

تفکر، تدبر او تذکر؛ د اسلامي امت د ورک شوي حکمت يوه برخه

يوه ورځ يوه عرب خپل اوښ ورک کړی و. د عربو جزيرې په گرمه دښته او صحرا کې يې سرگردانه يوې بلې خوا ته منډې وهلې او خپل اوښ يې لټاوه. يوه لاروي ترې وپوښتل: په څه پسې سرگردانه يې؟ ده وويل: اوښ مې ورک کړی. لاروي وپوښتل: اوښ دې په يوه سترگه اعور (ړوند) نه و؟ ويې ويل: هو، ړوند و! بيا يې وپوښتل: په يوه پښه اعرج (گود) نه و؟ ويې ويل: هو گود و. لاروي درېيم ځل وپوښتل: ايا اوښ دې ابتر (لکۍ غوڅی) نه و؟ ويې ويل: هو لکۍ غوڅی و؟

د اوښ خاوند ولاړ، له دغه سړي يې شکايت وکړ او ادعا يې وکړه، چې اوښ يې همدغه لاروي غلا کړی. کله چې محکمه دايره شوه او قاضي له مدعي وغوښتل، چې خپله ادعا وړاندې کړي، د اوښ خاوند هغه شواهد چې له لاروي يې اقرار اخيستی و، قاضي ته وړاندې کړل. تورن د اوښ د غلا له توره انکار وکړ او ويې ويل: والله چې ما ستا اوښ نه دی غلا کړی. نوموړي هغه شواهد چې د اوښ خاوند ته يې وړاندې کړي وو، په لاندې ډول يو په بل پسې تشریح کړل:

کله مې چې په لاره وليدل چې اوښ د لارې له يوه طرفه خوړلي او بل لور ته يې هيڅ پام نه دی کړی، دې پایلې ته ورسېدم، چې دا اوښ چې له دغه مسيره تېر شوی، په يوه سترگه ړوند دی. کله مې چې وليدل، چې د دغه اوښ پچې په لاره کې گډوډې او تیت وپرک دي، نتیجه مې واخيسته چې اوښ لکۍ غوڅی دی او کله مې چې وليدل، چې د اوښ د پښې پله د لارې په يوه خوا کې پر ځمکه فشار راوړی او په بله خوا کې يې مازې له ځمکې سره تماس پيدا کړی، درک مې کړه چې دغه اوښ گود هم دی.

په هغه خاوره کې چې ټاکل شوې وه، د بشریت په تاريخ کې وروستی ځل وحی نازله شي او الهي رسالت هم د قيامت تر ورځې هلته پای ته ورسېږي، د هغې خاورې اوسېدونکو ځينې خاصې ځانگړنې درلودې، چې دوی يې د هغه مهال له نورو قومونو بېلول. دغو ځانگړنو د يوه رهبر امت د روزنې لپاره خورا اهميت درلود او الله متعال د خپلې قضا پر اساس دا ډول قوم د دغسې ستر مسووليت لپاره انتخاب کړی و. د دوی يوه ځانگړنه قصاص (کيسه جوړول يا روايت کول) دي. عربانو په دښته، صحرا، غره او بيابان کې شپونټوب، تجارت او ژوند کاوه، په هر ډگر کې يې

په همدغه چاپېريال پورې تړلو مسایلو کې بېلابېل متخصصین درلودل، چې په هغو مواردو کې یې یوازې تعقل او تفکر ته مخه کوله او دومره تخصص یې درلود، چې په واقعیت کې له څېړنې وروسته یې نظر حق ته رسېده.

د اثارو څارنه او همدارنگه د پلونو (قدمونو) او د لارې د نښو تعقیب هغه دلایل وو، چې په بېلابېلو برخو او د اړتیا پر مهال یې ترې استنباط کاوه، تر دې چې د یوې نښې او نارینه، د بېلابېلو حیواناتو د تگ نښې او پلونه یې یو له بله توپيرون.

