

د سعادت لارښود

ليکوال

الحاج مولوي عصمت الله عزام

(مدرس مدرسه العلوم الشرعية كوتته)

تقریظ

مفتي غلام قادر نعماني

(رئيس دار الافتاء حقانيه اكوره ختک)

Ketabton.com

د سعادت لارښود

ليکوال :

الحاج مولوي عصمت الله عزام

(مُدّرس مدرسه العلوم الشرعيه كوئټه)

خوښوونكى :

مفتي غلام قادر نعماني

(رئيس دار الافتاء دارالعلوم حقانية اكوره خټك)

د کتاب پېژندنه

د کتاب نوم : د سعادت لارښود

ليکوال : الحاج مولوي عصمت الله عزام

(مدرس مدرسه العلوم الشرعية کوئټه)

خوښوونکي علماء :

مفتي غلام قادر نعماني

(رئيس دارالافتاء حقانيه اکوړه خټک)

مولانا محمد ابراهيم فاني صاحب

(مدرس دارالعلوم حقانيه اکوړه خټک)

مولانا عبدالقيوم حقاني صاحب

(مهتم جامعه ابوهريره نوشهره)

د اول چاپ نېټه : ۱۴۳۳ هجري قمري، ذو الحجه

جديد ايډيشن : ۱۴۴۷ هجري قمري کال، ذوالقعدة

د چاپ حق د ليکوال سره محفوظ دی

صفحه	فهرست	عدد
۶	د حقانيه (اکوړه خټک) د مشر مفتي تقريظ	۱
۷	د مولانا عبد القیوم حقاني تقريظ	۲
۸	د مولانا ابراهيم فاني صاحب تقريظ	۳
۹	سريزه	۴
۱۱	د سعادت او نېکمرغۍ اسباب	۵
۱۹	د ايمان شعبي او خانگي	۶
۲۹	د صحيح نيت ارزښت	۷
۳۲	د صحيح نيت له امله په ثواب کې زياتوالی	۸
۳۳	صحيح نيت څنگه وي ؟	۹
۳۵	په کومو کارو کې نيت گټه کوي؟	۱۰
۳۶	په يوه کار کې ډېر نيتونه	۱۱
۳۸	د انسان په ژوند کې د وخت اهميت	۱۲
۴۱	د وخت ارزښت د قرآن کریم په رڼا کې	۱۳
۴۵	د وخت ارزښت د نبوي احاديثو په رڼا کې	۱۴
۵۲	د وخت ارزښت د علماوو او پوهانو په ويناوو کې	۱۵
۵۵	خپل وختونه څنگه قيمتي کولای شو ؟	۱۶
۵۸	د لاله الاالله شرطونه	۱۷
۶۹	په عبادت کې مهم شرطونه	۱۸
۷۹	هغه څوک چې الله تعالی به ور سره خبرې نه کوي	۱۹
۸۹	د الله تعالی د رضاء نبيي	۲۰
۹۸	يوه گناه چې انسان جنت ته داخلوي	۲۱

۱۰۲	د لمانځه اهميت	۲۲
۱۰۹	د مسلمان کور بايد څنگه وي ؟	۲۳
۱۱۸	په اسلام کي د ښو اخلاقو ارزښت	۲۴
۱۲۴	ښه اخلاق څه ته ويل کېږي؟	۲۵
۱۲۵	د ښو اخلاقو علامات او نښي	۲۶
۱۲۶	ښه اخلاق څنگه په ځان کي راوستلی شو ؟	۲۷
۱۲۷	د ځان سره حساب	۲۸
۱۳۶	د قبر عذاب چا ته ور کول کېږي ؟	۲۹
۱۳۹	د قبر له عذابه د خلاصون لاري	۳۰
۱۴۶	ايمان څنگه له انسانه ځي ؟	۳۱
۱۵۴	شيطان څنگه څوک د الله له لارې اړوي؟	۳۲
۱۶۶	د يوې ښځې خبرې ټولې قرآني وې	۳۳
۱۷۴	د څلورو مذهبونو شرعي حيثيت	۳۴
۱۸۱	د توبې اهميت	۳۵
۱۸۶	د توبې تعريف	۳۶
۱۸۶	د توبې شرطونه	۳۷
۱۸۹	پای	۳۸
۱۹۰	د ليکوال نور آثار	۳۹

نگران شعبه تخصص الفقہ والافتاء
جامعہ دارالعلوم حقانیہ
اکوڑہ ٹاؤن ضلع نوشہرہ، پاکستان

مفتی محمد امجد علی صاحب
فوت نمبر: ۰۹۸۰-۹۲۳۶۳

تاریخ: لمذی الحجہ ۱۴۳۳ھ

حوالہ نمبر: _____

باسمہ تعالیٰ

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ط

أما بعد! قال النبي صلى الله عليه وسلم « الدين النسيئة »

د اُمت مرحومہ د افراد و او معاشرے اصلاح او فساد ختم نہ ختم تعلق
نیغ بہ نیغہ د علماء و د کردار سرہ شتمہ . لہ دے وجے د اُمت د اصلاح
فکر کول د علماء و آہہ ذمہ داری اولویہ فریضہ دا . دے فریضے
ادا کول د بارہ د اُمت علماء بہ مختلفو شعبوں بنی مثلاً تعلیم ، تدریس
تصنیف او تقریر وغیرہ کنی خیلہ برخہ اخلی -

د محترم مولوی محبت اللہ غرام میب منکوره رسالہ ہم د پورتنی
سلسلے پوہ کرہ دا - سرہ د گنہ و مصر و بناقو بندہ دغہ رسالہ خانی
پہ خانی پوہ سرسری نظر او کتلہ اوھیله لرم چه دعوام الناس د
پاسہ بہ مفیدہ او کارآمدہ وی .

اللہ پاک د محترم مولوی محبت اللہ غرام تہ د خیلے سعی اجر جزیل و رکوی
آمین .

(مفتی) غلام قادر عفی عنہ

صدر دارالافتاء دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ ٹاؤن

د مولانا عبدالقيوم حقاني صاحب تقرير

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لحضرة الجلالة والصلوة والسلام على خاتم الرسالة اما بعد:
زما ورور مولانا عصمت الله عزام صيب ما ته خپل اولنى او تحقيقي
كتاب: (د سعادت لارښود) را واستولو، ما د خپلو مصروفیاتو او
مشاغلو با وجود ډېر لږ وقت کښي او کتلو.

ما شاء الله! مولانا عصمت الله عزام صيب په ډېرو اهمو
موضوعگانو باندې ليکل کړي دي.

مولانا صيب د ډېرو لويو لويو علماو نه استفاده کړې ده چې دهغوی
نوم يې خائته لوی سند دی، په هغې کښي زما مخدوم شيخ الحديث
والتفسير حضرت مولانا مفتي محمد زرولي خان صيب باني جامعه
احسن العلوم کراچي او شيخ الحديث حضرت مولانا منظور احمد
مينگل صيب دی استاذ جامعه فاروقيه کراچي دی.

د دې حضراتو په خدمت کې مولانا عزام صيب پاتي شوی دی او يو
پوخ عزم او عقیده لري، حنفيت باندې پابند او د اسلافو په نقش قدم
روان دی، الله تعالی دي ورته علمي ترقي نصيب کړي چې دغسي
تعميري کارونه کوي. آمين

دا کتاب د علماؤ، خطیبانو، طالبانو او عوامو د پاره يوه ښه تحفه ده.

