

# د اسلام سياسي نظام او ډيموکراسي

قدرت الله خُواک

سريزه:

ان الدين عندالله الاسلام. الآيه. اسلام د ټولو پيغمبرانو دين او دکايناتو د خالق لخوا د لارښوونې او هراړخيزه تکامل اوسعدت لپاره يواځنې لار ده. قلنا اهبطو منها جميعا فاما ياتينکم مني هدى فمن هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآيه. ومو ويل: ښکته شئ ټول (بشريت) له (جنت څخه) او که چيري زما لخوا تاسو ته هدايت (لارښوونه) درځي نو چا چي زما د هدايت متابعت وکړ هغوي به په بشپړ او هراړخيزه امنيت کي وي او له راتلونکي څخه به هيڅ ډول تشویش او غم نه لري. اسلام د ژوند کولو يو جامع او کامل لار ده او دبشري ژوند د تنظيمولو اصول او د هراړخيزه پرمختگ پرنسيپونه کي يې په ځان کي رانغاړلي دي. لنډه دا چي اسلام هم سياست دي، هم اقتصاد، هم کلتور او هم د ټولنيز ژوند بنسټ.

ډيموکراسي له يونان څخه رازيريدلي او په لغوي لحاظ د (DEMOS) يعني وگړي او (KRATOS) يعني حکومت ترکيب دي. ډيموکراسي د هغو سياسي-حقوقی اصولو ټولگه دهچي د سياسي واک د اعمال ډول يا شکل بيانوي، په لنډو الفاظو د دولت د تشکيل، صلاحيتونو او مکلفيتونو او د سياسي واک د عملي کولو اصولي چوکاټونه راپېژني. ډيموکراسي د تاريخ په اوږدو کي د مختلفو پوهانو لخوا په بېلابېلو ډولونو تعبير شوي او يو ځانگړي ټولو ته د منلو وړ مفهوم نه لري.

د ډيموکراسي ځانگړي سياسي مفهوم ته په کتلو سره زما وړانديز دادی چي دغه بحث د اسلام اوډيموکراسي څخه چي په شکلي او ماهوي لحاظ دوه هم وزنه پديدې نه دي د اسلام سياسي نظام او ډيموکراسي تر عنوان لاندي پرمخ بوزو.

له دې لنډې مقدمې وروسته خپل بحث په دريو برخو ويشو:

- د اسلام د سياسي نظام لنډه پيژندنه
- د ډيموکراسي نڅوړ
- د اسلام د سياسي نظام او ډيموکراسي تر منځ اړيکي

## د اسلام د سياسي نظام لنډه پيژندنه

اسلام د يوه جامع دين په حيث په سياسي ډگر كې ډير اصول او پرانسيپونه لري، د اسلام سياسي نظام ته خلافت (د اهل تسنن له نظره) يا امامت (د اهل تشيع له نظره) ويل كيږي. خدای پاک د انسان د خلقت په هکله ملايکو ته داسې خطاب کوي: زه په ځمکه کې خليفه مقرر ږوم. يعنې انسان په ځمکه کې بلاتشبيهه د خدای پاک نایب الحکومه دي. په دې مفهوم کې خدای پاک ټولو انسانانو ته د سياسي کيدلو تر غيب ورکوي نو هر مسلمان بايد چي سياسي وي. اوس به د خلافت يا د اسلام د سياسي نظام مهم بنسټونه او سنتي تر بحث لاندې ونيسو:

1. خلافت انتخابي دي: خليفه يا د اسلامي دولت رئيس او لوړ پوړي سياسي چارواکي د خلکو په خوښه او انتخاب ټاکل کيږي او د زور او وراثت له ليارې نه انتصابيږي. په اسلامي سياسي فرهنگ کې د راي ورکولو او انتخاباتو پرځاي د بيعت پر اصطلاح ډير ټينگار شوي، چي د انتخاب يا راي ورکولو هم مفهومه دي. د اسلام لومړي، دويم، درېيم او څلورم خلفا د بيعت له ليارې سياسي واک ته رسيدلي دي. تاريخي روايت دي چي ابوبکر رض وروسته له دې چي د مدينې منوري د خلکو لخوا ورسره بيعت وشو، څو مياشتې نور هم اجراءات نه کول او منتظر وو ترڅو د ټولو اسلامي قبایلو او ښارونو څخه دده په نامه بيعت راشي، او همدارنگه نورو راشده خلفاوو.

2. اسلامي سياسي نظام کې واک ويشل شوي: خليفه يا د اسلام د سياسي نظام لومړي شخص د اوسنيو سياسي رژيمونو د جمهور رئيس په شان تقنيني، قضايي او اجرايي صلاحيتونه لري، خو په اسلام کې تقنيني چاري د اهل حل و عقد شورا (د اوسنيو پارلمانونو معادل) ته، قضايي چاري مخکښو فقهاوو او قاضيانو ته او اجرايي چاري نورو مامورينو او څارگرو ته سپارل شوي دي. يعنې د سياسي واک دغه درې مهمې برخې په بشپړ ډول دخليفه په لاس کې نه دي.

3. د اسلام سياسي نظام شورايي دي: د اسلام سياسي نظام پر جمعي پريکړو ولاړه ده او خودسري او ديکتاتوري ته په کې ځاي نشته. لکه خدای پاک چي رسول الله ص ته امر کوي (و شاورهم...) او يا چي فرمايي (و امرهم شورايي بينهم).

4. د اسلام سياسي نظام د خلکو پروراندې مسئلې ده: د اسلامي ټولنې هر وگړي کولای شي، چې هر وقت او په هر ځای کې د دولت پر کړنو نیوکه وکړي او مسئولین باید یا قناعت ورکړي او یا به مجازات او گوښه کړي. پر دولت نیوکه په اسلام کې د جواز ترڅنګ په ځینو حالاتو کې واجب دي.

5. مدني حکومت: د اسلام سياسي نظام کې دا گنجایش نشته چې یو څوک دې د خدای د استازي په نامه پر خلکو حکومت وکړي او د منځنیو پېړیو کلیسایي نظامونو په څېر هر څه یې چې زړه وغواړي د دین په نامه پر خلکو تحمیل کړي. اسلامي سياسي نظام د مخکې وضع شویو انساني اصولو په چوکاټ کې پر مخ وړل کېږي او هېڅوک نشي کولی له دغو حدودو څخه سرغړونه وکړي.

