

بي ساری اقتصادي نظام

(د اسلام اقتصادي نظام تر چتر لاندې)

(دويمه برخه)

(ژباړه)

اسلامي نظام؛ بي ساری، نوبتگر او ټولشموله دی

د اسلام اقتصادي نظام د هغو شرعي احكامو او قواعدو ټولگه ده، چې مصدر يې اسلامي شريعت دی. دا نظام د نورو شرعي احكامو په څېر د انسانانو په افعالو پورې اړوند هغه احكام بيانوي، چې شريعت بيان کړي دي لکه تکليفي احكام يعني فرض، واجب، مندوب، مستحب، مباح، مکروه او حرام. همدارنگه لکه تشریعي احكام يعني سبب، شرط، مانع، رخصت، عزيمت، صحت، بطلان او فساد. د انسانانو د افعالو په اړه دا ډول تفصيل، کره ليدلوری او اړوند احكام په بل هېڅ وضعي قانون کې موندلی نه شو.

د اسلام اقتصادي نظام سره له دې چې د نصاب پر مالک يې په ټاکلي کچه زکات فرض کړی، بلکې صدقه يې هم مستحب گرځولي، چې په ورکولو يې مسلمان ته ثواب ورکول کېږي.

د اسلام اقتصادي نظام له يوه اړخه ربا (سود) حرام او له بله اړخه يې پور مندوب کړی او پور ورکونکي ته اجر ورکول کېږي. همدا راز د مال نخيره کول او بازار ته يې له اړتيا پرته نه وړاندې کول هم حرام کړي دي. له بلې خوا يې خلک کار، سوداگری، شراکت او د خیر په کارونو کې انفاق ته هڅولي او مندوب يې گرځولي دي. همدا شان يې ځيني اعمال يې مباح کړي او په دې برخه کې يې خلک مختار پرېښي دي. د اسلام اقتصادي نظام په هر حالت کې د مال نخيره کول حرام کړي او د خلکو د اړتياوو د حل په موخه يې د پروژو او توليداتو لپاره بازار ته وړاندې کول واجب کړي دي. د اسلام اقتصادي نظام چې تجارت يې مندوب گرځولی، له دې لارې يې د شتمنی پراخولو ته خلک هڅولي او په باطلو لارو (غش، فریب، دروغ، قمار او سود) يې د خلکو مال خوړل حرام کړي دي. د اسلام اقتصادي نظام په بيه، قيمت او سخاوت کې سيالي کول مباح کړي او د خلکو زيانمنول او احتکار يې حرام کړی دی. د اسلام اقتصادي نظام د مري ميراث د ورثې حق بللی او د هغه قاتل يې ترې محروم کړی دی.

د اسلام اقتصادي نظام يوه کس ته اجازه ورکړې، چې کار وکړي او د عايدو په ترلاسه کولو کې تقوا غوره کړي. د خپل ځان او کورنۍ د نفقي پيدا کولو په موخه کار پرې واجب شوی؛ داسې چې لږ تر لږه هغه عملونه تر سره کړي چې روي ارزښت يې مراعات کېږي؛ لکه عبادي اعمال، د زکات ورکول او په خپل مال کې ټاکل شوي حقونه چې پرې لازم شوي دي او تر دې زيات يې مندوب گرځولي دي. په معاملاتو او چلند کې يې پر مسلمان د اخلاقو مراعاتول، له بې وزلو سره مرسته او پر هغوی رحم کول لازم کړي، ترڅو له دې لارې انساني او اخلاقي ارزښتونه ترلاسه کړي. هو، د اسلام احكام په همدې ډول حللارې وړاندې کوي. دغه راز د مال مالک کېدو، د هغه د پراختيا او انفاق احكامو د يوه مفصل او نوبتگر نظام پر بنسټ، د انسانانو ټولو کړنو ته يې نظم ورکړی او انساني ستونزې په داسې ډول حل کوي، چې د روح او حقيقت ژوروالي ته يې لاره پيدا کوي، چې په دې توگه په رښتيني ډول روحي، مادي، اخلاقي او انساني ارزښتونه مراعاتوي. يعني که هر څومره چې د يو چا غوښتنې متفاوتې وي، ستونزې يې حلېږي، چې په پايله کې د ټولني امنيت خوندي کېږي، خلک پکې د ارامۍ احساس کوي او په متوازن ډول يې خپل ارزښتونه پکې پلي کېږي.

د اسلام اقتصادي نظام تجارت، اجاره او شراکت په روا لارو (کفاله، گرو، حواله او احاله، ضمانت، پور، هبه، وصیت او...) مباح کړي او د اباحت لپاره يې ځانگړي شرايط او وسايل وړاندې کړي، چې د مختلفو واقعيتونو ټول حالات پکې بيانېږي؛ داسې چې ستونزې يې حل او حقونه يې مشخص کړي دي. دغه راز ملکيت يې مباح کړی او په دريو برخو يې وېشلی دی: فردي ملکيت؛ چې فرد په هغه کې اختيار لري او نوموړی يې پر هغه څه حاکم کړی، چې تر خپل ملکيت لاندې يې وي. عامه ملکيت؛ چې ټول خلک او د دولت رعيت گټه ترې اخلي. په دې مالونو کې احتکار نه دی شوی او د اشخاصو تر منځ يې هېڅ توپير نشته دی. د دولت ملکيت؛ هغه چې شريعت د دولت په واک کې ورکړی دی، ترڅو يې د امت او تر واک لاندې رعيت د گټې لپاره د شرعي سياست پر اساس په خپل کنټرول کې واخلي او په واسطه يې فقر له منځه يوسي او داسې حالت رامنځته کړي چې پانگه په سم ډول وپېشي، اقتصادي توازن وساتي او د ټولنيزو طبقاتي سيستم مخه ونيسي. همدارنگه پر امت د تيري مخه ونيسي او د دعوت او جهاد له لارې له دار الاسلام څخه بهر د اسلام لېږد ته زمينه برابره کړي. همداراز د اسلام اقتصادي نظام پورته درې ډوله ملکيتونه، له خپلو شرعي صفتونو او وسايلو سره معرفي کړي دي او هېڅوک نه شي کولی چې پورتنی درې ډوله ملکيتونه سره گډ او يا هم يو له بل سره بدل کړي. د بېلگې په ډول؛ هېڅ فردي او عامه ملکيت د دولت ملکيت نه شي کېدلی.