اميد لرم چې د قدر په نظر به کتلی شي.

وصلی الله تعالی علی خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين.

عبدالقيوم حقاني (مهتم) جامعه ابوهريره خالق

آبادنوشهره، خيرپنټونخواپاکستان) ۱۵ رمضان المبارک ۱۴۳۳ هجري

د حقانيې مدرسې د استاذ مولانا حافظ محمد ابراهيم فاني صاحب- رحمه الله - تقرير

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لاني بعده اما بعد:

عرض دا دی چې د رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ارشاد گرامي دى: العلماء ورثة الانبياء علماء د انبياء كرام - عليهم السلام - د وظيفي وارثان دي.

چي څنگه انبياء كرامو د امت او د خپلو قومونو د ايذاء پروا نه كوله، دغه شان د علماوو هم دغه فريضة ده چې د خلقو د اصلاح د عقايدو او د اعمالو به پوره پوره خيال ساتي، چي په نتيجه كښي يوه صالحه او غوره معاشره په وجود كښي راشي.

د الله - جل شانہ - فضل او كرم او احسان دى چې زمونږ علماوو دغه فريضة ډېره په احسن طريقي سره اداء كړې ده او دغه سلسله جاري او ساري ده او ترقيامته پوري به جاري او روانه وي.

محترمو لوستونكيو: ستا په لاس كښي چې كوم كتاب دى، دا هم د دغه لړۍ يوه كړۍ ده، محترم مولانا عصمت الله عزام صيب په مختلفو موضوعاتو او رنگارنگ عنواناتو سره دا زرږين او قېمتي خطبات امت مسلمه ته وړاندي كړي.

زما دُعاء ده چې الله كريم دي دغه خطباتو ته قبوليت او مقبوليت ور كړي او امت دي ترې الله - جل شانہ - مستفيد كړي. آمين

كتبه: محمد ابراهيم فاني عفى عنه خادم العلم بجماعه دارالعلوم حقانيه اكوړه خټك نوبنار صوبه خيبر پښتونخوا.

ذی قعدة: ۱۵ سنه ۱۴۳۳ هجري قمری.

سرريزه

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَكُنْتَعِينُهُ، وَكُنْتَعْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ، فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ -
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ - وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين.

اما بعد: د الله تعالى په فضل او توفيق سره زما کتاب: الارشاد الى سعادة العباد (چې په پښتو کې يې نوم: د سعادت لارښود دی) په خير او عافيت بشپړ شو. دا زما لپاره د زړه له کومې د شکر، مسرت او روحاني خونې- يو ستره لحظه ده.

بې له شکه، د دنيا او آخرت حقيقي سعادت او کاميابي يوازې د هغه چا په برخه کېږي چې خپل ژوند د دين د سپېڅلو لارښوونو سره سم تنظيم کړي. د آخرت نېکمرغي خو هر مسلمان ته څرگنده ده چې له ديندارۍ پرته هېڅکله هم نه ترلاسه کېږي، خو دا يو مهم حقيقت دی چې د دنيا ارامي، سکون او حقيقي خوشحالي هم د دين له برکته حاصلېږي.

مال او شتمني، که څه هم د اړتياو د پوره کولو وسيله ده، خو په خپله نه شي کولی انسان ته قلبي سکون او دوامداره خوشحالي وروبخښي. بلکې ډېر ځله همدا مال د اندېښنو، تشويشونو او بې قرارۍ سبب گرځي. که موږ د هغو کسانو ژوند ته ځير شو چې د دنيا له شتمنيو څخه برخمن دي، نو دا حقيقت به راته لاروښانه شي چې هغوی ډېر ځله له بې وسو او نادارو خلکو څخه زيات په فکري اضطراب او ذهني فشار کې راگير وي. داسې شتمن خلک شته چې

د خپل آرام خوب لپاره درملو ته اړتیا لري، او له دې پرته د فکرونو او اندېښنو له امله د آرام شپه نه شي تېرولی.

برعکس، ډېر بې وسه او غریب خلک، سره له دې چې مادي امکانات یې محدود وي، خو د زړه له سکون، قناعت او اطمینان څخه برخمن وي، او ژوند یې له نسبي خوښۍ او آرامۍ ډک وي. له همدې څخه دا حقیقت په ډاگه کېږي چې د دنیا خوشحالي او نېکمرغي له مال او دولت سره تړلې نه ده، بلکې دا یوه روحي او ایماني سرمایه ده چې په دین کې نغښتې ده.

دا کتاب چې ستاسو په مخ کې دی، د هغو گټورو او اصلاحي مقالو مجموعه ده چې د عملي کولو په صورت کې انسان ته د دنیا او آخرت د بریا او سعادت لاره هواروي. په دې کې داسې موضوعات راټول شوي چې د هر مسلمان لپاره مهم، گټور او د ژوند د سمون سبب گرځي. همداراز، په دې کتاب کې راغلي احادیث صحیح او معتبر دي.

هیله ده چې درانه لوستونکي به دا کتاب په مینه، شوق او د عمل په نیت سره مطالعه کړي، خو ترې اعظمي گټه پورته کړي.

الله تعالی دې دا عاجزانه هڅه زما، ستاسو او د ټولو لوستونکو لپاره د هدایت، سعادت او نېکمرغۍ وسیله وگرځوي، او دا دې زموږ د آخرت لپاره یوه غوره زادراهِ او نه ختمېدونکې صدقه جاریه وگرځوي. آمین یا رب العالمین.

د سعادت او نېکمرغي اسباب

د زړه سکون، باطني راحت، او رښتيني خوشحالي او همداراز د غمونو، اندېښنو او پرېشانيو ختمېدل، همدا حقيقي سعادت او نېکمرغي ده. هر انسان دا هيله لري چې نېکمرغه شي، آرام او اطمینان ومومي، او له دردونو او کړاوونو څخه خلاص ژوند ولري؛ نو ځکه د همدې مقصد د ترلاسه کولو لپاره بېلابېلې هڅې او کوښښونه کوي.

خو د انسانانو لارې سره بېلې دي: څوک نېکمرغي په واک، رياست او مشرۍ کې لټوي؛ څوک يې په مال او شتمنۍ کې؛ څوک يې په لوبو، تفريحي مشغولو او عبثو کارونو کې پسې گرځي؛ او نور بيا هر يو په خپل گومان بېلابېلې لارې غوره کوي. که له دغو کسانو څخه وپوښتل شي: «ته څه لټوي؟ ستا مقصد څه دی؟» نو ځواب به يې يو وي: «زه نېکمرغي غواړم، د زړه سکون غواړم، آرام او راحت غواړم، او له غمونو او اندېښنو څخه خلاصون غواړم.

نو ښکاره ده چې هدف د ټولو يو دی — او هغه د سعادت او نېکمرغي ترلاسه کول دي — خو د فکرونو، درک او عقلمونو توپير د دې سبب گرځي چې هر څوک يې په هغه لاره کې ولټوي چې ده ته سمه او گټوره ښکاري. همدا وجه ده چې ډېر خلک خپله نېکمرغي په داسې چارو کې لټوي چې په حقيقت کې پکې د هغوی بدمرغي، تاوان او د دنيا او آخرت بربادي نغښتې وي.

