د حق او باطل جګړه

کي الهي سنت

لیکوال:

دکتور عبدالکریم «زیدان»

ژبا**ړ**ن:

عبدالمالک «همت»

د کتاب نوم:	د حق او باطل جګړه کي الهي سنت			
د کتاب اصلي نوم:	سنت الهی در پیکار میان حق و باطل			
ليکوال:	دکتور عبدالکریم «زیدان»			
ژباړن:	عبدالمالک «همت»			
موضوع:	نور عقیدوي مسائل (ایمان، جبر، اختیار، قضا او قدر، مهدی، انسان، شیطن، پیرې، فرشتی او...)			
د چاپ شمير:	لومړي (دیجیتال)			
د چاپ تاریخ:	سلواغه 1395 هـ ش – جمادي الأول 1438 هـ ق			
سرچینه:				
دا کتاب د عقیدې د کتابخانې سایت نه داونلود شوی دی. **www.aqeedeh.com/pa**				
برښنا لیک:	**book@aqeedeh.com**			
د موحدینو ګروپ ویب پاڼو				
www.mowahedin.com www.videofarsi.com www.zekr.tv www.mowahed.com			www.aqeedeh.com www.islamtxt.com www.shabnam.cc www.sadaislam.com	
په عقيدې سايت کې ددغه کتاب خپرول، دهغه د ټولو محتواوو سره دسايت د همغږۍ په معنا نه ده.				
contact@mowahedin.com				

بسم الله الرحمن الرحیم

لیکلړ

[لیکلړ ‌أ](#_Toc472023154)

[د ژباړن سريزه 1](#_Toc472023155)

[د ليکوال ژوند ليک او علمي آثار 3](#_Toc472023156)

[(أ) ژوند او تحصيل يې: 3](#_Toc472023157)

[(ب) علمي او اداري دندي يې: 4](#_Toc472023158)

[(جـ) په علمي موسسو کي غړيتوب يې: 5](#_Toc472023159)

[(د) سياسي او دعوتي بوختياوي يې: 5](#_Toc472023160)

[(هـ) په علمي غونډو کي ګدون يې: 6](#_Toc472023161)

[(و) تاليفات يې: 6](#_Toc472023162)

[د حق او باطل تعريف 9](#_Toc472023163)

[د حق لغوي تعريف: 9](#_Toc472023164)

[د باطل لغوي تعريف: 10](#_Toc472023165)

[د حق او باطل اصطلاحي تعريف: 11](#_Toc472023166)

[د تدافع معنا: 11](#_Toc472023167)

[له حق او باطل څخه موخه او د دواړو ترمنځ جګړه: 12](#_Toc472023168)

[د حق او باطل ترمنځ جګړه، په حقيقت کي د هغو د پلويانو جګړه ده: 13](#_Toc472023169)

[د حق او باطل ترمنځ جګړې هرومرو رامنځ ته کيږي: 14](#_Toc472023170)

[په باطل کي د تېري او طغيان ځواک نغښتى وي: 14](#_Toc472023171)

[حق بايد داسي ځواک ولري چي ملاتړ يې وکړي: 16](#_Toc472023172)

[د حق او باطل په جګړه کي د لوى څښتن سنت: 18](#_Toc472023173)

[د مسلمانانو د مرستي په اړه د لوى څښتن سنت تخلف نه مومي: 20](#_Toc472023174)

[کله کله الهي ملاتړ د ستر بري د ترلاسه کېدو لپاره ځنډيږي: 24](#_Toc472023175)

[کله هم مومنان تر بري د مخه د ستونزو او د دښمن د غلبې سره مخامخ کيږي: 25](#_Toc472023176)

[د بري لاملونه او خنډونه او موانع يې 31](#_Toc472023177)

[لومړى: ايمان 31](#_Toc472023178)

[د مسلمانانو اوسنى حال: 33](#_Toc472023179)

[ايمان او د برياليتوب مادي عوامل: 35](#_Toc472023180)

[مادي ځواک له اروايي (نفسي او روحي) پلوه هم اغېز ښندي: 37](#_Toc472023181)

[دوهم: له خداى څخه بېره او تقوا 40](#_Toc472023182)

[پوځيانو ته په تقوا سره د حضرت عمرس وصيت: 42](#_Toc472023183)

[درېيم: د اسلام له دين څخه ننګه او ملاتړ 43](#_Toc472023184)

[د الله د دين د مرستي لپاره د ډله ييزو تشکيلاتو رامنځ ته کول: 46](#_Toc472023185)

[څلورم: د نصرت بل عامل هم جهاد او د ځواک برابرول دي 50](#_Toc472023186)

[د جهاد پرېښوول د لوى څښتن د عذاب بلنه ده: 51](#_Toc472023187)

[هغه څه چي له جهاد څخه مخ اړوونکو ته ويل کيږي: 53](#_Toc472023188)

[جهاد ته د ځواکونو چمتو کول: 55](#_Toc472023189)

[د ځواک مفهوم او ځواک بخښونکي عوامل: 57](#_Toc472023190)

[د ځواک چمتو کول اسلامي دنده ده: 58](#_Toc472023191)

[د پوځ ښه روزنه هم د ځواک چمتو کول بلل کيږي: 59](#_Toc472023192)

[مسلمانان بايد داسي پوځ ولري چي دښمن په بېره کي واچوي: 60](#_Toc472023193)

[پنځم: صبر، مصابره او مرابطه 61](#_Toc472023194)

[د صبر او مصابرې سره مرسته کوونکي عوامل: 64](#_Toc472023195)

[شپږم: د نصرت له عواملو څخه بل هم د لوى څښتن ذکر دى 66](#_Toc472023196)

[اووم: د نصرت بل لامل هم احتياط دى 67](#_Toc472023197)

[مسلمانو قوماندانانو به خپلو پوځيانو ته د احتياط او د نصرت د نورو عواملو د رعايتولو امر کاوه: 70](#_Toc472023198)

[د بري موانع 72](#_Toc472023199)

[لومړى مانع: شخړي او اختلافونه 72](#_Toc472023200)

[دوهم مانع: غرور او ځان ښکاره کول (ريا) 73](#_Toc472023201)

[نصرت د لوى څښتن له لوري دى: 74](#_Toc472023202)

[د اسلامي جماعت برياليتوب: 75](#_Toc472023203)

[د اسلامي جماعت د اړتيا وړ ځواک: 78](#_Toc472023204)

[جماعت بايد له شخړو او مخالفتونو څخه ډډه وکړي: 78](#_Toc472023205)

[اسلامي جماعت بايد له ريا او شبهه ناکو چارو څخه ډډه وکړي: 79](#_Toc472023206)

[د ژباړن لنډه پېژندنه 83](#_Toc472023207)

قرآني مرغلري

﴿وَقُلۡ جَآءَ ٱلۡحَقُّ وَزَهَقَ ٱلۡبَٰطِلُۚ إِنَّ ٱلۡبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقٗا ٨١﴾ [الإسراء: 81].

ژباړه: «ووايه (اعلان وکړه) چي حق راغى او باطل له منځه ولاړ، بې شکه چي باطل له منځه تلونکى دى».

﴿بَلۡ نَقۡذِفُ بِٱلۡحَقِّ عَلَى ٱلۡبَٰطِلِ فَيَدۡمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٞۚ﴾ [الأنبياء: 18].

ژباړه: «بلکي موږ په حق سره پر باطل وارى کوو او دا حق د باطل سر داسي ماتوي چي ګورې يې بيا محو سوى وي».

د ژباړن سريزه

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، امابعد:

دغه کوچنى کتاب چي عربي نوم يې «بين الحق والباطل» دى د عراق د بغداد او د يمن د صنعاء د پوهنتونونو يوه پياوړي اسلامي، اصولي او فقيه عالم او مبارز استاد عبدالکريم زيدان ليکلى دى. دا کتاب د حق او باطل يا په بله وينا د مسلمانانو او نړۍ وال کفر تر منځ د ازلي او ابدي شخړي او جګړې په هکله په لنډو ټکو کي، په ډېر خواږه انداز او مستدله او پرله غښتې او اوډلې توګه غوره او پراخ معلومات وړاندي کوي او د دې جګړې په بهير کي د مسلمانانو د دندو مکلفيتونو او مسؤوليتونو د په ګوته کولو ترڅنګ، بري ته د دوى د رسېدو لپاره وړ او اصولي لاري چاري ورښيي.

دغه راز استاد زيدان په دې کتاب کي د لوى څښتنأ د دين د مرستي او نصرت لپاره مسلمانان خپلو وجايبو ته متوجه کوي او د دې موخي د ښه سرته رسېدو لپاره د حهاد او جګړه ييزو ځواکونو د چمتو کولو په اړه لازمي څرګندوني لري. د دې تر څنګ برياليتوب ته د رسېدو هغه خنډونه او موانع هم څرګندوي چي بايد مسلمانان ډډه ځني وکړي او د لوى څښتن د دين د مرستي او نصرت لپاره د مسلمانانو د ډله ييزو تشکېلاتو رامنځ ته کول هم اړين او د اسلام له غوښتنو څخه ګڼي.

څنګه چي له څو کلونو راهيسي امريکايي او نورو اروپايي باطل پالو زموږ پر اسلامي خاوره بربنډ تېرى کړى دى او دلته او په عراق کي د حق او باطل جګړه د نړۍ وال کفر د ماتي پر لور په خرپ روانه ده، نو د دې لپاره چي زموږ درانه او پر اسلام او هيواد مين هيوادوال د حق او باطل د جګړې په هکله هر اړخيز معلومات ولري او د اسلام د ننګي او دفاع او د هيواد د ژغورني په کار کي وړ ګټه ځني واخلي، ځکه مو نو دا کتاب په ګرانه، خوږه پښتو وژباړى، لوى څښتنأ دي وکړي چي د اتلو افغانانو د دې زښتو زياتو سرښندنو او هلو ځلو په بدله کي زموږ له ګران اسلامي ټاټوبي څخه د پردو کفارو د تېري او يرغل ټغر ورټول سي او د لوى څښتنأ د کلام او د هغه د ستر پيغمبر ج د سنتو سره سم اسلامي نظام پکښي ټينګ سي او پر موږ ټولو باندي په خپل رحمت او لورېينه سره په خپل ګران اسلامي هيواد کي هوسا او سرلوړى ژوند راپه برخه کړي. د دغسي ورځي په هيله.

نسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيل الله في افغانستان وعراق و فلسطين وفي غيرها على عدوهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يوفق المسلمين جميعا لمساعدتهم والوقوف في صفهم ضد عدوهم، وأن يخذل أعداء الإسلام أينما كانوا وينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وأصحابه، وأتباعه بإحسان.

د ليکوال ژوند ليک او علمي آثار

(أ) ژوند او تحصيل يې:

ستر او مجاهد عالم ډاکټر عبدالکريم زيدان يو له هغو پوهانو څخه دى چي خپل ځان يې په ډېره متواضعانه توګه او په صدق او صبر سره د علم خدمت او خپرېدو، په علم او حق خوښونه سره د مسلمانو پسوللو او د اسلام د مقدس دين تبليغ او د نړۍ وال کفر سره ډغرو او مبارزو او حق ويلو او حق ليکلو ته وقف کړى دى.

لکه چي د دغه ستر پوهاند د اوږده ژوندانه د لوړو ژورو له مطالعې څخه څرګنديږي، هغه د دې نابودي دنيا په متاع پسي نه دى ګرځېدلى، بلکي علم او تواضع يې د شهرت ګټلو، مقام ترلاسه کولو او د غټانو او واکمنانو دروازو ته له درېدلو څخه راګرځولى دى.

دغه د فقهي، شريعت او اسلامي سياست نامتوعالم په ١٩١٧م. کال د عراق د هيواد د پلازمېني بغداد په «هيج العاني» نومي ځاى کي زېږېدلى او لوى سوى دى. د خپلي سيمي د قرآن کريم د زده کړي په مدرسه کي د قرآن د قرائت تر زده کړي وروسته يې لومړنۍ زده کړي په بغداد کي بشپړي کړې. بيا د بغداد دارالمعلمين ته شامل سو او له هغه څخه تر وتلو وروسته يې په لومړنيو ښوونځيو کي د ښوونکي په توګه دندي تر سره کړې. بيا د بغداد پوهنتون د حقوقو پوهنځي ته شامل سو او له دغه پوهنځي څخه تر فراغت وروسته د يوه ديني ښوونځي مدير وټاکل سو.

بيا د مصر د قاهرې د اسلامي شريعت انستيتوت ته شامل سو او د ماسټرۍ سند يې په ممتازه درجه ځني ترلاسه کړ. هغه نوموړي انستيتوت ته تر شاملېدو په دمخه او وروسته مهالونو کي د اسلامي فقهي او د هغې د مهمو مراجعو په هکله ځانګړي مطالعې وکړې، په تېره يې د شيخ الاسلام ابن تيميه/ او د هغه د شاګرد ابن القيم الجوزيه کتابونه ولوستل. بيا يې په ١٩٦٢م.کال د قاهرې له پوهنتون څخه د دکتورا سند ترلاسه کړ.

(ب) علمي او اداري دندي يې:

استاد زيدان د عراق دننه او د باندي لاندي دندي ترسره کړي دي:

1. د بغداد پوهنتون د حقوقو د پوهنځي د اسلامي شريعت د څانګي استاد او مشر وټاکل سو.
2. د بغداد پوهنتون د ادبياتو د پوهنځي د اسلامي شريعت استاد او د دغه پوهنځي د دين د څانګي مشر وټاکل سو.
3. د بغداد د اسلامي څېړنو د پوهنځي استاد وټاکل سو.
4. د بغداد د اسلامي څېړنو د پوهنځي مشر وټاکل سو.
5. په ١٩٦٨کال د لږي مودې لپاره د عراق د اوقافو او ديني چارو وزير وټاکل سو.
6. د ١٩٩٢م.کال را په دې خوا د يمن د صنعاء د پوهنتون د اسلامي څېړنواو د ماسټرۍ او دکتورا د څانګي د اسلامي شريعت د استاد په توګه دنده تر سره کوي.
7. پر پورتنۍ دنده سربېره په صنعاء کي د الايمان د پوهنتون د فقهي او د فقهي د اصولو د څانګي د استاد په توګه هم دنده ترسره کوي.

(جـ) په علمي موسسو کي غړيتوب يې:

ډاکټرعبدالکريم زيدان د ډېرو اسلامي علمي ټولنو غړى پاته سوى دى، په دې ډول:

1. د تېري ميلادي پېړۍ د اويايمو کلونو را په دې خوا د اسلامي پوهنتون د علماوو د مجلس غړى دى.
2. د ٢٠٠٠کال را په دې خوا د [رابطة العالم الاسلامي](http://www.ikhwan.net/wiki/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&action=edit) د المجمع الفقهي د مجلس غړى دى.
3. د صنعاء د الايمان د پوهنتون د المجمع الفقهي الاسلامي د مجلس غړى دى.

(د) سياسي او دعوتي بوختياوي يې:

د تېري ميلادي پېړۍ د پنځوسمو کلونو په لومړيو کي د عراق د اخوان المسلمين ګوند غړى سو. د دغه ګوند بنسټ استاد محمد محمود صواف په عراق کي ايښى وو. بيا په ١٩٥٨کال د دغه ګوند د مشرتابه ډلي غړى سو.

په ١٩٦٠ کال د دغه ګوند د شورا د مجلس د ټاکنو په پايله کي د دغه ګوند مراقب عام (مشر) وټاکل سو. تر نوييمو کلونو پوري په ډېرو سختو، خطرناکو او مخفي شرايطو کي پر دغه دنده پاته وو، بيا په ١٩٩٢کال د يمن صنعا ته ولاړ او تر اوسه هلته استوګنه لري.

(هـ) په علمي غونډو کي ګدون يې:

استاد زيدان په حقوقو او اسلامي شريعت کي د تخصص او اريانوونکي پوهي او مهارت څښتن دى. ځکه نو په عراق، کويټ، مکه مکرمه، مدينه منوره، رياض، قطر او صنعاء کي جوړو سوو فقهي سيمينارونو او د فقهي موسوعو (دايرة المعارف) د ترتيب غونډو ته بلل سوى دى.

د يادولو وړ ده چي استاد زيدان ته د ده د «[المفصل في احكام المراة والبيت المسلم](http://www.ikhwan.net/wiki/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85&action=edit)» د ليکلو له امله د ملک فيصل جايزه ورکړه سوې ده. دغه کتاب د بېلابېلو اسلامي مذاهبو د فقهي مسايلو په هکله په يوولسو ټوکونو کي خپور سوى دى.

(و) تاليفات يې:

استاد عبدالکريم زيدان په بېلو بېلو اسلامي او فقهي موضوعاتو کي ډېر کتابونه او رسالې ليکلي دي. چي د ځينو نومونه دادي:

1. أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام.
2. المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية .
3. الكفالة و الحوالة في الفقه المقارن .
4. أصول الدعوة.
5. الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية.
6. المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم في الشريعة الإسلامية.
7. الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية .
8. الشرح العراقي [للأصول العشرين](http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86).
9. اثر القصود في التصرفات والعقود.
10. اللقطة وأحكامها في الشريعة الإسلامية.
11. أحكام اللقيط في الشريعة الإسلامية.
12. حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية.
13. الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام .
14. الاختلاف في الشريعة الإسلامية.
15. عقيدة القضاء والقدر وآثرها في سلوك الفرد .
16. العقوبة في الشريعة الإسلامية .
17. حقوق الأفراد في دار الإسلام .
18. القيود الواردة على الملكية الفردية للمصلحة العامة في الشريعة الإسلامية .
19. نظام القضاء في الشريعة الإسلامية .
20. موقف الشريعة الإسلامية من الرق .
21. النية المجردة في الشريعة الإسلامية .
22. مسائل الرضاع في الشريعة الإسلامية .
23. بحوث فقهية معاصرة .
24. موجز الأديان في القرآن.
25. المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة .
26. الإيمان بالقضاء والقدر .
27. القصاص والديات في الشريعة الإسلامية .
28. نظرات في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقوانين الوضعية.
29. بين الحق والباطل .

د استاد زيدان ځيني نور څېړنيز آثار هم سته چي تر اوسه نه دي خپاره سوي.

ويل کيږي چي ډاکټر زيدان چي عمر يې تر (٩٠) کالو اوښتى دى په ځينو ناروغيو اخته سوى دى، خو کله چي په 21/8/2009م نېټه له صنعاء څخه عمان ته د رسېدو پر مهال د ځينو ديني، علمي او سياسي شخصيتونو سره د ملاقات په حال کي وليدل سو تکړه ښکارېدى او د عراق د فيدرالي کېدو د حراموالي په هکله يې فتوا ورکړه. لوى څښتن دي د دې علمي کوښښونو او د حق په لار کي د هلو ځلو اجر ورکړي. آمين.

عبدالمالک (همت)

همت ټاټوبی، پیرمحمد کاکړ

واټ، درېیمه ناحیه،

کندهار، د ۱۳۸۸ ل. کال

د لېندۍ د میاشتي دوه ویشتمه

د حق او باطل تعريف

د حق لغوي تعريف:

د ابن منظور په «لسان العرب»([[1]](#footnote-1)) کتاب کي داسي راغلي دي: حق د باطل ضد دى. وَحَقَّ الْأمْرُ: هغه کار حق او ثابت سو. يا د ازهري په وينا: واجب سو. په قرآن کريم کي هم «حَقَّ» د «ثابت سو» په معنا راغلى دى:

﴿قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقَوۡلُ﴾ [القصص: 63].

ژباړه: «هغو کسانو چي د عذاب حکم باندي ثابت سو وويل».

په دې بل آيت کي هم «حَقَّتْ» د «لازم او ثابت سو» په معنا راغلى دى:

﴿وَلَٰكِنۡ حَقَّتۡ كَلِمَةُ ٱلۡعَذَابِ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ ٧١﴾ [الزمر: 71].

ژباړه: «او اما پر کافرانو باندي د عذاب فرمان لازم او ثابت سو».

او «اسْتَحَقَّ الشَّيْءَ». یعنی: د فلاني شي مستحق سو. په دغه معنا په قرآن کريم کي داسي راغلي دي:

﴿فَإِنۡ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّآ إِثۡمٗا﴾ [المائدة: 107].