د همدغه تاریخي واقعیت پر اساس الله سبحانه و تعالی هم د عربو خلکو ته په هغه وخت کې په وحی کې د خپل پیغام یوه ستره برخه د تېرو قومونو په اړه په مختلفو کیسو کې ځانگړې کړې ده، تر څو په دغو کیسو کې تفکر، تدبر او تذکر وکړي. دغو کیسو د اصحابو کرامو رضوان الله علیهم اجمعین د تفکر، تدبر او تذکر مهارتونه دومره پراخ او پیاوړي کړل، چې وتوانېدل د الهي پیغام دقیقې موخې په عقلي او شرعي توگه درک کړي، تدبر پکې وکړي او د اړتیا پر مهال، یو بل ته پرې تذکر وکړي.

الله سبحانه و تعالی د بشریت د ستر لارښود رسول الله صلی الله علیه وسلم په وسیله دا درې ځانگړنې د اسلامي امت خورا غوره دورې (اصحاب کرامو رضی الله عنهم اجمعین) ته ورزده کړې، بیا دوی تابعینو او هغوی تبع تابعینو ته وروښودې، تر دې چې د امت چارواکي او رعیت هم له دغو حکمتونو برخمن شول. مگر موږ اوس په داسې وخت کې ژوند کوو، چې اسلامي امت له سخت انحطاط او وروسته پاتې والي سره مخ دی او د بیدارۍ درې واړه ځانگړنې (تفکر، تدبر او تذکر) یې د ژوند په زیاترو ډگرونو کې له لاسه ورکړي دي؛ حال دا چې دا درې ځانگړنې مستقیمې د امت له دنیوي او اخروي برخلیک سره کلک تړاو لري. ځکه انسان د چارو د غوره سرپرستۍ په موخه د تفکر له لارې دقیق فهم ته رسېږي، د تدبر له لارې د چارو د پایلو غوره ارزونه کوي او د ځان او نورو د انحرافاتو د سمولو په موخه له تذکره کار اخلي.

که څه هم تفکر، تدبر او تذکر له هغو بنسټیزو مفاهیمو څخه دي، چې د بشریت د ژوند په ټولو ډگرونو کې فوق العاده د کارونې ځای لري؛ مگر زه په دې مقاله کې یوازې په فکري-سیاسي ډگر کې د دغو درېو مفاهیمو په ځانگړنو او خپلمنځي اړیکو بحث کوم. د اسلامي فکر له لیدلوري د دغو مفاهیمو روښانتیا او په فکري-سیاسي ډگر کې د هغو بیا راژوندي کول، انسان د ژوند په نورو ډگرونو کې هم راوښلولی شي. حال دا چې اوسني اسلامي امت دغه درې واړه مفاهیم؛ تفکر، تدبر او تذکر تر ډېره له لاسه ورکړي. نو له هرڅه مخکې لومړی دا درې واړه اصطلاح گانې د اسلامي ثقافت له لیدلوري تعریفوو:

تفکر: د تفکر مطلق تعریف ته په پام؛ هغې پروسې ته ویل کېږي چې انسان د مخکینیو معلوماتو په رڼا کې محسوس واقعیت د پنځه گونو حواسو په وسیله احساسوي او د سالم دماغ په وسیله یې درک، تجزیه او تحلیلوي. په همدغه ترتیب انسان د ژوند په هر ډگر کې د دلایلو، نښو او د یوې پېښې د واقعیت پر اساس د مخکینیو معلوماتو په رڼا کې، چې کله له وحی او کله هم له بشري تجربې سرچینه اخلي، تفکر کولی شي او هر څومره چې واقعیت کره او هر اړخیز مطالعه کړي، له خپلو مخکینیو معلوماتو سره یې دقیق تړاو تامین کړی شي؛ سم تفکر به ترسره کړي. لکه څنگه چې الله سبحانه و تعالی په هغو کیسو کې، چې په قرآن کې یې د انسان د تفکر لپاره راوړې، داسې فرمایي:

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [اعراف: ۱۷۵]

دوی ته د هغه چا کیسه ولوله، چې خپل آیتونه مو ورزده کړل؛ خو ده منځ ترې واراوه، شیطان ورپسې شو او گمراه شو.