د دنیا د ژوند د سمولو او بهبود لپاره کونښن کول هم د شریعت خلاف نه دی. الله تعالی د نېک بختانو خلکو دا صفت بیان کړی چې هغوی د خپلې دنیا د ژوند سمېدل هم غواړي، لکه څنگه چې په قرآن کریم کې فرمایي: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (سورة البقرة: ۲۰۱)

ژباړه: او له هغوی څخه ځیني داسي چې وايي: اې زموږ ربه! موږ ته په دُنیا کې هم ښېگڼه راکړه او په آخرت کې هم او موږ د اور له عذابه وژغوره!!

له دې مبارک ایت څخه دا معلومېږي چې د دُنیوي ژوند د سمېدلو آرزو او غوښتنه کول ناجائز نه دي بلکې اسلام موږ ته د داسې جامع ژوند لارښوونه کوي چې هم موروح آرامه وي او هم مو مادي ژوند له عزت څخه برخمن وي.

الله تعالی پر خپلو بندگانو ستر احسان کړی دی: د سعادت او نېکمرغۍ لارې او اسباب یې په خپل مبارک کتاب کې په روښانه ډول بیان کړي دي، او همداراز د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکو احادیثو کې دا لارې په ډېره ښکلې، واضح او عملي بڼه تشریح شوي دي. نو هر څوک چې دغه الهي لارښوونې په اخلاص او عمل سره ومني، ان شاء الله تعالی هغه به رښتیني سعادت ومومي، نېکمرغه به شي، او له هر ډول خطرونو او تباهیو څخه به خوندي پاتې شي.

له همغو اسبابو څخه ځینې، په مختصره او لنډه توګه ستاسو حضور ته وړاندې کوو:

۱: ایمان.

۲: نېک عمل.

الله تعالی فرمایلي دي: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [النحل: ۹۰]،

ژباړه: چا چې نېک عمل وکړ، که نارینه وي او که ښځینه خو چې مؤمن وي، نو حتمًا به ښه ژوند ور باندې تېر کړو او په آخرت کې د هغو ښو عملونو چې دوی به کول، لا ښه بدله ور کړو!!

همدا راز الله تعالی فرمایلي دي: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا [الكهف: ۱۰۰]،

ژباړه: يقينًا هغو کسانو چې ایمان راوړی او نېک کارونه یې کړي، د هغوی لپاره به د فردوس باغونه مېلمستیا وي!!

له دې آیتونو معلومه شوه چې د ایمان او ښه عمل له امله د دنیا او آخرت نېکمرغی تر لاسه کېږي.

ایمان د سعادت او نېکمرغی اساس دی، کله چې ایمان په چا کې وي، هغه کس نېکمرغه دی، که څه هم نور اسباب د نېکمرغی په هغه کې نه وي.

کله چې ایمان او نېک عمل په چا کې نه وي، هغه نېکمرغه نه دی، که څه هم نور ټول د نېکمرغی اسباب پکې وي.

ځکه ایمان اساس او بنسټ دی او له اساس او بنیاد پرته ابادي نه شي

درېدلی.

کله چې بڼیاد موجود شي، بیا نور منزلونه ور باندي جوړېدلی شي، که بڼیاد نه وي، نو نور منزلونه خو په هوا کې نه شي درېدلی.

۲: د سعادت او حقيقي نېکمرغۍ له بنسټيزو اسبابو څخه يو مهم سبب د علم حاصلول دي .

علم هغه رڼا ده چې د انسان د ژوند تياره لارې روښانه کوي، حق له باطل څخه جلا کوي، او انسان ته دا بصيرت وربخښي چې د دنيا او آخرت د کاميابۍ سمه لاره وپېژني. بې له علمه انسان ډېر ځله په ناپوهۍ کې سرگردانه وي، د باطل شيان حق گڼي او خپل زيان په گټه تعبیر کړي.

په ځانگړي ډول، د دين علم هغه ستر نعمت دی چې انسان ته د خپل رب پېژندنه، د ژوند صحيح مقصد، او د نېکمرغۍ اصلي لارې وربښي. د همدې علم په برکت انسان خپل اعمال سموي، نيت اصلاح کوي، او د الله تعالیٰ رضا ته ځان نږدې کوي.

علم يو ازې د معلوماتو راټولول نه دي، بلکې هغه پوهه ده چې د عمل سره مله وي. هغه علم چې په عمل بدل شي، هماغه د سعادت زينه گرځي؛ خو که علم وي او عمل نه وي، نو بيا انسان ته گټه نه رسوي، بلکې کله کله د وبال سبب هم گرځي.

نو څوک چې د اخلاص، عمل او د الله د رضا په نیت علم حاصل کړي،
بېشکه چې هغه د ښکمرغۍ پر لور یو سترگام اخلي، او د دنیا او
آخرت د کامیابۍ دروازي ورته پرانېستل کېږي.

الله تعالی د علم حاصلول په دنیا او آخرت کې د لوړوالي سبب
گرزولی دی: **اللَّهُ تَعَالَى فَرَمَائِلِي دِي: يَزْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (المجادلة: ١١)**

ژباړه: الله - تعالی - په تاسو کې د هغو کسانو درجې لوړوي چې
ایمان یې راوړی او علم ور کړی شوی، او الله - تعالی - په هغه کارو
چې تاسو یې کوی ښه خبر دی!!

**٣: تقوی او پرهېزگاري: الله تعالی فرمایلي دي: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق: ٢-٣].**

ژباړه: او څوک چې له الله - تعالی - وپره کوي، (الله تعالی) به هغه ته
د خلاصون لار پیدا کړي او له یوه داسې لوري به روزي ور کوي چې
دی یې گومان نه کوي!!

٤: پر الله تعالی توکل:

الله تعالی پر هغه توکل د بنده لپاره د کفایت او الهي مرستې لامل
گرزولی دی: **اللَّهُ تَعَالَى فَرَمَائِلِي دِي: وَمَنْ يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
[الطلاق: ٣].**

ژباړه: او څوک چې پر الله توکل وکړي، نو هماغه یې کافي او بس
دی!!

معلومه خبره ده چې د چا لپاره الله - جل جلاله - کافي شي، د هغه د دُنیا او آخرت نېکمرغي په برخه شوه.

۵: د احسان دواړه قسمونه: د الله تعالیٰ صحیح عبادت او د مخلوق سره ښه ژوند کول هم د سعادت او د الله تعالیٰ د رحمت د حاصلېدو سبب دی:

الله تعالیٰ فرمایلي دي: **إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ** [الأعراف: ۵۶]

ژباړه: یقیناً د الله - تعالیٰ - رحمت نېکانو ته ور نږدې دی!!

له دې مبارک آیت څخه معلومېږي چې احسان د الله تعالیٰ د رحمت سبب دی.

په چا چې د الله تعالیٰ رحمت وشي، هغه نېکمرغه دی.

۶: **صبر او تقوی**: په دې سره ښې نتیجې په دُنیا او آخرت کې په لاس راځي.

الله تعالیٰ فرمایلي دي: **وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى** [طه: ۱۳۲] ژباړه: او ښه انجام د تقویٰ خاوندانو لره دی!!

۷: بل سبب د سعادت او نېکمرغي دُعاء ده.