ژباړه: «که معلومه سي چي همدغو دوو تنو (د خيانت له امله) ګناه پر خپلو ځانو ثابته کړې ده».

په «اَلْـمُعْجَمُ الْوَسِيط»([[2]](#footnote-2)) کي هم داسي راغلي دي: «حَقَّ الْأَمْرُ يَحِقُّ حَقاً». یعنی: فلانۍ مسئلې صحت وموند، ثابته سوه او رشتيا وختل. او «تَحَقَّقَ الْأَمْرُ». یعنی: فلانۍ موضوع صحت وموند او عملاً پېښه سوه. او «حَقَّقَّ الْأَمْرَ». یعنی: فلانۍ مسئله يې ثابته او جوته کړه او د هغې رشتينولي يې څرګنده کړه.

پورتنيو مطالبو ته په پاملرنه څرګنديږي چي د «حق» مفهوم پر ثبوت، لزوم او صحت ولاړ دى.

پردې بنسټ ويلاى سو چي«حق» یعنی: ثابت،لازم اوصحیح.

د باطل لغوي تعريف:

په «لسان العرب»([[3]](#footnote-3)) کي راغلي دي چي «بَطَلَ الشَّيْءُ»: هسي خوشي چټي له منځه ولاړ او پوپنا سو. باطل د حق ضد او جمع يې «اباطيل» ده.

همدا راز په «المعجم الوسيط»([[4]](#footnote-4)) کي راغلي دي: بَطَلَ الشَّيْءُ: تباه او پوپنا سو او حکم يې ساقط سو. «أَبْطَلَ الشَّيْءَ»: د فلاني شي ناسم والى يې څرګند کړ او هغه يې باطل کړ.

په «مفردات غريب القرآن»([[5]](#footnote-5)) کتاب کي هم په دې هکله داسي راغلي دي: باطل، د حق نقيض دى او له هغي مسئلې څخه عبارت دى چي کله يې وڅېړو جوت نه سي. لوى څښتن په قرآن کريم کي فرمايي:

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدۡعُونَ مِن دُونِهِ ٱلۡبَٰطِلُ﴾ [لقمان: 30].

ژباړه: «دا هرڅه له دې امله دى چي يوازي الله حق دى او له هغه پرته چي دغه خلک کوم نور شيان بولي هغه ټول باطل دي».

د حق او باطل اصطلاحي تعريف:

فقهاوو د «حق» لپاره اصطلاحی تعریف نه دى ښوولى، ګواکي دوى د دې لغت په لغوي معنا بسنه کړې ده. او د همدې معنا پر بنسټ يې هغه په خپلو فقهي بحثونو کي د هغو خبرو لپاره چي د شريعت په حکم سمي، واجبي او ثابتي دي کارولى دى. په همدې ډول يې «باطل» د هغو چارو لپاره کارولى دى چي د شريعت له مخي ناسمي دي او د سمو شرعي چارو بنسټ نه جوړوي.

د تدافع معنا:

په دې هکله په لسان العرب([[6]](#footnote-6)) کي داسي راغلي دي: «اَلدَّفْعُ: اَلْإِزالَةُ بِقُوَّةٍ»، دفع یعنی: په ځواک او قوت سره د يوه شي له منځه وړل. ويل کيږي: دَفَعهُ يَدْفَعُهُ دَفْعاً وَدِفاعاً، یعنی: هغه يې په زوره ليري کړ. او «دافَعَ عَنْهُ» یعنی: له هغه څخه يې ننګه او دفاع وکړه او هغه ته د زيان رسېدو مانع سو.

په همدې معنا ده چي دعا کوو: «دَفَعَ اللهُ عَنْكَ المكروهَ دَفْعاً وَدِفاعاً». یا «دافَعَ اللّهُ عَنْكَ السُّوءَ دِفاعاً». یعنی: لوى څښتن دي ضرر او صدمه در څخه ليري کړي. او «تَدَافَعَ الْقَوْمُ». یعنی: له دې قومه څخه يوې ډلي بله ډله پر شا وتمبوله. او «مُدافَعَة». یعنی: يو له بله جنګ جګړه او رقابت او بالاخره «اندفاع» یعنی: په يوه کار پسي تلل.

همداراز په «المعجم الوسيط»([[7]](#footnote-7)) کي راغلي دي: دَفَعَ الشّيْءَ: فلانى شى يې په زور له منځه يووړ. په قرآن کريم کي راغلي دي:

﴿وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لَّفَسَدَتِ ٱلۡأَرۡضُ﴾ [البقرة: 251].

ژباړه: «که الله ځيني خلک په ځينو نورو له منځه نه وړلاى، نو خامخا به د مځکي نظام ګډ وډ سوى واى».

«دَفَعَ الْقَوْلَ»: هغه خبره په استدلال رد کړه. «دَفَعَ فُلاناً إِلى كَذا»: فلانى يې د فلاني کار تر سره کولو ته وګوماره. «دافَعَ عَنْهُ مُدافَعَةً وَدِفاعاً»: له هغه څخه يې ملاتړ وکړ او کشمکش يې جوړ کړ. «دافَعَهُ»: د هغه سره يې رقابت وکړ. دغه راز ويل کيږي: «هُوَ سَيَّدُ قَوْمِهِ غيرُ مُدافَعٍ». یعنی: هغه بې له کومي نزاع د خپل قوم مشر دى. «تَدافَعَ الْقَوْمُ»: يو بل يې پر شاوتمبول او جګړه يې سره وکړه.

له حق او باطل څخه موخه او د دواړو ترمنځ جګړه:

زموږ موخه له حق څخه په دې کتاب کي هر هغه اعتقاد يا وينا يا کار دى چي د دين له مخي ثابت او صحيح وي او پرېښوول يا ترسره کول يې واجب وي.

له باطل څخه هم په ياده سوې معنا د حق ضد دى، يعني: هغه عقيده يا عمل چي له ديني پلوه ثبات او اعتبار ونه لري. صحيح نه بلل کيږي، پرېښوول يې لازم وي او د پاته کېدو وړ نه وي، بلکي له منځه وړل او ايسته کول يې په کار وي البته دا ټول د شريعت په حکم. پر دې بنسټ حق پر هر هغه څه مشتمل دى چي لوى څښتن يې امر کړى وي. او باطل پر هر هغه څه مشتمل دى چي لوى څښتن يې منع فرمايلې وي.

د حق او باطل ترمنځ له جګړې او تدافع څخه هم موخه داده چي د مناسبو شرايطو په رامنځ ته کېدو سره له دغو دوو څخه يو، دا بل له قدرت څخه په ګته اخيستنه حذف کي او له منځه يې يوسي.

د حق او باطل ترمنځ جګړه، په حقيقت کي د هغو د پلويانو جګړه ده:

د حق او باطل په منځ کي جګړه په اصل کي د حق د خاوندانو او د باطل د پلويانو يا مومنانو او غير مومنانو تر منځ جګړه ده. ځکه دوى هغه کسان دي چي د حق يا باطل مفاهيم په دوى اړه لري او هلي ځلي کوي چي دغه مفاهيم را څرګند او پلي کړي او د هغو پر بنسټ د خپل ژوندانه چاري سمبال کړي. په پايله کي د دواړو ډلو، يعني د مومنانو يا د حق د خاوندانو او غير مومنانو يا د باطل د خاوندانو ترمنځ شخړي، مزاحمتونه او جګړې رامنځ ته کيږي.

د حق او باطل ترمنځ جګړې هرومرو رامنځ ته کيږي:

د حق او باطل يا د حق د خاوندانو او د باطل د پلويانو ترمنځ له جګړې څخه چاره نسته. د دوى ترمنځ جګړه حتمي ده. ځکه حق او باطل يو له بله ضد دي او دوه ضد نه سره يوځاى کيږي. د دې دوو ترمنځ روغه جوړه ناشونې ده. د دې دواړو ماهيت داسي دى چي له دوى څخه د يوه شتون د بل مزاحمت، طردول، دفع کول، له منځه وړل او نه شتون لازموي. يا يې لږ تر لږه بې سېکه کوي او د ژوندانه په چارو کي يې د اغېزي ښندلو مخه نيسي. له دې امله په روغه جوړه کي د حق او باطل اوسېدل، پر يوه باندي د بل له ولکې او غلبې پرته د تصور وړ نه بلل کيږي. مګر هله چي څه علت موجود وي، لکه د حق او باطل د پلويانو ضعف، يا د حق او باطل له مفاهيمو او غوښتنو څخه د دوى جهل او ناخبري، يا په دوى کي د دې مفاهيمو د اغېز ضعف.

په باطل کي د تېري او طغيان ځواک نغښتى وي:

دمخه مو وويل چي د «تدافع» لغوي معنا له قدرت څخه په ګته اخيستنه د يوه شي له منځه وړل دي. له دې امله د حق او باطل يا د دې دوو د پلويانو ترمنځ جګړه پر زور او قدرت باندي په تکيه سره ترسره کيږي. په داسي توګه چي له دې دوو اړخونو څخه هر يو پر بل باندي د غلبې او د هغه له منځه وړلو او د هغه د ځاى او مرکز د نيولو په لټه کي وي. پر دې بنسټ باطل پالي د دوى پر اوسني واک او شتون او پر همدې اوسني باطل باندي پر پاته کېدو بسنه نه کوي. بلکي کوښښ کوي چي له زور او زرو څخه په ګټه اخيستنه او يا نورو وسايلو د حق او حق پالونکو کمبله ټوله کړي او له منځه يې يوسي، او خلک د دسيسو په جوړولو، د موانعو په ايجادولو او مرګ ژوبله له حق، حق پالو او حق پالني څخه راوګرځوي، څو هغه څه چي دوى يې غواړي تر لاسه کړي.

هو، دا د باطل او د هغه د ځواک ځانګړنه ده. دغه ځواک هغه طغيان، پولو ماتولو او تېري ته وربولي او هڅوي يې چي ان د دغه ځواک له کاروني او د جګړو د اور بلوني څخه په ګټه اخيستنه د حق او د حق د خاوندانو له منځه وړلو ته ودانګي. لوى څښتن په دې هکله فرمايي:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيۡهِمۡ حَسۡرَةٗ ثُمَّ يُغۡلَبُونَۗ﴾ [الأنفال: 36].

ژباړه: «کافران خپلي شتمنۍ د خداى له لاري څخه د منع کولو لپاره لګوي او اوس به يې لازياتي لګوي. خو په پاى کي به دا لګښتونه د هغو لپاره د پښېمانتيا سبب وګرځي او بيا به هغوى مغلوب وي».

دغه راز فرمايي:

﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمۡ عَن دِينِكُمۡ إِنِ ٱسۡتَطَٰعُواْۚ﴾ [البقرة: 217].

ژباړه: «هغوى به تل ستاسي سره په جګړه اخته وي، ان که يې وس ورسيږي، نو تاسي به له خپل دين څخه واړوي».

له هغه ځايه چي د حق د پلويانو سره د حق د پټوونکو جګړه د دوى د عقايدو او باطلو ګټو د ننګي او دفاع لپاره ده، ځکه نو دا د طاغوت (شيطان) په لار کي جګړه ده. لکه چي لوى څښتن فرمايي:

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّٰغُوتِ﴾ [النساء: 76].

ژباړه: «کومو کسانو چي ايمان راوړى دى د الله په لار کي جنګيږي او کومو کسانو چي کفر غوره کړى دى د طاغوت په لار کي جنګيږي».

(طاغوت: شيطان، هر هغه باطل شى چي عبادت يې کوي او هرهغه چاته هم ويل کيږي چي وګړي له لوى څښتن پرته عبادت ورته کوي. ژباړن).

حق بايد داسي ځواک ولري چي ملاتړ يې وکړي:

نو څنګه چي خبره همدغسي وي او د باطل او د هغه د پالونکو ځانګړنه او د هغه د ځواکونو خصلت هغوى طغيان او جنګ او جدل ته وربولي، نو د حق خاوندان هم اړدي چي د باطل او باطل پالو له تېريو څخه د حمايې اوخوندي کېدو او د ناسمو د سمون لپاره ځان ته ځواک مونده کړي. ځکه نو لوى څښتن د حق خاوندان ګومارلي او موظف کړي دي چي د باطل د خاوندانو په زړونو کي د بېري اچولو او د حق پر مورچلو باندي د دښمنانو د تېريو د مخنيوي په موخه ځانته ځواک سمبال کړي او نظامي چمتو والى ولري.

﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمۡ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمۡ لَا تَعۡلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعۡلَمُهُمۡۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيۡكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ ٦٠﴾ [الأنفال: 60].

ژباړه: «او تاسي تر څو چي مو وس وي ډېر زيات ځواک او تيار زين کړي اسونه د هغو (دښمنانو) د مقابلې لپاره برابر کړئ څو په دې وسيله د الله پر دښمنانو، پر خپلو دښمنانو او پر هغو نورو دښمنانو تره او بېره راولئ چي تاسي يې نه پېژنئ، خو الله يې پېژني. د الله په لار کي چي تاسي هرڅه ولګوئ، د هغو بشپړ مکافات به ستاسي لوري ته راوګرځول سي او له تاسي سره به هيڅکله ظلم ونه سي».

دغه راز لوى څښتن د حق خاوندانو ته دنده سپارلې ده چي د باطل را پرځولو او د لوى څښتن د کلمې(وينا؛ دين او قوانينو) د لوړتيا او د کفر کلمې (کفر ته د بلني او د کفارو د شان د ټيټولو او د هغو د فرهنګ او قوانينو) د لغو کولو په موخه د جهاد لپاره د شتو، ځانو او هغو وسايلو چي په جګړه کي پکاريږي له ښندلو، په کار اچولو او برابرولو څخه ډډه ونه کړي. په قرآن کريم کي د جهاد د بېلو بېلو ډولونو او له هغې جملې څخه د نظامي جګړې په هکله ډېر آيتونه وجود لري، چي له هغو څخه يو دادى:

﴿ٱنفِرُواْ خِفَافٗا وَثِقَالٗا وَجَٰهِدُواْ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٤١﴾ [التوبة: 41].

ژباړه: «جهاد ته وخوځئ، خوځښت موپرتاسي سپک اوسي که دروند او د الله په لار کي په خپلو مالونو او سرونو سره جهاد وکړئ، دا ستاسي لپاره ډېره ښه ده که تاسي پوهېږئ».

او بل دادى:

﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ وَهُوَ كُرۡهٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡ‍ٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡ‍ٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٢١٦﴾ [البقرة: 216].

ژباړه: «پر تاسي باندي جنګ فرض سو، په داسي حال کي چي هغه تاسي ته ستونزمن دى، کېداى سي چي له يوه شى څخه ستاسي بد راسي، خو هغه تاسي ته خير وي. او کېداى سي چي تاسي يو شى ښه وبولئ، خو هغه ستاسي لپاره بد وي. (د کارونو په ښه او بد) لوى څښتن پوهيږي، نه تاسي».

دغه راز فرمايي:

﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۚ﴾ [الأنفال: 39].

ژباړه: «ترهغو د دوى سره وجنګېږئ چي شرک له منځه ولاړ سي او دين يوازي د الله لپاره سي».

د حق او باطل په جګړه کي د لوى څښتن سنت:

د حق او باطل په کشمکش کي د لوى څښتن سنت او کړنلار داده چي سرلوړي او برياليتوب تل د حق د پلويانو وي او سرټيټي او له منځه تلل د باطل او باطل پالو په برخه وي، لکه چي لوى څښتن فرمايي:

﴿وَيَمۡحُ ٱللَّهُ ٱلۡبَٰطِلَ وَيُحِقُّ ٱلۡحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦٓۚ﴾ [الشورى: 24].

ژباړه: «او الله په خپلو فرمانونو او دلايلو سره باطل له منځه وړي او حق ثابتوي».

زَمَخشري د دغه آيت په تفسير کي وايي: «د لوى څښتن عادت دادى چي په خپلو «کلمو»، يعني د خپلو وحيو په نښانو او يا عملي دخالت باطل پوپنا کوي او کار د حق په ګټه پاى ته رسوي. لکه چي فرمايي:

﴿بَلۡ نَقۡذِفُ بِٱلۡحَقِّ عَلَى ٱلۡبَٰطِلِ فَيَدۡمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٞۚ﴾ [الأنبياء: 18].

ژباړه: «بلکي موږ په حق سره پر باطل وارى کوو او دا حق د باطل سر داسي ماتوي او ماغزه يې داسي ورپاش پاش کوي چي ګورې يې بيا محو سوى وي»([[8]](#footnote-8)).

د امام رازي په تفسير کبير کي هم د پورتني آيت په هکله راغلي دي: «د دې آيت معنا داده چي د باطل باطلول او د حق ثابتول د لوى څښتن عادت او سنت دى»([[9]](#footnote-9)).

لوى څښتن په بل آيت کي فرمايي:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصۡلِحُ عَمَلَ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٨١﴾ [يونس: 81].

ژباړه: «يقين دى چي الله د مفسدانو کار نه سموي».

د لوى څښتن د دې وينا په تفسير کي راغلي دي: «دغه آيت د حق او باطل او سمون او ورانۍ په جګړه کي عامه(کلي) قاعده ده چي د لوى څښتن د سنت بيانوونکې ده. تر دې قاعده لاندي د فرعون د جادوګرانو سحر هم راځي، ځکه چي د هغو جادو هم يو ډول باطل او فاسد کار ګڼل کيږي. لنډه دا چي لوى څښتن د مفسدانو کار هيڅ نه سموي»([[10]](#footnote-10)).

زمخشري هم د پورتني آيت په تفسير کي ليکي: «يعني د دوى کار ته ټينګښت او دوام نه ورکوي، بلکي د ماتي او ورانۍ سره يې مخامخ کوي»([[11]](#footnote-11)).

آلوسي د دغه آيت په تفسير کي وايي: «د مفسدانو د کار له نه سمون څخه مطلب دادى چي د دوى کار دوام نه کوي او له الهي تاييد څخه نه دى برخمن. يعني لوى څښتن د مفسدانو کار ته ټينګښت او دوام نه ورکوي. بلکي هغه له منځه وړي يا د هغه ملاتړ او تاييد نه کوي، بلکي بطلان يې څرګندوي پوپنا کوي يې([[12]](#footnote-12)).

د مسلمانانو د مرستي په اړه د لوى څښتن سنت تخلف نه مومي:

د مومنانو د ملاتړ په هکله د لوى څښتن سنت ته هيڅکله تخلف نه پېښيږي. ځکه لوى څښتن چي {أصدق القائلين} ذات دى په دې هکله پخپله يادوني کړي دي. لکه چي موږ به په قرآني دلايلو دغه خبره په لاندي ډول څرګنده کړو:

ځيني هغه آيتونه چي د مومنانو د ملاتړ په هکله اشارې لري:

(الف) لوى څښتن فرمايي:

﴿وَلَوۡ قَٰتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَّوُاْ ٱلۡأَدۡبَٰرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيّٗا وَلَا نَصِيرٗا ٢٢ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلُۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبۡدِيلٗا ٢٣﴾ [الفتح: 22-23].

ژباړه: «که دغه کافران ستاسي سره جنګېدلي واى، نو هرومرو به يې شا اړولې واى او هيڅ ملاتړ او مرستيال به يې نه واى پيدا کړى. دا د الله کړنلار ده چي له پخوا څخه را روانه ده او ته به د الله په کړنلار کي هيڅ بدلون ونه مومې».

قرطبي د ﴿سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلُۖ﴾ په تفسير کي وايي: «د لوى څښتن پخوانۍ کړنلار او عادت د خپلو دوستانو مرسته ده د دوى پر دښمنانو باندي»([[13]](#footnote-13)).

ابن کثير په دې اړه ليکي: «په نړۍ کي د لوى څښتن دا عادت او کړنلار ده چي کله کفر او ايمان په کوم برخليک ټاکونکي ډګر کي سره مخامخ سوي وي، نو د کفر په وړاندي د ايمان ننګه او ملاتړ کوي، حق سرلوړى او باطل مات او سرټيټى کړي، لکه چي د بدر په ورځ يې هم دغسي وکړه([[14]](#footnote-14)).

(ب) دغه راز لوى څښتن فرمايي:

﴿وَلَقَدۡ كُذِّبَتۡ رُسُلٞ مِّن قَبۡلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰٓ أَتَىٰهُمۡ نَصۡرُنَاۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِۚ﴾ [الأنعام: 34].