د اسلام اقتصادي نظام؛ انسان ته د وسيلې نه، بلکې انسان په سترگه گوري

د دې نظام او احکامو تر ټولو مهم او د پام وړ ټکی دا دی چې د انسانانو کړنو ته د انساني اعمالو په سترگه گوري، يعنې هغه کړنې چې انسانان يې ترسره کوي. علماوو شرعي حکم «د بنده گانو د کړنو اړوند د شارع خطاب» تعريف کړی دی. د اسلام اقتصادي نظام د وسايلو او شيانو لپاره نه دی؛ که څه هم د وسايلو اړوند ټول احکام يې بيان کړي، مگر د هغو اعمالو نظام دی چې انسان يې د ترسراوي پر مهال له وسايلو هم کار اخلي. د اسلام اقتصادي نظام پخپله د مال او پانگې لپاره نه دی؛ که څه هم وايي چې کوم شی شرعاً مال او کوم شی مال نه دي، بلکې د هغو عملونو لپاره نظام دی چې په مال، پانگه او د هغوی په ملکيت او د تصرف پر څرنگوالي پورې اړه لري، لکه: مال او پانگه څه ډول پراخه شي او څه ډول انفاق وکړو. برعکس د پانگوالی اقتصادي نظام، چې په سنجونه او پرتلنه کې يې د فيلسوفانو په نظر ورکولو کې لومړني او تر ټولو خطرناکي ستونزې دي او له عملي پلوه يې د څېړنې له صحيح مسير څخه انحراف کړی، ځکه هغه ځای چې بايد څېړنه پکې وشي، هلته د انسان نفس د مال د ملکيت او اړتياوو پوره کولو په څرنگوالي، د توليد، د مال گټور کېدل او د انسان د ملکيت د پرمختگ څرنگوالی د فقر او د اړتيا پوره کول دي؛ يعنې هغه څوک چې له مصيبتونو سره مخ شوي او له فقر سره يې مخ کړي دي. پورته ټول تنظيمات د اسلام په اقتصادي نظام کې، د دغه نظام د موخو د تر لاسه کولو لپاره د شرعي احکامو پر اساس ترسره کېږي. هغه موخې چې د انسانانو امنيت، کرامت، ارامتيا او نورې اقتصادي اړتياوې پوره کوي.

خو د پانگوالی اقتصادي نظام، د اسلامي نظام برعکس په خپلو لومړنيو طرحو او نظرونو کې ناکام و؛ ځکه د انسان په توگه د انسان د اړتياوو پوره کولو په برخه کې پاتې راغلی دی. يعنې د دې پر ځای چې انسان او اړتياوې يې وڅېړي او د دې پر ځای چې انسان د غوښتنو، فکري او جسمي ځواک له اړخه وڅېړي، ان د انسان په اړه يې په مجموعي ډول هم څېړنه نه ده کړې؛ مگر د مالکيت او د ملکيت د پراختيا په برخه کې يې انسان ازاد پرېښی دی. د دا ډول ازاديو په ورکړې سره داسې وياړي، چې گواکې ټولې انرژي يې ازادې کړي دي؛ لکه ټول خلک چې گټه ترې اخيستی شي او په توليد او د ملکيت په ډېرولو کې يې کارولی شي، په داسې حال کې چې له هغو انرژيو څخه يوازې پانگوالی او پر ځان بسيا ټولني گټه اخيستی شي. که د يادې ازادې مفهوم ته ځير شو، ښکاري چې په کمه موده کې به حاکم نظام له منځه يوسي. ځکه همدا ازادې د دې لامل گرځي، چې گډوډي رامنځته شي، يو پر بل دې بريد وکړي او د دغه نظام اصل او بنسټ دې له

منځه یوسي. که څه هم نورو ته د زیان رسولو په برخه کې قید وړاندې کوي او هغه دا چې یو شخص تر هغه ځایه ازادې لري، چې د نورو ازادۍ سلب نه کړي. همدارنگه د دې نظام فلسفه دا ده چې فرع یې اصل نقضوي او په دې کې هم پاتې راغلی چې عقلاً ووايي د انسان په کوم ځای کې د ازادۍ حق لري او په کوم ځای کې یې نه لري. د دې فلسفې گټه او پایله یوازې دا ده چې پانگوالو ته د قانون جوړولو واک ورکړي او د خپلو گټو پر بنسټ ازادۍ وضع او تفسیر کړي، نو له همدې امله د فقر او د مرگ او غلامۍ حکم کوي.

