

Ketabton.com

الرساله

Al-Risala

اپریل، ۲۰۲۶ ز

الرساله

Al-Risala

اپريل، ۲۰۲۵ ز

مولانا وحيدالدين خان

(د الرساله په ټولو گڼو کې د قرآن کریم پښتو ژباړه د مولانا فاروق غلجي صاحب له ترجمې څخه راخيستل شوې ده.)

په دې كچه كې

مخ	عنوان
	اسلام هماغه دى ...
۱۰	دوه دنياوې
۱۵	لنډې، لنډې
۲۰	د ژوند دوه مخونه
۲۸	د ديني تحريك اصلي مقصد
۲۹	د تنقيد يو قسم
۳۱	د حلف الفضول په باره كې
۳۴	په دې منطق خو..
۳۷	د اسلام دعوتي تگلاره
۴۰	

او نور چېرته...

د قیامت زلزله ډېره بوږنوونکې ده

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلَّ مَرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ.

ژباړه: اې خلکو د خپل رب له عذابه ځان وساتئ، د قیامت زلزله بې شکه یو لوی شی دی. کومه ورځ چې تاسو یې ووبینئ چې هر تې ورکونکې له خپل تې رودي (ماشوم) نه غافله شي، هره حامله خپل حمل وغورځوي او خلک بې هوشه ووبینې، حال دا چې هغوی به نشه نه وي، خو د الله عذاب به (څه داسې) سخت وي.

(حج: ۱-۲)

سوال: لوی ماهي به ترکله کوچنی ماهي تر ستوني تېروي؟

ځواب: تر څو چې کوچنی ماهي ځان دومره ستر نه کړي، چې د لوی ماهي په خوله کې رانه شي.

د پوهنتون استاد وویل، «ژوند یوازې یو ځل راکول کېږي، ما لیسانس وکړ او دنده مې واخیسته. ماسټري مې ونه کړه. اوس دومره غوره فرصتونه مخې ته راځي، خو زه یوازې د دې لپاره له دې فرصتونو محروم یم، چې د ماسټري سند نه لرم.» — همدارنگه به په لویه کچه په آخرت کې هم ښکاره شي. د هر انسان په وړاندې به عالیشانه فرصتونه وي، خو بنده به ورنه محروم وي، ځکه ده به د هغو فرصتونو لپاره په ژوند کې تیارې نه وي کړي.»

جبير بن نفير د عوف بن مالک اشجعي په حواله رانقل کړي. دی وايي چې يوه ورځ مور له نبي صلی الله عليه وسلم سره ناست و. نبي کریم ص اسمان ته سترگې پورته کړې او ويې فرمايل، هغه وخت نيردې دی چې علم به پورته کړای شي. د انصارو له ډلې يوه تن وويل، چې نوم يې زياد بن لييد و، اې د خدای رسوله! آیا له مور نه به علم پورته کړای شي؟ حال دا چې زموږ په منځ کې د خدای کتاب موجود دی او مور خپلو بچو او مېرمنو ته دغه کتاب ور زده کوو. نبي کریم صلی الله عليه وسلم وفرمايل، چې ما خو ته د مدينې هونيار سپری گنلې. آیا يهود او نصارا تورات او انجيل نه لولي؟ بيا هم هغوی په دې کتابونو باندې عمل نه دی کړی.

جبير بن نفير له شداد بن اوس سره وليدل. او هغه ته يې دغه حديث واوراوه. هغه وويل، عوف رښتيا ويلي دي. بيا شداد وويل: پوهېږې، د علم پورته کېدل څه وي؟ هغه وويل نه. شداد وويل، يانې دا چې د علم لوبښی به لار شي. (ذهاب او عيته). بيا شداد وويل: هل تدری ای العلم يرفع، قال قالت لا ادری. قال الخشوع حتی لا یری خاشعا.

آیا ته پوهېږې چې کوم علم به واخيستل شي؟ هغه وويل، نه. ويې فرمايل: خشوع به واخيستل شي، تر دې چې هېڅ خاشع بنده به دې ترسترگو نه شي.

هغه ډله چې د خدای کتاب ورسره وي، پر هغې چې کله ديني زوال راځي، نو داسې نه کېږي، چې د ديندارۍ ظاهري بڼې ورسره محو کېږي يا يې چرچه نه پاتې کېږي. په تاريخ کې هېڅ کله داسې نه دي شوي. د دوی زوال په اصل کې دا دی چې دين د قساوت په سطحه کې ورپاتې وي او د خشوع په سطحه کې ترې ختم شي (حدید ۱۶). د خشوع دينداري زړونو ته لاره کوي. حال دا چې د قساوت دينداري صرف اندامونه او اعضاء لمسوي، د شعور برخه نه وي او د بنده په دروني وجود کې اور نه بلوي.

په کتاب لرونکي قوم دغه زوال هغه وخت راځي چې د خدای دين يو «فن» گرځول شوی وي. فن دې ته وايي، چې يو حقيقت د کچ او مېچ په ژبه کې بيان شي. خو دا چې دروني حقيقت د ناپ او تول په حصار کې نه راځي او مازې بعضي ظاهري اړخونه بيانولی شي، نو د همدې لپاره چې کله په يوه قوم کې دغه ډول فنون وغوړېږي، نو په ظاهري اړخونو بحث کوونکي د دين ماهرين خو ډېر ښه په کې پيدا کېږي، مگر داسې خلک په کې په نشته وي، چې د کيفيتونو له دين سره دې آشنا وي. په دې ډول هغه

عبادت چې د زړه د خوړلني نوم دی، د فقهي ناپ تول يو ظاهري عمل پاتې شي؛ هغه روحانيت چې د خدای او اخرت په سطحه د ژوند تېرولو نوم دی، د هغه د مقاماتو سفر د صوفيانه تمريناتو له لارې ترسره کېږي. هغه دعوت چې په اصل کې له بندگانو سره د خيرخواهي اظهار دی، د وينا و ليکوالي او مناظرو و لاريونونو حتی د گډوډۍ او درز او غرب بڼه خپله کړي. او داسې نور.

د الهي کتاب خاونده ډله چې کله د قساوت سطحې ته راشي، نو د دې لپاره چې بېرته د خشوع سطحې ته راپورته کړای شي، د هغه يوازینی تدبير دا دی چې دين له انساني ملاوتونو څخه پاک کړای شي. حقيقي دينداري د خدای او رسول د بنودلي دين له لارې راتللی شي، نه د انسانانو د وضع کړي دين له لارې.

قریشو په مکي دور کې خپل یو هوښیار سردار عتبه بن ربیعہ نبي صلی الله علیه وسلم ته واستوه چې خبرې ورسره وکړي او دا معلومه کړي چې د رسول الله پیغام څه دی. عتبه چې بېرته راغی او خپلو ملگرو ته یې کوم راپور ورکړ، د هغه الفاظ دا دي:

ما فهمت شیئا مما قال غیر انه اندرکم صاعقة مثل صاعقة ژباړه: رسول الله چې هر څه وویل، زه خو یې په یوه خبره هم پوه نه شوم، بس دومره پوه شوم، چې د عاد او ثمود په څېر له عذاب نه مو وېروي.

الرساله د همدغه احساس له مخې خپرېږي. د دې کتابچې د ټولو مضامینو موضوع اخرت ده. خو دغه رساله د نورو لیکنو په څېر نه ده ترتیب شوې، بلکې انداز یې د لنډو ټوټو او افکارو غونډې دی. هغه څه چې دې رسالې ته د مسلسل کتاب حیثیت ورکوي، هغه دا ده چې هره پاڼه یې د اخرت د موضوع خبرداری دی. په دې رساله کې له بېلابېلو اړخونو د هغې درنې مسئلې د رابرسېره کولو هڅه شوې ده، چې له مرگ وروسته هر انسان ورسره مخ کېدونکی دی.

(وحیدالدین، ۱۵ می ۱۹۷۸)

اسلام هماغه دی چې د زلزلي غوندي دي ژوند ته درنوغي

د خزانه کې يې يوازې جنت دی. جهنم يې په خوا کې هم نه دی تېر شوی.

د ځينو خلکو لپاره د دنيا کاميابي د دې خبرې يقيني علامه ده، چې اخرت به يې هم ارومرو کامياب وي. ځينو خلکو داسې ژوندي يا مړه بزرگان پيدا کړي دي چې د هغوی له لاسنيوي وروسته د دوی لپاره د اخرت هېڅ اندېښنه نشته. ځينې خلک بيا دومره خوشبخته دي، چې په معمولي خبرو شپه او ورځ د هغوی لپاره جنت کې ماني په نوم کېږي، نو بيا هغوی له اخرت نه وېرېدو ته څه اړتيا لري؟ ځينو خلکو ته اسلام عاليشانه سياسي طرحې ورپېرزو کړې او هغوی د رهبرانه امتيازاتو په سيوري کې د جنت لاره لندوي. ځينو خلکو له دې نه هم اسانه لاره پيدا کړې ده — په ځلبلو تالارونو کې د ويناوې کرشمې ښکاره کړئ او سيده جنت الفردوس ورسپړئ.

د اوسني زماني بعضي الحادي مفکرينو وليدل، چې انسان په هېڅ طريقه هم نه راضي کېږي چې له مذهب نه لاس په سر شي، نو دوی مذهب د يوې اړينې اروايي اړتيا په توگه تسليم کړ. البته دا يې هم ورسره وويل، چې د مذهب بنياد بايد په خدايي الهام نه وي اېښودل شوی. د دې فکر په ملاتړ کې جولین هکسلي يو کتاب وليکه چې نوم يې دی:

RELIGION WITHOUT REVELATION

(بې وحی مذهب)

دغه ډول اسلام خو تر اوسه پورې عملاً منځته نه دی راغلی. مگر د «بې اخرته اسلام» گڼې نسخې زموږ په منځ کې دود شوې دي. په دې اسلام کې هر څه شته مگر د جهنم وېره نشته. د رسول الله اصحابو ته چې کوم اسلام رسېدلی و، هغه صحابه دومره ناکراره کړل، چې داسې ښکارېدل گواکې د جهنم اور خاص د همدوی لپاره بل شوی دی. خو د اسلام مجاهدينو يو داسې اسلام کشف کړی دی، چې په

کول داسې ورته معلومه شي گواکې د رب العالمين
سفیر يې بې عزته کړی دی. «لوی» ته د چاپلوسي په
وخت کې دا احساس ورته ودرېږي گواکې د خدای
غیرت يې ننگولی دی. د حق له روښانېدو وروسته د
هغه له پامه غورځول ورته داسې شي، لکه یو شخص
چې جنت او جهنم په خلاصو سترگو گوري، مگر بیا
هم جنت پرېږدي او جهنم ته ور غورځار شي.

★★★

دغه ډول اسلام که هر څومره زړه رابښکونکی
ښکاري، خو په اخرت کې به يې هېڅ قیمت نه وي.
په اخرت کې به هغه اسلام په کار راځي، چې د انسان
په ژوند کې د زلزلې غوندې ننوځي. هغه اسلام چې د
قیامت له زلزلې دمخه د بنده لپاره زلزله ثابت شي.
دغه ډول اسلام بنده هغه وخت مومي، چې د ده لپاره
هره مسئله د خدای مسئله وگرځي. د «واړه» بې عزته

دعا د انسان له ټول وجوده څرگندېږي، نه مازې

د ژبې په کلمو کې

حضرت مسیح په خپل یوه وعظ کې وفرمایل
«وغواړئ او در به کړی شی. ویې لټوی، وبه یې
مومی. دروازه وډبوی، نو درته وازه به شي. ځکه
هغه چې غواړي یې ورکول کېږي. او هغه چې
لټوي یې، مومي یې، او هغه چې ډبوي یې، ورته
وازیږي. په تاسې کې داسې څوک دی، چې زوی
یې ډوډی ورنه وغواړي او دی تیره ورکړي. یا
ماهي وغواړي، او مار ورکړي. نو تاسې چې بدان
یاستی او خپلو اولادونو ته ښه شيان ورکول مو زده
دي، نو ستاسې پلار، چې په اسمانونو کې دی،
هغه به خپلو غوښتونکو ته ولې ښه څیزونه نه
ورکوي.» (متی ۷: ۲-۱۲)

دا یو حقیقت دی، چې له خدای نه غوښتونکی
هېڅ کله محروم نه پاتې کېږي. خو غوښتل مازې
د څو کلمو تکرار نه دی. هغه غوښتل، غوښتل
دي، چې د بنده ټول وجود په کې شامل شوی
وي. یو شخص په ژبه وايي، «ای خدایه ما د

ځان کره.» خو عملاً دی د خپل ځان وي، نو دا د دې خبرې ثبوت دی، چې ده هېڅ هم نه دي غوښتي. ده ته چې کوم څه ورکول شوي دي، په اصل کې ده هماغه له خدای نه غوښتي و. فرق نه کوي، چې په ژبه یې هر ډول کلمات ویلي وي.

یو زوی له خپلې مور نه ډوډی وغواړي، نو دا ناشونې ده چې مور دې یې په لاس کې سکروټه ور کېږدي. خدای په خپلو بندگانو له ټولو مهربانو څخه ډېر مهربان دی. دا ممکنه نه ده چې تاسې له خدای نه خشیت (وېره) وغواړئ او هغه تاسې ته قساوت (سختي) درکړي. تاسې د خدای یاد وغواړئ او هغه دې تاسې په خدای هېرونه کې مبتلا کړي. تاسې د آخرت مینه وغواړئ او هغه دې ستاسې په زړه کې د دنیا مینه واچوي. تاسې له کیفیت نه سرشاره دینداري وغواړئ او هغه دې تاسې په بې روحه دینداري کې پرېږدي. تاسې حق پرستي وغواړئ او هغه دې تاسې د شخصیت پرستي په کوټنۍ کې زنداني کړي.

په خپل ژوند کې له تاسې سره ستاسې د مطلوب شي نشتوالی د دې ثبوت دی، چې تاسې تر اوسه پورې هغه شی هېڅ غوښتی نه دی. که تاسې شیدې پېرل غواړئ او له غلبیل سره بازار ته ووځئ، نو له پیسو لگولو وروسته به هم تش لاس بېرته کور ته راستنېږئ. دغه راز که تاسې په ژبه د دعا کلمې تکراروئ خو اصل وجود مو بل شي ته متوجه وي، نو دا خبره کول به صحیح وي، چې نه تاسې غوښتي و او نه مو ترلاسه کړل. څوک یې چې غواړي هېڅ کله یې موندلو نه پاتې کېږي. دا د کایناتو د څښتن له غیرت سره خلاف دی، چې هغه دې بنده په هغه حال کې پرېږدي چې کله د قیامت په ورځ له خدای سره مخامخ شي، نو خپل رب ته د حسرت په سترگو وگوري او ووايي چې «خدایه! ما له تانه یو څه غوښتي و، خو تا رانه کړل.» په خدای، دا ناشونې ده، ناشونې ده، ناشونې ده. د کایناتو واکمن خو هر سهار او ماښوم له خپلو ټولو خزانو سره ستاسې خواته راځي او اواز درته کوي — «څوک شته چې له ما یې وغواړي، او زه یې ورکړم.» خو هغوی چې پکار یې دي، رانده او کاڼه پراته دي، نو په دې کې د لورونکي څه گناه ده؟

له مور نه هر شخص د ژوند په پرتله مرگ ته ډېر ور نیږدې دی.