په دُعاء سره الله تعالیٰ د دُنیا او آخرت کامیابي او نېکمرغي ور کوي او الله تعالیٰ بندگانو ته د دُعاء غوښتلو امر کړی او د قبلولو وعده یې ور کړې ده.

الله تعالیٰ فرمایلي دي: **وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ** [غافر: ۶۰]

ژباړه: او ستاسو رب ويلي دي چې ما در وبولئ، سوال به مو قبول کړم!!

له الله تعالى څخه دعاء غوښتل چې الله تعالى مو د دُنیا او آخرت نېکمرغي په برخه کړي، خصوصاً هغه دعاء چې په مسلم شريف کې ذکر شوې ده چې رسول الله - صلی الله عليه وسلم - به کوله «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ» (مسلم ص: ۳۲۹ ج: ۲)

ژباړه: يا الله! زما لپاره زما دين اصلاح کړه، کوم چې زما د کار ساتنه ده او زما لپاره زما دُنیا اصلاح کړه په کومه کې مي چې ژوند دی، او آخرت مي راته اصلاح کړه، په کوم کې مي چې بيا را گرزېدل دي، ژوند راته په هر خیر کې د زیاتوالي سبب وگرزوه او مرگ راته له هر شر څخه د راحت سبب وگرزوه!!

همدا راز نوري مسنونې دُعاکاني کول.

۸: استغفار او له گناهونو بخښنه غوښتل:

الله تعالى د استغفار لپاره گڼې فائده ي بيان کړې دي.

الله تعالى فرمايلي دي: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَمُمِدِّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٠٠﴾ (نوح: ۱۰۰-۱۰۱)

ژباړه: او ورته ومي ويل چې له خپل رب څخه مو بخښنه وغواړئ، هغه

یقینا ډېر بڅبونکی دی، اسمان به ډېر اوړونکی در باندي را خوشي کړي، او په مالونو او زامنو به ستاسو مرسته وکړي، باغونه او ويالي به در ته پيدا کړي!!

چا ته چې د استغفار دغه فائدي حاصلې شي، هغه پرته له شکه نېکمرغه دی.

۹: د الله تعالی ذکر او یادول هم یو مهم سبب دی.

الله تعالی فرمایلي دي: **أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ (الرعد: ۲۸)**

ژباړه: خبر شی! زړونه د الله په یاد ډاډه کېږي!!

۱۰: پر انسان د الله تعالی نعمتونه د ځان سره یادول:

په دې سره هم د انسان زړه خوشحالېږي، غم او پرېشاني ترې ځي.

۱۱: د غم او پرېشاني د ختمېدو او د خوشحالی او نېکمرغی

لپاره یو مهم اصل دا هم دی چې انسان فکر حاضر کار ته راغونډ کړي، تېره پرېشاني او راتلونکي سوچونه له پامه وغورزوي.

۱۲: د الله تعالی د مخلوق سره نښېگنه کول: هر ډول نښېگنه چې

د انسان په وس وي، که مرسته وي او که ښه خبره وي، په دې سره الله تعالی له بنده غمونه او مصیبتونه گرزوي.

۱۳: په یوه کار ځان مصروفول:

کله چې څوک په یوه زړه پوري کار مصروف وي، نو په دې سره هم له پرېشانيو خوندي کېږي.

۱۴: بڼه کور، نېکه بڼځه او بڼه سورلي: دا هم د انسان د ژوند په سمېدو کې بڼه رول لري او په ځينو روايتونو کې د نېکمرغۍ له اسبابو څخه شمېرل شوي دي.

دا هغه مهم او بنسټيز اسباب دي چې په رښتيني ډول د انسان د دنيا او آخرت د سعادت او نېکمرغۍ ضامن گرځي، په دې شرط چې په اخلاص، صدق او دوام سره عملي شي. ځکه يوازې پوهه او خبرې کافي نه دي، بلکې حقيقي بدلون هغه وخت راځي چې انسان دا لارښوونې په خپل عملي ژوند کې ځای پر ځای کړي.

الله تعالیٰ دې د عمل توفيق راکړي او زموږ زړونه دې د ايمان په رڼا روښانه کړي، له غمونو، اندېښنو او بې لارۍ څخه مو وساتي، او د دنيا او آخرت رښتيني سعادت او تلپاتې نېکمرغي مو په برخه کړي. آمين يا رب العالمين.

د ايمان شعبي او خانگي

په دې خبره کې هيڅ د عقل خاوند اختلاف او شک نه لري چې په دنيا او آخرت کې فلاح او کاميابۍ ته يوازې هغه څوک رسيدلی شي چې هغه په ځان کې د ايمان اوصاف راوستلي وي او ځان يې په ايمان پوه کړی او د ايمان ټولي شعبي يې په عمل کې راوستي وي.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِيمَانُ يَضَعُ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الظَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.

متفق عليه، مشكاة البصايع ص: ۱۲ ج: ۱)

ژباړه: له حضرت ابوهريره - رضی الله عنه - څخه روايت دی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمايل: ايمان څو اویا شعبي (شاخونه) دي تر ټولو غوره (لویه) شعبه يې د لا اله الا الله اقرار کول دي او تر ټولو

وړه شُعبه يې له لاري د تکليف ورکوونکي شي لري کول دي او حياء هم د ايمان يوه شُعبه ده!!

په دې حديث شريف کې د ايمان شُعبې خو او يا گڼل شوې دي، خو په بل روايت کې خو شپيته گڼل شوې دي.

د دې احاديثو تطبيق داسي دی چې کله کله هره يوه شُعبه بېله شمېرل شوې ده، نو حکه زياتي شي او کله يې بعضي په بعضو کې داخلي کړې دي.

په دې حديث مبارک کې د ايمان درې شُعبې بيان شوې دي، يوه يې اعلى او تر ټولو لوړه ده چې هغه د **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** وينا ده.

بله شُعبه يې تر ټولو وړه ده او هغه: **إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ**. يعنې له لاري د داسي شي لري کول چې چا ته تکليف رسوي لکه ډبرې، ازغي، خبستي او داسې نور...

دريمه يې متوسطه او منځوۍ شُعبه ده او هغه حياء ده.

له لاري د تکليف ورکوونکي شي لري کول، که څه هم خلگ ډېر معمولي کار گڼي، له همدې امله عمل کوونکي پرې کم دي، په داسي حال کې چې دا د ايمان شُعبه ده او بايد عملي کړل شي.

په دې حديث کې د ايمان شُعبې په مختصر ډول ټولي بيان شوې او هغه داسي چې يوه يې اعلى، بله يې متوسطه او بله يې ادنى ذکر شوې ده.

نو د سر او پای او مينځ په ذکر کولو سره اکتفاء وشوه نوري هم پکي راغلي.

د ایمان ټولې (۷۷) اوه او یا شعبي په نورو احاديثو کې ذکر شوي دي.

هر مسلمان باید د ایمان شعبي زده او عمل پرې وکړي، د دې لپاره چې د دنیا او آخرت نېکمرغي او سر لوړي مو په برخه شي. له دې امله موږ دلته د ایمان ټولې هغه شعبي په لنډه ډول لیکو، کومې چې له مختلفو احاديثو څخه علماوو را ایستلې دي. ځینې شعبي د زړه سره تعلق لري، ځینې د ژبې سره او ځینې د بدن سره.

همداراز ځینې د ځان سره او ځینې د ټولني او عوامو سره.

