بني اسراييلو ته فرمايي:

وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ^۱ (تاسو مو پر ټولو نړيوالو لوړ وگرځولئ).

خدای تعالیٰ موسیٰ او هارون راوليرل چې هغوي د فرعونيانو له ولکې خلاص کړي خو څه موده وروسته د ازمينت لمبر راوړسيد. حضرت موسیٰ چې يو څو ورځې طور غره ته لاړهغوي د سخوندر عبادت پيل کړ همدغه کسان چې خدای ورته عزت ورکړي و او فرمايلي يې وو چې فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ امر ورته وشو چې خپل مخونه پټ کړئ او په توره يو بل ووژنئ. بني اسراييل چې د سخوندر عبادت يې پيل کړي و په يو ورځ د يو بل په لاس ووژل شول. کله يې چې دخدای د امر پيروي ونه کړه د خالي په ورځ د بنکار له بنديز سره د مخالفت په وجه په دوې کې په زرگونه خلک مسخ شول او بيزوگانو په شکل شول. په يو پل آيت کې دوي ته په خطاب کې فرمايي:

وَأَتَّكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ^۲ (هغه څه چې خدای تاسو ته

درکړي دي د نړې هېڅ خلکو ته يې نه دي ورکړي.)

۱. بقره (۲)، ۴۷ او ۱۲۲

۲. مائده (۵)، ۲۰

خو په دغه خلکو کله یې چې دخدای د نعمتونو قدر ونه پیژاند الهی عذاب نازل شو. هغه خدای چې ارحم الراحمین دی د سزا په وخت اشدالمعاقبین هم دی. دا دخدای نه بدلیدونکي دود دی چې که د نعمت قدر مو ونه کړ نعمت له تاسو اخستل کیږي. باید له هغه ورځې وویږو چې دا عزت په خطر کې ولویږي د اسلام په لومړیو وختونو کې د واکمنانو درباریانو عالمانو او خواصو او ناپوهه خلکو په لاس د مسلمانان عزت به خطر کې ولویده او س هم خطر په لومړۍ مرحله کې د حاکمنانو لخوا اسلام گواښي هغه ټول کسان چې په یو ډول د دغو کسانو په پیاوړي کولو کې اغیزمن وو په دغو ټولو گناهونو کې تر هغه وخته چې پایلې او اثار یې پاتې وي شریک دی لکه څرنگه چې په روایتونو کې راغلي دي.

مَنْ سَنَّ سُنَّةَ سَيِّئَةٍ كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهُ وَ وُزِّرَ مَنْ عَمِلَ بِهَا^۱ (څوک چې د یو بد دود او کار بنیاد کیږدي هم خپله گناه په غاړه وړي او هم د هغه کس گناه چې په دغه دود یې عمل کړي دي.

همدارې خدای تعالی فرمایي

وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا^۱ (هر څوک چې د یو ناخوښه څیز یا کس سپارښتنه وکړي د هغه په شر کې هم ونډه لري.

۱. هغه کسان چې بدعت جوړوي اسلامي ضد قوانین په مقننه قوه کې تدوینوي او په مجریه قوه کې یې اجرا کوي په تیرو څو کلونو کې ډیر بدعتونه جوړ شوي دي لور رتبه مسولانو اسلامي ضد کړنې کړي دي له هلکانو او جینکو یې حیا اخستې ده د چهار شنبه سوري په شان دودونه یې رواج کړي دي د هلک او جینی د اختلاط مسله یې پیدا کړې ده د دغو کارونو تر شا هغه نخبه او پوه کسان وو چې د مال شتو او مقام تمه یې لرله او عام ناخبره خلک هم په هغوي پسې روان وو او دغه ډول کسانو ته یې رایه ورکړه.

۲. محمد باقر مجلسي، بحار الانوار ۷۱ ټوک ۲۰۴ مخ

ځینې کسان دا فکر کوي چې رای (ووت) ورکول داسې کار دي چې یوازې په هغوي پورې مربوط دي حال دا چې داسې نه ده رای ورکول حق نه دي بلکه دنده او فرض دي. باید په انتخاباتو کې شرکت وشي او اصلح کس وپیژندل شي. او رایه ورکړل شي. په رایه ورکولو کې مسامحه او بې پروایي جایزه نه ده. د هوس له مخې رایه ورکول له اسلام سره لویې دي. اول باید تحقیق او څیړنه وشي چې کوم یو کس د هیواد د چلولولپاره تر نورو زیات صلاحیت لري.

داسې یو کس ته چې غواړي د هیواد برخلیک په لاس کې واخلي د داسې یو امانت سپارل د یوې جینۍ تر ودولو کم نه دي. کله چې تاسو غواړئ یوه جینۍ واده کړئ نو د غوښتونکي او هلک په هکله تحقیق کوئ ایا په ټولنه کې د یو اصلح کس د معلومولو لپاره همدغه یو څو پوستیرې او عکسونه او شعارونه چې په دیوالونو لگېږي کافي دي؟ رای ورکول یو فرض دي نه شخصي حق. په دې دنیا کې یو کس د رای ورکولو په وجه نه مواخذه کېږي خو د قیامت په ورځ هر کار چې ستا د رای په وجه شوي وي او هر اثر چې په هغه مرتب شوي وي انسان په هغه کې شریک دي. که دا اثر خیر وي په ثواب کې یې شریک دے او که گناه فساد فحشا بې عفتي بدې اخستل او نورې گناهانې وي رای ورکونکآ په هغو کې هم شریک دي. همداراز له دې کا ره خلاصون هم نیشته چې مثلاً یو کس ووايي چې زه ووت نه ورکوم ځکه چې دا یو فرض او دنده ده. که دا چاره یو حق و انسان له هغه استفاده کولاي شوه لکه څرنګه یې چې

دغه حق پریښودلای هم شو خو داسې نه ده رای ورکول یو شرعی او واجب مسوولیت دی باید اصلح کس وپیژندل او رایه ورکړل شي. له تیرو باید سبق واخستل شي که یو کس د ځینو گناهکارو او مفسدو کسانو په پیاوړي کولو کې شریک و باید توبه وکړي او په کورنۍ کې په خبرو اترو کې او دوستانو ته دهغه کس په معرفي کولو کې باید توجه ولري چې څوک مزبوتوي، د اسلامي حکومت خبره او د خلکو به ځان مال او ناموس د کسانو واکمنول ډیره لویه او مهمه شرعی چاره او دنده ده.

مونږ په کومه جبهه کې یو د حسین په سپایانو کې که د کوفې په لښکر کې

د کوفې د خلکو د روحیې له بیانولو وروسته اوس دا خبره پیدا کیږي چې ایا مونږ هم نن سبا له دې چې د کوفیانو په شان چلند وکړو په امان کې یو؟ مونږ کوفیان بې وفا گڼو او شعار ورکوو چې علي یوازې نه پرېږدو قطعاً زموږ خلک دغه عقیده لري او دا شعار د زړه له کومې ورکوي. خو د زمانې پېښې داسې لوړتیاوې او ځورتیاوې پیدا کوي چې د انسان روحیه بدلوي ځکه چې له دې مخکې نورو کسانو هم داسې خبرې کړې وې خو د زمانې د حالاتو او شرایطو د بدلیدو په وجه یې فکر او باور بدل شو. ضروري ده چې هر پوه او هوښیار کس له ځان سره سوچ وکړي چې که د امام حسین په زمانه کې موجود و نو له کومې ډلې سره به و؟ ایا په رښتیا له دغه دوه اویا لږکي سره به و یا د کوفې او شام د دیرش یا هم یو لک شل زره کسيز لښکر کې به شامل و. یا په هغو کسانو کې چې بې پلوه

پاتې شول. البته مونږ په زیارت کې وایو چې: یا لیتنا کنا معکم و نفوز معکم.... یا لیتني کنت معکم فافوز فوذا عظیما..... ای کاش مونږ هم په کربلا کې وای او د امام حسین په رکاب کې شهیدای شوے وای. بسایي دا ارمان د زړه له کومي وي خو ایا دا ډاډ لږلای شو چې که په هغو شرایطو کې راگیر شوي وو نو نظر او عقیده به مو نه وه بدله شوې؟ ایا دا یقین لږلای شو چې په امام حسین به مو توره نه راویستله یا به بې پلوه نه پاتې کیدو؟ لکه څرنگه چې ځینې کسان وو لکه عبیدالله بن حر جعفي چې امام حسین پخپله له هغوي سره خبرې وکړې او هغوي سې ملگرتیا ته وبلل. امام حسین دغه کس ته ورغې او له هغه سره یې خبرې وکړې او هغه یې خپلو سپایانو ته وباله خو هغه په ځواب کې وویل چې خپل اس او توره تا ته درکوم. امام هم د هغه په ځواب کې وفرمایل توره او اس دې واخله او له دغه ځایه لاړ شه. که په دې ځای کې پاتې شې او زمونږ د مرسته غوښتلو غږ واورې او له مونږ سره مرسته ونه کړې ځای به دې جهنم وي. له دې ځایه وتښته چې زمونږ اواز وانه اورې^۱ ایا که مونږ په هغه زمانه کې وو تر عبید الله بن حر جعفي به مو ښه عمل کړي وای؟

که مونږ غواړو چې ځانونه وازمایو باید وگورو چې هغه حالات چې په هغه وخت کې وو د هغې په شان زمونږ په زمانه کې هم شته که نه؟ که هغه شان حالات وي ایا په مونږ یې بده اغیزه کړې ده او که نه؟ ایا مونږ په رښتیا داسې یو چې ځانونه د امام حسین په ملگرو کې وشمارل شو؟ که هغه دلایل چې د کوفې خلک له امام حسین

۱. شیخ مفید، ۲ ټوک ۸۲ مخ

لیرې شول زمونږ په ټولنه کې وي مونږ هم باید وویږو چې داسې نه وي هغه انحرافات زمونږ په ټولنه کې هم پیدا شي.

په هغو کې یو عامل د شناخت او پیژندنې کمزوري وه. که زمونږ عقیدې سطحې دي او منطقي او عقلي ملاتړ نه لري. باید دخپل کار او عاقبت لپاره اندیښمن ووسو. مونږ یوازې همدومره پوهیږو چې امام خمیني و او له هغه وروسته باید د هغه د ځای ناستي په توګه د رهبري د ستر مقام حضرت آیت الله العظمی خامنه اي خبره ومنل شي. خو په دې نه پوهیږو چې د ولي فقیه د اطاعت د واجبوالي دلیل څه دي که د دې مسلې په دلیل پوه نه شو، د یوې شېبې په مطرح کیدو سره زمونږ عقیده کمزورې کیږي، حال دا چې د امام علي (ع) د وینا مطابق د شېبې په مقابل کې د خدای د دوستانو نجات په دې دلیل دي چې یقین لري او د هغوي عقیدې په قطعي او کلکو دلیلونو ولاړې دي. که زمونږ په زمانه کې شېبه دود شوه، استاد په کلاس کې شېبه ناکې خبرې وکړې او چا ورته ځواب ور نه کړ د پوهنتون استاد په کلاس کې شېبه خپره کړه او چا څه ونه ویل که چا وویل چې دین د حکومتونو افیم دي او چا هغوي غلي نه کړل باید وویږو چې هغه بلا چې کوفیان ورسره مخامخ شول په مونږ هم راشي که د اسلام احکام تر پښو لاندې شول او خلک له دې مسلې په ارامه او بې پروایۍ سره تیر شول باید وویږو چې داسې ورځ بیا رانه شي چې خلک دوباره د یزید بیعت وکړي. تساهل او تسامح (بې پروایي) د بې دیني د کلتور مقدمه ده. که مونږ د دین د احکامو په مسئله کې بې پروا شو باید له هغه ورځې وویږو چې هغه کانه چې له کوفیانو سره وشوه له مونږ سره هم وشي. که څه هم کیدای شي

وویل شي چې دکوفي خلک په هغه وخت کې تر نورو ښه وو ځکه چې د مدینې د خلکو حالت په دې ډول و چې امام حسین له هغه ځایه وتښتیده د مدینې خلکو له هماغه اوله له یزید سره بیعت وکړ حال دا چې کوفیانو اول سید الشهدا د خلافت لپاره وباله.

یو لامل چې د کربلا د پیښې سبب شو په هغه زمانه کې د مسلمانانو د عقیدې او د فکر د بنیادونو کمزوري کیدل وو اوس باید مونږ له تاریخه عبرت واخلو که د ولایت فقیه د ملاتړ شعار ورکوو که هغه ښه کې په هغه وفادار پاتې کیدای شو چې زمونږ عقیده د منطقي او کلک دلیل په اساس زمونږ په ذهن کې رسوخ وکړي، مونږ باید له ولي فقیه د اطاعت په دلیلونو ښه پوه شو. که نه وي د شهبو په لومه کې گيریږو او ایمان به مو خپچانده شي. او شک به د هغه په ځای راشي د شک په راتللو سره په یوه لاره کې مردانه او په کلکه گام نه شو کیښودلای. که یو دیارلس کلن هلک په ځان پورې لاس بم تړي او تر ټانک لاندې کیږي دا په دې وجه ده چې یقین لري چې د شهادت په وخت یې سر دامام حسین په ځولۍ کې دي او دا تفکر چې دا خبرې احساساتي او تبلیغاتي شعارونه دي هماغه د ابوسفیان خبره ده چې (لا جنۃ و لا نار) که د پوهنتون استاد د الهیاتو په پوهنځي کې وویل (معلومه نه ده چې هر څه چې خدای ووايي رښتیا دي او د خدای په رښتینوالي هیڅ دلیل نه لرو) او که د هیواد د لوړ رتبه مسوولانو د تایید وړ وینا وال وویل (په قران هم نیوکه کیدلای شي او ټول قران زمونږ په لاس کې نیشته) او ټول د

دغه خبرې په وړاندې غلي شول ایا دا ډاډ لرلای شو چې مونږ به د امام حسین په دوه اویا یارانو کې شامل وو؟
په دې اساس باید هڅه وکړو خپل فکري او اعتقادي بنيادونه په مذهبي غونډو او رغنده محفلونو سره پیاوړي کړو. او له بل پلوه د اسلام او انقلاب ارزښتونه ژوندي وساتو لکه څرنګه چې د نن زمانې شیطاني چلولونه د امام حسین له وخت سره ډیر ورته دي. له هغو سره د مقابلي لاره هم هماغه لاره ده چې امام حسین مونږ ته وړاندې کړه. له دغه شیطاني عملونو سره د مقابلي لومړي شرط په دنیا پورې زړه نه تړل دي. امام حسین خپل بچیان دوستان او ملګري داسې ورزل چې کله دیارلس کلن قاسم (ع) له امام حسین وپوښتل چې ایا هغه به شهید شي که نه؟ امام له هغه پوښتنه وکړه چې ستا په نظر مرګ څرنګه دي؟ قاسم وویل:

الموت احلی عندي من العسل. ۱ (مرګ ماته تر شاتو زیات خوږ دي)
د قاسم دا خبره شعار نه و بلکه هغه هغه څه چې د زړه په تل کې یې وو. په ژبه راوړل. له پیچلو شیطاني توطئو او سازشونو لپاره باید په دنیا پورې له زړه تړلو ځان وساتو. چې د شهادت او له مرګه د نه ویریدو روحیه پیدا شي. لکه څرنګه چې خدای تعالی فرمایي:
قُلْ يَتَّيْمِنُ الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنْكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ
فَتَمَتُّوا أَلْمُوتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۲ (ای پیغمبره! ووايه اي يهوديانو، که

۱. وسیلة الدارين في انصار الحسين (ع) ۲۵۳ مخ

۲. جمعه (۲۲)، ۲

گمان کوی چي تاسو د خدای دوستان یی او نور خلک داسې نه دي
نو د مرگ ارمان وکړئ

ځکه چې که انسان له یو چا سره مینه کوي نو د هغه له ملاقات او
کتنبسره هم مینه لري او د محبوب له دیداره نه تښتي. باید عملا په
دې لاره کې حرکت وکړو او خپل اوږده امیدونه او ارمانونه له ځانه
لیرې کړو. د دنیا په پرقا پروق ونه غولیرو او د خدای په لاره کې
مرگ لوي ویاړ وگڼو. په دې بڼه کې ده چې د غورځنگ ساتنه کولاي
شو. دا هغه درس دي چې امام حسین انسانانو ته ورکړي دي. د
شهادت غواړو

ځوانانو به برکت وه چې انقلاب کامیاب شو. ځوانانو په علي
اکبر او قاسم پسې اقتدا وکړه او بوډاگانو په حبیب ابن مظاهر پسې
د اسلامي غورځنگ د بقا لپاره هم باید دا روحیه وساتو او پیاوړي
بې کړو.^۱

۱. په یو ښار کله چې مې وینا وکړه د کور د مالک کور ته ستون شو. د هغه دیارلس کلن
زوي ماته وویل زه له تا سره خصوصي خبره لرم، ښایي دمور او پلار په مخکې شرمیده کله
چې له دغه ښاره ستښیدو هغه هلک راته وویل ما تر اوسه خپله خاصه تا ته نه ده کړې یوې
غارې ته شو او ومې ویل خبره دې وکړه. وې ویل: ماته دعا کوه چې خدای مې شهادت په
نصیب کړي.

شپریم خپرکے

د عاشورا د پاخون هدفونه

د عاشورا د لوي او بي ساري پاڅون په هکله يوه لويه پوښتنه له دغه حرکت څخه د سيد الشهداء د هدف او مقصد په هکله پوښتنه ده دغه پوښتنې ته کلي ځوابونه وکړل شوي دي منجمله دا چې دهغه حضرت پاڅون د دين د احياء امر بالمعروف او د امت د اصلاح لپاره و. خو دا پوښتنه پخپله جزيي او فرعي پوښتنې لري. د سيد الشهداء په دغه حرکت سره څه اصلاح کيدله؟ او په دغه روډې سره دين څرنگه ژوند ګ کيږي؟ ايا هغه حضرت په خپل مقصد کې کامياب شو او ايا په خپل پاڅون سره يې وکړه شول اسلامي امت او حکومت اصلاح کړي. او د مفسدو مخه ونيسي؟

د امام حسين خبرې پخپله دغه پوښتنو ته ښه ځواب دے. له دې امله ددې لپاره چې د هغه حضرت د پاڅون په علت پوه شو او په دې هکله دهغه حضرت ځينو ويناوو ته پام کوو. او بيا دهغو په مختلفو برخو غږيږو.

الف: د مفسدو اصلاح، د امام حسين د قيام اصلي مقصد د هغه حضرت ويناوو ته په پام سره د امت اصلاح دهغوي د پاڅون تر ټولو لوي هدف و. له څرنگه چې خپل ورور محمد حنفيه ته د هغوي په وصيت ليک کې راغلي دي:

إِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشْرًا وَلَا بَطْرًا وَلَا ظَالِمًا وَ إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلْبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةٍ جَدِي.^۱ (زه نه د سيل او تفریح لپاره قيام کوم او نه د دې لپاره چې په ځمکه کې فساد او ظلم وکړم، بلکه يوازې د خپل نيکه په امت کې د اصلاح لپاره پاڅون کوم)

د لطلب اصلاح په تعبير کې څو ټکي پټ دي. ځکه چې امام نه دي فرمايلي چې انما خرجت للاصلاح. بلکه فرمايلي يې دي انما خرجت لطلب اصلاح، يعنې زه د اصلاح په طلب او لټون کې پاڅون کوم. همداراز د دغه تعبير بيلگه په هغه وينا کې هم شته چې هغوي علماوو او پوهانو ته کړې وه. او امام حسين دا وينا هغه وخت وکړه چې لا له يزيد سره د مبارزې او قيام هيڅه خبره نه وه. د دغه خطبې په پاڼي کې امام دعا کوي او فرمايي:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَا كَانَ مِنَّا تَنَافَسًا فِي سُلْطَانٍ وَلَا التَّمَاَسَا مِن فَضُولِ الْخَطَامِ، وَ لَكِن لِنَرَى الْمَعَامَ مِن دِينِكَ وَ نَظْهَرِ الْإِصْلَاحِ فِي بِلَادِكَ.^۲ (اي ربه ته پوهيږې چې هغه څه چې مونږ کړي دي د قدرت د لاسته راوړلو د سيالۍ لپاره يا د ډير دولت او نعمت د لټون لپاره نه دي بلکه د دې لپاره وو چې ستا د دين تعليمات او اسلامي معيارونه خلکو ته وښيو او ستا په ټاټوبو کې اصلاح وکړو.)

يعنې وښيو چې دين څه دے او نښې يې کومې دي او په کومو معيارونو او څه ډول دين داران له بې دينانو پيژندلي شو. د (نظهر اصلاح في بلادک په جملې کې د نظهر لغت دوه معناوې لرلي

۱. محمد باقر مجلسي، بحار الانوار، ۴۴ ټوک ۳۲۹ مخ، ابن شهر اشوب، مناقب آل ابي

طالب، ۴ ټوک ۸۹ مخ

۲. حسن بن علي بن شعبه، تحف العقول، ۲۳۷، ۲۳۹ مخونه

شي: اول دا چې روښانه کړو چې اصلاح څه ده او بله دا چې اصلاح متحققه او پلي کړو. او هغه پر فساد غالبه وگرځوو.

د اصلاح مفهوم

نن سبا اصلاح يا ريفارمز يوه هغه اصطلاح ده چې په سياسي ادبياتو کې ډيره استعمالېږي. او د رهبري ستر مقام حضرت اية الله العظمى خامنه اي يې هم ډيره کاروي. مونږ د دغه اصطلاح د جاج لپاره اول د هغې معنا او بيا په قران او روايتونو کې دهغې د استعمال موارد بيانو بيا به هغه موارد بيان کړو چې زياتره پکې دغه اصطلاح استعمالېږي. اصلاح د عربي ټکي دے او د ص، ل، ح له جرړې راوتلې دے. دا کلمه دوه معناوې لري: يوه د صلح له مادې او بله د صلاح له مادې. د صلح په معنا اصلاح د پخلا کولو او د دوو کسانو يا ډلو ترمنځ اختلاف او شخړې د ختمولو لپاره راغلې ده په دې معنا اصلاح په قران کې د نسخې او ميره ترمنځ د اصلاح لپاره راغلې ده.

فَاتَّبِعُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِمْ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا^۱ [د هغې ميره او ميرمن په مسله کې چې له يو بل سره اختلاف لري] د نسخې د کورنۍ لخوا يو مينځگړې او د ميره د کورنۍ لخوا يو مينځگړې غوره کړي که نسخې او ميره په رښتيا غواړي سوله او پخلاينه وکړي. خداي به دهغوي په منيځ کې روغه راولي.

همداراز په يو بل ځاي کې د بنځې او مېړه د پخلا کولو په هکله فرمايي:

وَإِنَّ أُمَّرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ^۱ او که يوه بنځه د خپل مېړه د مخ اړولو يا نه پخلا کيدلو اندېښنه لري په دغو دوو گناه (باک) نېشته چې په خپل مينځ کې سوله وکړي او سوله ښه ده.

د دغه اصطلاح مثال يو بل تعبير هم لري چې ډير کارول کيږي او په قران کې هم راغلي دے او هغه د (ذات البين) تعبير دے چې د دوو کسانو يا ډلو د پخلا کولو په معنا دے چې له يو بل سره اختلاف لري. قران فرمايي: وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ^۲ په روايتونو کې هم د ذات البين لپاره د ډير اجر وعده ورکړل شوې ده. مثلاً فرمايلي يې دي: که دوه مومنان يا دوه ډلې يا دوه کورنۍ په خپلو کې اختلاف او شخړه لري او ناراضه دي کوشش وکړئ سره پخلا يې کړئ. او د دغه کار ثواب د يو کال له لمونځونو او روزو زيات دے^۳ د اصلاح ذات البين لمن د اسلامي ټولني د خلکو د دوو ډلو ترمنيځ اختلاف ته هم غځيږي چې له يو بل سره جنگيږي.

۱. نساء (۴)، ۱۲۸

۲. انفال (۸)، ۱.

۳. شيخ صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ۱۷۹، ۱۸۰ مخونه

وَإِنْ طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا...^۱ دلته هم قرآن حکم کوي چې کوشش وکړئ د هغوي په مینځ کې سوله وکړئ. فاصلحوا بینهما.

په دې اساس د اصلاح کلمه په هغه ځاي کې چې دوه کسه یا دوه ډلې له یو بل سره جنگیږي د سولې او پخلا کولو په معنا راغلې ده. او په دغه ځایونو کې د اصلاح معنا د هغوي پخلا کول دي. د اصلاح د کلمې یو بل استعمال د صلاح له مادې دے. صلاح د فساد په مقابل کې ده. او معمولاً په فارسی کې د (شایستگی) په معنا ترجمه کوي. صالح کار یعنی نیک او غوره کار. او صالح کس یعنی نیک او غوره کس. په دې معنا اصلاح د فساد په مقابل کې او د نیک او غوره کار د کولو یا د فساد د لیري کولو په معنا ده. څوک چې غواړي نیک کار وکړي او په ټولنه کې موجود فسادونه عیبونه او نیمګړتیاوې ختمې کړي هغه ته مصلح وايي. او هغه کس ته چې د ټولنې د چارو د خرابولو او د فساد د جوړولو اراده لري هغه ته مفسد وايي. د مفسد فی الارض تعبیر هم له همدې اصطلاح او جرړې اخستل شوے دے.

د اصلاح دا معنا د اصلاح ذات البین یا د دووکسانو او ډلو د پخلا کولو له معنا سره تعلق نه لري. ځکه کوم کس چې غواړي یو فساد ختم کړي یا یو غوره کار وکړي له کوم خاص کس سره مخامخ نه دے نو ویلے شو چې دا اصلاح چې د صلاح له مادې ده دوه ډوله مصداقه لري یو د ښه او غوره کار ترسره کول او بله د فساد او غلط

کارونو ختمول او د تباہی او ورنکاری مخه نیول. د اصلاح دا دوه مصداقونه په قران کې هم ذکر شوي دي منجمله **إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا** چې د هغو کسانو په معنا دے چې توبه یې وکړه او اصلاح یې وکړه. **واصلحوا** یعنی عملوا عملا صالحا. د غلطو کارونو او گناهانو چې کړې یې وې اصلاح یې وکړه. یعنی بڼه او غوره کار یې وکړ. خو هغه څه چې زیاتره اجتماعي مفهوم لري او د امام حسین په ویناوو کې مطرح شوې او د نن سبا په سیاسي اجتماعي ادبیاتو کې کارول کیږي د مفسدو اصلاح ده چې د افساد په مقابل کې استعمالیږي.

خو د اصلاح مفهوم چې نن سبا استعمالیږي په سیاسي اصطلاحاتو کې یې خاصه ځانگړتیا پیدا کړې ده او د ریفورم^۲ په معنا او د انقلاب په مقابل کې کارول کیږي. وایي چې کوم بدلونونه په ټولنه کې راځي کله ارام او تدریجي وي او سست اهنګ او بهیر سره بڼه خپلوي چې په دې بڼه کې ورته ریفورم وایي او کوم کسان چې په ټولنه کې د دا ډول بدلون غوښتونکي وي اصلاح غواړي نومول کیږي. او د هغه انگلیسي معادل (ریفورمیست)^۳ کلمه ده. په مقابل کې هغه کسان چې غواړي په تندۍ سره حالات بدل کړي انقلابي دي. انقلاب د تیز او ناڅاپي ټولنیز بدلون په معنا دے چې کله کله په تاوتریخوالي سره راځي. د ایران اسلامي انقلاب د دې یوه بیلگه ده. د اصلاح کلمه، د یوې سیاسي اصطلاح په مقام کې او

۱ بقره (۲)، ۱۶۰، نساء (۴)، ۱۴۶

۲ Reform .

۳ Reformist .

د انقلاب په مقابل کې د اصلاح لپاره خاصه معنا ده. دا اصطلاح لغوي جرړه نه لري. او ديني او مذهبي اصطلاح هم نه ده. بلکه نوې سياسي اصطلاح ده چې د انقلاب په مقابل کې استعمالیږي. له دې امله په قران او رواياتو کې اصلاح په دې خاصې معنا نه ده استعمال شوي. نو کله چې امام حسين فرمايي: خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدي، د دوي مقصد دا خاصه معنا نه ده. ځکه کوم کار چې دوي وکړ ارام او له تاوتریخوالي خالي نه و. بلکه جنگ و او يو سپیڅلي هدف ته د رسيدلو په لاره کې د شريفو انسانانو قرباني او وژل کيدل وو.

د رهبري ستر مقام په خپلو ويناوو کې دې خبرې ته اشاره کوي چې کله مونږ وايو اصلاح نو دهغې خاصه معنا مو ترې چې نن سبا په سياسي اصطلاح کې استعمالیږي مقصد نه وي بلکه زمونږ مطلب له هر ډول فساد سره مبارزه او د مفاسدو ختمول دي که هغه په تدريجي ډول وي او که په دفعي او انقلابي ډول. له دې امله يې وفرمايل د ايران اسلامي انقلاب پخپله ډيره لويه اصلاح وه سره له دې چې د نن سبا په سياسي اصطلاح کې هغه ته اصلاح نه وايي د دوي مطلب دا و چې کله مونږ د قران او روايتونو په اصطلاح د اصلاح خبره کوو د هغې اعمه معنا په نظر کې نيسو. که هغه په تدريجي ډول اصلاح وي او که دفعي او انقلابي ډول او په تندي سره. له همدې وجې د ايران اسلامي انقلاب ډيره لويه اصلاح وه ځکه چې ډير مفاسد يې له مينځه يوړل که څه هم دا کار په نسبتا تيزي سره وشو البته د غورځنگ دوران پنځلس کاله اوږد شو تر دې چې کامياب شو. خو کله چې انقلاب کامياب شو تير نظام په دفعي

ډول او په يو ځاي بدل شو او تير سياسي سيټه اپ ناڅاپه بدلون ومونده. نو ټاساسي قانون جوړ شو او يو بنيادي او هر اړخيز بدلون راغے.

د اصلاح په تعريف کې د ارزښتي نظام اغيزې

په قران کې صلاح او فساد ډير عام ارزښتي مفاهيم دي کوم مفاهيم چې مونږ استعمالوو کله د هستونو (موجودونو څيزونو) او نيستونو (نا موجودو) په محدودې کې وي او کله هم د بايدونو او نابايدونو، يعنې کوم څيزونه بايد ده چې وي او کم بايد نه وي. هغه مفاهيمو ته چې معنا او مطلب يې بايدونه او نبايدونه وي ارزښتي (اقدار) وايي. دا جملې مثلاً کوم کار ښه دے؟ کوم کار بايد وکړو؟ کوم کار بد دے؟ کوم کار نه دے پکار؟ دا ټول ارزښتي مفاهيم دي. صلاح او فساد هم دوه ارزښتي مفاهيم دي صلاح يعنې يو ښه او غوره کار چې بايد وشي. او فساد يعنې داسې څيز چې بايد مخه يې ونيول شي او ونه کړے شي. نو کله چې صلاح او فساد تحليلوو د هغو په معنا کې بايدونه او نبايدونه وینو. ارزښتي مفاهيم کله محدود وي او په خاصه زمينه کې کارول کيږي او کله هم ډير وسيع او پراخ او ټول ښه او بد کارونه پکې شامليږي. په دې اساس هغه مفاهيم چې ټول ښه يا بد کارونه پکې شامليږي، دې ته عام ارزښتي مفاهيم وايي. په قران کې عام ارزښتي مفاهيم شته (صلاح) او (فساد) يو له دغو مفاهيمو دے د قران په نورو عامو ارزښتونو او اقدارو کې معروف او منکر شامل دي معروف يعنې ښه کار او منکر يعنې بد کار.

(خیر او شر) هم عام ارزښتي مفاهيم دي چې په قران کې په همدې خصوصیت سره بیان شوي دي د ارزښتي مفاهيمو او اقدارو یو خاصیت دا دے چې تجربی او عینی معیارونه نه لري. مثلاً دا جملې لکه (موسم گرم دے) یا (دلته رڼا ده) په عینی تجربی سره بنودلای شو. ځکه چې که موسم داسې وي چې انسان خوله کیږي او گرمي یې کیږي نو هوا گرمه ده. خو که موسم داسې وي چې انسان لږزیږي نو موسم سوړ دے. په همدې ډول رڼا او خراغ هم بنودلے او په گوته کولے شو. او ویلے شو چې دا بلب بل دے او که گل یې کړو نو تیاره کیږي. د دغو چارو صحیح والے یا غلطوالے په حسی او عینی تجربی سره روښانه کیږي. په دې ډول ویلے شو چې (دلته رڼا ده) (موسم گرم دے) یا (موسم گرم نه دے) په شان خبرې او قضیې صحیح دي او که غلطې. خو ارزښتي مفاهيم دا سې نه دي او په حسی تجربی سره د هغو ښه والے یا بد والے نیغ په نیغه نه شو ثابتولای. له بل پلوه (ښه اوبد) (صلاح او فساد) (او معروف او منکر) په شان مفاهيم د یو خاص نظام او سیستم تابع دي. مختلفې ټولنې د ځان لپاره خاص ارزښتي نظامونه لري. یعنی ځینو کارونو ته ښه او ارزښتناک او ځینو کارونو ته بد او بې ارزښته کارونه وایي. کیدے شي یو کار په یو سیستم او ټولنه او نظام کې یو ارزښته لري او په بل نظام کې بل. یعنی په یو کې ښه وي او په بل کې بد. مثلاً په یوې ټولنې او نظام کې درناوے او عزت په یو خاص شکل سره کیږي او هغه ښه گڼي حال دا چې همدغه کار په بله ټولنه کې بد گڼل کیږي. نو (صلاح) او (فساد) ارزښتي نظامونو او سیستمونو ته په پام سره مختلف دي. او داسې نه ده چې ټول خلک یو کار ته ښه او یو کار ته بد ووايي.

دې ته په پام سره چې (صلاح او فساد) او اصلاح او فساد ارزښتي مفاهيم او اقدار دي. که په يو مورد کې استعمال شي مونږ دا پوښتنه کولې شو چې (اصلاح) د کوم ارزښت او اقدار مطابق او کوم ارزښتي نظام مطابق؟ ايا له اصلاح ستا مطلب په لويديځ او د مغرب په معنا ده او که نه د اسلام په معنا؟

لکه څرنگه چې د رهبري ستر مقام و فرمايل: (زمونږ په ټولنه کې اسلامي انقلابي او ايماني اصلاح د منلو وړ ده. خو امريکايي اصلاح او ريفورمز د منلو وړ نه ده، په دې اساس له غربي اصلاح سره د اسلامي اصلاح د فرق په هکله بايد ووايو چې اصلاح د يوې ټولنې د ارزښتي او کلتوري نظام تابعه ده چې دا اصلاح پکې کارول کيږي. بايد وگورو چې په هغه ټولنه کې کوم کار ښه او کوم کار بد گڼل کيږي. او د ښه او بد او غوره يا ناغوره کار د تللو لپاره کوم معيار لري. نو په دې اساس د دې لپاره چې معلومه کړو کوم کار ښه او کوم کار بد دے اول بايد دښه او بد معيار معلوم کړو يعنې وگورو چې مونږ کوم ارزښتي نظام منلے دے. ايا اسلامي ارزښتي نظام مو منلے دے او غواړو چې اصلاح د دغه ارزښتي نظام په اساس تر سره کړو. يعنې غواړو هر څيز چې اسلام يې ښه گڼي وکړو او هر کار چې اسلام يې بد گڼي ونه کړو او ورسره مبارزه وکړو. يا نه غواړو هغه څه چې لويديځ او لويديځوالو (مغرب) يې وايي چې ښه دي تر سره کړو که څه هم د اسلام د اوامرو په ضد وي. او هغه کار چې هغوي وايي چې بد دے ورسره مبارزه وکړو که څه هم داسې کار وي چې اسلام غوښتے دے.

لازمه ده چې په دې هکله وضاحت وکړو چې ټول خلک په ټولو کلتورونو او فرهنگي ثقافتي اختلافاتو سره سره د ځينو کارونو په بد والي پوهيږي او مني يې. مثلاً که يو کس هسې په هسې بل کس ووهي او هغه ته بد رد ووايي يا يې بې گناه ترور کړي يا يو کس د قانون خلاف او بې له دې چې په چا يې ظلم کړي وي ووژني، يو کس د بل چا په مال هسې په هسې خيټه واچوي يا دهغه په ناموس تيرې وکړي. په داسې بڼه کې ټول خلک د داسې کس مذمت کوي او غندي يې. او دهغه کار غلط او بد گڼي. په حقيقت کې ټول خلک دا ډول چارې - چې دظلم او ستم مصداقونه دي - پيژني او په ټولو کلتورونو کې هغه ته بد ويل کيږي. له بل پلوه داسې چارې شته چې ټول خلک دهغه په بڼه والي يوه خوله دي. مثلاً دخلکو د سلامتيا لپاره خدمت کول، مثلاً کې يو کس يو ډول درمل کشف کړي او خلکو ته يې ورکړي. نو ټول خلک دهغه دا کار بڼه گڼي.

خو ټول بڼه او بد کارونه داسې نه دي ځينې موارد په مختلفو ټولنو کې بيلابيل ارزښتونه لري مثلاً دا چې امريکا د کلتور د نړيواليدا او گلوبلايزيشن غوښتونکې ده. په دې معنا چې غواړي خپل کلتور په ټوله نړۍ وپي. په بله ژبه د کلتور د وحدت خبره کوي يعنې په ټوله نړۍ د لويديځ د کلتور تپل. دا په دې وجه دي چې هغوي ځينې کارونه بڼه او ځينې بد گڼي. او له نورو غواړي چې نور هم داسې فکر وکړي. مثلاً دا چې دوي باور لري چې سختې سزا گانې لکه د لاي غوڅول، وهل، يا اعدام (پانسي کول) بد او ناخوښ کارونه دي. له دې امله يې د بشري حقوقو په اعلاميې کې راوړي دي چې ټول هيوادونه بايد تاوتریخجنې سزا گانې ختمې کړي.

ځينې سزاگانې لکه د اسلام جزايي احکام چې د هغوي له نظره تاوتریخجنې سزاگانې گڼل کيږي دا سزاگانې د دوي په گمان زيږې او تر تشدد سزاگانې دي او د بشري حقوقو اعلاميه دهغو د لغوه کولو غوښتنه کوي يعنې د دغو سزاگانو لگولو او حتی د دا ډول قوانينو وجود دهغوي په نظر د فساد مصداقونه دي او بايد اصلاح شي. دلته اصلاح د دغه ډول قوانينو د لغوه کولو او ختمولو په معنا ده. حال دا چې مور مسلمانان د اسلامي کلتور په اساس باوري يو چې بايد په هغه څه چې اسلام فرمايلي دي عمل وشي او که داسې نه وي نو فساد شو دے. په اسلام کې د فساد معنا د الهي حدودو او قوانينو پريښودل دي. نه دهغو اجرا او عملي کول. د دې په مقابل کې لويديځوال په دې نظر دي چې د اسلامي حدودو اجرا افساد او بد کار دے. بايد له هغو سره مبارزه وکړو، قوانين ختم کړو. او په هغو د عمل مخه ونيسو. او دا به اصلاح وي. دا اصلاح د لويديځ د کلتور په بنياد ده. لکه څرنگه چې د بشري حقوقو په اعلاميې کې هم راغلي دي. له تاوتریخوالي او تشدد سره له مقابلې د هغوي مطلب له داسې احکامو او قوانينو سره مقابله ده. که نه وي د عامو تاوتریخوالو بدوالی او سپک والی خو ټول مني دا چې کنځل کول او بد اخلاقي کول بد کار دے په دې خبره کې زمونږ او د لويديځ په مينځ کې فرق نيشته. او ټول دا کارونه بد گڼي. خو اختلاف په دې کې دے چې له غل سره څرنگه چلند پکار دے. ايا د غل لاس پرې کولے شو؟ او ايا يو قاتل قصاص کولے او پانسي کولے شو؟ ايا بلواگر محارب گڼل کيږي او که داسې وي نو دهغوي سزا به څه وي؟ لويديځوال باوري دي چې له دغه ډول کسانو سره زيږ او تريخ چلند

د فساد په مصداقونو کې راځي. او نن سبا ماډرنه دنيا دا خبره نه زغمي. او بايد هغه پريښودل او اصلاح شي. که په کومو قوانينو کې دغه احکام وي هغه د لويديځ د متمدنه ژوند لياقت نه لري. نو بايد اصلاح شي. خو د اسلام له نظره اصلاح د لويديځوالو د نظر بلکل اپوټه ده. که په يوې برخې کې الهي حدود پريښودل شوي وي بايد اجرا شي چې اصلاح شي. که يو قانون د اسلام د قانون په خلاف وي بايد هغه بدل شي چې اصلاح شي. که يو قانون د اسلام مطابق وي اصلاح او که نه وي افساد شوی دے.

د منافقانو له نظره اصلاح

له پخوا راهسې د اصلاح په شان له اصطلاحگانو ناوړه استفاده او د هغو غلط استعمال د منافقانو يوه طريقه پاتې شوې ده. منافقان دوه مخي خلک دي هميشه داسې خبره کوي چې دوه مخه او دوه مطلبه لري. او حق او باطل د دواړو لورو لپاره توجيهدے شي. دوي هميشه د حق او باطل په مينځ کې وي. نه خالص حق مني او نه پوره باطل. له دې امله که د حق خاوندان کامياب شي دوي ځانونه د حق د جبهې پلويان معرفي کوي او وايي: **أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ** (ولې مونږ له تاسو سره نه وو؟) خو که باطل لورے بريالۍ شي واي مونږ له اوله هغوي منعې کول: **مُذَبِّبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَتُولَاءٍ وَلَا إِلَى هَتُولَاءٍ** ۲ دا فرصت غواړي کسان هيڅ يو لورے نه مني. بلکه يوازې په خپلو

۱. نساء (۴)، ۱۴۱

۲. نساء (۴)، ۱۴۳

گټو پسې دي. لکه څرنگه چې نن سبا هم د ټولني په ځينو کسانو کې دا روحيه او خوي ليدل کيږي. هغه وخت چې دهغو منافعو اقتضا کوله انقلابي وو خو کله چې نور واک ته ورسيدل. دوي ځانونو ته اصلاح طلب او اصلاح غواړي وويل او د مقابل لوري په صف کې ودريدل. دا کسان هره ورځ د حالاتو په بدليدو سره مخ بدلوي او دا د منافقت يوه ځانگړتيا ده.