که په سړي کې دغه احساس ژوندي وي، نو هر مرگ به د ځان مرگ گڼي.

د نورو جنازه به داسې ورته ښکاري ته وا په خپله د ده جسد په اوږو شوی او قبر ته لېږدول کېږي.

خو چينغوي بي حاي ونه نيوه!

بحري بېړۍ له غره سره ټکر شوه، خاشه خاشه شوه،
د بېړۍ ماتو تختو د سمندر په څپو باندې لامبو وهله.
لسگونه مسافر د خپل منزل په حاي د سمندر تل ته رسېدلي وو،
او د بېړۍ کپتان په يوه تخته پورې حان تم کړی و او چينغې يې وهلې:
څومره بې رحمه دی هغه ځواک چې په سمندر کې يې غر راپورته کړی دی،
څومره ظالم دی هغه حکومت چې دلته يې د رڼا ميناره نه ده ودانه کړې،
څومره مجرم دي هغه بېړۍ جوړوونکي چې بېړۍ يې ضد حادثه نه ده جوړه کړې.
هغه چينغې وهلې، وهلې، وهلې...
خو هېڅ اورېدونکي غوږونه نه وو چې د ده چينغې واوري،
د ده اواز په فضا کې حل کېده،
تر دې چې دی هم له نورو ملگرو سره په سمندر کې غرق شو،
د ده چينغو نه ده ته گټه وکړه، نه نورو ته.

په ۱۷۷۵ کې د اروپا په یوه ښار کې ډېره ویجاړوونکې زلزله پېښه وشوه. خو ورځې وروسته خلکو ولیدل چې یوه سپري د زلزلې ضد گولی (Anti-Earthquake Pill) خرڅلاو ته ایښې دي او چيغې ورسره وهي. یو چا ورنه وپوښتل، ستا دغه گولی به د زلزلې مخه څرنگه نیسي؟ هغه سپري سمدستي ځواب ورکړ: نو بیا یې بدیله لاره څه ده؟

د زلزلې ضد گولیو یاد تجارت خو پرمختګ ونه کړ، بلکې مازې یوه ټوکه وگرځېده. خو عجیبه خبره ده چې د تر ټولو سترې زلزلې (اخروي زلزلې) لپاره هم خلکو همدغسې گولی ایجاد کړې دي او په ډېره لویه کچه یې په ټوله دنیا کې تجارت روان دی.

د زلزلې ضد گولیو یو لوی مبلغ لیکي:

«د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې دوه خصلتونه داسې دي چې یو مسلمان یې ور خپل کړي، نو جنت به ته ننوځي او هغه دواړه ډېر معمولي شيان دي، خو په هغو عمل کوونکي ډېر کم دي. یو دا چې سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر له هر لمانځه وروسته لس، لس ځله ولولئ، نو هره ورځ (د پنځو لمنځونو مجموعه) به ۱۵۰ ځله شي او چې اجر یې لس چنده حساب شي، نو په اعمالنامه کې به ۱۵۰۰ نېکیانې ولیکل شي. او دوهم شی دا دی، چې له خوب نه مخکې ۳۴ ځله الله اکبر، ۳۳ ځله الحمد لله، ۳۳ ځله سبحان الله ولولئ، نو ۱۰۰ کلمې پوره کېږي او چې ثواب یې لس چنده زیات شي، نو زر نېکۍ کېږي. اوس د دې او د ټولې ورځې د لمنځونو میزان چې وکړو، دوه زره او پنځه سوه نېکۍ شوې. نو د اعمالو د تللو په وخت کې به د ورځې دوه نیم زره گناهونه د چا وي، چې په دې نېکیو غلبه وکړي.» (۱۳۳) په یوه حدیث کې نبوي ارشاد دی چې له تاسې نه دې هېڅ شخص دا کار نه پرېږدي چې هره ورځ زر نېکۍ وکړي. سبحان الله وبعحمد دې سل ځله لولي. (چې لس چنده شي) زر نېکۍ به شي. دومره گناهونه خو به ان شاء الله هره ورځ د هیچا هم نه وي. له دې تسبیح نه علاوه چې څومره نېک کارونه وي، د هغو ثواب به الایده گټه وي.» (۱۳۶)

که د مغفرت معامله دغه ډول ساده د حساب مسئله وای، نو د صحابوو به دا حال نه و، چې د آخرت له وېرې دې ناکراره وای او دا دې یې ویلی چې کاش زه خلی وای، کاش زه ونه وای چې غوڅه شوې وای.

دغه ډول عجیب او غریب اسلام ځکه راپیدا شو، چې ذکر د کلماتو تکرار سره هم معنا وپېژندل شو. په دې سره گناه او ثواب دواړه د شمېر شيان شول او دا ممکنه شوه چې په یوه شمېر کې کمی په بل شمېر کې له زیاتوالي سره برابر کړای شي. خو حقیقت دا دی چې ذکر دغسې د شمېر شی نه دی. ذکر د خپل شعوري وجود نذرانه ده. بنده چې کله خپل رب د هغه له ټولو عظمتونو سره ومومي، نو ټول وجود یې د هغه په یادونو کې غرق شي. د همدې نوم ذکر دی. دغه ذکر په بنده کې قناعت یا بې خوفي نه پیدا کوي، بلکې بنده له وېرې او ترهې نه ډکوي. د خدای د جلال او جبروت یاد چې په چا کې د بې خوفي ذهنیت پیدا کړي، هغه هېڅ خدای یاد کړی نه دی. ځکه خو په قرآن کریم کې ویل شوي دي چې کله بنده خدای یادوي، نو پایله یې دا وي، چې بې اختیاره یې له خولې ووځي: خدایه مور د اور له عذابه وژغورې. فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. (آل عمران)

آيا د خدای په دواړو دنياوو کې تضاد دی؟

«د انسانانو له دنيا لرې د خدای دنيا څومره ښکلې ده.» زما له خولې ووتل. زه په يوه غونډۍ ولاړ وم. د طبيعت آفاقي منظرې زما د سترگو په وړاندې وې. «آيا د خدای په دواړو دنياوو کې تضاد دی. نور کاینات خدای په ډېرو ټينگو بنيادونو درولی دی. خو له انسانانو نه غواړي، چې د کراماتو يوه مرموزه دنيا جوړه کړي او خپلې طلسماتي کارنامې په کې ښکاره کړي. خدای د چينار يا سروې يوه ونه چې لويوي، نو سل کلنه هر اړخيزه طرحه ورته جوړوي. خو له خپلو بندگانو غواړي، چې د نورو او ويناوو توپان راولاړ کړي او د سترگو په رپ کې حالات بدل کړي. په کایناتي کارخونه کې په هره خوا کې د گټې او منفعت رسونې سېلاب په څپو دی. خو د کاینات څښتن له خپلو بندگانو غواړي، چې هغوی دې نورو ته په «زيان رسونه» کې کمال ښکاره کړي او د غوره امت ټايتل دې ترلاسه کړي. د ستورو او سيارو په دنيا کې خدای هره شېبه متحرک دی. مگر په مدرسو او خانقاوو کې په تقليد او جمود باندې راضي شوی دی. په گلونو او پاڼو کې يې د خوش ذوقۍ سيندونه بهولي دي. د هوا په څپو او د اوبو په رودونو کې يې د لطافت خزاني روانې کړې دي. د اسمان په وسعتونو او د غرونو په هسکو کې د خاموشو عظمتونه نندارې وړاندې کوي. مگر له انسانانو نه ورته دا مطلوب دي، چې د خرو او کارغانو غونډې چينې ووهي او د مظاهرو او مطالبو غوغاوې راولاړې کړي. له شنو سرسبزو وښو نه تر شنه اسمانه پورې په هره خوا کې بې بها حکمت تر سترگو کېږي. هر ځای خورا بامعنا فعاليتونه روان دي. خو له بندگانو نه خدای په داسې عبادتونو راضي دی، چې په هغو کې د يو څو ميخانيکي کلماتو په ادا کولو لوی، لوی مقامات وهل کېږي او عاليشانه جنتونه ورباندې حاصلېږي.

د کاینات په سطحه چې وگورئ، نو داسې ښکاري چې د خدای دنيا د هغو گلونو لپاره ده چې رنگونه او ورمې خپروي او د هغو مرغانو لپاره ده چې د مينې او عاجزۍ درسونه راکوي. خو د دين ټېکه داران چې نن ورځ کوم دين وړاندې کوي، هغه ته په کتو داسې ښکاري چې د خدای جنت گواکې د احمقو خلکو کباړخانه يا د مسخرچيانو نندارتون دی. حقيقت دا دی، هغه دين چې نن ورځ يې د اسلام ويناوال او د ملت مفکرين هرې خواته وېشي، هغه ته دين ويل په قرآن تور پورې کول دي. داسې دين د خدای په دې عظيم او حسين کاینات کې له ملنډې پرته نور هېڅ هم نه دی.

د خدای جنت به د خورا لطیفو فعالیتونو (یس ۵۵) دنیا وي. په اوسنی دنیا کې هغه وگړي انتخابېږي، چې په دغو اعلیٰ فعالیتونو کې د گډون وړ ثابت شي. دغه وړتیا د حدیث په ټکو کې دا ده چې بنده په ځان کې الهي اوصاف وروزي (تخلقوا باخلاق الله) [دا حدیث نه دی، لیکوال له متوجه کېدو وروسته اصلاح کړی دی؛ ژ] د شخصي میلانونو له ټیټې سطحې راهسک شي او د خدایي شعور په سطحه کې ژوند پیل کړي. د ویناوالی معجزې او عملیاتي کرشمې د جنت دروازه گڼل همداسې ده لکه یو شخص چې په سرکس کې یو کمال ښکاره کړي او دا گومان ورته پیدا شي، چې اوس یې د هېواد د صدراعظمۍ استحقاق پیدا کړی دی.

★

★★

ماتې داخرت ماتې ده او بریا داخرت بریا

د قرآن کریم په ۶۳مه سوره کې ارشاد دی:

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ.

ژباړه: هغه ورځ چې تاسې د راغونډولو په ورځ راټول کړي، هماغه د گټې او تاوان ورځ ده.

د تغابن کلمه د داسې سودا لپاره کارول کېږي، چې یو لوری په کې لاندې او بل لوری په کې باندې وي. یو تاوان په کې وکړي او بل لوری گټه ورسره پورته کړي. مطلب دا چې خلکو په غلطفهمۍ کې همدا دنیا د گټې او تاوان (تغابن) ورځ گڼلې ده. حال دا چې د گټې او تاوان ورځ په اصل کې اخرت دی. د دې آیت په تفسیر کې مقاتل بن حیان لیکلي دي:

لاغبن اعظم من ان يدخل هولاء الى الجنة و يذهب باولئك الى

النار (ابن کثیر)

ژباړه: هېڅ گټه او تاوان له دې لوی نه دي، چې یوه ډله دې جنت ته داخله شي او بله ډله دې جهنم ته وغورځول شي.

په دنیا کې شهرت، عزت، دولت، اقتدار او عیش ته بې شمېره دروازې پرانیستې دي. هر سړی د خپلو حالاتو مطابق دې دروازې ته ورپه منډه دی. څوک چې په دې فرصتونه کې یوه برخه ترلاسه کړي، نو د فخر احساس په

Real success is the success of
Hereafter, not this world.

کې پيدا شي. خپل ځان بريالی په سترگو ورځي. خو هغه چې دغه فرصتونه نه مومي، هغه ته خلک په حقيره سترگه کوري، او عام فکر دا شي، چې دا هغه شخص دی، چې د ژوند په منډه کې شاته پاتې دی.

د دې وجه دا ده چې خلک، له شعوري يا لاشعوري پلوه، همدا دنیا د ماتې او بریا ځای گڼي. دوی په دې فکر شي، چې د همدې دنیا جنت، جنت دی او د همدې دنیا دوزخ، دوزخ. قرآن ویلي دي، چې دا ماږې دوکه ده — ماتې او بریا خو په اصل کې هغه ده چې په اینده ژوند کې راتلونکې ده. هغه خلک چې په دنیا کې ځانونه فاتح ویني، کله چې پرده ایسته شي، نو هغوی به حیران وگوري، چې اصل حقیقت خو بل څه و. هلته به معلومه شي، چې څوک په تاوان کې و او چاگته یووړه. په اصل کې دوکه چا وخوړه او هوښیار څوک وو. څوک د ژوند په منډه کې شاته پاتې شوو او څوک مخکې په کې ووت. چا خپلې وړتیاوې په گټورو کارونو کې ولگولې او څوک و، چې خپلې ټولې وړتیاوې یې په لنډمهالو تماشو کې بربادې کړې.

حقیقت دا دی چې تاوان د هماغه دی، چې په اخرت کې یې وبايلله او بریا صرف د هغه ده، چې په اخرت کې یې بریا حاصله کړه. هغه خلک چې په دنیوي مصلحتونو کې د مهارت په سر د نن ورځې په دنیا کې عزت او پرمختگ لاسته راوړي، د سبا ورځې په دنیا کې به دغه مهارتونه بالکل ناچله شي. له مړینې وروسته چې کله دوی د اخرت عالم ته ورسېږي، نو هلته به هغوی د عزت د مقام په موندلو کې همداسې خپل ځان ناوړه ومومي، لکه د پخواني دور دستکار چې په دودیز کې چاپېریال کې باکماله ترسترگو کېږي. خو که ټکنالوژیکي ټولنې ته واستول شي، نو هلته به بالکل بې قیمتته شي.

★

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم

«ان الله تعالى اوحى الى ان تواضعوا حتى لا يبغى احدٌ على احد ولا يفخر احد على احد.»

ژباړه: رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرماییل: الله ماته وحی وکړه، چې عاجزي غوره کړئ. هېڅ څوک دې چاسره زیاتې نه کوي. هېڅ څوک دې په بل چالويي نه کوي.

(مسلم)

★

★★

د امریکا ډاکټر مائیکل هارټ سټورپوه دی او په خوا کې یې مؤرخ هم دی. ده او په لوړو زدکړو سمبالې مېرمنې یې په ګډه د نړۍ تاریخ مطالعه کړ او بیا یې خپل برداشت د یوه کتاب په بڼه چاپ کړ، چې نوم یې دی: (اغېزناک سل) دا کتاب ۵۷۲ مخه دی.