د زړه سره تعلق لرونکې شعبي

دا دېرش شعبي دي:

۱: پر الله تعالی ایمان: په دې کې د الله تعالی په ذات، صفاتو او توحید چې د ده په څېر هیڅ شی نه دی، ایمان راوړل داخلېږي (په داسې عقیدې سره چې الله تعالی د دې عالم ساتونکی، پیدا کونکی، إله او معبود دی.

د الله تعالی سره په دې کې هیڅ ډول شریک او د برخي خاوند نشته، نه په پیدا کولو کې، نه په پالني او چلولو کې.

الله پاک هر څه اورې او په هر څه خبر دی، د سینو په خبرو هم پوه دی، نه په زمکه کې یو شی ترې پتیدلی شي او نه په اسمانو کې.

الله تعالی د کمال، عزت، جلال، جمال او د لویي په صفاتو سره متصف دی.

الله تعالی اسماء حسنی (بنائسته نومان) او لوی لوی صفات لري.

د الله پاک صفات د چا سره ورته والی او مشابهت نه لري، لکه څنگه چې يې ذات د نورو ذواتو سره مشابهت او ورته والی نه لري.

مور د الله تعالی په ټولو نومونو او صفتونو ايمان لرو، کوم چې الله تعالی د ځان لپاره بيان کړي او يا هم د الله پيغمبر - صلی الله عليه وسلم - د الله په هکله بيان کړې دي.

۲: په دې خبره ايمان لرل چې دا مخلوقات ټول حادث او د الله تعالی مخلوق دي.

۳: په ملائکو ايمان راوړل.

۴: په ټولو اسماني کتابونو او صحيفو ايمان راوړل.

۵: د الله پاک په ټولو پيغمبرانو - عليهم الصلاة والسلام - ايمان راوړل.

۶: په دې خبره ايمان راوړل چې د خیر او شر تقدير د الله - تعالی - له لوري دی.

۷: د قيامت په ورځ ايمان راوړل، په دې کې په قبر کې سوال، د قبر عذاب، پس له مرگه را ژوندي کېدل، د الله - تعالی - حضور ته را غوښتېدل، د بندگانو سره د حساب کېدل، د اعمالو د تلو لپاره ترازو او پل صراط د ټولو منل داخلېږي.

۸: په جنت او د جنت په همېشوالي ايمان راوړل.

۹: په دوزخ او د دوزخ په همېشوالي ايمان راوړل او په دې چې جهنم نه ختمېږي.

۱۰: محبة الله (د الله تعالی سره محبت کول)

۱۱: الحب في الله و البغض في الله (خالص د الله پاک لپاره د چا سره مینه کول او د الله پاک لپاره د چا سره بغض کول).

په دې کې د مهاجرینو او انصارو ټولو صحابه کرامو - رضی الله عنهم - او د نبی - علیه السلام - د اهل سره محبت کول داخلېږي.

۱۲: د رسول الله - صلی الله علیه وسلم - سره (تر بل هر چا زیات) محبت کول.

په دې کې په رسول الله - صلی الله علیه وسلم - باندې درود ویل او د ده د سنتو تابعداري کول هم داخلېږي.

۱۳: اخلاص: په دې کې د ریاء (ځان ښودنې) او منافقت پرېښودل هم داخلېږي.

۱۴: توبه او پښېمانتیا (په خپلو گناهونو باندې)

۱۵: خوف (له الله پاکه د زړه وېره چې په ظاهر او باطن دواړو اثر وکړي)

۱۶: رجاء. یعنی د الله پاک د رحمت امید لرل.

۱۷: (له الله - جل جلاله - څخه) د نا امیدۍ پرېښودل.

۱۸: تل د الله پاک شکرونه کول.

۱۹: په وعده وفاداري کول.

۲۰: صبر کول.

۲۱: تواضع: یعنی له زړه عاجزي کول او ځان تر نورو کم گڼل.

(عاجزي یوازي دا نه ده چې په خوله سرې د عاجزی الفاظ وايي)

په دې کې د مشرانو عزت او درناوی کول هم داخلېږي.

۲۲: (د الله تعالی پر ټولو مخلوقاتو) رحمت او شفقت کول، په دې کې

پر کشرانو شفقت او مهرباني هم داخلېږي.

۲۳: په قضاء او تقدیر باندې راضي کېدل.

۲۴: پر الله - تعالی - توکل کول.

(د یادوني وړ ده چې توکل د کار لپاره د اسبابو د پرېښودلو په معنی نه دی بلکې اسباب استعمالول او نتیجه یې الله ته سپارل دي)

۲۵: ترک عجب: له خودپسندی او ځان خوښوني ځان ساتل.

په دې کې د ځان د ستاینې او پاکوالي بیانولو پرېښودل هم داخلېږي.

۲۶: ترک حسد: د حسد او کې نې پرېښودل.

۲۷: د مسلمان سره له دښمنۍ کولو ځان ساتل.

۲۸: ترک غضب: یعنې په دښوي کارونو کې له غصې کولو ځان ساتل.

۲۹: ترک غش: له بدخواهۍ او دوکو ځان ژغورل.

په دې کې له بدگمانۍ او مکر (فریب او چمو) ځان ساتل هم داخلېږي.

۳۰: د دنیا د محبت پرېښودل.

د دنیا د محبت پرېښودل د دوو شیانو د محبت په پرېښودلو سره راځي: د مال محبت او د مرتبې او اقتدار محبت.

دا دېرش شعبي د ایمان هغه دي کومې چې د زړه سره تعلق لري.

اوس هغه شعبي لیکو، کومې چې د ژبې سره تعلق لري، هغه اوه شعبي دي:

د ژبې سره تعلق لرونکي ایماني شعبي

۳۱: په توحید سره تلفظ کول، همدا راز د نبی - علیه السلام - د

پیغمبرۍ اقرار کول.

۳۲: د قرآن کریم تلاوت کول.

۳۳: د دیني علم تعلم او زده کړه کول: ځکه علم هم نور (رڼا) ده، ایمان هم نور دی، دواړه سره لازم دي.

۳۴: د دین تعلیم: یعنی د دیني علم بل چاته ورښودل.

۳۵: دُعاء کول: مؤمن به د الله تعالیٰ څخه د خپلو حاجتونو د حل لپاره دُعاګانې غواړي.

۳۶: د الله تعالیٰ ذکر کول، په دې کې استغفار هم داخلېږي.

۳۷: اجتناب لغو: له عبث او بې فائدې خبرو ځان ژغورل.

دا اوه شعبيې د ژبې سره تعلق لري، اوس هغه شعبيې چې د بدن د نورو اندامونو سره اړیکه لري، هغه ټولې څلویښت دي، چې شپاړس یې د بنده د ذات سره تعلق لري، شپږ یې د بنده د کورنۍ، اولاد او خادمانو سره تعلق لري او پاته اتلس شعبيې د عامو مسلمانانو سره تعلق لري:

د بدن سره تعلق لرونکې ایماني شعبيې

۳۸: طهارت او پاکوالی: په دې کې د بدن، جامو، ځای ټول طهارتونه داخلېږي.

او د بدن په پاکوالي کې له بې اودسۍ څخه اودس کول، له جنابت، حیض او نفاس څخه غسل کول (او تیمم د اوبو د نشتوالي په وخت کې کول) داخلېږي.