6. د بشر اساسي حقوق: اسلام له بل هر مسلک څخه انساني ارزښتونو ته زیات پابند دی او د بشر اساسي حقوق یې په بشپړ ډول خوندي کړي دي. په اسلامي ټولنه کې هېڅوک د خپلې عقیدې، نژاد، رنگ، جنس او فکر پر بنسټ نه زورول کېږي. په اسلام کې د هېڅ ډول تبعیض او توپیر گنجایش نشته. په اسلامي خاوره کې دیني اقلیتونه د (ډمي) او (مستامن) په توګه په بشپړ ډول د عقیدې له آزادۍ څخه برخمن دي. پر دوی له ټولنیز نظم او عامه منافعو وراخوا هېڅ ډول دیني احکام نه تطبیقېږي. دیني اقلیتونه کولی شي د دولت په سیاسي جوړښت کې ونډه ولري او وزارتونو ته وټاکل شي.

7. د خدای پاک حاکمیت (د خلکو حاکمیت): حاکمیت یا د دولت عالي قدرت په اسلامي سياسي نظام کې د کایناتو د خالق او شارع سره دی چې د خلکو په واسطه د شریعت د اصولو په رڼا کې تمثیلېږي. په دې مفهوم کې خلک تر هغه ځایه کامل الاختیاره دي چې د اسلام له اصولو سره متناقض عمل تر سره نکړي.

8. عدالت: عدالت د ظلم په مقابل کې استعمالېږي او د هرې پدیدې پر خپل ځای کارولو ته عدالت ویل کېږي. عدالت له مساواتو څخه پراخه، هراړخیزه او په ډېرو مواردو د تطبیق وړ مفهوم لري. د اسلام بنسټ پر عدالت اېښودل شوی. د اسلام سياسي نظام د عادل ټولواک غوښتونکي دی او له جابرو پادشاهانو سره د مبارزې درس ورکوي.

د اسلام د سياسي نظام پورتنیو بنسټونو ته په کتلو سره دغه نظام داسې تعریفولای شو چې: هغه مدني – انتخابي نظام دی چې د شارع په نیابت د خلکو لخوا د ټولنې چارو ته په مسئولانه ډول او د شورا د اصل په رڼا کې، سمون ورکوي.

## د دیموکراسۍ نڅور

مخکې مو وویل چې دیموکراسي د ټولو پوهانو پر وړاندې یو ځانګړی او متحد مفهوم نلري او د تاریخ په اوږدو کې په بېلابېلو ډولونو معرفي او را څرګند شوی دی خو په ټولو تعریفونو او مفاهیمو چې دیموکراسۍ ته ورکول کېږي یو څو مشترک اصول او ټکي شته چې مونږ یې په لنډ ډول په لاندې توګه خلاصه کوو:

1. سیاسي واک کې د خلکو ګډون: دیموکراسي په سیاسي واک کې د وګړو پر ګډون ډېر ټینګار کوي. په یو دیموکراتیک نظام کې هر وګړی کولی شي رای ورکړي، ځان کانديد کړي، د دولت له کړنو نظارت وکړي او پر دولت نیوکه وکړي.
2. مساوات: په یوه دیموکراتیکه ټولنه کې ټول وګړي برابر حقوق او فرصتونه لري او له هېچا سره هېڅ ډول تبعیض نه کېږي.
3. سیاسي زغم: په دیموکراتیکو دولتونو کې هر وګړی، ډله او سیاسي ګوند د سیاسي زغم درلودونکی دی او د ټاکنو پایلې په سوله ایز ډول منل کېږي. اقلیتونه په امن کې دي او سیاسي واک د زورولو وسیله نده.
4. محاسبه یا مسئولیت: په دیموکراسۍ کې سیاسي واک د خلکو پر وړاندې مسئول دی او د دولت هر مقام خلکو/د خلکو استازو ته له خپلو کړنو ځواب ویونکی دی.
5. شفافیت: په یو دیموکراتیک دولت کې د چارو د تنظیم او شفافیت په موخه خلک د رسنیو او خپلو استازو له لپارې په دولت کې مداخله لري او عامه افکار د دولت په کړنو کې د شفافیت لامل ګرځي.
6. ټول ټاکنې یا انتخابات: په دیموکراتیکو ټولنو کې په همیشني ډول ټول ټاکنې ترسره کېږي او خلک د ټول ټاکنو له لپارې خپلو استازي او نورو دولتي مقاماتو ته رایه ورکوي.
7. د سیاسي واک وېش: دیموکراسي د سیاسي واک پر ویش باور مند دي او په یوه شخص یا ډله کې د واک له تجمع څخه مخنیوي کوي ترڅو د سیاسي واک څخه د ناوړه ګټېاخیستي مخه ونیول شي.

8. د بشر بنسټيز حقوق: ټولې ډيموکراتيکې ټولنې د بشر حقوقو ته درناوي لري او دهغو ساتنه کوي، د ژوند کولو، آزادي، عقيدې، بيان ... حقوق په ډيموکراسۍ کې خوندي دي.
9. څوگوندي سيستم: ډيموکراسي کې سياسي واک ته درسيده لپاره بايد رقابت وشي تر څو خلک له دوو/څو څخه د يوه د انتخاب حق ولري، په يوه ډيموکراتيکه ټولنه کې حتما له يوه څخه زيات گوندونه شتون لري.
10. د قانون حاکميت: په يوه ډيموکراتيکه ټولنه کې قانون حاکم وي او سيلقوي فيصلو ته په کې ځاي نشته.

پورتني لسگونې اصول په يوه جمله کې داسې خلاصه کوو: ډيموکراسي د خلکو په واسطه د مساواتو او قانون په رڼا کې له هغه سياسي سيستم څخه عبارت دي چې سياسي واک په کې ويشل شوي، د بشر حقوق په کې خوندي دي او دولت د خلکو پروراندې په کې مسئوليت لري.

### د اسلام سياسي نظام او ډيموکراسۍ اړيکې

له دې بحث څخه مو موخه داده، چې وڅيړو آیا ډيموکراسي د اسلام له سياسي نظام سره تناقض لري، او که نه، د ډيموکراسي ماهيت او د اسلام د سياسي نظام محتوا سره منطبق دي او د دواړو ترمنځ په ټوليزه توگه کوم توپير او تناقض نشته.