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَرَكَهٗ يَلْهَثُ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَأَفْضُصِ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [اعراف: ۱۷۶]

که مو غوښتی، د هغه مقام مو په دغو آیتونو (علومو او پوهو) لوراوه؛ (خو اجبار زموږ د سنتو خلاف دی، نو هغه مو په خپل حال پرېښود) او ده تیتوالی غوره کړ او د نفس د هوا پیروي یې وکړه! د ده مثال د هغه سپی دی، چې که حمله ورباندې وکړي، خوله خلاصوي، ژبه راباسي او گړندی تنفس کوي که په خپل حال یې پرېږدي، بیا هم همدا کار کوي (ته وا داسې د دنیا پرستی تېری دی، چې هېڅکله نه مریږي). دا د هغه قوم مثال دی، چې زموږ آیتونه یې دورغ وگڼل. دا کیسه (دوی) ته واوروه. ښایي فکر وکړي (او بیدار شي)!

په بل آیت شریف کې بیا داسې فرمایي:

﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَضْرِبَ بِهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

[حشر: ۲۱]

که موږ دا قرآن پر غره نازل کړی وی، غر به دې د الله له وېرې خاشع او توتې توتې لیدلی وای! موږ خلکو ته داسې مثالونه بیانوو، ښایي دوی تفکر وکړي.

تدبر: کله چې الله سبحانه و تعالی له انسانه غواړي چې د یوې چارې او پېښې د پایلې، عاقبت او د یوه شخص یا یوه قوم د برخلیک په اړه فکر وکړي، انسان ته وایي، چې په هماغه چاره کې تدبر وکړي. یعنې تدبر قلبی (دماغی) ژور نظر دی، چې د یوې چارې د عاقبت، پایلې او برخلیک په اړه تر سره کېږي او حتمي او احتمالي پایلې یې ارزوي. مثلاً د عاد، ثمود، فرعون او... قومونو برخلیک، پایله او عاقبت، چې په قرآن کې په تفصیل راوړل شوی دی. نو الله متعال د قرآني کیسو او په هغو کې د شته مفاهېمو او دغه راز په آیتونو کې د تدبر په اړه فرمایي:

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: ۲۴]

ایا د قرآن په اړه تدبر نه کوي (او مطالب یې نه خبري او غور نه ورباندې کوي) که یې پر زړونو قلفونه اچولي؟

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [نساء: ۸۲]

ایا د قرآن په اړه تدبر نه کوي؟! که هغه غیر د الله له لوري وای، زیات اختلاف یې پکې پیدا کاوه.

تذکر: د انسان یو فطري خاصیت، چې حتی نوم یې (انسان) سرچینه ترې اخیستې، هېرونه او نسیان دی. نو کله چې انسان د یوې موضوع او پېښې په اړه معلومات او مسایل اخلي، د وخت په تېرېدو یې بېرته هېروي. په داسې حالت کې لازمه ده، چې د مخکینیو معلوماتو او مسایلو په اړه چې اخیستي یې وو، تذکر ورکړل شي او بیا-بیا ورپه یاد کړل شي. په دې اړه هم الله سبحانه و تعالی داسې لارښوونه کوي:

﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [ابراهيم: ۲۵]

الله سبحانه و تعالی خلکو ته مثالونه راوړي، ښایي هغوی پرې متذکر (ورپه یاد) شي (او پند واخلي)!

یا هم د الله سبحانه و تعالی دا قول:

﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ۲۹]

ژباړه: دا یو برکتناک کتاب دی، چې پر تا مو نازل کړی، ترڅو یې په آیتونو کې تدبر وکړي او عاقلان پرې متذکر شي!