ژباړه: «تر تا دمخه هم ډېر پيغمبران دروغجن ګڼل سوي دي، خو هغو پر هغه دروغجن ګڼلو او پر هغو کړاوونو چي ورورسول سول صبر وکړ، تر دې چي هغو ته زموږ مرسته ورسېده او د الله خبري (مقررات) هم بدلون نه منونکي دي».

د دې آيت په تفسير کي راغلي دي چي د لوى څښتن د بدلون نه منونکو خبرو (مقرراتو) څخه موخه په دنيا او آخرت کي له مومنانو څخه د غوڅ ملاتړ په هکله د هغه ازلي ژمنه ده. لکه چي فرمايي:

﴿وَلَقَدۡ سَبَقَتۡ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلۡمُرۡسَلِينَ ١٧١ إِنَّهُمۡ لَهُمُ ٱلۡمَنصُورُونَ ١٧٢ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلۡغَٰلِبُونَ ١٧٣﴾ [الصافات: 171-173].

ژباړه: «زموږ د لېږلو سوو بنده ګانو په اړه زموږ ازلي ژمنه داده چي په يقيني ډول به د هغو سره مرسته وسي او همدا زموږ لښکر به هرومرو لاسبرى سي».

(ج) د زمخشري په تفسير کي د دغو آيتونو په هکله راغلي دي: له ﴿كَلِمَتُنَا﴾ څخه موخه په دې دنيا کي په شخړو او جګړو کي او په هغه دنيا کي د مومنانو پر دښمنانو باندي د دوى لوړتيا او برى دى.

(د) لوى څښتن په بل ځاى کي فرمايي:

﴿كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغۡلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِيٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٞ ٢١﴾ [المجادلة: 21].

ژباړه: «الله ليکلي دي (مقرره کړې يې ده او حکم يې کړى دى) چي زه او زما پيغمبران به هرومرو لاسبري سو. هو، واقعيت دادى چي الله لاسبرى او زورور دى».

د دې آيت په تفسير کي راغلي دي: «لوى څښتن حکم کړى دى او په خپل ازلي او لومړني کتاب او د تخلف نه منونکو غوڅو او بدلون نه منونکو مقدراتو په ليست کي يې ټاکلې ده چي په دنيا او آخرت کي سرلوړي او کاميابي د ده، د ده د کتاب او د ده د رسولانو او مومنو بنده ګانو ده»([[15]](#footnote-15)).

(هـ) بيا هم لوى څښتن په دې هکله فرمايي:

﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡأَشۡهَٰدُ ٥١﴾ [المؤمن:51].

ژباړه: «باور ولرئ چي موږ د خپلو پيغمبرانو او مومنانو مرسته هرومرو د دې دنيا په ژوند کي هم کوو او په هغه ورځ کي به يې هم وکړو چي شاهدان ودريږي».

ابن کثير د دې آيت په تفسير کي ليکي: «د لوى څښتن قانون او سنت په پخوا او اوس کي دادى چي په دنيا کي د خپلو مومنو بنده ګانو ننګه (دفاع) او مرسته کوي او د مخالفانو د زورونو او کړونو په وړاندي يې سرلوړي کوي او سترګي يې ور روښاني کوي.

سدي وايي: لوى څښتن هيڅ داسي پيغمبر د هغه قوم ته نه دى لېږلى، يا يې د مومنانو داسي يوه ډله چي د حق لور ته بلنه کوي نه ده را استولې چي د خپل ولس په لاس دي وژل سوي وي، خو بيا دې داسي څوک نه وي را استولي چي د دوى د ارمانونو او لاري دفاع دې نه وي کړې او د هغو له زوروونکو او قاتلانو څخه دې د هغو د وينو غچ نه وي اخيستى»([[16]](#footnote-16)).

د دې خبري معنا داده چي د حق خاوندان که څه هم په ظاهره د باطل د خاوندانو مغلوب وي او د هغو پر لاس وژل کيږي، خو په عين حال کي موفق او بريالي دي. ځکه وروستى برى او غلبه که څه هم څه مهال وروسته وي، د مومنانو ده. لکه چي داسي ډلي به رامنځ ته سي چي د حق پالونکو غچ له باطل پالو څخه واخلي. چي دا د باطل د خاوندانوماته او د حق او حق پالونکو برى دى.

(و) بالاخره لوى څښتن فرمايي:

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيۡنَا نَصۡرُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٤٧﴾ [الروم: 47].

ژباړه: «او پر موږ د مومنانو مرسته لازمه ده».

د دې آيت په تفسير کي آلوسي وايي: «دا آيت له هغه ځايه چي مومنان د حق خاوندان بولي او لوى څښتن د دوى ملاتړى معرفي کوي او بيانوي چي د مسلمانانو د دفاع لپاره له تېري کوونکو څخه غچ اخيستنه تر سره کيږي، نو دا د مسلمانانو د وياړ او عزت د زياتوب لپاره دي.

د آيت ظاهر هم داښيي چي دغه نصرت په دې دنيا کي او د ټولو مومنانو لپاره دى. او د هغو مومنانو په هکله هم دى چي تر پيغمبرانو وروسته اوسي»([[17]](#footnote-17)).

کله کله الهي ملاتړ د ستر بري د ترلاسه کېدو لپاره ځنډيږي:

بايد وپوهيږو چي د مومنانو د ملاتړ او بري په هکله د الهي کړنلاري عملي کېده کله کله ځنډيږي. دا له دې امله وي چي لوى څښتن دوى ته د ستر، بشپړ، پايښتي او په ژوندانه او عامو خلکو کي د ډېر اغېز لرونکي برياليتوب رامنځ ته کېده په پام کي لري. نو يې د دې لپاره ځنډوي چي د برياليتوب د ګټي اخيستني وړ شرايط برابر سي او هم په مومنانو کي له هغه څخه د ګټي اخيستني وړتيا مونده سي.

بايد وپوهيږو چي د مومنانو د ملاتړ او بري په هکله د الهي کړنلاري عملي کېده کله کله د دې لپاره ځنډيږي چي د لوى څښتن لخوا چي د مومنانو لپاره کوم ستر او پراخ موفقيت او دوامداره او ښه برى په پام کي نيول سوى وى، د هغه لپاره د ګټي اخيستني وړ شرايط برابر سي او په مومنانو کي له هغه څخه د ګټي اخيستني او زغملو وړتيا اواستحقاق مونده سي. د بېلګې په توګه د رسول الله ج برياليتوب سره د دې چي د مومنانو ملاتړ هم ورسره وو، په يوه شپه يا يوه ورځ ان په يوه کال کي ترلاسه نه سو، بلکي د هغه د نبوت ډېر وخت يې ونيو.

لکه چي دغه موفقيت د قريشو ترماتي او د مکې مکرمې تر فتحي وروسته په اتم هجري کال ترلاسه سو. يعني: د حضرت پيغمبر ج تر وفات دوه کاله دمخه وو. چي تر دې بري وروسته خلک ډلي ډلي د لوى څښتن په سپېڅلي دين مشرف سول. او لوى څښتن په دې هکله دغه سوره راواستول:

﴿إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ ١ وَرَأَيۡتَ ٱلنَّاسَ يَدۡخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفۡوَاجٗا ٢ فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابَۢا ٣﴾ [سورة النصر].

ژباړه: «کله چي د الله مرسته راسي او برى درپه برخه سي او ته وګورې چي خلک ډلي ډلي د الله دين مني، نو د خپل رب د ثنا ستايني سره د هغه تسبيح وکړه او له هغه څخه بخښنه وغواړه، بې شکه هغه ستر توبه قبلوونکى دى».

زمخشري د دې سورې په تفسير کي وايي: «حضرت رسول اکرمج پرعربو يا قريشو او د مکې پر فتح برى وموند. د مکې فتح د اتم هجري کال د روژې پر اتمه وه. په دې فتح کي د رسول ج سره لسو زرو تنو مهاجرو، انصارو او د عربو طوايفو ملګرتيا کول. د مکي تر فتحي وروسته ډلي ډلي خلک په اسلام مشرفېدل. دمخه به يوه يوه يا دوو دوو تنو اسلام راوړ، خو اوس به يوې درستي قبيلې ايمان راوى»([[18]](#footnote-18)).

کله هم مومنان تر بري د مخه د ستونزو او د دښمن د غلبې سره مخامخ کيږي:

د لوى څښتن د سنتو سره سم مومنانو ته د هغه ملاتړ د باطل پالو سره په جګړه کي د هغو په سترو قربانيو او زياتو منډو ترړو اړه لري. نو طبيعي ده چي په دې توګه مسلمانانو ته د باطل پالو لخوا ستونزي او کړاوونه متوجه کيږي او ان کله ناکله ماتي ور اوړي. چي دا د مومنانو د نصرت د الهي قانون سره څه تعارض او منافات نه لري. ځکه چي اعتبار پايلو ته دى. او تل په پايله کي وروستي او اصلي ګټونکي مومنان وي. دا چي پر باطل پالو باندي تر غوڅ بري دمخه مومنان د ستونزو سره مخامخ کيږي، په دې کي د لوى څښتن حکمت دى. دا داسي حقيقت دى چي قرآن کريم بيان کړى او مفسرينو اشاره ورته کړې ده. لوى څښتن په دې اړه فرمايي:

﴿إِن يَمۡسَسۡكُمۡ قَرۡحٞ فَقَدۡ مَسَّ ٱلۡقَوۡمَ قَرۡحٞ مِّثۡلُهُۥۚ وَتِلۡكَ ٱلۡأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيۡنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعۡلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمۡ شُهَدَآءَۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٤٠ وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمۡحَقَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ١٤١﴾ [آل عمران: 140-141].

ژباړه: «اوس که تاسي ټپي سوي ياست، نو تردې دمخه ستاسي دښمنه ډله هم دغسي ټپيان سوي دي. دا د زمانې خوږې او ترخې دي چي موږ يې د خلکو ترمنځ اړوو را اړوو. پر تاسي (د احد د جګړې د ماتي) دغه پړاو ځکه راوستل سو چي الله د ايمان څښتنان څرګند کړي او له تاسي څخه ځينو ته د شهادت درجه ورکړي. او الله ظالمان نه خوښوي. او هغه په دې ازموينه سره د مومنانو پاکول او سپېڅلي کول او د کافرانو ځپل غوښتل».

لوى څښتن په دې توګه څرګنده کړه چي مومنان بايد د دښمن سره په جګړه او ډغري وهلو کي د خوږېدو او ټپي کېدو له امله له ځانه بې همتي او د دښمن سره د جګړې د روحيې ضعف ونه ښيي. ځکه لکه څنګه چي مومنانو ته دغسي تکليفونه رسېدلي دي، د مخه د دوى دښمنانو ته هم رسېدلي وه. او د دوى دښمنان، سره د دې چي پر باطلو جنګيږي او ناوړه عاقبت هم ورته ګوري، د ټپونو په سبب له جګړې څخه پر شا نه سول. نو تاسي چي د حق خاوندان هم ياست بېخي بايد د باطل پال دښمن سره په جګړه او ډغري وهلو کي سستي ونه ښياست([[19]](#footnote-19)).

او د لوى څښتن د دې قول: ﴿وَتِلۡكَ ٱلۡأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيۡنَ ٱلنَّاسِ﴾ مفهوم دادى چي که څه هم د کار پايلي ستاسي په ګته دي اما کله ناکله د ځينو مصلحتونو او حکمتونو له مخي دښمنان پر تاسي مسلطوو، مثلاً د رشتينو مومنانو د پېژندګلوۍ يا له تاسي څخه د ځينو سرتېرو او فدايانو د غوره کولو چي د باطل پالو جګړه مارو سره په جهاد کي د شهادت لوړي مرتبې ته ورسيږي يا د دين سره د مومنانو د ميني او علاقې د کچي د معلومولو او له نيمګړتياوو څخه د هغو د سپېڅلي کولو يا د کفارو د له منځه وړلو په مقصد کله کله دغسي چاري ترسره کوو. چي دا کارونه بايد د حکيمانه تدبير ډول ډول بڼي وبلل سي چي پر مومنانو باندي د هغو د دښمنانو د غالبه کېدو تر شا پروت دى([[20]](#footnote-20)).

له ﴿ٱلۡأَيَّامُ﴾ څخه په دغه آيت شريف کي موخه د بري وختونه دي او د مسلمانانو او د هغو د دښمنانو په منځ کي د هغو له ګرځېدو څخه مطلب د برياليتوب لاس پرلاس کېدل دي، چي يوځل د مومنانو په برخه کيږي او بله پلا د هغو د دښمنانو په برخه کيږي. چي د بري دا لاس پر لاس کېدل د باطل پالو سره د حق د خاوندانو په جګړه کي د لوى څښتن له سننو څخه يو سنت باله سي. نو دا څه د تعجب خبره نه ده چي د اصلي او رواني جګړې په بهير کي چي په ماهيت امر کي لا پاى ته رسېدلې نه وي يو ځل برى د باطل پالو په برخه سي او بل ځل د حق پالو. ځکه د کوم څه تضمين او تاکيد چي د حق د خاوندانو لپاره سوى دى او څه ژمنه چي ورسره سوې ده هغه د وروستي او نهايي بري ده او اعتبار پايلو ته دى([[21]](#footnote-21)).

خو موږ بايد وپوهېږو چي په حقيقت کي د بري لاس پر لاس کېدل د دواړو خواوو د کړنو له مخي وي. د برياليتوب خوږ خوند به يوازي هغه کسان څکي چي د برياليتوب عوامل وپېژني او بيا يې په ډېره ښه توګه په کار واچوي. نو چي خبره دغسي ده او د برياليتوب ناوې هله په غېږ کي نيول کيږي چي عملي لاري چاري او اسباب ورته برابر کړو. يعني: يوموټۍ توب او رشتينى يو والى، ټينګار او ثبات او روغ فکر او نظر او ځواکمن هوډ او عزم ولرو او هغه ځواکونه را غونډ او چمتو کړو چي په وس مو وي، نو بايد مسلمانان د دغو اعمالو او داسي نورو هغو چارو چي د غلبې او بري له لاملونو څخه بلل کيږي، د ترسره کولو په هکله وار د مخه کړي، څو مهال د دوى په ګټه وګرځي، نه د دوى د دښمن په ګته([[22]](#footnote-22)).

لوى څښتن فرمايي:

﴿وَلَقَدۡ سَبَقَتۡ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلۡمُرۡسَلِينَ ١٧١ إِنَّهُمۡ لَهُمُ ٱلۡمَنصُورُونَ ١٧٢ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلۡغَٰلِبُونَ ١٧٣﴾ [الصافات: 171-173].

ژباړه: «د خپلو لېږلو سوو بنده ګانو سره موږ لا پخوا ژمنه کړې ده چي په يقيني ډول به د هغو سره مرسته وسي او همدا زموږ لښکر به لاسبرى سي».

د دې آيت په تفسير کي راغلي دي چي: د لوى څښتن «کلمه» يا ازلي ژمنه او وعده داده چي مومنان به پر دښمنانو باندي د دنيوي جګړو په ډګر کي، لکه په فکري جګړه، او وسله والو نښتو کي لوړ او لاسبري کيږي او همدا راز به په آخرت کي هم پر مخالفانو باندي لوړتيا ولري.

البته داسي بايد ونه ګڼل سي چي په ځينو مواردو کي د مسلمانانو ظاهري ماته د غلبې او نصرت په هکله د الهي سننو په نقض او نه رشتيا کېدو تعبير سي. ځکه وروستى برى هرو مرو د دوى او وروستيو مسلمانانو دى([[23]](#footnote-23)).

د قرآن کريم په بل ځاى کي فرمايي:

﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡأَشۡهَٰدُ ٥١﴾ [المؤمن:51].

ژباړه: «باور ولرئ چي موږ د خپلو پيغمبرانو او مومنانو مرسته هرومرو د دې دنيا په ژوند کي هم کوو او په هغه ورځ به يې هم وکړو چي شاهدي ورکوونکي ولاړ وي».

زمخشري د دې آيت په تفسير کي وايي: «لوى څښتن دوى ته د دښمنانو په وړاندي په دلايلو او غلبې ورکولو سره لوړتيا ور په برخه کوي. که څه هم د دنيا په ځينو ډګرونو او مهالونو کي د الهي ازميښت په توګه مغلوبيږي، خو د ميدان وروستي وړونکي به هرومرو دوى وي»([[24]](#footnote-24)).

آلوسي هم د دې آيت په تفسير کي وايي: «موږ خپلو پيغمبرانو او د هغو پيروانو ته د دنيا په ژوندانه کي په دلايلو او بري او له کافرانو څخه په غچ اخيستنه مرسته ورکوو او که کله ناکله د ازميښت د سنتو په غوښتنه کفارو ته ظاهري برى ورکول کيږي د مسلمانانو د لوړتيا پر اصل کومه بده اغېزه نه پرېوزي. ځکه چي د ګټني او بايلني ملاک د چارو پايلي او په غالبه توګه په يوه کار کي د برياليتوب د کچي لوړوالى باله سي»([[25]](#footnote-25)).

د بري لاملونه او خنډونه او موانع يې

د باطل د خاوندانو په وړاندي د مسلمانانو د ملاتړ او مرستي الهي سنت به هغه مهال د خلکو د ژوندانه په متن کي تحقق ومومي چي مسلمانان د اسلام د دين د نسخې پر بنسټ او د لوى څښتن د فرمانونو له مخي د پرمختګ او برياليتوب فردي او ټولنيزي لاري چاري برابري کړي. خپل ځانونه او ټولنه يې د سرلوړۍ له خنډونو او موانعو څخه پاکه کړې وي او د ناکامۍ او د نصرت د منع کېدو عوامل يې له ځانونو او ټولني څخه ليري کړي وي.

اوس نو د بريايتوب دغه لاملونه چي مومنانو ته يې برابرول او ترلاسه کول اړين دي او هغه موانع چي ښايي له خپل شخصيت او خپلي ټولني څخه يې ليري کړي کوم دي؟ د غه لاملونه او خنډونه موږ په لاندني بحث کي بيانوو. لومړى به د برياليتوب د مخکنيو شرايطو او عواملو په ښوولو پيل کړو.

لومړى: ايمان

د برياليتوب له شرطونو څخه يو هم «ايمان» دى کوم چي د مسلمانانو د نصرت الهي سنت د هغه په اړه رامنځ ته سوى دى او لوى څښتن هم هغه په قرآن کريم کي موږ ته را پېژندلى دى.

لوى څښتن چي تر ټولو ستر رشتيا ويونکى دى، دې حقيقت ته په اشاره سره فرمايي:

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيۡنَا نَصۡرُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٤٧﴾ [الروم: 47].

ژباړه: «او پر موږ باندي د مومنانو مرسته لازمه ده».

د تفسير المنار ليکوال د دې آيت په هکله وايي: «دا آيت پر دې باندي څرګند دليل دى چي دغه الهي ملاتړ او برياليتوب د ايمان محصول دى»([[26]](#footnote-26)).

آلوسي هم وايي: «د دې آيت ظاهر دادى چي دغه ملاتړ په دې دنيا کي دى او دا د ټولو مسلمانانو لپاره عام دى او د هغو مسلمانانو لپاره هم دى چي تر پيغمبرانو وروسته دي([[27]](#footnote-27)).

په دې اړه لوى څښتن فرمايي:

﴿إِن تَسۡتَفۡتِحُواْ فَقَدۡ جَآءَكُمُ ٱلۡفَتۡحُۖ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدۡ وَلَن تُغۡنِيَ عَنكُمۡ فِئَتُكُمۡ شَيۡ‍ٔٗا وَلَوۡ كَثُرَتۡ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ١٩﴾ [الأنفال: 19].

ژباړه: «(اى کافرانو) که تاسي (د حق دين) برياليتوب غوښت نو دغه دى د حق دين برياليتوب مو مخي ته راغى. (نو پر هغه ايمان راوړئ). او که (د خداى او رسول له دښمنۍ او مخالفت څخه) راوګرځئ نو دا ستاسي لپاره ډېره ښه ده. او که بير ته (دښمنۍ، مخالفت او نافرمانۍ ته) وروګرځئ، موږ به هم (ستاسي پر ضد) هماغي سزا تکرارولو ته ور ګرځو او ستاسي ډله که هر څوني زياته هم وي (د لوى څښتن له عذابه) به څه دفع نه کړاى سي او پوه سئ چي الله د مومنانو ملګرى دى».