د دې پوښتنې د ځواب اړوند په اسلامي امت کې درې ډوله فکري جريانونه په موازي شکل په جريان کې دي، چې هر يو يې په لنډ ډول ترڅيړني لاندې نيسو:

1. افراطيون: د دغه فکري جريان په استدلال، له هغه ځايه چې ډيموکراسي يوه غربي- وارداتي مفکوره ده او ډير ټينگار يې د خلکو په مطلقه آزادي، د دين او سياست په بېلوالي او ملت پالنې دي، نو ځکه د اسلامي ارزښتونو په نظر کې نيولو سره په هيڅ صورت د منلو وړ ندي.
2. اسلامي سيکولريستان: په اسلامي نړۍ کې يو فکري جريان داسې هم دي، چې غواړي د نړۍ د ختيز او لويديز ترمنځ شته حساسيتونه له منځه يو سي او په دې لاره کې دومره مخکې ځي، چې ځيني منل شوي اسلامي ارزښتونه تر پښو لاندې کوي او اسلام (په ځانگړي توگه د اسلام سياسي نظام) د غرب سيکولريستي افکارو تابع کوي. ددو په اند اسلام او ډيموکراسي په ماهيت او شکل دواړو کې هيڅ ډول

ستونزه نه لري او مونږ کولاي شو په يوه اسلامي هيواد کښي يو ډيموکراتيک (سيکولر) نظام رامنځ ته کړو.

3. منځلاري: دغه فکري جريان ددوو پورتنیو جريانونو ترمنځ موقعيت لري. د دوي په اند که چيري ډيموکراسي يو داسي حکومت ته ويل کيږي، چي هغه د خلکو لخوا ټاکل شوي او خلکو ته مسئول وي نو په دې صورت ډيموکراسي او د اسلام سياسي نظام سره منطبق دي او ډيموکراسي د اسلام د سياسي نظام يوه برخه ده. د دوی په اند د ډيموکراسي له ماهيت څخه دا نه ښکاري، چي يو ډيموکراتيک نظام به حتما سيکولر هم وي.

که اسلامي نظام د دموکراسۍ سره يو شان وي نو بيا لويديز ولي د ډيموکراسۍ مني او اسلام نه مني او حتي د اسلامي نظام او شريعت سره تر اخري کچي دشمني لري ، که دوی رښتني د دموکراسۍ نظام عاشقان وي په اسلامي نړۍ يا اسلامي هيوادونو کي به يي د دموکراسۍ د اسلامي نظام او اسلامي شريعت په عملي کولو او پياده کولو ، دموکراسۍ تطبيقه کړي وي . ولي دوی برخلاف دوی د اسلامي نظام سره نه پخلا کيدونکي دشمني لري.

ستاسي غلط فهمي په همدې ټکي کي ده ، اوسني لويديز سرمايداري هيوادونه د اوسني نړيوال استعمار نمايندگي کوي ، استعمار څه ته وايي ، استعمار د خلکو استثمارولو او غلامولو ته وايي . د خلکو استثمارول او غلامول کله ممکن دي چه جنگونه او گډوډي وي ، جنگونه او گډوډي د نه عدالت څخه رامنځته کيږي نه عدالت د ښه اساسي قانون او عادل مدبر نظام په نه شتون کي رامنځته کيږي يعنې کله چه د عدل قانون او د عدل حکومت شتون ونه لري فساد او د بي گناه وينو تويول رامنځته کيږي ، دغه وخت دي چه استثمار او فساد اخري اوچتي کچي ته رسيږي.

نو که ستاسي له فارمول له مخي ، مثلا زمونږ هيواد ، مصر پاکستان او نوري دريمي نړۍ هيوادونو کي د وي دموکراسۍ رامنځته کوي او دموکراسۍ د خلکو حکومت د خلکو له خوا په خلکو وي يعنې د عدل نظام شو او دموکراسۍ د عدل قانون له مخي پکي فيصلې کيږي ، نو بيا ولي پکي د عدل په ځاي فسادونه او ويني بهيږي ؟

دا منم چه دوی په خوله هغه څه وايي هغه په عمل کي بل څه دي ، کمونستانو هم څه چه په خوله ويل په عملي هغه د خلکو د تيرويستنې د پاره وو . اسلام کي بيا دا نشته هر څه چه وي هغه بايد عملي شي او که نه هغه بيا اسلام نه دي ، حتي د اسلامي نظام سره يي بدبيني د همدې امله دي چه اسلام د سولي او عدالت دين دي د پوره نظام ، تدبر او مثبت سياست دين دي ، کله چه سوله رامنځته کيږي هلته جنگ نه وي

چیرته چه جنگ نه وی هلته استعمار نه وی او هلته استعمار نه وی ، که سوله د جنگ مخالفه ده استعمار بیا د اسلامی نظام اودموکراسی بیا د اسلامی عدالت مخالفه ده ، نو تاسی ته د دوی د میدیا په واسطه غلط فهمی رامنځته شوی ،

نتیجه : که ستاسی د خبرو په تایید اسلامی نظام د دموکراسی سره په تکر کی نه وی دا معنی چه په فطرت کی هر څه سره یوشان دی یعنی تور د سپین ، رڼا د تاریکی او کفر د اسلام سره توپیر نه لری ، جهل د علم ، وران د سم او عدالت د ظلم سره هیڅ توپیر نه لری . نو بیا د هر کار کول جواز لری قانون او حکومت کولو ته اړه هم نشته ځکه هر بد کار ښه او هر ښه کار بد دی نو جرم بیا معنی نه لری او چه جرم معنی ونه لری پولیس ، قانون ، قضا او حکومت هم معنی نه لری.

---

د دیموکراسی حقیقت او د اسلام سره تضاد

راټولونه او ترتیب: محمد شفیع صمیمی/تعلیم الاسلام ویب پاڼه

د پوهنتون مونوګراپ

تعریف

دیموکراسی یوه یونانی اصطلاح ده، چې له دوه کلمو څخه جوړه شوې ده، Demos (دemos) او Kratos (کراتوس) چې، Demos د اولس او خلکو په معنی دي، او Kratos د واک، سلطې او حکم په معنی دي).<sup>۱</sup>

که چېرې په مرکب ډول وژباړل شي نو د ولسواکۍ او د خلکو د حکومت معنی ورکوي.

د دیموکراسی لپاره مفکرینو مختلف تعریفات وړاندې کړي دي چې د ټولو ذکر کول ددې رسالې له زغم څخه وتلي ده، موږ به یې دلته ځینې مشهور او عام تعریفات ذکر کړو.

کارل کوهن وايي: دیموکراسی داسې ټولنیز حکومت دی چې د ټولنې ټول افراد د دولت په تصامیمو کې په مستقیمه توګه برخه اخلي).<sup>۲</sup>

ابراهام لینکن د امریکا د وخت ولسمشر دیموکراسی داسې تعریفوي: د خلکو حکومت د خلکو پواسطه د خلکو لپاره.

