

بسم الله الرحمن الرحيم

د حلال او حرام د قاعدې افراطي وپلو په اړه

لومړی اړتیا ده چې یوه مهم مطلب ته اشاره وکړو. کله چې د حلال او حرام په تړاو خبرې کېږي، موږ د یوې انساني طرحې په تړاو چې د رد او منلو وړ تیا لري، خبرې نه کوو، ځکه حلال هغه څه دي چې الله سبحانه وتعالی هغه حلال کړي او حرام بیا هغه څه دي چې الله سبحانه وتعالی حرام کړي دي... حلال او حرام یوه وړاندې شوې انساني طرحه نه ده.

رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایي:

«الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ»

حلال هغه څه دي چې الله سبحانه وتعالی پخپل کتاب کې حلال بللي دي او حرام هم داسې څه دي چې الله سبحانه وتعالی پخپل کتاب کې حرام کړي دي.

او همدارنگه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي:

«إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ»

ژباړه: حلال او حرام واضح او مشخص دي.

حلال هغه څه دي چې الله سبحانه وتعالی د هغه ترسره کولو ته اجازه ورکړې او پر هغه عمل هېڅ مجازات نه لري. حرام بیا هغه څه دي چې الله سبحانه وتعالی د هغه ترسره کول حرام او منع کړي دي. مرتکب ته یې په دنیا او اخرت کې جزا ورکول کېږي.

حلال او حرام د مسلمانانو په ژوند کې د اعمالو د سنجش مقیاس او د یوې فرقې او ډلې ځانگړنه نه ده. په دې مانا چې حلال او حرام د الله سبحانه وتعالی له اوامرو او نواهیو څخه عبارت دي. څنگه چې ویل شوي، حلال ترسره کېږي او له حرام څخه ډډه کېږي. هغه څه چې له دې دایرې وتلي نه دي، د بدلون وړ نه وي او د منفعت پر اساس د هغه په اړه حکم نه کېږي؛ بلکې په دې اړه یوازې شریعت دی چې حکم فرمان دی او بس. الله سبحانه وتعالی فرمایي:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ (الاحزاب: 36)

ژباړه: هېڅ نر او ښځه دا حق نه لري، کله چې الله سبحانه و تعالی او د هغه پيغمبر صلی الله عليه وسلم امر لازم و بولي او دوی نافرمانی وکړي. که هر څوک نافرمانی وکړي، په ښکاره لارورکی او گمراهی کې راگیر شوی دی.

د څیزونو په تړاو د ټولو شرعي دلیلونو په څېړنې سره قاعده دا ده چې په څیزونو کې اصل، تر هغه چې د حراموالي د ښکاره کېدو لپاره یې دلیل پیدا نه شي، هغه اباحت دی او دا چې په کړنو او افعالو کې اصل په شرعي حکم پورې مقید دی، نو پر همدغه اساس موږ د کوم فعل او کړنې په تړاو د الله سبحانه و تعالی له شرعي حکم پرته تصمم نه شو نیولی.

که یو مسلمان د کوم څه لپاره شرعي حکم نه شي پیدا کولی، دا د اجتهاد او شرعي احکامو په تړاو د هغه د نه پوهېدو پایله ده. په دې مانا چې داسې حالت هېڅ وخت په شرعي دلیلونو کې نقض نه دی. الله سبحانه و تعالی ښه ښکاره د اسلام د بشپړوالي او ټولشموالي په تړاو د قیامت تر ورځې هر ډول حکم ته چې انسان اړتیا ولري، داسې فرمایلي دي:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المایده: 3)

ژباړه: نن ورځ مې ستاسو دین بشپړ کړ او خپل نعمت مې پر تاسو تمام کړ او همدارنگه اسلام مې ستاسو د دین په توگه ومانه.

او همدارنگه الله سبحانه و تعالی فرمایلي دي:

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾

ژباړه: ما پر تا دغه کتاب نازل کړ چې د هر څه بیانوونکی دی.

همدارنگه د مسلمان لپاره دا حرامه ده چې له کوم شرعي دلیل پرته کوم څیز او یا فعل حرام او حلال و بولي. الله سبحانه و تعالی فرمایي:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنُفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ (النحل: 116)

ژباړه: د هغو درواغو له امله چې تاسو يې په ژبه وايئ (يو څه حلال او بل حراموئ)، مه وايئ چې دا حلال او دا حرام دي، خو په الله سبحانه و تعالی پورې درواغ وتړئ. په رښتيا هغه کسان چې په الله پورې درواغ تړي، هغوی به بريالي نه شي.