(همدا راز باطني او ظاهري دواړه صفایي ضروري دي).

۳۹: اقامة الصلاة: د لمانځه پابندي کول: په دې کې فرض او نفل دواړه داخلېږي. همدا راز د قضایي لمونځونو اداء کول هم داخلېږي.

- ۴۰: د زکات اداء کول: په دې کې (نفلي) صدقه او خيرات هم داخلېږي، سرسايه هم پکې داخلېږي، په دې باب کې سخاوت، ډوډۍ ور کول (مسلمانانو ته) او د مېلمه اکرام او عزت کول هم داخلېږي.
- ۴۱: روژه: که فرضي وي او که نفلي.
- ۴۲: حج: په دې کې عمره کول هم داخلېږي.
- ۴۳: اعتکاف کول: په دې کې د ليله القدر لتون هم داخلېږي.
- ۴۴: الفرار بالدين من الفتن: د خپل دين د ساتلو لپاره د فتنو له ځايه تېښته کول، په دې کې د شرک له ټاټوبي د توحيد ټاټوبي ته هجرت کول هم داخلېږي.
- ۴۵: د نذرونو پوره کول او ورته پام کول.
- ۴۶: د قسم په اړه فکر، له بې ځايه قسمونو ځان ساتل.
- ۴۷: د كفاري اداء کول (که هر ډول كفاره وي)
- ۴۸: په لمانځه کې دننه او د باندي د عورت پټول.
- ۴۹: قرباني: اختري کول (همداراز نذري حيوان حلالول).
- ۵۰: القيام بامر الجناز: د جنازو د کار پابندي کول: يعني د مړه مسلمان تجهيز، تکفين، تدفين او د جنازي لمونځ کول.
- ۵۱: اداء الدين: د قرضونو اداء کول.
- ۵۲: الصدق في المعاملات: په معاملو او کاروبارونو کې صداقت او رښتينولي او له ځان بسودني ځان ساتل)
- ۵۳: د حق خبري شاهدي ور کول (او د کوم دنيوي يا نفساني مصلحت له امله يې) له پټولو ځان ساتل.
- دا شپاړس شعبي د انسان د ذات سره تعلق لري.

اوس هغه شعبي چې د کورنۍ د نورو افرادو او خادمانو سره تعلق لري، هغه شپږ دي:

د کورنۍ سره تعلق لرونکې ايماني شعبي

۵۴: التعفف بالنکاح: په نکاح سره ځان پاک لمنه کول (ځان له گناه او بد نظری، خخه ژغورل)

۵۵: د اهل او عيال حقوق پوره کول: او په دې کې د خادمانو سره نرمي کول هم داخلېږي.

۵۶: د مور او پلار سره نيکي کول او له نافرمانۍ يې ځان ساتل.

۵۷: د اولاد (د شريعت مطابق) تربيت او روزنه کول.

۵۸: صلۀ رحمي کول: د خپلوانو سره بڼه گوزاره او نېکي کول.

۵۹: د بادارانو تابعداري کول (دا حکم د غلام لپاره خاص دی)

اوس هغه شعبي چې د عامو خلگو سره تعلق لري، د دغو تعداد اتلس دی:

د عامو خلگو سره تعلق لرونکې ايماني شعبي

۶۰: د حکومت او امارت په حالت کې عدل او انصاف کول. (همدا راز په دې کې دا هم داخلېږي چې هر څوک به په هر کار کې له عدل او انصاف خخه کار اخلي)

۶۱: د مسلمانانو د جماعت او ډلې تابعداري کول: يعني د صحابه کرامو - رضی الله عنهم - د جماعت چې کومه طريقه وه، پر هغې روانېدل.

۶۲: د اولوا الامر (د واکمنو مشرانو) تابعداري کول (په دې شرط چې د دوی خبره د شريعت مخالفه نه وي)

- ۶۳: د خلگو تر منځ اصلاح او جوړه جاري کول (کله چې يې تر منځ اختلاف او جگړه پيدا شي).
- په دې کې د اسلامي حکومت د باغيانو سره جنگ کول هم داخلېږي.
- ۶۴: د خیر او نېکۍ په کار کې اعانت او مرسته کول.
- ۶۵: امر بالمعروف او نهی عن المنکر (د ښو کارو امر او له بدو کارو منعه د خپل وس مطابق کول.
- ۶۶: د شرعي حدودو قائلول.
- ۶۷: د الله - تعالی - په لار کې جهاد کول. په دې کې د الله عزوجل په لار کې پیره کول هم داخلېږي.
- ۶۸: د امانت (خپل خاوند ته) اداء کول: په دې کې د خمس (او نورو شرعي حقونو) اداء کول هم داخلېږي.
- ۶۹: حاجت مند ته قرض ور کول او د قرض اداء کول.
- ۷۰: د گاونډي عزت او درناوی کول (او ښه ژوندون ورسره تېرول).
- ۷۱: حُسن المعاملة: معامله او کاروبار په سمه توگه سرته رسول: په دې کې دا هم داخلېږي چې مال به له حلال مال څخه راغونډوي.
- ۷۲: مال په خپل محل او موقع استعمالول: په دې کې له بې ځايه لگښتونو او اسراف څخه ځان ژغورل هم داخلېږي.
- ۷۳: د سلام جواب ور کول.
- ۷۴: د عاطس (د پرنجېدونکي) ځواب ور کول (يعني که پرنجېدونکي (نړونکی) الحمد لله ووايي، نو په ځواب کې ورته يَرَحَمَكَ اللهُ ويل).
- ۷۵: له خلگو څخه د تکليف بندول.
- ۷۶: له لهو او لعب (له داسي بې فائدي کارونو چې نه ديني فائده لري او نه دنيوي) څخه ځان ساتل.

۷۷: له لاري څخه د تکليف ور کونکي شي لري کول (لکه ازغي، ډبري او نورو تکليف ورکوونکو شيان، په دې کې د خرابو لارو جوړول هم داخل دي).

دا ټولي اوه اويا شعبي شوي چې د بخاري په شرح عمدة القاري ص: ۲۱۲ ج: ۱) کې ذکر شوي دي.

دغه شعبي چې په څومره اندازه په مسلمان کې موجودي وي، هغومره به د کامل ايمان خاوند وي، که په چا کې ټولي راغلي، کامل مؤمن دي، که په چا کې بالکل نه وي، هغه پوره بدبخت دی.

الله پاک دي مور ټولو ته توفيق راکړي چې د ايمان شعبي په ځان کې راولو. آمين يا رب العالمين

د صحيح نيت اهميت

په عبادت کې نيت ډېرزيات رول لري، تر دې چې عبادت په نيت پوري تړلی دی، که د چا نيت صحيح وو، هغه ته به د ده د عبادت گټه او ثواب په لاس ورځي، خو که د چا نيت غلط وو، عبادت يې هم بې گټي دی، په آخرت کې به د داسي عبادت هيڅ فائده په لاس نه ورځي.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مِمَّا تَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». (متفق عليه. مشكات ص: ۱۱ ج: ۱)

ژباړه: له حضرت عمر بن خطاب - رضی الله عنه - څخه روایت دی چې رسول الله - صلی الله علیه وسلم - وفرمایل: اعمال په نیت پوري تړلي دي او هر سرې ته به هغه څه په لاس ورځي د کوم چې ده نیت کړی وي: د چا چې هجرت د الله او د هغه د پیغمبر لپاره وي، نو د ده هجرت د الله او د هغه د پیغمبر لپاره دی او د چا چې هجرت د دنیا د لاس ته راوړلو او یا د نسخي د نکاح کولو لپاره وي، نو د ده هجرت د هغه څه لپاره شو د کوم شي (په نیت) يې چې هجرت کړی وي!!