د نفاق د خاوندانو يوه بله ځانگړتيا دا ده چې هميشه ځانونو ته مصلح وايي. خدای تعالی د هغوي په هکله فرمايي:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨٠﴾
مُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يُخَدِّعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ^١

(په خلکو کې داسې کسان شته چې وايي مونږ په خدای او د قيامت په ورځ ايمان راوړې دے اخو دروغ وايي دوي مومنان نه دي اگمان کوي چې خدای او مومنان غولوي. حال دا چې يوازې ځان ته دوکه ورکوي خو پخپله نه پوهيږي)
د هغوي يوه ادعا دا ده چې:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ^٢ (که دوي ته وويل شي چې د ځمکې په مخ فساد مه کوئ او جرم او جنايت او د قانون خلاف کارونه مه کوئ وايي: مونږ مصلحان يو.)
خو له اصلاح د دوي مطلب بل څه دے. کله چې خدای تعالی دوي ته وايي چې لا تفسدوا. مطلب دا چې خدای تعالی د هغوي کار د الهي

١. بقره (٢)، ٨٠، ٩

٢. بقره (٢)، ١١

او قراني ارزښتي نظام مطابق فساد گنلے او هغوي له دې کاره منعې کوي. خودوي يو بل ارزښتي نظام منلے دے. نن سبا د هغوي د خوښې نظام د امريکا يا لويديځ په ارزښتي نظام کې انځورولے شو. د رسول الله مبارک په زمانه کې هم د پيغمبر د اسلامي نظام په وړاندې يو الحادي ارزښتي نظام و. فرق نه کوي هر څه چې له اسلامه بهر وي الحاد او کفر دے که هغه د لويديځ ارزښتي الحادي نظام وي که د رسول الله مبارک د زماني الحادي ارزښتي نظام. ځکه چې د اسلام له نظره د کفر ټول ډولونه يو شان دي. الْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ، له دې امله قران د دوي په ځواب کې فرمايي: اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ. د فصل ضمير او الف او لام چې په حصر دلالت کوي د دې خبرې بيانونکے دے چې حقيقي مفسدان دوي دي همدا کسان چې ادعا کوي چې مونږ اصلاح کوو په حقيقت کې دروغجن دي.

زمونږ په نننۍ ټولنه کې د نفاق بيلگې ډيرې پراخې دي. منجمله د ځينو کسانو خبرې چې وايي مونږ مذهبي روڼ اندي يو. خو په دې نه پوهيږي چې مذهب څه دے. کله چې د وحې خبره شي وايي چې وحې يوه شخصي تجربه ده. يعنې يو کس يو ډول حال پيدا کوي او په دغه حال کې گمان کوي چې خداي ورسره خبرې کوي. او دا تصور وحې ده. کله چې د دين خبره شي نو وايي په اصل کې دين يوه شخصي او ذاتي مسله ده. نه ټولنيزه مسله. دين نه اقتصاد لري نه سياست. نه د اجتماعي مسلو لپاره څه لري او نه د اخلاقي ارزښتونو لپاره، ارزښتونه هم د دين برخه نه ده. ځکه چې ارزښتونه بدلېږي. او هره ورځ د انسانانو د سليقې او ذوق مطابق پکې بدلون راځي. دوي وايي چې دين د يو لړ ټاکل شويو او خپله جوړ کړے

شویو ادا ابو مناسکو او دودونو ټولگه ده چې د پرستش او عبادت په عنوان سره موجوده ده. د یو داسې څیز عبادت چې انسان گمان کوي چې دهغه خدای د ډېر کله ممکنه ده چې دا مفهوم د بت پالنې په شکل کې ښکاره شي کله هم د خدا پرستی او هم د دوو خدایانو د منلو په شکل کې او کیدم شي ځینې پکې د څو خدایانو عبادت کوي. دین همدا د ډېر دوي کې هیڅ یو له بل سره فرق نه لري. دا یوه مستقیمه لاره ده او هغه بله مستقیمه لاره. د هغه بت چې له کانپو جوړ د ډېر منل یو صراط مستقیم د ډېر او د هغه خدای منل چې مسلمانان وایي چې له جسم او جسمانیاتو پاک او مطلق کمال د ډېر عبادت کول یوه بله صراط مستقیم ده. دا لارې په خپلو کې څه خاص فرق نه کوي. ځکه چې په دوي کې هیڅ یوه خبره حقیقي نه ده او ټولې دروغ دي او په دروغو کې هم فرق نیشته. داسې کسان نه یوازې د دین داری ادعا کوي بلکه ځانونو ته د خلکو دیني مشران هم وایي.

داسې کسان د اصلاح غوښتنې ادعا لري. خو د کوم ارزښتي نظام مطابق اصلاح غوښتنه دوي پخپله وایي په نړۍ کې هیڅ ثابت او پایدار ارزښتي نظام نیشته او کیدم هم نه شي. البته کله چې داسلامي احکامو په هکله خبرې کوي د نورو دغولولو لپاره مني چې دا احکام اسلام احکام دي خو د یو زر څلور سوه کاله مخکې وخت لپاره مناسب دي. خو نن سبا حالات بدل شوي دي او اسلام هم خوځنده دین د ډېر او هره ورځ بدلیدم شي. له دې امله داسلامي احکام هم باید بدل شي

خو حقیقت دا د ډېر چې اسلام دغه ډول اصلاح ته افساد وایي

بنه او مطلوبه اصلاح

اوس بايد وگورو چې امام حسين چې د خپل پاڅون هدف يې اصلاح گنلې ده څه ډول اصلاح په نظر کې لرله ايا د ځان جوړ او بدلیدونکي نظام په چوکاټ کې اصلاح؟ يا لکه څرنگه چې پخپله يې فرمايلي دي په هغو احکامو عمل کول چې نيکه يې راوړي دي.

د امام حسين له نظره د اصلاح د معنا د روښانه کيدو لپاره غوره ده د امام هغه حضرت حسين يوه خطبه چې د کربلا په لاره کې يې ورکړې ده و جاوو د بيضه په کور کې وفرمايل:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَنْ رَأَى سُلْطَانًا جَائِرًا مُسْتَحِلًّا لِحُرْمِ اللَّهِ نَاكَثًا عَهْدَهُ مُخَالِفًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ يَعْمَلُ فِي عِبَادِ اللَّهِ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فَلَمْ يَغْيِرْ عَلَيْهِ بِفِعْلٍ وَلَا قَوْلٍ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَدْخُلَهُ مَدْخَلُهُ الْإِثْمُ وَالْإِنْفِرَاءُ قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ وَظَهَرُوا الْفُسَادَ وَعَطَلُوا الْحُدُودَ وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفِيءِ وَاحْلَوْا حُرْمَةَ اللَّهِ وَحَرَمُوا حَلَالَهُ أَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ...^۱

وضاحت:

که څوک وگوري چې يو ظالم او سلطه غواړي کس په نورو په زوره واکمن شوي دي. د خداي وعده او د عبوديت عهد ماتوي^۲ او د پيغمبر له سنتو سره مخالفت کوي او له خلکو سره په ظلم او زياتي سره چلند کوي که چا داسې زورور سپي وليده او په خپل عمل او وينا سره يې هڅه ونه کړه چې موجود حالت بدل کړي خداي حق لري

۱. ابي مخنف، وقعة الطف، خيرنه محمد هادي يوسف غروي، ۱۷۲ مخ

۲. خداي تعالیٰ د عبوديت د عهد په باره کې په قران مجيد کې فرمايي: أَلَمْ أَفْعَدْ إِلَيْكُمْ يَنْبِقِي ءَادَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُرٌّ عَدُوٌّ لِلْبَشَرِ وَأَنْ تَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (يس، ۲۱، ۲۰)

چې هغه هم له هماغه ظالم سره دوزخ ته بوځي چې هلته له ظالمانو سره يو ځاي وي. ځکه چې د منکر په وړاندې غلي پاتې کيدل د هغه کس چې دا عمل کوي د کار تاييدول دي.

بيا فرمايي: تاسو ته پته ده چې بني اميه وو د شيطان اطاعت پيل کړه دے او دخداي له پيروۍ يې مخ اړولے دے. ځکه چې دخداي عهد دا و چې د شيطان عبادت ونه کړي: **أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُرْهُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ** دوي د خداي په مقابل کې د شيطان اطاعت کوي خو دخداي له امره سرغروي.

واظهور الفساد. دوي فساد ظاهر کړ او هغه يې په ټولنه کې پيدا کړ. حضرت د تير عبارت لپاره په عطف تفسيرې سره فرمايي: و عطلوا الحدود. د خداي حدود يې پرېښودل. هلته چې بايد د غل لاس پرې کړي نه يې پرې کوي. هلته چې بايد زاني او زانيه په کوږو ووهي نه يې ووهي او په کوم ځاي کې چې بايد نور الهي احکام جاري کړي نه يې کوي د امام حسين په لغت کې دا ډول چاري د الهي حدودو تعطيل کول او د فساد له مصداقونو دي.

واستاثروا بالفى (بيت المال يې ځان او خپلو خپلوانو او نزديکانو ته ورکړ). هغه بيت المال چې بايد په ټولو مسلمانانو ولگيږي هغه امکانات او اسانتياوې چې پکار ده ټولو مسلمانانو ته ورکړل شي دوي خپلوانو او نزديکانو ته ورکړل.

واحلوا حرام الله: (د خداي حرام يې حلال کړل) د هغه چا دخبرو په شان چې اسلام سيال گڼي او د فقې د خوځندوالي او تحرک په پلمه ځينې کارونه چې تر اوسه حرام وو حلال گڼي. دوي په دغو خبرو سره

په يو ډول په خلکو باندې چاره مشتبه کوي چې حتی دینداران هم پوښتنه کوي چې ایا ممکنه ده چې گدا (نخا) یوه ورځ حلاله شي. یا کله به دهلک او جینی روابط جایز کیږي؟

امام حسین په هغه زمانه کې خپل ځان د رسول الله مبارک په وینا د عمل کولو او د داسې واکمن په کړچار د اعتراض کولو لپاره تر ټولو غوره او لایق کس گڼه. له دې امله فرمایي: و اني احق من غیره. زه د دغه حالت د سمولو لپاره تر ټولو غوره کس یم. او زما حرکت د غو چارو د اصلاح لپاره دے.

نو دامام حسین ویناوو ته په پام سره د اصلاح مصداق چې خپل ورور حنفيہ ته په وصیت لیک کې یې راوړې. د الهي حدودو اجراء، د مسلمانانو د بیت المال عادلانه ویش، او د ټولو خلکو تر مینځ د اقتصادي اداري او قانوني امکاناتو عادلانه تقسیم او له قومي گوندي وغيره توپيرونو سره مقابله وه. امام حسین پاڅیده چې دغه فسادونه ختم کړي. زمونږ په ټولنه کې هم داسې کسان شته چې له اصلاح غوښتنې دغه معنا اخلي لکه څرنگه چې د رهبري ستر مقام وفرمایل: مونږ ټول د دغه ډول اصلاح کتونکي یو. هیڅ یو مسلمان د داسې اصلاح مخالف نه شي کیدے. مگر هغه کسان چې په خدای او د دین په احکامو ایمان نه لري. او په دروغه او د خلکو دغولولو لپاره د دیندارۍ ادعا کوي.

هغه اصلاح بڼه ده چې د اسلام او د هغه د ارزښتي نظام په اساس وي. نه د لویدیځ د ارزښتي نظام مطابق. ځکه چې کفار د اسلام د بنسټان دي. او هغوي د ځان لپاره بیلگه نه دي گرځول پکار. دوي له اسلامي ارزښتونو سره مخالف دي حال دا چې مونږ مسلمانان د

دغو ارزښتونو او دخداي دا حکامو اجرا غواړو. لويديځ وايي دا خبرې د بشري حقوقو د اعلاميې مخالفې دي. خو زموږ په نظر کې ښه هغه دي چې اسلامي ورته ښه ووايي او بد هغه دي چې اسلام يې بد وگڼي.

امام حسين په يو بل تعبير سره چې دې ته نژدې دے فرمايي:
ان هولا القوم لزموا طاعة الشيطان و تركوا طاعة الرحمن و اظهروا الفساد في الارض و ابطلوا الحدود و شربوا الخمر. (دغه قوم (بني اميه) د شيطان اطاعت په ځان لازم كړے دے او د رحمان پيروي يې پرېښي ده په ځمكه يې فساد ښكاره كړ او حدود يې باطل كړل او شرابخوري يې وكړه.

امام فرمايي: دوي د خداي حدود تر پښو لاندې كړل. د حدودو باطلول او تعطيل كول په خپلو کې فرق لري ځكه چې باطل كول تر تعطيل كولو او چت دي كله كيدے شي وويل شي چې نن سبا حالات داسې نه دي چې مونږ الهي حدود اجرا كړو خو كله ويل كيږي چې دا حكم بې ځايه دے او د انسانيت او د انساني ارزښتونو مخالف دے. له څرنګه چې جبهه ملي د قصاص د حكم په هكله وويل. ۱ نن هم د دوي منونكي په ډاګه دا خبره كوي او د برلين د كانفرنس په شان غونډو کې رسماً اسلامي احكام غندي او وايي چې دا احكام بايد بدل شي. ۲

۱. ر.ك. ميزان، ژمے ۱۳۵۹ او سپرله ۲۰۱۳

۲. ر.ك. كيهان، ۲۳، ۲۴، ۲۵، د ۱۳۷۹ كال د اوري مياشته د برلين د كانفرنس راپورونه

امام حسین په دې خطبه کې هم د مني د خطبې په شان چې د عالمانو او پوهانو په ټول کې یې ورکړه د بني امیه و د حکومت په وړاندې په دریدو او قیام ټینګار کوي: انا اولی بنصره دین الله و اعزاز شرعه.^۱ (زه تر نورو زیاته شایستگی لرم چې د خدای د دین مرسته وکړم او د هغه د شریعت د احکامو عزت وساتم)

بني امیه و د خدای شریعت څنډې ته کړم و او له ټولنې یې لیرې کړم و امام حسین ځان ژمن ګڼي چې د دني مرسته وکړي او شریعت عزت من وګڼي امام په دوام کې فرمایي:

والجهاد فی سبيله لتكون كلمة الله هي العليا.^۲ (زه باید د خدای په لاره کې جهاد وکړم. چې د خدای خبره تر ټولو لوړه وي)

مطلب دا چې څوک د خدای په خبرې خبره ونه کړي نه دا چې دنن سبا په ظاهره روڼ اندو په شان ووايي چې سمه ده چې دا د خدای خبره ده خو دا خبره د څوارلسو سوو کلونو مخکې لپاره مناسبه وه او نن مونږ په خپل مصلحت بڼه پوهیږو. امام حسین خپلو ورور حنفيه ته وصیت کوي چې:

إِنَّمَا خَرَجْتُ لَطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةٍ جَدِي، (زه د خپل نیکه د امت د اصلاح لپاره پاڅون کوم. د طلب له کلمې بنایي د امام حسین مقصد دې خبرې ته اشاره وي چې زه نه وایم چې کولم شم دا کار وکړم او ټول مشکلات او ستونزې لیرې کړم خو په دې لاره کې ګام پورته کوم او هڅه کوم که خلک هم په خپلې دندې عمل وکړي او زما مرسته وکاندي دا کار به وشي او مفسد به اصلاح شي. خو که خلکو مرسته

۱. سبط ابن جوزي، تیر.

۲. هماغه سند.

ونه کړه ما خو به په خپلې دندې عمل کړم وي البته بايد ووايو چې د امام حسين مقصد چې (طلب الاصلاح) و په ډير نښه ډول پوره شو ځکه چې داسې بدلون يې راوسته چې اوس له څوارلسو سوو کلونو وروسته هم په لويديځ او ختيځ کې خلک د هغه په ياد کې ژاړي او د هغه په ياد د خداي د دين د احيا لپاره پاڅون کوي. د دغه خوځښت يوه ميوه د ايران اسلامي انقلاب و. د اسلام په تاريخ کې دامام حسين د حرکت ډيرې ميوې ليدل کيږي که څه هم يو هم د اسلامي انقلاب هومره برمناکه نه وه.

ب: امر بالمعروف او نهی عن المنکر

امام حسين په خپل امت کې د اصلاح له غوښتلو وروسته امر بالمعروف او نهی عن المنکر د خپل پاڅون يو هدف گڼي فرمايي:
وَ ان امر بالمعروف و النهی عن المنکر (او داچې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکړم)

د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مفهوم څرگند دے. خو د هغه امر بالمعروف چې په کتابونو کې راغلي دے او خاص شرايط لري او د هغه امر بالمعروف په مينځ کې چې امام حسين وکړ او په هغه يې عمل وکړ څه فرق دے. دا څه ډول امر بالمعروف او نهی عن المنکر دي چې دهغه لپاره بايد له ځان او بچيانو تير شو او په وچه کلکه دښته کې له هغو کسانو سره چې د امام ام بالمعروف ته يې هيڅ پام ونه کړو جنگيد او شهيد شو؟

په فقهي کتابونو کې دامر بالمعروف او نهی عن المنکر لپاره شرايط ذکر شوي دي. په امر بالمعروف کې ضروري ده چې انسان

پخپله تاوان ونه مومي حال دا چې امام حسين په يو يقيني ضرر په باور سره امر بالمعروف وکړ. ايا دا عمل د امر بالمعروف له احکامو سره چې مونږ يې پيژنو سمون خوري؟ ځينې وايي دا امر بالمعروف يو داسې حکم دے چې يوازې له امام سره مخصوص دے. او دغه چارې دهغوي په حق کې يو ډول اسماني جنبه لرله. ځينې نور وايي چې هر يو امام خاصه دنده لرله چې د خداي له لوري ورته ټاکل شوې وه. او دا عمل دعامو خلکو لپاره ملاک نه دے او په نورو نه لاڅو کيږي. اوس بايد وگورو چې ايا دا ځوابونه صحيح او قانعونکي دي که نه.

د دغو رايو د جاج او ځواب نه مخکې په قران روايتونو او اهل بيتو او امامانو په حديثونو کې د امر بالمعروف او نهې عن المنکر اهميت ته اشاره کوو.

د امر بالمعروف او نهې عن المنکر اهميت

زمونږ په ټولنه کې چې اسلامي کلتور پکې واکمن دے منجمله لومړۍ مسله چې په کورنو او بنوونځيو کې ماشومانو ته بنودل کيږي د دين اصول او فروع دي. د دين په فروعو کې اوم او اتم لمبر د امر بالمعروف او نهې عن المنکر دے. يعنې امر بالمعروف او نهې عن المنکر هم د لمونځ او روژې په شان واجب دے. نو ويلے شو چې ټول خلک پوهيږي چې دا دين له ضرورياتو دي. په دې خبره کې هيڅ شک او شبهه نيشته او څوک نه شي ويلے چې زما په خيال په اسلام کې امر بالمعروف او نهې عن المنکر واجب نه دي.

همداراز د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په هکله ډیر روایتونه او آیتونه لرو چې د هیڅ شک ځای باقی نه پریرېږي^۱ په دې اړه له معصومانو ډیر روایتونه راغلي دي. شیخ طوسي په تهذیب کتاب او همداراز کلینی په اصول کافی کې روایت کړې دے چې امام محمد باقر (ع) جابر ته وفرمایل: په اخره زمانه کې به داسې خلک وي چې د یوې خاصې ډلې پیروي به کوي چې ریا کار دي او تظاهر کوي چې قاریان او د خدای عبادت کوونکي دي. دوي تازه

۱. ځینې آیتونه:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (اوباید په تاسو کې ځینې کسان داسې وي چې ښو چارو ته خلک رابلي او له بدو بې منعې کوي او همدغه کسان کامیاب دي) آل عمران (۳)، ۱۰۴ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوزًا عِنْدَهُمْ فِي الْكُوْنَةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ... (هغه کسان چې دامی رسول او استازي پیروي کوي چې د هغه (نوم او نښه) په تورات او انجیل کې د هغوي په نزد شته (بیشکه چې هغوي نیکی ته بلي او له بدو چارو بې منعې کوي) اعراف (۷)، ۱۵۷

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (په خدای تعالیٰ او د قیامت په ورځ ایمان لري او امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي او په ښو کارونو کې بېرته کوي او دوي غوره کسان دي) آل عمران (۳)، ۱۱۴ . فَلَمَّا سَأَلْنَا مَا دُكِّرُوا بِهِ أَحْبَبْنَا الَّذِينَ يَهْتَدُونَ عَنِ الشُّرُوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ بَيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (نو کله بې چې هغه نصیحت چې هغوي ته بې کړې و هیر کړ هغه کسان مو چې له بدو کارونو بې منعه کوله وژغورل او ظالمان مو په عذاب اخته کړل) اعراف (۷)، ۱۲۵ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ (او مومن سړي او مومني ښځې له یو بل سره دوستان دي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي او لمونځونه کوي. توبه (۹)، ۷۱ يَبْنِي أَقْرِبَ الصَّلَاةِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ (اي زویه، لمونځ وکړه او امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوه. لقمان (۳۱)، ۱۷

کاره او ساده دي. نه په ځان امر بالمعروف واجب گڼي او نه نهی عن المنکر. مگر هغه وخت کې له تاوان او ضرره خوندي وي. دوي هميشه په دغه لاره کې د ځان لپاره غذر او پلمې جوړوي.^۱

هغه خاصه ډله چې خلک يې په عمل او وينا باور کوي داسې کسان دي چې خلک يې د عالم او موجه شخصیتونو په توگه پيژني او خبره يې مني د دغو کسانو ځانگړتياوې دا دي:

يتقرون و يتنسکون: دوي تظاهر کوي چې قاري او عابدان دي (يتقرون) د قرا له مادې راوتلې ده. د اسلام په لومړيو کې هغه کسان په لوړو علمي درجو گڼل کيدل چې په قران او قراني علومو بڼه پوهيدل او نورو ته يې تعليم ورکولې شو. دغو کسانو ته به يې (قراء) ويل. مثلاً کله به يې چې غوښتل چې ديو ښار يا هيواد يا سيمې لپاره چې تازه مسلمان شوي وو مبلغ وليږي نو يو له دغو قراوو به يې ليرېه. او هغوي به خلکو ته د قران تعليم ورکاوه. او تفسير او هغه به يې. او په دې ډول به يې هغوي د اسلام له بنوونو سره اشنا کول. له دې امله قراء د اسلام د لومړيو وختونو لوي عالمان او پوهان گڼل کيدل خو په دې مينځ کې داسې کسان هم وو چې هسې ظاهري لباس به يې د قراوو و. حال دا چې دغه کار صلاحيت به يې نه درلود. هغوي به يوازې په دغه کار تظاهر کاوه. نن سبا روحاني نما او نيمچه ملایان د دغه ډول قراوو لپاره برابره اصطلاح کيدلې شي امام

۱. عن جابر عن ابي جعفر (ع) قال : يكون في اخر الزمان قوم يتبع فيه قوم مراون، يتقرون و يتنسكون حدباء، سفهاء، لا يوجبون امرا بمعروف و لا نهي عن منكر الا اذا امنوا الضرر، يطلبون لانفسهم الرخص والمعاذير.....

باقر (ع) فرمايي د اخري زمانې خلک به د داسې ملايانو او قراوو پيرويان شي چې تظاهر کوي چې عالمان او قاريان دي. همداراز دا کسان په عبادت تظاهر کوي (يتنسکون) د نسک له مادې دے. او ناسک هغه کس دے چې عبادت کوي. تنسک يعنې د عبادت تظاهر کول. هغه کسان چې عابدان نه دي خو د خلکو په مخکې داسې عمل کوي چې خلک خيال کوي چې دوي عبادت کوونکي دي.

حدثاء او سفهاء: د دغو کسانو نور صفات په کار کې نابلدي او سطحې نظري ده لا يوجوبن امرا بالمعروف ولا نهيا عن منکر لا اذا امنوا الضرر: دا کسان چې خلک دهغوي خبره مني ځانونه په امر بالمعروف او نهې عن المنکر مکلف نه گڼي او د خلکو په مينځ کې دامر بالمعروف او نهې عن المنکر د واجبوالي خبره نه کوي. مگر په هغه ځاي کې چې هغوي ته تاوان ونه لري. دوي خلکو ته داسې القا کوي چې امر بالمعروف او نهې عن المنکر يوازې هغه وخت واجب دے چې په هغه عمل د انسان لپاره کوم مشکل پيدا نه کړي.

يطلبون لانفسهم الرخص والمعاذير: دا په تقوا تظاهر کوونکي هميشه ديوې پلمې په لټه کې وي چې له خپلې دندې ځان خلاص کړي. ځکه چې امر بالمعروف او نهې عن المنکر ارو مرو مشکلات او پايلې په ځان پسې لري او کوم کسان چې ورته نهې عن المنکر کيږي د نهې کوونکي له خواشا خپريږي. او له هغه سره دوستۍ ته زړه نه ښه کوي.

په دې ډول دغه کسان عالم وزمه او ملا وزمه دي او په هيڅ توگه د دې صلاحيت نه لري چې دخلکو مشري او لارښوونه وکړي دوي

حقيقي عالمان له ډگره ليرې کوي او پخپله دهغو په ځاي راځي دا کسان د دې لپاره چې حقيقي عالمان له لارې وغروي داسې کارونه کوي چې حقيقي عالمان د خلکو له نظره ولووي. له دې امله هڅه کوي د هغوي کمزوري ټکي پيدا کړي. اسان کار چې په دې لاره کې يې کولاي شي دا دے چې د هغه عالم په وينا يا عمل کې کومه غلطي پيدا کړي او هغه ډيره لويه وښيي. عالمان خو هم معصوم نه دي او ممکنه ده کله کله ترې غلطي وشي ځکه چې غير معصوم انسان هر څومره تقوا هم چې ولري حتی 'که عصمت ته نژدې هم وي بيا هم له غلطۍ خوندي نه دي. له دې امله کيدے شي په غلطۍ سره کوم خلاف کار وکړي. يا حتی 'ښايي يو کار واجب وگڼي او بيا معلومه شي چې غلطي يې کړې ده. نو ممکنه ده چې په ډيرو ښو عالمانو او ښو شخصيتونو کې هم کمزوري ټکي پيدا شي. دا په ظاهره عالمان فرصت ته په تمه وي چې په حقيقي عالمانو کې کمزورے ټکے پيدا کړي او هغه لوي وښيي. او حقيقي عالمان د خلکو په نظر کې کمزورے کړي او شخصيت يې ترور کړي چې خلک له حقيقي عالمانو ليرې شي.

امام محمد باقر حديث په دوام کې فرمايي:

يَتَّبِعُونَ زَلَّاتَ الْعُلَمَاءِ وَفَسَادَ عِلْمِهِمْ، دوي هغه غلطۍ او تيروتنې چې

د حقيقي عالمانو په کړو کې کيرې تعقيبوي.

يُقْبَلُونَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَ مَا لَا يَكْلُمُهُمْ فِي نَفْسٍ وَ لَا مَالٍ. دا عالم وزمه کسان د خلکو په مخکې لمونځ روژه او داسې کارونه کوي چې مال او ځان ته يې خطر نه وي. حال دا چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر کيدے شي د نسان مال او ځان ته تاوان ورسوي.

وَ لَوْ أَصْرَبَتِ الصَّلَاةُ بِسَائِرِ مَا يَعْمَلُونَ بِمَوَالِهِمْ وَ ابْدَاهُمْ لِرَفْضِهَا كَمَا رَفَضُوا أُمَّ
الفرائض و اشرفها، که یو وخت داسې راشي چې لمونځ کول هم د هغوي
ځان او مال ته د مشکل د پیدا کیدو سبب شي لمونځ هم پریرېږي.
ځکه چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د پرېښودلو ملاک
هم ضرر او تاوان و. که لمونځ هم د دوي مال او ځان ته ضرر پېښ
کړي د هماغه معیار په اساس دا هم پریرېږي. له څرنګه یې چې ډیره
کامله او شریفه فریضه یعنې امر بالمعروف او نهی عن المنکر یې د
مال او ځان د تاوان په وجه پرېښې ده. له دې ویرې چې داسې نه وي
ګټو ته یې خطر پېښ شي. نوکه لمونځ هم هغوي ته تاوان ولري
پریرېږي یې. امام محمد باقر (ع) په دې ځای کې امر بالمعروف او
نهی عن المنکر ام فرائض او اشرف الفرائض او حتی تر لمانځه هم لوړ
ګڼي. دوي په دوام کې هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د
اهمیت یادونه کوي. ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضة عظيمة.
امر بالمعروف او نهی عن المنکر ډیره لویه فریضه ده. چې نور
واجبات هم په هغه پورې تړلي دي. بها تقام الفرائض، له دې امله د
دین او د هغه د احکامو بقا او ژوند په امر بالمعروف او نهی عن
المنکر پورې تړلي دي. که په دغو دوو واجباتو عمل ونه شي نور
واجبات هم له منځه ځي.

بیا هغه حضرت نیتجه اخلي چې: هنا لك يتم غضب الله عليهم، کله
چې خلک داسې شول او په دا ډول کسانو پسې روان شول په هغوي
دخدای غضب کامل کیږي او خلک ټولو خلکو ته سزا ورکوي
فَيَعْمَهُمْ بِعِقَابِهِ فِيهِلِكُ الْاَبْرَارُ فِي دَارِ الْفَجَارِ، کله چې دخدای عمومي
عذاب او قهر په ټولو خلکو نازل شو لامده او وچ او ښه او بد په یو

ځاي سوزوي. والصغار في دار الكبار، حتى واره ماشومان هم له لويو سره د خداي په عذاب ککړيږي.

امام يو ځل بيا د امر بالمعروف او نهې عن المنکر په اهميت تاکيد کوي او فرمايي: ان الامر بالمعروف والنهي عن المنکر سبيل الانبياء، امر بالمعروف او نهې عن المنکر د پيغمبرانو لاره ده.

کوم کسان چې غواړي د پيغمبرانو په لاره کې گام کيږدي بايد امر بالمعروف او نهې عن المنکر وکړي او که بله لاره يې وو هل د پيغمبرانو لارويان نه دي.

و منهاج الصالحين، امر بالمعروف او نهې عن المنکر د صالحانو روده ده.

فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، لويه فريضة ده او نور واجبات د همدې په برکت ولاړ دي.

و تامن المذاهب: د لارو امنيت د امر بالمعروف او نهې عن المنکر په سيوري کې حاصلېږي.

وتحل المكاسب، کسبونه دهغه په سيوري کې حلالېږي. که خلک غواړي چې حلال کسب او روزگار ولري بايد د امر بالمعروف او نهې عن المنکر په عمل کولو هڅه وکړي. کله وي ورو ورو به دهغوي په کسب کې سود داخل شي. او خلک به حلال او حرام له يو بله نه شي جدا کولې کله چې حالات داسې شول حلال له حرامو سره گډوډيږي.

و ترد المظالم، که يو کس د بل چا حق ضايع کړي وي، د امر بالمعروف او نهې عن المنکر دوديدل سبب کيږي چې په ټولنه کې حق حقدار ته ستون شي.

و تعمر الارض، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو برکت د ځمکې ابادې دے. امر بالمعروف او نهی عن المنکر د اقتصادي گټه غواړو په لاس د ژواک چاپیریال د خرابیدو مخه نیسي. ځکه چې دا کارونه د منکراتو په دائره کې راځي. و ینتصف من الاعداء، کله چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر ځای شو د بنمنان هم دانصاف خیال ساتلو ته اړیږي. کله چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوونکې د قدرت او وس خاوندان وي د بنمنان جرات نه شي کولې چې ظلم او زیاتې وکړي. او په مومنانو بریدونه وکړي. په اخره کې امام فرمایي: و ینتقم الامر، کارونه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په سیوري کې سمیږي. دا هماغه اصلاح ده ځکه هغه وخت کارونه سمیږي چې مفسد لیرې شي. دا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له برکتونو او نتیجو څخه دي.

د منکراتو په وړاندې د مسلمانانو دنده

امام محمد باقر (ع) د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د عملي اجرا لپاره ځینې پړاوونه بیانوي

۱. فانکروا بقلوبکم: د ټولني د منکراتو په وړاندې د مسلمانانو لومړۍ دنده له هغه په زړه کې انکار او د کرکې احساس او د بیزاری او نفرت څرگندول دي. قطعاً له گناه سره د مقابله لومړۍ گام د هغې په وړاندې د زړه غبرگون او غوسه او غضب دے. د دې په مقابل کې په ټولنه کې په گناه په زړه کې خوشالیدل د نفاق نښه او دهغه لومړۍ مرحله ده. ځکه چې که انسان د خدای په حکم راضي نه وي زړه په دې چې د خدای احکام نه اجرا کیږي خوشالیږي. نو د گناه په

وړاندې لومړے قدم دا دے چې انسان پرې خپه شي چې ولې په ټولنه کې گناه کيږي.

۲. والفظوا بالسنتکم: د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دوهمه مرحله د گناه او معصیت په کیدول په ژبې سره اعتراض دے. دا پړاو چې لومړے عملي گام گڼل کيږي بڼه ده چې په نرمۍ او مهربانۍ سره وشي.

۳. و صکوا بها جباهم: د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دریمه مرحله تند او تیز چلند دے. د صکوا بها جباهم د تعبیر مطلب دا دے چې د هغوي تندي ووهی. کله چې نرمې خبرې او پاسته نصیحت کار ورنه کړي او د گناهکار کس د لاجرئت او سپین سترگې توب سبب شو باید له دغه ډول کس سره تن چلند وشي او په سخت اعتراض سره د هغه د گناه مخه ونیول شي.

البته دغه ډول چلند د نورو د ملامتیا او اعتراض سبب کيږي. حتی کیدے شي د نهی کوونکي کس دوستان هغه د دغه تریخ سلوک له امله ملامته کړي. خو امام محمد باقر (ع) فرمایي ولا تخافوا فی الله لومة لائم، د خدای په لاره کې د ملامتوونکو له ملامتیا مه ویريږئ که څه هم ستاسو نزدې دوستان ولې نه وي. ځکه چې که خلک د نورو د ملامتیا او غندنې له ویرې امر بالمعروف او نهی عن المنکر پریږدي بلا نازلېږي او وچ لامده هر څه له ځان سره سوزوي.

نو په دې اساس له امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه وروسته په لاندینیو دوو حالتونو کې یو پیدا کيږي. یا دا چې گناهکار کس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر تر تاثیر لاندې راځي او له گناه او غلطو کارونو لاس اخلي چې په دې بڼه کې ستاسو فرض پوره شوي

دي او له دغه کس سره نور بايد په ارامنيت او مهرباني سره سلوک وشي. له دې امله امام محمد باقر (ع) فرمايي:

فان اتعظوا و الی الحق رجعوا فلا سبيل علیهم، که د حق په لور ستانه شول او له خپلو گناهونو يې توبه وکړه نور نو بيا ملامتيا بڼه نه ده.

خو که هغوي له خپلو غلطو کارونو او گناه لاس وا نه خسته خداي تعالی فرمايي: **إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** (خو اعتراض په هغو کسانو دے چې په خلکو ظلم کوي او په ځمکه کې په ناحقه سرکښي کوي)، دوي ته سخت عذاب پروت دے. که دوي د ناصحانو نصيحت وا نه وریده او په خپل ظلم او کړلاری ټينگار وکړي مومنان يوه بله دنده هم لري امام فرمايي: **هناک فجاهدوهم بابدانکم**. په دې بڼه کې له هغوي سره جهاد وکړئ. په دې صورت کې زمونږ فرض له نرمو خبرو او سخت چلنده هم وراوړي. داسې کسان د اسلام دښمنان دي او بايد له دوي سره مبارزه وشي. له داسې کسانو سره چې په گستاخی سره او په ډاگه د اسلام د احکامو انکار او د اسلام د سپيڅلتياوو سپکاوې کوي بايد مبارزه وشي او د زړه له کومي له هغوي سره دشمني وشي او په دې مقام کې د دين د مهرباني او محبت د اړخ خيال نه دي ساتل پکار. ځکه چې د اسلام نرمي او رافت دغو کسانو ته نه شامليري.

البته کله چې مومن له دغه ډول کسانو سره مخالفت کوي بايد د خپل نيت او د شيطان د مکر په فکر کې هم وي دا کار د لمانځه په

شان یو عبادت دے شیطان په هغه کس پسې نه ورځي چې لمونځ نه کوي چې هغه ریا کاری، ته وهڅوي ځکه چې هغه خو بلکل لمونځ نه کوي او روژه نه نیسي چې ریا کاری وکړي. خو کله چې یو کس لمونځ او عبادت کوي په تیره بیا په جومات کې او د خلکو په مینځ کې شیطان هغه ریا کاری، ته وسوسه کوي له دې امله ویلې شو شیطان له هغه کس سره چې د نصیحت یا عزاداری په مراسمو کې شرکت نه کوي او د فساد او مفسدې ځایونو ته ورځي څه کار نه لري. هغه خو پخپله د دوزخ لاره نیولې ده. خو کله چې دغه کس د نصیحت او عزاداری مجلس ته راغی شیطان یې وسوسه کوي چې خلکو ته ځان وښيي چې ژاري او یا ځان د اهل بیتو او امامانو زړه سواندې او مینه وال وښيي. نو شیطان په هغه کس پسې ورځي چې د حق په لاره کې وي. شیطان له هغه کس سره چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه کوي غرض نه لري بلکه دهغه ملگره او دوست دے او هغه پخپله د شیطان له یارانو گڼل کیږي خو کله چې غواړي امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکړي لاره یې له شیطانانه جدا کیږي او شیطان دغه ډول کس وسوسه کوي.

نو پکار ده چې د مبارزې په وخت خپل نیت خالص کړو او زړه له ځان بسودنې او قدرت غوښتنې پاک کړو. که نه وي هغه ټول زحمتونه او خواری، چې په نفساني او شیطاني انگېزو او وسوسو سره شوي دي عبث دي. او هیڅ اجر او ثواب نه لري. ځکه هغه عبادت ارزښت لري چې دخدای لپاره او دخدای د امر د پوره کولو لپاره وي. امام په دوام کې فرمایي:

و ابغضوهم بقلوبکم غیر طالبین سلطانا ولا باغین مالا ولا مریدین بالظلم ظفرا، له هغوي سره د زړه له کومې دشمني وکړې او په دې چاره کې نه د قدرت په لټه کې اوسئ او نه د مال په هڅه کې. او مه دا غواړئ چې د سرکښۍ له لارې په نورو لاسبري شئ.

هغه کامیابي مطلوبه او ښه ده چې د سمې او مشروعې لارې لاسته راغلي وي نه له هرې لارې. په سیاسي لوبو کې د دغو اصولو خیال نه ساتل کیږي. او هدف وسیله توجیهوي خو په اسلام کې داسې نه ده اسلام د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د حکم په څنګ کې حتی سر ته د خطر د پیدا کیدو تر حده سپارښتنه کوي چې د شیطاني وسوسو خیال هم ساتئ. داسې نه وي چې خیال وکړئ په هره بیه او له هرې لارې کامیابیدل پکار دي. حتی که له نامشروعې لارې هم وي. بلکه د خدای د حدودو او احکامو باید سم خیال وساتل شي او نیت د خدای لپاره وي.

خو دا چې ولې باید له هغو کسانو سره چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وړاندې مقاومت کوي مبارزه وشي امام فرمایي چې حتی یفیتوا الی امر الله و یضوا علی طاعته، تردې چې له مخالفته لاس واخلي او د باطل له لارې ستانه شي. او د خدای امر ته سر کېږدي. او د الهي اطاعت په اساس سلوک وکړي.

د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د پریونښودلو انجام امام باقر (ع) د روایت په پای کې یوه بله سپارښتنه کړې ده د حضرت شعیب کیسه بیانوي چې خدای تعالی حضرت شعیب ته وحی وکړه چې د قوم یو لک کسان به یې ووژل شي چې څلویښت زره یې

گناهکار وو او شپيته زره نور بڼه او صالح کسان. حضرت شعيب په دې خبره حيران شو او پوښتنه يې وکړه بدن خو د عذاب مستحق دي خو په ښو کسانو ولې عذاب نازلوي؟ خدای تعالیٰ وفرمايل د ښو کسانو عذاب او سزا له دې امله ده چې هغو له گناهکارو سره روغه جوړه او گډ ژوند درلود او زما د غضب په مقام کې يې په هغوي غضب ونه کړ يعنې په گناهانو خپه او غوسه نه شو^۱ د حديث په عربي متن کې د (داهنوا) لفظ راغلي دے د هغه مصدر مداهنه (دهن) له مادې دے. يعنې غورول او غوره مالي کول چې په فارسي کې ورته سازش او ساز باز ويلې شو. ځکه چې د يو شي غورول د دې سبب کيږي چې له بل سره له ټکره او په تيزه له جنگيدو يې مخه ونيول شي. له دې امله هغه عمل ته چې د اختلاف او کرکيچ سبب نه شي مداهنه وايي. په دې اساس که انسان په ځينو مواردو کې غوسه نه شي د خدای عذاب پرې نازلېږي. دا چې اسلام د محبت او مهربانۍ دين دے هميشه په نرمۍ او مهربانۍ سره کار نه کيږي بلکه په ځينو مواردو کې سختي او زيږوالې هم ضروري دے.

د امير المومنين حضرت علي (ع) په يو حديث کې راغلي دي له گناه سره په مقابله کې تر ټولو کم اقدام دگناهکارو سره په تريو تندي او سوږ چلند دے.^۲ تر دې حده فرض له هيچا نه ساقطېږي. البته له گناهکار سره مهرباني که د لارښوونې او ددې لپاره وي چې هغه خپلو غلطيو ته متوجې کړي باک نه لري او دهغه د هدايت لپاره

۱ . قال ابو جعفر : اوحى الله الى شعيب النبي (ع) اني لمعذب من قومك مائة الف اربعين الفا من شرارهم وستين الفا من خيارهم . فقال يا رب هولاء الاشرار فما بال الاخيرار فاوحى الله عز وجل اليه : انهم داهنوا اهل المعاصي و لم يغضبوا غضبي

۲ . شيخ طوسي ، تهذيب الاحكام . ۲ ټوک ۱۷۲ مخ ۲۲ باب ۵ روايت

يو چل گنيل کيږي. امام صادق (ع) په دې هکله فرمايي: خداي تعالیٰ دوه پرښتې مامورې کړې چې يو ښار تباہ کړي کله چې هغه ښار ته ورسيدې يو کس يې په هغه ښار کې وليد چې دعا يې کوله او خداي ته يې فریاد او زاري کوله او ژړل يې. يوې پرښتې بلې ته وويل دا سرے وينې؟ بلې ورته وويل هو. خو ته له هغه سره کار مه لره او هغه څه چې خداي درته ويلي دي تر سره يې کړه. اولې پرښتې وويل زه هيڅ نه کوم مگر دا چې اول خپل رب ته ستنه شم. نو سملاسي خداوند متعال ته ورغله او عرض يې وکړ. اي خدايه زه هغه ښار ته لارم خو ستا پلانکې بنده مې تا ته په دعا او زاری وليد. خداي تعالیٰ وفرمايل هغه څه چې امر مې درته کړے وې کړه. ځکه چې هغه داسې کس دے چې هيڅکله يې د مخ رنگ زما لپاره د غوسې په وجه نه دے بدل شوے.^۱ نو په دې اساس لکه څنگه چې په هغو کسانو چې فاسقان دي او په ښکاره گناه کوي او له خپلو گناهونو نه دي پښيमानه د خداي عذاب نازلېږي همداراز په هغو کسانو هم نازلېږي چې نهې عن المنکر نه کوي او د گناهکارانو معصيت او گناه په هغوي کې بدلونه نه راوولي او تندے يې نه تريووي که څه هم په خپله عبادت گزاره وي.