د پانگوال نظام کمزوري او شرموونکي ماتي

د اسلام نظام، چې د علیم او خبیر ذات له لوري راغلی او د انسانانو اساسي واجبي او مندوب مسؤلیتونه بیانوي او همدارنگه مباحات، محرمات، مکروهات، حقوق، صلاحیتونه، مسؤلیتونه، قید او بندونه یې په یوه دقیق او مفصل نظام کې بیان کړي ... له هغه نظام سره ډېر توپیر لري چې گمراهان، ادعا کوونکي، کمزوري او د ځان غوښتونکي پکې فلسفي وایي، د ملکیت ازادې اعلاني، په داسې حال کې چې د انساني چارو په کوچني تنظیم کې پاتې راغلي دي. نو پر خپلو کمزوريو نوري کمزوری او پر خپلو انحرافاتو نور انحرافات ور زیاتوي او د ا قاعده او اصل پر هغه څه پوري تړي چې له هغو سره په ټکر کې وي.

وروسته دا کمزوری او انحرافات په جنایتونو او بي لاریو بدلېږي، ځکه د شتمنی او واک خاوندان د همدې نظام د احکامو او قوانینو پر بنسټ حکومت کوي او احکام او قوانین یې د خپلو نفسي غوښتنو پر بنسټ تفسیروي. په همدې اساس د خلکو لپاره دروغو ته د طریقې، فریب ته د هنر او دام ایښودلو ته انگېزي رنگونه ورکوي او خلکو ته د ډیموکراسۍ، بنایسته لفظونو او لقبونه تر نامه لاندې وړاندې کوي. هغوی هڅه کوي، چې پر کثافت دانې، توبې شوو وینو او خپلو قرباني شوو جسدونو په ظاهر بنایسته پرده وغوروي! نو ایا گومان کوی چې ناوړه بوی به یې پټ کړي!؟

نه پوهېږو هغو کسانو ته څه ووايو، چې د اقتصادي نظام اصطلاح اوري، مگر پرې منکر دي او نیوکې پرې کوي! نه پوهېږو هغو کسانو ته څه ووايو، چې د دې امت بچیان دي او هغوی باید پر نورو نیوکې او مسخرې وکړي؛ ایا د غربي مفکورې مزدوران او د ازادۍ لارویان یې باید مسخره شي او که د اسلام او د هغه د نظامونو په ځانگړې توگه د اسلام د اقتصادي نظام دعوتگران؟! په ټینگار سره باید ووايو، چې د هغه نظام دعوتگران چې له عقیدې څخه سرچینه اخلي، باید پر نورو نیوکې او مسخرې وکړي.

اقتصادي ستونزې د پانگوال نظام له لار ورکيو او انحرافاتو څخه سرچینه اخلي

د پانگوالۍ مفکورې مشرانو ونشو کړلی، چې د انسان د چلند او افعالو لپاره مناسبه لاره پیدا کړي؛ بلکې په چل او فریب سره راپورته شول او د خپلو انحرافاتو لپاره یې فلسفي وغږولې. د دې پر ځای چې د انسان د چلند او کړنو په اړه فکر وکړي او د وسایلو په اړه نظریات وړاندې کړي، دوی راپورته شي او د باطل پر اساس داسې نظریات وړاندې کوي، چې د عقل خلاف وي او له هېڅ ډول تفکر سره جوړ نه راځي. گومان کېږي چې الله سبحانه و تعالی به یې سترگې رنډې کړې وي، نو دوی به څه ډول وويني. دوی وایي: د توکو او نورو شیانو په برخه کې د خلکو د ورځنیو اړتیاوو پوره کولو لپاره باید شیان ډېر تولید شي. خپله دغه وینا یې د کفر، بدعت او داسې خیالاتو پر بنسټ کړې، چې په واقعي ډگر کې هېڅ ډول ثبوت نه لري؛ بلکې د پیدایښت له وخته یې یوازې د خپلو محسوسو انحرافاتو کچه لوړه کړې ده. مگر لایي هم مکر دا دی چې وایي، د اړتیا د پوره کولو وسایل له اړتیا څخه کم دي، نو تر ممکن حده باید تولید ډېر شي.

ځینې یې فکر کوي، چې بشریت له خطر سره مخ دی. دا لیدلوری د لابلاس له نظریې څخه اخیستل شوی چې وایي: «د بشر ډېروالی د هندسي تصاعد ۱، ۲، ۴، ۸، ۱۶، ... تابع دی. په داسې حال کې چې د ځمکې

پر مخ د تولید دپروالی د عددي تصاعد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ... پر بنسټ دی. پر دې اساس تولید اړتیاوې نه پوره کوي، د پانگوالی نظام په اړه یې د فلسفي فکر دا دی چې وايي: «د خلکو اړتیاوې د دېرېدو په حال کې دي او دغه دپروالی د پای ټکی نه لري او تولید محدود دی او دا هغه څه دي چې دوی یې د توکو او خدماتو د کمښت سلنه بولي.» نو د دې ستونزې د حل لپاره باید د قانون جوړونې او اقتصاد مفکوره د تولید د زیاتېدو او پرمختګ پر لور روانه شي. همدا راز په قانون جوړونه کې د دې پر ځای چې د انسان د واقعیت، ځانګړنو، اړتیاوو، تمایلاتو او ګړنو په اړه فکر وکړي، یوازې د پانګې او د هغې د دپروالی په اړه فکر کوي. د افرادو په واسطه د پانګې د مالکیت پر څرنګوالي او دا چې څه ډول ټول کولی شي چې خپلې اړتیاوې له هغه څخه پوره کړي، فکر نه کوي؛ یعنې یوازې په یوه هېواد کې د پانګې د زیاتوالي په اړه فکر کوي.