ځینو غربي مفکرینو د دیموکراسی تعریف داسې کړي دي:

حاکمیت دوه شکلونه لري، چې یو یې د قوانینو او نظام شکل او بل یې تنفیذی او اجرایي شکل دي، چې په ولسواکي کې همدا دواړه د حاکمیت شکلونه تر خلکو پورې تعلق لري یعنې خلک به قانون جوړوي او همدا د خلکو قانون به د همدوي پواسطه پلي کيږي.

اصطلاحی معنی:

د پورتنیو لغوي او اصطلاحی تعریفاتو له تحلیل او څېړنې وروسته کولای شو د دیموکراسۍ لپاره عام تعریف په لاندې ډول وړاندې کړو: دیموکراسي له یوه اجتماعي، سیاسي، فکري او په دین نه ولاړ نظام څخه عبارت دی، چې په هغه کې تشرېع، قانون او فیصله د خلکو واک دی او هېڅ قید او پوله پکې ځای نه لري. د دیموکراسۍ (ولسواکۍ) له نامه څخه دا څرگندیږي چې دا داسې یو نظام دي چې اسماني دین، وحی او رسالت پکې هېڅ ځای نلري، او د نظام ټول واک خلکو ته سپارل شوی دی.

د دیموکراسۍ نشأت او تاریخي مسیر

دیموکراسي تقریباً دوه نیم زره کلن قدامت لري، چې ریښې یې پنځه پېړي قبل المیلاد ته رسیږي، د یونان د آتن ښار د دیموکراسۍ لومړني د ظهور ځای بلل کيږي. د دیموکراسۍ د راپیدا کېدو وخت د ارسطو او افلاطون د ژوند دور وو، نوموړو فیلسوفانو هم د دیموکراسۍ په هکله په خپلو تالیفاتو کې مفصلې خبرې کړې دي.

په یونان کې ټول اولس د قوانینو په جوړولو او حکومت کولو کې نېغ په نېغه ونډه درلوده، پرته له ښځو او غلامانو څخه، چې دوي ته په یادو برخو کې حق نه ورکول کېده. همدارنګه په روم کې هم مخکې د امپراطورۍ له دورې د دیموکراسۍ ځینې ابعاد لیدل شوي دي).<sup>۳</sup>

په اروپا کې په تېره بیا په غربي او منځنۍ اروپا کې دیموکراسي هغه وخت مطرح شوه او قوت یې وموند، چې کلیسا او روحانیون په افراطي ډول فاسد شوي وو او له خپل دین څخه یې د خپلو اغراضو لپاره ګټه اخیستله، او اهل کلیسا دین د خپلو خواهشاتو د تحقق لپاره په بې باکي سره تحریف کړي وو او د آسماني وحی ډېر څه پکې نه وه پاتې.

د کلیسا فاسد مشران او متعلیقین خلک یوازې د خپل خدمت لپاره استعمالول، هېڅ حقوق یې نه ورکول، د دین په نامه یې له خلکو پیسې اخستې، د خلکو وینې یې تویولې، د علمي پرمختګ سخت مخالف وو او ساینس پوهان یې وژل او تکفیرول یې، د صکوک الغفران په نامه یې خلکو ته د بینني سندونه ورکول، د جنت ځمکه یې خرڅوله او... د کلیسا ددغه ظلم او زیاتي سره ولس سخت په عذاب وو او تر ډېر فشار

لاندې وو، بالاخره خلک مجبوره شول، چې د دغه وضعیت په مقابل کې راپورته شي او له دين او کليسا څخه خپله بېزارې او نفرت څرگند کړي.

په دغه وخت کې د اولس له منځه دوه ډلې فيلسوفان د دين سره د مقابلې په غرض راپورته شول. يوې ډلې وويل، داسې دين چې خلکو ته هېڅ حق نه ورکوي، په خلکو ظلم او زياتي کوي بايد بيخي له منځه يوړل شي او له ژوند او دولت څخه په کلي ډول ليرې وساتل شي، يعنې دوي دين په مطلق ډول رد کړ. بله ډله له فيلسوفانو څخه بيا پدې معتقد وو، چې دين هم يو اخلاقي او اجتماعي ضرورت دی، دين دې هم موجود وي خو په شخصي ژوند کې دين نه په کلي ډول بايد رد کړل شي او نه هم د دولت اساس وگرځول شي، دين بايد له دولت جدا او افراد کولاي شي په شخصي ژوند کې ورباندې عمل وکړي، يعنې دوي يوه منځنۍ حل لاره وړاندې کړه چې له همدغه ځايه ديموکراسي په قوت او زور سره مطرح شوه. دا هر څه هغه وخت پېښ شول، چې معاصر دولتونه رامنځته شول او دا وخت اوولسمه ميلادي پېړۍ وه. (اوس کفري نړۍ هم کوښښ کوي چې د اسلام سره دغه چلند وکړي).

په انگلستان کې د ۱۶۸۸م کال د انقلاب په رامنځته کېدو سره د (سلطنت يو الهي حق دی) مفکوره مردوده وکښل شوه او ولسواکي ته لاره هواره شوه. همدا رنگه د امريکا د ۱۷۷۶م انقلاب او د امريکا د ۱۷۸۷م کال اساسي قانون د آزاد خيالي د تفکر لپاره زمينه برابره کړه. د اروپا په انقلابونو کې چې د آزادۍ او بشري حاکميت لپاره يې ډېره زمينه برابره کړه د فرانسې انقلاب وو، په ۱۷۸۹م کال کې چې خلکو د (مساوات، ورورولۍ او آزادۍ) شعارونه پورته کړي وو. په هر حال د ديموکراسۍ اصول او ارزښتونه اکثريت غربي هېوادونو د نولسمې پېړۍ تر نيمايي پورې و منل او په دولتي سطحه يې د ديموکراسۍ د ترويج لپاره هلې ځلې پيل کړې.

د ديموکراسۍ د فکر په پرمختگ کې ډېرو غربي مفکرينو مهم رول ولوباوه، چې د هغې له جملې څخه د جانلک، مونتيسکو، ژانژاک روسو او وېليام جېمز نومونه د يادونې وړ دي، چې په خپل وخت کې هر يوه د ديموکراتيک فکر لپاره عامه ذهنيت ډېر مساعد کړي دي. ديموکراسي په لومړي ځل د وضعي قوانينو لخوا په فرانسه کې ومنل شوه، د فرانسې د ۱۷۹۱م کال په اساسي قانون کې تضمين شوه، د فرانسې د اساسي قانون په يوه ماده کې داسې راغلي دي:

سيادت د ملت حق دی، هېڅ تجزيه او تنازل نه قبلوي).۴)

د ذکر شوي مادې د صراحت څخه دا په ډاگه څرگنديږي چې ديموکراسي د فرانسې دولت په ياده مقطع زماني کې رسماً قبوله کړې ده او حتي په حاکميت کې بدون له اولس بل څوک شريک نه بولي.