په دې کتاب کې د سلو هغو انسانانو حالات راغلي دي چې د لیکوال په نزد په تاریخ یې تر ټولو ډېر اغېز بنډلی دی. په تاریخ کې میلیونونه انسانان تېر شوي دي، خو د لیکوال په نزد په هغو ټولو کې تر ټولو ستر انسان محمد (صلی الله علیه وسلم) و. په دې چې:

«دی د تاریخ یوازنی انسان دی چې تر وروستي بریده بریالی انسان پاتې شوی، له مذهبي پلوه هم او په دنیوي

کچه هم.» د لیکوال په نزد د محمد صلی الله علیه وسلم ذات یوازې د خپل ځان تر حده پورې محدود نه و، بلکې د ستروالي اغېز یې په ټول بشپړ خپور دی. په انساني تاریخ باندې د هغه د شخصیت غالب اغېز تر اوسه پورې غوړېدلی دی.

د سلو عظیمو انسانانو په دې لیکل کې په دریمه درجه کې د مسیح علیه السلام نوم دی، په ۱۶مه شمېره کې د موسی علیه السلام او په ۵۱مه شمېره باندې دوهم خلیفه عمر بن خطاب رضي الله عنه.

د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې د نامسلمانو لیکوالو له قلم نه دغسې مضامین او کتابونه یې شمېره چاپ شوي دي. که دا ټول راټول شي او غورچاڼ یې خپور شي، نو د اسلام په خپراوي کې به ډېر زیات مفید وي.

ژباړه: حارثه بن وهاب وايي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمايل: درته ووايم چې د جنتیانو پادشاهان څوک دي؟ خلکو وويل، ولې نه، اې د الله رسوله! ويې فرمايل: هغه چې کمزوری وي او کمزوری گڼل شوی وي، په خاورو لړلی او د بېرو وېستو خاوند.

هغه خلک چې د مصلحت پرستي په ځای اصول پسندی خپل دین گرځوي. هغه چې د دنیا په

هغه خلک چې د دین په خاطر په دنیا کې بې حیثه شوي وي

عن حارثة بن وهاب قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: الا أخبرکم بملوک اهل الجنة؟ قالوا: بلی یا رسول الله. قال: کلٌ ضعيفٌ مستضعفٌ اغبرَ أشعثٌ (متفق علیه)

عالم جوړ شي، نو هلته به همدا خلک تر ټولو لوړ مقام حاصل کړي. همدوی به تر ټولو ډېر بريالي انسانان وگرځول شي. د نن ورځې په دنيا کې بې زوره به د سبا ورځې په دنيا کې د پادشاهانو غوندې ژوند تېروي، لکه په استبدادي نظام کې چې يو ولسواک رهبر د ذلت او گمنامۍ زندان ته استول کېږي. خو کله چې جمهوري حالات راشي او د ولس په رايه د سياسي مقامونو پرېکړې کېږي، نو هماغه شخص د اقتدار په لوړترينه کرسۍ ليدل کېږي، چې تر پرونه پورې د يوه معمولي عسکر په وړاندې هم بې زوره ليدل کېده.

مقابل کې اخرت ته ترجيح ورکوي. هغه چې گټو ته د اهميت ورکولو په ځای حق ته اهميت ورکوي. هغه چې د بندگانو په ځای خدای د خپلو توجهاتو مرکز گرځوي، داسې خلک زياتره وختونه په دنيا کې بې مقامه وي. دوی په هغو شيانو کې د هېڅ شي ثبوت نه شي ورکولی، چې دنيوي ارزښت يې وي او په دنيا کې بنده ته عزت وربښي. د هغوی د دې حالت له امله داسې کېږي، چې خلک هغوی بې حيثيته او ناکامه گڼي. په دنيوي نقشو کې هغوی د عزت په مقام نه کېنول کېږي. خو کله چې اوسنی دنيا ښکته شي او د اخرت

★★★

په نیمګړي چمتوالي تر سره شوی اقدام مسئله لا زیاته

سنگینوي

زمرې په خپل فطرت کې انسان خور ځناور نه دی. زمرې چې انسان خور کېږي، په دې کې زیاتره وختونه د هغو نامسلکي ښکاریانو لاس وي، چې په زمري مرمۍ واروي خو د هغوی مرمۍ د سم هدف په ځای له زمري سره په سولېدو تېره شي. همدغه ډول زمرې د انسان د ښمن گرځي. بیا چې دی هر چېرته انساني څېره ویني، په هغه برید کوي او تر ستوني یې تېروي. په همدې ډول که تاسې د خپل مخالف په وړاندې داسې اقدامات وکړئ، چې د نیمګړي چمتوالي له امله پرېکنده نه وي، نو دغه ډول هر اقدام به مو مخالف تر پخوا لا زیات ولمسوي او ستونزه به درته تر پخوا لا ډېره سنگینه کړي.

تکره او نېک انسان له هر شي ډېر قيمتي

بخاري په تاريخ صغیر کې دا کیسه راوړې ده. زید بن اسلم د خپل پلار له خولې وايي، چې عمر بن خطاب رضي الله عنه خپلو صحابوو ته وويل: تاسې خپل ارمانونه بیان کړئ. یوه وويل، زما ارزو ده چې دا کور له درهمو ډک وای، نو ما به د خدای په لاره کې لگولي وو. بل وويل، که له ماسره د دې کور په اندازه سره زر وای، نو ما به د الله په لاره کې لگولي وو. دریم وويل، زما ارزو ده چې دا کور زما لپاره له مرغلرو ډک وای او ما د الله په لاره کې لگولې وای. او داسې نور. عمر رضي الله عنه وفرمایل:

لکنی اتمنی ان یكون ملاً هذا البيت رجلاً مثل ابی عبیده ژباړه: خو زما ارزو خو دا ده چې په دې کور کې له بن الجراح و معاذ بن جبل و حذیفه بن الیمان فاستعملهم ماسره د ابو عبیده بن الجراح، معاذ بن جبل او حذیفه بن الیمان غوندې خلک وای او د خدای په کارونو کې مې في طاعة الله. له هغوی نه کار اخیستلی.

د امیر ځانگړنې

ابن سعد له عبدالله بن عباس رض نه روایت کړی دی. هغه وايي چې ما د عمر رضي الله عنه دومره خدمت وکړ، چې د هغه له کورنۍ نه هم چا د هغه دومره خدمت نه دی کړی. هغه به زه ځان سره کېنولم او زما عزت به یې کاوه. یوه ورځ زه له هغه سره په کور کې یوازې وم. ناڅاپه هغه دومره ژوره آه وکینه چې گمان مې وکړ، چې له دې آه سره به یې ساه ووځي. ما ورنه پوښتنه وکړه، چې ایا له کومه ډاره مو دومره آه وکینه؟ هغه وويل، هو. ومې ويل، د څه شي ډار دی؟ وپې فرمایل، دلته نیردې راشه. زه ور نیردې شوم. بیا یې وفرمایل: د دې کار (خلافت) لپاره هېڅ وړ کس په نظر نه راځي. ما د شپږو کسانو نوم ورته واخیست او ومې ويل: آیا تاسې له پلانکي او پلانکي نه غافله یاستئ؟ ما یو، یو نوم اخیسته او هغه به د هر یوه په باره کې یوه نیمه خبره کوله. په اخره کې یې وويل:

انه لا یصلح لهذا الامر الا شدید فی غیر عتف، لین فی ژباړه: دې کار ته وړ یوازې هغه شخص دی چې غیر ضعف، جواد من غیر سرف، ممسک فی غیر بخل سخت وي خو لویي په کې نه وي، نرم وي خو کمزوری نه وي، سخي وي خو فضول خرچه نه وي، لاس نیوونکی وي خو بخیل نه وي. (کنز العمال جلد ۳)

عبدالله بن عباس رض وويل: دا صفات له عمر رضي الله عنه نه پرته په هیچا کې هم نه دي جمع شوي.

د امیر هم نشینه باید څه ډول وي

طبراني له عبدالله بن عباس رض نه نقل کړي دي. دی وايي، چې زما پلار ماته وويل: ای زما زویه! زه گورم چې امیر المؤمنین (عمر رضي الله عنه) تا خپلو مجلسونو ته غواړي، تا ځان سره نیردې کېنوي او د نورو صحابوو په خوا کې له تاهم مشوره اخلي. خو له مانه دغه درې نصیحتونه واوره:

اتق الله لايجربن عليك كذبة، ولا تفشين له سرا، ولا ژباړه: له الله نه ووېرېره، پام كوه چې اميرالمؤمنين درنه تغتابن عنده احدا.

كله دروغ ونه ويني، د هغه رازونه درنه افشا نه شي او هغه ته د چا غيبت مه كوه.

عامر وايي، ما عبدالله بن عباس رض ته وويل، دا هر يو نصيحت د زرو (درهمو/ديناور) برابر دی. خو ابن عباس رض وويل، دا هر نصيحت له لسو زرو نه هم بهتر دی.

د چاپلوس ماتحتو لرل بده نښه ده

عائشه رضي الله عنها وايي، چې رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: الله چې كله له واكمن سره د خير اراده كوي، نو هغه ته رښتونی وزير ورپه برخه كوي چې كه يې څه هېر شي، نو ور په زړه يې كړي. او كه يې په ياد وي، نو مرسته ورسره وكړي. او كله چې له واكمن سره د هغې بالعكس اراده كوي، نو هغه ته بد وزير ورپه برخه كوي. كه يې څه هېر شي، نو نه يې ور په زړه كوي، او كه يې په زړه وي، نو مرسته نه ورسره كوي. (ابو داؤد)

د خولې عقيدت د حقيقي اړيكې ثبوت نه دی

جبیر بن نفیر وايي، زما پلار وويل، چې يوه ورځ مور له مقداد بن اسود رضي الله عنه سره ناست و، چې يو شخص تېر شو. د صحابي په ليد هغه وويل: څومره خوش نصيبي دي دغه دوه سترگې چې رسول الله صلى الله عليه وسلم يې ليدلی دی. والله، زموږ ارمان دی چې تاسې څه ليدلي دي، كاشكې مور هم ليدلي وای او په كومو شېبو كې تاسې گډون كړی، مور هم گډون كړی وای. زما د دې سړي خبره خوښه شوه. ما فكر وكړ، چې دې سړي د خير خبره وكړه. خو مقداد بن اسود رضي الله عنه هغه ته وكتل او ويې فرمايل: له تاسې نه هېڅ تن هم بايد په هغو وختونو كې د حاضري ارزو ونه لري، چې الله تعالی ورنه ساتلی دی. څوك خبر دي، چې په هغه وخت كې به تا څه كړي و. په خدا قسم، د رسول الله صلى الله عليه وسلم څنگ ته ډېر داسې خلک راغلل، چې الله جهنم ته ورپورې وهل. هغوی نه د پيغمبر عليه السلام خبره ومنله او نه يې رښتونی وگاڼه.

د كوفي يوه سړي حذيفه بن اليمان رضي الله عنه ته وويل: ای ابو عبدالله! تاسې رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدلی او د هغوی په صحبت كې مو ناسته پاسته كړې ده؟ هغه ځواب وركړ «هو زما وراره.» كوفي وويل، تاسې به څه كول؟ حضرت حذيفه وويل «په خدای قسم، مور به سترې او خوارۍ تېرولې.» كوفي وويل: په خدای قسم، كه مور نبي كريم صلى الله عليه وسلم موندلی وای، نو مور به په ځمكه باندې تگ ته نه و پرې ايښی. په خپلو ورمېرونو به مو سپور گرځاوه. حضرت حذيفه وويل: انت كنت تفعل ذلك. ژباړه: همداسې به دې كول! (مسلم)

لنډمهالي جذبه اسلام نه ده

د احد په غزا (۳هـ) كې يوه مسلمان گډون وكړ او ووژل شو. د هغه مور چې خبره شوه، نو ويې ويل وا شهيداه. (واى شهيداه) نبي كريم صلى الله عليه وسلم چې واورېدل، نو ويې فرمايل:

مه، ما يدريک انه شهيد. و لعله کان يتکلم فيما لا يعنيه و ژباړه: ته صبر! ته څه خبره شوې چې هغه شهيد شو؟
 ييخل بما لا ينقصه. شايد هغه به يې گتې خبرې کولې او د هغه څه په
 ورکړه کې به بخيل و، چې په ورکولو کې به يې هېڅ
 تاوان نه و. (ترمذي)

له خدای سره ادني شرک هم نامنظور دی

د رسول الله صلی الله عليه وسلم په وړاندې يوه شخص وويل:
 ماشاء الله و ما شئت. ژباړه: څه چې خدای وغواړي او څه چې تاسې
 وغواړئ.

په رسول الله ص دا خبره زښته بده ولگېده او ويې فرمايل:
 اجلعتنی لله ندا، ژباړه: زه دې له خدای سره برابر کړم،
 بل ما شاء الله وحده. بلکې داسې ووايه: يکي يو خدای چې څه وغواړي.

تر وروستۍ شېبې پورې په الله يقين

رسول الله صلی الله عليه وسلم چې د هجرت لپاره له مکې ښار نه ووت، نو لومړی درې ورځې يې د ثور په
 سمخه کې تېرې کړې. د قريشو څو تنه د رسول الله ص په تلاش کې تر سمخې پورې ورسېدل. ابوبکر رضي
 الله عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم ته وويل: وا د خدای رسوله! دښمن خو دومره نيردې راوړسېد، چې که
 کوم يوه يې خپلو پښو ته وکتل، نو مور به د خپلو قدمونو لاندې وويني. رسول الله وفرمايل:
 يا ابا بکر ماظنک بائنين الله ثالثهما. (البداية و النهاية جلد ۱) اي ابوبکره! د هغو دوو په اړه ستا څه خيال دی، چې
 دريم ورسره الله وي. (۳)

په دنيوي مشکلاتو کې د خدای اسره يادول

علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وايي، د فاطمې به دا حال و چې د کور ټول کارونه به دې ته ور له غاړې و. د
 مېچنې د تاوولو له امله به يې لاسونه تڼاکي شوو. د اوبو مشک به يې ډک راوور نو په غاړه کې يې نښان لوېدلې
 و. د جارو له لاسه به يې کالي خيرن شول. يو ځل رسول الله صلی الله عليه وسلم ته څو تنه خادمان راغلل. ما
 فاطمې ته وويل: خپل پلار ته دې ورشه او د ځان لپاره يو خادم ورنه وغواړه. فاطمه رضي الله عنها ورغله. خو
 په کور کې ډېر خلک راټول وو. له پلار سره يې لیده ونه شول او بېرته راستنه شوه. په سبا ورځ رسول الله صلی
 الله عليه وسلم زموږ کور ته راغی او پوښتنه يې وکړه، چې پرون دې څه کار و؟ فاطمه رض غلې ولاړه وه. نو ما
 ورته کيسه وکړه. رسول الله صلی الله عليه وسلم هغې ته خادم ورنه کړ، بلکې ويې فرمايل:

اتقى الله يا فاطمة و ادى فريضة ربك واعمل عمل اهلك ثلاثا وثلاثين وكبرى اربعا و ثلاثين فذلك مائة. هي خير
 واذا اخذت مضجعك فسبحي ثلاثا وثلاثين و احمدى لك من خادم. (الترغيب و التهيب جلد ۳)

ژباړه: اې فاطمې! له الله ووبرېره. د خپل رب فرايض ووايه. ۳۳ ځله د الله حمد ووايه. ۳۴ ځله د الله تكمير په ځای كړه. د خپل كاله كارونه وكړه. او چې كله د ووايه. دا ټول سل كېږي. دا ستا لپاره له خادم نه غوره خوب ځای ته ورسېږي، نو ۳۳ ځله د الله تسبيح دي.