الله سبحانه و تعالی په قرآن کې د پرلپسې او متداومې بیدارۍ لپاره، انسان ته پر تفکر، تدبر و تذکر امر کوي او د دغو درېیو مواردو د عملي کېدو لپاره له مختلفو کیسو او مثالونو ګټه اخلي. په قرآن کې د کیسې معنی د یوه شخص یا ډلې او یا یوه قوم د نښو، اثارو او خبرونو تعقیب او ځانګړی

تسلسل دی. لکه څنگه چې یوه پېښه د یوه لنډ خبر په وسیله انتقالېدی شي؛ خو د یوه شخص، ډلې او یا یوه قوم په اړه د پرلپسې پېښو روایت یا انتقال ته کیسه یا اوږد خبر (رپوټ) ویلی شو. د کیسې د دغه تعریف د تصدیق لپاره د الله سبحانه و تعالی دا آیتونه راوړلی شو:

﴿قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ [کهف: ۶۴]

(موسی) وویل: «هغه هماغه وو، چې مور غوښتل!» وروسته په هماغه لار چې راغلي وو، ولاړل. یعنې؛ په داسې حال کې چې پرلپسې پخوانۍ نښې یې تعقیبولې.

﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [قصص: ۱۱]

(د موسی مور) یې خور ته وویل: «ورپسې ورشه، پرلپسې یې تعقیب او حالت یې معلوم کړه!» هغې هم له لرې په داسې حال کې ولیدل، چې هغوی خبر نه وو.

﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنَّ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: ۶۲]

دا د (مسیح) حق کیسه ده (او د هغه د الوهیت یا د الله د زویوالي ادعاوې یې بې اساسه دي). له یوه الله متعال پرته بل هېڅ معبود نشته او الله برلاسی او حکیم دی.

﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّئُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

[هود: ۱۲۰]

مور د هر یوه پیغمبر کیسه درته وکړه، تر څو یې په وسیله خپل زړه آرام کړې او اراده دې قوي شي. په دغو (خبرونو او کیسو) کې ستا او مومنانو لپاره موعظه او تذکر راغلی دی.

خو نن اسلامي امت نه یوازې له هغو کیسو چې قرآن مور ته بیان کړې پند نه اخلي، بلکې خپله د قرآن د کیسو واقعي مصداق ګرځېدلی. د قرآن اصلي پیغام، چې اسلامي امت باید د تفکر، تدبر او تذکر له لارې تل بیدار وساتي، اوس برعکس امت قرآن یوازې تلاوت کوي او د حسن قرائت مسابقي جوړوي، خو د قرآني آیتونو په اړه د تفکر، تدبر او تذکر هېڅ نښې نشته، بلکې اکثرأ د انحطاط په اوږده او ژور خوب ویده دی.

الله سبحانه و تعالی په دنیا او آخرت کې د بشریت خورا غوره امت ته د بري راز؛ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وسیله ور زده کړ. خو د وخت په تېرېدو او په امت کې د ټولیز او هراړخیز تفکر، تدبر او تذکر د ضعف له امله د امت تاریخي حافظه سپینه شوه او مسلمانان سلگونه ځله د هماغه دښمن په عین تکراري دامونو کې ولوېدل او ونه توانېدل چې د خپلو ماتو عوامل تشخیص کړي او په هغه کې د لوېدو د مخنیوي لپاره دویم ځل عبرت واخلي.