قرطبي د دې آيت په توضيح کي ويلي دي: «د دې آيت پيغام دادى چي هغه څوک يا ډله چي د لوى څښتن ملاتړ ورسره ملګرى وى هيڅوک يې نه سي پر ګونډو کولاى، که يې څه هم شمېره زښته زياته وي»([[28]](#footnote-28)).

څرګنده ده چي د مسلمانانو سره د لوى څښتن دغه «ملګرتيا» په دوى پوري ځانګړې ده او د دوى د ايمان مېوه او ثمره ده. نو دغه مېوه د دوى د ايمان د کچي، د هغه د پوخوالي او ژوروالي او د هغو په عواطفو او کړنو کي د هغه د څرګندېدو په تناسب ده. او شک نسته چي صحابۀ کراموش چي په دغه آيت کي په «مومنينو» او«د لوى څښتن له ملګرتيا څخه» په برخمنو ور ته ويل سوي دي، د ايمان د ژوروالي او پراختيا او د دين منلو د کچي د لوړ والي له امله له دې امتياز، يعني: «د مومنانو سره د لوى څښتن د ځانګړي ملګرتيا» څخه ستره ونده او برخه درلوده. او له دې امله وو چي هم د پيغمبر ج په ژوند کي او هم د هغه ج تر وفات وروسته د دوى د ځواک او شمېر د کمښت او د دوى د دښمنانو د ځواک او شمېر د زياتوب سره سره تل د لوى څښتن له مرستي او نصرت څخه برخمن کېدل. لنډه دا چي مومنانو ته د «لوى څښتن ملګرتيا» د مرستي او ملاتړ له لاري او ورپسې هغو ته په ولکه او غلبه ورکولو سره په دقيقه توګه د هغو د ايمان د کچي په تناسب او د هغو په شخصيت کي د هغه د اغېز او رسوخ د درجې له مخي ور په برخه کيږي.

د مسلمانانو اوسنى حال:

د مسلمانانو سره د لوى څښتن د مرستي هغه سنت چي هغهأ يې په قرآن کريم کي په هکله څرګندوني کړي دي تل تر تله پر خپل حال پاته دى. دا يو داسي حتمي او قطعي واقعيت دى چي په رشتينولي کي يې هيڅ شک او ترديد نسته. د مسلمانانو اوسني ناوړه شرايط او دا چي نن مهال مسلمانان واکمن او پر خپلو دښمنانو باندي بريالي نه دي، بلکي د خپلو دښمنانو مقهور او مغلوب او د هغو تر ولکه لاندي دي، د دې قاعدې پر صحت باندي هيڅ خدشه نه واردوي. ځکه چي دغه سنت د «مسلمانانو په ملاتړ کي» څرګنديږي. خو مسلمانان هغو ته نه ويل کيږي چي له خپله ځانه د جوړو کړو معيارونو او د خپلو توهماتو او هوسونو له مخي ځانونه مسلمانان ګڼي. بلکي مسلمان هغه دى چي د هغو ديني ارزښتونو او معيارونوله مخي چي په قرآن او د رسول ج په سنتو کي بيان سوي دي،«مومن» او حق پالونکى وشمېرل سي. پر دې بنسټ پر باطل پالو باندي د اوسنيو مسلمانانو نه برياليتوب د لوى څښتن د سنتو نقض نه، بلکي له دې امله دى چي هغه رشتينى او مطلوب ايمان او د دغه ايمان اخلاقي او عملي لوازم د دوى په شخصيت کي نه دي متحقق سوي، ځکه نو پايله دا سوې ده چي دوى د لوى څښتن د هغه نصرت چي د مسلمانانو سره يې ژمنه سوې ده، استحقاق او وړتيا له لاسه ورکړې ده. نو له دې امله د نن مهال مسلمانان اړ او موظف دي چي په خپلو ګرېوانو کي وګوري، خپل وضعيت وڅېړي، خپل ځانونه او خپل اوصاف، اعمال او اوسنى مسير او تګ لورى د ايمان پر مفاهيمو او لوازمو عرض کړي. د ايماني معيارونو پر بنسټ د هغو جاج واخلي، څو هغه نيمګړتياوي چي په دوى کي موجودي دي معلومي کړي او بيا د خپلو دنننيو او باندنيو نيمګړتياوو او ناخوالو په درکولو او تشخيصولو سره د هغو د ليري کولو او سمولو او د خپل فردي او ټولنيز ژوندانه په متن کي د ايماني ارزښتونو د پلي کولو او عملي کولو په لټه کي سي. څو له مومنانو څخه د ملاتړ الهي تضمين د هغو په هکله مصداق ومومي او دوى د دې قرآني ژمني د تر سره کېدو په اورشو کي ودريږي چي:

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيۡنَا نَصۡرُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٤٧﴾ [الروم: 47].

ايمان او د برياليتوب مادي عوامل:

څرګنده ده چي يوازي ايمان درلودل موږ د برياليتوب د مادي عواملو له اړتيا څخه نه ژغوري. موږ د ايمان تر څنګ د بري ځينو نورو عواملو ته هم اړتيا لرو. د مثال په ډول: موږ ډېر ښه سمبال پوځ او د جګړې نورو لوازمو او مهماتو او پر وسله وال جهاد سربېره په نورو برخو کي د برياليتوب نورو وسايلو او په دې برخو کي د باطل پالو سره د رقابت وسايلو ته هم سخته اړتيا لرو. له دې امله دى چي لوى څښتن موږ مسلمانان د جګړې د مادي وسايلو په چمتو کولو ګومارلي يو، لکه چي فرمايي:

﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ...﴾.

دا ځکه چي اسلام يو پر واقعيت ولاړ دين دى او د ايمان پر ځواک باندي د ټينګار او د برياليتوب په لاس ته راوړلو کي د هغه د اغېز ترڅنګ د مادي عواملو د کارورکولو اواغېزمني ونډي څخه هم غفلت نه کوي. د ايمان دغه ځواک يا د برياليتوب په لاسته راوړلو کي د هغه دغه ونډه خامخا ټاکلې پوله لري کومه چي لوى څښتن بيان کړې ده. هسي نه چي موږ د چارو په هکله له حده په تېري کولو سره ځانونه وغولوو، بلکي بايد د هر شي ځاى او رشتيانى ارزښت پرته له افراطه وټاکو، څو په ارزونو او اټکلونو کي په توهماتو او تېروتنو اخته نه سو او په پايله کي پر دښمنانو باندي له ناکامۍ څخه وژغورل سو.

لاندي آيتونه پر پورتنو خبرو دلالت کوي:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ عَلَى ٱلۡقِتَالِۚ إِن يَكُن مِّنكُمۡ عِشۡرُونَ صَٰبِرُونَ يَغۡلِبُواْ مِاْئَتَيۡنِۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٞ يَغۡلِبُوٓاْ أَلۡفٗا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٞ لَّا يَفۡقَهُونَ ٦٥ ٱلۡـَٰٔنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمۡ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمۡ ضَعۡفٗاۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٞ صَابِرَةٞ يَغۡلِبُواْ مِاْئَتَيۡنِۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمۡ أَلۡفٞ يَغۡلِبُوٓاْ أَلۡفَيۡنِ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ٦٦﴾ [الأنفال: 65-66].

ژباړه: «اى پيغمبره! مسلمانان (د دښمنانو سره) جګړې ته وهڅوه. که له تاسي څخه شل تنه صابران وي نو هغوى به پر دوو سوو تنو لاسبري سي. او که سل تنه داسي وي، نو پر زرو تنو کافرانو به لاسبري سي. ځکه چي هغوى دا سي خلک دي چي (د جګړې د څرنګوالي او موخي او د خپل وروستي برخليک په اړه) پوهه نه لري. ښه نو اوس الله ستاسي پېټۍ سپک کړ او هغه ته معلومه سوه چي اوس په تاسي کي کمزوري ده. نو که له تاسي څخه سل تنه صابران وي، نو هغوى به پر درو سوو باندي او که زر تنه داسي وي، نو پر دوو زرو باندي به د الله په حکم لاسبري سي او الله د هغو خلکو ملګرى دى چي صبر کوونکي دي».

په لومړي آيت باندي د استدلال وجه دا ده چي لوى څښتن د حضرت پيغمبر ج اصحابو ته څرګندوي چي کېداى سي له دوى څخه شل تنه تکړه او زغم لرونکي جنګيالي د دوو سوو تنو کافرانو تمام وي. البته دا تر تخفيف دمخه خبره ده. او لوى څښتن نه دي ويلي چي کېداى سي شل تنه صابر مومنان پر دوو زرو تنو غالب سي. ځکه که څه هم د زغم لرونکو او صابرو مومنانو ايمان د يو ډول ځانګړي ځواک او پياوړتيا سر چينه ده، او دغه پياوړتيا په کفارو کي د موجود کفري ځواک په پرتله زياته ده، خو بيا هم بايد دغه ايماني قوت د کفر او کفارو پر ځواک يو ټاکلى حد ولري. لکه چي ټاکلې يې ده چي د ايمان ځواک يو مسلمان تر لسو تنو کافرانو ډېر پياوړى کوي او پر دې بنسټ شل تنه مسلمانان د دوو سوو تنو کافرانو د ماتي وس لري.

اما کله چي د کفارو شمېر زرو تنو ته رسيږي نه د لوى څښتن په ژمنه کي راغلي دي او نه يې په څرګندونه کي چي شل تنه مومنان به پر دغه شمېر کافرانو غلبه مومي، بلکي له دې څخه خبري سوي دي چي د عادت او دود له مخي په دغسي حالت کي د مسلمانانو شمېر برياليتوب ته د رسېدو لپاره بسنه نه کوي. د دې معنا داده چي مادي ځواک او جنګي وسايل او له دې جملې څخه د جنګياليو شمېر خپل ځانګړى او انکار نه منونکي وزن او اغېز لري او پر مسلمانانو، عام امت او اسلامي جماعت لازمه ده چي ياد سوى حقيقت په پام کي ونيسي، ځيرنه يې وکړي او د عبرت درس ځني واخلي او د خپل او دښمن ځواک ته دقيق حساب وکړي، داسي چي د دوى ځواک د دوى د دښمن د ځواک سره برابر يا ورنژدې وي. په دې صورت کي به د مسلمانانو پوځ د ايمان د قوت له امله د کفارو پر پوځ تفوق او لوړتيا ولري او د لوى څښتن په مرسته او توفيق به برى د مسلمانانو په برخه وي.

مادي ځواک له اروايي (نفسي او روحي) پلوه هم اغېز ښندي:

دې ټکي ته بايد پام وسي چي مادي ځواک او د افرادو ډېرښت د دواړو خواوو پر روحيه باندي په برابره توګه اغېز ښندي. د بېلګې په توګه کومه ډله چي د جنګي وسايلو له پلوه تر مقابل لوري ځان مجهز او پياوړى احساسوي، معمولاً د دغه احساس تر اغېزي لاندي وار د مخه کوي او پر دښمن بريد پيلوي. لکه چي د دښمن د پوځيانو د لږ شمېر په ليدلو سره مسلمانان زړه ورکيږي او په لوړ همت، زغم، ثبات او پر بري باندي په ډاډمن کېدو سره د کفارو جګړې ته وردانګي او بريد پر کوي.

د مادي ځواکونو نور ډولونه، لکه د وسلو ډول او اندازه هم د پوځيانو د شمېر غوندي د احساس د ضعف يا قوت په رامنځ ته کولو کي اغېز لري. دغه حقيقت د ټولنو غړي او ديني ډلي په اوسني پېر کي چي د مادي ځواکونو او امکاناتو عصر دى، دې ته هڅوي چي کوښښ وکړي چي د تجهيزاتو له پلوه تر دښمن پياوړي وي.

لوى څښتن په قرآن کريم کي د مسلمانو او کافرو جنګياليو پر روحياتو باندي د مادي اغېزي په هکله داسي فرمايي:

﴿إِذۡ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلٗاۖ وَلَوۡ أَرَىٰكَهُمۡ كَثِيرٗا لَّفَشِلۡتُمۡ وَلَتَنَٰزَعۡتُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَۚ إِنَّهُۥ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٤٣ وَإِذۡ يُرِيكُمُوهُمۡ إِذِ ٱلۡتَقَيۡتُمۡ فِيٓ أَعۡيُنِكُمۡ قَلِيلٗا وَيُقَلِّلُكُمۡ فِيٓ أَعۡيُنِهِمۡ لِيَقۡضِيَ ٱللَّهُ أَمۡرٗا كَانَ مَفۡعُولٗاۗ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرۡجَعُ ٱلۡأُمُورُ ٤٤﴾ [الأنفال: 43-44].

ژباړه: «او اى پيغمبره! هغه مهال درپه ياد کړه چي الله دښمنان تاته په خوب کي لږ دروښوول. که يې چيري د هغو شمېر زيات درښوولى واى، نو تاسي به هرومرو خپل همت بايللى واى او د جګړې په هکله به مو شخړه پيل کړې واى. خو الله تاسي له دې څخه وژغورلاست. په يقيني توګه هغه ان د سينو په راز پوهيږي. او هغه مهال ياد کړئ چي الله هغوى د نښتي په وخت کي ستاسي په نظر لږ دروستل او د هغو په نظر يې تاسي لږ ور وستلاست، تر څو کوم کار چي کېدونکى وو الله هغه وکړي او په پاى کي ټولي چاري د هماغه الله لوري ته ورګرځي».

د دې دوو آيتونو په تفسير کي راغلي دي چي لوى څښتن د بدر په غزا کي تر نښتي څه مهال دمخه پيغمبر ج ته د خوب له لاري د کفارو د جنګياليو شمېر لږ وښووى او پيغمبر ج هم دغه خوب خپلو يارانو ته ووايه. د دښمنانو دغه لږ شمېر ښوونه د مشرکانو جګړې ته د صحابه وو د زړه ورتيا او خوځېدني او بري ته د هيله مندۍ لامل سوه.

لوى څـښتن پيغمبر ته يادونه کوي چي که مي د کافرانو شمېر زيات درښوولى واى مسلمانان پر کفارو باندي د وار د مخه کولو او بريد کولو په هکله د سستۍ او زړه نازړه توب سره مخامخ کېدل او د کفارو سره د جنګېدلو يا نه جنګېدلو پر سر په شخره سره اخته کېدل.

بيا لوى څښتن دا مسئله بيان کړې ده چي د پيغمبر ج د خوب د تصديق او د هغه څه چي هغه ويلي د ليدلو لپاره يې د مسلمانانو په سترګو کي د دښمن د جنګياليو شمېر لږ وښووى، څو په جګړه کي د دوى د ډاډ، همت، او ثبات لامل سي.

﴿إِذِ ٱلۡتَقَيۡتُمۡ فِيٓ أَعۡيُنِكُمۡ﴾.

يعني: مومنان يې هم د کفارو په سترګو کي لږ وښوول، څو کفار ښه تياري ونه نيسي او په بې پروايۍ سره د مسلمانانو جګړې ته ورودانګي. نو کله چي جګړه ونښته په ناڅاپي توګه د مسلمانانو د زيات شمېر جنګياليو سره مخامخ سول او په پايله کي ماته او مرګ د دوى او برى د مسلمانانو په برخه سو([[29]](#footnote-29)).

د دې آيتونو او د هغو په تفسير کي د ويلو سوو مطالبومناسبت او په هغو د استناد وجه داده چي مادي ځواک او تجهيزات - چي دلته د جنګياليو د شمېر ډېروالى او لږوالى ځني مراد دى - له اروايي پلوه جګړې ته د وردانګلو؛ په هغې کي د شهامت ښوولو او د هغې د پايلو په هکله ځانګړې اغېزه لري. ځکه د دښمن د جنګياليو له لږوالي څخه خبرتيا د بريد په هکله د زړه ورتيا، د روحيې د پياوړتيا او ثبات او بري ته د هيلي د زياتوب لامل ګرځي. خو د دې په خلاف د دښمن د جګړه مارو د شمېر زيات ګڼل، د جګړې تلو ته ډار او زړه نازړه توب زېږوي او د جګړې په بهير کي د جنګياليو د سستۍ لامل ګرځي.

د حق او باطل د جګړې د وسلو ډول او کچه او نور وسايل، په وسله واله جګړه کي وي، که د جهاد په نورو اورشوګانو کي وي هم د جګړنو پر روحياتو او د جګړې پر پايله باندي د اغېز له پلوه کټ مټ د جګړنو د شمېر غوندي دي.

دوهم: له خداى څخه بېره او تقوا

لوى څښتن فرمايي:

﴿إِذۡ تَقُولُ لِلۡمُؤۡمِنِينَ أَلَن يَكۡفِيَكُمۡ أَن يُمِدَّكُمۡ رَبُّكُم بِثَلَٰثَةِ ءَالَٰفٖ مِّنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ مُنزَلِينَ ١٢٤ بَلَىٰٓۚ إِن تَصۡبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأۡتُوكُم مِّن فَوۡرِهِمۡ هَٰذَا يُمۡدِدۡكُمۡ رَبُّكُم بِخَمۡسَةِ ءَالَٰفٖ مِّنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِينَ ١٢٥﴾ [آل عمران: 124-125].

ژباړه: «هغه مهال درياد کړه چي تا مومنانو ته ويل: آيا تاسي ته دا بسنه نه کوي چي الله د درو زرو ملايکو په را لېږلو سره مرسته درسره وکړي؟ هو، که تاسي د زغم په درلودلو له الله څخه په بېره کي کار وکړئ، نو په کومه شېبه کي چي دښمنان يرغل درباندي وکړي، په هماغه شېبه کي به ستاسي رب (د درو زرو نه، بلکي) د پنځو زرو ځانګړو نخښو لرونکو ملايکو په وسيله مرسته درسره وکړي».

د دې دوو آيتونو په تفسير کي راغلي دي: «په ظاهره په دغو آيتونو کي څرګنده سوې ده چي ملايکي په جګړه کي هغه مهال برخه اخلي چي اړتيا ورته پيدا سي. دا هم کېداى سي چي په جګړه کي دوى ته اړتيا نه وي او يوازي د جګړې په ډګر کي د مجاهدينو د روحيې د تقويې لپاره حاضري سي. د درو زرو ملايکو حاضرېده هم لوى څښتن په دروخبرو مشروط کړي دي:

1. صبر.
2. تقوا.
3. د کفارو ناببره یرغل»([[30]](#footnote-30)).

پر دې بنسټ مومنانو ته د ملايکو مرسته د دوى د تقوا په سبب ده. ځکه چي صبر د دوى د تقوا يوه برخه ده، لکه چي ابن تيميه/ فرمايي: «تقوا د هغو چارو يو ځاى تر سره کول دي چي لوى څښتن يې امر کړى دى او د هغو کارونو پرېښوول دي چي لوى څښتن منع کړي دي»([[31]](#footnote-31)).

صبر هم له الهي اوامرو څخه دى. له مومنانو څخه د ملايکو ملاتړ هم پر مشرکانو باندي د دوى د برياليتوب لپاره وو، نو کېداى سي چي تقوا يا له خدايه بېره د مومنانو د نصرت په هکله د لوى څښتن د سنت د تحقق له عواملو څخه وبولو.