په خورا كيني سربره بشپړ انصاف

بيهقي له عبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه روايت كړی دی. دی وايي، چې عبدالله بن رواحه رضي الله عنه به هر كال د مالياتو د ټولولو لپاره خيبر ته ته. هلته به يې د خيبر د كجورو اندازه ولگوله او د خپلې اندازې مطابق به يې نيمايي د خيبر د خلكو لپاره مقرر كړل. د خيبر يهودو شكايت وكړ، چې دی له حاصل نه ډېر تخمين لگوي. او د رشوت لالچ يې هم وركړ. عبدالله بن رواحه رض وويل: اې د الله دښمنانو! تاسې غواړئ په ما حرام وخورئ؟ په خدای قسم! زه تاسې ته د يوه داسې ذات له لوري راغلی يم چې ماته له ټولې دنيا نه ډېر محبوب دی. او تاسې سره دومره كينه او بغض لرم چې ستاسې د نفوس په شمېر له بيزوگانو او خنځيرانو نه يې نه لرم:

ولا يحملني بغضى اياكم و حبي اياه على ان لا اعدل ژباړه: خو داسې نه شي كېدى چې تاسې سره د بغض عليكم او رسول الله ص سره د مينې له امله تاسې سره انصاف ونه كړم.

يهودو وويل: د همدغه عدل له برکته خو دا مخكه او اسمان تم دي.

د اخرت له يادېدو سره يې خپله دعوه هېره شوه

ابن ابي شيبه له ام سلمه رضي الله عنها نه روايت كړی دی. هغه وايي، چې د انصارو له ډلې نه دوه كسانو رسول الله صلى الله عليه وسلم ته يوه لانجه راوړه. دا لانجه په يوه پخواني ميراث باندې وه او په دواړو كې له يوه سره هم شاهد نه و. رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: تاسې ماته خپلې لانجې راوړئ او زه به خپله رايه يوه پرېكړه كوم او د هغې په اړه ماته وحى هم نه وي راغلې. نو كه زه د يو چا د استدلال په اساس د هغه په حق كې داسې پرېكړه وكړم، چې په هغې كې مې د هغه د ورور برخه كمه كړې او ده ته وركړې وي، نو دی دې يې نه اخلي. ځكه په دې صورت كې مې ده ته د اور ټوټه وركړې ده او د قيامت په ورځ به دی په داسې حال كې له هغې ټوټې سره راشي، چې په غاړه پورې به يې نښتې وي. د دې خبرې په اورېدو دواړه انصاريان په ژړا شول. هر يوه وويل:

يا رسول الله حقى له. ژباړه: اې د الله رسوله! ما خپل حق ده ته وركړ.

رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: ښه چې دا كار مو وكړ، نو اوس لاړ شئ او د حق او انصاف اراده وكړئ. ميراث دوه برخې كړئ او بيا پچه ورباندې واچوئ. په دې ډول چې هر يوه ته كومه برخه درغله، نو دا بل ملگرى دې يې د هغه لپاره حلاله كړي. (كنز العمال جلد ۳)

د الله له وپرې يې دره له لاسه ورغوځېده

ابو مسعود بدري رضي الله عنه وايي، يوه ورځ زه په کومه خبره له خپل غلام نه خوابدې شوم او د درې وارونه مې ورباندې وکړل. په دې وخت کې له شا نه اواز راغی «اې ابو مسعوده پوه شه.» خو زه د غوسې په حالت کې وم. اواز مې ونه پېژانده. اواز کوونکی چې کله نيردې راغی، نو ومې ليدل چې هغه رسول الله صلی الله عليه وسلم و. هغه فرمايل:

اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام ژباړه: ابو مسعوده! پوه شه، څومره چې ته په دې سپري باندې برلاسی يې، خدای تر هغه زيات په تا برلاسی (مسلم).
دی.

د دې خبرې په اورېدو زما له لاسه دره ولوېده او ومې ويل: «له نن نه وروسته به هېڅ کله کوم غلام ونه وهم، زه دغه غلام د الله د رضا لپاره ازادوم.» رسول الله وفرمايل:

اما انه لو لم تفعل لمستك النار. (مسلم) ژباړه: که دې داسې نه وای کړي، نو د جهنم اور به در نيردې شوی و.

ان د کمزوري په معامله کې هم د خدای له گرفت نه وپره

رسول الله صلی الله عليه وسلم د خپلې مېرمنې ام سلمه رض په کور کې و، د کوم کار لپاره يې خپلې نوکرې ته اړتيا شوه. رسول الله ص ور غبر کړل. خو نوکره يې په راتلو کې ځنډ شوه. د رسول الله په څېره د غوسې نښې ښکاره شوې. ام سلمه رض د رسول الله په ليدو سمدستي وړپاڅېده. د پردې خواته چې ورغله، ويې ليدل چې نوکره دباندې د اوزې له بچونو سره لوبې کوي. ام سلمه بيا هغې ته ورغبر کړ. هغه راغله. په دې وخت کې د رسول الله صلی الله عليه وسلم په لاس کې مسواک و، نو خادمې ته يې وويل:

لو لا خشية القود لاجعتك بهذا السواك. (الادب) ژباړه: که د قيامت په ورځ د انتقام وېره راسره نه وای، نو په دې مسواک به مې وهلې وې. (المفرد)

له الله نه تر ټولو لوی د غوښتلو شي مغفرت دی

انس بن مالک رضي الله عنه وايي، انصار د اوبو رسوونکو اوبنانو له کمښت سره مخ شول. هغوی رسول الله صلی الله عليه وسلم ته راغلل تر څو د اوبنانو بندوبست ورته وکړي يا ښه بهېدونکې وياله ورته وکيني. رسول الله صلی الله عليه وسلم د هغوی په ليدو وفرمايل: انصار دې خدای راولي، انصار دې خدای راولي، انصار دې خدای راولي. نن چې تاسې هر څه رانه وغواړئ، هغه به خامخا درکوم او ستاسې لپاره چې له الله تعالی نه هر څه وغواړم، هغه به يې خامخا درکړي.

د رسول الله صلی الله عليه وسلم له خولې نه چې هغوی دا خبره واورېده، نو له خپلې خبرې واوښتل. هغوی فکر وکړ، چې ډېر لوی د غوښتلو شی خو اخرت دی، نو په داسې قيمتي فرصت کې له رسول الله نه دنيا ولې وغواړو. هغوی په خپلو کې سره وويل:

اغتموها وسلوه المغفرة. ژباړه: دا فرصت غنیمت وگڼئ او د مغفرت سوال ورنه وکړئ.

هنوی وویل: ای د خدایه رسوله! زموږ لپاره د مغفرت دعا وکړئ. رسول الله ص سمدستي وویل: ای الله! انصارو ته مغفرت وکړه، د هغوی اولادونو ته مغفرت وکړه، د هغوی ښځو ته مغفرت وکړه. (احمد)

غوسه مه کوه، غوسه مه کوه، غوسه مه کوه

ابو هريرة رضي الله عنه وايي، د رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور ته يو شخص راغی او ويې ويل: ماته نصيحت وکړئ. رسول الله وفرمايل: لاتغضب (غوسه مه کوه). هغه بيا وويل: ماته نصيحت وکړئ. رسول الله بيا وفرمايل: لاتغضب (غوسه مه کوه) هغه بيا بيا خپله پوښتنه تکراروله او رسول الله هر ځل همدا خبره ورته کوله: غوسه مه کوه. (بخاري)

له دنيا نه ډک، له اخرت نه خالي

قال ابوالدرداء: مالی اراکم شباعا من الطعام جیاعا من ژباړه: حضرت ابوالدرداء وویل، دا څه دي چې زه العلم (جامع بیان العلم، جزء ثاني، صفحه ۲۰۲) تاسې په گېډو ماږه وينم او له علم او پوهې وړي یاستئ؟

هنوی به خدای ته مسکي وي، خدای به هنوی ته مسکي وي

طبراني له حصين بن وحوح او طلحه بن مسکين نه روايت کړی دی. طلحه بن براء رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم سره بيعت ته راغی. دا وخت دی تنکی زلمی و. هغه وویل: یارسول الله! تاسې ته چې هر څه محبوب وي، ماته يې امر وکړئ، زه به په هېڅ کار کې هم نافرمانی ونه کړم. پیغمبر عليه السلام وفرمايل: ان که امر درته وکړم، چې له خپل مور او پلار سره اړیکه پرې کړه! راوي وايي، چې د طلحه مور وه او ده به له هغې سره ډېره غوره رویه کوله. طلحه بن براء رض د نبي کریم ص د امر منلو ته غاږه کېښوده، نو رسول الله وفرمايل: ای طلحه! زموږ په دین کې د خپلوی پرېکول نشته. خو ما غوښتل چې ستا په دین کې هېڅ شک پاتې نه شي.

طلحه بن براء رض اسلام راوړ او اسلام يې ډېر ښه پاتې شو. دی چې په مرگوني مرض مبتلا شو، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم يې عیادت ته راغی. رسول الله دی په داسې حال کې ومونده چې بې هوښي ورباندې راغلې وه. د دې په لیدو رسول الله وفرمايل: زما چې څومره خیال دی، نو طلحه به همدا نن شپه رانه واخیستل شي. له هغه وروسته رسول الله ص بېرته راستون شو او ويې ويل چې کله په هوښ راغی، نو ما راوبولئ. نیمه شپه وه، طلحه په هوښ راغی. خو د رسول الله له خبرولو يې منع کړل او ويې ويل، داسې نه وي چې د شپې په تیاره کې يې کوم موزي ځناور وډاري یا د يهودي دښمنانو له لاسه کوم تکلیف ورته ورسېري. په همدې شپه حضرت طلحه وفات شو. د سهار له لمانځه وروسته رسول الله ته د هغه د مړینې خبر ورکول شو، نو ويې فرمايل:

الله القه يضحك اليك و انت تضحك اليه.

ژباړه: اې خدايه! ته ورسره داسې ملاقات وکړه، چې هغه ستا په ليدو مسکې وي او ته د هغه په ليدو مسکې يې.

اصل اعتبار باطن ته دی

ابن عساكر له زهري نه روايت كړی دی. رسول الله صلى الله عليه وسلم ته د عبدالله بن حذافه رض په باره كې شكايه وشو، چې هغه ډېر ټوكي دی او رشخند غبروي (انه صاحب مزاح و باطل). رسول الله وفرمايل:

اتركوه فان له بطانة يحب الله و رسوله. ژباړه: هغه په خپل حال پرېږدئ. د هغه باطن له الله او د هغه له رسول سره مينه لري.

له مشكل جوړولو پرته ملكرتيا كول

ابوبكر رضي الله عنه چې د روم غزوې ته اراده وكړه، نو صحابه كرام يې راټول كړل او وينا يې ورته وكړه. ويې ويل، زما نظر دا دی چې مسلمانان دې د شام په لور له روميانو سره جهاد ته ووځي. الله به خامخا له مسلمانانو سره مرسته وكړي او خپله كلمه به لوړه كړي. له وينا وروسته مشوره وشوه. ځينې مخالف نظرونه هم راغلل. خو له يو څه ځنډ خبرو وروسته ټولو په يوه خوله وويل:

ما رأيت من رأى فامضه فاننا لانخالفك ولا نتهمك (ابن عساكر) ژباړه: ستاسې چې هره رايه وي، هماغسې وكړئ. موږ به نه ستاسې مخالفت وكړو او نه به په تاسې تور پورې كړو.

ایمان دادی چې په غیر معمولي حالاتو کې د بنده انا راوینښه نه شي، خدای پرستي یې راوینښه شي

د انسان په ژوند کې راز، راز پېښې رامنځته کېږي. کله شې. که د خوښې شېبه وي یا د هوساینې خبره، د آرام، کله تکلیف، کله ستاینه، کله تنقید، کله خوښې، شکر جذبې په کې راهسکه شي. که له چا تکلیف کله غم. دا لوړې ژورې ټولې د امتحان پرچې دي. ورته ورسېږي، نو د عاجزي او بندگي روح په کې پیدا کامیابي دا ده چې د دې پېښو له امله په بنده کې شي. اناپرستي راوینښه نه شي، بلکې خداپرستي راوینښه

★★★

روژه: اخرت ته له زیان رسوونکو شیانو د ځان ساتنې سبق

روژه د دې خبرې درس دی چې په دنیا کې باید انسان له ځینو شیانو نه په ځان ساتلو ژوند تېر کړي تر څو په اخرت کې بریالی شي. په دنیا کې یو تاجر له فضول خرچې ځان ساتي، زده کوونکی د وخت له بربادولو ځان ساتي، مزدور له تنبلي او ناډرامې ځان ساتي. دغه ډول خوندي موندې ژوند تېرول د دنیا کامیابي گڼل کېږي. که انسان خپل ځان له تنبلي، فضول خرچې، عیاشي او وخت بربادولو ونه ساتي، نو هېڅ ډول کامیابي نه شي حاصلولی.

د اخرت هم همدې ته ورته کیسه ده. په اخرت کې د کامیابي لپاره انسان باید متقیانه ژوند تېر کړي. له ځینو شیانو باید ځان وساتي. روژه د همدې لپاره فرض شوې ده، چې اخرت ته له زیان رسوونکو شیانو نه د ځان ساتنې او له هغو پرته د ژوند تېرولو درس راکړي. هغه شخص چې ټوله ورځ روژه نیسي، ماښام له خوړو نه ډېر زیات خوند اخلي. په همدې ډول هغه شخص چې په دنیا کې د خدای له منع کړیو شیانو ځان وساتي، هماغه به د اخرت په ژوند کې خوندونه مومي.

زموږ د ژوند دوه مخونه دي

يو ځل مې له يوه لوی دولتي افسر سره ملاقات و. ماښام وخت و. ټول د هغه په پرتمينه بنگله کې ناست و. ناڅاپي يې په ما غږ وکړ «مولانا صاحب! زموږ ژوند هم څه بدرنگه ژوند دی. اوس وگورئ. سبا گهيځ له لمر ختو مخکې به هوايي ميدان ته ځم. د پلانکي هېواد لوړپوړی سياسي شخصيت زموږ په هوايي ډگر کې کوزېږي. زه به نه يوازې خپل خوب پرېږدم او هوايي ميدان ته به ځان رسوم، بلکې په زړه کې له نفرت سره، سره به په خدا، خدا له هغه نه هرکلی هم کوم.»