د پانگوالی نظام د افرادو لخوا د پانګې د مالکیت پر څرنګوالي او د ټولني خلکو ته یې پر وپشلو هېڅ فکر نه کوي، بلکې ټوله هڅه یې دا ده چې نوښتونو، کشفیاتو او علومو ته لاسرسی یې یوازې د پانګې او تولید د دپروالی په موخه دی. مګر د دوی هغه نظام چې د انسان د عمالو د تنظیم لپاره یې جوړ کړی او یوازې فردي ازادۍ لري چې خلک فردیت ته تشویق کوي. د لابلان د نظريې نیمګړتیا ثابتې ده او مور یې په اړه څه نه وايو؛ لکه څنګه چې د توکو او خدماتو د سلني د کمښت مفکورې تېروتنه او انحراف ثابت دي. البته د هغو پانګو په لیدو سره چې ګټه ترې نه اخیستل کېږي او حتا ګټه اخیستل ترې منعه شوي دي، دا په داسې حال کې ده چې میلیونونه انسانان چې فکري او جسمي توانايي لري، مګر بېکاره دي. سره له دې لا هم د مال او قدرت څښتنان چې په دې ډګر کې یې ګټې په خطر کې دي، خپله چټله مفکوره په زور پلي کوي، نړۍ یې مستعمره کړې او لا یې هم مزدوران خپل رول اداکوي او کمپاین ورته کوي. دا د دوی د انحطاط د کندی وروستی برخه نه ده، بلکې د دوی د انحطاط کنده تر دې هم ژوره ده، ځکه د انحطاط کنده یې د عقل او فهم بېخ ته رسېدلی ده.

د ټولني د شتمن کېدو او فقر په حالت کې دوی د خپلې فلسفي پر اساس د افرادو فقر ته هېڅ ارزښت نه ورکوي او همدارنګه د ناوړه طبقاتي ټولنیز سیستم او د پانګې پر وېش باک نه راوړي. د بېلګې په ډول: هغه هېواد چې یو میلیون نفوس لري او کلنی عاید یې ۵ میلیارده ډالر وي، نو هغه ټولنه پر ځان بسیا او شتمنه ټولنه ده، ځکه د هر شخص کلنی عاید ۵ زره ډالر کېږي. دوی په دې ډول حساب کوي او رسنۍ یې تکراروي، خو په ورته وخت کې وايي، چې د دې ټولني یو سلنه خلک د ټولني ۹۰٪ پانګه په واک لري. نو واقعیت دا دی چې د دې ټولني یو پر څلور برخه وګړو کلنی عاید تر ۲۰۰ ډالرو او نیمایي وګړو یې تر ۳۰۰ ډالرو نه اوړي. ایا دا محاسبه عقل منلی شي؟ او ایا دا له واقعیت څخه سم تعبیر دی؟ ایا دا د یوې ټولني واقعیت په ډاګه کوي، چې ایا دا یوه پر ځان بسیا او مالداره ټولنه ده او یو واقعي معیار بڼي؟ دا هغه پوښتنه ده چې د غربي پانگوالی د اقتصادي نظام مفکورې له مشرانو، دعوت ګرانو او پلویانو څخه باید وشي.

د یادونې وړ ده هغه نظام چې شیانو ته د هغوی له اصل سره سم ګوري او په حکمت سره یې ستونزې حل کوي، هغه نظام چې اقتصادي ستونزو ته څرنګه چې پکار دي په هماغه ډول ګوري او حلاره یې د پانګې په داسې وېش سره ده، چې ټول وکولی شي خپلې اړتیاوې پرې پوره کړي؛ دا نظام له هغه سره دېر توپیر لري چې اقتصادي ستونزې یوازې د تولید په دېرولو سره حل کوي او د تولید دپروالی د خلکو د ستونزو د حل یوازینی لامل بولي. دغه راز په دې تولید کې هر شخص خپله ونډه لري، خو پوښتنه دا ده؛ هغه څوک چې هېڅ پیسې نه لري او نه شي کولی تولید شوي شیان وپېري، څه وکړي؟ نو په څه ډول د تولید دپروالی د حل لاره ده چې کالي دېر شي او یوازې د مالدارو کسانو په واک کې وي، د مالدارانو پانګه دېرېږي او غریبان ترې محروم دي او فقر یې ورځ تر بلې زیاتېږي. دا هغه نظام دی چې د غریبانو د مرګ حکم کوي او د دې مفکورې پلویان په دې باور دي چې د فقراوو شتون ته هېڅ اړتیا نشته، ځکه هغوی د ټولني د اوږو