۱. عن ابي عبدالله (ع) ان الله عز وجل بعث ملكين الى اهل مدينة ليقلباها على اهلها فلما انتهيا الى المدينة وجدوا رجلا يدعوا لله ويتضرع فقال احد المليكين لصاحبه اما ترى هذه الداعي فقال قد رايتنه ولكن امضي لما امر به ربي فقال لا ولكن لا احدث شيئا حتى اراجع ربي فعاد الى الله تبارك و تعالیٰ فقال يا رب اني انتهيت الى المدينة فوجدت عبدك فلانا يدعوك و يتضرع اليك فقال امض بما امرتك به فان ذا رجل لم يتمعر وجهه غيظا لي قط (كلميني، كافي، ۵، ٲوك ۵۸ مخ ۸ روايت

د اصحاب سبت کیسه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د پرینسودلو یوه بله بیلگه ده. د حضرت موسیٰ (ع) په شریعت کې د خالي په ورځ بنکار منع و اوس هم په یهودیت دین پابنده یهودیان او دود پال د خالي په ورځ اور نه لگوي. څه نه پخوي حلاله نه کوي او بنکار ته نه ځي. ځینې یهودیان د سیند یا سمندر په غاړه او سیدل دوي به لیدل چې د خالي په ورځ کبان د امنیت احساس کوي او د سمندر غاړې ته راځي خو په نورو ورځو کې داسې نه کیږي اخر په هغوي کې ځینې کسان ونه سهیدل او له دغه فرصته د استفادې لپاره یې یو چل جوړ کړ. دوي د دریاب په غاړه کې تالاوونه جوړ کړل د خالي په ورځ به یې د تالاوونو خولې پرانستي او کله به چې د دریاب اوبو له ځان سره کبان دغو تالاوونو ته راوړل نو هغوي به تالاوونه بند کړل چې د خالي ورځ تیره شي او هغوي یې بله ورځ ونیسي. خدای تعالی د دې کار په وجه هغوي مسخ کړل او د بیزوگانو په شکل یې کړل.^۱

وَسَأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ... فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ^۲ له دوي د هغه ښار (د خلکو) په باره کې پوښتنه وکړه چې د دریاب په غاړه و وپوښتنه چې د خالي ورځې (له حکمه) یې تیرے کاوه، کله به چې دخالي (شنبې) په ورځ کبان داوبو سر ته راتلل او په

۱. محمد باقر مجلسي، بحار الانوار، ۱۴ ټوک ۴۹ مخ، ۳۴ روایت

۲. اعراف (۷)، ۱۲۳ و ۱۲۲

نورو ورځو کې به د هغوي په لور نه راتلل، مونږ دا ډول دوي په نافرمانۍ سره وازمايل... او له دې امله چې له هغه څه چې منعې شوي وو په مقابل کې يې سرغړونه وکړه دوي ته مو وويل چې د شپږ شويو بيزوگانو په شان شئ.

هغه ټول کسان چې په الهي قهر اخته شول ټول داسې نه وو چې د خداي د حکم په خلاف يې بنسکار کړي وي بلکه په دغو عذاب شويو کسانو کې داسې هم وو چې په دغه ورځ به يې بنسکار نه کاوه. په کلي ډول دغه کسان په دريو ډلو ويشل شوي وو.

يوه ډله هغه کسان وو چې د خداي د امر په خلاف يې دخالي په ورځ بنسکار کاوه، دوهم هغه ډله وه چې پخپله يې بنسکاره نه کاوه خو دخالي په ورځ د کبانو بنسکار کوونکي يې له دغه کاره نه منعې کول، دريمه ډله هغه کسان وو چې هم يې پخپله دخالي په ورځ کبان نه نيول او هم يې نور کسان له دغه کاره منعې کول.

هغه دوهمه ډله چې کب نيونکي به يې له دغه کاره نه منعې کول هغو کسانو ته چې له دغه کاره به يې نهې کوله ويل: د دوي نهې کول او منعې کول څه فايده لري دوي په خپل حال پرېږدئ خداي تعالی به يې پخپله تباه کړي.

خداي تعالی د دغو دوو ډلو خبرې داسې نقل کوي.

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۚ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا

قَالُوا مَعذَرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ۖ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ^۱ (او کله چې په هغوي کې يوې ډلې وويل: ولې دغه قوم ته نصيحت کوئ چې خداي تعالی پرې د سخت

عذاب نازلوونکے او يا يې تباہ کوونکے دے؟ وې ويل: دا (حکم) ستاسو د رب په مخکې يو معذرت دے او بنايي چې پرهيزگارہ شئ)

په هر حال په دغه دريو ډلو کې هغه کسان چې نهې عن المنکر يې کوله که څه هم نهې يې اثر نه درلود خو وژغورل شول او هغه دوه نورې ډلې د خداي په عذاب ککړ شول.^۱

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِمَ أَحْمَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ...^۲ نو له دې امله چې هغه نصيحت چې هغوي ته يې کړې و هير کړ، هغه کسان مو چې له منکره يې نهې کوله وژغورل.

۱. محمد باقر مجلسي، بحار الانوار، ۱۴ ټوک، ۴ مخ ۴ باب ۳۴ روايت

۲. اعراف (۷)، ۱۲۵.

اوم خپرکي

د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مصداق او مفهوم

د معروف کلمه له عرف رواتلې ده چې معني يې ده ښه او خوښ. او خدای پالي له هغه داسې کار اراده کوي چې د خدای خوښ وي. منکر هم له نکر مادې رواتلې او معنا يې د معروف کار په خلاف ده. او د دين دارانو په عرف کې هغه کار ته وايي چې خدای تعالی پرې نه راضي کېږي په دې ډول امر بالمعروف يعنې د نیکو کارونو امر کول او نهی عن المنکر يعنې له بدو او سپکو کارونو منعې کول. دا دوه عمله د زمان مکان او د کسانو د عمر شرايطو او مقتضياتو ته په پام سره په مختلفو ډولونو تر سره کېږي دغو رودو ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مصداقونه ويلاي شو.

د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د معنا پراختيا امر بالمعروف او نهی عن المنکر د شرعې يوه ډيره مهمه دنده او واجب دي چې د هغه په اهميت کې روايتونه داسې فرمايي. فريضة عظيمه به تقام الفرائض^۱ (لويه دنده ده چې ټول فرايض او واجبات دهغه په وسيله قايمېږي. يا

اتم الفرائض و اشرفها و افضلها^۲) امر بالمعروف او نهی عن المنکر تر ټولو کامل اولور تکليف او واجب دي

۱. اصول کافي، ۵ ټوک ۵۵ مخ، ۱ روايت. تهذيب الاحکام ۲ ټوک ۱۸۱ مخ ۲۱ روايت
۲. همدغه سند

خو د دغو لویو فریضو د مقام د پیژندلو لپاره ضروري ده چې د هغو دایره وپیژنو. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پراوونه د جاهل له تعلیمه پیل کیږي. او تر جهاده دوام مومي. په دې اساس د امر بالمعروف لومړۍ مرحله هغه کسانو ته د شرعي واجباتو بنودل دي چې له هغو ناخبره وي. دا خبره چې د روایتونو به تعبیر ورته د جاهل تعلیم ویل شوي رښتانه د هلکانو جینکو لپاره د شرعي دندو او احکامو تعلیم ته گرځي البته لکه څرنگه چې د واجباتو تعلیم او د هغو ترسره کولو ته دخلکو هڅول واجب دي مستحبی دندې هم شته چې دهغو امر مستحب دي. د جاهل له تعلیمه وروسته باید هغه کسانو ته چې له شرعي حکم او دندې ناخبره نه دي خو خپله شرعي دنده نه ترسره کوي یا یې کوم منکر عمل کړي دي په دې مرحله کې ضروري ده چې هغوي له خپلې دندې خبر کړي شي.

إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مِمَّنْ فَيَتَعَزَّزُ وَجَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ (کله یو مومن ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر کیږي او په دې ډول موعظه کیږي او هغه مني کله هم جاهل وي او نه پوهیږي او په دې طریقې سره زده کړه کوي)

په دې مرحله کې د امر بالمعروف د اثر کولو شرط مطرح کیږي البته کله کله په ټولنه داسې فضا واکمنه وي چې شرعي احکام لوي اجتماعي ارزښت لري او پریښودل یې لویه گناه گنجل کیږي او بې ارزښته کار بلل کیږي. په داسې شرایطو کې یو کس ته د بې لمانځه ویل د هغه لپاره لوي کنخل گنجل کیږي په داسې حالاتو کې نهی عن المنکر ښه تاثیر کوي. هغه احکام چې په علمیه رسالو کې د امر

بالمعروف لپاره ذکر شوي دي زياتره د همدغه مرحلې په باره کې خبرې کوي. خو کله په ټولنه واکمنه فضا داسې نه ده او د واجب کار تر سره کول ارزښت او پريښودل يې ارزښت ضد کار نه گڼل کېږي او گناهکارانو د غلطو کارونو او گناهانو له کولو هيڅ شرم نه محسوسوي تر دې چې ښه په زغرده د گناه اقرار کوي او که ورته وويل شي چې د احکامو د اجرا لپاره ډير زيارونه گالل شوي دي. په ډاگه وايي چې مونږ اسلام نه غواړو. په دا ډول فرهنگي فضا کې له اسلام سره د مخالفت تظاهر کومه سپکه او بده چاره نه گڼل کېږي.

د امام حسين په وخت کې په ټولنه واکمن شرايط هم همداسې وو. د اسلام قطعي احکام به پريښودل شوي وو. د خدای په حدودو تيري شوي و. او کوم کس چې د معاويه له لورې د مسلمانانو د خلافت لپاره کانديد شوي و تل به يې شراب څښل او ښه په ډاگه به يې څښل هغه به له سپيو او بيزوگانو سره لوبې کولې او ټول خلک دهغه له دغه خصوصيته خبر وو^۱ په داسې حالاتو کې د اسلام د احکامو يو په بل پسې انکار کيده او له حکومت سره د واره مخالفت په وجه و مسلمان وينه بهيول کيده نهې عن المنکر او موعظې هم څه گټه نه لرله. له همدې امله وه چې امام حسين وفرمايل:

فَعَلِيَ الْإِسْلَامَ الْإِسْلَامَ إِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلَ يَزِيدٍ^۲ (کله چې په خلکو د يزيد به شان کس واکمن شي نو د اسلام فاتحه دې ولوستل شي)

۱. ر.ک: مسعودي، مروج الذهب دريم ټوک ۹۷ مخ

۲. خوارزمي. مقتل الحسين، لومړي ټوک ۲۲۸ مخ

البته د معاويه د حکومت په وروستيو کې هم بې له محدود ظواهرو له اسلامه بل څه نه وو پاتې، خو حالت داسې نه و چې واکمنان دې وتوانېږي په اسانه سره په گناه تظاهر وکړي او خلک هم غلي پاتي شي.

په داسې حالاتو کې چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر بې اثره دي او خلک له هغه چا سره چې په دغه دندې عمل کوي دشمني کوي يا حتی هغه وژني^۱ څه بايد وکړو؟ د جابر په روايت امام صادق (ع) فرمايي: په دغه وخت له هغوي سره جهاد وکړئ تر دې چې د خداي امر ته غاړه کېږدي^۲ نو د امر بالمعروف دايره د جاهل له تعليمه پيل کېږي او تر جهاده پر مخ ځي.

په تير وخت کې د شيعو د روايتونو په کتابونو کې د امر بالمعروف په نامه جدا کتاب نه و بلکه د (جهاد) د کتاب په پای کې به يې يو باب امر بالمعروف ته بيلاره د شيخ طوسي تهذيب الاحکام کتاب په دې ډول دي له دې امله ويلاي شو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مفهوم په دوه ډوله استعمال لري: اول هغه استعمال چې په علميه رسالو کې راغلي په دا ډول استعمال کې جهاد هيڅکله نه شاملېږي ځکه چې په دغه ډول امر بالمعروف کې د تاوان د نه لرلو شرط ضروري دي حال دا چې په جهاد کې دا شرط معنا نه لري. او د تاوان احتمال او کله کله خو يقين وي. د امر

۱ لکه څنگه چې خداي تعالیٰ په قران کې فرمايي: وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ هَؤُلَاءِ هُمُ الْكَافِرُونَ هَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ هَؤُلَاءِ هُمُ الْكَافِرُونَ هَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ هَؤُلَاءِ هُمُ الْكَافِرُونَ (آل عمران ۳) ۲۱ آیت

۲. آل عمران (۳) ۱۰۴

بالمعروف ډول د جهاد مصداق دي چې په هغه کې د ضرر احتمال بلکه یقین موجود دي او کله انسان ته یقین وي چې وژل کیږي.

د امر بالمعروف دریم ډول د جاهل تعلیم دي ځینې فقیهان وايي چې د **يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ**^۱ د آیت اوله برخه چې خیر ته بلنې او د جاهل تعلیم ته ورګرځي امر بالمعروف نه ده. دوي په دې باور دي چې که څوک له ديني دندې ناخبره وي او په دې وجه پرې عمل ونه کړي هغه ته د دغه چارې ورنښودل امر بالمعروف نه دي بلکه امر بالمعروف د هغه دندې او فريضې ياد اوري ده هغه چاته چې ورځينې خبروي خو کوي يې نه.

نو د امر بالمعروف پيژندل شوي مفهوم هغه وخت مصداق پيدا کوي چې اسلامي حکومت پياوړي وي. او اسلامي ارزښتونه په ټولنه واکمن وي په داسې حالاتو کې خلک د بد کار او گناه په کولو شرميږي او نهېي عن المنکر په هغوي اثر کوي. دا ډول امر بالمعروف هماغه شرطونه لري چې په فقهي منابعو او عمليه رسالو کې راغلي دي. البته دا شرطونه هغه امر بالمعروف ته نه شاملیږي چې د جهاد په معنا دي. امام خميني (ره) په دې هکله فرمايي (تقيه جايزه نه ده ولو بلغ ما بلغ) په داسې مواردو کې بايد امر بالمعروف وشي که څه هم ډير کسان ووژل شي. په دې اساس امر بالمعروف او نهېي عن المنکر په خپلې عامې معنا کې له يو پلوه د جاهل تعليم او پوهاوي ته ويل کیږي او له بل پلوه د جهاد تر مرحلې رسيږي، ځکه چې د جهاد مقصد د خداي د خبرې لوراوي او واکمني ده. لکن کلمة الله

هي العليا، له امر بالمعروف او نهی عن المنکر د امام حسين هدف د هغه عام مفهوم دي نه دهغه محدوده متعارفه معنا. د ضرر او تاوان نه احتمال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د دغه معنا يو شرط دي. ځکه چې امام حسين ته يقين و چې وژل کيږي به دوي د امامت پر علم او هغو روايتونو او خبرونو سربيره چې له خپل پلار او نيکه يې د خپل شهادت په هکله اوريدلي وو د مادي علم له لارې هم پوهيدلای شو چې شهيد يږي به. ځکه چې ډيرو کسانو هغوي عراق ته له سفره منعې کړي وو. او ويلي وو چې که عراق ته لاړ شي وبه وژل شي. او هغه حضرت ته يې د هغوي له پلار او ورو سره يې د کوفيانو د سلوک يادونه ورته کړې وه. هغه حضرت به په ځواب کې فرمايل خداي دې تاسو ته خير درکړي چې ماته نصيحت کوي، خو زه دنده لرم چې بايد تر سره يې کړم.^۱

د جهاد له معنا سره د امر بالمعروف د معنا رابطه

په فقهي کتابونو کې جهاد په درې ډوله دي. ابتدايي جهاد، دفاعي جهاد او له باغيانو او بلواگرو سره جهاد. لومړي ډول يعني ابتدايي جهاد د امام په حکم او د خداي د ولي له لارې د هدايت د خنډونو د ليري کولو لپاره تر سر کيږي چې اسلامي حکومت وکولي شي اسلام په نړې کې خپور کړي. او الهي معارف ټولو ته ورسوي، او په دې ډول د هدايت لاره پرانستل شي. له دې امله خداي تعالی فرمايي:

۱. ابو محمد احمد بن اعثم کوفي، الفتوح بينم ټوک ۷۲ مخ محمد بن جرير طبري، دلايل الامامه، يو سل يو ايتايم مخ

فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ^۱ (د کفر له مشرانو سره و جنگیږئ)

خو د جهاد دوهم ډول هغه وخت دي چې په مسلمانانو حمله وشي او هغه خپله دفاع وکړي. د جهاد دريم ډول هغه وخت مصداق پيدا کوي چې د مسلمانانو د دوو ډلو تر مینځ جنگ شي او د اصلاح بله لاره نه وي، مگر دا چې له هغه ټولي سره چې ظلم پرې شوي کمک وشي. يا د اسلام واکمن امر وکړي چې هغه کسان چې د اسلامي حکومت په خلاف پاڅيدلي له هغوي سره جهاد وشي چې دغه مبارزې ته په اصطلاح کې له اهل بغي (بلواگرو) سره جهاد وايي.

خو د امام حسين قيام په دغو دريو ډولونو کې په کوم يو کې راځي؟ په لږ فکر سره دې نتيجې ته رسيږو چې د هغه حضرت پاڅون په دغه يو ډول کې هم چې په فقهي کتابونو کې راغلي نه راځي د هغه حضرت جهاد له کفارو سره ابتدايي نه و، دفاعي جهاد هم نه گڼل کيږي، ځکه چې دفاعي جهاد له هغو کفارو سره کيږي چې په مسلمانانو يې حمله کړي وي. همدا راز د هغه حضرت پاڅون له باغيانو سره جنگ هم نه و. نو د امام حسين قيام کوم ډول جهاد و چې هغوي د هغه د کولو لپاره خپله ټوله کورنۍ کربلا ته بوتله او حتی تي خورونکي ماشوم يې هم قربان کړ.

(جهاد) مختلفې اصطلاح گانې لري. له يو پلوه د جهاد معنا دومره پراخه ده چې حتی د اسلام د تبليغ په لاره کې او له کفارو سره د مبارزې او د دشمن د کلتوري يرغل د مقابلې لپاره له خپل مال

سره جهاد ته هم جهاد وایي. لکه څرنګه چې خدای تعالیٰ په قران مجید کې فرمایي:

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ^۱ (په خپلو مالونو او ځانونو سره د خدای په لاره کې جهاد وکړئ)

البته دا د جهاد په مفهوم کې یو ډول پراختیا ده که څه هم د جهاد لغوي معنا دغو ټولو مواردو ته شاملیږي. جهاد یعنې هڅه او کوشش. او د مفاعله باب ته په پام سره مجاهدت یعنې د یو دشمن یا یو خنډ په مقابله کې کوشش او هڅه کول. خو له مانع او خنډه مطلب د هغه په لغوي معنا کې یوازې توره نه ده بلکه ممکنه ده دا خنډ اقتصادي یا کلتوري او فرهنګي دشمن وي. جهاد دغه مورد ته هم وایي. هغه اقتصادي او اجتماعي فعالیتونه چې د دشمن له اقداماتو سره متناسب وي هغو ته هم جهاد ویل کیږي لکه څرنګه چې خدای تعالیٰ په قران کې فرمایي:

وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا^۲ (خدای هغه کسانو چې په مال او سر سره جهاد کوي په یوې درجې سره تر ناستو کسانو لوړ ګرځولي دي.)

د جهاد یو ډول دا دي چې انسان خپل سر په خطر کې واچوي بل ډول یې هم له نفس سره جهاد دي. چې جهاد اکبر ورته ویل کیږي.^۳

۱. توبه (۹) ۴۱

۲. نساء (۴) ۹۵

۳. د امام خمیني علیه الرحمة کتاب جهاد اکبر د اخلاقیاتو او له نفس سره د جهاد په هکله دي. همدا راز د ویلو ده چې شیخ حر عاملي په وسایل الشیعه کې او په کتاب

نو له يو پلوه د جهاد مفهوم دومره پراخېږي چې په مال سره جهاد په تبليغ سره، په ژبې او قلم او حتی له نفس سره جهاد ته شاملېږي. دا په مفهوم کې پراختيا ده خو په فقهي او اصطلاحي مفهوم کې جهاد دامام حسين پاڅون ته نه شاملېږي ځکه چې کله کله مفاهيم دوه ډوله معناوې لري: يوه عامه معنا او يوه خاصه معنا، (خاصه معنا) يو خاص اصطلاحي مفهوم دي چې په خاصه فضا او خاصه ټولنه کې کارول کېږي، خو (عامه معنا) ممکنه ده هماغه لغوي معنا وي يا دا چې د اجتماعي بدلونونو په وجه نوې مصاديق پيدا کړي او پراخه شي.

په دې ډول د جهاد عامې معنا ته په پام سره يعنې د دشمن په خلاف د خداي په لاره کې جهاد کول، د امر بالمعروف او نهې عن المنکر ډير موارد د جهاد مصداق گرځيدلاي شي. له بل پلوه که امر بالمعروف او نهې عن المنکر د هغې په عامه معنا په نظر کې ونيسو تقريباً د جهاد ټول مصداقونه، بې له نفس سره جهاد پکې شاملېږي. ځکه چې بسو کارونو ته د نورو رابلل او له بدو کارونو د هغوي منعې کول د خداي په لاره کې د کوشش او هڅې مصداق دي او په دې ډول دا دوه مفهومونه په يو بل کې داخلېږي. د پام وړ ټکي دا چې هر کله چې امر بالمعروف او نهې عن المنکر د جهاد په څنگ کې راشي معنا يې له يو بل سره فرق کوي او په دغه حالت کې جهاد امر بالمعروف او نهې عن المنکر ته نه شاملېږي او امر بالمعروف هم جهاد ته نه شاملېږي خو که هر يو جدا جدا راشي نو د بل معنا هم

جهاد کې د جهاد د بحثونو له کولو وروسته د جهاد بالنفس او اخلاقي مسايلو په هکله غږېږي.

پکې شاملېږي. دغه سريزې ته په پام سره ويلاي شو چې له امر بالمعروف او نهې عن المنکر نه د امام حسين مطلب چې هغه يې خپل مقصد بللي دي د هغه فقهي اصطلاحي معنا نه ده چې يو شرط يې د ضرر او تاوان دا احتمال نېشتوالي وي. لکه څرنگه چې امام خميني (ره) د تقیې په بحث کې ليکلي دي تقیه په مهامو چارو کې لازمه نه ده. دوي په دې هکله مثالونه هم راوړي دي منجمله دا چې که دشمن غواړي چې کعبه ورانه کړي. په داسې مواردو کې نه شو کولي چې د خطر د امکان په پلمه نهې عن المنکر ونه کړو. بلکه په هر قيمت سره بايد دا دنده تر سره کړو. او دخداي د کور د وړانديدو مخه ونيسو. که څه هم د سرد تللو په بيه وي.

همداراز که د کوم امام يا پيغمبر ځان او سر په خطر کې وي نو د زخمي کيدو څپيرې خوړلو يا تاوان په پلمه غاړې ته نه شو دريدلاي بلکه ضروري ده چې پيغمبر يا معصوم امام وژغورو. که څه هم په زرگونو تنه ووژل شي. امام خميني نور مثالونه هم راوړي او په کلي ډول وايي چې په هغو مواردو کې چې د اسلام حيثيت او اصل ته خطر وي تقیه جايزه نه ده.

ضروري ده چې نن سبا دا موردونه د وخت ټولنيزو مسايلو او حالاتو ته په پام سره وڅيرل شي. نن څوک پيغمبر او معصوم امام نه وژني. ځکه چې هغوي شته نه خو غواړي چې د پيغمبر پيغمبري او د امام ولايت له مينځه يوسي دوي وايي چې د پيغمبر له مرگه وروسته هېڅ ولايت نېشته^۱ د وحې په باره کې هم وايي چې (وحې يوه شخصي چاره ده او د يو چا پيغمبري نه شي ثابتولاي. پيغمبر هم

۱. ر.ک عبدالکریم سروش. بسط تجربه ديني ۲۷ او ۱۳۳ مخونه

د نورو په شان دي. او د نورو انسانانو په شان غلطې کوي^۱ دا عمل د پیغمبر تر وژلو هم بد دي. ځکه چې د پیغمبر په وژلو سره دهغه مقصد له منځه نه ځي. لکه څرنګه چې د امام حسین وینې د هغوي هدف خوندي وساته. خو که پیغمبري او امامت ختم شي، د پیغمبرانو او امامانو له هدفه هیڅ نه پاتې کیږي. په وروستیو کلونو کې د اسلام په حیثیت او تنه ډیرې بریدونه شوي دي او ورځ په ورځ دین په ټولنه کې کمزوري کیږي. په دې ډول چې له هیواده بهر مسلمانانو هم دا خطر محسوس کړي دي. او زموږ په هیواد کې د معنویت په کمزورۍ ډیر اندیښمن شوي دي.

د دغه دیني او معنوي ځورتیا په هکله دوو لاملونو ته اشاره کولای شو: لومړی، ډله ګمراه کوونکي مطبوعات او خپرونې او کتابونه چې وزارت ارشاد په دې مسله کې مسولیت لري، او بل عامل هغه اقدامات دي چې په هیواد کې کیږي چې د ګناه سپکوالي او قباحت په ټولنه کې ختم شي. او د ځوانانو او زلمکیانو د مقام د درناوي په پلمه خلک ګناه کولو ته وهڅول شي. البته په دې زمینه کې د بهرنیو ټیلویژنونو چې په سرحدی سیمو کې مبتدل فلمونه نښي یا له سپوږمکۍ (ډیش انټینې) د غیر قانوني استفادې له روله انکار نه شو کولای. په دې مسله کې نور وزارتونه هم رول لري، خو د ارشاد د وزارت رول تر ټولو زیات دي.^۲

۱. ر. ک : عصر ازادگان ۲۸ . ۱ . ۱۳۷۹ ، د تحکیم وحدت د دفتر په عزاداری کې د سروش د وینا راپور
 ۲. په ځینو بهرنیو سفرونو کې د امریکا انگلستان او نورو هیوادونو د مسلمانانو لپاره ځواب نه لرو

د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مصداقونه
امر بالمعروف او نهی عن المنکر په کلي مفهوم کې هر هغه هڅې ته
وايي چې په نورو د اثر اچولو لپاره کيږي چې هغه د يو واجب او
فرض کار ته وهڅول شي يا له حرام کاره منعې کړي شي. دا هڅه په
عمل کې په مختلفو طريقو سره تر سره کيږي دا عملي روډې هماغه
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مصداقونه دي. په کلي ډول د امر
بالمعروف او نهی عن المنکر لپاره درې مصداقونه په نظر کې
نيولي شو.

۱. د جاهل تعليم

د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اولنی مصداق د اسلامي
احکامو تعليم او بنسونه ده. کيداي شي يو کس په مختلفو دلائلو له
اسلامي احکامو او قوانينو ناخبره پاتې وي. مثلاً تازه بالغ شوی
وي يا د اسلام له مرکز او اسلامي ټاټوبي ليري وي يا په داسې
سيمه کې ژوند کوي چې په بشپړه توگه تر کافرانو لاندې وي. دغه
ډول کس ته په اصطلاح کې (قاصر جاهل) وايي يعنې هغه کس چې د
اسلام له احکامو او دهغو د اجرا په طريقه ناخبره وي. له دې امله
چې داسلامي احکامو د زده کولو شرائط هغه ته نه دي فراهم شوي
او هغه په دې لاره کې کوتا هي کړې وي. داسې کس ته د اسلامي
احکامو تعليم ورکول واجب دي. دا کار بايد په ملايمت او نرمۍ
سره وشي ځکه چې دغه کس په خپل جهل کې گرم نه دی. همداراز په
دغه تعليم کې بايد د زده کوونکي د عمر ځاي، مقام د ژوند

شرائطو او د پوهې او استعداد درجې ته پام وشي. او له مناسبو تعليمي رودو استفاده وشي

په احکامو د جاهل بل ډول (مقصر جاهل) دی. مقصر يا گرم جاهل هغه دی چې د زده کړې وس يې درلود خو کوتاهي يې کړې ده. په دې بڼه کې که جاهل مقصر د زده کولو غوښتنه وکړي د هغه د غوښتنې منل واجب دي خو که غوښتنه ونه شي او نورو ته پته وي چې هغه په خپل فرض نه دی خبر يا د هغه په زده کړې کې يې کوتاهي کړې ده پر دې سربيره چې بايد هغه ته تعليم ورکړی شي د هغه د زده کړې لپاره بايد داسې رډوه غوره کړی شي چې هغه وهڅيږي. قاصر جاهل خو د تعليم لپاره انگيزه لرله خو د زده کړې شرائط ورته برابر نه شول او له دې امله يې احکام زده نه کړل خو د مقصر جاهل لپاره د زده کړې شرائط برابر وو خو هغه په دې کار کې غفلت کړی دی. نو دهغه د راهنمايي لپاره بايد اول په هغه کې انگېزه پيدا کړی شي. دداسې کس لپاره بايد د تعليم دقيقه رډوه غوره کړی شي. چې پخپله د تعليم زده کولو ته تيار شي. په بله بڼه کې که يوازې د غاړې دخلاصولو لپاره له هغه وغوښتل شي چې ديني احکام زده کړي او هغه يې ونه مني د امر بالمعروف د کوونکي له غاړې دنده نه ساقطيږي. د مقصر جاهل په تعليم کې بايد لا څير او پيچلی روش په کار واچول شي. اوس نو دا دنده بسايي د يو کس يا د يوې ادارې او وزارت لکه د تعليم د وزارت په غاړه وي.

دریم ډول د مرکب جاهل تعليم دی. دهغه کس تعليم چې په خپل خيال حکم او دهغه د ترسره کولو په طريق پوهيږي خو غلطې کوي. مثلاً ځينو کسانو ځينې ديني مسائل لکه د لمانځه قرائت غلط زده

کړی دی خو خیال کوي چې عمل یې صحیح دی. یا په اجتماعي چارو کې غلطی کوي. حال دا چې په خپل خیال یې خپل فرض پوره او سم سر ته رسولی دی..

مثلا د ایران له اسلامي انقلابه مخکې چې د ټولني فرهنگي او ديني شرايط ډير بدل وو ځينو کسانو په تندي، تريو تندي او حتی په سپکاوي سره امر بالمعروف کاوه. او خپله روده به يې هم سمه گڼله. خو په حقيقت کې د ناپوهۍ په وجه د خپلو دندو په ترسره کولو کې يو ه بله گناه يعنې د يو مومن کس سپکاوي هم کاوه. داسې کس ته هم بايد تعليم ورکړی شي خو دغه کس د تعليم روده د تيرو دوو ډولونو په پرتله لا پيچلې ده. له داسې کس سره بايد ډير په نرمۍ خبره وشي چې تيار شي په دې ډول چې اول دا احتمال ورکړي چې بنايي غلطی کوي. ځکه چې هغه گمان کوي چې کار يې بلکل صحیح دی. په دوهمې مرحلې کې کله يې چې ومنله چې غلطی کوي نو بيا بايد ورته سمه طريقه وښودل شي.

يوه ورځ امام حسن او امام حسين يو بوډا سپری وليده چې غلط اودس کوي نو اراده يې وکړه چې هغه ته سم اودس وښيي. نو هغه ته ورغلل او سلام يې وکړ او وې ويل چې مونږ دواړه وروڼه اودس کوو او تاشو وگورئ چې په مونږ کې د کوم يو اودس تر بل غوره دی. بوډا ومنله او دواړو دهغه په مخکې اودس وکړ. بوډا ودرید او دهغوي د اودس له ليدلو وروسته يې وويل زما مور او پلار له تازار شه تاسو دواړو سم وضو وکړ دا زه يم چې اودس مې غلط دی.^۱

۱. ابن شهر اشوب، مناقب آل ابي طالب، دريم ټوک ۱۶۸ مخ

درې واړه مورده يعنې هم جاهل قاصر هم مقصر او هم مرکب تعليم او زده کړې ته محتاج دي. او هغوي ته بايد شرعي احکام ورزده کړی شي. خو دهر ډلې لپاره بايد د هغوي له عمر استعداد او ټولنيز پوزيشن سره متناسب چلند وشي چې انسان په امر بالمعروف او نهېي عن المنکر کې کامياب شي. دا چې انسان يوازې د اتمام حجت لپاره يو څه ووايي دا کافي نه ده. په اسلامي ټولنه کې بايد داسې کسان ان ادارې وي چې په مناسبو رودو سره د تعليم دنده په غاړه واخلي. ددغه هر يو مورد شرايط سره فرق کوي. له دې امله بايد دقت وشي چې څوک د تعليم مسوول دی. کومو کسانو ته تعليم ورکول کيږي کوم کسان دتعليمي ادارو مشري په غاړه لري. کوم ډول معلمان درس نښي. او هغه اداره چې د دې چارې تکفل لري بايد ددغو ټولو شرايطو خيال وساتي. او خاصه روده غوره کړي. مقصد د جاهل تعليم دی. نه د غاړې خلاصول. بايد په دغو دريو واړو موردونو کې چې د جاهل له تعليم سره اړه لري تند سلوک او بدني برخورد او سزا ورکولو ته ضرورت نېشته. بلکه ټول همت بايد بڼه يادولو ته وي.

۲. ياد اوري او موعظه

د امر بالمعروف او نهېي عن المنکر يو بل مصداق موعظه او نصيحت کول دي. دا ډول هم مختلف صورتونه لري. که يو کس د پوهې له مخې او قصدا يوه څو حالته لرلی شي، ممکنه ده هغه کس په خلوت کې يوه گناه کړې وي او بل کس پرې اتفاقي خبر شوی وي حال دا چې هغه نه غوښتل چې له کاره يې څوک خبر شي. او که پوه

شي چې څو پرې خبر شوي دي نو شرمنده کيږي. دلته که څه هم امر بالمعروف او نهی عن المنکر لازم دي خو باید په دې ډول تر سره شي چې هغه کس شرمنده نه شي. ځکه چې د یو انسان شرمنده کول د مومن د ځورولو په دایره کې راځي چې حرام دي. نو په دې مورد کې باید داسې عمل وشي چې انسان متوجې نه شي چې امر بالمعروف کوونکی دهغه له گناه خبر شوی دی. او باید د کلي مسائلو په ویلو سره هغه نصیحت کړی شي. نه دا چې د هغه را زد نورو په مخکې افشا شي او نور یې هم له گناه خبر شي. ځکه چې د نورو د گناه افشا کول پخپله لویه گناه ده. که یو کس په پټه یوه وړه گناه وکړي او بل کس د نهی عن المنکر په پلمه د هغه گناه دنور په وړاندې بنکاره کړي او هغه سړی شرمنده شي دا پخپله یوه گناه ده او د یو مومن د گناه بنکاره کول پخپله لویه گناه ده حال دا چې کیدی شي د هغه کس گناه وړه گناه وي.

نو که یو کس په پټه گناه وکړي که لویه گناه هم وي څوک حق نه لري چې هغه افشا کړي او گناه یې نورو حتی مور او پلار ته ووايي. ځکه چې کیدی شي هغه کس خجل شي او بې عزته شي. او د یو مومن له عزت سره لوبې کول حرام دي. مگر په هغه مورد کې چې د گناه کار کس اصلاح په دې پورې منحصره وي چې گناه یې د نورو په وړاندې بیان شي، یعنی گناهکار کس په هیڅ ډول تیار نه وي چې له گناه لاس واخلي مگر دا چې د نورو په وړاندې رسوا او افشا شي. او له گناه منعې شي. او دهغه دمنعې کولو یوازینی لاره دا وي چې یو بل کس ته وویل شي چې هغه یې منعې کړي. یوازې په دې مورد کې جایزه ده چې د گناهکار سړي گناه بل کس ته وویل شي. البته تر

خپله وسه که ممکنه وي بايد دغه کس چې له گناه خبر شوی وي اول هڅه وکړي چې گناهکار له گناه منعې کړي خو دا کار بايد په دې ډول وشي چې هغه متوجې نه شي چې دې يې له گناه خبر دی ځکه چې خداي تعالی ستار العيوب دی او نه راضي کيږي چې د مومن راز نورو ته څرگند کړی شي.

ډير کسان له دې خبرې غافله دي او گمان کوي چې هره گناه چې وشي په تيره بيا که لويه گناه وي بايد افشاگري وشي. او هغه کس صلاحيت لرونکو کسانو ته معرفي شي يا هغه تعزير کړی شي. او که داسې گناه يې کړې چې حد لري بايد حد ورباندې جاري شي. په داسې حال کې چې حتی د داسې گناه چې د حد سبب کيږي افشا کول هم جايز نه دي مگر په داسې صورت کې چې څلور مومن او عادل کسان گواهي ورکړي چې دغه کس يې دگناه په حال کې ليدلی دی. چې په دغه بڼه کې دغه څلور کسان حق لري صلاحيت لرونکي مرجع ته د دغه گناه خبر ورکړي. خو که درې کسان قاضي ته خبر ورکړي چې پلانکي کس گناه کړې ده او څلورم کس حاضر نه شي قاضي بايد په دغه درې کسانو باندې حد جاري کړي اسلام تر دې حدي ديو بنيادم عزت او ابرو ته درناوی کوي. او غوښتي دې دي چې دخلکو رازونه ښکاره نه شي. البته که گناه په دې ډول وي چې څلورو کسان په يو وخت ليدلي وي تر دې حده چې هغوي ته کوم شک نه پاتې کيږي په دغه بڼه کې بايد الهي حد جاري شي البته تر کومه حده چې ممکنه وي بايد دخلکو رازونه ښکاره نه کړی شي. حتی دا هم نه دي پکار چې په دې ډول حرکت وشي چې گناهکار کس متوجې شي چې نور د هغه له گناه خبر دي او شرمنده شي.

خو کله کله گناهکار کس یو بې پروا کس وي دغه کس که څه هم په خلوت کې یوه گناه کړې خو له دې چې که نور خلک د هغه له گناه خبر شي ده ته هیڅ پروا نه کوي او نه شرمیږي. د داسې کس په معامله کې د هغه کس په شان چې په گناه شرمیږي د خبرې پټ ساتل ضروري نه دي. خو په عین حال کې باید په داسې ډول هغه ته نهی عن المنکر وشي او په پټه او خصوصي توگه هغه ته تذکر ورکړي شي چې هغه کسان چې دهغه له گناه ناخبره دي خامخا خبر نه شي. او دا کار د گناه د خپراوي او دگناه د قباحت د ختمیدو سبب نه شي. په اول ډول کې چې گناهکار کس نه غواړي چې له گناه یې څوک خبر شي او فسق نه ښکاره کوي باید دهغه راز پټ وساتل شي او عزت یې خاورې نه کړي شي په عین حال کې باید هڅه وشي گناهکار کس متوجې او متنبه شي. مثلاً په کلي خبرو سره هغه خپلې گناه ته متوجې کړي شي یا یو حدیث او کیسه بیان کړي شي چې په هغه اثر او نصیحت وکړي.

خو که یو کس په گناه او فسق تظاهر کوي او د نورو په مخکې گناه کوي او په دغه کار شرمیږي هم نه د داسې کس په معامله کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر تر نورو سخت دی. سره له دې چې له دغه شان کس سره چلند مرحلې لري. خو د راز د ساتلو مسئله ضروري نه دي ځکه چې هغه له دې چې گناه یې نورو ته ښکاره شي باک نه لري او د خپل عزت په فکر کې نه دی. نور په دې بڼه کې بل کس دهغه عزت نه شي ساتلی. دلته هم باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لپاره ځینې مراحل ووهل شي. په اول گام کې باید هغه ته په نرمۍ او ادب او احترام سره وویل شي او ورنه وغوښتل شي چې

گناه پریرېدي. او د دغه کار له دنیاوي او اخروي نتیجو خبر کړی شي. چې وهڅېږي او گناه پریرېدي. حتی که ممکنه وي د هغه د جذبولو او هڅولو لپاره له زباني تشویقه پرته نور تشویقونه هم وشي. مثلاً کوم کسان چې وس لري هغه ته میلستیا وکړي او یا یې په سفر له ځان سره بوځي دا ډول تشویق د گناه په ډول او هغو اطلاعاتو پورې اړه لري چې انسان ترې خبر وي نو په اوله مرحله کې باید دغو کسانو ته په نرمۍ ادب او تشویق سره امر بالمعروف او نهی عن المنکر وشي.

که نهی عن المنکر په اوله مرحله کې اثر ونه وکړ لمبر دوهمې مرحلې ته رسیږي. په دغه مرحله کې اول انسان باید تندۍ ټول او تریو کړي. خو کې د تندې ټولولو او تریو کولو هم څه گټه ونه کړه. باید په غوسې او تندۍ سره له دغه شان کس سره سلوک وشي. او په امرانه لهجې سره گناهکار کس له گناه منعې کړی شي. د امر بالمعروف متیقن مصداق چې د امر بالمعروف ټولې معنې پکې اجرا کیږي همدا قسم دی. که امرانه خبرو هم اثر ونه کړ گناهکار کس گواښلی شو چې که له گناه یې لاس وانه خست صلاحیت لرونکو مقاماتو ته به یې په گوته کړو. صلاحیت لرونکې مراجع مثلاً پولیس یا قضاییه قوه هم حق لري د قانون مطابق له هغه سره چلند وکړي. البته تعزیر او بندي کول مرحلې لري چې په قانون کې راغلي دي. دغه مرحلې باید په امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې رعایت شي. چې بې علتته په چا زیاتۍ او بې احترامی ونه شي. د ویلو ده چې په دې کار کې افراط او تفریط نه دی پکار. ځینې پیښې د ځینو نورو کارونو غبرگونونه دي. ځکه چې کله کله سست

چلند او تفریط سبب کیږي چې د یو معروف کار د اصل انکار وشي. اسلام د هر یو څیز لپاره حد او اندازه ټاکلې ده. په دې زمینه کې تر هغه حده چې ممکنه ده باید په نرمۍ او مهربانۍ سره چلند وشي خو که دغه ډول چلند اثر ونه کړ باید د یو کس په مصلحتونو د ټولني مصلحتونه قربان نه شي. بلکه ضروري ده په دې ډول عمل وشي چې د گناه قباحت په ټولنه کې ختم نه شي. په اسلامي ټولنه کې حریمونه باید خوندي وساتل شي. یو کس چې گناه کوي باید د شرم احساس وکړي که په اسلامي ټولنه کې دارزبستونو خیال ونه ساتل شي نور مشکلات پیدا کیږي. البته دغه ټول مراحل - بې له امرانه لهجې او د قانوني کاروایی له گواښه - د موعظې مصداقونه دي.

دموعظې او نصیحت معنا دا ده چې یو کس په خبرو او وینا سره ښه کار ته تشویق کړو. او د ښه کار کولو او د بد کار پرېښودلو گټې هغه ته ووايو. او همداراز د بد کار له تاوانونو یې هم خبر کړو. چې خلک د ښه کار د کولو لپاره انگیزه ومومي او تشویق شي خو امرانه لهجه دا ده چې چاته ووايو چې باید دغه کار وکړي. ټول مسلمانان باید په دغه مرحله کې خطاکار کس ته امر وکړي. په دې مرحله کې د نصیحت او موعظې پړاو نه دی بلکه ضروري ده چې خطاکار کس ته امر وشي چې له گناه لاس واخلي. دا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قطعي مصداق دی. چې پکې علو او استعلا شرط دی. د علو او استعلا مطلب دا دی چې له لوړ دریځه یو کس ته وویل شي چې دا کار باید وکړي او دا کار باید پرېږدي. د دغه

مرحلو له تیروولو وروسته که گناهکار کس هماغه شان په خپلې گناه
تینگار وکړ نو خبره نورو مرحلو ته رسیږي.