پوځيانو ته په تقوا سره د حضرت عمرس وصيت:

په هغه وصيت کي چي حضرت عمر بن خطابس سعد بن ابي وقاص او خپلو عراق ته لېږونکو پوځيانو ته کړى دى، داسي راغلي دي:

«زه تا او ستا ملګرو جنګياليو ته په ټولو احوالو کي په تقوا (له خدايه په بېره) توصيه کوم. ځکه له لويه څښتنه بېره پر دښمن باندي تر ټولو ښه وسيله ده. او په جنګ کي تر ټولو غوره جنګي تدبير دى. زه تا او ستا ملګرو ته امر کوم چي له ګناه او معصيت څخه پرهېز او ډډه کول ستاسي تر دښمنانو ډېر جدي ونيسئ. ځکه پوځ ته د ګناه خطر د دښمن تر خطر زيات دى. پر دښمنانو باندي د مسلمانانو برى صرف او صرف له دې امله دى چي هغو د خداى له اوامرو سرغړولى دى. او که دغه خبره نه واى موږ دوى نه سواى ماتولاى. ځکه نه زموږ د پوځيانو شمېره د هغو سره برابره ده او نه زموږ د جنګي وسايلو کچه. نو که په ګناه او د اخلاقو په ضعف کي هم د دوى سره يو شى سو، هغوى به د نظامي ځواک له پلوه پر موږ لاسبري سي. په دې کي شک نسته چي که په معنوي ښېګڼه پر هغو بريالي نه سو پر ځواک او قوت باندي په تکيه به هيڅکله پر بريالي نه سو. پوه سئ چي ستاسي په لار کي د لوى څښتن څارونکي په تاسي پسې دي او ستاسي له کړو وړو خبريږي، نو له هغو څخه حيا وکړئ. او څنګه چي «د لوى څښتن د لاري د مجاهد» د عنوان درلودونکي ياست، نو په ګنهونو او ناوړو کارونو لاسونه مه ککړوئ. په دې زړه مه ښه کوئ چي څنګه چي دښمن تر موږ ډېر بد عملونه کوي، نو که موږ هم بد کارونه وکړو، پر موږ به مسلط نه سي. ځکه داسي ډېر پېښ سوي دي چي پر يوه قوم باندي تر هغه بدکاره قوم مسلط سوى دى. لکه چي بني اسرائيل د ناوړو کارونو د ترسره کولو له امله د مجوسو(اور پالو) کفارو تر ولکه لاندي راغله او ښارونه يې د هغو تر واک لاندي سول. د لوى څښتن ژمنه تل ترسره کيږي. لکه څنګه چي له لويه څښتنه پر دښمنانو باندي د بري غوښتنه کوئ، له هغه څخه د تواضع او پر نفس باندي د غلبې غوښتنه هم وکړئ. په دې هکله د لوى څښتن له دربار څخه خپل ځان او تاسي ته د برياليتوب په هيله يم»([[32]](#footnote-32)).

درېيم: د اسلام له دين څخه ننګه او ملاتړ

له نورو هغو عواملو څخه چي د باطل او باطل پالو سره په مبارزه کي له مومنانو څخه د لوى څښتن د ملاتړ د سنت څرګندېدو ته لاري چاري برابروي، يو هم په ټول ځواک سره له اسلام څخه د مسلمانانو ټينګه دفاع او دې چاري ته جدي پاملرنه ده. په دې هکله قرآن کريم داسي فرمايي:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ ٧﴾ [محمد: 7].

ژباړه: «اى مومنانو! که تاسي د الله (د دين) مرسته وکړئ، نو هغه به هم ستاسي مرسته وکړي او بريالي به مو کړي او قدمونه به مو در ټينګ کړي».

د پورتني آيت تفسير: ﴿إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ﴾.

امام فخرالدين رازي په خپل تفسير الکبير کي په دې اړه وايي: «د لوى څښتن مرسته له څو لارو کېداى سي: يو داسي چي د لوى څښتن د دين او د لاري مرسته وسي. او بل داسي چي د لوى څښتن د ډلي (حزب) مرسته وسي»([[33]](#footnote-33)).

د لوى څښتن د دين نصرت هم دادى چي مسلمان خپل ځان په بشپړه توګه لوى څښتن ته وسپاري، يعني: خپل شخصيت، عواطف، اندونه او کړني په بشپړه توګه په لوى څښتن تعالى پوري وتړي، داسي چي د وجود هيڅ برخه يې د لوى څښتن د منلي او بشپړ حاکميت او فرمان په وړاندي هيڅ مقاومت ونه کړي. د دې خصلت څرګنده نخښه داده چي د لوى څښتن د شريعت ټولي توصيې په بشپړه توګه ومنل سي.

د لوى څښتن د نصرت وروستى پړاو هم له دې څخه عبارت دى چي: مسلمان په پرله پسې توګه په مځکه کي د لوى څښتن د شريعت د ټينګښت او قايمېدو لپاره هلي ځلي وکړي. داسي چي د خلکو پر ټولو اړيکو باندي دغه شريعت پلى او حاکم سي او هيڅوک د نورو وګړو او خپل چايېريال سره د خپلو ډول ډول اړيکو په تنظيم کي د شريعت له حکم پرته بل څه ته مراجعه ونه کړي او بې له دې بل څه ونه مني.

بله ډېره مهمه مسئله چي د هغې له لاري لوى څښتن ته مرسته ترسره کيږي هغه ده چي امام فخررازي اشاره ورته کړې ده او هغه داده چي د لوى څښتن د ډلي (حزب) مرسته وسي. لکه چي څرګنده ده د لوى څښتن ډله هغه ده چي د هغه مرسته کوي، يعني د هغه د دين ملاتړ کوي يا په مځکه کي اسلامي شريعت، قوانين او ارزښتونه پلي کوي. شک نسته چي د خداى د دين نصرت د انفرادي، جلا جلا او متفرقو هلو ځلو په پرتله د مسلمانانو په ګډو هلوځلو، ډله ييز کار او يو د بل په مرسته په ښه چټکتيا او بشپړه توګه تحقق مومي. نو څنګه چي ګډه همکاري د دين برياليتوب ډېر چټکوي او دغه کاميابي په ښه توګه بشپړوي، نو د لوى څښتن له مرستي او ملاتړ څخه د برخمنتوب وړ او لازم شرايط هم برابروي. ځکه نو موږ ويلاى سو چي په هغه اندازه چي مسلمانان د لوى څښتن د دين د ملاتړ، د لوى څښتن په لار کي د جهاد او د جهاد او د دين د کاميابۍ او غوړېدو د وسايلو د برابرولو په هکله کوښښونه کوي، په هغه کچه د الهي سنت پر بنسټ د لوى څښتن له مرستي او مهربانيو څخه برخمن کيږي.

په دې هکله بل آيت دادى:

﴿وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ٤٠﴾ [الحج: 40].

ژباړه: «او الله به هرو مرو د هغو کسانو سره مرسته وکړي چي د هغه مرسته وکړي، الله ډېر زورور او لاسبرى دى».

امام رازي د دې آيت په تفسير کي وايي: «لوى څښتن د هغه چا سره چي په دغه صفت متصف وي، يعني د لوى څښتن مرسته کوي، د مرستي او برياليتوب ژمنه کړې ده»([[34]](#footnote-34)).

دغه راز زمخشري د دغه آيت په تفسير کي وايي: «لوى څښتن به هرومرو د هغه چا ملاتړ وکړي چي د لوى څښتن او د هغه د دوستانو مرسته او ملاتړ کوي»([[35]](#footnote-35)).

البته موږ د مخه د لوى څښتن سره د مرستي د څرنګوالي په هکله څرګنده کړه چي په مځکه کي د لوى څښتن د دين د اقامې او ټينګښت لپاره هغه هلي ځلي دي، چي له امله يې د لوى څښتن دين د بشر پر ټولو فعاليتونو او اړيکو واکمن اوسي.

د الله د دين د مرستي لپاره د ډله ييزو تشکيلاتو رامنځ ته کول:

د مخه مو وويل چي زمخشري د دې آيت:

﴿وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۚ﴾ په تفسير کي د لوى څښتن مرسته د لوى څښتن د دين او د هغه د دوستانو په مرسته تفسير کړې ده. او فخررازی هم د دې آيت ﴿إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ﴾.

يوه معنا د لوى څښتن د ډلي مرسته بللې ده. نو اوس پوښتنه کيږي چي آيا د لوى څښتن د دين مرسته بايد په ډله ييزه توګه تر سره سي؟ په بل عبارت: آيا د دې لپاره چي د الله د دين د نصرت شرط متحقق سي، د هغه د دين د مرستي د غوښتنو د ترسره کېدو لپاره، د تنظيم يا جماعت رامنځ ته کېدو او جوړېدو ته اړتيا ده؟ جواب دادى چي له هرمسلمان څخه شرعاً غوښتنه داده چي د خپل وس په کچه د لوى څښتن د دين په ملاتړ د لوى څښتن د قوانينو او احکامو د پلي کولو لپاره هلي ځلي وکړي. چي په دې صورت کي به لوى څښتن هم د ده د هلو ځلو په تناسب د ده ملاتړ وکړي. خو په دې کي هم د شک ځاى نسته چي د دين د نصرت لپاره چي اسلام د کومي لاري سپارښتنه کړې ده او قرآن کريم هم اشاره ورته کړې ده هماغه جماعي عمل او ډله ييز کار او فعاليت دى، لکه چي لوى څښتن فرمايي:

﴿وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٤﴾ [آل عمران: 104].

ژباړه: «په تاسي کي بايد يوه ډله هرومرو داسي وي چي (د علمي، اخلاقي او فني وړتياوو او صلاحيتونو د ترلاسه کولو وروسته) د نېکۍ او خير ښېګڼي لوري ته بلنه وکړي، په ښو امر وکړي او له بدو منع وکړي. کوم خلک چي دا کار وکړي، بريالي به سي».

د امت د لغت له دوو معنا وو څخه يوه يې د امت يوه برخه ده او ټول امت نه ځني مراديږي([[36]](#footnote-36)).

يعني: په پورتني آيت کي له «امت» څخه موخه او مطلب د مسلمانانو داسي يو جماعت دى چي د لوى څښتن دين ته د نورو د وربللو او د امر په معروف او نهي له منکر او د دين د ملاتړ په کار لګيا وي.

څنګه چي جماعت هم يو جمعي او ډله ييز تنظيم او تشکل دى، نو دغسي جماعت د دين د ملاتړ کار په منظمه توګه تر سره کوي او کار او فعاليت يې په دغسي بڼه د مسلمانانو تر بېلو بېلو او ځانځاني فعاليتونو غوره او ګټور دى. دا په دې معنا چي د بېلو بېلو افرادو د سره پاشلو کوښښونو يو ځاى کېده او د يو ډول منظم تشکيل په دننه کي ډله ييز فعاليت داسي پايلي لرلاى سي چي په انفرادي هلو ځلو امکان نه لري. د دې خبري معنا داده چي منظم ډله ييز مشارکت او ګډ کار په قطعي توګه د اسلام غوښتنه ده او له هغو چارو څخه باله سي چي لوى څښتن تعالى يې خوښوي. ځکه پخپله لوى څښتن د دين د ملاتړ لپاره د جمعي کار له لاري د يوله بله همکارۍ او تعاون امر کړى دى، لکه چي فرمايي:

﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰ﴾ [المائدة: 2].

ژباړه: «په نېکو چارو او د تقوا په کارونو کي يو له بله تعاون او همکاري سره وکړئ».

او د تعاون غوښتنه داده چي د مرسته کوونکو هلي ځلي، د يوه جمعي تنظيم له لاري سره ګډي او شريکي سي. دا د دې معنا ورکوي چي د خير ښېګڼي د چارو د ترسره کولو لپاره بايد «د ګډو هلو ځلوتنظيم» جوړ سي. او دا هم څرګنده ده چي تر ګردو لويه ښېګڼه د دين مرسته او نصرت دى.

پر دې بنسټ ويلاى سو چي: د شريعت له مخي د «ډله ييزو هلو ځلو تنظيم» جوړول؛ يعني اسلامي جماعت رامنځ ته کول يو غوره او مستحب کار دى. البته د امکان او د شرايطو د مساعدت په صورت کي.

د دغسي تنظيم شتون ته د زياتي اړتيا پر مهال، په دې شرط چي موخه ځني د دين ملاتړ وي. د دغسي تنظيم د جوړېدو د استحباب درجه نوره هم لوړه ځي، ان چي د باطل د ځواکمنۍ په صورت کي او د حق او د حق د خاوندانو سره د باطل د خاوندانو د دښمنۍ د سختۍ او شدت په حالت کي د دغسي تنظيم جوړېده د وجوب تر پولي رسيږي.

نو په داسي حال کي چي د باطل او باطل پالو ځواک او زلندي تردې اوسنۍ کچي رسېدلې وي، په انفرادي هلو ځلو د باطل سره ډغري وهل او مدافعه نه سي کېداى. بلکي د حق له خاوندانو څخه ګډي هلي ځلي غواړي، داسي چي حق پالونکي د ځواک او قوت له پلوه تر باطل پالو پياوړي او ځواکمن وي او يا خو لږ تر لږه سره برابر او مساوي وي. او دا هله کېداى سي چي د يوه تنظيم ؛ يعني د يوه متحد اسلامي جماعت د رامنځ ته کېدو له لاري د دردمنو اوغيرتمنو مسلمانانو هلي ځلي چي د دين د نصرت او د باطل د مدافعې په موخه يې ترسره کوي، سره ګډي سي.

پر مسلمانانو ده چي د دغسي اسلامي جماعت په رامنځ ته کېدو سره ورسره يو ځاى سي. ځکه چي دا هماغه د لوى څښتن ګوند دى او غړي يې د لوى څښتن اوليا باله سي او رامنځ ته کېده يې د لوى څښتن د دې امر تحقق دى:

﴿وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ...﴾.

او امت خو لکه چي دمخه مو وويل د «جماعت» معنا ورکوي او جماعت د «ډله ييزتنظيم» په معنا دى او د دې تنظيم له شتون څخه موخه او مقصد هم د لوى څښتن د دين مرسته او ملاتړ دى. نو د دغسي تنظيم سره يوځاى کېده د الله د دين په مرسته او نصرت کي برخه اخيسته باله سي او د دې دين مرسته پر هرمسلمان او مسلماني واجب ده.

څلورم: د نصرت بل عامل هم جهاد او د ځواک برابرول دي

په شتو او په ځان جهاد له ديني فرايضو څخه باله سي. خو دا فريضه که له ټولو مسلمانانو څخه نه وي هېره، د هغو له زياتو څخه هرومرو هېره سوې ده. په داسي حال کي چي جهاد د برياليتوب يوازنۍ لار او د عزت او د الله د دين د غلبې، د باطل د ماتي او د لوى څښتن د رضا د لاسته راوړلو ستره وسيله ده، او پرېښوول يې د باطل او باطل پالو په ګټه او لوړتيا او د مسلمانانو په خواري او د هغو د ځواکمنۍ، دبدبې او دولت په له منځه تلو تماميږي. لوى څښتن فرمايي:

﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ وَهُوَ كُرۡهٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡ‍ٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡ‍ٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٢١٦﴾ [البقرة: 216].

ژباړه: «پر تاسي باندي جنګ فرض سو، په داسي حال کي چي هغه تاسي ته ستونزمن دى، کېداى سي چي له يوه شى څخه ستاسي بد راسي، خو هغه تاسي ته خير وي. او کېداى سي چي تاسي يو شى ښه وبولئ، خو هغه ستاسي لپاره بد وي. (د کارونو په ښه او بد) لوى څښتن پوهيږي، نه تاسي».

دغه آيت فرمايي چي جهاد ستاسي پر طبع او مذاق برابر نه دى او ښه مو نه ځني راځي، خو د ﴿وَعَسَىٰٓ﴾ لفظ د ايجاب، لزوم او يقين په معنا دى، نو د آيت معنا داسي ده: د جهاد ډېري سختۍ او زحمتونه دي چي ستاسي په نظر ښه نه درځئ، خو حال دا دى چي پر دښمن باندي غلبه، د ولجو په لاس راوړل او د لوى څښتن د خوښي، اجر او ثواب تر لاسه کول چي د جهاد له لاري حاصليږي، ټول تاسي ته خير او ښېګڼه ګڼل کيږي.

﴿وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡ‍ٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡ﴾.

يعني: ډېري هوسايى او سوکالۍ دي او دغه راز د جهاد پرېښوول دي چي ستاسي په پام ښه درځي، په داسي حال کي چي دا چاري څنګه چي ستاسي د ذلت، د عزت او سترتوب او واکمنۍ د له منځه تلولامل ګرځي، تاسي ته شر او تاواني دي.

امام قرطبي وايي: «د جهاد د پرېښوولو په هکله د تاوانونو خبره بېخي پر ځاى ده، په اندلس(پخوانۍ اسلامي اسپانيه) کي کټ مټ همدغسي پېښه سوه. د دغه ځاى د مسلمانانو د جهاد پرېښوول او د جګړې پرمهال د دوى بې زړه توب او کهالي او د جګړې له ډګر څخه د تېښتي عادت د دې لامل سو چي دښمن پر دغو سيمو ولکه ټينګه کړي او مسلمانان ووژني، اسير يې کړي او مالونه يې غلا او لوټ کړي. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ﴾!! دغه کرغېړني پايلي دغو مسلمانانو پخپله په خپلو ناسمو کړنو ځانوته پېښي کړې»([[37]](#footnote-37)).

د جهاد پرېښوول د لوى څښتن د عذاب بلنه ده:

دمخه مو د جهاد د پرېښوولو په سبب پر مسلمانانو باندي د ذلت او خوارۍ د راتلو او د هغو د عزت د له منځه تلو خبره وکړه. اوس د جهاد د پرېښوولو نوري بدي پايلي د دې آيت په څرګندونوکي وګورئ:

﴿إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبۡكُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا وَيَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيۡ‍ٔٗاۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ٣٩﴾ [التوبة: 39].

ژباړه: «که تاسي جهاد ته ولاړنه سئ، نو سخته سزا به درکړي او ستاسي پر ځاى به بل قوم راپاڅوي او (په يقين سره پوه سئ چي تاسي له اسلام څخه په ملاتړ نه کولو سره يوازي خپلو ځانو ته تاوان رسوئ او) الله ته هيڅ زيان نه رسوئ او الله د هر کار د بشپړولو وس لري».

امام ابن عربي مالکي د دې آيت په هکله فرمايي: «د دې آيت له مخي د دې لپاره چي د لوى څښتن کلمه، دين او قوانين لوړ سي په اخلاص سره جهاد ته وردانګل او د کفارو جنګ ته وتل شرعاً واجب باله سي. او په آيت کي چي د کوم دردناک عذاب وعده سوې ده، هغه به هم پر دې دنيا هغو کسانو ته چي تر اوسه يې دغسي درد نه وي ليدلى، د دښمن په مسلطېدو سره او هم به په هغه دنيا کي د دوږخ په اور سره ورکړل سي. پر دې سربېره به د دغو کسانو پر ځاى نور واکمن سي»([[38]](#footnote-38)).

دغه راز شهيد سيد قطب/ په دې هکله وايي: «هغه جزا چي له جهاد څخه سرغړوونکو ته ورکول کيږي، نه يوازي اخروي ده، بلکي دنيوي هم ده. د دښمن له لاسه د ذلت، ګړاوونو او ډول ډول تېريو او سپکاويو ليدل او زغمل، د دښمنانو او ټيټو عناصرو او ارذالو نوکرۍ او اطاعت ته اړ کېدل، له خپلو ښو او ښاديو او ښېګڼو او نعمتونو (او خپلواکۍ او په خپل هيواد کي له آزاد اوسېدلو او آزادۍ) څخه بې برخي کېدل او دا هرڅه د اغيار په لاس او ولکه کي ليدل دا ټوله د هغو ټيټ همتو او له جهاد څخه د مخ اړوونکو د دې دنيا عذاب دى. هر ملت چي جهاد ته شا ګرځولې ده لوى څښتن يې پر تندي د ذلت او خوارۍ مهر لګولى دى او په پايله کي يې د دښمن سره د مبارزې څو برابره تاوان پرې کړى او د هغو له لاسه يې خوارۍ، سپکاوى او بدمرغۍ ګاللي دي»([[39]](#footnote-39)).

هغه څه چي له جهاد څخه مخ اړوونکو ته ويل کيږي:

(الف) لوى څښتن په قرآن کريم کي دغو کسانو ته په يادونه کي داسي فرمايلي دي:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمۡ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلۡتُمۡ إِلَى ٱلۡأَرۡضِۚ أَرَضِيتُم بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا مِنَ ٱلۡأٓخِرَةِۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ٣٨﴾ [التوبة: 38].

ژباړه: «اى مومنانو! په تاسي څه سوي دي چي کله تاسي ته د الله په لار کي د وتلو لپاره وويل سي، نو تاسي درانه سئ مځکي ته زور کړئ ؟ آيا د آخرت پر ځاى مو د دنيا په ژوند زړه تړلى دى ؟ که داسي ده نو پوه سئ چي د دنيوي ژوندانه دا ټول وسايل به په آخرت کي ډېر لږ راووزي».