ډيموکراسي د اسلام پر خاوره

کافر غرب د دیموکراسۍ فکر او نظام هغه وخت اسلامي هېوادونو ته راوړ، چې د مسلمانانو د عزت او عفت ځلي يعنې اسلامي خلافت د کفارو د پرله پسې فکري او جنگي يرغلونو وروسته له منځه ولاړ او يو اسلامي دار په لسگونو ټوټو ووېشل شو او په هره برخه يې زورواکي او هغه کسان واکمن شول، چې د غرب او صليبي بنکېلاک مزدوري او چاپلوسي يې قدرت ته د رسېدو په خاطر کلونه کړي وه. د همدغو گوداگيو او لاسپوڅو مشرانو په استفادې کافر غرب وکولای شول، چې په اسلامي خاورو کې خلک له دیموکراتيک فکر سره آشنا او عادي کړي.

نن سبا په اسلامي هېوادونو کې د گوتو په شمېر به داسې وي چې په قوانينو کې يې (دیموکراتيک نظام) نه وي منل شوی او د دیموکراسۍ اصطلاح به نه وي کارول شوې. او لا رأس الطاغوت، د امريکا متحده ايالات په پرله پسې توگه هلې ځلې کوي، چې هغه اسلامي خاورې چې دیموکراسي لا تر اوسه پکې نه ده مطرح شوې هلته هم دغه د ضلالت او حيوانيت فکر خپور کړي. او مسلمانان نور هم له خپل دين او عقيدې ليرې او بې خبره وساتي، تر څو دوي يې له مقابلې او مبارزې څخه بېغمه اسلامي امت استعمار کړي).<sup>۱</sup>

د دیموکراسۍ غولونکي اهداف

د دیموکراسۍ غربي مفکرينو د خپلې غربي دیموکراسۍ اهداف او مقاصد چې له غلو، اغراق، مبالغې او عوام غولولو څخه ډک دي په لاندې ډول توضېح او بيان کړي دي:

- ۱- د عوامو د ژوند هر اړخيز لوړوالي او هوساينه.
- ۲- داسې حکومت جوړول چې د عوامو په خوښه وي.
- ۳- د ملت په اکثريت پرېکړه کول او اکثريت معيار گرځول.
- ۴- دیموکراسي داسې نظام کول دي چې د لږکيو حقوق پکې خوندي وي، يعنې اگر که اکثريت حکم دي، خو د لږکيو حقوق بايد ثابت او خوندي وي.
- ۵- د دیموکراسۍ نظام داسې يو نظام دی چې د بشري اساسي حقوقو تضمين کوونکي دی.
- ۶- خپلواکه او عادلانه انتخابات د حکومت د ټاکلو لپاره.
- ۷- د هېواد د قانون په وړاندې د ټولو خلکو د برابرۍ ثابتن، پدې معني چې ټول وگړي که شتمن وي که غريب، که حاکم وي که محکوم، ټول به د قانون په وړاندې مساوي وي يو شان قانوني برخورد ورسره کيږي.
- ۸- د قانون سم او پر ځاي تطبيق کول، تر څو د ظلم او تيري مخه ونیول شي.

۹ - حکومت باید د قانون په حدودو کې حکومت وکړي او د هغوي د خپل سرۍ مخه نیول.

۱۰ - په ټولنیز، سیاسي، اقتصادي او نورو برخو کې تعدد د احزابو را منځته کول.

۱۱ - حقیقت خوښونه، خپل منځي تفاهم او مرستو ته ارزښت ورکول.

د دیموکراسۍ مداریانو، امریکایي چلبازانو او د بشر د دښمنانو دغه پورتنی یوولس موارد سربېره پر دې،

چې د دیموکراسۍ د کفری نظام اهداف گرځولي دي، د دیموکراسۍ داسې ستني گڼلي دي، چې د

دیموکراسۍ تعبیري وجود یې له دغو افسانوې او بې حقیقته زړه وړونکو امورو پرته غیر متصور گڼلي

دی. دا ځکه چې دغه امور په هېڅ دیموکراتیک، لبرال او آزاد خیاله هېواد کې ندي عملي کړای شوي، نه

په امریکا، نه په انگلستان، نه په فرانسه او نه هم په بل هېڅ غربي او شرقي هېواد کې، بلکې دا یو

متعصب او فاشیست نظام جوړ شوي دي. ۵)

د دیموکراسۍ سره ځینې ترلي اصطلاحات

تیوکراسي: دا هم یوه یوناني کلمه ده، چې تیو معنی (دین) او کراسي معنی (حکم) چې عامه معنی یې

داسې ده، هغه حکم چې الله جل جلاله ورته بښلي دي، پدې معنی، چې حاکم د الله جل جلاله لخوا

اختیار یږي، د هغه په نامه به پرېکړې کوي او خپل واک به د هغه څخه تر لاسه کوي، پخپل چاپیریال کې

به زیات شمېر کاهنان راټولوي او د دوی په وسیله به خلک د خپل ځان تابع گرځوي. دغه معنی په ټولنه

کې د اروپایي تاریخ څخه اخیستل شوې، چې د اسلامي عقیدې او مفاهیمو سره سمون نخوري. ځکه د

اسلامي امت مشر په هغه ډول چې تیوکراتان یې قایل دي نه ټاکل کیږي، او نه هم دوی اختیار لري چې د

هغه الله جل جلاله په نامه فیصله او پرېکړه وکړي، بلکې د اولس لخوا به ټاکل کیږي او د الله جل جلاله د

احکامو په پلي کولو به له اولس څخه نمایندګي کوي. پر دې علاوه په اسلام کې د دیني کسانو په نامه

ځانګړې ډله او د کاهنانو ډله شتون نه لري، بلکې علماء موجود دي، چې د علم په مختلفو فنونو کې

مهارت او وړتیا لري، چې دغه علماء واک نه لري او دوي ته اجازه نشته، چې د قاطع نص (آیت او

حدیث) په موجودیت کې اجتهاد وکړي، تشرېع او قانون جوړ کړي.