۳. له سازشونو سره اجتماعي چلند

د شرعې او د اسلامي ټولنې د مصلحت خلاف کار کله کله په ساده
ډول او فردي انگیزې یا د گستاخی او بې ادبۍ له مخې کیږي او
کله هم یو پیچلی او پلان شوی اقدام وي چې ځینو کسانو ورته
پلانونه کړي وي. په بله معنا ممکنه ده د یو منکر تر شا یوه نقشه او
پروگرام موجود وي او ځینو کسانو د دې لپاره دغه منکر برابر کړي
وي چې اسلامي او اسلامي نظام ته تاوان ورسوي. او ناکامه کړي.
مثلا وایي: دومره بد او سپک کارونه وکړئ چې دغه کارونه د
خلکو په نظر کې عادي او عام شي. طبعاً دغه کسان اسلامي سره
مینه نه لري. دوي یا منافقان دي او له زړه ایمان نه لري یا د پردیو
تالي خټي گرځیدلي دي او غواړي په ټولنه کې د اسلام حاکمیت ختم
کړي. په دې بڼه کې ټولنه له مختلفو خطرونو سره مخامخیږي. چې
باید مبارزه ورسره وشي. دا ضررونه ممکنه ده د کلتوري اقتصادي،
هنري اخلاقي او حتی پوځي کارونو په چوکاټ کې اسلامي ټولنې
ته داخل کړي شي. او په داسې بڼه کې له هغو سره مقابله د یو کس یا
د یو ساده امر بالعرف د وس کار نه دی. او یو بل ډول مبارزې ته
اړتیا لري. او دا د هغو امر بالمعروف او نهی عن المنکر چې تر
اوسه مو ورته اشاره وکړه له مصداقونو نه دی. او په علمیه رسالو
او د مسایلو په کتابونو کې نه دی راغلی.

دا ډول امر بالمعروف او نهی عن المنکر له یرغل سره مقابله ده او دیو کس د وس کار نه دی او له دې سره په مقابله کې هغه ساده طریقي چې مخکې مو بیان کړې فایده نه کوي. دا ډول تیري شیطاني چاره ده چې پیچلې نقشي او پلانونه لري. او باید دهغه د مقابلې لپاره فکر وکړی شي. او پروگرام ورته جوړ کړی شي. دا تیری ممکنه ده د تماکو د کیسې په شان د یو اقتصادي اقدام په چوکاټ کې وي. همداراز ځینې موارد یې خاصې پیچلتیاوې لري چې یوازې ماهر کسان یې پیژندلی شي. مثلاً یو اقدام د تیلو د بیې کمول دي چې په مسلمانانو د گوډار کولو په توګه ترې استفاده کوي. دا یو خیانت او اقتصادي منکر دی چې پلان شوی دی چې په نړیوالو نقشو سره یې پلانونه شوې ده. په دې ډول چې حتی یو هیواد هم په یوازې سره نه شي کولی هغه تر سره کړي بلکه د نړۍ د مختلفو هیوادونو شیطانونان باید په خپلو کې غږمله شي چې د په مسلمانانو دغه ډول اقتصادي گوډار وکړي. او د تیلو بیو د یو بیرل لپاره له دیرشو ډالرو اتو ډالرو ته راکوزه کړي. دا ډول منکر ضرري منکر دی. چې د یو هیواد په ټولو خلکو بلکه په ټولو مسلمانانو واردیږي. او باید په ګډه ورسره مقابله وشي. ځکه چې د دغه منکر په تر سره کېدو سره په مسلمانانو د کافران سلطه ثابتیږي. دا په داسې حال کې دي چې خدای تعالی په دغه چاره نه راضي کیږي. چې کافران که څه هم په اقتصادي مسلو کې په مسلمانانو برلاسي شي او خپلې ناولې موخې په هغوي وتیږي.

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا^۱ او خدای تعالی هیڅکله په مومنانو کافرانو ته برلاسی نه دی ټاکلی.

نو د دغه ډول منکراتو په هکله باید مسلمانان په ګډه میدان ته شي او د مناسبو حل لاره د پیدا کولو لپاره د نظر خاوندان فکر وکړي او پلانونه وکاندي چې د دغه ډول منکراتو سره مقابله لپاره یوه مناسبه حل لاره پیدا شي. کله چې دا لاره پیدا شي باید ټول مسلمانان یې اجرا کړي. کله ممکنه ده حل لاره اقتصادي بایکات وي. مثلاً د امریکایي سامان د اخستلو بایکات وشي. په دغه وخت په ټولو مسلمانانو لازمه ده چې دغه امر ومني. په دې ډول د امریکایي سامانونو اخستل حرامیږي. که څه هم ضروري وي چې دغه سامان له بل هیواده په دوه برابره بېې واخستل شي. خو د دښمنانو له خائتانه توطئو سره مقابله لپاره چې ضرر یې ټولو مسلمانانو ته رسیږي په دغه بایکات عمل نهی عن المنکر دی او په ټولو مسلمانانو واجب دی. په اسلامي ټولنه کې نهی عن المنکر تر دې حده پراختیا لري.

په پوځي مسایلو کې دنهې عن المنکر اجرا هم ډیره روښانه ده. ځکه چې تل دښمنان سازشونه کوي چې په پولو کې نفوذ وکړي یا خپل عوامل راوړي چې ترهه ګري او ترورونه وکړي. یا مثلاً په پولیسو او پوځ کې خپل نفوذي عوامل داخل کړي. په دې زمینه کې پیچلي مسایل شته دي چې باید د نظر خاوندان یې مطالعه کړي او وې جاجوي.

په هر حال په ټولنه کې باید له گناه سره مقابله وشي او د مقابلي یوازینی لاره فردي فیصلې نه دي بلکه واجبه ده چې په اوله مرحله کې د نظر خاوندان او متخصصان په خپلو کې کښیني او مشورې وکړي او پلانونه وکاندي بیا اسلامي دولت د هغو د اجرا حکم ورکړي. په دغه وخت د دغه طرحې اجرا په ټولو خلکو واجبېږي او په طرحې د عمل وچوب هم په نهې عن المنکر د عمل کولو له امله دی او هم له اسلامي دولتته دا طاعت په وجه چې د مسلمانانو د ولي امر د اطاعت په معنا دی.

بل فرض دا دي چې په وه سمه کې ولي امر یا اسلامي دولت حاضر نه وي یا اسلامي دولت بلکل واکمن نه وي یا واکمن وي خو د دښمنانو د سیسو مخه نه شي نیولي. منجمله دا چې ممکنه ده یو شمیر نور کسان اقتصادي او تجارتي سرچینې په لاس کې واخلي او خپلو موخو ته د رسیدلو لپاره دولت له انجام شوي عمل سره مخامخ کړي. په دې موقعیت کې پخپله خلک د دښمن له دسیسو سره د مقابلي لپاره پلانونه وکړي. او دښمن ته ماته ورکړي. ځکه چې اسلامي دولت په هر دلیل نه شي کولای دغه سازشونه شنې کړي.

همداراز ممکنه ده اسلامي دولت د دښمنانو له دسیسو خبر وي او له هغو سره د مقابلي توان هم ولري خو په دې برخه کې کوم اقدام ونه کړي. په دغه حالاتو کې پخپله خلکو واجبه ده چې د خطر د لیرې کولو لپاره اقدام وکړي. او له سازشونو سره د مقابلي لپاره پلانونه وکړي. او اجرا یې کړي. که څه هم د خلکو دغه اقدام ممکنه ده د ټولني لپاره موقتي اقتصادي ضرر ولري. خو ور وسته دغه ضرر

جبرانیري. په هر حال دا یوه واجبه چاره ده. چې متاسفانه موارد او اړخونه یې سم نه دي جاجول شوي.

په دې اساس هر کله چې د داخلي یا بهرني دښمن له لوري یو خطر په یوې زمينې کې اسلامي ټولني ژوند وگواښي، په مسلمانو خلکو واجبه ده چې د عالمانو، متخصصانو، او د تجربې د خاوندانو له علمه په استفادې سره د دغه خطر د مقابلي لپاره قطعي پریکړه وشي او د دښمن د سیسې شنډې کړي

له کلتوري يرغل سره مقابله

کلتوري يرغل یو تر ټولو لوي خطر دي چې د دښمنانو لخوا اسلامي ټولنه گواښي، کلتوري يرغل تر یوه حده د مسلمانانو د ټولني له کلتوري کمزوري سر چینه اخلي.

کلتوري يرغل په دين يرغل دي لکه څرنګه چې د رهبري ستر مقام فرمایلي دي: «دښمنانو د خلکو ایمان په نښه کړي دي» دا خبره جدي ده او د یو داسې کارپوه له خولې راوتلې ده چې دا ډول مسایل تر بل هر چا ښه درک کوي. په داسې شرایطو کې یوازې په فردي دندو لکه لمانځه او تعلم بسنه او له دغو چاره ځان نه شي تیرولای. دولت هم له دغه دندې ځان نه شي غړولي. مختلفې څانګې هم باید یوازې په خپل منځي جګړو پسې نه وي. او داسې نه شي چې هر څومره د مسلمانانو مشر چغې وهي چې د کلتوري يرغل په فکر کې هم اوسئ او د پوهنتونونو د اسلامي کولو لپاره دیوې په چارې په فکر کې شئ. څوک پام ونه کړي. که څه هم دولت اسلامي دي. او ولي فقيه د نظام په سر کې دي. هغه کسان چې باید دهغه

دامر منونکي وي د فرض احساس نه کوي. ايا په زمانې کې پښه په پښه اچولاي او کيناستلي شو. چې داسې نه وي دې ته تاوتریخوالي او زیږوالي وویل شي؟ ایا کولاي شو په دې بڼه کې د تسامح او نرمۍ خبره وکړو. حال دا چې د رهبرۍ ستر مقام بیا بیا وایي چې کلتوري يرغل او شبخون روان دي. او د بنمن ستاسو د دین او کلتور د تباہ کولو په حال کې دي. ایا په داسې حالاتو کې چې د بنمن د ځوانانو په ایمان حملې پیل کړي دي. ایا اوس هم د وظیفې احساس نه دي پکار؟ که یو کس په خپل کور کې او په نرمې گرمې بستري کې پروت وي. او ناڅاپه یوه تیزه چغه واورې چې سیلاب راغلي دي تښتئ. ممکنه ده چې دغه کس پاڅي او ووايي چې دا په نیمه شپه چغې څوک وهي. او بیا اوده شي. خو کله چې له خوبه سم پاڅي او څو ځله دغه اواز واورې خبره سنجیده اخلې. او بیا له دغه کسه چې ده ته یې چغې وهلې د ځان او کورنۍ د ژغورل کیدو په وجه مننه کوي. یا مثلاً که یو کس چغه کړه چې اور اور، او خلک په نیمه شپه له خوبه پاڅوي. هغوي وروسته له دې چې خطر ته متوجې شي پوهیږي چې دغه سړي یې څومره لوي خدمت کړي دي. او هیڅکله په هغه اعتراض نه کوي. مادي چارې هم داسې دي. او که یو کس څوک د زلزلې سیلاب اور او بمبارۍ خطر ته متوجې کړي. هغوي د دغه کار په فایده پوهیږي او دهغه مننه کوي. خو معنوي چارې داسې نه دي. او اهمیت یې په اسانې سره نه درک کیږي. او ټول خلک له خیر خواه او دلسوز کسه چې خبرداري ورکوي هرکلي نه کوي او بنایي هغه ته تاوتریخ غواړي ووايي او کراري ته یې وبلې. که د خطرې په وخت په تیره بیا د معنوي خطرې په وخت چې خلک

د هغه په هکله چندانې حساس نه دي په ارامه خبره وشي څوک نه راوینښیږي ځکه چې د انسان طبیعت زیاتره له محسوسو څیزونو سره اشنا دي. او هغه څه چې دهغه له احساساتو لیرې وي زر پرې باور نه کوي. که مونږ ته څوک ووایي چې مال یې درنه یوږ نو مونږ زد پوهیږو خو څوک راته ووایي چې دین یې درنه یوږ باور نه کوو او د لمانځه په لوستلو او د روژو په نیولو ځانونه ډاډه کوو حال دا چې که پام وکړو زمونږ د سړ کال ایمان د تیر کال له ایمان سره فرق کوي تیر کال مو په خدای او رسول ایمان درلود خو سړ کال شک کوو مثلاً سړ کال کیدای شي زمونږ ذهن ته دا خبره راشي چې هغه څه چې عالمان یې وایي بنایي صحیح نه وي. ځکه چې ځینې کسان چې د لندن په پوهنتون کې یې درس ویلي دي داسې خبرې کوي چې د ملایانو له خبرو سره په تضاد کې دي او بنایي تر دغو ملایانو ښه په مسایلو پوه شي. د انسان دین په دې ډول ورو ورو پیکه کیږي او هغه هغه وخت په خود راځي چې نور یې له دینه هیڅ نه وي پاتي خو کوم کس چې هوښیار او وینس وي له لیرې د دښمن شتون احساسوي او د اخته دي. د دښمن خطر ته د ټولني دا ډول متوجې کول په یو ډول نهی عن المنکر دي. لوي خطرونه د ټولني ایمان گواښي چې که پام ورته ونه شي تاوان یې ټولو خلکو ته رسیږي. ځکه چې که ځوانان بې ایمانه شي اخلاقي مفاسد منجمله نشه، ایډز جنایت او قاچاق په ټولنه کې خپریږي.

خدای تعالی د ټولنو د کلتوري ځورتیا په هلکه فرمایي:

هُمَّ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَذَابٌ الْآخِرَةِ أَشَقُّ^١ "هغوي د دنيا په ژوند کې عذاب لري او داخرت عذاب لا سخت او دروند دي"
د هغوي د دنيا عذاب، د کورنيو پښکيدل، له ميرونو سره د بنځو
بيشماره اختلافونه د بچيانو غلط تربيت د سپکو عادتونو خپریدل
په نشه ايزو موادو اخته کيدل او داسې نور.

ددې لپاره چې ټولنه په داسې بدو پايلو اخته نه شي بايد له اوله
د ټولني د کلتوري مسايلو په وړاندې حساس شو او د ټولو
مشکلاتو حل د اقتصادي مشکلاتو په حل پورې ونه تړو. له دې
امله هغه کسان چې گمان کوي د ټولني ستونځې د اقتصادي
مشکلاتو په ليرې کيدو سره ختمیږي ډيره غلطې کوي. ځکه چې
هيڅکله فقر د ډاډول مشکلاتو سبب نه دي. البته کله کله فقر او
اقتصادي گډوډي د دغه ډول انحرافاتو له زياتيدو سره مرسته کوي
خو علت تام نه دي. سره له دې چې د اقتصادي مشکلاتو هواري د
دولت دنده ده خو د دولت يوازينی دنده د اقتصادي مشکلاتو
هواري نه دي د دولت تر ټولو لومړی او لويه دنده د دين اخلاقو ،
معنوياتو او د معنوي ارزښتونو ساتل دي له هغه وروسته نورو
مسئلو ته لمبر رسيږي. البته د تقدم مطلب اهميت دي او په اصطلاح
د رتبې تقدم دي نه د وخت تقدم.

البته د ويلو ده چې نن سبا ځينې کسان په هر ډول تلقين کوي چې
که اقتصادي مشکلات هواري شي نورې ټولې ستونزې هواريږي حال
دا چې داسې نه ده او اقتصادي هوساينه هيڅکله ټول مشکلات نه

هواروي. ځکه چې په دې بڼه کې امریکا چې تر ټولو هوسا هیواد دي او د سړي سر عاید یې تر نورو هیوادونو زیات دي. باید د نورو ټولنو په پرتله کم اجتماعي مشکلات ولري، حال دا چې دهغه څه په اساس چې د امریکا مطبوعات یې اعتراف کوي. په هر سیکند کې په دغه هیواد کې څو جنایتونه کیږي. سره له دې چې د سکول ټول ماشومان له ساتونکي سره بنوونځي ته ځي او په ټولو سکولونو کې وسله وال پولیس ځای پرځای دي او... خو داسې ورځ نیشته چې د دغه هیواد په بنوونځیو کې کوم جنایت ونه شي. البته په اجتماعي مشکلاتو کې د فقر د تاثیر انکار نه شي کیدي او لږ تر لږه اثر یې د دغه مشکلاتو زیاتیدل دي خو داسې نه ده چې هر کله د غربت او فقر مسله هواره شوه ټول مشکلات هوارېږي بلکه ددې په اړه ټه کله کله پیسې زیات مشکلات په ځان پسې لري.

د ټولني د بيدارولو لپاره د جهاد او شهادت جذبې

کله چې اسلامي دولت او مسلمانو خلکو له منکراتو سره په تیره بیا له هغو منکراتو سره چې له ټولې ټولني سره اړوندېږي مقابله وکړه هدف پوره شوي دي. خو کله کله داسې وي چې اسلامي دولت په خپلې دندې عمل نه کوي. او مسلمانان هم وظیفه شناس نه دي او د خپلو دندو په ترسره کولو کې سستي کوي دا چاره په تاريخ کې ډیر مصداقونه لري او له مسلمانانو ډیرې بې وفاگانې لیدل شوي دي او بعیده نه ده چې ډیري مسلمان خلک د خپلو دندو په پوره کولو کې کوتاهي وکړي.

د اميرالمومنين له شهادته د سيدالشهدا (ع) تر شهادت پورې شل کاله وخت و په دې موده کې چې امام حسين په مدينه کې و ځينو کسانو قدرت په لاس کې درلود چې د مسلماني ادعا يې کوله هغوي بت پالي او دخداي منکر نه وو او په ظاهره يې د خداي او د رسول د اوامرو انکار نه کاوه ځانونه يې د رسول الله خليفه گڼلو لمونځونه يې کولو او د جمعي لمونځ يې کاوه. عمر بن سعد د عاشورا په ورځ مخکې له دې چې د امام حسين په ملگرو حمله پيل کړي لمونځ وکړ او وې ويل :

يا خيل الله ارکي و بالجنة ابشري^۱ "اي د خداي لښکره سپاره شی او تاسو ته د جنت زيری دي"

همداراز هغه کسان چې د امام حسين په زمانه کې يې ژوند کاوه ټولو لمونځونه کول او د مسلماني ادعا يې کوله او حکومت هم اسلامي و. په داسې بڼه کې امام حسين تر شلو کلونو ونه توانيد د حکومت د نامشروعوالي خبره وکړي، مگر په پټه او خصوصي توگه. او له ډيرو کمو کسانو سره. او له همدې امله امام د معاويه له مرگه وروسته په ظاهره د مديني واکمن ته تسليم ووايه.

په وروستيو دورو کې هم معصومو امامانو خلکو ته په ډاگه نه شول ويلاي چې حکومتونه باطل دي ځکه چې خلفاوو د اسلام په نامه حکومت کاوه نه د کفر په نامه، که دخداي منکر هم وو ظاهروله يې نه او د رسول الله د خليفه په نامه يې حکم کاوه. لکه څرنګه چې هارون الرشيد د امام موسیٰ کاظم له بندي کولو مخکې د پيغمبر اکرم مزار ته ورغی او معافي يې وغوښتله او غذر يې وکړ چې اي

۱. شيخ مفيد الارشاد، ژباړه محمد باقر ساعدي خراساني، ۴۴ مخ

دخدای رسول زه ستا بچي د اسلامي ټولني د مصلحت ، د امن د راوستلو او له ټولني داخلاف د ختمولو لپاره بندي کوم.^۱

کله شرایط په دې ډول دي چې یوازې په پټو او خورو ورو فرهنگي فعالیتونو سره د خلکو د دین اصل ساتلي شو. په دې هیله چې یوه ورځ د هغوي معرفت زیات شي او وتوانیږي لا مهم کارونه وکړي. تقریباً د امام سجاد له زمانې له وروسته څخه په مختلفو دلایلو ټولو معصومانو داسې پروگرام درلود. یوشمیر مسلمانانو د امامانو په محضر کې او د هغو بزرگوارانو په هڅې سره د اسلامي کلتور په اساس تربیت ومونده. او د اسلام ټاټوبي په خواشا کې خپاره شول او د خلکو د هدایت هڅه یې وکړه. د دغه ادعا شاهد د امامزادگانو بیشمیره زیارتونه دي چې په مختلفو سیمو کې یې د خلکو هدایت کاوه. او دهغوي فعالیتونه په فرهنگي فعالیتونو کې منحصر وو او هڅه یې کوله چې د خلکو د دین اصل له مینځه لاړ نه شي.

همداراز په مني کې مشرانو ته د امام حسین د وینا یوه برخه دا وه چې زه ویریرم چې اصل حق ورک شي. په دې ډول هغه حضرت د داسې حالت انديښمن و چې خلک ونه توانیږي حق له باطله وپيژني. او د باطل او حق د پیژندلو کومه لاره نه وي. په داسې پوزیشن کې نه په تبلیغاتي فعالیت او نه په پیسو سره څه کیدلي شي. همداراز جنگ او جهاد هم فایده نه کوي. ځکه چې د حق جبهه پلویان نه لري. او قدرت او پیسې هم د باطل په لاس کې دي. د معاویه په زمانه کې د تبلیغاتو او د ویرولو او گوانبلو له امله په ټولنه د

ساډوبی. فضا واکمنه شوې وه مخالفان یې یا څړول یا یې وژل. نه چا د پاڅون جرات کاوه او نه چاته طاقت او توان پاتې و. په داسې حالاتو کې ټولنه داسې حرکت ته اړمنه وه چې د یو کس یا د یوې وړې ډلې د وس کار نه و. تبلیغ هم تاثیر نه درلود. ځکه چې ټول وسایل د امویانو په لاس کې وو او د امام فریاد یوازې د یو څو کسانو غوږ ته رسیده. او تر شلو کلونو هغه حضرت مجبوره و چې په پټه له خپلو ملگرو سره خبرې وکړي.

په دغه شرایطو کې تر ټولو ښه اقدام هماغه کار و چې امام حسین وکړ. هغه حضرت په اسلامي ټولنه کې داسې حرکت پیدا کړ چې تر قیامت به یې پر ټولنه اغیز پاتې وي. هغه لږزا یې چې راوستله باقی به وي او به نه دریري. د امام حسین پاڅون هغه پېښه ده چې نه شي تحریفیدي او دهغه غلط تفسیر وشي. حال دا چې په قران کې هر محکم آیت هم په غلط تفسیر سره تحریفیدي او هغه په نوې قرائت سره دوباره لوستل کیدی شي. حدیث هم په اسانه دروغ جعلي او له اسراییلیاتو بللي شو. یا په نهایت کې ویلای شو چې دا معنا او مفهوم یو ډول قرائت دي او د دې لپاره بل قرائت هم کولی شو. د تقلید مراجعو او مجتهدانو ته هم وایي چې تاسو خپله پوهه مطلقه مه گڼئ. نور قرائتونه هم شته. خو د امام حسین حرکت داسې دي چې نه شي تحریفیدي. د هغه حضرت د پاڅون یوازیني تفسیر دا دي چې یوه پاکه ډله وه چې دخدای په لاره کې او د دین د احیا لپاره یې ځانونه او عزیزان قربان کړل او سه هیڅ یو تاریخ لیکونکي او باضمیره انسان د کربلا د پېښې بل تفسیر نه دي وړاندې کړي. البته نن سبا داسې کسان پیدا کیږي چې ممکنه ده د کربلا له پېښې

نوې تفسير وړاندې کړي او ووايي چې دامام حسين پاڅون غلط و او د کربلا پيښه د بني اميه وو په وړاندې د هغه د نيکه د تاوتريخوالي غبرگون و. ځکه چې دامام حسين نيکه دهغوي پلار نيکونه وژلي وو. او هغوي هم په کربلا کې د پيغمبر لمسيان ووژل دا هغه تر ټولو شيطاني تفسير دي چې تر اوسه د کربلا له پيښې وړاندې شوي دي. او تر اوسه داسې تعبير مخينه نه ده لرلې. له دې مخکې دوست دښمن و مسلمان کافر، مشرک او بت پرست، ټولو کربلا د کيسې په وړاندې د تعظيم سر تيت کړي دي.

په دې ډول وه چې حسين د هدايت ډيوه شوه. هغه ځلانده خراغ چې د دښمنيو توپانونه او دښمنۍ يې هيڅکله نه شي گلولي.

دا هم په عامه معنا د نهې عن المنکر لپاره يو بل مصداق دي. خو امام حسين هماغه ډول چې وې فرمايل د نهې عن المنکر هدف ته ورسیده. : ارید ان امر بالمعروف و انهي عن المنکر . د دغه امر بالمعروف او نهې عن المنکر ميوه انسانانو ته د حق او باطل ورپيژندل او هدايت و. او دا اصل د انبياوو او د خدا د وليانو دنده ده. د هدايت د دندې له تر سره کولو وروسته که خلک تيار شول چې دهغوي مشري ومني. دوي حکومت هم جوړوي، که څه هم د حکومت جوړول د هغوي دنده ده. دا دنده په هغه صورت کې بڼه نيسي چې خلک يې ومني او له هغوي سره مرسته وکړي. لکه څرنگه چې اميرالمومنين به شقشقيه خطبه کې وفرمايل :

لَوْلَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَقِيَامُ الْحُجَّةِ يُوْجِدُ النَّاصِرَ...لَا لَقِيْتُ حَبْلَهَا عَلَيَّ

غَارِبًا....

که ډیر کسان نه وې حاضر شوې او مرسته یې نه وه کړې چې حجت تمام شي... بيشکه چې د خلافت د اوبن جلب به مې دهغوي به کوهان وراچولاي واي.

کله چې خلک چمتو شول او مرسته یې وکړه. زه به هم په خپله دنده عمل وکړم. په دې ډول خو که خلک حاضر نه شول د حکومت د جوړولو دنده ساقطیږي، خو د هدایت دنده باقی ده. د انبیاوو او اولیاوو د هدایت دنده د غیبت په ورځو کې د دین عالمان په غاړه لري :

العلماء ورثة الانبياء^۱ نو دا دنده هیش کله نه ساقطیږي او که بله لاره نه وي باید د امام حسین په شان خلک په خپل شهادت سره هدایت کړو. او په دې ډول حق او باطل هغوي ته ونبودل شي. په دې بڼه کې که خلک انصاف ولري پوهیږي چې دا کار د دیني دندې په خاطر تر سره شوي دي. البته د دا ډول امر بالمعروف او نهی عن المنکر موارد ډیر کم دي. له بل پلوه د داسې دندې تشخیص ډیرې پوهې ته اړتیا لري او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د دندې او فرض د پوره کولو لپاره له هر څه تیریدل ډیرې سر بنسندنې ته اړتیا لري له دې امله دا سې شخصیتونه ډیر کم پیدا کیږي.

۱. عالمان د پیغمبرانو وارثان دي.

اتم خپر ڪم

په اوسنيو حالاتو ڪي د دولت او خلكو دنده

مخکې مو وویل چې دامام حسین په زمانه کې حالات دومره خراب او تیاره وو چې د اسلام د دشمنانو له دسیسو او نقشو سره د مقابله، د حق د پیژندلو او د اسلامي ټولني د بيدارولو یوازینی لاره هماغه لاره وه چې امام حسین خپله کړه: جهاد او شهادت، دغه پاڅون داسې برکت درلود چې له هغه وروسته د یو معصوم امام په زمانه کې هم د دا ډول پاڅون ضرورت پېښ نه شو. او موقعه او فضا پیدا شوه چې نور امامان وټوانیدل د اسلامي تعلیماتو او معارفو د تبلیغ پراختیا او تعلیم لپاره شاگردان وروزي، او په مختلفو سیمو کې د تبلیغی او ارشادي حرکتونو لپاره ځینې ملگري تربیت کړي او په دې ډول یې د اسلامي نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې اسلامي معارف خپاره کړل. همدارز لیرې خبره ده چې بیا په اسلامي ټولنه کې داسې حالات پیدا شي او اسلامي ټولنه دومره تیاره او گډه وډه شي چې له باطله د حق پیژندل ناشووني وي. او شهادت او سربښندنې ته ضرورت پېښ شي. خو په هر حال کلي مسایل د مصداقونود وجود یا کثرت تابع نه دي. بلکه حکم یې هغه وخت چې یو مصداق یې هم پیدا شي په گوته کیږي. که څه هم لیرې خبره ده چې یو داسې قیام چې دغه ډول ځانگړتیاوې او پراختیا ولري ضروري شي. البته دا ممکنه ده چې داسې حالات پیدا شي چې د محدودو پاڅونونو ضرورت پېښ شي. لکه څرنګه چې د رهبرۍ ستر

مقام حضرت اية الله العظمى خامنه اي په خپلو ويناوو کې دغه ډول امکان ته اشاره کوي.^۱

په هر حال دا مسله د پام وړ ده، ځکه چې له دشمنان سره د ټکر لپاره د اسلامي ټولني تيار د هغوي د نفوذ او کاميابۍ امکان کموي. خو که يو وخت مسلمانان د غفلت په خوب ويده شي. او په مختلفو بڼو د دشمنانو د پروپاگانډو تر اغيز لاندې راشي او خپل ديني غيرت بايلي دشمنانو ته تمه پيدا کيږي. له همدې امله مو په امر بالمعروف او نهې عن المنکر مفصلي خبرې وکړې او ومو ويل چې امر بالمعروف په خپلې عامې معنا کې ځينو نورو عنوانونو ته هم شاملېږي چې تعليم او نصيحت يې هم دوه عنوانونه دي او اخر دا چې که د حالاتو تقاضا وي جهاد هم کيدې شي د امر بالمعروف او نهې عن المنکر يو مصداقوگرځي او واجب شي.

د احکامو او معارفو د بنودلو لپاره د حکومت او ټولني دنده

ومو ويل چې تعليم او بنوونه درې څانگې لرلې شي: د جاهل تعليم، غافل ته تذکر او يادونه او د گمراه ارشاد او لارښوونه. لومړۍ صورت دا ده چې څوک په اسلامي ټولنه کې له ځينو معارفو او تعليماتو بې برخې وي خو لا ورته د دې شرايط نه وي برابر شوي چې د دين په هکله ضروري معلومات لاسته راوړي شي. داسې کسانو ته بايد تعليم ورکړل شي. دا د امر بالمعروف او نهې عن المنکر په

۱. د ځوانانو په غونډه کې د آيت الله العظمى خامنه اي وينا ۱۳۷۹ / ۲ / ۱ (د تهران عيدگاه).

عامه معنا دهغه يو مصداق دے. دوهمه معنا دا ده چې يو کس په يو ډول له مسلې خبر دے خو حالات او ماحول يې داسې دے چې بلکل د دغه ډول حکم او مسلې غافله شوے دے. په هر حال د انسان دريځونه او لورنيونې د هغه د ذهنياتو تابعې دي او د اکثرو انسانانو ذهنيات د هغه دخواو شا ماحول او چاپيريال او ليدنو او اوريدنو تابع دي. مسايلو ته د انسان توجه غالباً د چاپيريال د شرايطو تابعه وي. که چاپيريال فاسد او ککړ وي کيدے شي ډير خلک له خپلو فرايضو غافله شي. او که دوي ته وويل شي چې په اسلام کې دغه فرض او دنده موجوده ده مني يې، خو له دې چې دا خبره په دوي هم فرض ده او دوي ذمه واري هم ده له دې غافله وي. په داسې حالاتو کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر هماغه غافل ته تذکر ورکول او ياد اوري ده يا په لغوي معنا کې متنبه کول يعنې وينسول.

درېم مصداق د گمراه او ضال لارښوونه ده. هغه کس چې سم معرفت نه لري خو ځان عالم او پوه گڼي مرکب جاهل دے. داسې کسي فکر کوي چې له خپلو فرايضو خبر دے خو په غلظه وي. د داسې کس د ارشاد او لارښوونې لپاره بايد هغه ته وويل شي چې ته غلطې کوي. او هغه ته لاره او مقصد وښودل شي. دې ته وايي د ضال يا ورک لاري لارښوونه، د امر بالمعروف دا درې ډوله د تعليم په برخه کې راځي. تعليم هم کله په فردي ډول وي چې هر کس په خپلې کورنۍ او اولادونو کې دنده لري چې که په هغوي کې کوم کس جاهل او يا ناپوهه وي پوه يې کړي او لاره ورته وښيي.:

خداي تعالیٰ فرمایي: **يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا**
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اي هغو کسانو چې ایمان مو راوړے دے،
ځانونه او خپله کورنۍ د دوزخ له اوره وساتئ هغه اور چې خشاک
یې خلک او کائي دي.

لکه څنگه چې انسان فريضة لري په خپلو شخصي دندو عمل
وکړي په هغه فرض دي چې کورنۍ، نزدې کسانو او هغو کسانو ته
چې دهغه تر اغيز لاندې دي هم لارښوونه وکړي. دا دنده په لوړه
سويه کې د عالمانو او هغو کسانو لپاره چې د تعليم په برخه کې
متخصص دي تر نورو درنه. ژوره او پراخه ده چې بايد په اسلامي
ټولنه کې يې تر سره کړي. او کله چې ټولنه د مختلفو ادارو په وسيله
چليزې بايد يوه خاصه اداره او ارگان دا کار په غاړه واخلي. د ويلو
ده چې په پخوانيو ټولني کې چې نسبتا په ساده ډول به اداره کيدې
د نن په شان دغه ډول وزارتونه او کاري ویش او اداره جات نه وو.
مثلا د اسلام په لومړيو وختونو کې به زيات نه زيات دريو کسانو د
يوې سيمې چارې چلولي يو کس به يې د والي يا گورنر په توگه يوې
سيمې ته ليرې بل به يې د معلم او قاري په توگه يعنې داسې کس چې
قران به يې زده و او نورو ته به يې ورزده کاوه. او عالم به هم و او په
اسلامي احکامو او معارفو کې به ورته خلکو مراجعه کوله دريم
کس به هم خزانه دار و. چې مالونه په يې راغونډول او حساب کتاب
خاوند و د وخت په تيريدو سره او د ټولنيزو اړيکو په پيچل کيدو

سره د دغو ادارو او جوړښتونو شمیر زیات شو. تر دې چې نن سبا کابینه وي او تر شل دیرشو پورې وزارتونه. زموږ په زمانه کې دغه درې تعلیمات لږ تر لږه درې وزارتونه په غاړه لري:

د ښوونې او روزنې وزارت چې د تعلیم او د متعارفو دیني او دنیاوي علمونو په ترڅ کې دنده لري چې ماشومانو ته لازمي دیني زده کړې او پوهه هم ورکړي. په دې برخه کې انصاف خو دا دے چې په اسلامي حکومت کې او له دې مخکې په تیر رژیم کې هم د ښوونې او روزنې وزارت تر ټولو ښې ادارې وې چې ټولنې ته یې خدمت کړے دے.

د دې خبرې لپاره دلیلونه شته دي: منجمله دا چې د تعلیم د وزارت اکثره کسان هغه استادان او معلمان دي چې د متوسطې پرگنې خلک دي چې له دیني ټولنه سره یې سروکار دے. او کلکې دیني عقیدې لري. اوله همدې امله د خپل کار لپاره د مسوولیت احساس کوي.

د لوړو زده کړو وزارت هم د ټولنې د تعلیم ځینې مسوولیت په پوهنتونونو کې په غاړه لري. د اسلامي فرهنگ او ارشاد وزارت (په پاکستان او افغانستان کې د کلتور وزارت) هم په دغه ډول ادارو کې راځي چې د اسلامي ارشاد لفظ پخپله دهغوي په فریضې دلالت کوي. خو له بده مرغه نن د دغو دوو وزارتونو عمل په مطلوبه سویه نه دے. او سره له دې چې څو کاله کیږي چې د اسلامي انقلاب ستر لارښود د پوهنتونونو په اسلامي کیدو ټینګار کوي په دې زمینه کې جدي کار نه دې شوے. شاید یو دلیل یې دا وي چې ځینې

مسوولان د دغه کار لپاره جدي هوډ نه لري. البته د دغه کار لپاره هم خپل دلايل دي منجمله دا چې د پوهنتونونو ډير استادان او حتی د دغو ادارو مديران له هيواده د بهرې واکمنې فضا تر اغيز لاندې دي ځکه چې هغوي غالباً څو کاله په اروپا کې تير کړي دي يا د لويديځوالو تر لاس لاندې وو. او دهغو خلق او خو معلومات او کلتور زياتره لويديځ ته ورته دے تر دې چې اسلام ته ورته وي. نو کوم کسان چې د دوي په لاس روزل کيږي د هغوي حال به هم تر دوي ښه نه وي.

د اسلامي ارشاد او کلتور وزارت هم نن سبا کمزورے کړچار لري. تر دې حده چې دغه وزارت ځينو مشرانو ويلي دي چې د دغه ادارې اسلامي نوم د هغوي له کړچار سره څه تړاو نه لري. او د دغه وزارت دنده هماغه د شاه دوخت د فرهنگ او هنر د وزارت دنده ده دوي وايي مونږ دخلکو له دين سره غرض نه لري خو بايد لرغونے او ملي فرهنگ او رقص او سندرې او داسې نور څيزونه ژوندي کړو. د ايران ملي کلتور او ژبه بايد په نورو هيوادونو کې دود کړو. او له اسلام سره غرض نه لرو.^۱

په داسې حالاتو کې چې دغه دولتي ادارې په خپلو ټولنيزو دنده عمل نه کوي خلک دنده لري چې پخپله دغه مسوليت په غاړه واخلي. په اصل کې هم دا دخلکو دنده ده خو د نن زمانې د ټولني پيچلو حالاتو دغه کار دولت ته سپارلے دے.

دلته بايد د دولت دنده هم څرگنده کړو. او دا چې ايا داسې دندې او فريض شته چې د دولت په غاړه دي او خلک پکې رول نه لري.

۱. زه د دغو خبرو خاص مورد تاريخ، او دتاريخ اوريدونکې او مخاطبان گڼم.

یاد دې په اړه داسې دندې او فرایض شته چې پخپله خلک یې باید تر سره کړي خو له دې امله چې د خلکو د وس کار نه دے یا هغوي یې په کافي اندازه دکولو لپاره کسان او انگیزه نه لري. دولت د خلکو په نیابت سره دغه چارې منظموي. بسوونه او روزنه هغه چاره ده چې دخلکو په غاړه ده او هغوي باید په خپله هڅه وکړي چې په ټولنه کې اسلامي معارفو او تعلیمات دود کړي. خو نن سبا د اجتماعي شرائطو په وجه د دغه فرض یوه برخه د دولت په غاړه اچول شوې ده. او حکومت باید دغه چارې منظمې او برابرې کړي. او خلک هم باید له دولته دهغه کول وغواړي. نو که دولت په هر دلیل دغه فریضه سمه ادا نه کړے شي د خلکو له غاړې فرض نه ساقطیږي.

په اوسنیو حالاتو کې هم په تیره بیا دا چې د اسلامي کلتور او ارشاد وزارت او د لوړو زده کړو وزارت په خپله دنده عمل نه کوي د خلکو یوه دنده د ماشومانو او ځوانانو تعلیم دے. د دغه واجب تعلیم نه مطلب د دیني چارو تعلیم دے. هغه څه چې نن سبا ورته ضرورت دے او مونږ یې دامر بالمعروف او نهی عن المنکر مصداق گڼو دیني تعلیمات دي. یعنی ځوانان باید په دې ډول په دیني تعلیماتو وپسولل شي چې هیڅکله د هغه غلطې فضا او تبلیغاتو چې د اسلام فکري او عقیدتي دشمنانو پیدا کړي ده تر اثر لاندې را نه شي. چې دین یې کمزورے او ایمان یې سست نه شي. او د دین په اصولو او ارونو کې شک ونه کړي ددغه مسوولیت لویه برخه د روحانیت او علماوو په غاړه ده. عالمان باید هڅه وکړي. په دې زمینه کې په مختلفو سویو کتابونه ولیکي استادان تربیت کړي

مختلف اوږده او لنډه حضورې او غيايي کلاسونه رسمي او غير رسمي کلاسونه او کورسونه کيږدي. چې وکړي شي له دغو امکاناتو استفاده وکړي^۱ دا ډول تعليم د امر بالمعروف او نهې عن المنکر د مصدق په توگه په مونږ واچيږي.

په عامه معنا د امر بالمعروف او نهې عن المنکر دوهم ډول موعظه او نصيحت دے. موعظه د ټولو فريضه ده. د هغو کسانو نصيحت چې نزدې وي يا زموږ تر تکفل لاندې وي يا هغه کسان چې مونږ پرې فکري اغيز لرو. ټول مسلمانان دنده لري د خپلو معلوماتو په حد کې خپلو بچيانو ته نصيحت او موعظه وکړي. هغوي ته د خير او شر لاره وښيي او وي هڅوي چې خپل وگړي او ټولنيز واجبات تر سره کړي دا مسووليت په پراخه سويه نور کسان او ارگانونه هم لري لکه واعظين او وينا وال، واعظين بايد په ننيو شرايطو کې د دغه مسووليت په اهميت پوه شي. او په خپلو غونډو او مجالسو کې د ټولني د اړتياوو د ليري کولو هڅه وکړي. او هغوي بايد د کم اهميته او تکراري بحثونو له مطرحولو ډډه وکړي او ځوانانو ته د ښويدو ځايونه او گړنگونه په گوته کړي.

۱. له نيکه مرغه په دې زمينه کې په تيره بيا د پوهنتونونو د محصلانو لپاره گامونه پورته شوي دي او د محصلانو د بيسج په مرسته هر کال کابو دوه زره کسان زده کړې کوي. د هغوي لپاره کتابونه ليکل شوي دي چې د رهبري ستر مقام يې سپارښتنه کړې ده دا کتابونه د وسله والو ځواکونو په پوهنځيو کې ښودل کيږي او نور محصلان زده کوونکي او استادان هم دغه کتابونه لاس ته راوړلي شي هغوي بايد يو استاد پيدا کړي يا له موجودو کيسټونو استفاده وکړي چې ځانونه مجهز کړي او د دشمن په شېهاتو ونه غوليږي. د امام خميني خپرنيزې او ښوونيزې موسسې او د طرح ولايت دفتر چې په بيسج دانشجويي پورې تړلې دے تر اوسه په دې هلکه شش ټوکه کتابونه تيار کړي دي او دا کتابونه په ځلونو جاجول شوي او بشپړ شوي دي.