لازمه ده چې په دې اړه ځینې هغه قطعي چارې یادې کړو، چې قرآن مور ته د اسلامي امت په توګه بیان کړې دي او د ایمان غوښتنه هم دا ده، چې باید هغه موارد چې قرآن یې مور ته وایي، له هر ډول شک او تردید پرته د هغو منلو او عملي کولو ته تسلیم شو. دلته له دلایلو پرته د ځینو یادونه کوو:

- کفار؛ د هر دین، ملت او طایفې چې وي، له اسلام او مسلمانانو سره دايمي او یا بالفعل دښمنان دي؛
- هر کله چې کفار قدرت تر لاسه کړي، د مسلمانانو پر وړاندې مبارزه کوي او ورباندې تېری کوي؛
- له کفارو د بېزارۍ و جوب، له دوی سره د همکارۍ حرمت، له دوی څخه د مرستې غوښتنې حرمت او د دوی تر بیرغ لاندې د تګ حرمت؛
- پر هغه څه چې الله سبحانه و تعالی نازل کړي، د حکومت کولو و جوب؛

- پر څه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اقرار، عمل او امر کړی، هغه الهي وحی ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اجتهاد نه گڼل کېږي، مثلاً: د خلافت د تاسیس وچوب او د یوه خلیفه تر سیوري لاندې د مسلمانانو یووالی او پر یوه وخت د مسلمانانو د خلفاؤو د تعدد حرمت؛

- له کفرې دولتونو سره د جگړې وچوب، تر څو د اسلامي حکومت تر ولکې لاندې راشي او دا یوازې د دولتونو په اړه ده، نه د وگړو په اړه، ځکه وگړي د دین په بدلولو نه مجبورېږي؛ خو واجبه ده، چې کفرې نظامونه له منځه یووړل شي؛

په همدې ترتیب ډېر نور مسایل هم شته، چې عمل ورباندې واجب شوی دی؛ خو په امت کې وینو، چې مسلمانان له دغو مسایلو سره داسې چلند کوي، لکه چې هېر کړي یې وي او یا هم هېرولو ته اړ شوي وي.

په داسې حال کې چې امت د دا ډول وضعیت د عواملو د درک او حل لارو د استنباط لپاره تفکر، تدبر او تذکر ته سخته او جدي اړتیا لري. خو دا درې مفاهیم؛ تفکر، تدبر او تذکر خپله په امت کې نه راژوندي کېږي، بلکې درې واړه د یوه ډله خلکو په وسیله، چې خپله تفکر، تدبر او تذکر ولري، د یوه سیاسي حزب د فکري او سیاسي مبارزې له لارې په امت کې بیا راژوندي کولی شو او ورپسې د اسلامي دولت په تاسیس دغې وینوونکې پروسې ته ادامه ورکولی شو، تر څو د بشریت خورا غوره امت بېرته خپل اصلي مقام ته ورستون کړو.

خو که حقیقت په دقت او ژوره توگه مطالعه کړو، وینو چې مسلمانانو دا موارد بشپړ نه دي هېر کړي، بلکې ناوړه علماوو، سحرگرو او مکارو مطبوعاتو خلک یې لاری. ته تېل وهلي. هغوی د خپلو ویناوو او خپرونو له لارې د مسلمانانو د عقولونو پر ځای د هغوی احساسات او غرایز مخاطب گرځولي او په موقتي ډول یې له هغوی څخه د تفکر، تدبر او تذکر وړتیا سلب کړې ده. مسلمانان له کفارو سره دښمني او د اسلام پر اساس حکومت کول درک کوي؛ خو شیطاني علما او مکارې او جادوگرې رسنۍ حقایق بدلوي او په خلکو کې افکار او مسایل داسې تبلیغ او ترویجوي، لکه څنګه چې خپله غواړي، یعنې هماغه څه چې کفار غواړي مسلمانان یې هېر کړي، هغه قصداً له خلکو هېروي او هغه موارد چې غواړي د مسلمانانو په یاد وي، هغه د خلکو په حافظو کې ساتي. په داسې حال کې چې د عامه افکارو دا ډول مدیریت ډېر سخت کار دی، خو ناوړه علما او باطلې رسنۍ د خپلو بادارانو غوښتنې د حق او حقیقت په جعلې جامه کې پوښي او عام وگړي په داسې حال کې په باطل پسې روانوي، چې گومان وکړي چې په حق پسې روان دي.