پر همدغه اساس، حلالو او حرامو ته ژمن پاتې کېدل اعتدال او استقامت دی او له حلالو څخه ډډ او د حرامو ترسره کول عين افراطيت او انحراف دی.

الله سبحانه و تعالی فرمايي:

﴿فَاسْتَقِمُّ كَمَا أَمَرْتِ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (هود: 112)

ژباړه: کله چې تاسو فرمان تر لاسه کړئ، استقامت وکړئ او همدارنگه کوم کسان چې له تا سره الله سبحانه و تعالی ته راغلي، (استقامت کوونکي) او طغيان مه کوئ، ځکه الله سبحانه و تعالی هغه څه ويني چې تاسو يې ترسره کوئ.

همدارنگه الله سبحانه و تعالی فرمايي:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [عمران: ٧]

ژباړه: هغه داسې کس دی چې پر تا يې دا کتاب نازل کړ، څنگه چې اياتونه يې محکم او ښکاره دي او د دغه کتاب اساس تشکيلوي. دغه کتاب ته په مراجعې سره په اياتونو کې هر ډول پېچلتيا لېرې کېږي. په يوه برخه کې ورته ده [هغه اياتونه چې د مطلب کچې د لوړېدو او نورو اړخونو لپاره په لومړي ليدلوري کې مختلف اټکلونه پکې رامنځته کېږي، خو محکمو اياتونو ته په کتو د هغه تفسير ښکاره کېږي]. هغه کسان چې په زړونو کې يې انحراف دی، د مشابهاتو په لټه کې دي، يا فتنه اچونه کوي (يعنې خلک لارورکي کړي) او د هغوی لپاره ناسم تفسير غواړي. په داسې حال کې چې د هغو په تفسير کې له الله سبحانه و تعالی او له راسخانو پرته بل څوک نه پوهېږي. هغه کسان چې د علم په رڼا کې د قرانکریم د ټولو اياتونو د غوره درک او فهم په لټه کې دي وايي: موږ پر ټولو ايمان راوړی او ټول د الله سبحانه و تعالی له لوري دي. «د عقل له څښتنو پرته نه ذکر کېږي او دا حقيقت نه درکوي.

رسول الله صلى الله عليه وسلم هم فرمايي:

«إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» (رواه البخاري و مسلم)

ژباړه: حلال او حرام نښکاره دي او تر منځ يې دوې چارې متشابها دي چې ډېری خلک نه پرې پوهېږي. نو که یو کس له شبهاتو ځان لېرې وساتي، دین او ابرو يې ساتلې ده او که یو څوک په شبهاتو کې ولوبېد، په حرامو کې لوېدلې. د بېلگې په توګه: له یو شپون چې په منع شوې سیمه کې مالونه خړوي او نېردي ده چې هلته يې وڅروي. پوه اوسئ چې د هر پادشاه لپاره سیمه ممنوعه ده او د الله سبحانه و تعالی له لوري منع شوې سیمه هغه څه دي چې حرام کړي يې دي. پوه شئ چې هغه د غوښې د یوې ټوټې په څېر ده، که په لاس کې وي، ټول جسد په لاس کې وي او که فاسد شي، ټول جسد فاسدېږي؛ پوه شئ چې هغه زړه دی.

حلالو او حرامو ته ژمن پاتې کېدل پر رسول الله صلی الله علیه وسلم اقتدا ده. د حزب التحریر لپاره د ویاړ ځای دی چې حلالو او حرامو ته ژمن پاتې کېدل يې د عملونو مقياس کړی او تر ټول غوره قاعده يې رامنځته کړې چې پر بنسټ يې دولت تاسیس او ټولنه رامنځته کړي. نو پر همدغه اساس، حلالو او حلامو ته افراطي ویل زموږ لپاره تر ټولو حیرانوونکې ده.