نو څوک چي د جهاد بلني ته مثبت جواب نه وايي او يا په لټي او ناخوښي جنګ ته درومي، د يادوني په توګه ورته ويل کيږي:

﴿أَرَضِيتُم بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا مِنَ ٱلۡأٓخِرَةِۚ﴾.

يعني: آيا د آخرت د بشپړي او همېشنۍ نېکمرغۍ او سوکالۍ پر ځاى چي په جهاد سره يې په لاس راوړلاى سئ، د دنيا د ژوند په هوسايي او د هغه په نيمګړو او له منځه تلونکو خوښيو او خوندونو قانع سوي ياست؟

﴿فَمَا مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ٣٨﴾ [التوبة: 38].

يعني: آخر د دنيا خوښي ډېره لږ ده!!

رسول ج د دنيا د نعمتونوهيڅ توب او د هغې ماهيت او د هغې د خوندونو موده د اخروي خوندونو په پرتله د هغه چا سره ورته بللې ده چي خپله ګوته د سمندر په اوبو ننباسي او بېرته يې را وباسي. بيا رسول ج وفرمايل: نو تاسي فکر وکړئ چي دغه سړي به له خپله ځانه سره څه راوړي وي؟([[40]](#footnote-40)).

(ب) دغه راز د جهاد د تلو په اړه سستي کوونکو يا جهاد ته نه تلونکو کسانو ته هغه څه ويل کيږي چي حضرت رسول ج د جهاد او محاهدينو په هکله فرمايلي دي او هغه څه ورته ويل کيږي چي عالمانو له قرآن کريم او نبوي سنتو څخه په فهم او پوهه ويلي دي. له دې جملې څخه د رسول ج دا قول دى:

«مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَىْءٍ، إِلاَّ الشَّهِيدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ». په بل روايت کي داسي راغلي دي: «لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهادَةِ»([[41]](#footnote-41)).

ژباړه: د هيڅ جنتي ان د مځکي د مخ د ټولو شيانو د ورکولو په مقابل دا نه وي خوښه چي بيرته دنيا ته ولاړ سي، خو يوازي شهيد د ده د قدر او ارزښت د زياتوب يا د ده د شهادت له امله د ډېرعزت د ليدلو په سبب غواړي چي بيرته دنيا ته ولاړ سي او لس ځله شهيد سي.

ابن بطال د دې حديث په تشريح کي وايي: «دا تر ټولو بشپړه او غوره خبره ده چي د شهادت د فضيلت په هکله ويل سوې ده. څنګه چي له شهادت پرته بل هيڅ غوره کار د سرښندني لامل نه کيږي، نو په دې سبب يې د اجر او ثواب کچه هم دغونه ډېره ده»([[42]](#footnote-42)).

امام احمد بن حنبل/ فرمايلي دي: «تر فرايضو وروسته تر جهاد بل ډېر ښه کار نسته. يوازي همدا د دښمن سره جګړه کوونکي دي چي له اسلام او اسلامي پولو څخه ننګه او دفاع کوي. نو تر دې بل کوم کار غوره دى؟ د دوى په بېره او سرښندنه کي نور په امن کي وي. همدا دوى دي چي د لوى څښتن په لار کي تر سرونو تېريږي»([[43]](#footnote-43)).

شيخ الاسلام ابن تيميه د اسلامي هيواد د پولو د ساتني د ارزښت او حساسيت په هکله، چي پر مسلمانانو باندي د دښمنانو د يرغل لار باله سي، داسي وايي: «د اسلامي اورشوګانو د پولو رشتيانۍ ساتنه په مکه مکرمه، مدينه منوره او بيت المقدس کي تر اعتکاف ډېره غوره او افضله ده»([[44]](#footnote-44)).

جهاد ته د ځواکونو چمتو کول:

د دښمن په وړاندي د جهاد او له اسلامي هيواد څخه د دفاع په هکله يوازي ټينګ عزم او هوډ بسنه نه کوي، بلکي لکه څنګه چي لوى څښتن لارښوونه کړې ده، د جهاد لپاره د لازمو تجهيزاتو برابرول او چمتو کول هم په ټينګه په کار دي:

قال الله تعالى:

﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمۡ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمۡ لَا تَعۡلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعۡلَمُهُمۡۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيۡكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ ٦٠﴾ [الأنفال: 60].

ژباړه: «او تاسي تر څو چي مو وس وي ډېر زيات ځواک او تيار زين کړي اسونه د هغو (دښمنانو) د مقابلې لپاره برابر کړئ څو په دې وسيله د الله پر دښمنانو، پر خپلو دښمنانو او پر هغو نورو دښمنانو تره او بېره راولئ چي تاسي يې نه پېژنئ، خو الله يې پېژني. د الله په لار کي چي تاسي هرڅه ولګوئ، د هغو بشپړ مکافات به ستاسي لوري ته راوګرځول سي او له تاسي سره به هيڅکله ظلم ونه سي».

په دغه آيت کي له ﴿مِّن قُوَّةٖ﴾ څخه موخه او مقصد د جګړې هر هغه څه دي چي د جګړې د ځواکونو او وسايلو شمېر زياتوي او پياوړى کوي. ﴿رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ﴾ رباط د اسانو يو ځانګړى ډول دى چي په جګړه او د پولو په ساتنه کي په کاريږي.

د ﴿ٱلۡخَيۡلِ﴾ په ورزياتېدو سره بېل جنګي اسان ځانګړي سوي دي. ﴿تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمۡ﴾ يعني په دې توګه د لوى څښتن او خپل دښمنان چي يهود او دعربو کفار دي په تره او وحشت کي اچوئ. ﴿وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمۡ﴾ يعني نور کفار چي دښمني يې څرګنده نه ده. ﴿وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾.

يعني: د وس په اندازه او د اسلامي پولو د دفاع په موخه د چمتو کېدو لپاره چي هرڅونه شته ولګوئ، ډېر وي که لږ، نقدي وي که غير نقدي لوى څښتن يې په بشپړه توګه بېرته در کوي([[45]](#footnote-45)).

د ځواک مفهوم او ځواک بخښونکي عوامل:

لوى څښتن فرمايي:

﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ﴾.

ژباړه: «او تاسي تر څو چي مو وس وي ډېر زيات ځواک برابر کړئ».

په دې آيت شريف کي د ﴿قُوَّةٖ﴾ کلمه په نکره او عامه توګه راغلې ده او د کوم ځانګړي ځواک په کوم ډول نه ده محدوده سوې، او بيا د ځواک له ډولونو څخه يوازي يو ډول ځواک چي «جنګي اسان» دي ياد سوي دي. او شک نسته چي د ځواک معنا د جګړې پر ټولو هغو وسايلو مشتمله ده چي مسلمانانو ته د دښمن په جنګ کي په کار ورځي، په هر وخت او په هرځاى کي چي وي. خو آيا له ځواک څخه موخه يوازي هغه ځواک او د جګړې هغه وسايل دي چي مسلمانان يې د دښمن د جګړې او د هغه د شر د دفعي لپاره په چمتو کېدو امر سوي دي ؟ او آيا له ځواک څخه مطلب يوازي پوځي او نظامي ځواک دى؟ تر کومه ځايه چي زه د قوت په معنا او د هغه د کارولو په هکله پوهېږم معنا يې عبارت ده: د غوښتنو او ارادو د پلي کولو او ترسره کولو له وس څخه، پرته له دې چي د نورو خوښه يا نه خوښه په پام کي ونيول سي. د غوښتنو او ارادو څرنګوالى هم فرق کوي: کله ناکله موخه د اغيارو دفع وي. کله هم مقصد د هغو ليري کېده وي. يو مهال هم مقصد د هغو له منځه وړه وي. کله هم مطلب پر هغو باندي د واک او تسلط ټينګښت وي. او کله هم موخه داوي چي هغوى د يو څه ورکولو ته اړ کړه سي.

ځواک او قوت هم د دې کلمې د معنا (د موخي د عملي کولو د وس) له مخي تعريفيږي. کله هم ځواکمني د پوځيانو د مجهز کېدو، د هغو د جنګي زده کړو او د ديني لارښوونو پر بنسټ د لوى څښتن په لار کي د جهاد کولواو شهادت غوښتني سره د ميني په روحيه د هغو د روزني له لاري تر سره کيږي. کله هم دغه ځواکمني د لايقو قوماندانانو د ټاکلو او د پوځ د اړتياوو د ليري کولو (د پوځيانو د خوراک، پوښاک، سنګر او نورو جنګي لوازمو د برابرولو)، کله هم له اقتصادي او توليدي پلوه پر خپل ځان باندي د هيواد د تکيې او پياوړتيا له لاري تر سره کيږي. او بالاخره همدا ځواکمني د هيواد په ټولو اقتصادي، اجتماعي، صنعتي، زراعتي او داسي نورو برخو کي د علم او پوهي د خپرېدو او غوړېدو له لاري د عالمانو او کارپوهانو په روزنه تر سره کيږي. البته دغه ټول ياد سوي موارد د مهال او ځاى په تناسب بدلون مومي، خو پر ايماني بنسټونو باندي د افرادو روزنه بدلون نه مومي، ځکه دا داسي روزنه ده چي تل تر تله ثابته ده او د مهال او مکان په بدلون سره هيڅ بدلون نه مومي.

د ځواک چمتو کول اسلامي دنده ده:

اسلامي امت ته د ځواک برابرول او چمتو کول، د ځواک په هغه معنا چي دمخه ياده سوه، څنګه چي امر په سوى دى، له اسلامي دندو څخه باله سي. او امر هم د اصولو له مخي د وجوب لپاره وي، مګر چي داسي «قرينۀ صارفه» (منصرفوونکې او ګرځوونکې قرينه، نخښه يا وجه) وجود ولري چي د امر وجوب له منځه وړي. نو څنګه چي دلته کومه داسي قرينه نسته نو دا امر د وجوب لپاره دى او هغه د لوى څښتن دا قول دى:

﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ﴾.

«او تاسي تر څو چي مو وس وي ډېر زيات ځواک برابر کړئ».

ټول اسلامي امت يا د امت هغه استازى يا مقام چي د امت لخوا د دې امر ترسره کېده ورسپارل سوي وي. په دې آيت کي د موجود امر او فرمان مخاطب باله سي. د امت موخه د ولسمشر يا خليفه يا واکمن له ټاکلو څخه داده چي هغه د مسلمانانو د نايب په توګه هغه دندي تر سره کړي چي په ټوله اسلامي ټولنه اړه ولري. له هغې جملې څخه يوه دنده دا هم ده چي د ملت له قدرت څخه په استفاده د جهاد لپاره لازم ځواک برابر کړي. د مسلمانانو خليفه يا مشر دا اجازه نه لري چي د دې دندي په ترسره کولو کي تقصير او کوتاهي وکړي او که داسي وکړي د امت پر ټولو افرادو، په تېره د دوى پر اهل حل او عقد (باوري لويانو او مخورو) لازمه ده چي له خليفه څخه وغواړي څو د اسلام د پوځ د چمتو کېدو او تجهيز په اړه لازمي کړني ترسره کړي.

د بېلو بېلو دنيوي علومو تر لاسه کول هم د ځواک د چمتو کولو له ضرورتونو څخه باله سي. چي په دې صورت کي د دې علومو زده کول واجب کفايي دي، ځکه هغه کار چي واجب په ترسره کيږي، هم واجب دى.

د پوځ ښه روزنه هم د ځواک چمتو کول بلل کيږي:

د يوه روزل سوي او پياوړي پوځ جوړېده هم د ځواک له چمتو کېدو څخه باله سي. ځکه نو د مسلمانو پوځيانو ښه روزل او په اسلامي او ايماني ارزښتونو د هغو ښه سمبالول، د ډول ډول وسلو د کارولو په هکله د هغو د مهارتونو لوړول، د نظامي فنونو ور زده کول او د هغو د مورال د لوړ ساتلو او د مخکنيو زده کړو له هېرېدو څخه د مخنيوي په موخه، مهال په مهال په پوځي مانورو کي د هغو د ګډون لاري چاري برابرول، دا ټول د يوه پياوړي اسلامي اردو د درلودلو له ضرورياتو څخه دي، چي ښايي پاملرنه ورته وسي.

زما د دې خبرو د تاييد په هکله د رسول ج دې فرمودې ته ستاسي پام را اړوم:

«مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا». أَوْ «قَدْ عَصَى»([[46]](#footnote-46)).

ژباړه: څوک چي غشي وشتل زده کړي او بيا دغه کار پرېږدي، له موږ څخه نه دى. يا: د ګناه مرتکب سوى دى.

مسلمانان بايد داسي پوځ ولري چي دښمن په بېره کي واچوي:

دې مبارک آيت ته يو ځل بيا پام وکړئ:

﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمۡ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمۡ لَا تَعۡلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعۡلَمُهُمۡۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيۡكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ ٦٠﴾.

ژباړه: «او تاسي تر څو چي مو وس وي ډېر زيات ځواک او تيار زين کړي اسونه د هغو (دښمنانو) د مقابلې لپاره برابر کړئ څو په دې وسيله د الله پر دښمنانو، پر خپلو دښمنانو او پر هغو نورو دښمنانو تره او بېره راولئ چي تاسي يې نه پېژنئ، خو الله يې پېژني. د الله په لار کي چي تاسي هرڅه ولګوئ، د هغو بشپړ مکافات به ستاسي لوري ته راوګرځول سي او له تاسي سره به هيڅکله ظلم ونه سي».

لکه چي څرګنديږي لوى څښتن موږ ته په پورتني آيت کي امر کړى دى چي د لوى څښتن او زموږ د دښمنانو په زړونو کي د بېري اچولو په موخه پوځي ځواک چمتو کړو. د دې معنا داده: کوم پوځي ځواک چي مسلمانان جوړوي بايد داسي يو پياوړى پوځ وي چي دښمن ځني وبېريږي او دا موخه هغه مهال ترسره کيږي چي د مسلمانانو ځواک د کفارو ترځواک دونه زيات او لوړ وي چي کفار يې له بېري، پر مسلمانانو، اسلامي اورشوګانو او اسلامي واکمنيو د تېري او يرغل جرأت ونه کړاى سي، هغوى پر مسلمانانو او اسلامي واکمنيو باندي د برياليتوب له امکان څخه نهيلي کړي او مسلمانان يې له شره په امان سي.

د دښمن د بېرولو لپاره د دغسي پياوړي پوځي ځواک چمتو کول اړينه چاره ده. په دې هکله سستي يا په يو لږ شمېر بسنه کول جواز نه لري. دا بسنه نه کوي چي وويل سي او په دې زړونه پوړه کړو چي موږ پر حق يو او کفار پر باطل دي نو موږ خامخا کاميابه کيږو. بلکي حق بايد په يقين سره دا ځواک اوپياوړتيا ولري چي حق حمايه کړاى سي، باطل وبېروي او د اسلامي دولت پر اورشو باندي له تعرض څخه يې په وحشت کي واچوي او په ټينګه يې مخه ونيولاى سي.

پنځم: صبر، مصابره او مرابطه

د نصرت له عواملو څخه بل هم صبر(په مړانه سره د کړاوونو او ناخوالو زغمل)، پر دښمن باندي د غلبې موندلو په چاره کي له زيات زغم، مړاني او ټينګار څخه کاراخيستل او موخي ته د رسېدو په لار کي پرله پسې جد او جهد کول او د دې سنګر نه پرېښوول دي:

لوى څښتن په قرآن کريم کي لارښوونه کوي:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصۡبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٢٠٠﴾ [آل عمران: 200].

ژباړه: «اى مومنانو! له زغم څخه کار واخلئ، د باطل پالو په وړاندي تر هغو زيات زغم او مړانه وښياست، خپلي پولي وساتئ او له الله څخه وبېرېږئ، هيله ده چي برى ومومئ».

﴿ٱصۡبِرُواْ﴾.

يعني: د دښمن سره د جګړې له امله پرستونزو او کړاوونو صبر وکړئ.

﴿وَصَابِرُواْ﴾.

يعني: د هغو دښمنانو په وړاندي زيات زغم وښياست او ټينګ اوسئ کوم چي ستاسي د ماتولو او لاندي کولو لپاره په زغم سره مقابله کوي او غواړي چي د حق هغه ډېوه چي ستاسي په لاس کي ده ووژني. او په صبر او زغم کي تر دوى مه کمېږئ. په دې توګه د «مصابرة» معنا ده: د صبر او زغم په ډګر کي د دښمن په وړاندي ټينګار او مقاومت.

﴿وَرَابِطُواْ﴾.

يعني: د پولو د ساتلو لپاره جګړې ته د تيار سئ په حال کي اوسئ او د خپلو جنګي اسونو(جنګي تجهيزاتو اومهماتو) سره دښمن ته متوجه او څارو اوسئ، څو ستاسي د اورشو دننه نفوذ ونه کړاى سي.

زموږ په مهال کي د پولو ساتونکو ته لازمه ده چي د دښمن د دفعي او د اسلامي اورشوګانو د دفاع او ساتني لپاره هر ډول نوي او د اړتياوړ وسلې او مهمات ولري.

﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٢٠٠﴾.

د تقوا او پرهېزګارۍ رعايت ته د لوى څښتن اشاره په دې معنا ده چي جهاد بايد د تقوا او له لوى څښتن څخه د بېري د موازينو په پام کي نيولو سره وسي. پر دې بنسټ صبر، په ټينګار کي د دښمنانو سره سيالي، د اسلامي پولو ساتنه او څارنه او له ګنهونو څخه د ليري اوسېدو له لاري د تقوا غوره کول او په هغو کارونوعمل چي د خداى خوښ وي، دا ټول په دنيا کي پر دښمن باندي د غلبې له عواملو څخه دي. دغه راز د اخلاص، د حق او عدالت د اقامې او د لوى څښتن د دين د برياليتوب د رشتيني موخي شتون (کوم چي بايد په جهاد او جګړه کي د مسلمان ستري موخي وي) په هغه دنيا کي هم د ژغورني لاملونه ګڼل کيږي([[47]](#footnote-47)).

پر دې سر بېره په صبر، مصابره او مرابطه باندي امر که څه هم مفسرينو د دښمنانو په وړاندي او د هغو سره د جګړې پرمهال تفسير کړى دى، خو د آيت ظاهر ته په پاملرنه کېداى سي وويل سي چي دا امر د دښمن سره د مخامخ کېدو ټول اړخونه؛ څه د جګړې په ډګر کي؛ څه په نورو ساحو کي په غېږ کي نيسي. البته په هغه صورت کي چي د دښمن سره د مخامخ کېدو ډول صبر او مصابرې ته اړتيا ولري. لکه د دښمن سره د مناظرې او مجادلې په حالت کي، يا د باطل پالو لخوا د حق خاوندانو ته د ستونزو د متوجه کولو په حال کي، يا د کفارو د مقاطعې او بنديزونو لګولو په حال کي او يا په داسي نورو هغو حالاتو کي چي د دښمن لخوا حق بلونکو ته د دوى په خپل هيواد کي پېښيږي.

د صبر او مصابرې سره مرسته کوونکي عوامل:

د لوى څښـتن د دې قول يادونه او هغه ته پاملرنه د صبر او مصابرې سره زياته مرسته کوي:

﴿إِن يَمۡسَسۡكُمۡ قَرۡحٞ فَقَدۡ مَسَّ ٱلۡقَوۡمَ قَرۡحٞ مِّثۡلُهُۥۚ﴾ [آل عمران: 140].

ژباړه: «که تاسي ټپيان سوي ياست، نو تر دې دمخه ستاسي دښمنان هم دغسي ټپيان سوي دي».

لوى څښتن په دې آيت کي بيانوي چي ټپي کېدل يا د ټپونو له امله درد او مشقتونه بايد مسلمانان د دښمن په وړاندي له جهاد، هلو ځلو او ټينګار څخه راونه ګرځوي. ځکه څه چي مسلمانانو ته رسېدلي دي، هغه تر دې دمخه د دوى دښمنانو ته هم رسېدلي دي. نو چي کافران سره د دې چي پر باطلو ولاړ دي او بد برخليک يې په مخکي دى، په جګړه کي د ور رسېدلو ټپونو او دردونو له امله نه پر شا کيږي او سستي او ضعف نه ښيي، تاسي چي مسلمانان ياست او ښه برخليک مو دى او پر حق ولاړ ياست، ولي بايد د دښمن په جګړه کي د ټپونو او دردونو له امله سست او ضعيف سئ؟ تاسي خو بېخي بايد په دې سببونو سست او ساړه نه سئ([[48]](#footnote-48)).