د پورتنیو توضیحاتو په پام کې نیولو سره دې پایلې ته رسیږو، چې نوموړې اصطلاح د اسلام سره تړاو

نلري او دا د اروپایي تحریف شوي عیسویت او فیلسوفانو د افکارو زیږنده یوه پردۍ اصطلاح ده. خو

تیوکراتیزم داسې یوه اصطلاح ده، چې تر هغې مفکورې پورې تړاو ورکول کیږي، چې د خلکو سیاسي

چارې تر دیني او غیبي اساساتو پورې تړي، تیوکراتیزم مختلف اشکال لري....

د دیموکراسۍ اصول او بنسټونه

هر نظام په يو لړ اصولو او بنسټونو ولاړ وي، د ديموکراسۍ نظام هم دوه بنسټيز اصول لري، که چېرې يو له دغو اصولو په يو نظام کې موجود نه وي، ديموکراتيک نظام نه بلل کېږي. چې عبارت دي له:

الف- سيادت (اعلي حاکميت) اولس لره دی:

د سيادت تعريف داسې شوی دی: د امر او نهې هغه مطلقه اعلى سلطه ده، چې تر هغې لوړه او له هغې سره بله مساوي سلطه موجوده نه وي. د سيادت اصل په دوه برخو وېشل کېږي:

الف- د تقنين او تشريع برخه:

پدې معنى چې فيصله به د کوم قانون په اساس کېږي.

ب- د تنفيذ برخه: پدې معنى چې د قانون پلي کوونکي حاکم به څوک وي، او څنگه به واک ته رسېږي؟ په ديموکراتيک نظام کې د تقنين (تشريع) د برخې ځانگړتياوې:

۱- سيادت (اعلي حاکميت) په مطلق ډول د اولس حق دی — نه د الله (نعوذبالله).

۲- د اولس اراده مقدسه ده، د اولس د ارادې څوک مخالفت نشي کولای او نه ورباندې اعتراض کولای شي، اولس چې څه غواړي همغه حق دی.

۳- د حق د پېژندلو لپاره په ديموکراسۍ کې معيار جمهوريت او اکثريت دی، اکثريت چې څه غواړي همغه بايد تر سره شي). ۶)

۴- د قانون د جوړولو مصدر عقل دی، څه شي ته چې عقل ښه ووايي هغه حق دی، او څه شی چې بد وگڼي هغه باطل دی. (عقل چې هر ډول پرېکړه وکړي...)

په ديموکراسۍ کې د تنفيذي قوې ځانگړتياوې:

۱- حکومت به د خلکو لخوا ټاکل کېږي، د عامو انتخاباتو له لارې.

۲- انتخابات به د داسې قانون په بنسټ تر سره کېږي چې دين په کې هېڅ نقش ونه لري.

۳- په انتخاباتو کې به ټول خلک يو ډول سياسي حقوق لري، يعنې که په هېواد کې هر څوک اوسېږي هغوي که د هر مذهب خاوندان وي يو ډول سياسي حقوق لري. يعنې د نر او ښځې، کافر او مسلمان ټول يو شان حقوق لري هر يو د رايې ورکولو او کانديدېدلو حق لري.

په ټاکنو کې عقل، علم، تجربه، تقوي، صالحيت او وړتيا هېڅ ارزښت نلري، د يو بېسواده، جاهل، ناپوه،

فاسق او يو جيد عالم رايه يو شان ده، هېڅ تفاوت نلري. په ټاکنو کې کانديدان ډېر زيات مصارف او

لگښتونه کوي، تر څو خلک په ځان را ټول کړي او کانديدان په درواغو، چل او فريب سره ځان خلکو ته

لوړ شخصيت او د ملت په مصالحو پوه او متعهد شخص ځان معرفي کړي.

ب- د حقوقو او آزاديو اصل:

په ديموکراسۍ کې د سيادت له اصل وروسته بل اصل د حقوقو او آزاديو اصل دی، که چېرته دا اصل تطبيق نشي، نو ديموکراسي هېڅ معني نلري. يعنې هر هغه نظام چې غواړي ديموکراتيک ځان جوړ کړي د ديموکراسۍ په آزاديو او حقوقو باندې بايد اعتراف وکړي او هغه ومني، که يې و نه مني، نو ديموکراتيک او جمهوري نظامونه نه بلل کيږي. د ديموکراسۍ آزاديگاني او حقوق په لاندې ډول دي:

۱- د عقيدې آزادي

۲- د بيان آزادي

۳- د ملکيت آزادي

۴- شخصي آزادي

د ديموکراسۍ د اصولو او بنسټونو مناقشه د اسلام په رڼا کې

سيادت په اسلام کې الله جل جلاله لره دی:

دا چې سيادت (اعلي حاکميت) يوازي تر الله جل جلاله پورې تعلق لري، د قرآنکريم، سنتو او اجماع متعدد

نصوص پدې په قاطع او صريح ډول دلالت کوي، چې ځيني له هغو په لاندې ډول ستاسو قدرمنو

لوستونکو مخې ته ايردم:

الف- د کتاب الله نصوص:

لاندیني آيتونه په واضح ډول حاکميت الله جل جلاله ته منسوبوي:

۱- الله جل جلاله فرمايي: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. (النساء ۵۹)

ژباړه: اي مؤمنانو د الله اطاعت وکړئ او د الله د رسول اطاعت وکړئ او له تاسو څخه د هغه چا اطاعت

وکړئ، چې د حکم او امر خاوندان وي. که چېرې په کوم شي کې شخړه او منازعه رامنځته شي الله او

رسول (کتاب الله او سنت) ته يې راجع کړئ، که تاسې په الله او د آخرت په ورځ ايمان لرئ، دغه کار

غوره او انجام يې ښه دی.

دغه مبارک آيت پدې دلالت کوي، چې د شخړې او منازعې د حل مراجع قرآن او سنت دي. (۷)

۲- الله جل جلاله فرمايي: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا

مِمَّا قُضِيَتْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء ۶۵)

ژباړه: قسم دی په رب ستا، چې نه مؤمنان کيږي دوی تر هغه پورې، چې تا حکم او فیصله کوونکي نه کړي په هغو شخړو کې، چې پېښې شوي دي د دوی په منځ کې او بیا ونه مومي پخپلو زړونو کې ناراضې ستا له فیصلې او ومني ستا خبره په منلو سره (د زړه په خوښه بدون له جگړې).  
په دغه آیت کې هم الله جل جلاله ایمان له هغه چا نفې کوي، چې په قرآن او سنتو حکم او فیصله نه کوي او ورباندې راضي نه وي). ۸)

۳- الله جل جلاله فرمایي: إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. (النساء ۱۰۵)

ژباړه: بېشکه موږ درلېږلي تا ته کتاب (اي محمده) په حقه، چې فیصله وکړي د خلکو په منځ کې د الله د لارښوونې په رڼا کې، او مه کېږه جگړه کوونکي د خاينو خلکو لپاره.  
په دغه آیت کې دا ښودل شوې ده، چې د قرآن د نزول هدف دا دی، چې حضرت محمد صلي الله عليه وسلم د هغه په لارښوونو د خلکو تر منځ پرېکړه وکړي او د خاينانو پلوي ونه کړي.