حزب التحریر د حلالو او حرامو قاعده اصل کړې ده. هغه کسان چې په تاریخ کې له تاوتریخوالي پرته بل څه نه لري، غواړي چې د ځینو سخت دریځو له لارې د خپلو دسیسو پر مټ پر حزب تورونه ولګوي. هغوی دې پوه شي چې تر دوی وړاندې هم همداسې قدرتمند کسان وو، ډېر پلویان يې درلودل، همداسې کړنې يې ترسره کړې وې، خو په پایله کې ناکام او ورک شول. دا حزب و چې په میدان کې د الله سبحانه و تعالی په مرسته قوي او ځواکمن پاتې شو؛ د هغه څه چې تاسو يې شاهدان وئ. پوه شئ چې الله سبحانه و تعالی، رسول الله صلی الله علیه وسلم او مومنین له مور سره دي. پر همدغه اساس، هغه څوک چې داسې حالت ولري، د الله سبحانه و تعالی د خوښۍ په ډګر کې له هېڅ نه ډارېږي.

مور به انشاء الله د بشریت لپاره د خیر راوړنکي وو او د اسلامي دولت تر چتر لاندې (راشده خلافت) د هغوی لپاره د امنیت او آرامۍ غوښتونکي یو. دا هغه څه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر هغه مامور شوی او صحابه رضوان الله علیهم د هغه مسیر پر دې تگلاره برابر کړی و. نو پر همدغه بنسټ، هغه چاچې پر دې تگلاره قدم

اېښی، هغه به هم وژغول شي او برياليتوب به تر لاسه کړي. هغه څوک چې خپل مسير بدل کړي او پر دې لارې تگ ته دوام ورنه کړي، هغه ناکام دی او جبران نه منونکي له زيان سره مخ دی. الله سبحانه و تعالی فرمايي:

﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ [فاطر: ۴۳]

ژباړه: دغه مکر يوازې د مکر کوونکو لمن نيسي.

او په وروستيو کې به هغه کسان نېکمرغه وي چې تقوا ولري.

مور تل ټينگار کړی چې حزب التحرير په ۱۹۵۳ ميلادي کال کې د قاضي علامه محمد تقی الدين النبهاني په واسطه د هغه له تاسيس وروسته خپلو موخو ته د رسېدو لپاره تل په خلکو کې خپل فکري او سياسي فعاليت ته دوام ورکړی او خلکو ته خپل سياسي او فکري باورونه وړاندې کوي؛ هغه باورونه چې د اسنادو او دليل پر بنسټ دي. حزب هېڅ ډول مادي عمل ته خلک نه دي اړ کړي. د حزب دغه واقعيت په ټولو اسلامي خاورو کې يو ډول دی. ټول پوهېږي چې د حزب فعاليتونه په خونړيو جنايت کوونکو اقدامونو پورې هېڅ اړه نه لري. پر هغه تگلاره چې حزب التحرير پکې په حرکت کې دی، هېڅ مادي او تاوتريخوالي ته ورته عمل پکې نشته؛ بلکې حزب غواړي چې د امت له لارې په فکري او سياسي مبارزې سره اسلامي دولت تاسيس کړي. څنگه چې حزب پر لاندې بنسټونو خپل فعاليت ته دوام ورکوي:

الف: د حزب په ثقافتي کړيو او حلقو کې د اسلامي مفاهېمو په وسيله د خلکو تثقيف؛

ب- د حزب د ثقافت پر بنسټ د خلکو ټوليز تثقيف، د ويناوو په ترسره کولو، د سيمينارونو، درسونو او د اسلام په اړه د عمومي پوهاوي د رامنځته کېدو په هدف د نشریاتو په خپرولو سره.

حزب د امت پر وړاندې د ښکېلاکگرو دولتونو او مزدورانو له طرحو پرده پورته کوي او دسيسې يې شنډوي. پر همدغه اساس، خلافت يو دولت نه دی چې د اردو په واسطه اداره شي. همدارنگه يو پوليسي دولت هم نه دی؛ بلکې خلافت داسې دولت دی چې د انسان په وسيله تاسيس شوی او په وسيله يې اسلام پلي کېږي. ځکه په اسلام کې دا روا نه ده چې د وسپنې او اور په وسيله پر خلکو حکومت وشي؛ په همدغه ډول چې پر خلکو د ظلم پر اساس د نظام پلي کېدل روا نه دي. هغه څه چې تل وړاني رامنځته کوي، نه يوازې په دې دنيا، بلکې په اخرت کې هم د هلاکت او بربادې لامل کېږي. خلک له دوه ډوله زيانونو سره مخ کوي: د دنيا سپکاوی او په اخرت کې د الله سبحانه و تعالی د مجازاتو لامل کېږي. په داسې حال کې چې دواړه امرونه د له منځه وړلو او بربادې لامل کېږي. ډار او وحشت رامنځته کوي، هېوادونه او خلک کندي ته غورځوي.