د دشمنانو د سازشونو په وړاندې د حکومت او ټولني دنده

د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مهمه برخه چې متاسفانه په تیره بیا د امام خميني له غورځنگه مخکې ورځينې خلکو غفلت کړے دے د اسلام په خلاف له روانو سازشونو سره مبارزه ده. دا توطئې په مختلفو سياسي اقتصادي فرهنگي او پوځي برخو کې کيږي. البته په يو اسان اقدام او د يو څو ورځو په زده کړې سره ځانونه دغه ډول امر بالمعروف او نهی عن المنکر ته نه شو تيارولے. بلکه دا کار پيچلو زده کړو او ډير سنجول شويو پروگرامونو او د هغوي له شيطاني سازشونو سره سم پلان ته اړتيا لري ځکه چې دهغوي توطئې په ډيرو زياتو خرچونو او د کلونو په پلان سره تر سره کيږي. د دې يوه وړه بيلگه د رهبري د ستر مقام په خبرو کې کتلاي شو چې وايي: دشمنانو زمونږ ځينې مطبوعات خپلې اډې گرځولي دي چې له هغو د اسلام او د اسلامي نظام په خلاف کار واخلي.^۱ د هيواد دننه مطبوعات د ځينو ځان پلورو کسانو په لاس چې بنايي ځينې بې بيت المال په بجهت سره چليږي د امريکا صهيونستانو او ځينو نورو دشمنانو په اډو بدل شوي دي او دهغوي په مقصدونو روان دي. او له هغوي سره په سازشونو کې مرسته کوي. هغه کار چې د رهبري د ستر مقام په وينا بي بي سي، يا دامريکا غږ راډيو يې بايد وکړي، دوي يې کوي دا د هغو اقداماتو يوازې يوه برخه ده چې

۱: ر.ک: د ځوانانو په غونډه کې د رهبري د ستر مقام ويناوې ۱۳۷۹/۲/۱ (تهران مصلی)

دشمن يې د اسلامي جمهوري نظام په خلاف کوي. خو له دغه توطئې سره مقابلې لپاره چې يوازې يوه مطبوعاتي توطئه ده څه کولې شو؟ له دغه مرموز شیطاني حرکت او پراخ او تلل شوې خوځښت سره مقابله ډير فکر او سوچ ته اړتيا لري دا موردونه دي چې بايد مونږ سوچ ته وهڅوي چې په دغه ډول مساييلو کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر جدي وگڼو دلته د فردي گناه خبره نيشته چې مثلاً يو کس گناه وکړي او بل ورته تذکر ورکړي بلکه کيدې شي د منکر د اسلام حيثيت په خبر کې واچوي او هغه ورځ راورسيږي چې زمونږ هر څه د دشمن په لاس ورشي. مونږ هم بايد دشمن وروکړه ونه گڼو. البته بايد د خداي په مهرباني او د امام زمان عج الله فرجه الشريف په لطف او مرسته هم ډاډه ووسو خو د دې ډاډه معنا دا نه ده چې په ارام کښينو او څه کار ونه کړو بايد په خداي په توکل او د هغه په مرسته په اعتماد سره هڅه وکړو ځکه چې د خداي مرسته ثابتې ده.

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ ۗ كَمَا تَأْتُوا د خداي مرسته وکړئ خداي به ستاسو مرسته وکړي.

خو د خداي مرسته په دې شرط ده چې مونږ هر څه چې په وس کې لرو په اخلاص سره يې د خداي په لاره کې وکاروو. هغه وخت خداي تعالیٰ زمونږ نيمگړتياوې جبرانوي.

د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د فریضې د هیریدلو علتونه

سره له دې چې له ۱۳۴۱ کاله تر اوسه (۳۱۷۹) یعنې د امام خمیني د غورځنگ له رسمي پيله تر اوسه اته دیرش کاله تیریري او د امام خمیني خبرې خلکو اوریدلي او لیکنې یې له خلکو سره موجودې دي او دهغوي وصیت لیک او منشور هم شته، خو مونږ اوس هم نه پوهیږو چې له کوم ځایه او څرنگه باید پیل کړو. له دې مخکې هم وویل شول چې زموږ د ټولني یوه ستونزه د تساهل او تسامح د کلتور د دودولو لپاره په دا ورستیو کلونو کې د شیطاني تبلیغاتو تاثیر دے. په هره پلمه مختلف کسان په مختلفو بیانونو سره که څه هم ممکنه ده ځینې یې روغ نیت هم ولري، تر دې حده مو د نور د افکارو په زغملو کې تسامح او تساهل او داسې نورې خبرې تکرار کړي دي چې اخر یې تر یو حده په ټولو اثر کړے دے. که څه هم ممکنه ده استثنا هم ولري. ټولو بارو کړے دے چې په دې زمانه کې او په دې حالاتو کې ډیره سختي نه شو کولے او په اصطلاح زیروالے نه شو بنودلے، او بې له تسامح او تساهله هر کار ته زیروالے او تاو تريخوالے وایي. نن سبا د دیني غیرت لرل د اسلام د احکامو لپاره په ځان کې تعصب او سخت پلوي توب لرل، په دې باندې عقیده چې حق او اصل یوازې یو څیز دے او دهغه احکام باید اجرا شي. او داسې نورې خبرې، دې ته سخت دریځي او تحجر ویل کیږي. نن سبا ماډرنه نړۍ داسې خبې نه خوښوي. او په اپوټه د دیني پلورلیزم او کثرت گرایي بازار گرم دے. دا خبرې دومره لیکل شوي او ویل شوي دي چې هر څوک یې په یو ډول تراغیز لاندې راوستے دے. که

غواړو چې د غفلت له دغه خوبه راپاڅو باید د تساهل او تسامح لومه وشلوو. اسلام اسان دین دے. او اساني او يسر لري. خدای تعالی فرمایي:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ "خدای تعالی ستاسو لپاره د اسانۍ او راحتې اراده کړې ده" خو تساهل سترگې پتبول او سهل انگاري نه لري. د اسلام دین اسان دے. خو کوم څه چې دي په هغه کې سهل انگاري او بې پروايي جایزه نه گڼي. په اسلام کې تساهل او سترگې پتبول نیشته الخفيفية السهلة السمحة^۲ د سهل انگاري په معنا نه ده. اسلام اسان دین دے خو دا اسان دین باید په سنجیده توگه اجرا کړو. باید اجازه ورنکړو چې حتی د ستنې د سر هومره تاوان ورته ورسیري. خو په هر حال دا روحیه دود شوې ده او دهغه په دودیدو سره زمونږ ځوانان تر اغیز لاندې راغلي دي. په شعر، ناول، تھیتر، فلم سینما او داسې نورو څیزونو سره، او هڅه یې کړې ده زمونږ په ټولنه کې دا عقیده پخه کړي په دې ډول چې هر یو کس یې تر اغیز لاندې راشي. خو مونږ ته پکار دي چې دا د غڼې تار وشلوو. دین داري، غیرت، تقوا پابندي او جدیت او پریکنده والی غواړي. او اسلام هیڅکله د سهل انگاري او دسترگو پتبولو اجازه نه ورکوي. که غواړو چې د شیطانانو په لومه کې بسکيل نه شو او اسلامي نظام ته خطر پېښ نه شي اول باید دغه لومه وشلوو.

۱. بقره (۲)، ۱۸۵

۲. رسول الله مبارک فرمایلي دي: لکن بعني بالخفيفية السهلة السمحة (خو خدای تعالی زه له اسان دین حنیف سره مبعوث کړے يم). (محمد باقر مجلسي، بحار الانوار، ۲۲ ټوک، ۲۶۳ مخ، ۵ باب، ۳ روایت)

خو دوهم گام د يو کلتوري کمزروي له امله دے. او دا کمزوري د هغو کارونو نتيجه ده چې د وخت په تيريدو سره په تيره بيا د شاه رژيم په وخت کې شوي دي او په مونږ کې هم ځينې کسان په هغو کې شريک وو. دا کمزوري د نورو د کارونو په وړاندې يو ډول بې پروايي ده. دا چې هر يو کس بايد خپل کار وکړي او له بل چا سره کار ونه لري. هر يو کس بايد د خپل صوابديد مطابق کار وکړي او له نورو سره مشورې او ملگرتيا ته ضرورت نيشته. په يوازې سره دکارونو د کولو روحيه او په کارونو کې نورو ته د ضرورت نه احساس يو خطرناک کلتوري نقص او نيمگړتيا ده چې زموږ په ټولنه کې موجوده ده. مونږ هيڅکله د ټولنيزو دندو د سرته رسولو لپاره د اغيزمنې او زياتې پيوستگۍ او يووالي هڅه نه ده کړې. دا چاره علتونه لري چې د ځينو لپاره يې مونږ عذر لرو. اسلام مونږ يو والې او پيوستون ته بللي يو: الْمُؤْمِنُ آلفُ مَالُوفٌ^۱ (مومن هغه دے چې له نورو سره مينه او ورور ولي ولري او نور هم له هغه سره مانوس شي.) امير المومنين علي فرمايي:

من استبد برايه هلك^۲ (کوم کس چې يوازې په خپل فکر کې وي تباه کيږي)

خداي تعالی هم مومنان يو والي او يو زړه والي ته بللي دي او ورځينې يې غوښتي چې له تفرقې لاس واخلي.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا^۱ (ټول د خداي په رسي منگولې بنځې کړئ او ډلې ډلې مه کيږئ)

۱. هماغه تير سند ۲۷ ټوک ۳۰۹ مخ، ۱۴ باب، ۴۱ روايت

۲. نهج البلاغه، لنډې ويناوې، ۱۶۱

اسلام هم د پيوستون او يووالي حکم کوي له په يو روايت کې
چې مومنان د يوې تنې غړي بلل شوي دي
رسول الله مبارک په يو حديث کې فرمايي:
المؤمنُ أخ المؤمن كالجسد الواحد^۲ (مومن د مومن ورور او د يو بدن په
شان دي)

سعدی دا حديث په يو شعر کې داسې راوړې دے.
بنی آدم اعضاء یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
په دغه روايت کې مومنان د يوې تنې د غړيو په شان بلل شوي
دي خو سعدی يې دایره يو څه پراخه کړې او وايي چې انسانان د يو
بل غړي دي له دې امله د رسول الله مبارک په حديث د عمل لپاره
مومنان - يعنې هغه کسان چې غواړي په خپلې ديني دندې عمل
وکړي او نه غواړي چې اسلام کمزورې شي - بايد هڅه وکړي له يو
بل سره زيات اړيکي ولري او د يو بدن د غړيو په شان دې اوسي
خو هغه مشکل چې د اسلام د زړه سواندو او مومنانو د بې
اتفاقی سبب شوی دا دے چې کابو له يوې مياشتې مخکې تر
اوسه يې داسې بنودلې ده چې مثلاً ديو تشکل په چوکاټ کې يو
اجتماعي کار بايد د يو گوند او پارټۍ په شکل وي. د مشروطيت
له لومړيو تر اوسه گوندونو بڼه مخينه نه ده لرلې حتی د اسلامي
انقلاب له کاميابۍ وروسته هم چې کوم گوندونه جوړ شول بڼه
انجام يې نه درلود. د انقلاب په لومړيو کې که څه هم د جمهوري

۱. آل عمران (۳)، ۱۰۳

۲. محمد باقر مجلسي. بحارالانوار، ۲۱ ټوک ۱۴۸ مخ، ۴۳ باب ۲۵ روايت

اسلامي گوند موسسان ارواښاد ډاکټر بهشتی ډاکټر باهنر، ښاغلی خامنه اي او ښاغلی هاشمي رفسنجاني وو، خو امام د گوند په جوړولو چندانې ټينگار نه درلود.

دوي فرمايل: که تاسو غواړئ چې گوند ولرئ بايد گوند مو جمهوري اسلامي وي، دا خبره له دې سره فرق لري چې ووايي ضرور بايد گوند ولرئ.

په هر حال مونږ ته داسې بيان شوې ده چې سياسي او ټولنيز فعاليتونه يا فردي دي يا گوندي. له گوندي کاره هم څه خاص ښه يادونه نه لرو. نو په دې اساس يوازې فردي او شخصي کار کوو، له دې غافله چې يوه دريمه لاره هم شته. په دغو کې هيڅ روده د اسلام د خوښې روده نه ده. اسلامي روده هماغه ده چې امام خميني ورته ورسیده. خو متاسفانه په هغه هکله ضروري څيړنې ونه شوې.

د ټولنيزو فعاليتونو لپاره د اسلامي جوړښتونو جوړول د اسلامي تشکلاتو په باره کې چې اسلامي طريقه هم دا ده چې په گډه کار وشي هغو اقداماتو ته اشاره کولې شو چې د امام خميني د غورځنگ په لومړيو کلونو کې وشول په هغه وخت کې د امام خميني عاشقان او ميانان په تيره بيا له تهرانه هغه حضرت ته ورغلل او عرض يې وکړ چې ځان او مال يې د اسلام او امام خميني په اختيار کې دے. او د کار د طريقې په هکله يې له امامه لارښوونه وغوښتله دغو کسانو څو مذهبي او د سينه زنی ټولني لرلي. امام وفرمايل: راشئ دا ټولني سره نژدې کړئ او يو آيتلاف (ټل واله) جوړه کړئ. هره ټولنه دې مستقلة وي او په خپلې محلې کې دي وي هره يوه دې

ځانته غږي ولري. د کار روده، ويندويي او اهل منبر او مداح دې هم پخپله دغه ټولنه غوره کړي. خو هر هيت دے له بل هيت سره چې په گاونډ کې يې دے رابطه ولري او په گډو چارو کې دې له يو بل سره ملگرتيا وکړي. مشترک اصول دې برابر کړي او د خپلې داخلي خپلواکۍ په ساتلو سره دې په مشترکو چارو کې له يو بل سره ملگرتيا وکړي.^۱ په دې ډول دوي وفرمايل چې مذهبي انجمنونه دې له يو بل سره آيتلاف وکړي او موتلفه آيتلاف يا ټلواله دې جوړه کړي.

په دغه څلورو ټولنو کې د يوې مشر حضرت اية الله العظمى خامنه اي و. د بل بناغله هاشمي رفسنجاني د بل بناغله باهنر او زه دهغوي په خدمت کې وم. وروسته دغه هيتونه د دې لپاره چې له يو بل سره آيتلاف وکړي له امام خميني وغوښتل چې خپل يو استازے وټاکي او امام هم ډاکټر بهشتی وټاکه. نن هم که غواړو فعاليت وکړو. بايد يو تشکل او تنظيم ولرو. او په گډه کار وکړو. البته نه د گوند په چوکاټ کې. سره له دې چې مونږ گوندي کار چورلټ نه نفي کوو خو د ډله ايز فعاليت تر ټولو ښه شکل چې له اسلامي ارزښتونو سره سمون ولري هماغه بيلگه ده چې امام وړاندې کړه. د گوندي تشکيلاتو په فعاليت کې څو مشکله او ستونزې دي چې په دغه ډله ايز شکل کې هغه نيشته. گوندونه تل د څو کسانو لخوا جوړيږي چې په اصل کې هغوي د کار چلوونکي وي او په گوند واکمن تفکر هم دهغوي وي. دوي ادعا کوي چې د گوند له غړيو رايه اخلي او په

۱. د (موتلفه هيتونو) نوم له هماغه وخته پيدا شو. او نن چې دا نوم د کومې ډلې دے دلته زه نه غواړم چې دهغې ملاتړ يا يې مخالفت وکړم.

رای سره انتخابیېږي خو په اصل کې داسې نه ده او پروگرامونه همدغه مشران جوړوي او گوند چلوي. که کومه مشري وي همدوي ته رسیږي رول همدوي لوبوي او له دې امله چې دگوند مشران وي چې په انتخاباتو کې - که هغه د پارلیمان انتخابات وي او که نور - په کامیابی سره حکومت په لاس کې اخلي نو ددوي اصلي محرک دا وي چې په هر طریقه وي ددوي گوند بریالۍ شي. په گوند کې دننه هم له دې امله چې د مشرۍ په لیکه کې راشي ډیر فعالیت کوي چې په هره بیه ځان لوړ او مشر کړي. په حزبي او د پارټیو په فعالیتونو کې مادي او دنیوي انگیزې ډیرې اغیزمنې وي. ځینې گوندونه په ټول ټاکنو کې د کامیابی لپاره د بناوالۍ له ماله د بناوالۍ له کارکوونکو، گاډو د بانکونو له پیسو د پوهنتونونو د بنوونې او روزنې د وزارت مدرسو او داسې نورو دولتي ادارو له امکاناتو استفاده کوي او کړې یې هم ده. سره له دې چې په اساسي قانون کې راغلي دي چې په انتخاباتو کې له دولتي امکاناتو کار اخستل منع دي. خو په هغه روده کې چې امام وړاندې کړې ده. دغه ډول ستونزې نه پیدا کېږي. په مذهبي ټولنو او هیئتونو کې د کسانو انگیزه دین دے. او که یو کس په دغو ټولنو کې انتخاب شي چې زیات رول ولوبوي د دې لپاره ده چې واقعا د ټولني کسانو دا معلومه کړې ده چې دغه کس ښه خدمت کولې شي په دغو جوړښتونو کې بله انگیزه نیشته په گوند(پارټی) کې له بهرنیو امکاناتو ناوړه تبلیغاتو او داسې نورو مسلو د غلطې استفادې امکان وي خو په مذهبي ټولني کې داسې نه ده. یا یې احتمال ډیر کم دے. د ډله ایز کار دغه دوه شکونه له یو بل سره د پرتلې وړ نه دي.

هغه کسان چې په ديني انجمنونو کې برخه اخلي مذهبي انگيزه لري. او هڅه کوي چې مذهبي شعير او ارزښتونه ښه وپيژني. د گوندونو لوي افټ هغه سيالۍ دي چې په هغوي کې موجودې وي که د بل گوند کانديدا د دغه گوند تر کانديدا زيات صلاحيت ولري. د گوند غړي د گوند د فيصلي او وفادارۍ په وجه د خپل گوند کانديدا ته چې غير اصلح هم د ښه رايه ورکوي. حال دا چې په مذهبي ټولنو کې دا ډول محرکونه کمزوري دي.

نو ضروري ده چې مونږ قوي مذهبي تشکيلات ولرو خو نه په لويديځ ماډل سره. ځکه چې په اسلام کې د گوند بيلگه نيشته. که څه هم دا روده ممکنه ده ښيگرې هم ولري خو منفي اړخونه يې تر مثبتو ډيري او د مذهبي هيئتونو هماغه زور او اسلام شکل تر هغه غوره د.

نو د اسلام د دښمنانو له نقشو سره مقابلي لپاره دوه حرکتونه ضروري وو چې يو له تسامح او سهل انگارۍ سره مبارزه او د ديني غيرت او مذهبي روح او حساسيت زياتول او او بل هم د فردي او ځانله سره له کار سره مقابله او په گډه کار. مونږ بايد دا کلتور په ځان کې مزبوت کړو. چې له هغوي شيطانانو سره چې د اسلام دين نظام او حيثيت يې په نښه کړي د ښه په فردي او بيله بيله کار سره مقابله نه شو کولې بلکه ضروري ده چې په گډه کار وشي. گډ کار هم تشکيلاتو، اړيکو او پيوستون ته اړتيا لري. خو که له گوند پرته بله هيڅ لاره نه وه گوند جوړول هم جايز دي. امام خميني هم دا روده چورلته نه ده نفي کړې خو ددوي اصلي نظر او سپارښتنه هماغه د مذهبي ټولني او هيئتونو يوځاي کيدل او ټلواله وه. له دې امله

مومن او زړه سواندي ځوانان بايد هڅه وکړي چې په خپلې محلې کې يو جومات چې ډير امکانات او جامعيت لري وټاکي او د خپل چم ټول ځوانان او پيغلې هغه ته ويلي. ځوانان پخپله طبعاً په يو بل د اثر او اغير په لارو چارو پوهيږي. مثلاً د بنوونځي او پوهنتون په ټولگي کې تکړه شاگرد کولې شي ټول کلاس له ځان سره غږمله کړي. ځوانان او زلمکيان بڼه پوهيږي چې په دې زمينه کې څه بايد وکړي. ضروري دا ده چې ماشومان او هلکان جينکۍ وهڅول شي چې دخپلې محلې ټول هلکان جينکۍ راغونډ کړي خو که څوک د انقلاب په ليکه کې نه وي اول بايد له هيڅته بهر له هغه سره خبرې وشي او اړيکي ورسره ټينگ شي. او دهغه د هدايتولو هڅه وشي. تر هغه چې رسماً د دغو تشکيلاتو غړې شي. د اطمينان وړ وگرځي.

د دغو هيئتونو له جوړولو وروسته هم بايد هڅه وشي په موجودو کسانو کې داسې کسان چې ډيره وړتيا لري کارونه په غاړه واخلي. او زيات فعاليت وکړي. شورا دې جوړه کړي مشورې دې وکړي فکرونه په صادق زړه سره يو ځاي کړي پخپله دې فکر وکړي او پخپله دې فيصلې وکړي داسې نظام به ولسي وي لويديځه دموکراسي هسې دروغ دي او د لويديځه اکثره خلک پکې هيڅ رول نه لري. ولسواکي دا ده چې ټول خلک په يو ځاي کې له تبليغاتو او پروپاگانډو اوله گوانښه او تمې ليرې پخپله فيصله وکړي او بې له دې چې کومه ويره او زور پرې وي هغه څه چې کوي يوازې د ذمه واری په احساس سره يې کوي په اسلامي ولسواکه حکومت کې هر يو کس د خپلې دينې دندې په اساس يو داسې کس غوره کوي چې

اسلام ته ښه خدمت وکړې شي. که څه هم ممکنه ده په دې روده کې هم ناوړه استفادې وشي. خو دا موردونه به ډیر کم وي. حال دا چې لويديځه ډيموکراسي د شخصي غرضونو لپاره په دوکه ورکولو ناوړه استفادې او غلطو پروپاگانډو ولاړه ده. مسلمانان بايد هڅه وکړي چې خپلې غوندې پياوړې کړي او پخپلو کې دمينې روح مزبوت کاندې اود اسلام او امر هير نه کړي د امام صادق (ع) يو حديث دې چې فرمايي:

فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ إِخَاهَ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ لَهُ مَرْحَبًا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مَرْحَبًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَإِذَا صَافَحَهُ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيمَا بَيْنَ ابْهَامَيْهِمَا مِئَةَ رَحْمَةٍ تَسْعَةُ وَ تَسْعِينَ لِأَشَدِّهِمَا حَبًا لِصَاحِبِهِ^۱

کله چې مومن له خپل مومن ورور سره ملاقات وکړي (او له هغه سره روغ بڼه وکړي) او هغه ته مرحبا ووايي خدای تعالی د هغه لپاره تر قیامتې مرحبا لیکي، او کله چې هغه ته لاس ورکوي او مصافحه کوي خدای تعالی په هغه سل رحمتونه نازلوي. چې نه نوي رحمتونه یې د هغه کس لپاره دي چې له بل سره ډیره مینه کوي. په دې ډول اسلام هڅه کوي مومنان او هغه کسان چې یو هدف لري او په خدای دایمان په اساس او د لوړو هدفو د تحقق په لاره کې له یو بل سره دوستانه اړیکې لري د یو بل له عیبونو دې سترگې پټې کړي اوله یو بل سره دې په مینې سره سلوک کوي. له معصومو امامانو نقل شوې ده چې که یو مومن یوازې د بل مومن د ملاقات لپاره د هغه ور ته ورشي خدای تعالی یوه پرښتنه استوي چې له دغه مومنه پوښتنه وکړي چې دڅه لپاره د دغه کس دروازې ته راغلې یې. هغه پرښتنه د

۱. شیخ صدوق. ثواب الاعمال وعقاب الاعمال. ۱۷۸ مخ

خداي له لوري راځي او له هغه دا پوښتنه کوي. دغه کس ورته وايي: راغله يم چې خپل مومن ورور وگورم. پوښتنه ترې کوي ايا له هغه مالي سوال لرې؟ وايي، نه، پرېسته بيا پوښتنه کوي څه بل څه حاجت ترې لرې؟ وايي: نه، پرېسته وايي نو دڅه لپاره د هغه کتل غواړې؟ مومن وايي يوازې د دې لپاره چې ياد شوه مې و او غواړم چې وې وينم. خداي تعالی پرېستې ته وايي چې دغه مومن ته ووايه:

آيَأُ زُرْتُ وَ عَلَيَّ قَرَأْتُ (ته زما ملاقات ته راغله يې نو ستا ميلمستيا او اجر او ثواب زما په غاړه دے)

دا ډول حديثونه په دې باره کې يوازې د يوه بيلگه ده. مسلمانانو ته پکار ده چې له يو بل سره د مينې محبت رابطه ولري زړه بدې ليرې کړي او دخداي رسې کلکه ونيسي او په خپلو کې متحد ووسي.

د اسلام دشمنانان د وحدت له کلمې هم غلطه استفاده کوي او هر وحدت په هر ډول چې حاصل شي ښه گڼي حتی که په يو ځاي کې قدرت د نااهلانو او بې کفايته کسانو په لاس کې وي بايد ټول يې تابع شي. چې وحدت حاصل شي. حال دا چې که داسې يو والې ښه او مطلوب وي نو له دې امله چې د نړۍ اکثره خلک کافر او مشرک دي مسلمانان هم بايد کافران شي! همدا راز اوس چې په اسلامي نړۍ کې ډيرے مسلمانان شيعه نه دي شيعه هم بايد له خپلې عقيدې لاس واخلي! حال دا چې داسې وحدت او يووالې په هيڅ صورت

مطلوب او بنه نه دے. یوازې د حق په چورلیز یو کیدل بنه دي. خدای
تعالی په قران کې فرمایي:

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ^۱ (دخدای دین قایم کړئ او هیڅکله

په دین کې اختلاف او ډل بندی مه کوئ)

نو په دې اساس معیار باید دین وي او د دین په چورلیز
راتولیدل پکار دي. نه دا چې له بې دینانو سره یو ځای شو. له
د بنمنانو سره یو ځای کیدل بې له تباهی بله نتیجه نه لري. ممکنه ده
د وحدت لپاره دوه معیارونه مطرح شي چې د دواړو جاروت یو څیز
ته وي. په یوه برخه کې د (اسلام احکام) او په بله برخه کې (ولي فقیه)،
د وحدت ملاک وي. د هغه کسانو لپاره چې واقعا غواړي دین په
ټولنه کې د هغه چا په لاس چې د زمانې د امام (عج) له خوا ماډون
وي، اجرا شي. دا دوه معیاره مهم دي. د ولي فقیه په لاس د اسلام
د قوانینو حاکمیت د وحدت معیار ګرځیدلې شي. د سلیقو او
ذوقونو اختلافونه ډیر دي او هیڅکله هم نه ختمیږي. د هر چا د کړو
طریقه مختلفه وي او د موخو د پلي کولو رودې هیڅکله یو شان نه
شي کیدے. خو دا دوه مورده دټولنې د یووالي پارسنگ ګرځیدلې
شي. ټول وغواړي چې اسلامي احکام اجرا شي. هغه هم د داسې کس
په لاس چې اول خو په تیر بیا په ټولنیزو مسایلو کې تر نورو زیات
اسلام پیژانده وي او دوهمه دا چې دخدای او د دین د ولیانو له
لوري ماډون وي. چې غاصب نه وي. نو که ولایت فقیه مو ټینگ کړ
دین هم پکې شته. ځکه چې ولي فقیه د اسلام مخالف حکم نه کوي.

نو ویلے شو چې د ولایت فقیه په چورلیزیو والی حاصلیدلے شی. خو په نورو معیارونو لکه ولسواکي، لویدیخو ارزښتونو او د اسلام له حدودو او قوانینو په ازادی یو والی هیڅکله صحیح نه دے.^۱

او د اسلام او هیواد لپاره هیڅ گټه نه لري. بلکه د دین په اساس وحدت چې اوس یې سمبل او بیلگه ولي فقیه دے هغه وحدت دے چې اسلام یې خبره کوي.

له دې امله باید د همفکرانو او ملگرو په انتخاب کې دا اصل په نظر کې نیول پکار دي چې ایا دوي داسلامي احکامو د اجرا غوښتونکي دي او که نه.؟ ځینې نور کسان هم شته چې د احکامو د پرېښودلو او د اسلام د سپیڅلي دین د شریعت له قوانینو د خلاصیدو لپاره اسلام په بل ډول قرائتوي او وایي: دا ستاسو نظر او پوهه ده تاسو خپله پوهه په نورو مه لاگو کوئ. او له اسلامه نور اخستونونه هم شته. دا ډول خبرې د دین له انکارولو پرته بل څه نه دي ځکه چې کله د اسلام جزایي احکام پرېښودل شول. او نور شرعي

۱ د دغه ازادی ځینې نمونې په برلین کانفرنس کې وړاندې شوې او معلومه شوه چې دوي کوم ډول ازادي غواړي. هغه ورځ چې مونږ د تهران په پوهنتون کې وویل دوي کومې ازادی غواړي، ټولې ورځپاڼې زما په خلاف لام بندي شوې، او د هیواد لویو شخصیتونو په ما اعتراض وکړ. اوس وگورئ چې د هغه پوهنتوني ډلې او نورو ډلو استازي په کوم وحدت پسې وو او کومې ازادی یې غوښتې او په کومې ذلت او خوارۍ سره یې دغه کانفرنس جوړ کړ. دوي دخپل ځان هیواد او ولس عزت له خاورو سره خاورې کړ. البته د اسلام او دمسلمانانو عزت تردې لوړ دے چې دغه پلټ کسان یې خاورې کړې شي. **وَاللّٰهُ اَعَزُّ وَاَرْسُوْلُهُ وَاَلْمُرْسَلِيْنَ** (سوره منافقون (۲۳) ۸. خو دوي د خپلې نجسې خولې په اندازه د اسلامي ټولنې سپکاوے کاوه

احکام يې هم داسې اعتبارونه وگنل شول چې حقيقي او عقلي بنياد نه لري، په داسې بڼه کې نو له دينه هيڅ نه پاتې کيږي. هغه کسان چې واقعا د دين د احکامو اجرا غواړي او په قران او سنتو پابند دي. او د امام خميني غورځنگ چې خپل ټول عمر يې د سوچه اسلام لپاره ولگاوه په حقه وگڼي، بايد د اسلام د احکامو د پلي کيدو غوښتونکي وي. البته نه هغه اسلام چې د هاروارډ، لندن او اکسفورډ تعليم يافته کسان يې وړاندې کوي، چې پر مونږ د لويديځوالو برداشت وټپي، بلکه له اسلامه د خداي پيغمبر، معصومو امامانو او په تيرو څوارلسو سوو کلونو کې له اسلامه د ټولو عالمانو قرائت او برداشت، مونږ بايد دغه اسلام وغواړو، ځکه چې له دې پرته بل اسلام نישته او هر څه چې دي کفر او الحاد دي. چې دوي ورته له اسلامه د بل اخستون نوم ورکړې دے. مونږ هيڅکله دوه اسلامه نه لرو او په راتلونکي کې به هم نه وي.

په دې ځاي کې سپارښتنه کوم چې مومن ځوانان دې مذهبي غونډې ژوندۍ کړي او د هغه چورليز دې جومات وگرځوي او کوشش دې وکړي چې په خپلې محلې کې هغه ټول کسان چې په اسلام ايمان لري او د اسلامي احکامو پلي کيدل غواړي او ولي فقيه مني وغواړي، له ټولو سره مهربان او مينه ناک وي. د هغوي په غلطيو سترگې پټې کړي. او وړې وړې غلطۍ يو بل ته مه وريادوي. تر خپله وسه له هغوي سره مرسته وکړي. که دنياوي مال نه لري او بيوزله وي کمک يې وکړي او لږ تر لږه په خوږه ژبه له هغوي سره ملگرتيا وکاندي. پکار ده چې هماغه روحيه چې د انقلاب په ورځو کې او له هغه وروسته د جنگ په ورځو کې په خلکو واکمنه وه. او

خلکو د اسلام په لاره کې خپله ډوډۍ هم روکوله درباره ژوندۍ شي.
چې اتحاد زیات شي او مسلمانان د یوې تنې په شان شي.

وَيُؤْتِرُونَكَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ^۱ (له خپلې اړتیا سره

سره نورو ته پر ځان ترجیح ورکوي)

د دغه ډول هیئتونو او انجمنونو له جوړولو وروسته ضروري ده
د مخاطبان د فکري غذا لپاره یو چاره ولټول شي. البته په دغه
فکري تغذیې کې اصلي چورلیز قران او د امامانو کلام دے. او
دهغو د لا زیات وضاحت او تفسیر لپاره باید له هغو کسانو چې د
فکر سموالی یې د اسلامي شخصیتونو لخوا تایید شوی دے.
استفاده وشي. منجمله د شهید مطهری کتابونه چې حضرت امام
خمیني هم دهغوي کتابونه تایید کړي دي. د دغه ډول کتابونو په
شتون کې نه ده پکار چې مونږ د نویو خبرو په پلمه له داسې لیکنو
پسې لار شو چې مشکوکې دي یا یې دروغوالی او خطاوالی څرگند
دے. ځکه چې داسې نه ده چې هر څه چې زاړه وي بد وي او هر څه
چې نوي وي ښه وي. ځکه چې قران هم څوارلس سوه کاله مخکې
نازل شوی دے، بلکه د دې په اپوټه امام علي په نهج البلاغه کې
فرمایي: چې په دین کې هره نوې خبره داخلول بدعت او گمراهیده.^۲
البته صحیح وضاحتونه او تفسیرونه چې د صحیح تحقیق په اساس
وي او د قران او سنت نه نوې خبرې راوباسي. دا بیا په دین کې
بدعت او تفسیر بالرای نه دے. په تاریخ کې د ټولو عالمانو دنده هم

۱ حشر (۵۹)، ۹

۲. و ما احدثت بدعة الا ترک سنة فاتقوا البدع والزموا المهج. ان عوازم الامور افضلها و ان محدثاتها شرارها (نهج

البلاغه، ۱۴۵ خطبه

دا وه چې قران او د پيغمبر (ص) سنت د صحيح، معقول او معتبر
روش په اساس توضيح کړي او وې سپري هغوي هيڅکله په خپله
خوښه او د اسلام د دښمنانو د خوشالولو لپاره کار نه کاوه.

نو زمونږ هڅه بايد دا وي چې قران سنت او د اسلام روح ښه
و پيژنو او وکولې شو هغه شېبې او اعتراضونه چې په اسلام کې
پيدا کيږي ځواب يې ووايو. او د دې په څنگ کې د نړۍ له ورځنيو
مسايلو کې هغه دايران وي او که د بل کوم هيواد زيات اشنا شو او
سياسي تحليل او شننه ولرلې شو.

مشکل دا دے چې زيات خلک گمان کوي چې امر بالمعروف او
نهي عن المنکر يو فردي کار دے او که غواړو دين ته خدمت وکړو
زيات نه زيات دا ضروري ده چې په مظاهرو کې برخه واخلو او نعرې
ووږو. حال دا چې دا يو غلط خيال دے. او شعار ورکول د کار پيل
دے. کله چې دعاشورا لسيزه ختمه شي د سينه وهلو او وير مراسم
ورو ورو کميږي او مونږ هغه حرارت او جوش چې د امام حسين په
نامې اوياد سره مو لاس ته را وړې له لاسه ورکوو حال دا چې
دا پروگرامونه بايد پيل وي د دې لپاره چې زمونږ اصلي کار شورو
شي. او هغه جاري وساتو. هغه نورانيت چې د عزادارۍ په برکت مو
لاس ته راوړے هغ وساتو او هغه يووالے او يو زړه والے چې حاصل
شوے پياوړے کړو. نه دا چې تر بل کاله پورې هر څه پريږدو^۱

۱. مومنو ځوانانو ته سپارښتنه کوو چې د خپل ځم هلكان په يو پاک او بې وټه انجمن يا
هيئت کې راغونډ او منظم کړي چې دين ښه وپيژني او د ضرورت په وخت کې له دغه
ټولني استفاده وکړے شي. کله چې دغه هيئت ټينگ شو هڅه دې وکړي چې له گاونډي
هيئت سره اړيکي ټينگي کړي د دې لپاره چې د انجمنونو کار ښه وچليږي له هر انجمنه شل
کسان دې يوه شورا جوړه کړي او که ضروري وي د هيئت ټولو غړيو ته دې خبر ورکړي. دا

دا غونډې باید جاري وي، خو ضروري ده چې په هغو کې د بحث چورلیز د اسلامي معارفو یادول، د شبهو ځواب ورکول او د باوري کسانو له شننو په استفادې سره د هیواد له سیاسي حالاتو سره بلدتیا وي. که څه هم د امام حسین لپاره عزاداري او ماتم د دغو غونډو روح دے خو باید یاد ولرو چې له شپې تر سهاره سینه وهل هم صحیح نه دي. او دا کار زمونږ مشکل نه هواروي. ځکه چې د سیدا لشهداء نامه مونږ راغونډوي چې اسلام لابنه وپیژنواو د اسلام له دشمنانو سره بڼه مقابله وکړے شو.

کار د همدغه شورا د غړیو په وسیله په لنډ وخت کې وشي. لکه څرنگه چې د انقلاب په لومړیو وختونو کې په همدې طریقې د امام خمیني پیغام په یوه شپه کې په خلکو کې ویشل کیده. او په خلکو کې دیوالي او پیوستون ډیر لوړ روح پیدا شوه. و. که څه هم دغه روحیه مو ز له لاسه ورکړه یا مو که پوره له لاسه نه وي ورکړي ډیره کمزورې شوې ده. د دغه روحیې او خوي پیاوړې کول د اسلام له دشمنانو سره د مقابلې او د هغوي کسانو ترمنځ چې په اسلامي احکامو او ولایت فقیه عقیده لري د انساني او اسلامي پیوستون د ټینګولو لپاره ډیره بڼه لاره ده. که دغه ډول رابطه او اړیکې ټینګ شول په یقین سره نه یوازې امریکا بلکه ټوله دنیا هم که یوځای شي دغه اسلامي هیواد ته تاوان نه شي رسولے

نہم خپر کے

امر بالمعروف او نہی عن المنکر پہ قران کی

په قران کریم کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په هکله ډیر آیتونه په بیلابیلو تعبیرونو او لحنونو سره راغلي دي چې په هغو کې دوو آیتونو ته اشاره کوو خدای تعالیٰ په توبې سورې کې فرمایي:

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۗ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۱ (منافق سړي او منافقې ښځې په خپلو کې یو دي او خلک بدو کارونو ته بلي او له ښو کارونو یې منعې کوي او لاسونه مروړي. خدای یې هیر کړې دے. نو خدای هم هغوي هیر کړي دي ځکه چې منافقان فاسق او سپک خلک دي)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۲ (مومن سړي او مومنې ښځې هم له یو بل سره پیوستون لري خلک نیکو کارونو ته بلي او له بدو یې منعې کوي او لمونځ کوي او زکات ورکوي او د خدای او دهغه د رسول پیروي کوي دا هغه کسان چې خدای تعالیٰ پرې خپل رحمت کړې دے او خدای تعالیٰ عزتمن او حکیم دے)

۱. توبه (۹)، ۲۷

۲. توبه (۹)، ۷۱

غواړو د دغو دوو آيتونو وضاحت وکړو.

د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اصطلاحی معنا

د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مهنا او مفهوم ډیر ډیر روښانه او واضح دے. امر بالمعروف یعنی ښو کارونو ته بلل او نهی عن المنکر یعنی له بدو کارونو منعې کول. خو د کلماتو د بدلون په بهیر کې د هغو معنا کله پراخېږي او کله هم رانډیږي. په ځینې مواردو کې د یو لغت کارول د دې سبب کیږي چې د هغه مفهوم د خپل اصل له مقتضا زیات پراخ شي او دایره یې لویه شي. دلته هم همداسې ده. فقیهان او عالمان چې کله د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په هکله خبرې کوي وایي چې د امر په کلمه کې د (علو) یا (استعلا) چاره پټه ده، یعنی هغه کس چې امر کوي یا باید تر ماموره لوړ وي یا هم ځان په داسې لوړ دریخ کې وگرځوي او له لوړ دریخه خبره وکړي. د دې مطلب دا شو چې چاته خواهش او ورځینې غوښتنه کول امر نه دے دا چې یو کس ووايي (مهرباني وکړه دا کار وکړه) دا امر نه دے د امر کلمه اقتضا کوي چې باید استعلا (اوچت دریخ) پکې موجود وي. حتی ځینو فقیهانو احتیاط کړے او ویلي یې دي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر هغه وخت تحقق مومي چې امر کوونکې پکې د دغه (استعلا) خیال وساتي.

د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مراتب

کله چې په آیتونو او روایتونو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د واجبییدو په حکمت غور کوو نو د دغه کلمې په مفهوم کې

يو ډول پراخواله په نظر راځي. د بيلگې لپاره په روايتونو کې د امر بالمعروف او نهې عن المنکر ځينې مراتب بيانوو چې په امر بالمعروف او نهې عن المنکر کې په پراختيا او دهغه دمفهوم په وسعت پوه شو.

دغه مراتب په دې ډول دي

۱. د زړه احساس: کله چې په روايتونو کې د امر بالمعروف او نهې عن المنکر پراوونه جاجوو وینو چې د نهې عن المنکر لوړه مرحله په زړه سره انکار دے. يعنې کله چې انسان په يوې ټولنې يا کس کې بې لاري وويني په خپل زړه کې هغه وغندي او زړه يې په دغه چاره خپه شي. دا د نهې عن المنکر لومړې پړاو دے

۲. د خپگان څرگندول: د هغه څه په بنياد چې په روايتونو کې راغلي دي په دوهمه مرحله کې انسان ته پکار ده چې په مخ کې په دغه کار خپل خپگان او ناخوښي څرگنده کړي. کله چې انسان په ټولنه کې له يو سپک کار او گناه سره مخامخ کيږي بايد په زړه کې په هغه د خپگان په ترڅ کې په خپل مخ باندې هم له هغه د ناخوښۍ اظهار وکړي او تند دے تريو کړي. په روايتونو کې راغلي دي چې که يو کس گناه وليدله او تند دے يې تريو نه کړ د قيامت په ورځ به يې په اور کې تند دے گونځ وي.

۳. په ژبه اظهار: دريم پړاو په ژبه د خبرې راوستل او تذکر يا ياداوري ده. دا هم بيا ځانته پراوونه لري. په لومړي پړاو کې که زمينه برابره وه او د خبرې د اثر کولو لپاره حالات برابر وو بايد په نرمه ژبه امر بالمعروف وکړې شي. او که په نرمه ژبه ياداوري فايده نه لرله په دوهم پړاو کې بايد په سخته ژبه د منکر مخه ونيول شي.

۴. بدني مقابله : که خطارکار کس ته په ژبې سره یاد اوری گټه ونه کړه بله مرحله بدني مقابله او سلوک دے. دا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر بله مرحله ده چې که په خوږه او سخته ژبه امر بالمعروف او نهی عن المنکر اثر نه کاوه. او شرائط برابر وو او د بدني برخورد ضرورت پېښ شو باید دغه کار وکړے شي.

البته په اسلامي ټولنه کې چې اسلامي حکومت موجود دے فیزیکی او بدني سلوک باید رسمي او دولتي اجازت ولري.

۵. جهاد: هغه پړاوونه چې تر اوسه ذکر شول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دود او متعارف پړاوونه دي خو په روایتونو کې د دې کار لپاره نورې مرحلې هم ذکر شوي دي چې جهاد هم پکې شاملیږي. په کلي ډول د جهاد ټول قسمونه په امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې راځي. حتی ابتدایي جهاد هم چې د خلکو لپاره د چارو د روښانولو په غرض کیږي او مقصد یې د خلکو هدایت د خنډونو لیرې کول دي په حقیقت کې د امر بالمعروف یو ډول دے. ځکه چې په ابتدایي جهاد کې ټولنه هغه څه ته چې حق دي تیارېږي او سمې لارې ته هدایتیږي همداراز د دفاع په عنوان جهاد هم یو ډول نهی عن المنکر دے. ځکه چې دفاعي جهاد د دې لپاره دے چې په ټولنه کې حق باقی پاتې شي او ټولنه کافره یا گمراه نه شي.