په دې حدیث کې دا خبره په څرگند ډول بیان شوې چې د عبادت ثواب او فائده په نیت پوري ارتباط لري او دا چې هر چا ته به د ده د نیت مطابق بدله ور کول کېږي.

که د چا نیت په عبادت کې صحیح وو، یوازې د الله تعالی رضاء يې مقصد وه، هغه ته به الله پاک ثوابونه ور کړي او که يې نیت خراب وو، عبادت يې د قبلېدلو وړ نه دی.

په عبادت کې د نیت مثال د انسان د روح په څېر دی.

کله چې په انسان کې روح وي، انسان ډېر ارزښتناک وي، هر څوک يې خیال ساتي او مثبت کارونه کولای شي او کله چې یو ځای ته لاړ شي، خلگ وايي چې فلانی راغی، خو که د انسان له بدنه روح ووته، بیا هغه انسان دی، خو په خلگو يې ساتنه تکلیف وي، په تلوار سره يې له کوره د خاورو په لور وړي.

او دغه انسان بیا هغه کارونه نه شي کولی، کوم چې يې مخکې کولی شول.

او که په يوه ځای کې وي، نو خلگ وايي چې د فلاني لاش دلته پروت دی، داسي نه وايي چې فلاني سپری پروت دی، ځکه چې اصل په انسان کې روح ده، بدن تابع دی.

همداراز په عبادت کې هم اصلي شی نیت دی، که نیت صحیح وو، عبادت به يې فائده مند وي، که صحیح نه وي، عبادت خو به يې کړې وي خو به يې گټې به وي.

په عبادتونو کې نیت ډېر نا اشنا تاثیرونه لري چې په عبادت کې ښکاره پېږي.

تر دې چې مباح کار د صحیح نیت له امله د ثواب مستحق گزي او د غلط نیت له امله د ثواب کار به يې فائدي گزي.

يوه عالم ليکلي دي چې الله تعالی ته د نږدې خلکو مباح کارونه د دوی په حق کې عبادتونه گرزېدلې دي، په هغو سره الله عز و جل ته نږدې کېږي. (الفرقان بين اولياء الرحمن و اولياء الشيطان ص: ۱۲۵)

عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، قال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي غَزَاةٍ، فَقَالَ: إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرَجُلًا مَأْمُومًا مَسِيرًا، وَلَا قَطْعَتُمْ وَادِيًا، إِلَّا كَأَنْوَامَكُمْ حَبَسَهُمُ الْمَرْضُ. وَفِي رَوَايَةٍ: إِلَّا شَرُّكُمْ فِي الْأَجْرِ (رواهُ مسلم، رياض الصالحين ص: ۲۱ ج: ۱).

ژباړه: له حضرت جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- څخه روايت دی چې موږ د نبي -صلى الله عليه وسلم- سره په يوه غزا کې ملگري وو، نو وئې فرمايل: په مدينه کې داسي سپري شته چې تاسو يو منزل نه دی کړی او نه مو يو مانده پرې کړی دی، مگر دوی ستاسو سره (په

ثواب کې (ملگري دي، (ځکه) دوی (د راتگ څخه) مرض بند کړي دي. په بل روایت کې دي چې مگر دوی ستاسو سره په اجر کې شریک دي!!

له دې حدیث څخه د نیت فضیلت معلوم شو چې څوک د جهاد یا د بل ښه کار نیت وکړي، بیا ورته عذر پېښ شي چې د هغه کار لپاره خنډ شي، نو ده ته به د هغه ښه کار د کولو په څېر ثواب ور کول کېږي او څومره چې دی یې په پاته کېدو تأسف زیات کوي، ثوابونه به یې زیاتېږي

د صحیح نیت له امله په ثواب کې زیاتوالی راځي.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرٌ إِلَى سَبْعِينَ أَلْفًا ضِعْفًا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ. (رواه مسلم ص: ۴۸، ج: ۱)

ژباړه: له حضرت ابو هريره -رضی الله عنه- څخه روایت دی چې رسول الله -صلی الله علیه وسلم- وفرمایل: څوک چې د یوې نېکۍ اراده وکړي، بیا یې و نه کړي، د هغه لپاره یوه نېکۍ لیکل کېږي او څوک چې د نېکۍ اراده وکړي، بیا یې وکړي، د هغه لپاره لس نېکۍ لیکل کېږي تر (۷۰۰) او ه سوه چنده پوري.

او څوک چې د بدۍ اراده وکړي، بیا یې و نه کړي، هغه بدې نه لیکل کېږي، که یې وکړي، هغه (یوه) بدې لیکل کېږي!!

ځینو عالمانو فرمایلي دي: چې ډېر ځله وړوکی عبادت وي، نیت یې غټ کړي او ډېر ځله لوی عمل وي، خو نیت یې وړوکی کړي!!

صحابه کرام - رضي الله عنهم - ځکه دومره لويې مرتبې ته ورسېدل چې د دوی نیتونه په اعلى درجه ښه وو.

يوه عالم فرمايلي دي: نیت تر عبادت مخکې وکړه! او تر څو چې ته د خیر نیت لرې! نو ته په خیر او ثواب کې مصروف یې!!

يوه بل عالم فرمايلي دي: الله پاک له انسان څخه د ده نیت او اراده غواړي. (يعني د عبادتونو د پروالی نه غواړي چې په هغو کې نیت گډوډ وي، بلکې صحیح نیت غواړي، که څه هم عبادت کم وي).

يوه بل عالم فرمايلي دي: د زړه روغتیا په ښو کارو سره کېږي او د کارو ښه کېدل د نیت په سمېدلو سره کېږي.

يوه عالم فرمايلي دي: نیت زده کړئ! ځکه نیت تر عبادت ډېر مؤثر دی.

يوه بل عالم ويلي دي: خیر ټول په سم نیت کې راغونډ شوی او دا (د ښه نیت) خیر ستا بس دی، که څه هم ته نه یې ورباندې ستړی شوی!!

يعني په سم نیت کې ډېر خیر او ثوابونه شته، سره د دې چې په نیت سړی نه ستړی کېږي.

صحیح نیت څنگه وي ؟

علماوو ليکلي دي چې څوک عبادت کوي، نو د صحیح نیت یې درې حالتونه دي:

اول: دا عبادت د الله د وېرې له امله کول.

دا د غلامانو او بندگانو عبادت دی.

دوهم: عبادت د جنت د تر لاسه کولو او له دوزخه د خلاصون لپاره کول.

دا د تجارانو عبادت دی.