خلافت دولت یو شعار نه دی چې یوازې یې نوم واخیستل شي، بلکې خلافت د واکمنۍ تگلاره ده، چې قرانکریم هغه مشخصه کړې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم له وخته داسې تعرف شوی. خلافت د ټولو مسلمانانو لپاره هغه عمومي ریاست دی چې د اسلامي شریعت احکام پلي کوي او نړیوالو ته اسلامي دعوت رسوي.

د خلافت د تعریف لپاره دا درې عنصر په پام کې نیول شوي دي:

عمومي ریاست، په دې مانا چې خلافت واحد دولت دی چې مسلمانان د یو واحد خلیفه تر چتر لاندې یوځای کوي.

د اسلامي شریعت پلي کول؛

نړیوالو ته د دعوت رسول؛

خلافت یو دولت دی، نه یو شعار. درې عناصر یې غوره اساسات دي:

۱. سیادت په شریعت پورې تړلی دی، نه خلک: دا په خلافت دولت کې یوه اساسه مسله ده او له هغه سره مخالفت د دوو کسانو لپاره روا نه دی. سیادت د یوې ارادې کارول او هر څه چې د هغه په پرېکړه پورې اړوند شوي دي. کړي دي. په اسلام کې د فرد او امت اراده د الله سبحانه و تعالی پر فرامینو او نواهیو کې نښتې ده، یعنې حلال او حرام وي.

۲. سلطه او اقتدار د امت دی: دا هم په خلافت دولت کې اساسي مسله ده. په دې مانا چې د خلیفه ټاکنه د امت په وسیله ترسره کېږي او خلیفه د شریعت په پلي کېدو کې د امت استازیتوب کوي. هغه څه چې خلافت دولت یې په یو اجرائوي بنسټ بدل کړی، چې له امت څخه د استازیتوب په برخه کې شریعت پلي کوي او له همدې کبله یو انساني دولت وي، نه دیني کاهنانه دولت.

د بېلگې په توګه: د حدودو پلي کول، له سود، زنا، د پردیو د دسیسو، د امت د شتمنیو لوټلو مخنیوی او د پاتې نورو شرعي حکمونو پلي کېدل، هغه عملونه دي چې دولت یې د امت په استازیتوب ترسره کوي. هغه څه چې اعتدال بلل کېږي او له هغه ډډه افراطیت دی.

خو که له امت څخه اقتدار واخیستل شي، یعنې لکه اوس چې مور په کوم حالت کې یو او واک د داسې کسانو په لاس کې دی چې بنسټلارو غرب هغوی پر مور واکمن کړي، په داسې صورت کې پر مور واجب ده چې خپل واک بیرته تر لاسه کړو.

د بېلگې په توگه: امریکا، انگلیس او فرانسه په اسلامي خاورو کې واکمن دي او د هغوی په استازیتوب یې مزدوران حکومت کوي؛ تر دې چې د هغوی سفارتونه په دربارونو بدل شوي دي. په داسې حال کې چې الله سبحانه و تعالی داسې فرمایي:

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [نساء: ۱۴۱]

ژباړه: الله سبحانه و تعالی هېڅ کله کافران پر مومنانو نه دي مسلط کړي.

پر همدغه اساس، د ښکېلاک او استعمار رېښې پرې کول او د اسلامي خاورو ازادول په اسلام کې اعتدال او استقامت دی او له هغه سره جوړجاړی افراطپالنه او ررښتیني خیانت دی.

د خلافت دولت اساسات دا دي چې ځانگړې دستگاوي پکې وي. هر یو په ځانگړي ډول د خلکو د چارو سرپرستي کوي او هغه تنظیموي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم له وخته، د خلفای راشیدنو رضوان الله علیهم په دوران او تر هغه وروسته هم خلافت دولت ځانگړې دستگاوي درلودې، خو په غیر مدونه بڼه. حزب التحریر دا دستگاوي په دقیق ډول ډلبندي کړې او په تفصیل یې بیان کړې دي. په داسې بڼه چې د دغو دستگاوو مطالعه د هر کس د خوښې وړ گرځي. پر همدغه اساس، د خلافت دولت په تاسیس سره د پانگوالي نظام له رېښو سره له منځه وړل کېږي او هغه ښکېلاکگر حاکمیت به له منځه ولاړ شي چې د خلافت تر نسکورېدو وروسته یې پر مسلمانانو واکمني کړې ده.