بل چي د صبر او مصابرې سره مرسته کوي هغه د لوى څښتن د دې وينا يادونه ده:

﴿وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبۡتِغَآءِ ٱلۡقَوۡمِۖ إِن تَكُونُواْ تَأۡلَمُونَ فَإِنَّهُمۡ يَأۡلَمُونَ كَمَا تَأۡلَمُونَۖ وَتَرۡجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرۡجُونَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٤﴾ [النساء: 104].

ژباړه: «د کفارو په تعقيبولو او جګړه کي سستي مه کوئ. که تاسي کړاو ګالئ، نو هغوى هم ستاسي غوندي کړاو ګالي او تاسي له الله څخه د هغه څه هيله من ياست چي هغوى يې هيله من نه دي. الله په هر څه پوهيږي او هغه د حکمت او پوهي خاوند دى».

﴿وَلَا تَهِنُواْ﴾.

يعني: بې سېکه او ضعيفه کېږئ مه.

﴿فِي ٱبۡتِغَآءِ ٱلۡقَوۡمِۖ﴾.

يعني: د کفارو په لټولو او د هغو سره په جګړه کولو کي، ځکه که:

﴿إِن تَكُونُواْ تَأۡلَمُونَ فَإِنَّهُمۡ يَأۡلَمُونَ كَمَا تَأۡلَمُونَۖ﴾.

يعني: په مرګ ژوبله او ټينګار کي درد او ګړاو د دواړو مشترک شى دى او دواړو لورو ته پېښيږي، نو چي د درد له بېري کفار له جګړې څخه مخ نه اړوي، نو تاسي خو يې بېخي بايد وانه ړوئ. ځکه تاسي خو:

﴿وَتَرۡجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرۡجُونَۗ ﴾.

يعني: له خدايه د جها د ثواب هيله من ياست چي دوى يې نه دي هيله من، ځکه دوى په هغو ايمان او باور نه لري کوم چي تاسي يې په لرئ. نو تاسي بايد په جګړه او مقابله کي تر دوى زيات او وړاندي اوسئ.

شپږم: د نصرت له عواملو څخه بل هم د لوى څښتن ذکر دى

د مسلمانانو د بري بل لامل د لوى څښتن ډېره يادونه او ذکر دى، څښتن تعالى فرمايي:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمۡ فِئَةٗ فَٱثۡبُتُواْ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٤٥﴾ [الأنفال: 45].

ژباړه: «اى مومنانو! کله چي د دښمنانو د کومي ډلي سره مخامخ سئ، نو ثابت قدمه اوسئ او الله ډېر ډېر يادوئ، ښايي چي برى مو په برخه وي».

د آيت تفسير دادى چي اى مسلمانانو کله چي د جګړې په ډګر کي د خپلو کافرو دښمنانو يا د اسلامي واکمنۍ پر ضد د ياغي سوو کسانو سره مخامخ سئ، نو په وړاندي يې ټينګ ودرېږئ او تښتئ مه. ځکه ټينګار او ثبات داسي يو معنوي ځواک دى چي ډېر وختونه بري ته د رسېدو ستر لامل سوى دى.

﴿وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا﴾.

يعني: د جګړې تر پيلېدو دمخه او د جګړې په بهير کي لوى څښتن ډېر ډېر يادوئ او ذکر يې کوئ. دغه راز په خپلو زړونو کي د پيغمبرانو او مومنانو څخه د ننګي او دفاع په هکله د ده قدرت او وعده، د صبر کوونکو مومنانو او مجاهدينو سره د ده ځانګړې ملګرتيا، او له نهيلۍ څخه د ده منع او نهي، که څه هم په ډېرو سختو شرايطو کي وي، او دا حقيقت چي د قدرت اصلي منبع لوى څښتن دى او هغه چي هر چاته وغواړي په خپل نه ماتېدونکي ځواک مرسته ور رسوي، ډېر ډېر يادوئ.

څوک چي دغه خبري يادي کړي او فکر پکښي وکړي، نو د لوى څښتن پر نصرت باندي د ايمان پيدا کولو په سبب به يې هيڅکله د دښمن واک او ځواک بې زړه او عاجز نه کړي. د لوى څښتن د ډېر يادولو په هکله دغه لارښوونه موږ ته راښيي چي مسلمان بايد ان د زړه د ډېري ناکرارۍ او زياتي خوابدۍ په حال کي هم د لوى څښتن په ذکر او يادولو کي سستي او غفلت ونه کړي.

﴿لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٤٥﴾,

ژغورني او بري ته دغه هيله د همدغو دوو چارو په ترسره کولو اړه لري:

1. په ثبات او ټينګار.
2. د لوى څښتن په يادونه.

دغه دوه کاره د دنيوي بري او اخروي ثواب لاملونه دي([[49]](#footnote-49)).

په دې توګه پر مسلمان او اسلامي جماعت لازمه ده چي د باطل پالو په جګړه او مقابله کي لوى څښتن ډېر ډېر ياد کړي.

اووم: د نصرت بل لامل هم احتياط دى

هوښياري او احتياط د بري شرط او غوښتنه بلل کيږي، لکه چي لوى څښتن فرمايي:

﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَآئِفَةٞ مِّنۡهُم مَّعَكَ وَلۡيَأۡخُذُوٓاْ أَسۡلِحَتَهُمۡۖ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلۡيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمۡ وَلۡتَأۡتِ طَآئِفَةٌ أُخۡرَىٰ لَمۡ يُصَلُّواْ فَلۡيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلۡيَأۡخُذُواْ حِذۡرَهُمۡ وَأَسۡلِحَتَهُمۡۗ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡ تَغۡفُلُونَ عَنۡ أَسۡلِحَتِكُمۡ وَأَمۡتِعَتِكُمۡ فَيَمِيلُونَ عَلَيۡكُم مَّيۡلَةٗ وَٰحِدَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن كَانَ بِكُمۡ أَذٗى مِّن مَّطَرٍ أَوۡ كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓاْ أَسۡلِحَتَكُمۡۖ وَخُذُواْ حِذۡرَكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا مُّهِينٗا ١٠٢﴾ [النساء: 102].

ژباړه: «کله چي ته اى پيغمبره د مسلمانانو په منځ کي اوسې (په داسي حال کي چي د جګړې او له دښمنانو څخه د بېري په حالت کي يې) د هغو سره پر لمانځه (د مسلمانانو سره د بېري پرلمانځه) درېږې، نو په کار ده چي(خپل پوځ دوې ډلي کړې او) له هغو څخه يوه ډله ستاسره ودريږي (او بله ډله دښمن ته څارو سي) او هغو کسانو چي لمونځ کوي هم بايد د اختياط لپاره وسله اخيستې وي. بيا چي کله پر لمانځه ولاړو کسانو سجده وکړه نو پر شا دي ولاړ سي(او د پوځ په صف کي دي ودريږي) او هغه بله ډله دي چي تر اوسه يې لمونځ نه دى کړى راسي ستا سره دي لمونځ وکړي او هغه دي هم تيار سئ، څارو او محتاط او په وسله سمبال اوسي، ځکه چي کافران دې ته څارو دي چي که تاسي له خپلو وسلو او تجهيزاتو څخه لږ غوندي غافل سئ، نو هغوى به پر تاسي يو وار يرغل وکړي. هو، که تاسي د اورښت له امله تکليف احساس کړئ يا ناروغان اوسئ، نو په وسله ايښوولو کي څه ګناه نسته، خو بيا هم څارو اوسئ. باور ولرئ چي الله د کافرانو لپاره رسوا کوونکى عذاب چمتو کړى دى».

په دې آيت کي خطاب حضرت رسول اکرم ج ته دى او کله چي مسلمانان د دښمن سره مخامخ او د جګړې په حال کي وي هغو ته د لمانځه طريقه بيانوي. د آيت معنا داسي ده چي په دغسي حالت کي مسلمانان پر دوو ډلو ووېشه. لومړى دي يوه ډله پر لمانځه ودرېږي او ته هم لمونځ ورکړه. کله چي دغه ډله پر لمانځه ودريږي، هغه ډله چي لمونځ نه کوي ستاسي تر شا دي د احتياط په رعايتولو سره وسله په لاس څار کوي.

﴿وَلۡيَأۡخُذُواْ حِذۡرَهُمۡ وَأَسۡلِحَتَهُمۡۗ﴾.

دلته لوى څښتن «پام او احتياط» په جګړه کي د مسلمان له کارېدونکو جنګي سامان آلاتو څخه يوه آله بللې ده. له دې امله يې د احتياط او وسلې دواړو لپاره په ګډه توګه د «أخذ = اخيستلو» لفظ کارولى دى.

د دې په دوام فرمايي:

﴿وَخُذُواْ حِذۡرَكُمۡۗ﴾.

معنا داده چي لوى څښتن د اورښت يا ناروغۍ په صورت کي د وسلې د نه ورسره اخيستلو تراجازې وروسته، يوځل بيا هم دوى د هوښيارۍ او احتياط په ډېر زيات رعايتولو امر کړي دي. څو دښمن پر دوى باندي د چل ول او بريد کولو موکه پيدا نه کړي. دغه آيت په جګړه کي د احتياط پر وجوب دلالت کوي. دغه راز د ټولو پېښکي او احتمالي ضررونو په وړاندي د احتياط پر وجوب هم دلالت کوي([[50]](#footnote-50)).

﴿إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا مُّهِينٗا ١٠٢﴾ [النساء: 102].

د آيت دغه عبارت په ظاهره د دې معنا ورکوي چي دغه رسوا کوونکى عذاب چي کفارو ته رسيږي، هغه پر دوى باندي د مسلمانانو د بري او غلبې عذاب دى. البته په هغه صورت کي چي مسلمانانو د دښمنانو په وړاندي د جنګي تجهيزاتو د برابرولو او چمتو کېدو په هکله د لوى څښتن امر ترسره کړى وي([[51]](#footnote-51)).

مسلمانو قوماندانانو به خپلو پوځيانو ته د احتياط او د نصرت د نورو عواملو د رعايتولو امر کاوه:

د تېرو سوو توکمونو مسلمانانو پر دښمنانو باندي د برياليتوب عواملو ته د پاملرني د اړتيا په اړه د لوى څښتن په لارښوونو او اوامرو ډېر ښه پوهېدل او مسلمانو مشرانو او بولندويانو به تل خپلو پوځيانو ته د دې عواملو د رعايتولو او په پام کي نيولو امر کاوه.

په دې لړ کي ابن کثير/ د شام د فتوحاتو پر مهال د روميانو سره د مسلمانانو د «يرموک» د جګړې د پېښو د بيانولو په ترځ کي وايي: «کله چي دوه لښکر سره مخا مخ سول او د جګړې ډګر ته وردانګل پيل سول، د مسلمانانو د پوځ قوماندان ابوعبيده تر خپل فرمان لاندي سرتېرو ته داسي سپارښتنه او نصيحت وکړ: اى د لوى څښتن بنده ګانو! د لوى څښتن مرسته وکړئ، څوهغه ستاسي مرسته وکړي او پښې مو در ټينګي کړي. اى مسلمانانو! صبر او زغم غوره کړئ، ځکه چي صبر له کفر څخه ژغورونکى، د لوى څښتن خوښوونکى او د بې ننګى او عار له منځه وړونکى دى. بيا يې وويل: په داسي حال کي وخوځئ چي دښمن مو په نېزو سره په نخښه کړى او زغري مو اغوستي وي او پټه خوله او سئ، خو په زړونو د لوى څښتن ذکر کوئ، څو زه د لوى څښتن په مرسته د بريد قومانده درکوم»([[52]](#footnote-52)).

د زغرو د اغوستو او د پټو خولو اوسېدو په هکله د ابو عبيده سپارښتنه، د شرعي احتياط د په پام کي نيولو لپاره وه. پر دې باندي هرهغه شرعي احتياط هم قياسيږي چي د جګړې شرايط يې غوښتنه کوي. پر دې بنسټ په دغسي ټولو احوالو کي صبر، د خداى ذکر او د بري هوډ او عزم اړين باله سي. د حضرت ابوعبيده په سپارښتنو کي هم پوځيانو ته د نصرت د عواملو او د هغو د پلي کولو او په پام کي نيولو د اړتيا په هکله يادونه په همدې موخه وه.

د بري موانع

له مسلمانانو څخه د ملاتړ د الهي سنت تحقق د دې غوښتنه کوي چي مسلمانان د برياليتوب له موانعو څخه ډډه وکړي او ليري ځني واوسي او خپل شخصيت او اعمال په دې ډول ناخوالو ککړ نه کړي. يو له بله شخړي، د آمر له امره سرغړونه او غرور او ځان ښکاره کول، له دې موانعو څخه بلل کيږي.

لومړى مانع: شخړي او اختلافونه

لوى څښتن په دې هکله فرمايي:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمۡ فِئَةٗ فَٱثۡبُتُواْ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٤٥ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡۖ﴾ [الأنفال: 45-46].

ژباړه: «اى مومنانو! کله چي د دښمنانو د کومي ډلي سره مخامخ سئ، نو ثابت قدمه اوسئ او الله ډېر ډېر يادوئ، ښايي چي برى مو په برخه وي. او د الله او د هغه د پيغمبر امر منونکي اوسئ او په خپلو منځو کي شخړه مه کوئ، که نه نو په تاسي کي به کمزوري پيدا سي او برم به مو له منځه ولاړ سي».

د دې آيت له مخي يو له بله شخړه کمزورۍ اوماتي ته لار اواروي. چي د کار په پاى ته رسولو کي د ناکامۍ په معنا باله سي او د ضعف او بې زړه توب له سترو لاملونو څخه بلل کيږي. ځکه نو مفسرينو د ﴿فَتَفۡشَلُواْ﴾.

معنا داسي کړې ده: د دښمن له ځواکونو څخه به په ډار کي ولوېږئ. او د هغو سره به په جګړه کي بې سېکه سئ.

﴿وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡۖ﴾.

يعني: ستاسي واک او اقتدار به له منځه ولاړ سي. دې آيت د واک او اقتدار د له منځه تلو بهير د باد د الوتو سره تشبيه کړى دى([[53]](#footnote-53)).

دوهم مانع: غرور او ځان ښکاره کول (ريا)

د بري له موانعو څخه بل هم غرور او د سرکښۍ، وياړ او ريا له مخي جګړې ته دانګل دي. څنګه چي لوى څښتن يوازي له هغو کسانو څخه ملاتړ کوي چي د لوى څښتن د خوښۍ د ترلاسه کولو، او د هغه د دين د ننګي او دفاع په موخه جهاد کوي، ځکه نو پخپله لوى څښتن په قرآن کي د رياکارۍ او د جګړې د جابرانه او ظالمانه اور بلووني څخه منع کوي او فرمايي:

﴿وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَٰرِهِم بَطَرٗا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ﴾ [الأنفال: 47].

ژباړه: «او تاسي د هغو کسانو غوندي مه کېږئ چي له خپلو کورونو څخه د وياړ ګټلو او سرکښۍ او خلکو ته د ځان ښوولو لپاره راووتل».

﴿بَطَرٗا﴾ يعني: په تکبر، سرکښۍ او لويۍ سره ﴿وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ﴾.

يعني: په ځان ښکاره کولو او رياکارۍ سره له کورونو راووتل څو خلک د هغو مړانه او سترتوب وستايي.

د آيت مطلب د ادى چي مومنان بايد په سرکښي او ځان ښکاره کولو کي د دغسي کسانو سره ورته نه سي او امر ورته سوى دى چي د تقوا او اخلاص څښتنان واوسي([[54]](#footnote-54)).

نصرت د لوى څښتن له لوري دى:

د مخه مو وويل چي د مسلمانانو د نصرت په هکله د لوى څښتن سنت غوڅ او ازلي سنت دى چي هيڅکله بدلون نه مومي او هيڅکله داسي نه کيږي چي پلى نه سي، خو تحقق يې د هغه د تحقق د عواملو په رامنځ ته کولو او د هغه د تحقق د موانعو په نه شتون اړه لري. پر مسلمانانو لازمه ده چي د لوى څښتن د لارښووني سره سم د نصرت دغه عوامل راغونډ او چمتو کړي او همدغه موانع ليري کړي. خو د دې سره سره بيا هم بايد دوى پر خداى توکل او اعتماد وکړي، نه پر هغو سببونو او عواملو چي د لوى څښتن د امر د تر سره کولو او د بري د ترلاسه کولو په موخه يې چمتو کړي دي. د دوى اعتماد بايد پر لوى څښتن وي، نه د بري پر هغو اسبابو او جنګي وسلو او وسايلو چي چمتو کړي يې دى او په دې يې هم بايد زړونه پوړه نه وي چي موږ خو د بري له موانعو څخه ډډه کړې ده، نو به بريالي سو، بلکي د دوى زړونه د دې سره سره بايد په لوى څښتن او د هغه په تاييد او مرسته پوړه او تړلي وي. زموږ پر دې خبرو د لوى څښتن دا وينا دلالت کوي:

﴿إِذۡ تَسۡتَغِيثُونَ رَبَّكُمۡ فَٱسۡتَجَابَ لَكُمۡ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلۡفٖ مِّنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ مُرۡدِفِينَ ٩ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشۡرَىٰ وَلِتَطۡمَئِنَّ بِهِۦ قُلُوبُكُمۡۚ وَمَا ٱلنَّصۡرُ إِلَّا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠﴾ [الأنفال: 9-10].

ژباړه: «او هغه مهال در په ياد کړئ چي تاسي له خپل پروردګار څخه د مرستي او ملاتړ غوښتنه کول. هغه هم ستاسي غوښتنه ومنل او ويې فرمايل چي زه ستاسي د مرستي لپاره پرله پسې زر ملايکي درلېږم . البته داخبره الله تاسي ته يوازي د دې لپاره دروښووله چي تاسي ته يو ډول زېرى وي او ستاسي زړونه په پوړه سي. که نه نو مرسته خو چي هر کله کيږي د هماغه الله له لوري کيږي. په يقيني توګه الله لاسبرى او د حکمت څښتن دى».

﴿وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشۡرَىٰ﴾.

يعني: لوى څښتن په ملايکو سره دغه مرسته در کول تاسي ته د دې زيرى کړى دى چي ډېر ژر به لوى څښتن د ژمني سره سم ستاسي مرسته وکړي.

﴿وَلِتَطۡمَئِنَّ بِهِۦ قُلُوبُكُمۡۚ﴾.

يعني: څو ستاسي زړونه تر دې ناکرارۍ وروسته ډاډه سي.

﴿وَمَا ٱلنَّصۡرُ إِلَّا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِۚ﴾.

يعني: نصرت د لوى څښتن لخوا دى، نه د ملايکو او نورو اسبابو لخوا. مادي او معنوي لاملونه چي هر څه وي، خو حقيقي فاعل لوى څښتن دى، ځکه دغه ټول اسباب د ده په واک کي دي([[55]](#footnote-55)).

د اسلامي جماعت برياليتوب:

اسلامي جماعت لوى څښتن ته د خلکو د بللو او د اسلامي شريعت د واکمن کولو په کار کي د حق او باطل د جګړې په هکله د لوى څښتن د سنت او کړنلاري تابع دى. ځکه نو پر جماعت لازمه ده چي د باطل د دفعي او د خپل حق پيغام (د اسلام د دين) د برياليتوب او د اسلامي حکومت د رامنځ ته کولو او ټينګښت لپاره د بري عوامل برابر کړي او له موانعو څخه يې ځان وژغوري.