دا ساده مثال راته ښيي، چې د لویو خلکو ژوند په څه ډول دوه مخيزه ژوند وي. د هغوی د ژوند يو اړخ موټر، بنگله او عزت او اقتدار وي. خو د ژوند يو بل اړخ يې هم دی، چې له دې نه ډېر زيات مختلف وي. هغه دا چې دغه شيان دوی د کومو کارونو په نتيجه کې لاسته راوړي وي. که تاسو د کوم لوی کس درون ته ور وگورئ نو معلومه به شي چې د دې رنگ و رونق بل اړخ دا دی، چې دوی خپل ځانونه په سطحيت باندې راضي کړي دي، يانې چاپلوسي، فرصت پرستي، مصلحت پالنه، زمانه سازي، بې وجداني، تظاهر، دوه مخي، همدا هغه شيان دي، چې دوی يې د يوه پرتمين ژوند په بڼه قيمت ترلاسه کوي. د هر لوی انسان د ژوند دوه مخونه دي. يو پرتمين، بل تياره او بې روحه. دی چې کله د خپل «انساني وجود» په قتلولو راضي شي، له هغه وروسته دا امکان پيدا کېږي، چې د «حيواني وجود» په سطحه دې د مقام او ددبې ژوند حاصل کړي.

د عام انسان ژوند هم همدغسې دوه اړخونه لري. يو کارگر د می او جون په سخته گرمي کې کار کوي. له سره تر نوکه په خولو کې ډوب دی. خو بيا هم په خپل کار کې لگيا وي. دی ولې ځان د خواريو په بټۍ کې سوځوي؟ ځکه دی پوهېږي، چې دغه «لمر» يو «سيوری» هم لري. د ده د مزدورۍ يو اړخ گرمي او تودوخه کې ځان سوځول دي او بل اړخ يې دا دی، چې ماښام به څو پيسې ترلاسه کړي او د خپلې کډې او بچو ضرورتونه به ورباندې پوره کړي او د شپې به ارامه خوب وکړي.

دا چې يو کار دوه خواوې (مثلاً مزدوري او پيسې) لري، نو دا يې هغه خوا ده چې يوازې له دنيوي پلوه موجود دی. همدا راز د دنيا او اخرت له پلوه هم د کار دوه اړخونه دي. بنده چې په دې دنيا کې هر کار کوي، د هغه يو اړخ هغه دی چې په دنيا کې ليدل کېږي. بل اړخ هغه دی چې په اخرت کې به څرگندېږي. نن ورځ موږ د خپل کار له دنيوي اړخ سره مخ يو. سبا ورځ به د خپل کار له اخروي اړخ سره پرغږو. نن ورځ موږ د ژوند په يوه جهت کې ولاړ يو، نو ځکه موږ ته د خپلو اعمالو مازې يو اړخ تر سترگو کېږي. قيامت به موږ په يوه داسې مقام کې ودروي، چې دواړه اړخونه به زموږ مخې ته راشي. لکه په دېواله ولاړ سپرې چې د دېوال دواړو خواوو ته گوري، همدا رنگه د قيامت جهان ته هم چې بنده ورسېږي، نو د حقيقت دواړه اړخونه به يې سترگو ته ودرېږي. يوه لوري ته به يې د تېر ژوند ټول تاريخ له ماشومتوب نه تر مرگه پورې د اوږد فلم په څېر مخې ته پرانيستی وي. بل لوري ته به يې د دغه تاريخ اخروي نتايج بالکل په بريند حالت کې د سترگو مخې ته ودرېږي:

عَلِمْتَ نَفْسًا مَّا قَدَّمْتَ وَأَخَّرْتَ. (انفطار)
ژباړه: بيا به هرکس ته هغه څه معلوم شي چې وړاندې يې لېږلي دي او وروسته يې پرېښي دي.

فرد ته ایماني غذا رسول د ديني تحریک اصلي مقصد

يو دينداره او تعليم يافته بزرگ ليکي:

«د دين د تجديد په اړه چې تاسې کوم څه ليکلي دي، هغه يو زور او له حقيقت نه سرشاره گام دی. دا حقيقت دی چې د اسلام سوچه لارښوونې د درنو کاینو تر بوج لاندې خښې شوې دي. د هغو د بېرته رابرسېره کولو لپاره تاسې چې کوم «لومړی گام» پيشنهاد کړی دی، چې هغه سره له دې چې سم دی، خو ډېر له صبر نه ډک گام دی. له دې لارې د اسلام سربلنده کول تر يوې پېړۍ نه کمه موده نه غواړي. په هر حال د «دين د تجديد» په برخه کې چې تاسې سم هدف په گوته کړ، نو خپل حق مو ادا کړ. الله تعالی دې ستاسې هڅې قبولې کړي.»

د دين تجديد په اوسنۍ زمانه کې د سياست د تجديد هم معنا انگېرل شوی دی. همدا ده چې هر کله چې د تجديد خبره راپورته شي، نو سمدستي ورسره د سياسي غلبې خبرې هم سر راهسک کړي. حال دا چې له لفظي پلوه د دين تجديد مازې د دين د نوي کولو په معنا ده. مطلب يې دی، دين له فکري پلوه سوچه کول، نه دا چې له سياسي پلوه دين غالبه کول. د همدغه غلطپوهاوې نتيجه ده چې اسلام چې په اصل کې د خدای خاموشې دنيا ته د بنده د داخلېدو دروازه وه، د سياسي شور او شغې تالار گرځېدلی دی.

هلته چې په دنيا کې راز، راز مادي خواره موجود دي او له هغو نه برخمن شخص له دنيوي پلوه بريالی گڼل کېږي، همدا راز الله تعالی په دې کاینات کې يو بل دسترخوان هم غوړولی دی. او هغه د اخروي خوړو دسترخوان دی چې په اروايي سطحه بنده ته رسېږي او په قرآن کریم کې په خشوع، تضرع، اخبات، انابت او دغسې نورو کلمو کې بيان کړای شوی دی. د اسلام په نزد د بنده اصلي بریا دا ده چې انسان له دې بل دسترخوان نه خپله غذا حاصله کړي. د انساني تعبيراتو په حجاب کې نغښتی دين د بنده لپاره له دغه خدایي دسترخوان نه د غذا اخیستو په وړاندې خنډ دی. دغه تعبيرات د انابت دين، د سياست په دين بدلوي. د همدې لپاره اړتيا وي، چې دغه ډول ټول حجابونه واپړول شي، ترڅو د الله يو بنده چې د الله د قربت هيله من وي، هغه يې له قربت نه محروم پاتې نه شي.

★★★

اعتراف!

غالباً د ۱۹۳۰م پېښه ده، د جارج اسلاميه عالي لېسې (چې وروسته اسلاميه کالج شو) يو استاد
بشاغلی شرف الدين و، دی ډېر تکړه او ځيرک استاد و، يوه ورځ يو انگرېز هيئت د ده ټولگي ته د
ارزيابي لپاره ورغی، ده غالباً دغه وخت نهم ټولگي ته انگرېزي ژبه تدریسوله، انگرېز هيئت د
استاد په صنف کې کېناست او درس ته يې غوږ ونیوه، وروسته يې د ارزيابي په راپور کې
ولیکل:

«ما د بشاغلي شرف الدين د ټولگي ارزيابي نه ده کړې، بلکې په اصل کې مې د ده په ټولگي کې
گډون کړی دی، دی په واقعي معنا يو تکړه ښوونکی دی.»

توکمیز عصیت دی تر کومه

وړي

(طبری، جلد ۳، صفحه ۲۴۶)

مسيلمه د قرآن په خواب کې چې کوم کلام پنځولی و، د هغه په لیدو صفا معلومېږي، چې دی د قرآن کریم له عظمت نه ډېر ښه خبر و. خو د توکمیز عصیت له مخې به یې ځینې رشخند جملې سره اوډلې او خلکو ته به یې اورولې. مثلاً د کلام یوه برخه یې دا وه:

ياضفدع نقي نقي، لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين،
لنا نصف الارض و لقریش نصف الارض، ولكن قریشا قوم
يعتدون (طبری جلد ۳، صفحه ۲۵۳)

ژباړه: ای چونگېښې! تر تر کوه، ته نه د اوبو څښونکو مخه نیسې او نه اوبه چټلوي. د عربو ځمکه نیمه زموږ د ربیعہ قبیلې د خلکو ده او نیمه د قریشو ده. خو قریش خو تېری کوونکي خلک دي.

بنو مضر او بنو ربیعہ د عربو دوه سیالې قبیلې وې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسل له مخې له مضر قبیلې نه و. مسيلمه، چې د رسول الله ص په مقابل کې یې د نبوت دعوا کړې وه، له ربیعہ قبیلې نه و. ویل کېږي، چې کله ده د نبوت دعوا وکړه، نو د ربیعہ قبیلې سردار طلحة النمری ورته راغی. او له مجلس وروسته یې مسيلمه ته وویل: «زه گواهي ورکوم چې ته دروغجن او محمد رښتونی دی. خو د ربیعہ دروغجن د مضر له رښتوني نه ماته ډېر گران دی. او په دې سره د مسيلمه له ملگرو نه شو.

★★★

د تنقید یو قسم دا هم دی

«لیکوال د خپل زعم له مخې خو د اسلامي دعوت او اسلامي تاریخ ډېر لوی مبصر دی. خو هغه دا حقیقت څنگه هېر کړی دی، چې پخپله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د تېرو انبیاوو او د هغوی دعوت او هدایت ته د احترام جذبه موجوده ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له هېڅ تېر پیغمبر نه انکار نه دی کړی، د کوم پیغمبر په دعوت او هدایت یې تنقید یې هم نه دی کړی، بلکې د ټولو انبیاوو تصدیق، د ټولو احترام او د ټولو راوړي شریعتونه یې رښتوني گڼلي او رښتوني ښودلي دي.» دارالعلوم، اگست ۱۹۷۷

پنډت جی د دې تبصرې په اورېدو ډېر زیات حیران شو او ویې ویل، «که دا تنقید چاپ نه وای، نو ما

اچاریه پنډت پریم کشواها (زوکړه ۱۹۰۸) هندو عالم دی. دی له عربي او اردو ژبې سره هم ښه بلد دی او د الرساله له دایمي لوستونکو څخه دی. په ۱۶ جون ۱۹۷۸ په یوه لیدنه کې هغه وویل: «ستاسې د دعوت په باره کې د مسلمانو علماوو غبرگون څه دی. ما ورته وویل، چې د علماوو یو تعداد له موږ سره همغږی دی. خویوه طبقه زموږ مخالفه هم ده. بیا مې ورته وویل، چې د هندوستان د مشهورترینې مذهبي ادارې په میاشتنۍ مجله کې په «الاسلام» کتاب یوه تبصره خپره شوې ده. په دې تبصره کې یې زموږ په دې خبره نیوکه کړې ده، چې موږ د اوسنۍ زمانې په مسلمانو اصلاح غوښتونکو تنقیدونه کوو. په دې برخه کې یاده میاشتنۍ زموږ په هکله لیکي:

په سر دې ده مېچنه

موچي وويل، چې دا خو هېڅ جور نه راځي. دهقان سمدستي ورته وويل: جور دې نه راځي، ته خو به يې تربوج لاندې ومړې.

«د ظهور اسلام كتاب لومړنۍ صفحه غلطه ده. ليكوال په شاه ولي الله اعتراض كړى دى، چې هغه د الهمني ربي (رب مې راته الهام وكړ) په ژبه كې خبرې كوي. او د ظهور اسلام په سريزه كې ليكوال پخپله هم د ځان په باره كې همدا خبره ليكلې ده.»

دا تنقيد هم هماغسې دى، چې څوك ووايي «موچيه وا موچيه، په سر دې دى لوى غر» كه له دهقان نه څوك پوښتنه وكړي، چې زما په سر غر چا كېښود؟ او هغه ځواب راکړي، چې هر رنگه وي، سر خوستامات شو.

په ظهور اسلام كې چې كومه خبره شوې ده، هغه د «القاء» له ډوله ده، نه د وحى او الهام له ډوله. القاء هر شخص ته كېدى شي، حال دا چې وحى او الهام مازې تر انبياء كرامو پورې مخصوص دى. «رب مې راته الهام وكړ» يوازې پيغمبر ويلاى شي، خو دا ويل چې د هر شخص لپاره روا ده چې «ذهن ته مې راغلل.»

به هېڅ كله هم يقين نه و كړى، چې يو عالم دومره كمزوري خبره هم كولى شي. دا خو يوه معلومه خبره ده چې ټول پيغمبران معصوم وي او ټول د خداى له لوري مبعوث كېږي. د هغوى حقانيت يقيني وي. نو بيا په هغوى د تنقيد ځاى چېرته. حال دا چې يو عام مصلح كه ډېر شي، نو د يوه مجتهد حيثيت يې وي او ستاسې په نزد خو دا منلى اصول دى چې ————— المجتهد يخطئ و يصيب (مجتهد غلطى هم كوي او صحيح هم وي.)

بيا يې وويل، د يادې مياشتنۍ په تنقيد پورې ماته يوه ټوكه راياده شوه. فكر كوم دغه ټوكه په دې ډول تنقيدونو ډېره سمه برابرېږي:

دهقان او ژرندگړى په لاره روان وو. ژرندگړى وويل:

وا دهقانه وا دهقانه

په سر دې پروره ده پرېمانه

دهقان په دې خبره ځان سره سوچ وكړ، چې موچي خو ميدان وپوړ، نو اوس زه هم بايد يو څه ورته ووايم، نو دهقان وويل:

وا ژرندگړيه وا ژرندگړيه

د خدای لویوالي د هغوی خولې ترلې

دي

«عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا النِّجَاةُ؟ فَقَالَ: أَمَلِكُ عَلَيْكَ تَهْ وَرَسْت.»

لسانک ولسعک ببتک واک علی خطیتک.»
ژباړه: عقبه بن عامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم نه پوښتنه وکړه، چې نجات په څه کې دی؟ رسول الله وفرمایل: خپله ژبه دې په واک کې ولره، په کور ناست اوسه او په خپلو تېروتنو اوښکې توی کړه.

خپله ژبه په خپل واک کې لرل، خپله نیږدې دایره د خپل کار ډگر گڼل او د خپلو «کارنامو» په ځای خپلې نیمگړتیاوې یادول — همدا د ایمان نښې دي او همدوی هغه خلک دي چې په اخرت کې د نجات مستحق گرځي.

وهب بن منبه وايي، چې په وروستي عمر کې چې د عبدالله بن عباس رض بينايي په کمېدو وه، ما هغه له ځان سره روان کړی و. مسجد حرام ته چې ورسېدو، نو هلته له یوه مجلس نه د شخړې غوندې اوازونه واورېدل شوو. ابن عباس رض

تاسې د هغوی له لارې نه ولې کارېد شوي؟»

وهب بن منبه وايي، چې له دې وروسته ما دوه کسان هم په دغه ډول په یوه ځای نه دي سره لیدلي.

★★★

خپلمنځي جگړې مو هلاکت ته وړي

ژباړه: زما اندېښنه دا نه ده، چې له ما وروسته به تاسې شرک وکړئ. زما اندېښنه دا ده، چې تاسې به د دنیا په ترلاسي پسې شئ او له یو بل سره به سیالی او جگړې کوئ، تر دې چې همداسې به هلاک شئ لکه تېر امتونه چې هلاک شوو.

عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَابْنِ أَبِي، چې رسول الله صلى الله عليه وسلم په خطبه کې وفرمایل: اني لستُ أخشى عليكم ان تُشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وَتقتلوا فتَهلكوا كما هلك من كان قبلكم. (متفق عليه)

د حلف الفضول په باره کې

په لرغوني عرب کې منظم حکومت نه و. زورور به کمزوري خورول او لوټل. ځينو عيارانو په گډه دا ژمنه کړې وه چې دوی به د کمزورو ملاتړ کوي او له زورور څخه به د مظلوم حق اخلي. ويل کېږي، چې دغه وخت چې کوم تړون وليکل شو، په هغه کې يوه جمله داسې وه چې د فضول لفظ په کې راغلی و:

تُرِدُّ الْفُضُولَ إِلَىٰ أَهْلِهَا (سهيلي، روض الانف)

ژباړه: مال به د هغه خاوند ته ورگرځول کېږي.

د نبي کریم صلی الله عليه وسلم عمر شاوخوا پنځلس کاله و چې د عربو د مشهورې جگړې حرب فجار (۸۵۱ز) څلورمه او وروستۍ نښته پېښه شوه. په دې جگړه کې يوې خواته کنانه قبایل وو او بلې خواته قيس قبایل، دواړو خواوو ته له زياتو زيانونو وروسته بالاخره دواړو خواوو سوله وکړه. بيا د نبي کریم صلی الله عليه وسلم د تره زبير بن عبدالمطلب په هڅونه د عبدالله بن جدعان (د قريشو د مشر) په کور کې غونډه وشوه. په دې غونډه کې دا خبره هم تر بحث لاندې راغله چې يو داسې نظم بايد جوړ شي، چې په راتلونکي کې په هېواد کې د امن او سولې فضا ته زمينه برابره کړي. بالاخره په دې هوکړه وشوه چې د حلف الفضول تړون چې له لومړنيو معاهدينو وروسته له منځه تللی و، هغه بېرته نوی شي. بنو هاشم، بنو المطلب، بنو اسد، بنو زهره، بنو تميم لور وکړه چې له هېواد نه به بدامني ختموي، د مسافرو حفاظت به کوي، له غريبانو سره به مرسته کوي، مظلومانو ته به د هغوی حق اخلي.

نبي کریم صلی الله عليه وسلم هم د خپلې کورنۍ له غړو سره په دې تړون کې حاضر و. وروسته د نبوت په زمانه کې يو ځل رسول الله دغه تړون ياد کړ او ويې فرمايل:

«لقد شهدت مع عمومتي حلفاً في دار عبدالله بن جدعان ما احب لي به حمر النعم، ولو دعيتُ به في الاسلام لاجبت.»

ژباړه: له خپلو تړونو سره مې په يوه تړون کې برخه اخيستې وه. که د هغه تړون په بدل کې سره اوبان هم راکول شوي وای، ما به نه وو منلي. او اوس د اسلام په زمانه کې هم که زه هغه تړون ته وغوښتل شم، نو ليکک به ورته ووايم.

د دې تړون په تړاو دوه خبرې بالکل روښانه دي:

۱- حلف الفضول د لاریونونو او ویناوو کوم غورځنگ نه و. یوه عملي برنامه وه چې ځینو سربکف وگړو قسم کړی و او ځان یې دې ته ژمن کړی و، چې د مظلوم مرستی ته به ځان رسوي او حق دار ته به د هغه حق اخلي.

۲- نبي کریم صلی الله علیه وسلم په پنځلس کلنی کې په دې تړون کې گډون کړی و. خو له نبوت وروسته چې رسول الله کوم څه خپل هدف وگرځول، هغه دغه یاد تړون نه و. د توحید او آخرت مشن و او هغه څه چې خپل ټول ژوند یې په کې ولگاوه، هغه و خلک له شرک نه اړول او د یوه خدای لمانځونکي گرځول او د دنیاپرستی په ځای د آخرت پرستی ژوند ته لاره هوارول. رسول الله به په یوه موقع کې دا خبره اړومرو کړې وي چې که نن ورځ هم څوک ما د حلف الفضول په څېر کار ته وغواړي، نوزه به لیک ورته ووايم. خو دغه کار یې د بل لوري په غوښتنه پورې مشروط کړ. پخپله یې دغه کار خپل هدف ونه گرځاوه. د دې وجه دا وه چې د حلف الفضول غوندې کار حیثیت که هر څومره ډېر شي، بیا هم د دنیوي فلاح برنامه ده. حال دا چې پیغمبر د دې لپاره راځي چې خلکو ته د اخروي فلاح لاره وښيي. بله دا چې پخپله دنیوي اخلاقیات هم په حقیقي معنا کې د خدای له وېرې پیدا کېدی شي، نه د خدای له وېرې په ازاد ژوند کې.

د خدای وېره د حکمت خزانه ده

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر)

قرآن

ژباړه: حقه خبره دا ده چې الله نه یوازې د هغه پوهېدونکي بندگان ډارېږي.

رأس الحكمة مخافة الله.

حدیث

ژباړه: د پوهې هسکه څوکه د الله وېره ده.

مخافة الرب رأس المعرفة. (مثال ۱: ۷)

بائبل

ژباړه: د خدای وېره د علم پیل دی.

THE FEAR OF GHE LORD IS THE BEGINNING OF KNOWLEDGE.

د خدای وېره په ساده معنا کې مازې «ډار» نه دی، د حقیقت تر ټولو غوره موندنه ده. د خدای وېره په انسان د عقل او دانش دروازې وازوي. دا یوه ثابته شوې اروایي پېښه ده چې د وېرې احساسات د بنده درون راویښوي،

حال دا چې د اطمینان او قناعت احساسات د انسان درون په خوب اړوي. انسان چې کله خپل ځان د وېرې په حالت کې محسوسوي، نو فکري ځواکونه یې په لا ډېره ژورتیا سره په عمل راځي او چې کله خپل ځان بې خطرې محسوسوي، نو ذهن یې پخپلې، سترگو ته پراته حقایق یې هم سترگو ته پیکه کېږي. د وېرې له لاسه د مستقبل په باره کې د فکر کولو ذهنیت پیدا کېږي او د بې خوفی له لاسه په حال کې د محویت ذهنیت.

مشهور بزرگ شېلي رح وايي، «زه چې کله له الله نه وېرېدلې یم، نو په ما د حکمت او عبرت داسې دروازه وازه شوې ده، چې له هغه نه مخکې زما لپاره نه وه وازه شوې.» بې له وېرې په انسان کې رښتوني دینداري نه شي ټوکېدی. حسن بصري رح فرمائي: عالم هغه دی چې بې له لیدو له خدای نه وډار شي، هماغه شی خوښ کړي، چې خدای ته خوښ وي او له هغه شي سره هېڅ دلچسپي ونه لري، چې الله ته ناخوښ وي. «العالم من خشی الرحمن بالغیب و رغب فیما رغب الله فیهِ و زهد فیما سخط الله فیهِ (تفسیر ابن کثیر)»

د ځینو په نزد اسلام یوه عملیاتي نسخه ده، له خپل ژوند سره د اسلام عملیاتي نسخه یو ځای کړی او سیده جنت ته ورسېږي. ځینې ټوله معامله د بزرگانو معامله گني، یانې د یوه ژوندي یا مړه بزرگ لمنه در تم کړی او د هغه له برکته د دواړو جهانونو برکتونه در ټول کړی. ځینې خلک شته چې له ښه بخته یې له دې نه هم کامیابه طریقه موندلې ده، بس پرتمینې ویناوې وکړی او له هغه وروسته په دنیا کې رهبري کوی او په اخرت کې جنت الفردوس.

په یاد ولری. جنت له دې نه ډېر قیمتي دی چې په دغسې ارزانه سکو دې واخیستل شي.

هېڅ څوک به داسې ونه کړي چې له خپل زوی نه د «کامیاب ډاکټر» جوړولو لپاره په هغه عملیاتي تمرینونه وکړي. یا په خپل زوی د کوم رسېدلي بزرگ بیعت وکړي او د هغه د برکت په بروسه باندې کېني. یا د «ډاکټرانو کانفرانس» په تالار کې خپل زوی ته امبل ور واغوندي او په دې گومان کېني چې گواکې د زوی لپاره یې د کلینیک د پرانیستو غمه خوړلې ده. خو عجیبه خبره ده چې د اسلام په باره کې خلکو د همدغسې ارزانه نسحو په هیلو عالیشانه ماڼۍ ودانې کړې دي.

حقیقت دا دی چې اخرت د هماغسې فعالیتونو یو خورا عالی ډگر دی چې یوه اسفله نمونه یې مور په همدې دنیا کې گورو. نن ورځ په دنیا کې یو مقام هماغه چاته ورکول کېږي، چې په ځان کې د هغه مقام قابلیت پیدا کړي. دغه راز د اخرت منصبونو او مقاماتو ته به هم هماغه خلک رسېږي، چې ځان یې د هغو لپاره وړ ثابت کړی وي:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. (شمس)

ژباړه: بريالی شو هغه څوک چې خپل ځان یې پاک کړ او نامراد شو هغه چې له خاورو سره یې یو کړ.

ثمود قوم ته یوه اوښه وړاندې شوه. هغوی وغوښتل چې دا اوښه هلاکه کړي. پیغمبر یې هغوی اگاه کړل چې دا مازې د «اوبښې» معامله مه گنئ، بلکې دا خو یوه خدایي معامله ده. خو هغوی په دې خبره پوه نه شول. هغوی د خدایي نښانو د لیدلو لپاره خپلې سترگې ړندې کړې وې. هغوی «اوبښه» لیدله. خو خدای یې ونه لیده. هغوی په اوبښې ورغلل او ویې وژله. هغوی په دې فکر وو، چې په دې سره گواکې د ځان لپاره د برترې او زړورتیا لقب اخلي.

حال دا چې په دې کار هغوی د خپل ږوندوالي ثبوت وړاندې کاوه. له هغوی هېره وه چې د اخرت دنيا د هغو خلکو لپاره ده چې له «اوسني» نه تېر شي او د خدای د ليدلو استعداد ولري. هغوی چې اوبنه په نظر ورشي، خو خدای په نظر ور نه شي، هغوی د خدای په نزد ږانده دي او په همدې حال کې به په راتلونکې دنيا کې راپورته کړای شي. په قرآن کریم کې ارشاد دی:

«او څوک چې زما له ذکره مخ واړوي، دهغه دپاره تنگ ژوند دی او د قیامت په ورځ به یې ږوند راپاڅوو. بیا به وایي زما ربه ولې دې ږوند راپاڅولم زه خو سترگور وم. الله به وفرمایي: همدغه شان زموږ نښانې تاته راغلي وې، خو تا یې هېڅ خیال ونه کړ، نو همدغه شان به نن ستا هم هېڅ خیال ونه شي.» (طه)

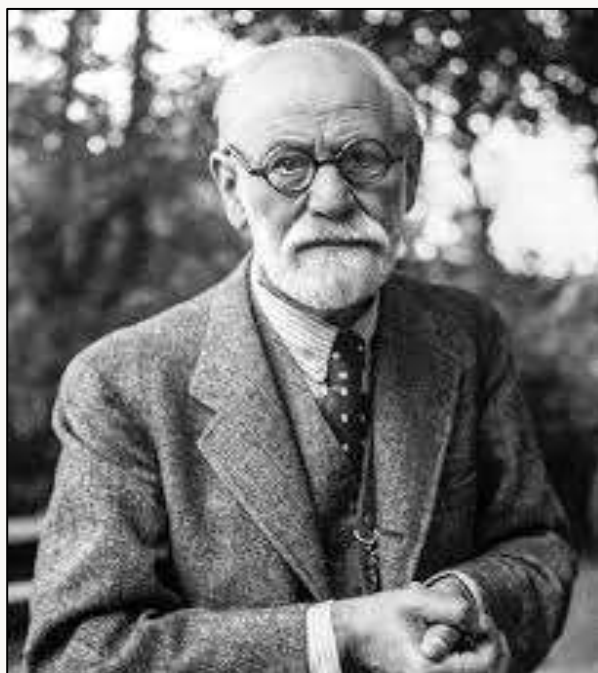
هغه خلک چې په دنيا کې یې د «ږوندوالي» ثبوت ورکړی وي، هغوی په اخرت کې د «بینایي» مناصبو ته څنگه هسکېدلی شي؟

★★★

په دې منطق خو تاسې هره خبره ثابتوی شی

زیگمنډ فروید (۱۸۵۶-۱۹۳۹) د ارواپوهنې لوی عالم دی. د ده نظریه وه، چې خوب له انساني ذهن نه دباندې کوم ماخذ نه لري، او ډېری وختونه د انسان د خپل شویو هیلو (Repressed Wish) د پوره کېدو تمثیل وي. هغه ارزوګانې چې انسان یې په پوره کولو نه وي توانېدلی، په خوب کې یې د پوره کېدو په حال کې گوري او تسکین پرې ترلاسه کوي. ده د خپل لیدلوري د ثابتولو لپاره ګڼ شمېر کتابونه هم لیکلي دي، له هغې ډلې نه د ده په نزد تر ټولو مهم کتاب هغه و، چې نوم یې دی:

د خوبونو تعبیر (THE INTERPRETATIONS OF DREAMS)

په دې کتاب کې نوموړي ګڼ شمېر خوبونه راټول کړي او د خپل لیدلوري مطابق یې د هغو تعبیر کړی دی. د فروید دغه کتاب اول ځل په جرمني ژبه کې یوازې ۶۰۰ ټوکه چاپ شوی و. خو په خرڅلاو باندې یې اته کاله تېر شول. سره له دې چې وروسته د فروید نظریاتو کافي شهرت پیدا کړ، خو د ده د مقبولیت کلونه ډېر کم وو، ځکه ډېر ژر د ارواپوهنې څېړونکو د نوموړي نظریات تر ډېرو سختو تنقیدونو لاندې ونيول.

ځينې داسې خوبونه خو ارومرو شته چې فرويد په ډېر برياليتوب سره د خپلې نظريې له مخې ثابت کړي دي. مگر د زياترو خوبونو تعبيرونه يې مازې بې گټې تاويلونه معلومېږي. مثلاً په يوه خوب کې يو ځوان ډاکټر د شپې گوري، چې د ماليې حساب يې غلط وړاندې کړی دی او په پايله کې يې ډاکټر ته سزا ورکول کېږي. فرويد وايي، چې دې ځوان غوښتل، چې يو ښه شتمن ډاکټر شي. د ډاکټر همدغه پټه هيله وه چې په پاسني خوب کې يې تسکين موندلی دی. ————— خو که دغه ډول استدلال سم وي، نو د تعبيرونو بله تر دې مختلفه نظريه هم په همدومره برياليتوب سره په ثبوت رسول کېدای شي.

خو په دې کتاب کې يوه بله خبره ده، چې له دې نه هم ډېره دلچسپه ده. فرويد په خپلې ټولې ځيرکتيا سربېره گڼ خوبونه د خپلې نظريې مطابق ثابت نه شوی کړای، نو په دې ډول پېښو کې ده يو بل منطق راوايست:

«دا خوبونه زما د مخالفينو د هغې پټې هيلې نتيجه ده، چې هغوی زما نظريه غلطه ثابته کړای شي.»