مور د امت هغه برخه یو چې نېردي يوه پېړۍ د ژوند په تر ټولو ناوړه حالت کې یو او داسې انحطاط مو تجربه کړی چې انحطاط یې شرمولی دی. یعنې امت له سپکاوي په ډک وخت کې ژوند کوي. زموږ د ژوند اصلي قضیه د سیکولر پانگوالي نظام نسکورول او پر ځای یې د راشده خلافت په مرسته د اسلامي نظام تاسیسول دي. دا هغه څه دي چې ښکېلاکگر یې افراطیت بولي، په داسې حال کې چې زموږ دغه کار استقامت او اعتدال دی. په مقابل کې یې د هغوی ټولې کړنې افراطیت دي.

هغوی خلک او د اسلامي خاورو پوځونه پخپلو کې درواغجنو نښتو ته اړ کوي، چې هدف یې د فردي غوښتنو ارضاء کول او د ښکېلاکگر غرب د گټو تضمین دی. هغه هم په پانگوالي نظام کې قدرت ته په رسېدو سره. د انسان په لاس جوړ شوی نظام، هغه نظام چې اوسنی حالت یې محصول دی او خلک یې پر ځان راټول کړي دي. دا هغه نظام دی چې له بدلون پرته بل څه ته اړتیا نه لري.

خلافت دولت د امت پروژه ده، هغه پروژه چې په یوازې توگه بدلون رامنځته کوي او امت ته یو ځل بیا خپل ځای په لاس ورکوي. دا هغه ځای دی چې امت پکې د خلکو د هدایت لپاره گمارل شوی. مور په حزب التحریر کې په

همغه ډول چې تاوتریخوالی غندو، د الله سبحانه وتعالی له احکامو سرغړونه هم افراطیت بولو او له ټولو مسلمانانو غوښتنه کوو چې ډډه ترې وکړي.

حزب له خپلو ملاتړو او پلویانو سره هېڅ وخت خیانت نه کوي، په همغه بڼه چې الله سبحانه وتعالی په خلکو کې د ډار زمينه له منځه وړې، مور له امت غواړو، هغه څه یې چې پیل کړي، پای ته ورسوي. خلافت دولت، هغه دولت چې د شریعت احکام به پلي کړي او پانگوالي سیکولر نظام به له منځه یوسي. هغه نظام چې د ټول امت د اوسنیو بدبختیو لامل شوی. الله سبحانه وتعالی فرمایي:

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾

ژباړه: هر څوک چې له ما څخه منځ واړوي، له سخت او تنگ ژوند سره به منځ شي.

په وروستیو کې: زموږ ټینګار پر دې دی چې حزب التحریر د دغو سیمو ټولو اسپدونکو او حکامو ته خپله برنامه وړاندې کړې او له کوم تبعیض پرته له ټولو سره تفاعل کوي. په لېوالتیا سره غواړي چې اسلامي ژوند له سره پیل شي او انشاءالله په دغه ډگر کې الله سبحانه وتعالی ورسره دی، د هغوی ملاتړ به ورکړي او دوی ته به نصرت ور په برخه کړي.

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

ژباړه: د مومن مرسته پر ما د هغوی حق دی.

﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾

ژباړه: په یقین سره له پیغمبرانو او هغو کسانو سره چې ایمان یې راوړی، د دنیا او اخرت په ژوند کې پر هغه ورځ چې شاهدان راپاڅېږي، مرسته ورسره کوم.

﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

ژباړه: او الله سبحانه وتعالی د هغو کسانو ملاتړ کوي چې ملاتړ یې وکړي او الله سبحانه وتعالی قوی او ماتې نه منونکی دی.

موږ په حزب التحریر کې پر دې باور یو چې له خلافت دولت سره زموږ فاصله د سهار د لمر راختم او لمانځه تر منځ فاصلې ته ورته ده. ډېر ژر به د الله اکبر الله اکبر نارې اسمان ته ورسېږي. الله سبحانه وتعالی خپلو بنده

گانو ته نصرت ورکوي، لښکرې يې غالبوي او ټولې ډلې او حزبونه له يو بل سره يوځای کوي. الله سبحانه و تعالی هېڅ وخت ژمن خلافي نه کوي.

ليکوال: اسعد بن رمضان

ژباړه: بهير «وياړ»