۴- الله جل جلاله فرمایي: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. (الاحزاب ۳۶)

ژباړه: هېڅ مؤمن سړي او مؤمنې ښځې ته روا ندي، چې کله الله او رسول په یو کار کې فیصله وکړي، چې وي د دوی ته اختیار پخپل کار کې، او هر څوک چې نافرمانی کوي د الله او د هغه د رسول په يقيني ډول گمراه شو په گمراهي ښکاره سره.

پورتنی آیت پدې ټينگار کوي، چې په هر څه کې الله جل جلاله او رسول صلي الله عليه وسلم پرېکړه کړي وي، مؤمن مسلمان نشي کولای، چې بیا د هغه پر خلاف ځانته دریځ اختیار کړي.

۵- الله جل جلاله فرمایي: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا... (المائدة ۴۸)

ژباړه: او نازل کړي مو دي تا ته (اي محمده) قرآن په حقه سره، چې تصدیق کوونکي دی د هغه کتاب، چې تر ده د مخه وو او ساتونکي دي د هغه د مضامینو، نو فیصله وکړه د دوی تر منځ په هغه کتاب، چې لېږلي یې دی تا ته او مه کوه متابعت د دوی د هیلو او آرزوگانو (مه اوږه) له هغه څخه، چې راغلي دی تا ته له حق څخه، موږ تاسې هر امت ته جلا جلا لار او شریعت ټاکلي دي.

په دغه آیت کې الله جل جلاله محمد صلي الله عليه وسلم ته امر کوي، چې د خلکو تر منځ دې په کتاب الله فیصله وکړي او د خلکو په رایو او خوښو پسي دې نه ګرځي.

۶- الله جل جلاله فرمايي: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (٦٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أُنْزِلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. (النساء ٦٠-٦١)

ژباړه: آيا ته نه گوري (اي محمده) هغه خلك چې گومان كوي، چې په هغه كتاب يې ايمان راوړي دى، چې نازل شوى دى تا ته او هم په هغه، چې نازل شوي وو تر تا د مخه، غواړي د فيصلې لپاره وړاندې شي طاغوت (كعب بن اشرف يهودي) ته په داسې حال كې چې دوى ته امر شوى، چې په طاغوت كافر شئ (له هغه منكر شئ) او شيطان غواړي هغوي ډېر زيات كمراهان كړي. او كله چې هغوى ته وويل شي، چې د الله نازل شوي كلام ته او رسول ته راشئ، نو ته وينې چې منافقان له تا څخه مخ اړوي. دغه آيتونه هم هغه څوك مسلمان نه گڼي، چې په قرآن د ايمان دعوي كوي، خو د شخړو د بروز په وخت كې پرېكړه او فيصله په بل قانون كوي او د قرآن قانون ته د فيصلې د ورورلو څخه مخ اړوي.

۷- الله جل جلاله فرمايي: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَتُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. (النساء: ١١٥)

ژباړه: هر هغه څوك چې د رسول مخالفت وكړي وروسته تر هغه، چې د هدايت لاره ورته ښكاره شي او د مؤمنانو له لارې غېر په بله لاره ولاړ شي، نو موږ به يې په همغه لور وگرځوو، چې دوى ورته گرځېدلي دي، او جهنم ته به يې داخل كړو او جهنم ډېر بد د ورتگ ځاي دى.

په دغه آيت كې هم الله جل جلاله د هغه چا جهنم ته د ورداخلولو خبره كوي، چې د الله جل جلاله او د هغه د رسول صلي الله عليه وسلم د قانون او طريقې مخالفت كوي.

۸- الله جل جلاله فرمايي: ... وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (المائدة ٤٤)

ژباړه: هغه كسان چې په هغه څه يې حكم ونه كړى، چې الله را نازل كړى دى، دوى كافران دي.

۹- الله جل جلاله فرمايي: وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (المائدة ٤٥)

ژباړه: هغه كسان چې د الله په را نازل شوي (وحي) حكم او فيصله و نه كړى همدوى ظالمان دي.

۱۰- الله جل جلاله فرمايي: وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (المائدة ٤٧)

ژباړه: هغه څوك چې په هغه څه، چې الله را نازل كړي حكم ونه كړى همدوى فاسقان دي.

پورتنې ټول آيتونه او نور په لسگونو آيتونه په دې په قاطعيت او صراحت دلالت كوي، چې سيادت (اعلي حاكميت) يوازې او يوازې الله جل جلاله او د هغه را لېږل شوي شريعت ته حاصل دي. بايد شخړې او منازعات او نور د ژوند هر اړخيز مسائل په همدغه قانون باندې بايد فيصله شي او بل قانون ته فيصله

یورل نه شي. او هغه څوک، چې د الله جل جلاله د قانون په مخالفت کې د خپل عقل په اساس قوانین وضع کوي، نو هغه د اسلام څخه وتلی دی او اسلام نور د دغسې افرادو په دائره کې ساتل نشي زغملای....

ب- نبوي احاديث:

لکه څنگه چې د الله جل جلاله کتاب په دې په قاطعیت دلالت کوي، چې سیادت الله جل جلاله او د هغه قانون لره دی، دغه شان د الله جل جلاله د استازي محمد صلي الله عليه وسلم نبوي مرغلرې هم په دې دلالت کوي، چې سیادت او حاکمیت یوازې رب العلمین لره دی او د اولس حق نه دی او نه سیادت اولس لره حاصل دی. چې موږ به یې څو بېلګې درنو لوستونکو ته وړاندې کړو، چې په لاندې ډول دی:

عن القاسم بن محمد عن عائشة: أنَّ رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد.