يوه کس فرويد ته خپل خوب بيان کړ. دغه کس وکيل و. هغه په خوب کې ليدلي و، چې د قضيبې ټولې دوسيې يې ورکې شوې دي. فرويد د خپلې نظريې له مخې د دې خوب کوم ډاډمن تعبير ونه شو کړای. وروسته ده په خپل کتاب کې وليکل چې اصلي خبره دا ده چې خوب ليدونکی شخص د مکتب د زدکړو په زمانه کې اته کاله زما ملگری و. په دې زمانه کې به فرويد تل په لومړي مقام کې راته او د ياد کس نتيجه به همېشه د اوسط درجې وه. د فرويد په نزد له هماغه وخت نه د دې سړي په زړه کې دا هيله پټه وه چې فرويد کومه ورځ کم راولي. خو عملاً دی په دې کار ونه توانېده، نو اوس د ده لاشعور پاسنی خوب وليده او په دې ډول يې دا تسکين حاصل کړ، چې فرويد يې لږ تر لږه د هغه د خوبونو د نظريې په برخه کې غلط ثابت کړی دی.

د فرويد د تعبير په دغه روش باندې يوه ارواپوه تبصره کړې ده چې:

په دغه ډول منطق خو به ارومرو ټول خوبونه د فرويد له نظريې سره اړخ لگوي.

د منطق دغه ډول يوازې تر فرويد پورې محدود نه دی، بلکې ډېر زيات عام دی. ان هغه خلک هم دغه منطق د ځان لپاره يوه گرانبيه علمي وسله گڼي، چې له فرويد سره «مخالفت» لري. د دې کرښو ليکوال هم څو څو ځله له دغه ډول منطق سره مخ شوی دی — ليکوال د يو چا په ليدلوري علمي تنقيد وکړ. د نوموړي شخص پوره حق و، چې د ليکوال خبره په دليل رد کړي. خو هغه داسې ونه کړل، بلکې ويې ليکل: دا چې تاسې له ليکوال سره «ضد» لری، نو ځکه تاسې د هغه په خلاف تنقيد کوئ. يوه مشر عالم يو ځل وليکل: «ستاسې په زړه کې زما په خلاف د ضد او کرکې کيفيت پيدا شوی دی، ځکه تاسې ته زما خبره غلطه ښکاري.»

که له انسان سره د خپل ليدلوري د ثبوت لپاره دليل نه وي، نو دغه منطق د هغه لپاره بهترينه کلا ده چې پناه ورته وړلی شي. سره له دې چې له خپلې ټولې ښکلا او تقدس سره، سره دا يوه داسې کلا ده چې د انسان په خپل ذهن کې وي او که ډېره شي، نو د معتدينو په ذهن کې به يې وي. له هغه دباندې دغه مضبوطه کلا هېڅ ځای وجود نه لري.

ایمان یوه غذا ده!

د غذا مطلب دا نه دی چې انسان دې خولې ته یو شی اچولي وي او ژووي دې یې. غذا هغه ده چې د انسان غوښه او وینه شي او د هغه د خُواک او ژواک ذریعه وگرځي. همدا معامله د اسلام هم ده. د مسلمان لپاره د مسلماني نښه مازې ظاهري اعمال نه دي. نه دا ده چې په اسلامي ویناوو او لیکنو کې دې کمال ښکاره کړي. الله ته مطلوب انسان هغه دی چې اعمال یې په سینه کې خاشع زړه وروزي. خو که د دې بالعکس په ظاهره خو د اسلامي اعمالو غور او پُر وي، مگر د انسان په سینه کې یو سخت زړه د نمو په حال کې وي، نو د دنیاوالو په سترگو کې یې چې هر څومره ارزښت وي، د الله په نزد د داسې اسلام هېڅ قیمت نشته.

د زړه سختي دا ده چې د انسان له زړه نه نرمي وتلې وي. د رښتینولۍ په وړاندې سر تپتولو ته تیار نه وي. یوه معامله چې ورپېښه شي، نو دی داسې رویه ور خپله کړي، گواکې په سینه کې یې زړه نشته کانی دی (بقره: ۷۴) د انسان له زړه نه لطیف احساسات داسې ورژېږي چې کله یې شیطان زړه کې کومه خبره واچوي، نو هغه ونه شي پېژندلی او د شیطاني لمسونو په لومه کې وغورځي (حج: ۵۳) بنده د خدای نښې وگوري، د حق دلایل یې مخې راشي، خو دا شیان یې په زړه اغېز ونه شیندي، ژوند یې د خدای له یاد نه پرته تېر شي. (زمر: ۲۲) حقایق له پامه وغورځوي او په خوشباوريو د خپل ژوند بنیاد ودروي. (حدید: ۱۶)

د اسلام دعوتی تگلاره

په قرآن کریم کې ارشاد دی:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا
الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ.
(شوری: ۱۳)

ژباړه: تاسو ته یې هماغه دین ټاکلی (بیان کړی) چې
په هغه سره یې نوح ته سپارښتن کړی و او هغه چې
تاته مو وحی کړی او چې په هغه سره مور ابراهیم،
موسی او عیسی ته سپارښتن کړی و، چې (همدغه)
دین قایم کړئ او اختلاف مه پکې اچوئ. مشرکانو
باندې هغه خبره دېره درنه ده چې ته یې وربلې.
څوک چې الله یې وغواړي خپل لور ته یې غوره کوي
او خپل لور ته یې هدایت کوي څوک چې هغه ته
ورگرځي.

په دې آیت کې الفاظ دا نه دي چې «دین قایم کړئ، باطل مه قایموی» بلکې فرمایلي یې دي چې «دین قایم
کړئ او اختلاف مه پکې اچوئ.» د کوم حالت د غوره کولو امر چې شوی او له کوم حالت نه چې منع شوی ده،
دواړه د ایت په ټکو کې پخپله په دین پورې تړلي حالتونه دي. او له دې دواړو حالتونو څخه د یوه دیني حالت د
پرېښودو او د بل دیني حالت د غوره کولو امر شوی دی. ګواکې په دې آیت کې چې کوم حکم شوی دی هغه د
باطل د اقامت په مقابل کې د دین د اقامت حکم نه دی، بلکې په دین کې د تفرقې اچولو په مقابل کې د دین د
اقامت حکم دی.

مفسرینو لیکلي دي چې په دې آیت کې له دین نه مراد صرف اساسي دین دی. ځکه اساسي دین د ټولو انبیاوو په
منځ کې مشترک و او په همدې کې د ټولو مشترکه پیروي هم کېدی شي. د شریعت تفصیلات (لکل جعلنا منکم
شرعة و منهاجا) د قرآن کریم د صراحت له مخې د ټولو انبیاوو په منځ کې مختلف وو. د همدې لپاره په تفصیلي
شریعت کې په یوه وخت کې د ټولو نبیانو پیروي ممکنه نه ده.

په تفصیلي شریعت کې چې د نبیانو ترمنځ کوم فرق و، هغه د ارتقايي تشریح په بنیاد نه و. [یانې دغه فرق له دې
څخه نه و ایجاد شوی چې ګواکې شریعت له وخت سره ارتقا کړې ده؛ ژ] بلکې فرق د حالاتو او دعوتي مرحلو په
اساس و. دغه فرق د بېلابېلو اسلامي ډلو ترمنځ نن هم شته او همېشه به پاتې وي. دا خبره په نورو ټکو کې داسې
کولی شو، چې د دین دوه برخې دي. یوه هغه چې د تل لپاره په یوه حالت کې مطلوبه ده. بله برخه هغه ده چې د
حالاتو تابع وي. اوله برخه یې په اساسي لارښوونو پورې تعلق نیسي او په قرآن کریم کې الدین (شوری) ورته ویل
شوي دي. دوهمه حصه یې د شرعة او منهاج (مأئده ۴۸) ده. یانې فرعي قوانین او تگلارې. د دین لومړنۍ برخه په
قرآن کریم کې په سبیل (لاره) تعبیر شوې ده او د دین دوهمې برخې ته سبیل (لارې) ویل شوي دي. د دې وجه دا
ده چې لومړنۍ برخه د همېشه لپاره یوه ده، د هرې زمانې لپاره یوې یوازنی شاهراه ده. خو د دین د دوهمې برخې
تعلق په حالاتو پورې دی او په هغه کې له یوې نه د ډېرو صورتونو گنجایش پاتې کېږي. حکم دا دی چې د دعوت

او اقامت لپاره الدين خپله موضوع وگرځوئ، متفرق سُبُل خپل هدف مه ټاکئ. د متفق عليه دين په قايمولو کې لگيا شئ، د مختلف فيه دين په شا نيولو سره ځان په برخو، برخو مه وېشئ.

په قرآن کریم په بېلابېلو مقاماتو کې مؤمنانو ته په خطاب کې ويل شوي دي، چې الله تعالی ستاسې لپاره د عمل يوه شاهراه ټاکلې ده، په هماغې ټينگ پاتې شئ، په اخوا دېخوا لارو مه ځئ، که نه وي اصلي شاهراه به له لاسه ورکړئ. دغه شاهراه په قرآن کریم کې په دين قيم (بينه)، جبل الله (آل عمران)، سواء السبيل (مائده) او صراط مستقيم (انعام) او داسې نورو ټکو تعبير شوې ده. د انعام سورې په ۱۹مه رکوع کې په څو بنيادي شيانو باندې له امر کولو وروسته ارشاد دی:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. (انعام):
وکړئ او په نورو لارو پسې مه ځئ چې بيا به مو د هغه له لارې خواره واره کړي، په همدې بې تاسو ته حکم کړی چې ځان (له بې لارۍ) وساتئ. (۱۵۳)

په دې آيت کې متفرقي لارې (سبل) نه مراد د کفر او شرک لارې نه دي، بلکې هغه لارې دي چې په دين کې د دين په نوم راويستل کېږي (قال مجاهد السبل البدع، قرطبي) الله تعالی ته له خپلو بندگانو نه چې کوم څه مطلوب دي، هغه په قرآن کریم کې په واضحو ټکو کې بيان شوي دي. دغه قرآني لارښوونې په عملي ژوند کې څه ډول شکل مومي، د هغه واضحه نمونه د رسول الله صلی الله عليه وسلم او صحابوو رض په ژوند کې موجوده ده. انسان ته بويه چې د عقيدې او عمل له پلوه په همدغه ثابت شوي الدين ټينگ پاتې شي. له هغه ور اخوا په دين کې داسې خبرې راويستل چې له قرآن او سنت څخه بې له اختلافه ثابتې نه وي، په اخوا دېخوا لارو باندې کوروالی دی، چې بنده له اصلي خدايي لارې څخه بلې خواته اړوي. په خپل ځان کې خو بنده فکر کوي، چې په دين باندې ولاړ دی، حال دا چې له اصلي خدايي دين سره يې هېڅ تعلق هم نه وي.

د دين او شريعت فرق

الدين څه دی؟ توحيد دی. يانې يکي يو ذات خالق او مالک منل، همدغه ذات د خپلو ټولو توجهاتو مرکز او محور گرځول، همدغه ذات خپل هر څه گڼل، د هماغه په وړاندې خپل ځان غورځول. همدا د دين اصلي څوکه ده. د دغې څوکې لاسته راتلل، د هر څه لاسته راتلل دي. خو که دا له گوتو ووځي، نو هېڅ شی هم انسان ته نه ور پاتې کېږي. فرق نه کوي چې په ظاهر او د خبرو په سطحه کې يې خپل ځان هر څومره دينداره ثابت کړی وي. په قرآن کریم کې چې د دين د اقامت کوم حکم راغلی دی، هغه په همدې الدين پورې اړوند دی. د شوری سورې په دې آيت کې د دين له اقامت نه مراد په اصل کې د توحيد اقامت دی. يانې بنده په حقيقي معنا کې له خدای سره وصل کول. له بنده نه د وحده لاشريک رښتونی لمانځونکی جوړول. که کومه ډله د عبادت په جزوي او اختلافي مسایلو کې فقهي نزاع راپورته کړي يا د دين د قايمولو په نوم له واکمنې ډلې سره سياسي مبارزې پيل کړي، نو دا به د دين اقامت نه وي، بلکې د قرآن کریم په ټکو کې د متفرقو لارو (سبل) اتباع به وي، چې په دين کې قطعاً ممنوع ده. په دغه ډول فرعي او اختلافي امورو کې معرکې راتودول د امت وحدت له منځه وړي. امت چې په ډلو، ډلو ووېشل

شي، نو د الله له اجتماعي نصرت نه محرومېږي. د دين اقامت د متفق عليه مسئلې لپاره د جد و جهد کولو نوم دی، نه د مختلف فيهِ مسايلو په سر د مسلمانانو په منځ کې د جدال او نزاع د بریا کولو.

سره له دې چې له الدين نه اصلاً مراد توحيد دی، خو تر دغه عنوان لاندې ټول هغه مسايل پخپله شاملېږي، چې د قرآن او سنت مطابق متفق عليه دي او هغه چې له يوې نه د ډېرو رايو گنجایش په کې نه وي.

مثلاً د خدای وجود، د هغه وحدانيت، يا د هغه ربوبيت چې د خلکو مخې ته کېښودل شي، نو په دې سره په امت کې اختلاف نه واقع کېږي. ځکه دا عقايد په محکمو آياتونو او حديثونو ثابت دي. خو که دا ډول بحثونه راوايستل شي، چې خدای جسم لري يا نه. د خدای عرش چېرته قايم دی. ايا خدای د ځان غوندې د خدای په پيدا کولو قادر دی يا نه دی. او داسې نور. نو په دې شيانو کې هېڅ کله د ټول امت يوه رايه نه شي کېدی. ځکه دا ټول شيان د استنباطي نوعيت دي. په دغو مسايلو کې د غور او فکر کولو پایله به دا وي، چې د يوه کس استنباط به هغه يوه نظر ته ورسوي، د بل سړي استنباط بل نظر ته. په دې ډول به مختلف تعبيرونه رامنځته شي. د هر تعبير په شاوخوا کې به د مؤمنانو يوه ډله راټوله شي، يو دين به په څو دينونو ووېشل شي. خو که د لومړۍ ډلې د معتقداتو تلقين وشي، نو دا به د دين اقامت وي. او که د دوهمې ډلې غوندې اعتقادي موشگافی راواخيستل شي، نو دا به د قرآن کریم په ټکو کې تفرق في الدين وي. اولنی شی مطلوب دی او دوهم شی نامطلوب.