د جهاد یو بل قسم له باغیانو او بلواگرو سره جهاد دے^۱ دا هم د نهی عن المنکر یو مصداق کیدلای شي. ځکه چې له هغه فساد سره

۱. بغات هغه کسان دي چې په اسلامي هیواد کې دننه بلوا او وژلې (ترهه گري) کوي او باید له هغوي سره جنگ وشي

چې د بلواگرو د گډوډۍ په وجه ورسره ټولنه مخامخیدې شي جهاد کوي او دهغه مخه نیسي.

همداراز جهاد نور خاص مصداقونه هم لري چې بنایي ډیر کم پیښ شي. مثلاً کې په خاصو حالاتو کې دنړۍ په یوه سیمه کې د اسلام بنیاد ته خطر پیښ شي اسلامي دولت او مسلمانان باید دهغه مخه ونیسي.

دلته دا پوښتنه پیدا کیږي چې په کومو مواردو کې خلکو ته د بدني مقابله او چلند اجازه شته؟ د دې پوښتنې ځواب داسې ویلې شو چې که په یو وخت یا یو ځای کې اسلامي دولت نه وي یا داسلامي دولت کمزورې او بیکاره وي او له منکراتو سره د مقابله وس نه لري او خلک احساس وکړي چې په دغه ټاټوبي کې د اسلام اساس په خطر کې دے ضروري ده چې د نهی عن المنکر لپاره پاڅون وکړي چې د اسلام حقیقت او احکام خوندي وساتل شي. او په ټولنه کې اسلامي ارزښتونه ژوندي شي.

۲. شهادت غواړې حرکت : کله ممکنه ده چې په یوه ټولنه کې مزبوت اسلامي حکومت چې د فساد - په عقیده کې فساد یا په عمل کې فساد - مخه ونیسي، نه وي، یا بلکل حکومت کافر وي او داسې کسان داسلام په نامه حکومت وکړي چې په حقیقت کې د نفاق خاوندان وي. یعنی په هغوي کې منافق او اهل نفاق عناصر موجود وي او د دې امکان نه وي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکړي. یا هغه کسان چې د فساد د مخنیوي او د چارو د سمولو لپاره امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي دومره وس ونه لري چې په زورورو واکمنانو کامیاب شي. او حق عملي کړي دلته

ممکنه ده چې دغه کسان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په فریضې کې داسې حرکت وکړي چې پکې په مظلومی سره شهیدان شي او دهغوي شهادت د اسلام د بقا سبب وگرځي. د دې چارې بنکاره بیلگه د امام حسین قیام و. هغه حضرت فرمايل: له دې پاڅونه زما مقصد د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ژوندي کول دي. دا حرکت چې امام پکې شهید شو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کالم مصداق و. دا امر بالمعروف یوازې په ژبنۍ یاداوړۍ د تندې په تریوولو یا عام بدني برخورد پورې محدود نه شو بلکه یو داسې حرکت و چې په خپل عظمت برم او خاصې ژورتیا سره یې تاریخ بدل کړ او تر کومه چې انساني ټولنه باقي وي د هغه اثار به پاتې وي البته داسې پیښې په تیره بیا په دومره عظمت سره ډیرې کمې کیږي.

د نورو په وړاندې د مسوولیت احساس

ایا انسانان باید په ټولنه کې احساس وکړي چې د نورو په وړاندې ذمه واري لري او د یو بل په عمل ورته څارنه پکار ده او که نه؟ دا هغه حقیقت دے چې کم او زیات په متمدنو ټولنو کې د درجو اختلاف ته په پام سره چې په مدنیت کې یې لري، تل موجود و. بنایي یوه ټولنه هم داسې پیدا نه شي چې یو څه تمدن ولري او په خلکو کې یې دغه د ذمه داری احساس نه وي.

انسان باید د نورو د کړو او سلوک په وړاندې د مسوولیت احساس وکړي خو د دغه مسوولیت د احساس پړاوونه په بیلا بیلو ټولنو کې په هغوي واکمن ارزښتي نظام او سیستم ته په پام سره

مختلف دي. په مختلفو ټولنو کې دښو او بدو کارونو مصداقونه د هغوي ارزښتونو او اقدارو ته په پام سره بيلا بيل دي. او د نور د کړو په وړاندې د خلکو د حساسيت اندازه د انسان او انساني ټولنې په هکله د هغوي په تفکر پورې اړه لري. دا مطلب مفصل بحث ته ضرورت لري خو دلته ورته مونږ لنډه شان اشاره کوو.

د فرد په چورليز ولاړ ارزښتي نظام او د ټولنې په چورليز ولاړ ارزښتي نظام:

په يو کلي ویش کې د انسانانو په هکله په ټولنو کې موجود تفکر په دو ډلو ويشل شوی. فرد گرا او فرد گروهې ټولنې، او جامعه گرا يا ټولن گروهې ټولنې په دوې کې هره يوه بيا هم ځانته مراتب لري په ژوند کې ځينې انسانان يوازې په خپل فکر کې وي. که هوساينه غواړي يوازې د ځان لپاره يې غواړي او که پرمختگ غواړي هغه هم يوازې د ځان لپاره. دغو کسانو ته فرق نه کوي چې دا راځي او ترقي مادي وي او که معنوي. د دغه ډول کسان د فعاليت او کار چورليز له ځانه د تاوان غږول او د ځان لپاره گټه لاسته راوړل دي.

په بل لوري کې بيا داسې کسان هم شته چې ځانونه له نورو سره په اجتماعي ژوند کې شريک او تړلي گڼي. او يوازې په خپل فکر کې نه وي دغه کسان کې څه خیر او برکت غواړي د ټولو لپاره يې غواړي او که په ترقي پسې وي د ټولو ترقي غواړي حتی که معنوي پرمختگ او د آخرت نيکمرغي غواړي هغه هم د ټولو لپاره غواړي.

انسان ته د اسلام نظر

د خدا د نبيانو دينونه په تيره بيا د اسلام سپيڅلې دين ټولن گروه نظر لري. اسلام هڅه کوي انسان داسې وروزي چې د ژوند په ټولو پړاوونو کې په درستو انسانانو په تيره بيا د اسلامي ټولنې په غړيو نظر ولري. مثلاً په لمانځه کې چې يو فردي عبادت دے^۱ او د حمد سورې په قرائت کې لمونځ گزار د عبوديت د اظهار په وخت خدای ته داسې نه وايي چې: (زه ستا عبادت کوم) بلکه وايي (اياک نعبد) يعنې مونږ ستا عبادت کوو. که يو انسان د شپې په زړه کې عبادت ته دريږي او لمونځ کوي بايد ووايي (مونږ ستا عبادت کوو) او که يو انسان په دشته کې چې هيڅوک نه وي لمانځه ته ودريږي نو هم وايي چې (اياک نعبد) هيڅکله په لمانځه کې نه شو ويلې چې (اياک اعبد) يعنې زه ستا عبادت کوم. بلکه بايد ووايو (اياک نعبد و اياک نستعين) يعنې مونږ يوازې ستا عبادت کوو او يوازې له تا مرسته غواړو. نو مومنان بايد د يو بل په فکر کې وي. همداراز چې کله لمونځ ختم شي لمونځ گزار وايي: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله و بركاته. البته د پيغمبر په ذات سلام او درود ويل او دا ويل چې (السلام عليك ايها النبي) دا د دې لپاره دي چې د پيغمبر شخصيت لوي مقام او امتياز لري. خو لمونځ يوازې په السلام عليك ايها النبي، نه ختميږي بلکه په السلام علينا و على عبادالله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله و بركاته، پاي ته رسيږي. انسان په لمانځه کې تل نور مومنان د ځان په څنگ کې ويني او همداراز کله چې

۱. البته د دينونو ټول پيروکار په يو ډول دخدای په درگاه کې د عبوديت څرگندونه کوي او مونږ مسلمانان دخدای په وړاندي دخپل عبوديت اظهار د لمانځه په شکل کې کوو.

غواړي له لمانځه ووځي بيا هم بايد په ټولو مومنانو سلام وکړي. دا اسلامي تربيت دے. په ټولو اسلامي اوامرو او دستورو کې که هغه فردي عبادتونه وي او که ټولنيز. که اقتصادي مسايل وي او که اجتماعي او روزنيز حتی په جهاد دفاع او په ټولو ځايونو کې مسلمانان بايد ځانونه له نورو سره شريک وگڼي. دا دے اسلامي تربيت.

انسان ته د لويديځ (غرب) نظر

لويديځ تربيت په تيره بيا په وروستيو دوو پيړيو کې فرد گرا او فرد گروهه دے په لائیک (بې دينی) تفکر کې انسان يوازې د خپل مصلحت او گټې په فکر کې وي له همدې امله په لويديځ کې ډيرې نزدې او انساني اړيکې او احساسات په ختميدو دي. کورنۍ رنګيرې او ډير داسې ميندې پلرونه بچي او بښځې او خاوندان شته چې له يو بله جدا ژوند کوي. گاونډيان له يو بله نه خبريږي. په دغه نظر کې د انسان فکري چورليز شخصي گټې او خوند اخستل دي.

د نورو په عملونو د ټولني د څارني ضرورت

له دې ورتير چې فردي تفکر او گروهه ډيرې نيمگړتياوي او بدې لري که فرد گروهه (ځان محوريت) هم انسان ته د نظر بنياد وي په ټولنه کې د نورو په کار څارني او اجرائي مسووليت په چورلټ ډول ځان نه شو خلاصولي. ځکه چې دانسانانو گټې او مصالح او خوندونه او غمونه کړاوونه په خارج او واقعي دنيا کې په يو بل پورې تړلي دي. او انسان که هر څومره د خپلو گټو په فکر کې شي

پوهيږي چې دهغه شخصي فايده هم د نورو له مرستې پرته نه حاصلېږي. که انسان وغواړي چې په ژوند کې خوند ولري. په يوازې سر دغه خوند نه شي اخستلې. بلکه بايد يو بل کس هم وي چې له هغه سره دغه خوند واخستل شي که انسان وغواړي چې په اجتماعي فعاليت، تجارت يا داسې نورو ډگرونو کې ترقي وکړي په يوازې سر نه شي کاميابيدې بلکه مجبوره دے چې له نورو سره ملگرتيا وکړي. که انسان غواړي چې مناسبه روغتيا ولري او چاپيريال يې سم او روغ وي په يوازې سر دغه چاره نه شي حاصلولې يوه چاپيريال هغه وخت سالم پاتې کېږي چې نور يې هم په سلامتيا کې لاس وکړي. د مثال په توگه په نننۍ نړۍ کې د سيگرېټو تاوان ټولو ته څرگند شوے دے. له دې امله په ځينو عمومي ځايونو لکه بند کوټو او هالونو وغيره کې د سيگرېټو څکول بند دي نوکه يو انسان غواړي سيگرېټ وڅکوي بايد بهر ته ووځي. او له څکولو وروسته کوټې يا هال ته ستون شي. ځکه چې که هر څوک په يوې کوټې او هال کې سيگرېټ څکوي نور هم مجبوره دي چې لوږے يې راکاږي. او دا دهغوي لپاره زيانمن دے. نو قطعاً هغه کسان هم چې د ځان پالنې او ځان گروهنې روحيه او تفکر لري هم مجبور دي چې ددغه مسلې خيال وساتي. په دې هکله يو بنکله مثال موجود دے وايي چې يو څو کسان په يوې کشتۍ کې سپاره وو يو کس په کشتۍ کې په هغه ځاي کې چې ناست و د کشتۍ سوري کول پيل کړل. نورو په هغه اعتراض وکړ چې ولې کشتۍ سوري کوې؟ هغه وويل چې زه خو خپل ځاي سورے کوم او ستاسو له ځاي سره غرض نه لرم. نورو خلکو د هغه لاس ونيوه او وي ويل: سمه ده چې ته خپل ځاي سورے

کوي څو کله چې په کشتۍ کې سورے وشي او اوبه راننوخې اوبه بيا ما او تا نه پيژني او ټول غرقوي.

په ټولنيز ژوند کې هم انسان يوازې د خپلو گټو په فکر کې نه شي کيدلې. او داسې نه شي کيدې چې يوازې له خپل کار سره کار ولري. او د نورو په کار کې لاسوهنه ونه کړي. کله چې انسان وليدل چې يو کس ټولنې ته تاوان رسوي بايد د هغه لاس ونيوې شي او له دې کاره منعې کړې شي. دلته دغه کس ته ټولنه دا اجازه نه ورکوي چې وواي دا خو زما خپل ځاي دے يا دا زما خپل کور دے يا مې خپل بنار دے. بلکه کله چې د يو کار تاوان ټولو ته رسيږي. دغه شان ټولنه هر څومره چې هم فرد گروهه او شخص گرا وي لږ تر لږه د خپلو شخصي گټو د ساتلو لپاره د نورو په کار کې دخالت کوي او د هغه مخه نيسي چې ټولنې ته تاوان ونه رسوي. په نتيجه کې په هغو ټولنو کې هم چې په کا مله توگه پکې شخصي مفادات او فرد گروهه واکمنه ده تر يو حده عمومي څارنه شته

د نورو په کارونو د ټولنې د څارنې حدود

په لويديځو ټولنو کې چې فرد گروهه پکې واکمنه ده ټول پوهيږي چې که تر يو حده پورې د نورو په کار کې دخالت ونه کړي ټولو ته تاوان رسيږي. له دې امله ضروري گڼي چې ټولني په ځينو کارونو څارنه ولري. خو که ديو کس عمل – که هغه هر څومره بد او سپک ولې نه وي – له هغوي سره اړه ونه لري او دهغوي مادي گټو ته تاوان پيښ نه کړي، له هغه سره کار نه لري. دوي باور لري چې د دغه سپک عمل تاوان په خپله دغه کس ته رسيږي او د ټولنې نور وگړي

په دې مسئله کې له هغه سره کار نه لري. د (زما يې پرې څه) او (ستا يې پرې څه) په شان خبرې په داسې ځايونو کې استعمالېږي. دا هماغه فرد گروهنه ده خو هغوي بيا په داسې ځايونو کې چې تاوان يې نورو ته هم رسېږي حساسيت نښي. که تاوان يوازې يو کس ته رسېږي د ټولني نور کسان وايي. زما يې پرې څه. يا زما څه کار دے. حتی که دغه شان يو کس ته څوک ووايي چې خپل بدن ته تاوان مه رسوه، په ځواب کې وايي: ستا يې پرې څه.

په معنوي چارو د څارني په مسئله کې د لويديځ نظر تردې ځايه پورې په مادي چارو کې د فرد گروهني او ټولن گروهني خبره وه چې په انسانانو پورې اړه لري اوس بايد وگورو چې په معنوي چارو کې دغه څارنه څه ډول ده. که يو کار ټولني ته معنوي ضرر رسوي ايا هلته د نورو په کار څارنه کولې شو تر اوسه خو مو په مادي چارو کې د فرد گروهني او ټولن گروهني خبرې کولې د فرد گروهني تقاضا دا ده چې که ديو کس کار مونږ ته گټه يا تاوان نه رارسوي نو بايد پرې يې ږدو. دا هغه نظر دے چې نن سبا کم يا زيات په لويديځي ټولني واکمن دے چې په اصطلاح کې ورته انډيويزوليزم^۱ وايي. لويديځوال د نورو په کار څارنه يوازې په مادي چارو کې صحيح گڼي، او په هغو ځايونو کې چې د يو کس کارونه په معنوي چارو پورې مربوطېږي لکه کفر ايمان حق او باطل په دغه ځاي کې دخالت او لاسوهنه جايزه نه گڼي. په بله ژبه په

لویدیځ کې په هغو ځایونو کې چې د خلکو عمل په دین، اخلاقو او معنویاتو پورې اړه لري بلکل د لاسوهنې اجازه نه ورکوي.

په معنوي چارو د څارنې لپاره د اسلام نظر

اسلام په معنوي چارو او په ځینو مادي چارو کې چې په فرد پورې اړه لري د څارنې د نه ضروري والي له دواړو نظرونو سره مخالف دے. اسلام خلک په دا ډول روحي چې همیشه د نورو په فکر کې وي. حتی په لمانځه کې چې یو کس له خپل معبود سره معنوي رابطه لري مسلمانان باید د جمعې ضمیر او صیغه استعمال کړي نه د واحد. په ټولنیزو چارو کې هم وگړي له یو بل سره اړیکي نه لري ټولنیزه څارنه یوازې په مادي چارو پورې نه محدودیږي بلکه مسلمانان باید معنوي چارې ته هم فکر وکړي. که یو کس داسې کار کوي چې په ټولنه کې د معنوي فساد سبب کیږي باید هغه له دغه کاره منعې کړے شي. حتی په معنوي چارو کې له بدو او منکراتو منعې کول زیات ضروري دي. ځکه چې هغه څه چې د انسان له روح او معنوي چارو سره اړه لري تر مادي چارو زیات مهم دي. ځکه چې ماديات فاني او ختمیدونکي دي خو معنویات پاتې کیږي. لکه څرنګه چې صحیح نه ده چې د هغه کس په وړاندې چې ځان گړنگ ته غورځوي چپ پاتې شو یا یو کس چې غواړي ځان له پله وغورځوي او غرق کړي یا په اور کې واچوي او وسوزوي غلي پاتې کیدل نه دي پکار ځکه چې د انسان ضمیر اجازه نه ورکوي چې یو انسان ځان ووژني او دځان په خلاف هر کار چې یې زړه غواړي وکړي

اگر بینی که نابینا و چاه است اگر خاموش بنشینی گناه است

نو کله چې په دنیاوي چارو کې له یو کاره چې د انسان په تاوان دے او درد او تاوان یې وقتي دے د هغه منعې کول ضروري دي په معنوي چارو او گناه کې چې د خدای تعالیٰ د ابدی عذاب سبب گرځي په دې کې خو په اولي طریقي سره ضروري ده چې بل انسان منعې کړے شي. خدای تعالیٰ په قران کې فرمایي: **كُلَّمَا نَضَبَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ** (کله چې د هغوي پوستکے پوخ شي او وسوزي، د هغه په ځاي بله څرمنه راخيږوو چې عذاب وشکي)

د خدای تعالیٰ د دنیا مطابق دا بهیر چې کافران په اور کې سوزي او د هغوي پوستکے سوزيږي اوبیا د هغه په ځاي بل پوستکے راخيږي دا بهیر نه ختمیدونکے دے. دا هغه کسان دي چې د خدای له امره یې سر غږولے او گناهانې یې کړي دي. نو کله چې تاسو وینی چې یو کس داسې گناه او غلط کار کوي چې تاوان او سزا یې تر دې سل چنده زیاته ده چې یو کس ځان په اور کې وسوزوي یا په اوبو کې غرق کړي، ایا د انسان ضمیر اجازه نه ورکوي چې د دغه کس لاس ونیسي او له گناه یې منعې کړي. نو په دې اساس په اسلام کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر یوازې په مادي چارو او تاوانونو پورې نه اړوندیږي بلکه اسلام وایي چې د گناه مخه هم ونیسه ځکه چې گناه کار د خدای په ابدی عذاب اخته کیږي.

امر بالمعروف او نهی عن المنکر ته د قران نظر

په هغو ټولو آیتونو کې چې په امر بالمعروف او نهی عن المنکر دلالت کوي د توبې سورې او شپيتم او یو او یایم آیت خاصه ځانگړتیا لري^۱ په دغو دوو آیتونو کې خدای تعالیٰ فرمایي: مومن سړي او مومنيې بسځې په یو بل ولایت لري، او د دغه ولایت په رڼا کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي. دا ولایت که په هره معنا واخلو که د محبت په معنا وي او که د واک او قانوني طاقت په معنا، یا په بله هر معنا ددې لپاره ده چې مومنان یو بل له بدو کارونو منعې کړي. ځکه چې که انسان غواړي په ټولنه کې یو کس له گناه منعې کړي باید په هغه یو ډول واک او قانوني طاقت ولري چې دغه کار وکړي شي.

په لویدیځ کلتور کې دا ډول حق چاته نه ورکوي چې د نوو د گناه کولو مخه ونیسي. یا د نورو کسانو په معنوي چارو کې لاسوهنه

۱. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (مومن سړي او بسځې د یو بل دوستان دي خلک نیکو کارونو ته بلي او له بدو کارونو یې منعې کوي. او لمونځونه کوي او زکات ورکوي او د خدای او دهغه د پیغمبر اطاعت کوي. البته خدای تعالیٰ په هغوي خپل رحمت نازلوي او خدای د قدرت او حکمت خاوند دے.) (توبه، ۷۱)

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. (منافقان سړي او بسځې د یو بل پلویان دي خلک بدو کارونو ته بلي او له نیکو کارونو یې منعې کوي. او لاسونه مروړي. خدای یې هیر کړي دے او خدای هم هغوي هیر کړي دي ځکه چې منافقان سپک او فاسق خلک دي (توبه ۶۷))

وکړي. که څوک دغه کار وکړي هغه ملامتوي. خو په اسلام کې داسې نه ده. د اسلام په دين کې ټول انسانان د يوې تنې دغړيو په شان دي. لکه څرنګه چې ځانونه له گناه ساتي همداراز دنده لري. چې نور هم له گناه وساتي. په اسلام کې په انساني او احساساتي نظر سربيره چې انسان اړيا سي چې نور د گناه په وجه په اور کې له سوزيدو منعې کړي. د خداي تعالی امر هم شته چې مومنان دې نه پرېږدي چې نور خلک د گناه په وجه وسوزي. دا کار لوي واجب کار دے. او په يو روايت کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر لويه دنده گڼل شوې ده. چې نور واجبات او فرايض د همدې له امله پاتې کيږي.^۱ امر بالمعروف او نهی عن المنکر په ټولنه کې د نورو فرايضو د اجرا ضامن دے. او په نورو واجباتو عمل په امر بالمعروف او نهی عن المنکر پورې تړلے دے. که په ټولنه کې په امر بالمعروف عمل وشي په نور واجباتو هم عمل کيږي. او که امر بالمعروف پرېښودل شي نور واجبات هم پرېښودل کيږي. نو د دې لپاره چې امر بالمعروف کوونکے وکولے شي بل کس ته په خبرې سره ووايي او عملاً د هغه مخه ونيسي بايد په هغه يو ډول ولايت ولري. يعنې قانون هغه ته يو ډول تسلط او واک ورکړي چې د بل کس مخه ونيوے شي دا يو ډول ولايت دے. بسا يي په دې آيت کې چې والموء منون والمؤمنات اولياء بعض دخداي تعالی مطلب همدا خبره وي. چې خداي تعالی مومنانو ته دغه ډول ولايت ورکړے دے. چې نورو مومنانو ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکړي. د ولايت لپاره بله معنا چې دلته يې ذکر کولے شو، دوستي، ده. يعنې له دې امله

۱. کليني الکافي، ۵ ټوک ۵۵ مخ

چې مومنان له يو بل سره مينه لري او په يو بل يې زړه سوزي. نو يو بل په گناه او په داسې کار چې دهغه د ابدې سزا سبب کيږي له اخته کيدو منعې کوي. په مومنانو دغه واکمن محبت تقاضا کوي چې په هغوي کې امر بالمعروف او نهې عن المنکر موجود وي. په آيت کې دواړه معناوې اخستلې شو.

خدای تعالی د مومنانو په مقابل کې د منافقانو خبره کوي. خو هلته د اولياء کلمه نه کاروي بلکه فرمايي: **الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ** **بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ** او د يامرون بالمعروف په ځاي وايي: **يَا مُرُونَ** **بِالْمُنْكَرِ وَيَهْتُونَ** **عَنِ الْمَعْرُوفِ** د دغو دوو آيتونو بيان ته په پام سره څو پوښتنې پيدا کيږي. چې اوس يې جاجوو.

ولې قران د مومنانو په مقابل کې د منافقان لفظ کارولې دے.

پوښتنه دا چې ولې خدای تعالی د المومنون والمومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنکر. په مقابل کې د (الكافرون والكافرات يامرون بالمنکر و ينهون عن المعروف) الفاظ نه دي کارولي او د مومنون په مقابل کې يې له منافقون استفاده کړې ده. دې پوښتنې ته داسې ځواب ورکولې شو چې منافقان داسې کسان دي چې په اسلامي ټولنه کې ژوند کوي او په ظاهره وايي چې ايمان يې راوړے دے. او ظاهرا ټول اسلامي ارزښتونه مني. خو له زړه په هېڅ يو اسلامي ارزښت او احکامو عقیده نه لري. دوي په ظاهر کې د مسلمانانو ملگري دي خو په باطن کې دهغوي دشمنانان

دي او که مناسب فرصت لاسته راوړي مسلمانانو ته تاوان رسوي. د کافرانو په اړه چې په اسلامي ټولنه کې دننه نه دي. او که په مسلمانانو کې ژوند هم کوي هم په بنکاره کافران او د اسلامي ارزښتونو مخالف دي. نو مسلمانان يې پيژني او دځان او دهغوي په منځ کې کرښه راکاږي.

نو د منافقانو خطر تر کافرانو زيات دے. ځکه چې منافقانو په اسلامي ټولنه کې نفوذ کړے او په اسلامي ارزښتونو اعتراف لري. په ظاهره ايمان لري خو په هر مکر او حيلې سره هڅه کوي خلک له دينه جدا کړي. له دې امله خداي تعالی د مومنانو په وړاندې د منافقانو د کلمې په راږولو سره خبردارے ورکوي چې مومنان دې دخپل دين خيال ساتي او پوه دې شي چې په اسلامي ټولنه کې دننه منافقان موجود دي چې د منکراتو امر کوي او له نواهيو نور انسانان منعې کوي

په يو بل د مومنانو د ولايت مصلحت

بله شبهه دا چې خداي تعالی د منافقانو په مسله کې د مومنانو په شان د (اولياء) له کلمې استفاده نه ده کړې. چې د دوستۍ يا يو ډول د قانوني سلطې په معنا ده. دا خبره له دوو زاويو جاجولے شو. ځکه چې که دا کلمه د ولايت په معنا واخلو. چې پر يو بل د مومنانو د ولايت معنا ورکوي نو د دې لپاره چې مومنان وتوانېږي يو بل ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکړي بايد قانوني واک او اجازت ولري. او خداي تعالی د هغوي لپاره يو ډول واک او ولايت جوړ کړے دے چې د يو بل په کارونو کې لاسوهنه وکړے شي. خو

مناققان چې په امر بالمنکر او نهی عن المعروف سره غواړي خلک بې دینه کړي. ولایت ته ضرورت نه لري ځکه چې ولایت یو قانوني حق دے او قانون په هیڅ یوه ټولنه کې د امر بالمنکر اجازت نه ورکوي.

(ولایت) د دوستۍ او مینې په معنا هم راتلله شي. په دې معنا چې ځینې مومنان د ځینو دوستان دي او له یو بل سره مینه کوي له دې امله کله چې ویني چې بل دوست یې په تاوان کې دے نو هغه دغه ضرر ته متوجه کوي. مومنان له دې امله چې له یو بل سره مینه لري یو او بل ته امر او نهی کوي او نه راضي کیږي چې دهغه ایماني ورور یا خور د دوزخ په اور کې وسوزي. خو مناققان د مومنانو په شان له یو بل سره مینه نه لري. په هغوي کې هر یو کس د خپلې گټې په فکر کې دے. که څه هم په ظاهر کې هغوي گډ ژوند کوي او وحدت او مشارکت لري خو زړونه یې له یو بله لیرې دي. لکه څرنگه چې خدای تعالیٰ دهغوي په هکله فرمایي:

تَحَسَّبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۱ (ته داسې انگېرې چې هغوي یو

موټه دي خو زړونه یې سخت له یو بله لیرې دي)

د هغوي له یو بله په لیرو زړونو کې مینه او محبت نیشته. که دهغوي ذاتي گټې پوره نه شي په یو بل ورځیږي. او حتی یو بل وژني. ځکه چې هر یو یې د خپلو گټو په فکر کې دے. او که دوي سره راغونډیږي او په ځینو چارو کې په گډه کار کوي د دې لپاره دي چې د خپلو مادي گټو د لاسته راوړلو لپاره پراخه لومه وغوروي. که

په دغه غونډیدو او یو کیدو کې مشکل پیدا کړي او د هغوي شخصي گټې په خطر کې ولویږي نو هر څه ختمیږي او دهغوي په منځ کې هیڅ مینه نه پاتې کیږي. حال دا چې مومنان له یو بل سره مینه لري او له همدې امله یې یو بل ته زړه سوزي. او یو بل ښو کارونو ته بلې او له بدو یې منعې کوي. ځکه چې غواړي ایماني ورور او خور یې په اور کې ونه سوزي. له دې امله خدای تعالی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لپاره هغوي ته داغه ډول ایماني ولایت ورکړې دې. خدای تعالی د مومنانو په هکله فرمایي چې هغوي د یو بل ولیان دي خو د منافقانو په هکله دغه خبره نه کوي.

په اسلامي ټولنه کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر امکان

یوه بله پیچلې پوښتنه چې دلته پیدا کیږي دا ده چې څرنگه په یوه ټولنه کې داسې کسان پیدا کیږي چې د بدو کارونو او منکراتو امر کوي. ځکه چې په هره ټولنه کې منکر د بد او سپک کار په معنا دې. نو څرنگه په یوه ټولنه کې داسې کسان پیدا کیږي چې د سپکو او بدو کارونو امر وکړي؟ په اسلامي ټولنه کې چې ټول په ازښتونو اعتراف لري او په ایمان تظاهر کوي څرنگه ځینې کسان راځي او د منکراتو امر کوي؟ څرنگه په اسلامي ټولنه کې ځینې کسان جرائم پیدا کوي چې خلک بد کار ته وبلې؟ قطعاً دغسې کسان ځینې اهداف تعقیبوي او ډاډه دي چې ځینې کسان د هغوي پیروي کوي. ځکه چې که داسې وه چې خلک فسق او فجور او بدو کارونو ته وبلې خو څوک دهغوي خبره وانه اوري. نو دوي به د بدو کارونو د

امر انگیزه او محرک نه پیدا کاوه. نو له دې معلومېږي چې په ټولنه کې دهغوي بدو کارونو ته بلنه اثر لري او داسې کسان شته چې دهغوي خبره اوري. نو ځکه دومره هڅه کوي چې په ټولنه کې بد کارونه دود شي.

په دې اساس باید وگورو چې له معروف او منکر نه مطلب څه دے. ممکنه نه ده چې له منکره مطلب _ په منطقي او فلسفي اصطلاح کې _ د حمل اولي په معنا منکر وي. او په ټولنه کې یو کس خلکو ته امر وکړي چې سپک او غلط کارونه وکړي او له ښو عملونو ډډه وکړي. داسې په غلطو امر کول په خلکو کې اغیز او اثر نه لري. ځکه چې ټول خلک په یو ډول په ارزښتونو باور لري. او چاته اجازه نه ورکوي چې په ښکاره څوک بد کار ته وبلې یعنی په ښکاره ووايي چې دغه غلط کار وکړه. مسلماً هیڅ یو عاقل کس دغه خبره نه کوي هو هیڅ کس چې عقل لري دغه خبره نه اوري. له دې امله د منافقانو له خوا بدو کارو ته له بللو د قران هدف په اولي او ذاتي معنا نهې عن المنکر نه دے. بلکه مقصد یې دا دے چې منافقان د منکر او معروفو د مصداقونو په هکله امر او نهې کوي. هغوي خلک دا سې کارونو ته بلي چې منکر دي خو دوي د دغو بدو کاوونو مصداقونو خلکو ته د معروفو په شکل کې وړاندې کوي او وایي چې دا ښه کارونه دي.

منافقان له ځینو مفاهیمو مغالطه اچوونکو رودو او شیطاني تبلیغاتي طریقو په استفادې سره خلکو ته د منکر او غلطو کارونو امر کوي او هغوي ناخوښو کارونو ته بلي هغوي اول زمينه برابروي چې یو لږ بد کارونه د خلکو په نظر کې ښه معرفي کړي او خلک

داسې فکر وکړي چې دا ښه کارونه دي. بيا خلکو ته وايي چې دغه ښه کارونه - چې په حقيقت کې د بدو کارونو مصداقونه دي - وکړي. له بل پلوه د ځينو ښو کارونو لپاره داسې تبليغ کوي چې هغه بد او ناوړه ښکاره شي. او بيا خلک د هغوله کولو منعې کړي. نن سبا زمونږ په ټولنه کې داسې ډير مثالونه تر سترگو کيږي او دنفاق او منافقت ريښو ته په پام سره چې اوس هم زمونږ په هيواد کې موجود دي په داسې کارونو حيرانيدل نه دي پکار. د بيلگې په توگه مخکې زمونږ په ټولنه کې زمونږ د ښځو لپاره د (حيا) په نامه ارزښت موجود و. قطعاً حيا د ښځو لپاره يو ښه صفت او ارزښت دے. البته حيا د ټولو لپاره ښه ده که سړي وي او که ښځې خو دا د ښځو لپاره يو لوي صفت دے. قران هم د حيا او استحيا د کلمو ستاينه کړي ده او حتی د حضرت شعيب د لويو په کيسه کې چې يوه يې د پلار له لوري راغلي وه. چې حضرت خپل کورته ويلي خدای تعالی د هغه جينۍ حيا په ستاينونکې ژبه بيانوي. او فرمايي:

جَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمِيْمًا عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ ۗ (په هغوي کې يوه جينۍ په ډيرې حيا او وقار سره راغله او ويې ويل زما پلار ته غوښتنه يې)

حيا زمونږ په کلتور کې ډير ارزښت لري خو د منافقانو په کلتور او لغت کې له شرميدو او خجالت سره برابره ده. دوي وايي شرم او حيا هماغه خجالت او خجلیدل دي. دوي وايي دا چې ښځه حيا لري يعنې خجالتی او شرمناکه ده. او خجلیدونکې انسان په دنيا کې څه

کار نه شي کولے. خجالتی کس یو بی همته کس دے او د ارواپیژندې علم وایي چې خجالت بد دے. اوپه دې اساس له یو هلکه د جینې شرمیدل بد کار دے او دهغې لپاره نیمگړتیا حسابیږي. ځکه چې هغه خپله غوښتنه نه شي بیانولې او له هلکه خپل حق نه شي اخستلې. نو باید جینې له هلکه شرم ونه کړي دا چې خلک وایي جینې باید د نامحرم سړي په وړاندې شرم ولري دا غلطه ده. جینې باید بی پروا وي او وکولې شي د نورو په مخکې خپله خبره وکړي او له ځانه دفاع وکړي. دوي حتی د خپل دغه تفکر لپاره د درسول الله مبارک د لمسی بی بی زینب (ع) مثال راوړي.

که څه هم له ځانه د جینې دفاع یو شرعي او ښه کار دے خو له نامحرم سړي د ښځې حیا او شرم کول هم یو ارزښت دے. منافقان دا دوه مسلې یو شان گڼي او په حیا او خجالتیا کې فرق نه کوي. نو د دې لپاره چې یو انسان خجالتی لوي نه شي باید شرم او حیا پریږدي او د دې لپاره چې دا مسله حل شي باید جینکې او هلکان له یو بل سره ګډه ناسته پاسته ولري. اودا اختلاط او ګډون دې حد هم ونه لري. په دې طریقې سره منافقان اول د هلکانو او جینکو اختلاط او معاشرت یوه کلتوري چاره گڼي او بیا د دې کار لپاره تبلیغ کوي. او حیا له منځه وړي. دا د امر بالمنکر ښکاره بیلگه ده همدا راز د چهارشنبه سورې د جشن ژوندي ساتل چې له اسلامه مخکې د کلتور بیلگه ده. دوي یې د ملي فرهنگ په توګه القا کوي.

نو که په ټولنه کې کلتوري زمینه پیدا نه شي. امر بالمعروف معنا نه پیدا کوي. او له بل پلوه په ټولنه کې د ضد ارزښتي مفاهیمو په دودولو سره نور نو د امر بالمعروف لپاره کوم ځای نه پاتې

کيري. يعني تر دې حده په مقالو، ورځپاڼو ويناوو او رسندويو کې د نورو په اعتقادي اخلاقي او ارزښتي چارو کې لاسوهنه فضول کار او دخالت معرفي کوي چې بلکل يو کس ته نه وايي چې ولې لمونځ نه کوي. هغه په ځواب کې وايي: دا هسې د نورو په کارونو کې گوتو هل دي. او د نورو په کارونو کې گوتې وهل ډير بد کار دے. په دې توگه له معروفه د منعي کولو معنا تحقق پيدا کوي.

لسم خپر کے

د عاشورا له غور ځنگه ځینې سبقونه

د انسانیت ډیرو لوړو درجو ته دانسان رسیدل او ډیرو ټیټو درجو ته د بنیادم لویدل د کربلا د پیښې یو اړخ د م. د عاشورا په حماسه کې یو شمیر ډیر لوړ شخصیتونه ښکاري چې په تاریخ کې یې سارے کم لیدل کیږي. د دغه ډلې هر یو کس د شرافت، انسانیت، کمال میرانې سرښندنې او نورو غوره خصلتونو له نظره په ډیرو لوړو درجو کې ولاړ دي.

د دغه بې سارې ډلې چورلیز د امام حسین بې مثاله شخصیت د م. او د هغه وروڼه بچیان، ملگري او خاص دوستان د هغه حضرت د پاک وجود گیر چاپیره راغونډ شوي دي.

هر یو انسان کې مسلمان وي او که غیر مسلمان د دغه ډلې د کیسې او سر ښندنې په اوریدو سره بې واره له هغوي سره مینه کوي. او په هغوي مینېږي. له دې امله په نورو دینونو کې هم ډیر کسان شته چې د حضرت سیدا لشهداء لیوال دي. منجمله دا چې ځینې زرتشتیان په محرم کې ماتم کوي. او د امام حسین د نامې په اوریدلو سره د هغوي په مخ کې دغم ښې ښکاره کیږي حتی په هندوستان کې هندوان هم د امام حسین له نامې او شخصیت سره عشق لري او د عاشورا د نهمې اولسمې په ورځ ماتم او ویر کوي. د هندوستان په ډیرو ښارونو کې بت پاله هندوان د عاشورا او تاسوعا په ورځو کې اورونه بلوي او د امام حسین په یاد کې ابلې پښې په اور کې گرځي.

د انسان ضمير وايي چې د داسي لوړ رتبه انسانانو په وړاندې د تعظيم سر تيت کړي او د هغوي په ياد کې خضوع وکړي. او له همدې امله حتی کافران هم له دغه لوي شخصيت سره مينه کوي.

د دغه کسانو په مقابل کې داسې کسان دي چې د بشريت په تاريخ کې دومره سخت زړي پليت، ناخوانه او ځناور صفته کسان ډير کم پيدا کولې شو. خو څرنگه ممکنه ده ځينې کسان د کمال او فضيلت دومره لوړو درجو ته ورسېږي او ځينې بيا تر دې حده پليت او سپک شي؟ البته دا پوښتنه يوازې د کربلا د پيښې په هکله نه کيږي او دا دوه ډلې هميشه په تاريخ کې او حتي نن هم موجودې دي. له دې امله ځينو کسان د دغه پوښتنې د ځواب لپاره هڅه کړې ده په علمي روده ددې خبرې وضاحت وکړي. چې دانسان د لوړاوي او پريوتلو علت څه دے. او څرنگه ځينې انسانان د کمال او فضيلت په لور گام پورته کوي او په هغوي کې لوړ انساني صفتونه پيدا کيږي. او په مقابل کې ځينې يې ډيرو تيتو درجو او گړنگونو ته لويږي؟

د کربلا مسئله شخصي مسئله نه ده چې په يو څو کسانو پورې اړوند وي بلکه لويه ټولنيزه بنکارنده ده چې د هغه وخت په ټولنه يې اغيزه وشيندله. او اوس د کابو څوارلس سوو کلونو په تيريدو سره يې هم په اسلامي ټولنه خپل اثر له لاسه نه دے ورکړے. له دې امله ځينو کسانو کوشش کړے دے چې د کربلا پيښه - د يو تاريخي بهير او ډله ايز حرکت په توگه - د ټولن پيژندنې له نظره وښيي او وې جاجوي.

له بل پلوه، په معنوي کمالاتو او انساني فضيلتونو کې د انسان د ترقۍ او لوړاو او په رذایلو کې د پړيو تلو او ځورتيا د علتونو او څرنگوالي په هکله بحث د اروا پوهنې (نفسیاتو) په علم کې راځي. او په هغه کې د کسانو نفسیات ځانگړتياوې او په دغو خصوصیتونو سره د شخصیت د جوړیدو عوامل څیړل کیږي.

د انسان په لوړاوي او ځورتيا کې د وراثت او چاپیریال رول

په کلي توگه ویلې شو ارواپوهانو د انسان د شخصیت په جوړولو کې اغیز من عوامل په دوو ډلو ویشلي دي: لومۍ ډله وراثتي عوامل دي. هغه خصوصیات چې بچیان یې له میندو او پلرونو په وراثت کې وړي. که والدین بد او رذیله صفتونه ولري. دا صفتونه په یو ډول بچیانو ته هم غځیږي، لکه څرنگه چې د بني امیه وو د کورنۍ ټول کسان فاسد وو او په مقابل کې د پیغمبر اکرم (ص) او د گرانو امامانو (ع) پلرونه اونیكونه ښه پاک او با فضیله کسان وو په دې توگه قطعا د دغو دوو ډلو دهر یو کس د شخصیت په جوړیدو کې وراثت هم یو عامل و. ځینې نور عوامل چې په کلي ډول د انسان د شخصیت په جوړیدو کې اغیزمن دي. د انسان چاپیریال او هغه ماحول د ځې هغه پکې اوسیدي. په بله ژبه د انسان ځینې شخصیتي ځانگړتیاوې د هغه د تربیت او تعلیم په اساس برابرېږي او دا ځانگړتیاوې په وراثتي لاملونو پورې چندانې اړه نه لري. د چاپیریال په حالاتو کې د کورنۍ، ښوونځي، عمر، ټولنیز او طبقاتي شرایط شاملیږي. چې د انسان د شخصیت په جوړیدو کې

اغیزمن دي. د ارواپوهانو جاجونې نښې چې د هر يو انسان شخصیت د هغه ماحول او وراثت ته په پام سره جوړېږي. نو د دې پوښتنې ځواب چې ولې د امام حسين د ملگرو په شان کسانو دومره لوړ فضيلتونه او عظمت درلود دا دے چې هغوي له يو پلوه په شريفو او پاکو کورنيو کې زيږيدولي وو او له بلې خوا يې د تربيت ماحول پاک و. دا دوه عامله سبب شول چې هغوي پاک او خوښ صفتونه ولري. د دوي د مقابلې ډلې په اپوټه چې په ناپاکو کورنيو کې زيږيدلي او په فاسد او پليت چاپيريال کې لوي شوي وو. دا هغه کلي ځواب دے چې اروپوهان يې د انسان د شخصیت په جوړښت کې د اغیزمنو عواملو په هکله ورکوي.