بار دي، ټولني ته گټه نه لري او د ژوند د بقا هېڅ حق هم نه لري. په داسې حال کې چې اقتصادي ستونزه، په حقيقت کې خلکو ته د پانگې په وېش کې ده. دا ستونزه هغه نظام ته اړتيا لري چې داسې اړيکې رامنځته کړي، چې پر اساس يې هر شخص د پانگې مالک شي، خپل ملکيت ته پراختيا ورکړي او په ملکيت کې يې د فقيرو خلکو حق مشخص او واجبي کړی دی، چې په دې سره به يې د خپلوانو، ټولني او دولت اړتياوې پوره او ټول به باعزته ژوند ولري. خو د پانگوالی نظام د دې اقتصادي ستونزې لامل د توکو او خدماتو کموالی بولي او د حل لپاره يې لاندې چوکاټ وړاندې کړی: کله چې د توکو او خدماتو توليد ډېر شي او په بازار کې انبار شي، نو هر څوک چې وغواړي کولی شي د پيسو په بدل کې يې وپيري. په داسې حال کې چې د توليد ډېروالی، د ملکيت او توليد ازادې غواړي، ايا تر دې گمراه او ناوړه افکار هم شته دي!؟

د تېروتنې او انحراف معالجه، په ډېرې تېروتنې او انحراف سره

د دغو افکارو پلي کول د دې لامل شوي، چې کم شمېر خلک د پانگې مالک شي او د پانگې له مخې د پانگوالو تر منځ ډېر توپيرونه رامنځته شي. دا چې فقر په خطرناک ډول په خلکو کې رامنځته شوی او د پانگې مرکزيت د څو محدودو کسانو لاس ته لوېدلی، نو د فقر لمن نوره هم پراخه شوې ده. يعنې له صنعتي انقلاب او د وسايلو له ډېرېدو سره هممهاله، د بي کارانو کچه د زياتوالي په حال کې وه، بي کاري پراخه او تنخوا راکمه شوه. تر کومه ځايه چې په پانگواله ټولنه کې کمونيسي افکارو ځای پيدا کړ، نو د متنفيډينو او هغو کسانو پر وړاندې چې شمېر يې کم او مالونه او احتکار يې زيات و، د فقر او و، کار گرانو او هغې طبقې د انقلاب فلسفه بيانېدله، چې شمېر يې زيات خو مالونه يې کم وو. هغو کسانو چې پانگوال نظام يې پر پښو درولی و، د مال، واک او رسنيو څښتنان وو، د انقلاب کوونکو او د انقلاب لاملونو له راضي کولو پرته بله لار ونه مونده. دغه راز د مکر لاره يې غوره کړه او هغه وخت يې دولتي سوسياليزم ورته وويل او د کارگرو، فقراوو، بي کارانو، د بي کارۍ د راکمولو او مرستو لپاره يې قوانين جوړ کړل. د دې قوانينو پر اساس شوي مرستي د کاري ساعتونو مشخصول، تر ټولو د کمې کچې تنخوا ټاکل، د کاري فرصتونو رامنځته کول، د تقاعد ورکول، فقراوو او بي کارانو ته د مرستو او همدارنگه د زده کړو او طبابت په برخو کې د مرستو وړاندې کول وو. دا ډله پوهېده چې له خلکو د ناوړه گټې اخيستنې او د هغوی د غلام گرځولو د دوام لپاره بايد خلک لږ تر لږه د ژوند کولو اسانتياوې په واک کې ولري. خلک بايد جسمي، علمي او فني توان ولري، ترڅو د خپلو هڅو پايله يې اصلي زورواکو او فريبکارو ته گټه ورسوي او دومره حقوق او امتيازات بايد ولري، چې انقلاب ونه کړي او نظام له منځه يوسي.

دې ډول کړنو او بدلونونو ټولنه له پاشل کېدو وژغورله، دوی غواړي په دې ډول د ټولني پايې ټينگې او د خلکو فکر په له کاره لوېدلو کانالونو کې بند کړي، عمومي افکار يې جوړ او مسير ور ته مشخص کړي. غواړي د هغه څه په محدوده کې و اوسيري چې پخپله يې غواړي، ترڅو په دې ډول خلک وغولوي او گومان وکړي چې د مفکورې، رايې او عمل ازادې لري. دا کم عقلا د دغو لارو او نظريو پر اساس پر مخ روان دي او د خپلو اربابانو تر شاه په تکرار سره وايي چې پانگوالي پخپله خپل ځان نوی کوي؛ يعنې دا د نړۍ وروستی نظام دی چې پخپله د خپل ځان درملنه کوي. په داسې حال کې چې ټولو ته حقيقت روښانه دی، چې پرته له دغه واقعيت څخه دی او پوښتنه دا ده چې دا حقيقت څه دی؟

حقيقت دا دی چې دا نظام د خلکو د ستونزو د حل او عزتمند ژوند د تضمين په برخه کې ناکام دی. له ورايه ښکاري چې يو فاسد، ظالم، ناوړه گټه اخيستونکی او د خلکو قاتل نظام دی، چې خلک په غلامۍ نيسي. له شرمه ډکې پايلې يې په ډاگه شوې او خلکو يې ظلم زغملی او نور يې چيغې راپورته شوې دي. دا نظام به ډېر ژر په هماغه ځای کې راوپرځيږي، چېرې چې پيدا شوی و او د دغه نظام څښتنان د خپل حاکميت د دوام او خپلو گټو د ساتلو لپاره له مکر او فرېب پرته بل هېڅ نه شي کولی. مگر دغو کارونو هم

دوی ته مالي لگښتونه ور په غاړه کړي، چې د پوره کولو لپاره یې باید سرچینې پیدا کړي؛ خو دغه ډول نظام چې بنسټ یې کمزوری او بې گټې وي، د دغې ستونزې د حل لپاره فکري او ژوره حللاره نه لري. یوازې د یوه سطحې فکر پر بنسټ سطحې حللاره وړاندې کوي او هغه د مالیاتو وضع کول دي.