د دغه ستونزمن او دردوونکي حالت دقیق علاج او حل لاره د امت په اوسني واقعیت کې د تفکر ادامه او له اسلامي سرچینو سره د هغو د دقیق او کره اړیکې موندل دي، تر څو د دغه حالت اصلي عوامل په دقت تشخیص او حل لارې یې په پوره دقت استنباط شي. همدارنګه د فکري او سیاسي حقایقو د موندلو دوام او د منافقینو او مجرمینو افشا کول دي، تر څو امت د دغه حالت حتمي او احتمالي عواقب احساس یا تصور کړي. که څه هم د باطل اهل په پټه هڅه وکړي، بیا هم په پټه د باطل تحکیم او ترویج ته دوام نه شي ورکولی. په پایله کې ژر یا وروسته افشا کېږي.

دا په داسې حال کې ده، چې که د باطل اهل موقتاً باطل ته د حق جامه ورواغوندي؛ مگر بیا هم د باطل چټل بوی نه شي پټولی؛ ځکه هر لور ته د حرکت په صورت کې د هماغه امراضو د سرایت سبب کېږي. که خلک هر څومره ساده هم وي، بیا هم هره خطا او ناورین چې له باطله سرچینه اخلي، بشپړ احساسوي. د دې کړنلارې ادامه په امت کې تفکر پیاوړی او د امت په چارو کې د سیاست او سرپرستۍ په ډگر کې تدبر په ورځنۍ، عملي او واقعي چاره بدلوي او خلکو ته جرات ورکوي، تر څو د اسلام پر اساس یو او بل ته تذکر وکړي او یو بل سم او متعادل حالت ته برابر کړي.

هو! حقې حل لارې ته د دعوت په ډگر کې د تفکر دوام، د امت د مصالحو په خوندي کولو کې تدبر يا د پايو، عاقبت او برخليک په اړه غور کول او دوی ته د حقایقو افشا کول او ورسره يو ځای د اسلام د عظمت بيانول او د هغه د حل لارو د حقیقت لپاره تذکر، امت يو ځل بيا د تفکر، تدبر او تذکر څښتن کوي، کوم چې اوسمهال يې د امت د ورک شوي حکمت يوه برخه گڼلای شو. د دې چارې راژوندي کول پر موږ باندې ستونزې او سختۍ لازمي.

څوک بايد فکر ونه کړي، چې په داسې مسير حرکت ته به د رنگارنگ گلونو په وسيله هرکلی وشي، بلکې د دغه مسير لاروي بايد د لارې سختۍ، تندې، لوړې او له اغزيو سره د پښو لگېدو ته چمتو وي او لاره بايد په پوره صبر او استقامت سره ووهي. يوازې صبر، استقامت، تداوم او استمرار په دغه لاره کې د الله سبحانه و تعالی نصرت تضمینولی شي. نو له همدې امله بايد حق بيان شي او د ظالمانو له لوري پر ستونزو لکه تکذيب، تمسخر، استهزاء او د خلکو ځورونه بايد بشپړه وزغمل شي. کله چې د فکري او سياسي مبارزې په ډگر کې دا ډول صبر او استقامت وشي، په ټولنه کې د باطل د تصدیق لپاره ډېرې کمې شېبې پاتې کېږي او ډېر ژر د هر باطل حقیقت افشا کېږي او بالاخره خلک حق ته رجوع کوي. ځکه د خلکو اساسي مصلحت د دوی د فطرت پر اساس له حق سره دی او خلک هم په خپلو مصلحتونو پسې ځي، چې له موږ سره له يو ځای کېدو پرته بله هېڅ چاره نه لري، که څه هم مسير يې اوږد هم شي او دا هغه څه دي چې د عمر، خالد، ابوسفیان، عکرمه او ... رضی الله عنهم په ژوند کې تر ټولو ښه تمثيل شوي دي.

سیف الله مستنیر

د حزب التحرير ولایه افغانستان د مطبوعاتي دفتر رییس