په دې نظريې يو کلي اعتراض کيږي او هغه دا چې کيدے شي په يو شان ماحول او کور کې دوه شخصيتونه پيدا شي چې دوه ډوله وي حتی د پيغمبرانو او امامانو په اولادونو او بچيانو کې هم داسې بد کسان موجود وو. د حضرت نوح (ع) زوے د دې ادعا لوي مثال دے. همدا راز جعفر کذاب چې د معصوم امام ورور او تره و. يو بد کس و. نو په دې اساس ويلے شو چې د وراثت او ماحول عامل کلي عامل نه دے. بلکه ممکنه ده چې ځينې نور عوامل هم د انسان د شخصیت په جوړيدو کې اغیزمن وي. له بل پلوه کله کله داسې کسان هم پيدا کيږي چې شخصیت يې د خاص وراثتي او چاپيريال په فضا کې جوړ او پوخ شوے دے خو يو دم دغه شخصیت په خاص ماحول کې بدل شي. يو کس چې په کلونو يې په خاصو ځانگړتياوو کې ژوند کړے دے په يوې پيښې سره بلکل بدل شي او يو بل شخصیت ترې جوړ شي. لکه حر ابن يزيد رياحي چې اول

یې د امام حسین د کاروان لاره بنده کړه. خو اخر یې توبه وکړه او هغه حضرت ته راغی او له حقیقي پتیالیو کسانو وگرځیده حر داسې مقام ته ورسید چې امامان او دخدای و لیان یې زیارت ته ورځي. او دهغه دمقام درنښت کوي. که دانسان شخصیت یوازې د وراثتي او د چاپیریال د عواملو معلول وي نو څرنگه بیا د یو کس شخصیت ناخپه بدلېږي؟ د کربلا په پېښه کې داسې نمونې هم تر سترگو کېږي.

زهیر بن قین هغه کس دے چې د بني امیه وو په پلوي توب مشهور و. او له (عثمانیانو) گڼل کیده. هغه له مکې د کربلا په لورد امام حسین په سفر کې په لاره کې دهغوي قافلې ته نزدې شو. او د امام او دهغه په منځ کې ځینې خبرې وشوې. چې هغه یې بدل کړ. او زهیر بن قین د کربلا د لویې پېښې یو اتل او سپه سالار گڼل کېږي^۱ په دې ډول یو انسان چې یو عمر یې په یو شان لاره کې تیر کړے دے په یو څو شیبو کې یې له امام حسین سره په خبرو کې خپله لاره بدله کړه. شاید دا تصور وشي چې د حر او یا د زهیر ابن قین د شخصیت بدلون د امام حسین د کلام نتیجه وي. خو ځینې نور موردونه او بیلگې هم شته چې داسې نه دي ځکه چې امام حسین له عبیدالله بن حر جعفي سره هم ملاقات وکړ او هغه یې خپلې ملگرتیا ته وباله. خو هغه د امام حسین د بلنې په ځواب کې وویل زه خپل اس او توره تا ته درکوم خو پخپله نه غواړم په دې پېښه کې شریک شم.^۲ نو که د امام حسین خبرې داسې تکویني اثر لرلے چې خلک یې

۱. ر.ک شیخ مفید، الارشاد، ۲ ټوک ۷۲، ۷۳ مخونه

۲. ر.ک. دینوري، الاخبار الطوال، ۲۵۰ مخ

يو دم بدلول نو بايد عبيدالله بي هم بدل کړے وے. نو ويلے شو چې که څه هم وراثت او چاپيريال دانسان د شخصيت په جوړښت کې لوي رول لري خو داسې نه ده چې دغه عوامل په يوازې سر د انسان شخصيت جوړ او قايم کړي او يا مونږ د دغو عواملو په اساس د يو کس شخصيت او عمل اټکل کړو.

نو په دې اساس په ارواپوهانو دا اعتراض سم دے چې د انسان د شخصيت د جوړولو عوامل يوازې په وراثت او چاپيريال کې منحصر نه دے او دهغوي برخليک يوازې د دغو دوو لاملونو په اساس نه ټاکل کيږي. که د وراثت او ماحول اثر مطلق وگڼو بايد يو ډول د جبر قايل شو ځکه چې په دې بڼه کې هر انسان د زوکړې په وخت بي له اختياره ځينې خصوصيات په وراثت کې له ځان سره راوړي او ځينې نور بيا له ماحوله او چاپيرياله زده کوي. يو ماشوم چې پيدا کيږي هغه پخپله دغه ماحول نه جوړوي بلکه ماحول له مخکې جوړ شوے وي او ماشوم په دغه چاپيريال کې پيدا کيږي او له هغه اثر اخلي او دانسان جوړښت هم د هغه په لاس کې نه دے. نو په دې اساس نه د انسان وراثتي عامل د هغه په لاس کې دے او نه د چاپيريال او ماحول عامل. په تيره بيا د کورنۍ عامل. بيا ماشوم مدرسې ته ځي د دغه ماحول هم چندانې دهغه په لاس کې نه دے. همداراز د ټولني ماحول هم دهغه له لاسه بهر دے.

نو په دې اساس يو ډول غير اختياري عوامل د انسان شخصيت جوړوي چې وراثتي دي يا هم د ماحول او په دې ډول په حقيقت کې انسان مجبوره دے. نو که داسې وي د بدو او بې لارو کسانو غندل او ملامتول سم کار نه دے. او د دغه نظريې په اساس د هر چا د بې

لارې کیدو د لاملونو په هکله ویلې شو چې د هغه مور او پلار بې لارې وو یا هغه چې په کوم ماحول کې لوي شوې هغه سم نه و. له بل پلوه د یو ښۀ انسان د ښه والي په هکله باید ووايو چې د هغه مور او پلار ښه وو او په ښه ماحول کې لوي شوې دې نو دغه درجې ته رسیدلې دې. نو په دې اساس د نیکانو او ښو کسانو ستاینه او د بدانو غندنه نامعقوله ده. داسې تفکر چې په یو ډول جبري نظریه ده، همدا اوس په ډیر لویډیځو هیوادونو کې دود ده. او په دغه هیوادونو واکمن نظر همدا دې. په لویډیځ کې د تساهل او بې پروایۍ د کلتور د دودیدو یو عامل همدا گروهنه ده. په دغو هیوادونو کې گمان کوي چې د هر انسان ښۀ والی د غیر اختیاري عواملو لکه وراثت او ماحول پامته داره دې. په مقابل کې شریر او بد کسان هغه ټولنې چې هغوي پکې ژوند کوي فاسد کړي دي او وراثتي عوامل چې د هغه په اختیار کې نه دي د هغه په شخصیت کې اغیزه کړې ده. نو دا ډول کس نه شو ملامتولې له دې امله باید د یو بل درناوې وکړو. او په زغم سره له یو بل سره چلند وکړو. همدا راز صبر او زغم پکار دې او تاو تریخوالی نه دې پکار. هیڅوک باید د هغه د بد عمل په وجه ونه غندو ځکه چې دهغه د ژوند شرایط همدا سې وو او هغه همدا سې لوي شوې دې.

دا ډول تفکر طبعاً د نورو په وړاندې یو ډول بې پروایي او سهل انگاري په انسان کې پیدا کوي. او له همدې امله په لویډیځ کې په پراخه توگه دا تفکر ښکاري. نو باید ځیر ووسو چې د تساهل او تسامح کلتور چې د دغه جبري تفکر نتیجه ده په مونږ کې پیدا نه شي. او اسلامي هیوادونو ته ونه غځیږي. په مقابل کې د قران تعلیم

او له خلکو سره د پيغمبرانو سلوک د دې په اپوټه و. خو هغوي د يو کس ښه والی يا بد والی يوازې د ميراث او يا ماحول له امله نه بلل.

د قران آيتونو ته په پام سره د دغه نظريې جاج قران مجيد کله چې کافران فاسقان ظالمان ملحدان او قاتلان مخاطبوي هيڅکله هغوي نه بري کوي قران د انسانانو بد والی د هغو د مور او پلار يا ماحول د بد والی له امله نه گڼي او له دغه ډول کسانو سره سخت چلند کوي. دغه الهي کتاب د هغو کسانو په هکله چې په غلظه لاره ځي، له تندو تعبيراتو او سختو گواښونو کار اخلي. او په مقابل کې د ښو کسانو لپاره ښه تعبيرات هڅونې او ستاينې استعمالوي. په بله معنا د پيغمبرانو د بلنو چورليز زيری ورکول او يا ويروول يعنې انذار او تبشير دے. او د ټولو پيغمبرانو په صفتونو کې مبشر او منذر راغلي دي.^۱ پيغمبرانو زيری دے چې خدای تعالی د ښو انسانانو لپاره ښې مهربانۍ فضل او رحمت لري. او په هغوي خپل برکتونه نازلوي. او دنيا او اخرت يې ابادوي. د زيری او بشارت معنا دا نه ده چې هغه کسان چې په دنيا کې بې پلار نيکونه ښه وو او په ښه ماحول کې يې ژوند کړے دے په اخرت کې به هم داسې وي.

همداراز په قران کې د انذار او خبرداري ډير موارد په نظر راځي. (گورئ چې ظلم ونه کړئ) (گورئ چې کفر ونه کړئ) (پام کوئ چې له خدای سره شريک ونه ټاکئ.) (کوم کسان چې شرک کوي خدای به

۱. رُؤسلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لَعَلَّ يُكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ (نساء) ۴ ، ۱۲۵

هيشکله هغوي ونه بخښي) ۱ (له خدای سره شرک لوي ظلم دے). ۲
 که شرک د وراثتي او د ماحول د عواملو په وجه وي نو بيا خو دهغو
 کسانو چې شرک کوي دومره زيات ويروول او خبردارے ورکول سم
 کار نه دے. ځکه چې هغوي خو ځکه شرک کړے دے چې په خپل
 لاس کې يې نه و.

قران همداراز پيمان ماتوونکي او کافران په سخته گواښي د
 کفر له سرغڼو سره وجنگيږي) ۳ (په هر ځاي چې مو وموندل وي
 وژنئ).... ۴ دا ډول آيتونه دهغو کسانو په هکله دي چې له ځينو
 کسانو سره يې وعدې کړې او تر وونونه يې ترلي وو چې بايد د هغو
 خيال يې ساتلے وے خو تړون يې مات کړ او په انساني حقوقو يې
 تيرے وکړ.

که دانسان بنه والے يا بد والے د وراثت او ماحول په عواملو پورې
 ترلي وي او انسانان پخپله اختيار ونه لري. د نيکو کسانو هڅولو او
 ستايل او د بدو کسانو او کافرانو او ظالمانو غندل او گواښل به يې
 معنا وي. که څه هم ممکنه ده وويل شي چې په دنيا کې له کافرانو
 سره مقابله د ټولني مصالحو او گټو لپاره ضروري ده. خو بيا هم دا
 اعتراض د آخرت د سزا په مسله کې باقي پاتې کيږي ځکه چې په
 آخرت کې بايد ظالم د دوزخ په عذاب اخته شي حال دا چې دوي

۱. اِنْ اَللّٰهُ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. نساء، (۴) ۱۱۲

۲. اِنْ اَلَيْسَ لَكَ لُظْلُمٌ عَظِيْمٌ (لقمان) ۳۱، ۱۳

۳. فَفَا تَلَوْا لَيْمَةَ الْكُفْرِ (توبه) (۹)، ۱۱

۴. وَاَقْلَبُوْهُمْ حَيْثُ يَفْقَهُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ (بقره) ۲، ۱۹۱

اختیار نه درلود او د ماحول يا وراثت په وجه مجبوره وو! لکه
څرنگه چې خداي تعالیٰ په قران کې فرمايي:

لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ^۱ د هغوي لپاره په
دنیا کې ذلت او په اخرت کې لوي عذاب دے. وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ
وَأَبْقَى^۲ او د اخرت عذاب سخت او پاتيدونکے دے. وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ
أَكْبَرُ^۳ او د اخرت عذاب لوي دے.

په دې اساس د قران مجيد له نظره انسان يوازې د وراثتي او د
ماحول د عواملو او په کلي ډول د غير اخيتاري عواملو تر اغيز
لاندي نه دے. بلکه يو دريم عامل هم شته چې تر يو حده دانسان په
اختيار کې دے. خداي تعالیٰ انسان ته داسې طاقت ورکړے دے
چې د هغه په مرسته د ټولو ژنتيکي او چاپيريالي عواملو سره
مقابلہ کولے شي. او حتیٰ په داسې بڼه کې چې په فاسد ماحول کې
ژوند وکړي هم کولے شي د دغه فساد او بديو په مقابل کې ټينگ
پاتې شي. او پر خپلې ژغورنې سربيره نورو ته هم نجات ورکړي. لکه
څرنگه چې خداي تعالیٰ فرمايي:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتٍ فِرْعَوْنَ^۴ (خداي تعالیٰ
دهغو کسانو لپاره چې ايمان يې راوړے دے د فرعون د نسخي مثال
رواړي.)

۱. بقره (۲)، ۱۱۴

۲. طه، (۲۰)، ۱۲۷

۳. زمر، (۳۹)، ۲۲

۴. تحریم، (۲۲)، ۱۱

د فرعون میړمنې له هغه سره یو ځای ژوند کاوه له هغه فرعون سره چې ویل به یې: **أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى**^۱ (زه ستاسو لوی پروردگار یم) هر څه زما په اختیار کې او زما دي.

أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي^۲ (ایا د مصر تاتوبه زما نه ده. او دا ویالې چې زما (تر مانی) لاندې روانې دي؟) نو زه ستاسو خدای یم.

فرعون په داسې مانی کې ژوند کاوه چې په هغه زمانه کې یې سارې وه. سره له دې دهغه میړمنه یې یې اسیه د هغه په څنگ کې داسې مقام ته ورسیده چې خدای تعالی هغه په قران کې د مومنو سرې او نبخو لپاره بیلگه گرځولې ده. نو داسې معلومیږي چې حتی په کفرې او ککر چاپیریال کې هم چې د فرعون په شان انسان واکمن وي انسان ځان سمولې شي، او خپله لاره بدلولې شي. البته کیدې شي وویل چې د یې یې اسیې په ایمان راوړلو کې م پیاوړې ژنتیکي عامل موثر دے. چې دهغه په وجه په خپل چاپیریال بریالې شوه. خو له هغو تاریخي شواهدو ورتیر چې دا خبره نه تاییدوي دي و شخصیت ناڅاپي بدلون په دې توجیه سره نه شو حل کولې. نو د انسان د شخصیت په جوړولو کې یو بل عامل هم شته چې باید وپیژندل شي.

د ټولني لوي مصلحان او روزونکې چې اراده لري د انسانانو خدمت وکړي باید هغه عامل چې د وراثت او چاپیریال عامل

۱. نازعات، (۷۹)، ۲۴.

۲. زخرف، (۴۳)، ۵۱.

شندولے شي وپیژني. او هغه پیاوړه کړي. په دې اساس په داسې شرایطو کې چې ارثي او د ماحول د انسان د شخصیت په جوړښت کې خپل خاص اثرات لري کوم کسان چې غواړي ټولنه اصلاح کړي اوبدله یې کړي باید له دغه دریم عامل کار واخلي. ځکه چې د اختیاري بدلونونو لپاره له جبره عواملو کار نه شو اخستل.

له علمي او فلسفي دلیلونو ورتیر چې د اختیاري عواملو په هکله بحث کوي تجربې ثابتې کړې ده چې پر وراثت او ماحول سربیره د انسان د شخصیت په جوړښت کې یو بل عامل هم اغیزمن دے د قران آیتونه او حدیثونه هم دا خبره تاییدوي. حتی هغه کسان چې انسان مجبور گڼي په عمل کې جبر نه مني او کله چې یو خطاکار کس سره مخامخیري هغه ملامتوي.

میلمه د کوربه په وژنتون کې

د معاویه له مړینې وروسته د ټولو اسلامي سیمو حتی د مدینې خلکو له یزید سره بیعت وکړ. مدینه چې د اسلامي نړۍ مرکز او د پیغمبر (ع) د لویو اصحابو او حسنینو (ع) د ژوند ځای و او دهغه ځای خلکو د خدای له کتاب او رسول سره پرل پسې اړیکې درلودل. دوي په ځلونو امام حسین د پیغمبر په اوبو لیدلې و او د هغه حضرت په باره کې یې د رسول الله مبارک له خولې ډیرې خبرې اوریدلې وې. خو دغو ټولو خلکو او مشرانو – بې له یو څو کسانو – د یزید بیعت وکړ. په داسې حالاتو کې د کوفې خلکو امام حسین ته لیکونه ولیکل او له هغه حضرت ته یې وغوښتل چې کوفې ته راشي او دهغوي مشري په غاړه واخلي. د کوفې دخلکو دا اقدام نسیي چې د

اميرالمومنين علي (ع) ويناوو په هغوي اثر کرے و او له همدې وچې يې اهلبیتو ته گروهنه لرله. دا لیکونه په ډير احترام سره وليکل شول. خو د هغو لیکونکي له څه مودې وروسته د جنگ په ميدان کې د امام حسين مقابلې ته ودریدل. او هغه حضرت يې شهيد کړ.

امام حسين د عاشورا په ورځ او له هغه مخکې څو ځله له هغوي سره خبرې وکړې او وې فرمايل: ايا تاسو پخپله ماته دا لیکونه نه دي ليکلي؟ ايا تاسو نه وئ چې زه مو د علوي حکومت جوړولو ته وبللم او غوښتل مو چې له ماسره بيعت وکړئ. ايا تاسو نه ويل چې (لعل الله بجمعنا بك على الحق؟)^۱

خو که څه هم د کوفې خلکو له اهل بيتو سره د مينې څرگندونه وکړه او امام حسين يې کوفې ته بللے و خو په زړونو کې يې ايمان نه و کلک شوه او د اهلبیتو د امامت او د معصوم امام (ع) د اطاعت په مسله کې دهغوي پوهه کمه وه. کوفيان د بني اميه وو له ظلمه پوزې ته راغلي وو. او په ځان د هغوي له واکمنۍ هيريدل. او په فطري او طبيعي توگه يې د پيغمبر له اهلبیتو سره مينه لرله او په اهلبیتو يې کلک ايمان او له ولايته او امامته يې ژوره پوهه نه درلوده. دغه د پوهې کمزوري سبب شوه چې د عبیدالله بن زياد د دربار گوډاگيان و توانيږي په تبليغاتي يرغلونو سره د کوفې د خلکو طرز فکر بدل کړي. او په پيژندنه کې کمزوري يوازينۍ موثر عامل نه و بلکه تر دې مهم هغه گروهنې وې چې د هغه په مرسته د اسلام او اهلبیتو دشمنانو د کوفې خلک له خپلې لارې وغږول دا گروهنې

۱. محمد باقر مجلسي، بحار الانوار، ۴۴ ټوک ۳۳۲ مخ

هماغه هوسونه او ارزوگانې وې چې د امام حسين په ملگرتيا کې نه حاصلیدې. امويانو هڅه کوله په دغو عواملو تکیه وکړي. او د قبایلو مشران سپین روڼي او لوي شخصیتونه هیله من کړي چې د ابن زیاد د حکومت په منلو سره یې ارمانونه پوره کيږي. او په دې ډول هغه کسان چې په کلونو یې د امام علي ويناوې اوریدلې وې اودهغوي په غوندو کې برخه اخستلې وه او د هغه حضرت په رکاب کې له معاویه سر جنگیدلي وو وغولېږي او له عبيدالله بن زیاد اویزید سره بیعت وکړي او له امام حسين سره وجنگيږي.

د هغه څه چې پکار دي او هغه څه چې موجود دي تر مینځ ارتباط

ارزښتونه یعنی بنسټګرې او بد ګرې او بایدونه او نبایدونه د یو سم تحلیل په اساس په پیژندنې او موجودو څیزونو ولاړ دي. په بل تعبیر ټول بایدونه (یعنی هغه کارونه چې باید وشي) د شتون او موجودو واقعیتونو په اساس ولاړ دي او په یو ډول له ځمکنیو حقیقتونو سرچشمه اخلي.^۱

انسان دوه ډوله شناخت او پیژندګلو لري چې دهغه په ژوند کې ډیره مهمه ده. اول د هستونو او موجودو څیزونو پیژندل دي. په دې

۱. دا بحث کابو شل کاله مخکې زمونږ په هیواد کې مطرح شو. د ۷۰۰. ایا موجود څیزونه او بایدونه (هغه څه چې پکاره ده وي) له یو بل سره اړیکي لري که نه؟ او ایا بایدونه له موجودونو څیزونو پیدا کيږي که نه؟ له انقلابه مخکې په دې هکله ډیر بحثونه کیدل چې دخدای په مهربانۍ حل شوي دي. دغه بحثونو اخر دا نتیجه ورکړه چې په یوې معنا بایدونه له هستونو او موجودو څیزونو راوځي. او په ځینو هستونو عقیده د ځینو خاصو هستونو د پیدا کیدو سبب کيږي.

خبرې پوهيدل چې ايا انسان او نړۍ پالونکې او پرودگار لري او که نه؟ ايا داسې څوک شته چې د نړۍ پنځول او تدبير دهغه په لاس کې دے؟ دا د انسان په ژوند کې تر ټولو اصلي مسله ده. که د دې پوښتنې ځواب مثبت وي له دې وروسته نورې ډيرې خبرې پيدا کيږي لکه څرنگه چې که د دغه پوښتنې ځواب منفي وي هم ډير مسایل مطرح کيږي. که يو کس نعوذ باللّٰه په دې عقیده وي چې خدای نيشته. د هغه لپاره به د عبادت او د خدای د منلو مسله نه وي مطرح. او د دينونو او مذهبونو د شتونو او د حق او باطلوالي مسله نه پيدا کيږي. که خدای نه وي بايد د ټولو دينونو ټغر ټول شي. نو دا مسله ډيره مهمه او بلکې اصلي مسله ده چې انسان يې بايد په خپل ژوند کې حل کړي.

د شناخت او پوهې دوهم ډول د انسان حقيقت ته ستنیږي دې ته چې ايا انسان مادي مخلوق دے چې له يو څو کاله عمره وروسته مري او په مرگ سره تماميږي؟ يا انسان له مرگه وروسته هم ژوند لري؟ په دې بڼه کې شايد له مرگه وروسته ژوند ابدی وي. دا دوه ډوله شناختونه تر بلې هرې چارې حتی په پيغمبرانو باندې تر ايمانهم زياتې مهمې دي. لکه څرنگه چې خدای تعالی دقران کریم په ډيرو آيتونو کې په خدای او د قيامت په ورځ په ايمان ټينگار کړے دے. او په دغو آيتونو کې د د دينونو پيغمبرانو او د اسماني کتابونو څه خبره نه ده شوې:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۱ (او ځينې خلک وايي:

مونږ په خداي او د قيامت په ورځ ايمان راوړے دے.)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ

الْآخِرِ ۲ (بيشکه چې ستاسو لپاره د خداي د رسول په (اقتدا) کې بڼه بيلگه موجوده ده. د هغو کسانو لپاره چې په خداي او د د قيامت دورځي او د خداي هيله (ايمان) لري.) اول بايد د خداي د وجود او د قيامت د ورځي او ابدي ژوند مسله هواره کړو. له هغه وروسته په پيغمبرانو د قيامت په ورځ او په حساب کتاب د عقيدې خبره راځي. بيا دې ته لمبر رسيږي چې په دې دنيا کې څه وکړو چې نیکمرغه شو. دلته نو بيا پيغمبرانو ته د ضرورت خبره مطرح کيږي. که انسان د دغو دوو پوښتنو ځواب ومومي، د هغه عمل او کړچار په يوه خاصه لاره روانيږي. او احساس کوي چې حساب کتاب شته او بايد د خپل عمل څارنه وکړي چې داسې نه وي د قيامت په ورځ په اور کې وسوزي. خو که په آخرت عقیده ونه لري. د هغه عمل او کړه بيا بل شان وي. داسې کس هر څنگه چې يې زړه غواړي عمل کوي. او کاملاً ازاد وي ځکه چې گمان نه کوي چې د هغه د عمل حساب کتاب به وي. له دې امله ليبراليسم د خداي او پيغمبر انکار ته گرځي. که يو کس په خداي او د قيامت په ورځ د عقيدې په څنگ کې ليبراليسم هم ومني د هغه په عقيدې کې يو ډول تضاد موجود دے چې هغه ورته پخپله متوجې نه دے. دا دوه عقيدې په هېڅ ډول له يو

۱. بقره (۲)، ۸

۲. احزاب (۳۳)، ۲۱

بل سره نه يو ځاي کيږي ممکنه نه ده چې يو انسان وغواړي چې ازاد وي او په خپله خوښه کار وکړي او په عين حال کې په قيامت او په حساب کتاب هم عقیده ولري. په حساب کتاب او قيامت عقیده لازموي چې د انسان عمل په دې ډول برابر شي چې په قيامت کې دخپل عمل ځواب ووايي. او دا خبره له ليبراليزم سره سمون نه خوري.

د خدای په وجود له عقیدې وروسته په قيامت د عقیدې مسله راځي. او دا چې ایا د انسان اصلي زندگي په قيامت کې ده که څنگه؟ او په دې اساس انسان باید په دې دنیا کې داسې عمل وکړي چې په آخرت کې نیکمرغه شي. یا په مقابل کې حقيقي ژوند په دې دنیا کې دے او هر څه چې دې په دې دنیا پورې اړه لري او په نتیجه کې ورته په دې دنیا کې ورته یوازې ځان اهمیت لري په دې بڼه کې له دې امله چې په زړه کې حقيقي ايمان نيشته له الهي سزا او ابدی عذاب ويره هم په دغه شان کس کې له بديو منع کوونکے اثر نه لري. په دې اساس هغه څه چې سبب شول د کوفې خلک تر دې حده بې وفا شي او د لعنت او کرکې سبب وگرځي له دنيایي چارو سره دهغوي بر خرته مينه وه.

د وراثت او چاپيريال له نظره د يو شان کسانو د فرق سبب له دې مخکې مو وويل چې د کربلا په ميدان کې دوه ډلې چې له يو بل سره يې بلکل فرق درلود د يو بل مخې ته ودریدې. يوه ډله داسې انسانان وو چې د پاکۍ لوروي او له خدای سره د نزديکت په اوج کې وو. او په بله ډله کې داسې په ظاهر دانسان په شکل کې کسان

وو چې بې حده ظالمان پليد وحشي او سخت زړي وو. د دغو دوو ډلو زيات فرق ته په پام سره چې يوه بې لورې درجو او انساني پړاوونو ته دانسان د عروج او بله بې د حيوانيت تر ټولو ټيټو درجو ته دهغه د پريوتلو بنکاره بيلگې وې دا پوښتنه پيدا کيږي چې څرنگه ممکنه ده يوه ډله کسان د عزت او خداي ته د نزديکت دومره لويې درجې ته ورسېږي او ځينې نور بيا د حيوانيت ذلت او پستۍ دومره ټيټې درجې ته ولوېږي چې حتی د انسان نوم ورته اخستل هم بڼه نه دي. سره له دې چې دغه دواړه ډلې عقل وجدان او نور انساني لورينې لري او خداي تعالی د ټولو د هدايت لپاره پيغمبران رالېږلي دي چې ټول له هدايته برخمن شي. ولې بايد د انساني مظاهرو او استعدادونو په وده او غوړيدلو کې د انسانانو ترمنځ دومره فرق وي. مخکې مو دا پوښتنه په دوو يعنې وگړنيزې او ټولنيزې سويې مطرح کړه.

څرنگه دوه ډلې يو بل ته مخامخېږي چې يوه بې د پيغمبر دکورنۍ په شان د انسانيت لورې درجې مومي او بله بې د بني اميه وو په شان تر دې حدي لوېږي چې تر هر دارونکې حيوانه زيات پريوزي. حال دا چې دا دواړه ډلې د قرېشيو له قبيلې وې او مشترک نيکه بې عبد مناف و. په بله معنا سره له دې چې د دوي وراثتي ځانگړتياوې او ټولنيز حالات تقريبا يو شان وو يوې ډلې پکې دومره ترقي وکړه او بله دومره راپريوتله. دا يوه ټولنيزه مسله ده چې ټولن پيژاندي ورباندې بايد غور وکړي. دوي وايي د نړۍ په اکثره سيمو کې د بناري ژونده مخکې قبایلي ژوند دود و. او د ژوند دغه ډول ځانگړتياوې او خصوصيات لرل. د دوو قبيلو ترمينځ يا د يوې

قبیلې د دوو تپو ترمینځ چې یو ځای یې ژوند کاوه سیالي د قبایلي ژوند یوه ځانګړتیا ده. دا سیالی په مختلفو مکاني او زماني حالاتو کې په مختلفو بڼو او حتی د مذهبي سیالیو په بڼه څرګندېږي او کله چې د دوو قبیلو ترمینځ سیالي سختېږي د هغوي تر مینځ خبره جنګ او وینه بهیدلو ته رسیږي. د ټولني پیژاندو له نظره د کربلا پېښه هم یوه داسې پېښه وه. بني هاشم او بني امیه چې دواړه د یوې قبیلې دوه تپې وې له یو بل سره یې په مذهبي مسائلو او د کعبې حج او داسې نورو اقتصادي مسائلو په سر زاړه اختلافات درلودل او د هغوي تر مینځ سخته سیالي وه. چې د سختې دشمنۍ او کینې سبب شوې وه. تر دې چې رسول الله مبارک په بني هاشمو کې وګمارل شو دې خبرې د بني امیه و و حسد او سیالي په سختې کینې بدله کړه د دغو دوو ډلو سیالي روانه وه منجمله دا چې په بدر غزا کې بین هاشمو او ملګرو یې د بني امیه و و لوي کسان ووژل او دهغوي پاتې کسان یې په زړونو داغداره کړل په دې ډول د دغو دوو تپو اختلافات اوج ته ورسیدل تر هغه وخته چې د مکې د فتحې په وخت بني امیه و و له مجبوریته او په ظاهره اسلام ومانه خو د هغوي زړې کینې هماغه شان په زړونو کې پاتې وې. او اخر بني امیه و و په کربلا کې د امام حسین او دهغه د یارانو په وژلو سره د پیغمبر له کورنۍ او بني هاشمو بدل واخست.

د کربلا د پېښې په شننه د ټولن پیژاندو په نظر کره کتنه د ټولن پیژاندو د نظر مطابق د کربلا پېښه د دوو قبیلو یا دوو تپو تر مینځ د سیالی طبیعي نیتجه وه. کله هم ځینې نور عوامل له دغو

سياليو سره يو ځای شوي او هغه يې زياته کړې ده. نو د دوو قبيلو يا دوو تپو اختلاف او سيالي يو طبيعي چاره ده. چې کله هم جنگ ته رسيږي. کله چې يوه قبيله په جنگ کې کاميابه شي او له بلې سره تريخ عمل وکړي بايد په تمه ووسي چې يوه ورځ چې پخپله ماته وخورې نو له دې سره به هم دغه ډول عمل کيږي. او غچ به ترې اخستل کيږي.^۱

په دې اساس د ټولن پيژاندو له تحليله هم د ارواپوهانو په شان دا نتيجه اخستل کيږي چې بايد د تساهل او تسامح او نرمۍ خيال وساتو. او له تاو تريخوالي تير شو. په کربلا کې تاو تريخوالې په

۱. څه موده مخکې د محرم په ورځو کې د (وينه په وينې نه مينځل کيږي) په نامه يوه مقاله په يوې ورځپاڼې کې د يو ليکوال په قلم چې وروسته يې په برلين کانفرنس کې هم برخه اخستې وه وليکل شوه. هغه په دې مقاله کې کابو همدا د ټولن پيژاندو تحليل راوړې و چې د کربلا پيښه کومه عجيبه پيښه نه ده چې روضه لوستونکي او ماتميان يې د تاريخ لويه پيښه گڼي. بلکه دا يوه طبيعي پيښه وه چې په بدرغزا کې د بني هاشمو په لاس د بني اميه وو د زياتو مشران د وژل کيدو په بدل کې وشوه. بني اميه وو په بد ر کې دخپلو مشرانو د وژلې په انتقام کې د پيغمبر له کورنۍ سره همدغه کار وکړ. او په کربلا کې يې يو شمير د بني هاشمو کسان ووژل. د مقالې د ليکوال په وينا هغه درس چې بايد له دغه پيښې يې واخلو دا دے چې د تاو تريخوالي نتيجه تاو تريخوالې دے او له دې امله چې مسلمانانو په کربلا کې له زيږوالي کار واخسته او يو شمير بني اميه يې ووژل. د دغه تاوترخجن عمل په ځواب کې بني اميه وو هم په کربلا کې يو شمير بني هاشم ووژل. نو بهتره وه چې په دوي کې هيڅ يو لوري تاوترخوالې نه و کارولې او په نتيجه کې به يې امام حسين نه شهيد يده. دا سې خبره هغه کسانو هم چې په ځينو لورو پورې منسوب دي په جمهوري اسلامي ورځپاڼه کې وليکله. دا هغه کسان دي چې ځينې خيالونه يې په سر کې دي او هڅه يې کوله چې يوه ورځ په ارامې او تدريجي کودتا سره اسلام نظام نسکور کړي. داسې مقالې يې وليکلې. او چا غبرگون هم ونه ښوده. دا وژونکې چوپتيا هم د تساهل او تسامح نتيجه وه. چې له دې مخکې د هغوي هم فکرانو دود کړې وه. (اکبر گنجي، صبح امروز ورځپاڼه، ۳۲، ۲، ۷۸).

بدر کې د تاوتریخوالي نتیجه وه. که تاسو غواړئ چې حسین ونه وژل شي باید په د بني امیه قبیلې کسان ونه وژنئ. نو جنگ او وینه بهیول پرېږدئ چې داسې پېښې رامنځته نه شي. په بله ژبه د ټولني پیژاندو او ارواپیژاندو د نظریو مطابق په جهاد دفاع او د امام حسین په حرکت چې د تاریخ تر ټولو سپیڅله حرکت و اعتراض کولې او هغه ته غلط ویلې شو.

خو ایا دا علمي نظریه صحیح ده چې دغه ډول سیالی د قبایلي ژوند لازمه ده؟ ایا دا سیالی طبعاً د وینې بهیدلو سبب ګرځي؟ ایا ویلې شو چې دا ډول پېښې په قبایلي ژوند کې دود دي او د کربلا پېښه هم د دوو قبیلو تر منځ یو جنگ و. ایا د دغه تحلیل نتیجه دا ده چې تاوتریخوالی او تعصب باید بلکل پرېښودل شي. او له هر دین مذهب او فکر سره نرمي او سازیدل وشي؟ ایا باید هر چاته وځاندو او په هیڅ صورت کې تریخوالی نه دے پکار؟ که نه وي داسې پېښې به پیدا شي؟

په اجمال سره ویلې شو چې له انساني ارزښتونو دفاع چې لومړی یې ژوند او ورپسې هغه چارې دي چې د انسان ژوند ته ګرځي او په نهایت کې د سپیڅلو ارزښتونو دفاع، ټول د یو شعور لرونکي او پوه ژوندي ساري د ژوند لوازمات دي. که په فطرت کې د دفاع قانون نه وي هیڅ یو مخلوق د خپل ژوند دفاع نه شي کولې او او هیڅ ډله او ټولنه د خپلو ارزښتونو ساتنه نه شي کولې. دفاع یو طبیعي قانون دے. چې خدای تعالی په فطري ډول د هر انسان او حیوان په خټه کې ایښی دے. همداراز ټول دینونه د شریعت په مقام کې د دفاع قانون د دیني احکامو د یوې برخې په توګه په نظر کې

نيسي. حتی ملحدان چې خدای او د خدای قانون نه مني په فطري ډول د دفاع د قانون خیال ساتي. خو مسله دا ده چې په نظریاتو او تفکر کې اختلاف د دفاع په ځانگړنو او شرایطو کې د اختلاف سبب کیږي. که مونږ انسان یوازې یو مادې مخلوق وگڼو چې یوه موده په دې دنیا کې ژوند کوي او له مرگه وروسته ختمیږي دفاع هم په همدې مادې ژوند پورې محدوده پاتې کیږي یعنې دفاع د هماغه تکویني قانون په حد پورې چې هر ژوند څه مخلوق یې په فطري ډول لري منحصریږي. ټول انسانان د تیري گرو په وړاندې او د نورو خطرونو په مقابل کې دخپل ژوند دفاع مني.

زمونږ د مقصد ته دله دے چې که یو کس د آخرت په ژوند عقیده ولري او دا دنیا له مرگه وروسته داصلي ژوند لپاره سربزه وگڼي باید د ابدی ژوند او د آخرت د نیکمرغۍ هم دفاع وکړي. او دا چاره د دین په سیوري کې تحقق مومي. مونږ عقیده لرو چې هغه څه چې د انسان حقیقي ژوند تامینوي دین دے. او هغه څه چې هغه ته خطر پېښوي له دین سره مقابله او د دیني ارزښتونو او عقیدو کمزوري ده. که څوک دا عقیده ولري. ایا د دې دنیا ژوند ته ډیر اهمیت ورکوي که نه خپل ابدی او همیشني ژوند ته؟ دلته هم د انسان د ژوند او نیکمرغۍ د دفاع مسله پیدا کیږي خو د دې دنیا په محدودې نیکمرغۍ او د آخرت په تل پاتې نیکمرغۍ کې کومه یوه زیاته مهمه ده؟ که ابدی سعادت ته د رسیدو لپاره کله ضرورت اقتضا وکړي چې د دې دنیا ژوند لنډ او محدود شي یا یې ځینې خوندونه کم شي په داسې بڼه کې که څوک د آخرت په ژوند ایمان

لري د ابدې سعادت په لاره کې د دې دنيا د ژوند او خوندونو په قربانولو کې هيڅ شک نه کوي لکه څرنگه چې خداي تعالیٰ فرمايي:
 اِنْ رَّعَمْتُمْ اَنْكُمُ اَوْلِيَاءُ لِلّٰهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ
 (که گمان کوي چې د خداي دوستان يې نه دخلکو نو د مرگ ارمان وکړئ که تاسو رښتيا وايئ)

يعنې که باور لري چې ابدې ژوند له خداي سره نزديکت او په بله نړۍ کې الهي قرب دې په هيڅ ډول بايد په دې دنياوي ژوند پابند ووسئ. دا دنيا هغه مرحله ده چې بايد له هغه تير شو چې هغه دنيا ته ورسيږو. امام حسين د عاشورا په ورځ خپلو اصحابو او ملگرو ته وفرمايل:

صَبْرًا بَنِي الْكِرَامِ فَمَا الْمَوْتُ اِلَّا قَنْطَرَةٌ^۲ (اي د سترو کسانو بچيانو! لږ صبر وکړئ مرگ بې له يو پل بل څه نه دي (چې تاسو له دې ژونده دخداي په نزد ابدې او نيکمرغه ژوند ته رسوي)

يو کس چې داسې نظر لري د ابدې ژوند دفاع خپل حق گڼي. له دې امله نه شي کتلې چې ځينې کسان غواړي دهغه ابدې ژوند ته خطر پيښ کړي. کومه ټولنه چې هم دا نظر لري په خپلو عقيدو او داخرت په ارزښتونو د نوور تيرې نه شي زغملې. دا عقيدې يوازې شعار نه دې. انسان د ابدې ژوند لپاره پنځول شوی دې کوم کسان چې په دې خبره عقیده لري او په اخرت ايمان د هغوي په زړه کې وي د هغو خطرونو په وړاندې بې پروا نه شي پاتې کيدې چې دهغوي ابدې ژوند گواښي. او د دې په وړاندې له تسامح او بې پروايۍ کار

۱. جمعه (۲۲)، ۲

۲. محمد باقر مجلسي، بحار الانوار ۲ ټوک ۱۵۴ مخ

نه شي اخستلے. يو عاقل انسان د هغه کس په وړاندې چې په ده بې توره راويستلي وي بې پروا نه شي پاتې کيدے. مثلاً چې يو کس نيمه شپه له خوبه پاڅي او وويني چې يو کس پرې توره راويستلې ده نو له هغه وسله اخلي او له ځانه دفاع کوي ځکه چې خپل ځان په خطر کې ويني په دې اساس کوم کسان چې عقیده لري چې داخرت ژوند شته او دين په هغه دنيا کې د نيکمرغۍ سبب کيږي د هغو يرغلونو په وړاندې چې د هغه په دنيا کيږي بې پروا نه شي پاتې کيدے. هغه کسان چې دين ته بې پروايي دودوي په اخرت ايمان نه لري. او هيڅکله د دين په معامله کې سنجيده نه دي. او هغه يوازې د چهار شنبه سوري په شان يو عام دود او رسم گڼي. دوي وايي ځينې کسان عقیده لري چې د د جمعې په ورځ بايد د جمعې په لمانځه کې شرکت وشي. يا د عاشورا په شپه د وير مراسم تر سره شي. دا هماغه شان ده چې ځينې کسان وايي چې د لمريز کال په وروستۍ چهارشنبه له اوره ټوپ وهل ضروري دي. دا يوه عقیده ده او هغه بله عقیده، د يو بل د عقيدو احترام پکار دے. دا کسان دخپلو عقيدو په اساس باوري دي چې که د دوو ډلو ترمنځ سيالي شوه او دا سيالي ديني او مذهبي اختلافاتو ته ورسیده هيڅکله بايد تاوتريخواله ونه کړو. بلکه بايد اجازه ورکړو چې هر څوک خپل کار جاري وساتي که يو کس د بل عقیده او باور په تبليغاتو د شېهو په اچولو، ناوړه اخلاقي کړنو او طريقو اخلاقي ضد کارونو او نورو اقداماتو سره له مينځه يوسي دا په دې معنا ده چې د هغوي په نظر کې دين هيڅ ارزښت نه لري او د هغوي په نظر کې دبت پرستانو او اسلام ترمينځ هيڅ فرق نيشته! هم ځکه خو ځينې کسان وايي چې

هیڅ دین په نورو دینونو حتی اسلام په بت پرستی هیڅ لور او نه لري! اسلام یوه نیغه لاره ده او بت پرستی بله نیغه لاره! د دې خبرې معنا دا ده چې دوي په هیڅ یو عقیده نه لري! که څه هم په ظاهره وایي چې مونږ مسلمانان یو.

د اسلامي معارفو له نظره د دغه نظر شننه

اسلام د ټولني پيژاندو دغه تحليل خطا گڼي لکه څرنگه چې دهغه نتيجه غلطه گڼي. د اسلام له نظره انسانان مختلفې گروهې لري چې ډيرې يې اختياري دي او د مختلفو ټولنيزو شرايطو په وجه پياوړې کيږي. دا گروهې کله تر دې حده سختيږي چې ټولې انساني غوښتنې او ارزښتونه تر اغيز لاندې راولي. داسې ډير کسان شته چې شهرت ته د رسيدلو لپاره له هر څيز حتی له خپل دينه تيريږي. رياست طلبي او مقام غوښتنه کله کله د جنون حد ته رسيږي، او انسان خپل ټول شته او کورنۍ او سپيڅلي ارزښتونه د هغه په لاره کې قربانوي. البته دغه ډول اړوندوالې او تعلقات يو واري نه ښکاره کيږي. اول د انسان په زړه کې وړه شان غوټۍ زرغونېږي بيا ورو ورو خړويږي او په مناسبه فضا کې وده کوي. او ورو ورو پخپلې تردې چې انسان هر څه د خپلو غوښتنو په لاره کې قربانوي. کيدې شي انسان په لومړيو پړاوونو کې دغه گروهې او مينې ته متوجې نه شي او پوه نه شي چې د زړه په زاويو کې يې څرنگه ماران او ده دي. که خلک د يو کس درناوې کوي په دې خوشاليدل يوه فطري خبره ده خو که په زړه کې د رياست غوښتنې احترام غوښتنې

خوشامد غوښتنې او جاه احساس وده وکړي او د دين په معاملې کې دا خيزونه پيدا شي نو ډير خطرناک دي.

آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الجاه (هغه وروستې تړون چې د صديقانو د پيغمبرانو د همنشينانو) له زړه وځي، د مقام او منصب مينه ده)

که يو کس له مشرۍ او مقام سره مينه لري د هغه لپاره حق او باطل فرق نه کوي خو کله انسان د خلکو له خدمت سره مينه لري او مقام او مشرۍ د دې لپاره غواړي. په هر حال ټول انسانان داسې نه دي او ځينې کسان د مشرۍ او مقام لپاره هر کار کوي. لکه څرنگه چې عمر ابن سعد له سهاره تر مازيگره په پښو گرځيده او د ابن زياد د لشکر د مشرۍ او دامام حسين د وژلو په هکله يې له ځاي سره خبرې کولې خو اخر ونه توانيد د رڼې له گورنۍ تير شي. کربلا ته د شمر له ورتگ او د جنگ له قطعي کيدو مخکې د امام حسين او عمر بن سعد تر مينځ خبرې وشوې او امام حسين عمر ابن سعد ته نصيحت وکړ چې او وې فرمايل: ته ما پيژنې او پوهيږې چې زه څوک يم! تا ته پته ده چې پيغمبر زما په هکله څه فرمايلي دي تاته پته ده چې زما وژل څومره لويه گناه ده او ددې په وجه په تا او ستا په کورنۍ څه بلا نازلیدلې شي. له دې کاره لاس واخله. عمر ابن سعد وويل که نافرمانې وکړم کور به مې وران کړي امام وفرمايل: کور به دې زه جوړ کړم. عمر ابن سعد وويل زه داسې ځمکه او املاک لرم چې له ما به يې واخلي. امام ورته وفرمايل زه به په مدينه کې خپله ځمکه تاته درکړم.^۱ خو عمر ابن سعد د رڼې بنسار د مشرۍ ليوال واو

۱. خوارزمي، مقتل الحسين ۱ ټوک ۱۴۷ مخ

اخر د امام حسين د يو ملگري په وينا چې له هغه سره يې خبرې کړې وې د رے گورنري يې دامام حسين د وينې په بدل کې واخسته او له هغې لاس اخستلو ته تيار نه شو. جاه طلبې بنايي انسان تر دې حده راوغورځوي. د هغو ټولو انسانانو چې له لويو خطرو سره مخامخېږي او په شيطاني گړنگونو کې غورځېږي، مسله هغه تړونونه او تعلقات دي چې له ديني ارزښتونو او خداي پرستۍ سره سمونه نه خوري. مادي تعلقات تر هغه دمنلو وړ دي چې له دين سره په تضاد کې نه وي. البته د خداي وليان هيڅکله د دغو تعلقاتو پروا نه ساتي.

د ټولن پيژاندو تحليل ته دامام حسين ځواب

له دې وروسته چې د جنگ کيدل قطعي او فاينل شول امام حسين د عاشورا په ورځ او شپه د عمر سعد د سپايانو د روحيې په هکله خبرې وکړې. دوي دهغوي د انحراف او گمراهۍ اصلي عامل دنيا پرستي وگڼله دنيا پرستي په دنيا پورې زړه تړل دي په دې توگه چې انسان د حق له لارې وغروي او گناه ته يې تيار کړي.

امام حسين وفرمايل: ټول هغه څه چې له ختيځه تر لويديځه په دنيا کې موجود دي او لمر پرې ځليږي له سيندونو تر وچو غرونو او بيابانونو د خداي پال انسان په نظر کې د هغه سيوري په شان دي چې په ځمکه پريوزي له څو ساعته وروسته ختمېږي. ايا دا پتيالي نه ده چې دا د ډوډۍ نيمه ژبولي مړۍ دهغه اهل ته واچول شي او په هغه پورې زړه ونه تړل شي؟ (اي زما ملگرو) ستاسو د سر بيه بې له

جنته بل څه نه دي ابدی بهشت ستاسو د ځانونو لپاره تر ټولو لويه بيه ده. (هغه ارزښتمن خيز چې لری يې) ارزانه مه خرڅوی. ^۱
همداراز سيد الشهداء د عاشورا په شپه خپلو يارانو ته وويل:
واعلموا ان الدنيا حلوها و مرها حلم ^۲ (پوه شی چې د دنيا خواږه او تراخه دواړه خوب دے)

هغه څه چې په تيرو کلونو کې ستاسو په ژوند کې شوي دي له هغه څه سره چې د شپې مو په خوب کې ليدلي دي څه فرق لري؟ له دغو دواړو څه تاسو ته پاتې شوي دي؟ د دنيا خواږه او تراخه دواړه خوب دے.

والانتيه في الآخرة، انسان هغه وخت بيدارېږي چې له دې دنيا ځي. اخرت د وينستيا ځاي دے. او هلته به پوه شو چې ټول هغه څه چې په دې دنيا کې تير شول د هغه نړۍ له حقيقتونو سره په پرتله د يو خوب په شان دي. دغه ځاي دے چې انسان وايي: يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ^۳ اي کاش چې د خپل ژوند لپاره مې د يوې چارې فکر کړے وے. هغه دنيا ده چې انسان له ځان سره وايي د دنيا ژوند تدريجي مرگ و، کاشکې د خپل ژوند لپاره مې يو فکر کړے وے. حضرت سيد الشهداء د عاشورا په شپه په خپلو غوره خبرو سره خپل ياران د شهادت لپاره تيارول دوي په وروستيو شيبو کې خپلو ملگرو ته

۱. قال الحسين بن علي: ان جميع ماطلعت عليه الشمس في مشارق الارض ومغاربها، بحرهما و برهما و سهلها و جبلها عند ولي من اولياء الله و اهل المعرفة بحق الله كفى الظلال . ثم قال او لا حر يدع هذه اللما ظه لاهلها، فليس لانفسكم ثم الا الجنة فلا تبيعوها بغيرها (محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، ۱ ټوک ۱۴۴ مخ)

۲. تير سند يولسم ټوک، ۱۴۹ مخ

۳. فجر (۸۹)، ۲۴

و فرمايل: اي زما خوږو، پوه شي چې د دنيا خواږه تراخه تر خوب زيات څه نه دي. بيداري په اخرت کې ده. خوشبخته هغه کس دے چې هلته نيکمرغه وي او بد بخته هغه کس دے چې هلته محرومه وي.^۱

همدا راز امام حسين د عاشورا په ورځ په ځلونو د خلکو د نصيحت لپاره ميدان ته راغے او هغوي ته يې نصيحت کاوه خو هغوي به چغې او سوري جوړې کړې چې د امام حسين خبره وا نه اوريدل شي. خو غالبا امام به په اشارې سره خلک غلي کول. وايي چې دا چاره دامام يو کرامت و چې په لوړ تصرف او واک سره به يې هغوي غلي کول. غوره ده په دې هم پوه شئ چې امام له هغه سختې تندې سره سره د ديرشو زرو کسانو لښکر ته چې په چغو او شور ماشور سره به يې د هغه حضرت د خبرو مخه نيوله. څه وايي. هغه فرمايي: اي دخداي بندگانو تقوا ولرئ. له دنيا وغړيږئ. که دنيا چاته پاتې کيدونکې وه يا څوک په دنيا کې پاتيدونکي وو نو پيغمبران د دې کار لپاره تر ټولو غوره وو.^۲

که امام حسين وس لرلے چې په دغو شرايطو کې د کوفې د خلکو لپاره تر دې زيات شفا ورکوونکي درمل برابر کړي نو د هغه له وړاندې کولو يې دريغ نه کاوه. که ممکنه وه چې يو کلام په خلکو ا ثروکړي او هغوي له غلطې لارې منعې کړي همدا شفا بخش کلام و.

۱. واعلمو ان الدنيا حلوها و مرها حلم، و الانتباه في الاخرة والفائز من فاز فيها والشقي من شقي فيها (ملا محمد باقر بهبهاني، الدمعة الساكبة، ۴ ټوک ۲۷۰ مخ).
 ۲. عبادالله اتقوا الله و كونوا من الدنيا على حذر فان الدنيا لو بقيت لاحد او بقي عليها احد كانت الانبياء احق بالقاء (ابن عساكر، تاريخ دمشق (ترجمه ريحانة رسول الله الامام الحسين من تاريخ دمشق) ۲۱۵ مخ.

خو راځي وگورو چې له دنيا د امام مقصد څه دے؟ دنيا همدا له خوړو څښلو، پوست، مقام شهوت او شهرت او د ورځني ژوند کې له زياتي غوښتنې سره د انسان وابستگي او پيلتيا ده. په دغو چارو پورې زړه تړل تاسو له انسانيته غورځوي او له ابدې سعادتو مو بې برخې کوي. نو غوره ده چې مومن انسان د ضرورت تر حده او تردې حده چې وتوانېږي معنوي حرکت وکړي شي له دغو چارو استفاده وکړي. که دنيا ارزښت لرلې او په هغه کې پاتيدل هدف وے خدای تعالیٰ به هغه نبیانو او خپلو غوره بندگانو ته ورکړې وه. دا چې دنيا د خدای وليانو او پيغمبرانو ته نه ده ورکړل شوې او هغوي غالباً له دنيا محرومه وو په دې دليل ده چې دنيا ذاتي ارزښت نه لري. اصلي او حقيق ارزښت بل څه دے. که څه هم هغوي کار او زيار کاوه او عايد يې لاره خو په دنيا پورې يې زړه نه تارې. امام حسين په يوې بلې وينا کې فرمايي: د هغه خدای حمد کوم چې دنيا يې د زوال او فنا ځاي وټاکه. غوليدلے دے هغه کس چې دنيا يې دوکه کړي او بد بخته دے هغه کس چې په دنيا مين شي^۱ د امام حسين نرمو او نافذو خبرو په هغه خلکو هيڅ اثر ونه کړ او هغوي په سپکو او بې ادبه خبرو سره د امام حسين د فرمايشاتو ځواب ورکړ. بنايي دا د امام حسين وروستۍ وينا وه چې امام هغوي نفرين کړل او د اتمام حجت او غاړه خلاصولو لپاره يې وويل. تاسو مونږ د فرياد رسۍ او د بني اميه وو له ظلمه دخلاصون لپاره وبللو ومو ويل چې له

۱ . الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء و زوال ، متصرفه باهلها حالا بعد حال فالمرور من غرته و الشقي من فتنه. (محمد باقر مجلسي، بحار الانوار، ۴۵ ټوک ۵ مخ.

گمراهی سره مخامخ یی. او مونږ مو دخپل نجات لپاره وبللو. تاسو په داسې حال کې چې لالهانده او حیرانه وئ او حق مو له باطله نه شو پیژندلې فریاد رس وغوښته او مونږ ستاسو د فریاد اوریدو لپاره راغلو. زموږ بدله دا چې هغه تورې چې مونږ په لاس درکړې وې په مونږ مو راوکاږلې. دا تورې چې اوس ستاسو په لاس کې دي د اسلام په برکت ستاسو لاسونو ته رسیدلي دي خو نن تاسو همدا تورې زموږ په خلاف کاروئ. ایا دا ده دهغه کس بدله چې ستاسو فریاد رسی. ته راغله دے؟! امام فرمایي: اي خلکو تاسو یو بل ته لاسونه ورکړل ټلواله مو جوړه کړه. بیلابیلې ډلې اوبهیرونه ټول له مونږ سره د دشمنی لپاره یو ځای شوئ. تاسو ټول شامیان کوفیان د بصرې یا نورو سیمو خلک له مونږ اهلبيتو سره دشمني کوئ. ایا مونږ کومه گناه کړې ده؟! ایا ستاسو کوم مال مو ترورلے دے؟ ایا ستاسو وینه مو په ځمکه توي کړې ده؟ هغه کسان چې تاسو یې مرستې ته راغلي یئ او د هغوي په خاطر له مونږ سره جنگیږئ ستاسو لپاره څه خدمت کړے دے؟ ایا په تاسو کې عدالت اجرا کړے دے. ایا له تاسو یې کم ظلم غږولے دے؟ تاسو ته پته ده چې بني امیه د عدل او انصاف غوښتونکي نه دي او بې له ظلمه له تاسو سره بل څه نه کوي. نو څه خبره سبب شوې ده چې د ظالمانو ملاتړ وکړئ او زموږ وژلو ته ملا وتړئ؟ د دې علت چې داسې بدې گناه ته مو ملا تړلې ده بل څه نه دے بې له هغه حرام ماله چې تاسو ته یې درکړے دے. حرام مال سبب شوے چې تاسو دهغوي ملاتړ وکړئ او له مونږ سره په جنگ کې دهغوي مرسته وکандئ. له دې ورتیر هیله لرئ چې زموږ له وژل کیدو او دهغوي د سلطنت له پراخیدو

وروسته ستاسو ژوند ډیره هوساینه ولري. دا هغه تمه ده چې هیڅکله به پوره نه شي. تاسو ته درکړه حرام مال او زیات مال ته د رسیدلو ارمان سبب شوی چې له حقه لاس واخلي او د پیغمبر د لمسي وینه وبهيوئ. دا نصیحتونه نور په تاسو اثر نه کوي^۱

د عاشورا په شپه او ورځ د امام حسین مهم پیغام د امام په ټولو ویناوو کې چورلیز له دنیا، حرام مال او حرامو خوندونو ډډه کول دي. هر څوک چې نیکمرغي غواړي باید له دغه کلامه استفاده وکړي. د امام حسین د ملگرو یا دښمنانو درد او د درمان یو دے. او ټول باید سعادت ته د رسیدو لپاره له دغه درمانه کار واخلي او له دنیا سره له مینې او ورپورې له زړه تړلو ډډه وکړي. په تیره بیا د امام حسین عاشقان چې غواړي په آخرت خپل ایمان کلک کړي پکاره ده چې په دنیا پورې زړه ونه تړي او باور ولري چې حقیقي ژوند دا آخرت ژوند دے. او دا دنیا د مور په خپته کې د دوران په شان ده لکه څرنګه چې یو ماشوم د مور په خپته کې د څو میاشتو له تیروولو وروسته دې دنیا ته راځي انسان هم په مرګ سره له دې دنیا وځي او ابدی دنیا ته ځي خو د دې لپاره چې په ابدی دنیا کې نیکمرغه شي باید په دې دنیا پورې زړه ونه تړي چې په گناهونو ککړ نه شي د ټولو گناهانو او بد بختیو جرړه له دې دنیا سره مینه ده

۱. تبا لکم ایها الجماعه و ترحا افحین استصرختمونا و الهین متحیرین فاصرختمکم مودین مستعدین سلتم علینا سیفا فی رقابتنا و حششتیم علینا نار الفتن خیاها عدوکم وعدونا فاصبحتم الیا علی اولیانکم ویدا علیهم لاعدائکم بغیر عدل افشوه فیکم ولا امل اصبح لکم فیهم الا اطرام من الدنیا انالوکم و خسیس عیش طعمتم فیہ (خوارزمي مقتل الحسین، ۲ ټوک ۹ مخ.

او له دنيا سره مينه په ټولو گناهانو کې رول لري. نو که امام حسين خپل امام گڼو او غواړو چې د هغه له يارانو سره يو ځاي شو. او انديبنمن يو چې داسې نه وي دهغه په دښمنانو کې راشو يا په هغو کسانو کې چې امام يې يوازې پريښود او که په دې وينا کې ريښتيني يو چې (يا ليتني كنت معكم فافوز فوزا عظيما) يعنې کاشکې مونږ هم له تا سره وے چې لوي سعادت مو په نصيب شوے وے نو اول پکار ده کوشش وکړو چې په اخرت خپل ايمان مزبوت کړو البته دا چاره بحث او مطالعې ته اړتيا لري چې هغه شهبې چې په دې مسله کې مطرح کيږي حل شي. مومنان هغه کسان دي چې په اخرت ايمان لري. **وَبِالْآخِرَةِ وَالَّذِينَ هُمْ يُوقِنُونَ**^۱ يقين ته رسيدل هغه هم په داسې دوران کې چې اکثره پوهان او فلسفيان ادعا کوي چې په نړۍ کې هيڅ يقيني چاره نيشته اسانه خبره نه ده خو قران وايي چې بايد په اخرت ايمان ولرو نو هڅه پکار ده چې په ديني بحثونو مطالعې او د مذهبي غونډو په جوړولو سره شهبو ته ځواب ووايو. او يقين ته ورسېږو. په دوهمه مرحله کې بيا خود سازي راځي. او له حرامو او گناهانو بچيدل. او همداراز بايد توجه ولرو چې امام حسين وفرمايل: د دنيا ټول خوندونه او مالونه د خداي د دوستانو لپاره تر سيوري زيات ارزښت نه لري. داسې مقام ته رسيدل ډير گران دي خو لږ ترلږه بايد هڅه وکړو چې حرام کار ونه کاندو. په کارونو کې کم کاري ونه کړو. له بيت المال د ځان لپاره استفاده ونه کړو او د خپلو فقير خپلوانو او گاونډيانو په فکر کې هم ووسو.

هغه څه چې د دنيا مينه د انسان له زړه اوباسي انفاق دے. خدای تعالیٰ په قران کې فرمايي: **لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ** ^۱ هغه څه چې مينه ورسره لرئ د خدای په لاره کې ورکړئ چې دهغو مينه مو په زړه کې پاتې نه شي. که دچا په زړه کې له مال مقام او له دنياوي چارو سره مينې رسوخ کړے وي بيشکه چې هغه له خطر سره مخامخ دے. او هغه ورځ چې هغه بايد د دنيا د خوندونو او د الهي دندو لکه جهاد. يا د خدای په لاره کې له وژلې او يا بندي کيدلو يو انتخاب کړي. د دنيا مينه يې د پښو بيړۍ گرځي. او دنيا پرست انسان خپل کار په مختلفو طريقو سره توجيهوي. ^۲

۱. آل عمران (۳)، ۹۲

۲. ډير داسې کسان وو او شته چې ښه موقعتونه يې لرل خلکو هم ورسره مينه لرله خو دغه انقلاب ته يې سخت تاوان ورساوه. او بيا يې خپل عملونه داسې توجيه کړل چې مونږ فکر کاوه ځينې کسان انقلاب له خپلې سمې لارې غروي او له دې امله مو افشاگري وکړه! ځني نور کسان بيا د اسلام احکام تحريف او د دين د ضرورياتو انکار کوي او بيا د خپل کار په توجيه کې وايي که مونږ داسلام احکام هماغه شان چې دي بيان کړو د نړۍ ځوانان له اسلامه بيزار يږي. مونږ داسلام حکم بدلوو چې خلک له دينه وانه اوږي! خو بايد له دوي پوښتنه وشي چې کله تاسو د دين احکام بدل کړل خلک له کوم دينه وانه اوږي؟ ايا هغه دين چې تاسو جوړ کړ که هغه دين چې خدای نازل کړے دے؟ که ستاسو مطلب اسلام وي اسلام هماغه دے چې خدای نازل کړے دے. نه هغه څه چې تاسو يې جوړئ هغه دين چې تاسو يې احکام بدل کړل چې د خلکو خوښ شي د خدای دين نه دے. ستاسو دلاس جوړ دين دے. سره له دې څرنگه په اسلام احسان اوږئ چې د اسلام خدمت کوئ. ايا دا داسلام خدمت دے که د کفر؟ په حقيقت کې د دنيا او درياست او مقام مينه او عيش او عشرت دے چې د دې خبرې سبب کيږي که دا عوامل په مونږ کې هم وي يوه ورځ به همدغ بلا زمونږ د ظرفيت مطابق په مونږ هم نازل شي. هر يو انسان يو ظرفيت لري چې بلا هم دهغه مطابق نازل يږي مونږ چې محدود ظرفيت لرو هغه بلا چې په مونږ نازل يږي له مونږ سره متناسبه ده. خو په هر حال له هماغه اوله بايد هغه درمل چې سيد الشهداء مونږ ته تجويز کړي دي استعمال کړو نو د دنيا مينه بايد له زړونو وباسو له گناهانو ډډه وکړو او

آيا خلکو امام حسين نه پيژانده

ايا دهغه وخت مسلمانانو امام حسين نه پيژانده؟ که پيژانده يې نو ولې يو شمير کسان له هغه سره جنگ ته لارل او ځينې نور بيا غلي کيनाستل؟ او که نه يې پيژانده ايا په هغوي کې لا داسې کسان نه وو چې د امام حسين په باره کې د پيغمبر اقوال او حديثونه نقل کړي او يا له هغه حضرت سره د رسول الله مبارک چلند خلکو ته بيان کړي؟

لکه څرنگه چې امام حسين د عاشورا د ورځې په ماسپښين خلکو ته وفرمايل: که ما نه پيژنئ او يا نه يې خبر چې پيغمبر زما په هکله څه فرمايلي دي په تاسو کې لا داسې اصحاب (لکه جابر بن عبد الله انصاری، زيد بن ارقم او انس بن مالک) شته لاره شی او له هغوي پوښتنه وکړئ.^۱ او که خبر يې او اوريدلي مو وي نو ولې مو په مونږ تورې راويستلي دي او زمونږ وژلو ته مو ملا تړلې ده.

د امام حسين د خبرو مطلب دا دے چې هغوي ښه پوهيدل چې دامام حسين مور او پلار څنگه خلک وو. او تر دې زيات پوهيدل او د هغه حضرت په هکله يې د خداي د رسول خبرې او حديثونه اوريدلي وو او خبر وو چې پيغمبر فرمايلي دي: الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة و انهما امامان قاما او قعدا^۳ امام حسن او امام حسين د جنت د ځوانانو سرداران دي او دا دوه امامان دي که قيام وکړي او

ايمان په منطقي دلايلو سره مزبوت کړو او په خود سازۍ سره دنيا پالنه په ځان کې ختمه کړو.

۱. خوارزمي، مقتل الحسين ۱ ټوک ۱۵۸ مخ

۲. البته بايد پام ولرو چې دغه کسان په کربلا کې نه وو او دامام مطلب دا دے چې دا کسان لا ژوندي دي او په مسلمانانو کې دي

۳. محمد باقر مجلسي، بحار الانوار ۳۲ ټوک ۲۸۸ مخ

که کنبیني. خو د غه پیژندنې دهغوي لپاره څه گټه نه لرله ځکه چې هغه علم او پوهه فایده منه ده چې ورسره ایمان، منل، تسلیم او پابنده پاتي کیدل وي. په بله معنا که مونږ دا منو چې امام حسین، امام دے او د هغه د امر باید اطاعت وشي. نو پکار ده چې امر یې و منو. لکه څرنگه چې په زیارت عاشورا کې راغلي دي (هغه خدای چې مونږ ته یې دا کرامت راکړ چې امام حسین وپیژنو) نن هم داسې کسان شته چې د اسلام او تشیع ادعا کوي او وایي چې امام حسین پیژني خو له امام حسین پردي دي لکه څرنگه چې په هغه وخت کې هم یې له کابو دوه او یا ۱ کسانو نورو ټولو امام حسین یوازې پریښود.

ظاهري مسلمانان

د امام حسین د وخت ځینې خلکو لکه د ابوسفیان کورنۍ په خدای دین او پیغمبر ایمان نه درلود او یوازې په ظاهره یې اسلام منلے و. مثلا د عثمان د حکومت په لومړیو ورځو کې یوه ورځ ابوسفیان د احد هديرې ته راغے او غږ یې وکړ. (يا اهل القبور الذي كنتم تقاتلوننا عليه صار بايدينا و ائتم رميم) اي د قبر خاوندانو هغه څه چې دهغې په خاطر له مونږ سره جنگيدئ نن زموږ په لاس کې دي او تاسو له خاورو لاندې وراسته شوي. هغه باروي وو چې پیغمبر او بني هاشم د حکومت په سر له هغوي سره جنگيدلي دي او خدای او وحی نېشته.

همداراز په هغه ورځ چې له عثمان سره يې بيعت وکړه ابوسفيان د هغه په کور کې بني اميه وو ته وويل اي زما خپلوانو اي بني اميه وو! هغه خلافت چې نن زمونږ لاس ته راغله په کلکه يې وساتئ قسم په هغه کس چې ابوسفيان پرې قسم خوري نه جنت شته او نه دوزخ حکومت يوازې شو ورځې د بني هاشمو په لاس کې و او نن بيا زمونږ په لاس کې دے. همداراز کله يې چې د امام حسين سر د يزيدي په مخکې کې کينډود هغه د نشې په حالت کې کفریه شعرونه وويل. د بني اميه وو په هکله په زيارت عاشورا کې راغلي دي: اللهم العن بن امية قاطبة، اي خدايه په ټولو بني اميه وو لعنت وکړه. ځکه چې هغه داسې کسان وو چې په خداي او قيامت يې ايمان نه درلود بلکه په ظاهره يې اسلام قبول کړے و چې سر يې سلامت پاتې شي او وروسته بيا د اسلام په نامه په مسلمانانو حکومت وکړے شي. يو شمير داسې وو خو د هغوي شمير زيات نه و. ځينې نور بيا داسې وو چې اهل بيت يې پيژندل او په اسلام يې ايمان راوړے و او دهغه احکام يې اجرا کول هغوي په جنگونو او جهادونو کې برخه اخستې وه او خپل مالونه به يې د اسلام په لاره کې خرچ کول. خو کار يې يو اشکال او مشکل لرلو او هغه دا چې له اسلام او قران سره د هغوي دلچسپي په يو شرط وه. قران مجيد د دغو کسانو په هکله فرمايي:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهُ خَيْرٌ اَطْمَأَنَّ بِهِ ۗ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اَنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۗ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۗ (او په خلکو کې يو کس داسې دے چې خداي يوازې په يو حال مني نو که خير ورته

ورسپري په خداي اطمینان لري او که یوه فتنه ورته ورسپري له
خدايه مخ اړوي. په دنیا او اخرت کې يې تاوان کړے دے.
په هره زمانه کې د دغه ډول کسانو شمیر کم نه دے. د خداي
عبادت کوي او لمونځونه او روژې هم نیسي خو د دوي عبادت کول
یوازې په یو حالت کې دي چې که دغه حالت بدل شي نور خداي نه
مني. دوي یوازې په دې بڼه کې خداي مني چې دین يې له دنیا سره
غږمله وي. دوي د هغو کسانو په شان دي چې د یو گڼگ په غاړه
ولاړ دي او دپړیوتول په حال کې دي. که حالات کرار او د هغوي په
طبعه برابر وي او توپان او زول نه وي دینداره مسلمان او انقلابي
وي، خو که حالات بدل شول او کومه فتنه پیدا شوه او د دوي ارام او
هوساینه ختمه شوه په گڼگ کې غورځیري. د قران په وینا دغه
کسان هم دنیا له لاسه ورکوي او هم اخرت، دنیا له لاسه ورکوي
ځکه چې د عمر یوه برخه يې د خداي په عبادت او د دین په اوامرو په
عمل کولو کې تیره شوې خو دغه عملونو ورته فایده نه ده کړې. او
اخرت له لاسه ورکوي ځکه چې حقيقي ایمان يې نه دے لرلے. او د
فتنې په وخت او سخته کې يې د خداي له عبادت لاس اخستے دے.
هغه کسان چې په کوفه کې يې له مسلم سره بیعت وکړ. اول په خپل
کار کې ډیر سنجیده وو دوي له دې مخکې هم امام حسین ته - د یو
روایت مطابق دولس زره لیکونه - لیکلي وو او له زړه يې له امامه
غوښتي وو چې کوفې ته لاړ شي. که څه هم په دوي کې ډیر کسان
دامام علي په خلافت هم راضي نه وو خو د معاویه د حکومت په
پرتله او دهغوي په بچیانو د معاویه زیاتو ظلمونو ته په پام سره د
حضرت عل (ع) د بچیانو په حکومت راضي شول. حال داچې د

مدینې مکې او دنورو اسلامي صوبو خلکو له یزید سره بیعت کړې و. د کوفې خلکو غوښتل چې امام حسین هلته ورشي او دوي ورسره بیعت وکړي. خو په دې شرط چې کوم جنگ نه وي او وژله نه وي او د هغوي پوزیشن په خطر کې ونه لویږي. خو کله چې عبیدالله بن زیاد دامام حسین ملگري یو په بل پسې ونيول او یو شمیر یې په زندانونو کې واچول او وې وژل او هغه څه چې د کوفې خلکو غوښتل ونه شول له خپلې بلنې وغړیدل، عمر بن سعد هم د امام حسین له وژلو سره ډیره دلچسپي نه درلوده خو له څه مودې راهسې د رے په حکومت دهغه دگورنر کیدو خبره کیده. نو کله چې دا حالات پیدا شول یزید له هغه سره شرط کینود چې که د رے حکومت غواړې باید امام حسین ووژنې. هغه حتی له دې وروسته چې شرط یې ومانه ډاډه نه و چې خبره به له حسین سره جنگ ته ورسېږي. هغه گمان کاوه چې کله له دیرشو زرو سپایانو سره^۱ د امام حسین له دوو سوو یا یو نیم سل کسانو مخې ته ودریږي، هغوي به تسلیم شي او بیا به امام حسین هم یزید ته واستوي، له دې امله یې د محرم په لومړیو لسو ورځو کې له امام حسین سره ملاقاتونه وکړل او هڅه یې وکړه چې دغه کار وکاندي. هغه عبیدالله بن زیاد ته ولیکل چې حسین ابن علي به کوفې ته راولو او لاس به یې د امیر په لاس کې ورکړو، د عمر ابن سعد ډیر لښکریان هم په دې اراده راغلي وو، نه دامام حسین د وژلو په اراده.

۱. البته دهغه د سپایانو شمیر یې تر یو لک شل زرو هم یاد کړې دے.

په دې ډول کله چې انسان په غلظه لاره کې گام ږدي او دخدای له دشمنانو سره ساز باز ته غاړه ږدي ورو ورو داسې گڼگونو ته لویږي چې گمان یې نه کوي.

د علي (ع) ملگري، د حسين (ع) قاتلان!

کوفيانو کلونه کلونه امام حسين د حضرت علي په څنگ کې ليدلے و کوفه د حضرت علي د حکومت پلازمينه وه حضرت امير کلونه په دغه بناړ کې لمونځ ورکړے و نصيحتونه او موعظې يې کړې وې د محرومانو مرسته او د يتيمانو او کونډو رنډو سرپرستي يې کړې وه. ډير هغه کسان چې د امام حسين وژلو ته راغلي وو کلونه کلونه د امام علي په څنگ کې له معاويه سره جنگيدلي وو. دوي هيڅکله دا گمان نه کاوه چې يوه ورځ به راشي او دامام حسين وژلو ته به ملا وتړي.

خدای تعالی فرمايي: **وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبْ عَلَىٰ وَجْهِهِ** ۱ (او کله

چې ورته کومه فتنه ورسیري مخ اړوي)

سست عنصره او د کمزوري ایمان خلک له اوله بد نیت نه لري، غواړي چې دهدایت په لاره لاړ شي او د خدای خبره ومني. دوي دخدای عبادت هم کوي خو دوي یوازې په خاصو شرایطو کې ایمان لري، او په بله ژبه همیشه خدای پالي نه وي: **وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ** ۲ په خلکو کې داسې کس دے چې د خدای یوازې په یو

۱. حج (۲۲)، ۱۱.

۲. تیر سند

حال عبادت کوي، له دې امله په مونږ کې هر انسان باید فکر من ووسي چې داسې نه وي

زمونږ عبادت هم مشروط وي. د امام حسين حقيق پيروان لکه څرنگه چې په زیارت عاشورا کې هم راغلي دي. د هغه حضرت د دوستانو دوست او دهغه د دشمنانو دشمن دي. او دخداي شکر کوي چې دا دښمني يې دهغوي په زړه کې ايښې ده. او له خدايه غواړي چې هم له امام حسين سره د هغوي مينه زياته کړي او هم يې له دښمنانو سره په زړه کې د دښمنۍ اور. له همدې امله په زیارت عاشورا کې په امام حسين له سلامه مخکې د هغه په دښمنانو لعنت وايو. متاسفانه نن سبا په هغه کسانو کې چې ځانته شيعه وايي داسې کسان پيدا شوي دي چې باور لري دا زیارت نامه بايد بدله شي او لعنتونه ترې ليرې کړي شي ځکه چې د تاوتریخوالي دوران اوس تير شوی دی. نن سبا حتی دښمنانو ته هم بايد وځاندو. حال دا چې همدا دښمنانو ته خندل او ورين تندې و چې د اسلامي هيواد په ځينو سيمو کې يې د انحراف زمينې برابرې کړې. متاسفانه په ځينو ځايونو کې د هلک او جينۍ د ناجايز معاشرت، د کفریه دودونو د ژوندي کيدو د نشه ايزو موادو او شرابو د استعمال او د مبتدلو فلمونو د استفادې زمينه ځوانانو ته برابره شوې ده. ځکه چې د تساهل او تسامح د کلتور په دوديدو سره له دښمنانو سره د دښمنۍ روحیه کمزورې شوې ده. او کله چې دوي دښمنانو ته وځاندي له هغوي سره به معاشرت او ناسته پاسته کوي او په نتيجه کې به د هغوي اخلاق کره، او کلتور هم ومني.

د حقیقي مومنانو جاذبه او دافعه

د انسان بدن لکه څرنګه چې باید مفید مواد ځانته جذب کړي د زهرجنو موادو په وړاندې هم باید دافعه ولري. ځکه چې په هماغه اندازه چې ګټه ورو موادو ته اړتیا لري د زهرونو لیرې کولو ته هم ضرورت لري. که د انسان پښتورګي او کولمې سم کار ونه کړي او له بدنه زهرجن مواد ونه وځي. انسان مسموم کیږي او اخر مري. نو په دې اساس جاذبه په هر ځای کې پکار نه راځي بلکه له دشمنانانو سره باید له دافعې کار واخستل شي او دخدای شکر وویستل شي چې مونږ ته یې د پیغمبر له کورنۍ سره پر دوستۍ سر بیره د هغوي له دشمنانانو سره دشمنۍ هم راکړې ده. باید زیارت عاشورا ولولو او اول په دشمنانانو لعنت ووايو. دا هغه بند دے چې له دشمنانانو سره د کلتوري امیزش او ګډیدو، او پر مور د هغوي داخلاقو او کړونو د اثر مخه نیسي. کله چې دا بند مات شي یا پکې درز پیدا شي د هغوي کلتور ورو ورو په مونږ کې نفوذ کوي او په لاشعوري ډول په ټولنه کې په غالب کلتور بدلېږي. او دا هماغه خطر و چې مسلمانان یې د پیغمبر له وفاته پنځوس کاله وروسته وګواښل. البته دا ګواښ له هماغه ورځې چې پیغمبر وفات شو پیل شو. او په هغه ورځ اوج ته ورسید چې د پیغمبر دښار خلکو د هغه د زیرنځاي تر څنګ له داسې کس سره بیعت وکړ چې په شراپخوری مشهور و. د مدینې خلکو – بې له څو کسانو – د یزید بیعت وکړ او هغه یې د پیغمبر په ځای کېښناوه.

دوهم عامل هغه هوسونه او خواهشات وو چې دوي هیله لرله په دغه بیعت سره یې حاصل کړي. انسان سره له دې چې سمه لاره پیژني

او په کلونو کلونو پرې تللے وي خو د زړه په تل کې بې داسې ارمانونه پټ وي چې د ژوند په مختلفو شرايطو کې ورته د بنکاره کيدو فرصت په لاس نه ورغله. او يوه ورځ دغه ارمانونه غوتی وکړي. او په زړه کې بنکاره شي. او په ظاهریدو سره دانسان په کرو اثر کوي. فيصلې په تردیدونو او شکونو او پرمختگ په شاتگونو اوقهفرا بدلوي. او په نتیجه کې انسان د خپل علم او معرفت په اپوته عمل کوي. دا گروهني اوناپیژاندې غوښتنې او ارمانونه چې پخپله ترې انسان نه وي خبر په خاصو شرايطو کې فعالیږي او انسان وسوسه کوي.

قران مجید دغو ټولو وسوسو ته چې انسان د حق او هدایت د لارې او د دین د مخ کښانو په وړاندې عاصي او بې لارې کوي او د حق له لارې بې غړوي دنیا طلبی وايي.

نو اجمالا ویلے شو چې د دغو کړ لاریو اصلي راز د دنیا په خوندونو پورې د زړه تړون دے. د انسان گروهني او میلانونه د یو لړ افکارو تر اغیز لاندې جوړیږي او لورے اخلي. انسان فطرتا له خپل ژوند سره مینه کوي دا ځانگړتیا یوازې په انسان کې نه ده بلکه خدای تعالی ټول ژوندي مخلوقات داسې پنځولي دي چې له خپل ژوند سره مینه لري او تر خپله وسه د هغه دفاع کوي له ژوند سره مینه د هر ژوندي ساري د بقا لازمه ده له دې امله هر مخلوق په هغه څه سره چې د ژوند لازمه یې وي لکه خوراک او څښاک مینه لري ځکه چې بې له هغو یې ژوند په خطر کې لویږي، انسان هم له دغه قاعدې مستثني نه دے.

دغه اصل ته په پام سره ويلے شو چې له ژوند سره مينه كول ناخوښه چاره نه ده او د خوراک او جامې وغيره لپاره هڅه که د ژوند د دوام لپاره وي دنيا طلبې ورته نه شو ويلے او مذمومه نه ده بلکه د خداي غوښتنه ده ځکه چې که داسې نه وي نو خلقت به عبث شي او د خداي حکمت باطليرې د دې په اړه قران د خداي له نعمتونو په استفادې ډير ټينگار لري قران د خداي نعمتونه يو يو شماري او بيا وايي چې مونږ دا نعمتونه ستاسو لپاره پيدا کړي دي له هغو استفاده وکړئ. د دغو نعمتونو او له هغوي د استفادې ذکر د دې بيانونکے دے چې له ژوند سره د انسان مينه او د ژوند د دوام لپاره له الهي نعمتونو استفاده بد کار نه دے ټولې فطري غوښتنې خداي تعالی د هر مخلوق په وجود کې ايښي دي چې ورته کار واخلي دا کار دنيا غوښتنه او دنيا طلبې نه ده بلکه د دنيا طلبې بدې په دې کې ده چې گروهنې او غوښتنې د کومې عقيدې او نظر په اساس وي.

ناپوهي او دنيا طلبې، د انحراف لوي لاملونه

په کلي ډول ويلے شو چې د امام حسين د وخت په ټولنه کې د انحراف او ځورتيا دوه لاملونه موجود وو: لومړے دا چې په حقايقو او ديني تعليماتو په تيره بيا د اهلييتو په هکله د خلکو پوهه کمه وه په هغه زمانه کې هم ډير خلک سيکولر وو يعنې دين او حکومت يې ديو بل متضاد څيزونه گڼل او باوري وو چې حکومت بايد د خلکو په لاس کې وي او هغوي بايد وتوانيرې هر څه چې وغواړي وکولے شي. خلک حق لري د پيغمبر زيات عمره خسر د حکومت لپاره غوره

وگني او بيعت يې وکړي. دا چاره له دين سره اړه نه لري. نو سيکولرزم څه نوې مسله نه ده او د رسول الله مبارک له وفاته وروسته له هماغه اولې ورځې د اسلام په تاريخ کې پيل شوې ده ډير هغه کسان چې له امام حسين سره وجنگيدل حکومت ولايت او بيعت يې دنياوي چاره گڼله نه ديني. له دې امله هغوي گمان کاوه چې په دې مسله کې بلکل اختيار لري او کوم مسووليت نه لري. حال دا چې دا چاره يو ډير لوي مسووليت او ذمه واري ده. او د ولايت مسله تر لمانځه زيات اهميت لري. ولم يناد بشئ کما نودي بالولاية.^۱ (خلک د ولايت هومره هيڅ څيز ته نه دي بلل شوي) له يزید سره بيعت يعنې د مسلمانانو دين ناموس وينه مال او ځان هغه ته سپارل. راي (ووت) ورکول او بيعت د اسلام له نظره يوه فرض او مسووليت دے. او خلکو بايد تحقيق کړے وے چې ايا تر يزيده زيات دييعت لپاره څوک غوره شته که نه. خو هغوي وويل مونږ څو کاله د پيغمبر په زمانه کې له مشرکانو سره وجنگيدو او د حضرت علي په زمانه کې ډير کلونه له خپلو وروڼه سره په جمل صفين او نهروان جنگونو کې جنگيدلي يو اوس غواړو يو داسې کس مشر شي چې دجنگ امر ونه کړي. له دې غافله چې جهاد چې کله د معصوم امام په امر وي د لمانځه په شان واجب دے او د حکومت لپاره ديو صالح کس غوره کول تر لمانځه ډير مهم دي. ځکه چې هره رايه او ووت د خلکو په ځان مال او ناموس د يو کس په واکمنولو کې شريکه ده په دې ډول چې که دغه کس د اسلام په خلاف کوم قانون جوړ کړ تر هغه وخته چې دغه قانونو اجرا کيږي هغه ټول

۱. کليني، کافي ۲ ټوک ۱۸ مخ

کسان چې ده ته یې رایه ورکړې ده په گناه کې یې شریک دي نو د رایې او ووت ورکولو خبره حتی 'که هغه د پارلیمان او قامي جرگې غړیو ته هم وي دومره وړه خبره نه ده باید داسې کسان وپیژنو چې غوره وي او خدای او دخدای ولیان ترې راضي وي. دغه خبرې ته یې پامې د پیژندلو له کمزورۍ سرچینه اخلي او د اسلامي ټولني لپاره یې خطر د امام حسین تر زمانې زیات دے. په هغه وخت کې دامام حسین دبنمنان یوازې د کوفې او شام څو خلک وو او نن ټول لوي هیوادونه د اسلام دبنمنان دي. په هغه زمانه کې امریکا او نورو کفارو د امام حسین په وژلو کې لاس نه درلو د او سست عنصره او بې وفا مسلمانانو چې ایمان یې کمزورے و اسلام گوانه خو نن ټول لوي هیوادونه اسلام او ایران خپل دبنمن گڼي. او لاهیله لري چې د اصلاحاتو (ریفارمز) په نامه د اسلام جرړه وباسي. زمونږ دخلکو شعور او پوهه هم د هغه زمانې ترخلکو ډیره زیاته ده زمونږ خلک په اسانه دهر اواز پیروي نه کوي خو په هغه زمانه کې هم حتی 'ځینې کسان چې له مکې څخه د امام حسین ملگري شوي وو ځینې په لاره کې او ځینې د عاشورا په شپه ستانه شول او د یو روایت مطابق یو شپيته او د بل مطابق دوه او یا کسان پاتې شول په سلگونو کسان کله چې پوه شول چې خبره شهادت او وژلې ته رسیږي یو یو دوه دوه، او ډله ډله یې امام حسین پرینوده او لارل.