د مالیاتو ډېرول د دوی یوه بله ځیرکې وه، چې د مالي سرچینو په موخه گټه ترې اخلي. په داسې حال کې چې مالیات د خلکو فقر او ناوړه اقتصادي حالت، چې د ټولني او نظام واقعیت دی، له منځه نه شي وړلی. نو په دې واقعیت کې له لاندې دوو مسئلو بله د حل لاره نشته: دغه پانگوال چې له دې نظام څخه گټه اخلي، له خپلو شتمنیو، وسایلو او لارو څخه به د خلکو په گټه تېرېږي او د ملکیت له ازادۍ څخه خالي نظام به رامنځته کوي. دا مورد په دې مانا دی چې له روان نظام څخه به په پوره ډول لاس اخلي او له منځه به یې وړي او یا هم دا چې د قدرت په وسایلو او د مکر او فریب په تگلارو سره به د نورو ملتونو پر شتمنیو غږېته اچوي، چې هغه بیا استعمار دی. نو د دې برخې د اړتیا وړ مالونو د تیارولو لپاره باید بې کاري له منځه ولاړه او یا راکمه شي. همدا راز دندې باید زیاتې شي او په هغه صورت کې د مالیو وضع کول یوازې د حل لار ده.

د دې ټولو لپاره پکار ده چې شرکتونه او کار کوونکي فعال او په کاري فرصتونو کې نوښتونه وشي او همدارنگه د ټولني د ډېرو اړتیاوو د پوره کولو لپاره د زیات مال د تر لاسه کولو په موخه له بېلابېلو لارو هڅې وشي. دا مسئله غواړي چې تولید باید چټک شي او رخصتي پکې ونه شي، باید د مال لپاره یې بهرني بازارونه خلاص او خلک یې د تولید کارولو او پېرلو ته اړ شي. دغه راز له پولو بهر باید پروژې ورته جوړ شي، تر څو یې گټې خوندي کړي. په همدې موخه د وسلو کارخونې فعال شي، چې د ملتونو تر منځ جنگونه رامنځته او خپلو تولیداتو ته بازار پیدا کړي. نو د دې فریب او مالونو د لوټلو لمن باید پراخه شي. په بل عبارت هغه هېواد چې دا ډول نظام غواړي، نو که یې د اوسېدونکو شمېر ۳۰۰ میلیونه وي، تولیدات یې باید د همدې نفوس څو چنده وي. دوی یې باید کرنیزې ځمکې لاندې او خپلواکي یې سلب کړي. باید پر وړاندې یې هر هغه گام پورته کړي، چې هغه هېواد پر ځان پورې وتړي او د بېدارۍ او ازادۍ غوښتنو مخه ږپ کړي. باید د نورو پر شتمنیو مسلط شي او د مکر په وسیله خپلې پروژې، ځواک او لښکر کشي وکاروي. دغه راز هر څومره یې چې توان وي د ملتونو پر شتمنیو واک پیدا کړي، هغه څه چې هر وخت یې ترسره کوي. د ملتونو د مال او ذخیرو د نیولو لپاره پرلپسې لارې او وسایل وکاروي او په دې برخه کې نوښتونه رامنځته کړي.

پانگوالي یوازې په بنسټپلاک او فریب ژوندی ده

دا نظام د فقر، د ټولني طبقاتي کېدو او د پانگې د ناوړه وېش ستونزه او د داخلي پانگې او د نظام د سقوط وېره په پورته ډول حلوي. د فقر، ناوړه استفادې، ظلم، ذلت، بدمرغي او شکنجې دایره پراخوي، ترڅو نور ملتونه هم تر خپل واک لاندې راولي او نړۍ په خپلو منگلو کې ونیسي. هو، دا پانگوال نظام دی چې له بنسټپلاک، د نورو ملتونو له ناوړه استفادې او هغوی په غلامۍ نیولو، د خلکو د وینو څښلو او د ژوند پر ټولو برخو لکه؛ پانگه، تولید او تفکر واک تر لاسه کولو او د هغو له منځه وړلو پرته ژوندی نه شي پاتې کېدای. خلکو ته د دې نظام د بقا اصلي لاره په ډاگه شوې، چې هغه بنسټپلاک دی او له هغې پرته دا نظام سقوط کوي او له منځه ځي. د دې نظام په پایله کې چې د ملکیت ازادۍ پر مفکوره ولاړ دی، اقتصادي ستونزه د توکو او خدماتو د سلني کمښت دی، چې د حل لاره یې د تولید زیاتول او خدماتو ته زمینه برابروول دي. حاکمیت له داسې خلکو سره دی چې د ټولني یوه سلنه جوړوي، خو د ټولني پر شتمنی او رسنیو حاکم دي. دغه راز د داسې دولت په وسیله حکومت کوي چې پخپله د دوی په ملاتړ د خلکو پر شتمنیو کنټرول لري. د نیوریاک پوهنتون د اقتصاد پروفیسرو اډوارډ وولف په خپل کتاب «نامتوازي شتمنی» کې د امریکا په اړه،

چې د پانگوالی مشره ده داسې لیکي: «د کورنیو یوه برخه چې د ټولني یو سلنه جوړوي، د مالي شتمنیو د هرم لوړه څوکه په واک کې لري او همدغه طبقه د ټولې شتمنی ۴۸٪ څښتنه ده.»