جماعت ښايي په خپل ارزښتناک کار او غوره جهاد کي د خلکو د مخ اړولو او نه منني سره مخ سي او د دښمنانو لخوا د ناسمو کارونو په کولواو باطل پالنه تورن سي. ځکه نو جماعت بايد د دې واقعيتونو په درکولو او په خپلو ارزونو او محاسبو کي هغو ته په ځاى ورکولو سره دې ټکي ته پام واړوي چي د دعوت په لار کي خنډ اچول، د دعوتګرانو دروغجن بلل، د دين د منلو او خپرېدو په وړاندي مقاومت او په باطل پالنه باندي د بلونکو (دعوتګرانو) تورنول په اوسمهال اړه نه لري، بلکي دا ټول هغه څه دي چي د لوى څښتن پيغمبران هم ورسره مخامخ کېدل او دا د هغو د دعوت د تاريخ يوه برخه جوړوي. نو اوسنى اسلامي جماعت بايد وپوهيږي چي دوى نه لوى څښتن ته تر پيغمبرانو ورتېر دي او نه د دلايلو او اخلاص له مخي تر پيغمبرانو غوره دي. د لوى څښتن رسولان وزورول سول، دروغجن وبلل سول او په باطلو تورن سول، خو له حق او هغه ته له بلني يې لاس وانه خيست او لکه څنګه چي لوى څښتن لارښوونه ورته کړې وه صبر يې وکړ او تر دې صبر، زغم او ټينګار وروسته د لوى څښتن له مرستي او نصرت څخه برخمن سول، لکه چي لوى څښتن فرمايي:

﴿وَلَقَدۡ كُذِّبَتۡ رُسُلٞ مِّن قَبۡلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰٓ أَتَىٰهُمۡ نَصۡرُنَاۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِۚ﴾ [الأنعام: 34].

ژباړه: «تر تا دمخه ډېر پيغمبران دروغجن ګڼل سوي دي، خو هغو پر هغه دروغجن ګڼلو صبر وکړ او وزورول سول، خو هغو زورونو او کړاوونو ته چي ور ورسول سول ټينګ سول. څو چي بالاخره هغو ته زموږ مرسته ورسېده. د الله د مقرراتو د بدلولو وس په هيچا کي نسته».

د لوى څښتن له هغو کلمو (مقرراتو) څخه موخه چي بدلون نه پکښي راځي دا الهي قانون دى:

﴿وَلَقَدۡ سَبَقَتۡ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلۡمُرۡسَلِينَ ١٧١ إِنَّهُمۡ لَهُمُ ٱلۡمَنصُورُونَ ١٧٢ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلۡغَٰلِبُونَ ١٧٣﴾ [الصافات: 171-173].

ژباړه: «زموږ د لېږلو سوو بنده ګانو په اړه زموږ ازلي ژمنه داده چي په يقيني ډول به د هغو سره مرسته وسي او همدا زموږ لښکر به هرومرو لاسبرى سي».

په دې آيت کي د مومنانو د نازولو او خوشالۍ ټکى دادى چي لوى څښتن چي د کوم نصرت ژمنه د خپل پيغمبر ج سره کړې وه، کټ مټ يې د هغه نصرت ژمنه د مومنانو سره هم کړې ده. دغه راز لوى څښتن موږ ته خبر راکړى دى چي د پيغمبرانو او د هغو د پيروانو د ملاتړ او نصرت په هکله د هغه سنت حتمي، ازلي او قطعي دى، لکه چي فرمايي:

﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡأَشۡهَٰدُ ٥١﴾ [المؤمن:51].

ژباړه: «باور ولرئ چي موږ د خپلو پيغمبرانو او مومنانو مرسته هرومرو د دې دنيا په ژوند کي هم کوو او په هغه ورځ کي به يې هم وکړو چي شاهدان ودريږي».

نو د مومنانو د نصرت او ملاتړ په هکله د لوى څښتن سنت د اسلامي جماعت په هکله هم تحقق مومي، خو په دې شرط چي اسلامي جماعت د نصرت اسباب او شرايط برابر کړي او پر ځان يې پلي کړي.

د اسلامي جماعت د اړتيا وړ ځواک:

اسلامي جماعت بايد هڅه وکړي چي د مخالفانو تر ځواک پياوړى ځواک راغونډ کړي. د اسلامي جماعت ځواک هم په خلکو کي د اسلامي ويښتيا په خپرېدو، د هغو په زړونو او ذهنونو کي په ځاى نيولو او د جماعت ليکو ته د رشتينو او مخلصو مسلمانانو په جذبولو اړه لري. څنګه چي اسلامي ويښتيا خپره سي، په ټولنه کي ريښې ټينګي کړي او پراختيا ومومي او د اجتماع په ټولو کړيو کي عموميت پيدا کړي، او د جماعت د غړو او پلويانو په زياتوب سره د هغه ځواک غلېچ اوغښتلى سي، نو به الهي نصرت ته نژدې سي.

جماعت بايد له شخړو او مخالفتونو څخه ډډه وکړي:

جماعت بايد د برياليتوب له موانعو څخه د ډډي کولو په ترځ کي د غړو ترمنځ يا د غړو او د جماعت د مشر ترمنځ له شخړو او مخالفتونو څخه ځان ليري وساتي. له دې ناروغۍ څخه د ژغورني لار داده چي خپل زړونه د نفسي غوښتنو له ناولتياوو څخه پاک کړو او ورسره ورسره بايد په همېشنۍ توګه زموږ پر کړنو او اندونو باندي د لوى څښتن نظارت او څارنه په پام کي ونيسو او ټول خپل نيتونه د لوى څښتنأ په وړاندي سم کړو او له هر ډول غل او غش څخه يې سپېڅلي کړو. البته يوازي دا هم بسنه نه کوي، بلکي بايد د جماعت د کار د پرمخ بېولو د څرنګوالي او د هغه سره د غړو د اړيکو او د جماعت د مشرتابه د دندو او صلاحيتونو په هکله واضح او دقيقه تګلار او کړنلار ترتيب او تصويب سي. په دې صورت کي که د تګلاري له مخي مشرتابه ته واک ورکړه سوى وي چي د جماعت د شورا د مجلس تر سلامشورې وروسته تصميم ونيسي او کار وکړي، نو پر غړو لازمه ده چي د امير يا مشر د هغو اوامرو چي د شريعت د حکمونو سره برابر وي، اطاعت وکړي. يا که د تګلاري له مخي د جماعت امير د جماعت د شورا د اکثريت غړو په رايه او تصويب مقيد وي، نو د جماعت امير د شريعت په حدودو کي د شورا د اکثريت د رايي په منلو او اطاعت ملزم او مقيد دى، او د جماعت غړو ته لازمه ده چي د شورا د مجلس هغه تصويبونه چي د امير لخوا د ترسره کولو او پلي کولو لپاره د جماعت لاندنيو کړيو ته ابلاغيږي، ومني او پلي يې کړي. په دغسي توګه د جماعت کار په واقعي معنا ډله ييز او جماعي بلل کيږي او په سمه او منظمه توګه او بې له کومي ګډوډۍ، اختلاف او شخړي پر مخ ځي. جماعت ته دغسي کار په دغسي کيفيت اړين دى ان که کله هم په ځينو مواردو او جزئياتو کي تېروتنه هم پېښيږي، ځکه که د جماعت لپاره کار په جمعي او اتفاقي توګه تصويب سوى وي، خو تېروتنه پکښي سوې وي، تر هغه سم کارچي اختلاف او نزاع پکښې وي لږ ضرر لري. او قاعده ده چي: د درانه ضرر د دفعي لپاره دي سپک ضرر ومنل سي.

اسلامي جماعت بايد له ريا او شبهه ناکو چارو څخه ډډه وکړي:

اسلامي جماعت بايد په خپل کار او فعاليت کي له ريا کارۍ څخه ليري واوسي او هيڅکله د دې سره مينه ونه لري چي خلک يې له کاره خوښ سي او ويې ستايي. ځکه ريا کاري جماعت د لوى څښتن له الطافو او د هغه له تاييد او رضا څخه بې برخي کوي. د جماعت اصلي دنده داده چي په داسي اعمالو چي لوى څښتن يې خوښوي د هغه رضا ترلاسه کړي، که څه هم خلک په ناراضه کيږي او نه يې خوښوي، او د خلکو د داسي خوښي له تر لاسه کولو څخه دي چي خداى په ناراضه کيږي، ليري اوسي.

خو دا د دې معنا نه لري چي جماعت دي د خلکو غوسې او ناخوښۍ ته هيڅ پام نه کوي او د دوى د زړونو د تر لاسه کولو سره دي هيڅ علاقه نه لري. نه داسي نه ده، د خلکو رضائيت پر جماعت باندي د هغو د اعتماد لامل ګرځي. پر جماعت باندي د خلکو باور زښت زيات اړين دى. خو جماعت ته نه ښايي چي ديني ارزښتونه تر ټولني جار کړي او د خلکو د رضائيت د حاصلولو لپاره د شريعت خلاف اعمال ترسره کړي.

دا لاڅه چي جماعت بايد هغه کارونه هم ونه کړي چي په خپل ذات کي يا ټولو خلکو ته مباح وي، خو پر جماعت باندي د خلکو د نيوکو لامل ګرځي. څو په دې توګه باطل پالو ته چي تل د پلمو په لټه کي دي او ډنډورې خپروي د تور لګولو موکه په لاس ورنه سي. ځکه په خلکو کي تل داسي ساکښان ډېر وي چي ناروا تورونه مني او تشي ډنډورې او آوازې بې له دليله رشتيا ګڼي... نو پر جماعت باندي د خلکو د باور لپاره له شبهه ناکو چارو څخه ډډه کول او د مباح کارونو پرېښوول له داسي لازمو چارو څخه باله سي چي په پام کي نيول يې واجب ګڼل کيږي. په دې هکله زموږ دليل دادى چي سره د دې چي د ليک لوست زده کول مباح کار دى، لوى څښتن د بدويونکو د خولو د تړلو په منظور او د دې لپاره چي کفار رسولج په دې تورن نه کړي چي قرآن کريم يې له پخوانيو کتابونو څخه نقل کړى دى، هغه ج يې د ليک لوست له زده کولو څخه ليري وساتى، لکه چي په دې اړه په قرآن کريم کي فرمايي:

﴿وَمَا كُنتَ تَتۡلُواْ مِن قَبۡلِهِۦ مِن كِتَٰبٖ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَۖ إِذٗا لَّٱرۡتَابَ ٱلۡمُبۡطِلُونَ ٤٨﴾ [العنكبوت: 48].

ژباړه: «اى پيغمبره تا د قرآن تر نازلېدو دمخه کوم کتاب نه لوستى او نه دي په خپل لاس ليکى. که داسي واى نو باطل پالي په شک کي لوېدلاى سول».

د دې آيت په تفسير کي راغلي دي: که ته په ليک لوست پوهېدلاى، نو د باطل پالو پلمه جوړه وه او ويل به يې: څنګه چي پيغمبر ج ليکونکى او لوستونکى دى، نو ښايي چي د مخکنيو پيغمبرانو ټول پخواني کتابونه يې لوستي وي او د هغو له منځه يې ځيني يادښتونه را اخيستي وي او بيا به يې هغه مهال په مهال په خپل عبارت او سبک د قرآن کريم په بڼه ليکلي وي. خو اوس سره د دې چي دغه شبهه نه سي کېداى بيا هم باطل پالو له خپلو دروغجنو پلمو او چټي خبرو لاس وانه خيست او دغه خبري کوي. له دې امله رسول الله ج کلونه کلونه د ليک لوست له زده کولو پرته د دوى په منځ کي واوسېدى او بيا يې دغه معجز کتاب ورته راوړ کوم چي ويناوال او ليکونکي اريان ورته پاته سول([[56]](#footnote-56)).

د ژباړن لنډه پېژندنه

عبد المالک «همت»

د پلار نوم يې مولوي عبدالرزاق.

د كندهار په سوزني كي زېږېدلى.

د زېږېدو كال يې ١٣٣٢لمريز.

په اسلامي او ټولنيزو علومو كي يې خصوصي زده كړي كړي دي.

د نجيب د واكمن كېدو په لومړيو كي له هيواده مهاجر سو، لومړي پاكستان او بيا هند ته كډه سو.

كله چي لا طالبان پر كابل نه وه واكمن سوي تر اوږدې كډوالۍ وروسته هيواد ته راستون سو او تر اوسه په كندهار كي استوګن دى.

اوس په كور كي د كتابونو په ليكلو بوخت دى.

تر اوسه يې لاندي آثار ليكلي دي:

1. د همت چيغه (شعري ټولګه) په ١٣٨٠ل.كال خپره سوې ده.
2. سيد جمال الدين افغاني اند او ژوند (ژباړه) په ١٣٨١ل.كال خپره سوې ده. په ١٣٨٩ا.کال دوهم ځل خپور سو.
3. زموږ د قبلې تاريخ (دمکې مکرمې تاريخ) په١٣٨٥.كال دوهم ځل خپور سو.
4. زموږ د نبي مېنه (د مدينې منورې تاريخ) په ١٣٨٥ل.كال خپور سو.
5. ادب او ادبي كره كتنه په ١٣٨٥ل.كال خپور سو.
6. د مقالې ليكلو اصول په ١٣٨٥ل.كال خپور سو.
7. زموږ صحت او آخرت ته تاواني توكي په١٣٨٦ل.كال خپور سو.
8. پښتو معلم الحجاج (ژباړه) په ١٣٨٦ل.كال خپره سوه.
9. پوپنا سوي ولسونه (ژباړه). په ١٣٨٦ل.كال خپره سوه.
10. زموږ د دښمنانو تور تاریخ او شومي موخي په نامه کتاب په ۱۳۸۷ ل. کال خپور سو.
11. د آسيا نن او سبا په نامه (ژباړه) په ١٣٨٧ل.كال خپره سوه.
12. غرور او د هغه علاج (ژباړه) په ١٣٨٨ل.كال خپره سوه.
13. د کلمې شريـفي حقيقت (ژباړه) په ١٣٨٨ل.كال خپره سوه.
14. د ښځو د حج او عمرې لارښود په ١٣٨٨ل.كال خپور سو.
15. اسلام د دوه لاري پر سر (ژباړه) په ١٣٨٨ل.كال خپور سو.
16. د حق او باطل جګړې، په ١٣٨٨ل.كال خپور سو.
17. د لوېديځ مشران وايي: اسلام او مسلمانان له منځه يوسئ. چاپ ته چمتو دى.
18. د حق او باطل د جګړې په هکله (٢٥) مقالې. چاپ ته چمتو دى.
19. د حق او باطل په جګړه کي الهي سنت، دغه دی ستاسي په لاس کي دی.

پر دې سربېره يې د هيواد په دننه او دباندي كي بېلي بېلي مقالې هم خپرې سوي دي.

د ليكوال د ګرځنده تليفون لمبر: 0093 700300167

د ليكوال د برېښناليك يا ايمېل آدرس:

himmat_ afg@yahoo.com

1. - لسان العرب، 11 / 332 او وروستي مخونه. [↑](#footnote-ref-1)
2. - المعجم الوسیط، 1 / 187. [↑](#footnote-ref-2)
3. - لسان العرب، 13 / 59. [↑](#footnote-ref-3)
4. - المجم الوسیط، 1 / 60. [↑](#footnote-ref-4)
5. - مفردات...، راغب اصفهانی، 50. [↑](#footnote-ref-5)
6. - لسان العرب، 9 / 441 او وروستي مخونه. [↑](#footnote-ref-6)
7. - المعجم الوسیط، 1 / 288. [↑](#footnote-ref-7)
8. - تفسیر زمخشری، 4 / 222. [↑](#footnote-ref-8)
9. - تفسیر رازی، 27 / 168. [↑](#footnote-ref-9)
10. - تفسیر المنار، 11 / 468. [↑](#footnote-ref-10)
11. - تفسیر زمخشری 2 / 4 – 263. [↑](#footnote-ref-11)
12. - تفسیر آلوسی، 11 / 167. [↑](#footnote-ref-12)
13. - تفسیر قرطبی، 16 / 280. [↑](#footnote-ref-13)
14. - تفسیر ابن کثیر، 4 / 192. [↑](#footnote-ref-14)
15. - تفسیر ابن کثیر، 4 / 229. [↑](#footnote-ref-15)
16. - تفسیر ابن کثیر، 4 / 83 و 84. [↑](#footnote-ref-16)
17. - تفسیر آلوسی، 21 / 52. [↑](#footnote-ref-17)
18. - تفسیر الکشاف، 4 / 810 او 811. [↑](#footnote-ref-18)
19. - تفسیر رازی، 9 / 14. [↑](#footnote-ref-19)
20. - تفسیر ابن کثیر، 2 / 208 او تفسیر رازی، 9 / 14. [↑](#footnote-ref-20)
21. - تفسیر المنار، 4 / 147. [↑](#footnote-ref-21)
22. - تفسیر المنار، 4 / 148. [↑](#footnote-ref-22)
23. - تفسیر زمخشری، 4 / 67. [↑](#footnote-ref-23)
24. - تفسیر زمخشری، 4 / 172. [↑](#footnote-ref-24)
25. - تفسیر آلوسی، 24 / 76. [↑](#footnote-ref-25)
26. - تفسیر المنار، 7 / 38. [↑](#footnote-ref-26)
27. - تفسیر آلوسی، 21 / 52. [↑](#footnote-ref-27)
28. - تفسیر قرطبی، 7 / 387. [↑](#footnote-ref-28)
29. - تفسیر زمخشری، 2 / 224 و 225. [↑](#footnote-ref-29)
30. - تفسیر رازی، 8 / 228. [↑](#footnote-ref-30)
31. - مجموع فتاوی ابن تیمیه، 8 / 526. [↑](#footnote-ref-31)
32. - ابنُ عبدِ رَبِّه، الْعِقْدُ الْفَرِيدُ،١/١٣٠. [↑](#footnote-ref-32)
33. - تفسیر رازی، 28 / 48. [↑](#footnote-ref-33)
34. - تفسیر رازی، 3 / 41. [↑](#footnote-ref-34)
35. - تفسیر زمخشری، 3 / 160. [↑](#footnote-ref-35)
36. - تفسیر زمخشری، 1 / 396. [↑](#footnote-ref-36)
37. - تفسیر قرطبی، 3 / 38 و 39. [↑](#footnote-ref-37)
38. - ابن عربی، احکام القرآن، 2 / 937 او 938. [↑](#footnote-ref-38)
39. - سید قطب، فی ظلال القرآن، 4 / 224. [↑](#footnote-ref-39)
40. - تفسیر المنار، 10 / 423. [↑](#footnote-ref-40)
41. - بخاري، کتاب الجهاد، باب تمني المجاهد، ٢٨١٧حديث. [↑](#footnote-ref-41)
42. - ابن حجر عسقلانی، شرح صحیح البخاری، 6 / 32 او 33. [↑](#footnote-ref-42)
43. - ابن قدامه حنبلی، المغنی، 8 / 348 و 349. [↑](#footnote-ref-43)
44. - ابن تیمیه حرانی، مجموع فتاوی، 28 / 418. [↑](#footnote-ref-44)
45. - تفسیر زمخشری، 2 / 232 – تفسیر قرطبی، 8 / 35 تا 38، تفسیر آلوسی، 10 / 26 او تفسیر المنار، 10 / 61. [↑](#footnote-ref-45)
46. - مسلم، کتاب الامارة، باب فضل الرمي، ١٩١٩ حديث. [↑](#footnote-ref-46)
47. - تفسیر زمخشری، 1 / 160. تفسیر قُرطُبی، 4 / 327 تر 332. التفسیر القیم، د ابن قیم جوزیه ليکنه، 217. تفسیر المنار، 4 / 318 او 319. [↑](#footnote-ref-47)
48. - تفسیر رازی، 9 / 14. [↑](#footnote-ref-48)
49. - تفسیر زمخشری، 2 / 226، تفسیر آلوسی، 10 / 14 او تفسیر المنار، 10 / 21. [↑](#footnote-ref-49)
50. - تفسیر رازی، 11 / 25 و 26. [↑](#footnote-ref-50)
51. - تفسیر المنار، 9 / 375. [↑](#footnote-ref-51)
52. - ابن کثیر، البدایة والنهایة، 7 / 7. [↑](#footnote-ref-52)
53. - تفسیر آلوسی، 10 / 14، تفسیر المنار، 10 / 25. [↑](#footnote-ref-53)
54. - تفسیر آلوسی، 10 / 14. [↑](#footnote-ref-54)
55. - تفسير الزمخشري، 2/ 202، تفسير المنار، 9/ 608. [↑](#footnote-ref-55)
56. - تفسیر زمخشری، 3 / 458، تفسیر ابن کثیر، 3 / 417، تفسیر رازی، 25 / 76، فی ضلال القرآن، 6 / 9. [↑](#footnote-ref-56)