ژباړه: له قاسم بن محمد او هغه له خپلې عمه ام المؤمنین عائشة رضي الله عنه څخه روایت کړي دي، چې رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمایلي دي: څوک چې داسې عمل وکړي، چې موږ ورباندې امر نه وي کړی هغه مردود دی). ۸)

همدارنگه رسول صلي الله عليه وسلم فرمایلي دي: عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: السمع و الطاعة حق ما لم يؤمر بما المعصية فاذا أمر بمعصية فلا سمع و لا طاعة. (بخاري)

ژباړه: له ابن عمر رضي الله عنه او هغه له نبي صلي الله عليه وسلم څخه روایت کړی دی، چې فرمایلي یې دي: د امام خبره منل او اطاعت فرض دی تر هغه پورې، چې د الله څخه په نافرمانۍ یې امر نه وي کړی، او کله چې د الله له قانون څخه په سرغړولو امر وکړي نو بیا یې او اطاعت کول روا نه دی.

پورتنۍ نبوي احاديث پدې په صراحت دلالت کوي، چې هغه نظامونه چې د اسلامي عقیدې سره تناقض لري او د اسلامي عقیدې سره مخالفت لري قبول او نافذول یې حرام دي او دا د ټول اسلامي امت مسؤلیت دی، چې د دغسې نظامونو مخالفت وکړي او د کفرې نظامونو جرړې را وباسي او بیا بشريت د سوکالۍ او نېکمرغۍ خاوند شي.

ج- د صحابه وو اجماع:

د صحابه وو رضي الله عنهم په اجماع سره هم دا ثابت ده، چې حاکمیت او سیادت یوازې او یوازې د الله جل جلاله او د هغه د شرع ته حاصل دی. هېڅوک دا حق نلري، چې د الهي قانون په وړاندې عقلي او بشري قانون جوړ او نافذ کړي. او د دې ښکاره دلیل دا دی، چې د رسول صلي الله عليه وسلم له وفات وروسته خلفاء راشدينو په کتاب الله او سنتو باندې فیصله کړې او په بل هېڅ قانون او شریعت یې پرېکړه نه ده کړې.

له همدې امله هغوی په هغه مسائلو کې، چې نصوص به پکې موجود وو، خپلو ځانونو ته یې اجازه نه ورکوله، چې خپل عقل پکې دخپل کړي. چې موږ یې یوه بېلگه په لاندې ډول بیانوو:

حضرت عمر رضي الله عنه د خپل خلافت په دوران کې فیصله وکړه، چې ښځه د خپل مېړه په دیت کې برخه نلري. ضحاک بن سفیان الکلابي، چې په دغه پرېکړه باندې خبر شو، هغه خبر ورکړ، چې رسول صلي الله عليه وسلم د اشیم الضبابي ښځې ته د هغې د مېړه په دیت کې برخه ورکړه. حضرت عمر رضي الله عنه چې دا خبره واورېده نو له خپلې رایې لاس په سر شو او د رسول صلي الله عليه وسلم حکم یې نافذ کړ.

په دیموکراسۍ کې د اولس اراده مقدسه ده:

په دیموکراسۍ کې تر ټولو ارزښتمن شی د اولس اراده ده. هر هغه څه چې اولس وغواړي هغه قانون دی او هغه حق دی، او هر هغه څه چې د اولس لخوا رد شي هغه مردود او د منلو وړ نه دی. دیموکراسي وایي کوم څه چې اولس وغواړي، نو هغه باید حکم شي، اگر که دغه اولسي حکم د الهي حکم سره په تناقض کې وي.

نو کوم الهي شریعت، چې موږ د هغه په اتباع ملزم یو، که د دیموکراسۍ د اولسي قانون سره برابر وو هغه دي، چې منل کیږي او که مخالفت یې درلود، اگر که صریح آیت هم موجود وو بیا نو نه منل کیږي. چې دا داسې یوه مسئله ده، که څوک له مسلمانانو دا عقیده ولري او ټینګ باور پرې ولري، نو د اسلام له دائرې خارجيږي. الله جل جلاله خپل محبوب استازي سرور کونین له دغه څخه په کلکه منع کړي دي، الله جل جلاله فرمایي:

وَأَن اَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ... (المائدة ۴۹)

ژباړه: او فیصله وکړه د دوی تر منځ په هغه قانون، چې نازل کړی دی الله او د دوی په خوښو او آرزوګانو پسې مه ځه، او ځان وساته له هغوی، چې وایي تا له ځینې هغه څه، چې نازل کړی دي الله په تا باندې.

په دیموکراسۍ کې اکثریت رایه معیار دی:

په دیموکراسۍ کې اکثریت رایه د حق معیار ګڼل کیږي، یعنې اکثریت چې څه وغواړي هغه حق دی او اکثریت چې یو څه قبول نه کړي هغه ناحق دی او هغه به نه منل کیږي. هر څوک چې د اولس اکثریت رایه تر لاسه کړي حاکمیت د هغه دی.

په اسلام کې نه یوازې دا چې اکثریت د حق پیژندلو معیار ندی، بلکې قرآن په صراحت سره وایي، چې د حق منونکي کسان لږ دي، الله جل جلاله فرمایي:

وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ لَيُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (الانعام ۱۱۶)

ژباړه: که ته د ځمکې د مخ د ډېرو خلکو خبره ومنې، نو د الله له لارې به واوړې، ځکه هغوی په گومانونو پسې روان دي او اټکليان دي.

همدارنگه الله جل جلاله فرمایي: ... وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (الاعراف ۱۸۷)

ژباړه: خو ډېر خلک نه پوهیږي.

په ډیموکراسي کې اکثریت رایه معیار ده

په ډیموکراسي کې حاکمیت د ملت سره وي، یعنې څه چې ملت وغواړي هماغه کیږي او کوم شي چې نه غواړي هغه مردود او ناروا گڼل کیږي. او که د یو حکم پر سر د خلکو ترمنځ منازعه او د نظر اختلاف راولاړ سي، په دې صورت کې اکثریت رایه د حق معیار گڼل کیږي، یعنې اکثریت چې څه وغواړي هغه حق دی او اکثریت چې یو څه قبول نه کړي هغه ناحق دی او هغه به نه منل کیږي همدارنگه هر هغه چا چې د اولس اکثریت رایه تر لاسه کړي حاکمیت بس هغه وگاټه.

خو په اسلام کې داسې نده، په اسلام کې حق هغه دی، چې قرآن، سنت، اجماع او قیاس او نورو شرعي دلائلو حق بللی وي، که څه هم تر شایي لږ او کمزوري خلک ولاړ وي. یعنې په اسلام کې حق په اکثریت نه پیژندل کیږي بلکې د حق د پیژندلو معیار شریعت دی.

همدا د اسلام او ډیموکراسي ترمنځ د تکرار یو بل اساسي توپیر دی.