همدارنگه استاد عبدالحی یحیی زلوم په خپل کتاب «د شر امپراتوري. ص ۲۲۴» کې داسې فرمایي: «د ۲۴۰٪ پانگه چې ۱٪ طبقه یې په واک کې لري، له هغې پانگې ډېره ده چې ۹۰٪ امریکایان یې په واک کې لري.» په دوام کې یې فرمایي: «دا په دې مانا ده چې په امریکا کې ۴۰۰ کورنی ستر قدرت لري او د پاتې ۹۰٪ امریکایانو څخه ډېره ونډه لري.» همدارنگه د یاد کتاب په ۲۱۴ مخ کې فرمایي: «هغه طبقه چې سلنه یې One percent class (OPC) ته رسیري، له مالي او رسنیز قدرت څخه نیولې بیا تر د سیاسي رهبرانو د مسیر تر ټاکلو او قانون جوړونې پورې ټول ځواک له دوی سره دی.»

کله چې امریکا له بنکپلاک او د ملتونو له منځه وړلو پرته خپل نظام او بقا نه شي ساتلی، په همدې ډول انګلیس، فرانسه او نور یې هم د بنکپلاک له لارې خپله بقا خوندي کوي او له بنکپلاک پرته بله لار نه لري. دا یوه حتمي مسئله ده چې په دې سختو شرایطو کې پر نورو ملتونو د برلاسی لپاره د دغو دولتونو او دوی ته ورته دولتونو تر منځ لانجې رامنځته شي او د خپلې بقا لپاره د نورو ملتونو په اشغال، نیولو، لوټلو او وینې او غوښې خوړولو کې د بنکپلاک لانجې ډېرې گرمې وي. دا هغه څه دي چې د اوسنیو ملتونو د بدمرغی او هغه اور لامل شوي چې نړۍ پکې سوځېږي، په ځانګړې توګه اسلامي نړۍ؛ هغه اسلامي نړۍ چې په هوښیارېدو او د اسلام د تطبیق لپاره فکر کولو یې، نه یوازې اقتصادي نظام، بلکې د پانگوالی شتون هم په بشپړه توګه له ګواښ سره مخ کړی دی.

پانگوالي یو غیر واقعي او بی ګټي اقتصاد رامنځته کوي

د پانگوالی دغه لیدلوري د مالکیت په برخه کې داسې لارې په ګوته کوي، چې ټولني ته له زیان پرته هېڅ ګټه نه کوي. د حقیقي اقتصاد پر ځای چې ګټه کولی شي، یو غیر واقعي او نورو ته اړمن اقتصاد پرمختګ کړی دی. د دغه نظام خاوندان د خلکو د مالونو د تر لاسه کولو په موخه د قانون جوړونې او نوښت په برخه کې ډېر ماهر شوي وو او له زور او پر نړۍ له کنټرول څخه یې استفاده وکړه، ترڅو پخپله خوښه قانون جوړ کړي او وروسته یې عمومي او نړیوال کړي. همدارنگه هغه یې د ډېری دولتونو په اساسي قوانینو کې په زور ځای په ځای کړي، ترڅو نړۍ یې تر خپل اغېز لاندې راولي او د خلکو هڅې او شتمنی پخپله ګټه را وڅرخوي. د تش په نامه مالي معاملو او یا ادعا شوو خدماتو له لارې یې د خوراکي موادو، پوښاک او د اوسېدو وړ توکو د چمتو کولو په برخه کې هېڅ مرسته نه ده کړې. هېڅ کس د امنیت ډاډ نه دی کړی، هېڅ ناپوه عالم شوی نه دی او هېڅ ناروغ د دغو خدماتو له امله روغ شوی نه دی؛ مګر فقر، وېره او وحشت زیات شوي او ګټور تولیدات ځنډېدلي دي. دغه راز دولتونه یې له بانکونو څخه د سودي پور اخیستلو ته اړ کړي، ترڅو کمزوري او اشغال یې دوام وکړي. پر تولیداتي او ډیرکو حرکتونو بېلابېلې مالي لګوي، ترڅو هغه کسان شتمن او قدرتمند شي چې د نرخونو له خرابوالي او د تولیداتو له کمزورۍ پرته ټولني ته هېڅ ګټه نه لري. څوک چې زراعت او صنعت ترسره کوي او یا داسې خدمات وړاندې کوي، چې ټول خلک ورته اړتیا لري، نو په خپل ټول توان هڅه کوي چې د تولید په هر پړاو کې د جوازلیک، بېلابېلو مالیو او نورو ستونزو په رامنځته کولو سره قوانین کمزوري کړي.

د دغه غیر واقعي اقتصاد پایله دا ده چې میلیونونه دندې او فعال کار کوونکي ټولني ته هېڅ عاید وړ نه کړي، بلکې محصولات له منځه یوسي او هغه شیان د خلکو د مالونو عاید جوړوي، چې له زیان پرته هېڅ ګټه نه لري. سلګونه زره د بانک کار کوونکي او همداسې څو چنده د بیمې شرکتونو کار کوونکي او همدارنگه د هغوی څو چنده مسلکي ښځینه او نارینه کار کوونکي ټولني او انسانانو ته هېڅ ګټه نه رسوي، بلکې خلک