همدغه خبره د هغو چارو هم ده، چې عبادات ورته ويل شوي دي. مثلاً د لمانځه لپاره د اوداسه لازموالی يوه متفق عليه مسئله ده. خو د اوداسه د ارکانو او شروطو په باره کې له يوې نه ډېرې رايې دي. د سننو او مستحباتو شمېر خو يوه خوا، پخپله د اوداسه د فرايضو په شمېر کې هم ټول فقها په يوه نظر نه دي. د حنفیانو په نزد د اوداسه فرايض څلور دي، د مالکيانو په نزد اووه، د شافعيانو او حنبليانو په نزد شپږ (الفقه على المذاهب الاربعه). نو اوس که په دغو اختلافي چارو کې د شمېر تعين د بحث او مباحثې موضوع وگرځول شي، نو دا چې اصل مسئله استنباطي ده، نو هېڅ کله داسې نه شي کېدی، چې په دې مسئله کې د شمېر په اړه د ټولو رايې سره يو شي. دغه ډول هڅې په عمل کې مازې د اختلاف او انتشار د پيدا کېدو سبب گرځي. د همدې لپاره امر شوی دی چې اتفافي چارې د دعوت مدار وگرځوي، اختلافي چارې د دعوت مدار مه گرځوي.

همدغه معامله د اسلامي سياست هم ده. که يو شخص داسې وکړي، چې د خپلو حاکمانو د اصلاح لپاره له الله نه دعا وغواړي، له هغوی سره انفرادي ملاقات وکړي او هغوی ته د خدای پرستي او اخرت پرستي تلقين وکړي، د سنجيده طرز په ليک او وينا کې د اسلامي سياست اړخونه ورته روښانه کړي، نو په دې سره به په امت کې کوم تفریق رامنځته نه شي. خو که ځينې خلک د لاريونونو او غوښتنو له توغ سره راپورته شي او له سياسي مورچل نه د حاکمانو د بې اقتداره کولو لپاره حرکت رامنځته کړي، نو په پایله کې به يې خامخا امت په ډلو، ډلو وېشل کېږي. يوه ډله به د واکمنو په خوا وي، بله ډله به د واکمنو د بې اقتداره کوونکو په خوا. په دې ډول به امت په دوو جبهو مات شي او له يو بله سره به جگړو ته مټې ور وغواړي. او د دين د اقامت په نوم به تفرق في الدين رامنځته شي.

د اوداسه په ادابو او قواعدو کې د «شمېر» مسئله يوه استنباطي مسئله ده. همدا وجه ده چې په تعين کې يې هم د علماوو څو رايې شوې دي. همدا کیفیت د اسلامي امت د سياسي مشن هم ده. دا هم په ټوله کې يوه استنباطي معامله ده، ځکه په قرآن او حديث کې هېڅ داسې نص نشته چې د سياسي مشن نوعيت دې په صراحت

سره بیان کړي. د همدې پایله ده چې په دې برخه کې د علماوو په رایو کې تعدد موندل کېږي. په اوسني زمانه کې د یوې ډلې ټینګار دی چې د اسلامي امت اصلي هدف دا دی چې د اسلامي حکومت د قیام لپاره جد و جهد وشي. د بلې ډلې رایه دا ده چې حکومت یو موعود امر (ژمنه شوې چاره) ده. یانې حکومت د الله له لوري د انعام په حیث ورکول کېږي، نه دا چې حکومت هدف وگرځول شي او د ترلاسي لپاره یې مستقیمې هڅې وشي. یوه بله طبقه بیا وايي، چې اصلي کار د ټولنې اصلاح ده، نه د حکومت اصلاح. که ټولنه اصلاح شي، نو صالح حکومت به پخپله رامنځته شي. د دغو نظري اختلافاتو علاوه د حکومت معامله یوه داسې معامله ده چې نور شدید عملي نزاکتونه هم په کې شامل دي.

هر کله چې دا هڅه کېږي، چې واکمنه ډله له واک څخه وپرځول شي، نو خامخا به واکمنه ډله خپل واک و ځواک د سیاسي مخالفینو په ضد کاروي. په پایله کې به یې په مسلمانانو کې خپلمنځي وینې او وژنې رامنځته کېږي او «اقامت د دین» به په عمل کې په تفریق فی الدین پای مومي. د شریعت یوه داسې معامله چې په هغې کې له یوې نه د زیاتو رایو گنجایش وي، په هغه کې دا هڅه چې ټول خلک د یوه بیرغ لاندې سره یو موټی کړای شي، ارومرو دا پایله زېږوي چې څو بیرغونه رامنځته شي. د همدې لپاره د همېشه لپاره امر شوی دی چې اختلافي امور د غورځنگ محور مه گرځوي، صرف په اتفاقي چارو باندې د خپلو حرکتونو بنیاد ودروي.

د همدې اسبابو له مخې مور گورو، چې له اولني دور وروسته خلافت، په ملوکیت باندې بدل شو او تر زرو کلونو پورې یې دوام وکړ، خو د امت اصلاح غوښتونکو هېڅ کله د هغه په خلاف خروج نه دی کړی. هغوی واکمنو ته انفرادي نصیحتونه وکړل، خو له اقتدار نه د پرځولو لپاره یې هېڅ حرکت نه دی کړی. دا خو د همدې اوسني عصر د وسله‌والو غورځنگونو پېرزوینه ده، چې په مسلمانانو کې داسې خلک پیدا شوي دي چې سیاسي انقلاب د اسلامي امت د اصلي مشن په توګه معرفي کوي. په پایله کې یې په هر اسلامي هېواد کې مسلمانان په دوو جبهو وېشلي دي. یوه واکمنه ډله. بله د همدغو مخالفو انقلابیانو ډله. د دواړو مسلمانو ډلو ترمنځ ناپایه سیاسي جګړه روانه ده، چې د کر او بشر (بقره: ۲۰۵) له هلاکت پرته مسلمانانو ته بله هېڅ ډالۍ نه ورکوي. او دا ټول روان دي، د دین د اقامت په نوم.

د سیاسي مشن د نوعیت په باره کې د امت د علماوو ترمنځ د گڼو رایو شتون پخپله د دې ثبوت دی چې د سیاسي غورځنگونو مسئله د متفرقو لارو «سبل» د موضوع مسئله ده، نه د «الدین» تر سرلیک لاندې مسئله. د همدې لپاره د یوه اصلاح غوښتونکي لپاره دا خو درسته ده چې کله په مسلمانانو حاکمانو کې انحراف وويني، نو د نصیحت په ژبه کې د ځان د اصلاح تلقین ورته وکړي. خو د دین د اقامت په نوم له واکمنو سره سیاسي نښتې کول د الله له کتاب نه د انحراف په معنا دی. دا د متفرقه سبل اتباع ده، نه په حقيقي معنا کې د دین اقامت.

د دې وېش معنا دا هم نه ده چې په دین کې یوازې کلیات مطلوب دي، جزئیات مطلوب نه دي. بلکې هدف یې یوازې دا دی چې په دین کې د حقيقي مطلوب او نسبي مطلوب ترمنځ فرق شته او دغه فرق باید په پام کې ونیول شي. په حقيقي برخه کې تاکید او تشدید پکار دی او په نسبي اجزاوو کې د توسع او رواداري تګلاره باید خپله شي.

په دې خبره به په یوه مثال کې ځان پوه کړو. د خوږو په برخه کې یوه مسئله دا ده چې د حرام او حلال ترمنځ فرق وشي. یوازې حلال شیان خپل خواړه وگرځول شي او حرام شی له ستوني ښکته نه شي. بله د خوږو د ادابو

مسئله ده. مثلاً په لاس وخورل شي يا په کاشوغه. په مخکه باندې په ناسته وخورل شي که په مېز او څوکۍ. چپرکي ورته پښو کړای شي او که پښو لوڅي وخورل شي. او داسې نور. لومړنۍ مسئله د دين د کلياتو مسئله ده. الله تعالی د يوه يوه شي نوم اخیستی او په مشخص ډول يې په گوته کړی دی، چې د بنده لپاره کوم شی روا دی او کوم حرام. خو دا وروستی مسئله بيا داسې ده، چې په هغه کې دغسې مشخصه ژبه نه ده کارول شوې. د نبی صلی الله عليه وسلم له اسوې او د صحابه کرامو له ژوند نه په دې تړاو له يوه نه ډېرې نمونې ليدل کېږي. نو په داسې حالت کې که يو شخص د حلال او حرام په هکله منصوص احکام د تاکيد او تشديد موضوع وگرځوي، نو په امت کې د ډلبندي نوبت نه راځي. ځکه دا به عملاً په هغو شيانو کې تاکيد او تشديد وي، چې د امت د ټولو علماوو په منځ کې له پخوا نه لا متفق عليه مسایل دي. د نظر تر حده پورې په دې برخه کې هېڅ اختلاف نه ليدل کېږي. خو د دې بالعکس که د خوړو اداوو په مسایلو تاکيد او تشديد پيل شي، نو د ټول امت په يوه مسلک يوه خوله کېدل به ناشونی وي. مثلاً يو شخص به وايي، چې ډوډۍ ته بايد چپرکي وايستل شي، ځکه په حديث کې راغلي دي، اخلعوا نعالکم. خو بل لوري ته يو بل شخص دا هم ويلای شي، چې دا خو د روا او ناروا مسئله نه ده، بلکې د اړتيا معامله ده. په هر ډول چې اساني وي، هماغسې دي وشي. ځکه پوره حديث داسې دی: اخلعوا نعالکم فانها اروح لاقدامکم (خپلې چپرکي وباسئ، ځکه په دې کې مو د پښو لپاره ډېر راحت دی). د همدې لپاره صحيح طریقه دا ده چې په کلوا من الطيبات واعملوا صالحا (مؤمنون ۵۱) باندې خو ښه ټينگار وشي، مگر د خوړو د اداوو غوندې شيانو کې د رواداري او توسع طریقه خپله شي — د اهل حديثو غورځنگ په خپل اصلي او ابتدايي حالت کې د همدې نوم و. خو وروسته ياده ډله په دې مسلک ټينگه پاتې نه شوه. لږ تر لږه د عامو خلکو په سطحه همدا وضعیت دی.

د دين تکميل څه دی؟

په اوسنۍ زمانه کې د «بشپړ اسلامي انقلاب» علم بردارانو او د «دين د نیمگړو پيروانو» ترمنځ چې په بېلابېلو هېوادونو کې کوم ټکر روان دی، د هغه بنياد په اصل کې د «کامل دين» ناسمه نظريه ده. خلک فکر کوي، چې اسلام يو کامل (د تمدني قوانينو له پلوه بشپړ) دين دی، د همدې لپاره د دين د قايمولو مطلب ارومرو همدا دی چې دغه دين د يوه بشپړ تمدني نظام په حيث رامنځته کړای شي. که د کامل دين مطلب دا وي، نو د دې معنا دا ده چې د ابوالانبياء حضرت ابراهيم عليه السلام دين ناقص و، ځکه دا معلومه ده چې هغه ته تمدني قوانين او مقررات له سره ورکول شوي نه دي او دغه راز نورو اکثريت انبياوو ته هم. حال دا چې په قرآن کریم کې صراحت دی چې تاته ته هم هماغه دين درکول شوی دی چې نورو انبياوو ته ورکول شوی و او همدغه دين به قايموئ. (شوری ۱۳)

اصلي خبره دا ده چې دين نوم دی په پوره معنا کې د مؤحد کېدو. د دين بشپړوالی په اصل کې د توحيد بشپړوالی دی. يو شخص چې څومره ډېر خپل رب ومومي، هماغومره يې خپل دين کامل کړی دی او چا چې څومره خپل رب کم موندلی وي، هماغومره يې دين ناقص پاتې شو او قانوني مادې که هر څومره زياتې وليکل شي، بيا هم دين نه ورسره بشپړېږي. مثلاً که په قرآن کریم کې د اوومې ميلادي پېړۍ د دنيا اړوند ټول احکام او ضابطې په تفصيل سره درج شوې وای، نو بيا به هم بې شمېره قانوني خبرې له ليکلو پاتې وې، لکه سمندري

قوانین، خلایي ضابطې او داسې نور، ځکه د دغو مسایلو په هغه وخت کې له سره وجود نه وو. حقیقت دا دی چې که له کامل دین نه دا معنا واخیستل شي، نو اسلام به هم یو بشپړ دین ښکاره نه شي.

لنډیز

په دین کې اصلي ارزښت د دې دی چې بنده له شرک نه په بشپړ ډول ځان وساتي او یکي یو خدای د خپلې توجه مرکز وگرځوي. له همدې نه ټول ژوند سازېږي. زموږ لپاره اړینه ده چې په همدې باندې تر ټولو ډېر تاکید وکړو او همدا د دعوت او تبلیغ بنیاد وگرځوو. له هغه وروسته چې په تفصیلي چارو کې د دین کومې تقاضې مطلوب دي، په هغو کې له حالاتو سره سمه یوه لاره انتخابول اړین دي. خو دغه شیان د دعوتی رسالت په حیث نه شي غوره کېدی. د دغه وروستي نوعیت مسایل چې کله بنده د دعوت مدار گرځوي، نو گواکې یوه فرعي مسئله د اساسي مسئلې په ځای ږدي. دغه راز هر عمل د دین نظام ډرې وړې کوي.

تاسې د ځان لپاره یو خاص فقهي مسلک خوښوئ، نو خوښ یې کړئ. خو د دغه مسلک په بنیاد جومات او مدرسه مه جوړوئ. تاسې د یوې طریقې تقدس ته قایل یاستئ، نو قایل اوسئ. خو دغه طریقه د نورو د اسلامیت د اندازه کولو لپاره پیمانې مه گرځوئ. یوه واکمن د «بنیادي جمهوریت» نظام جوړ کړی دی او په مقابل کې یې تاسې ته «ولسي جمهوریت» سم ښکاري، نو د نصیحت په ژبه خپله خبره تر نورو ورسوئ. خو د دې مسئلې په سر له هېواد نه د سیاسي غېږنیونې میدان مه جوړوئ. که تاسې گورئ، چې د ملت اقتصادي او ټولنیز حقونه مو «تر پښو لاندې» کېږي، نو په خلکو کې دا جذبې راپورته کړئ چې هغوی د ځواک او امانت (قصص ۲۶) له لارې د خپلې ستونزې د حل کولو هڅه وکړي. خو د دغې خبرې په سر له مفروضه ظالمانو سره د لاریونونو او مطالباتو توپان مه راوړوئ — دغه راز هر غورځنگ د دین واحد سیل پربښودل او په نورو بېلابېلو لارو تگ کول دي، او دا ډول کوششونه چې په هر څومره له نېک نیت سره وشي، په عمل کې یوازې فساد راوړوي. دا کار نه یوازې بنده له رښتونې خدای پرستي لرې کوي، بلکې د دې باعث هم گرځي چې امت په بېلابېلو ټولنو او ډلگيو ووېشل شي. او د امت ټوټې کېدل الله تعالی ته دومره ناخوښ دي، چې له داسې خلکو نه د الله ټولنیز نصرتونه اخیستل کېږي او تر هغو بېرته نه ورته راځي چې امت خپلې تفرقي ختمې او بېرته واحد امت نه شي.

★

★★

★★★

پای

Thank you for reading

Find more e-books and articles on Ketabton - your multilingual digital library.

www.ketabton.com

Ketabton - Pashto, Farsi, Arabic & English