او ټولني همپشه زيانمنې وې او د بانکونو او د بيمې شرکتونو څښتنان تر ټولو ډېره شتمن او ځواکمن وي. دا او دې ته ورته ډېرې بېلگې دي چې د دولت د انحطاط او له منځه تلو لامل گرځي؛ مگر لکه مخکې مو چې وويل، هغوی هڅه کوي چې پر خلکو د واک موندلو او د هغوی د لوټلو په مرسته خپل اقتصادي ماشين فعال وساتي او له منځه تلل يې وځنډوي. دغه موارد له اسلام څخه څومره لرې دي؛ هغه نظام چې غير واقعي اقتصاد يې له منځه وړي او خلک هڅوي چې محصولات او عايد لاسته راوړي او داسې اقتصادي نظام رامنځته کړي، چې ټول خلک د مال خاوندان شي، نه دا چې يوازي د ملکيت رامنځته کړي او بس. دغه راز له احکامو څخه يې خلک د ملکيت د پرمختگ او پراختيا په برخه کې گټه اخلي؛ نه دا چې يوازي د مال او شتمنی د پرمختگ لامل شي. ځکه موضوع او ستونزه د انسان نفس دی، نه مال.

اسلام سود حرام کړی، نو د دغو بانکونو فعاليت حرام دی او اوسنی دندې پکې ټولې له منځه ځي؛ ځکه دا خلک که په کور کيښي او خپلې ورځنۍ اړتياوې له کار کولو پرته پوره کړي، تر دې ډېره غوره ده چې له گټې پرته دا ټوله پانگه ولوتي، نرخونه لوړ کړي، توليدات ودروي او د خلکو ژوند سخت کړي. په همدې ډول اسلام ټول د بيمې تړونونه حرام کړي دي او ټول شرکتونه او مؤسسې چې بانکونه دي، د زيان رسولو له امله منع کړي دي. په هغه اندازه پوځونه او ساتونکي گومارل کېږي، چې ټولني او امت لپاره گټور وي او د ټولني او دولت د ځواک لامل شي. اسلام پر خلکو لازمي چې خپلې کرنيزې ځمکې وکړي. که څوک خپله ځمکه درې کاله ونه کړي، ترې اخيستل کېږي او بل چا ته د کرلو لپاره ورکول کېږي. په اسلام کې هڅه کېږي چې د زراعتي ځمکو له مالکانو سره مرسته وکړي، هغوی ته پور ورکړي او وړيا خدمتونو ورته وړاندې کړي. نو د اسلام اقتصادي نظام يو بې ساری توليدي نظام دی، چې د شتمنی ډېر بدل پکې گټور او کارنده عايد دی. اسلام له اړتيا پرته د مال ذخيره کول حرام کړي دي. شتمن پرته له دې چې خپل مالونه د الله سبحانه و تعالی په لار کې په خيريه چارو ولگوي، انفاق وکړي او يا دا چې خپل مالونه د کرنې، صنعت او تجارت د پرمختگ او پراختيا په برخه کې ولگوي، بله لار نه لري؛ خپل مالونه بايد د خلکو لپاره بازار ته وړاندې کړي. اسلام شراکت يو مباح مضاربت بولي او خلک ورته تشويقوي. نو په داسې حالت کې به څوک بې کاره پاتې شي؟ څومره پانگوال پېژنو چې له هېڅ ډول عذر پرته يې خپل مالونه په کار نه دي اچولي او په مقابل کې يې څومره مفکرين، پوهان او توانمند خلک پېژنو، چې نه شي کولی خپل فکر او توان په کار واچوي او گټور کارونه وکړي! که ذخيره کول او سود حرام شي، شرکتونه فعال او پرمختگ وکړي او په ځانگړې توگه دا دوی ډلې خلک فعال شي؛ نو دلته ايا کفار او غرب خپلې بيا دا پوښتنه نشي کولی او نه هم کوم دليل ورته پاتې کېږي، چې د اسلام اقتصادي نظام څه شی دی؟!

د څه لپاره خپله منکر وينا کوي؟ د هغه نظام لپاره يې کوي چې خلک له گټورو کارونو منع کوي او بې گټې کارونو ته يې هڅوي، پر تاسو ډېر کر اوونه او زيانونه ټپي او د سودي بانکونو له لارې د دوه چنده پور ورکولو ستر سود او استثمار ته مو تشويق کوي؟ په داسې حالت کې چې د توليد بيه لوړېږي او د قېمتی لامل گرځي. سر بېره پر دې چې د بانکونو له لوري د مالونو پور ورکول په ټولنه کې د توليد مخه نيسي، سيالی نه هڅوي او نرخونه لوړوي، بلکې لوی بهرني بانکونه په خپله کچه هغو دولتونو ته پور ورکوي، چې په هغو بانکونو کې هېڅ برخه نه لري. څو چنده سودي پورونه ورکوي؛ دا هغه څه دي چې په دغو سودي بانکونو کې د حساب پرانيستلو پر مهال مالي مسووليتونه ورته متوجه کېږي او پر خپله ټولنه زيات ماليات تحميلوي او نرخونه لوړوي. همدارنگه توليد کمزوری کوي او بې کاري ډېروي، ترڅو دغه دولتونه په دومره کچه کمزوري شي، چې له نوم پرته نور څه ورپاتې نه شي او شتمنی يې دوه بناماران د پانگوالی نظام او د هغه وحشيان وخورې. هغه نظام چې تر شا يې نعمتونه دي او هغه نظام څومره توپير دی، چې تر شا يوازي غمونه او ستونزې پرېږي؟ او دغو لاسپوڅو ته بايد څه ووايو؟

ليکوال: محمود عبدالهادي

ژباړن: حبيب الله حبيب