دریم: عبادت له دې امله کول چې له الله - جل جلاله - څخه شرمېږي، د الله د بندگۍ د حق او شکر د اداء کولو په خاطر، د دې سره بیا هم ځان پر گټې، په خوف او ډار کې اوسېږي چې معلومه نه ده چې دا به قبول شي او که نه؟

دا د ازادو خلکو عبادت دی، دې ته رسول الله - صلی الله علیه وسلم - اشاره کړې، کله چې یې پښې مبارکې د شپې په عبادت وپرسېدلې او حضرت عائشې - رضی الله عنها - ورته وفرمایل: ای د الله رسول! - صلی الله علیه وسلم - ته دومره تکلیف په ځان تېروي، په داسې حال کې چې تا ته الله پاک مخکینی او وروستنی گناوي ټولې در بخښلې دي؟

رسول الله - صلی الله علیه وسلم - وفرمایل: أَفَلَا أَوْنَعَبَدًا شُكْرًا. (آیا د الله شکر گزاره بنده نه شم؟) (یعني زه په دې عبادت سره د الله پاک شکر اداء کول غواړم،) (شرح الاربعین للنواوي ص: ۷)

دا درې قسمه خلک چې ذکر شول، دا اقسام د هغه چا دي چې اخلاص لري، دوی ټول پر حق دي.

کله چې په یوه انسان کې اخلاص وي، نیت یې هم صحیح وي، نو بیا شیطان د هغه د عبادت د بربادولو لپاره کوشش کوي چې د ده په زړه

کې لويي راشي، ورته وايي: ته خو داسې ښه عبادتونه کوي! ته خو
ډېر ښه سپری يې!

تر نورو خلگو غوره يې! هغوی ستا په څېر ښه کارونه نه کوي، په دې
توگه هغه مخلص انسان هم په خپل دام کې درانيولو هڅه کوي.
نوله دې څخه به هم انسان غفلت نه کوي.

په کومو کارو کې نیت گټه کوي؟

د انسان ټول کارونه په دريو برخو وېشل کېږي:

۱: طاعات او عبادتونه.

۲: معاصي او گناهونه.

۳: مباح کارونه چې په کولو کې يې نه ثواب شته او نه هم گناه.

د عبادت ثواب په نیت پوري اړه لري، د صحيح نیت له امله ثواب
وي، د غلط نیت له امله ثواب نه وي بلکې که رياء او ځان بنودنه يې
په نیت کې وي، نو نه يوازې دا چې له ثوابه بې برخې کېږي بلکې
گناهگار هم دی.

گناه په سم نیت سره له خپله حالت نه بدلېږي، نه ترې عبات جوړېږي
اونه روا کېږي، که هر څومره څوک نیت په گناه کې سم کړي، بيا هم
گناه ده.

که څوک د چا غيبت د دې لپاره کوي چې بل مسلمان ورباندې
خوشحال کړي، په دې نیت غيبت نه ورته روا کېږي.

يا غلا وکړي، روپۍ يې خيرات کړي، د غريبانو سره مرسته وکړي، په دې سره له گناه څخه نه خلاصیږي او نه ورته روا کېږي.
همدا راز نوري گناوي هم دي.

په گناه کې نیت په دې ډول دخل لري چې کله د گناه سره ډېر نیتونه چې ناسم وي، يو ځای شي، پېټی او وزن يې زیاتېږي.
مُباح کار (چې کول يې نه ثواب لري او نه هم گناه) د صحيح نیت له امله د ثواب وړ گزوي.

د بېلگې په توگه د عطر و استعمال د خوند لپاره مُباح دی، د نبی علیه السلام د سنت د عملي کولو په نیت او دا چې مسلمانانو ته يې په ښه بوی سره خوند ورسېږي او له بد بوی څخه يې و نه خورېږي، نو ثواب دی.

که څوک يې په دې نیت سره وکړي چې پر خلکو د مال په ډېروالي سره فخر کوي او يا بل ناوړه نیت ولري، نو بيا گناه ده.

په يوه کار کې ډېر نیتونه

په دې کې شک نشته چې په يوه عمل کې ډېر نیتونه که څوک وکړي، په دې سره يې ثوابونه زیاتېږي.

له دې امله علماوو فرمایلي دي چې بايد په يوه عبادت کې ډېر نیتونه وکړل شي، د دې لپاره چې ثواب يې زیات شي.

په دې اړه د انسان سره د زړه بيداري، د خیر پر کارو حرص او د هغو
ښو نیتونو علم کوم چې د یوه کار سره مناسب وي، مرسته کولی شي.

لکه د بېلگې په توګه په مسجد کې څوک په کښېناستلو کې
لاندیني نیتونه ټول کولی شي:

۱: دا د الله تعالی کور دی، ورته داخلېدونکی یې د الله تعالی سره
ملاقات کوونکی دی.

نو په دې کې د الله تعالی د ملاقات نیت کول.

۲: د لمانځه انتظار تر بل لمانځه وروسته.

۳: د اعتکاف په څېر د خپلو اندامونو د کنټرول نیت.

۴: الله تعالی ته فکر فارغه کول او د آخرت فکر.

۵: د الله تعالی ذکر او عبادت ته ځان له نورو کارو فارغول.

۶: د گناهونو پرېښودل، ځکه په مسجد کې په ناسته سره له ډېرو
گناهونو انسان ژغورل کېږي.

۷: چاته د ښو کارونو امر کول او له بدو منع کول.

۸: د ملائکو د دعاء تر لاسه کول.

همدا راز نور د خیر نیتونه

دا په داسې حال کې چې د الله تعالی د راضي کولو او د جنت د حاصلولو نیت به د خیر په هر کار کې انسان لري.

همدا راز په نورو کارو کې هم داسې گڼ نیتونه کېدای شي، چې په دې سره به ان شاء الله تعالی په یوه کار سره الله تعالی موږ او تاسو ته ډېر ثوابونه راکړي.

الله - جل جلاله - دې توفیق راکړي چې خپل نیتونه سم کړو.

د انسان په ژوند کې د وخت اهمیت

وخت د انسان عمر دی، په ژوند کې یې پانگه او سرمایه ده، که کوم انسان د خپل وخت له هر ضائع کېدونکي ساعتته گټه واخلي او هغه د علم په زده کړه کې او یا په داسې یوه کار کې ولگوي کوم چې ده ته گټه رسوي، نو په دې سره به ډېر څه تر لاسه کړي او د سستی له مرض څخه به وژغورل شي.

انسان په دنیا کې د وخت په ضمن کې ژوند کوي، خپله انسان له وخت څخه تعبیر کوي، ځکه ته لس کاله یا شل کاله مخته داسې نه وي لکه څرنګه چې نن یې! نه په شکل، نه په علم او پوهه کې او نه په بدن او طاقت کې.

همدا راز لس یا شل کاله بعد به هم دغسې نه یې څرنګه چې نن یې!

نو د وخت په تېرېدو سره د انسان چاپېره هر شی بدلون مومي.

هره ورځ چې پر انسان تېرېږي، په دې سره يې عمر کمېږي او مرگ ته نږدې کېږي.

نو عقلمند بايد خپل وخت غنيمت وگڼي او دغه وخت چې الله تعالی ور کړی، په هغه څه کې ولگوي، په کوم چې الله تعالی راضي کېږي او د ځان لپاره په دُنیا او آخرت کې سعادت او نېکمرغي ترلاسه کړي.

الله - جل جلاله - پر انسانانو بې شمېره احسانات کړي دي، بې شمېره نعمتونه يې ور کړي او هغه ټول ډېر ستر ستر نعمتونه دي او د ټولو قدر کول ضروري دي، خو ځينې نعمتونه ډېر زيات ستر دي د هغو خوا ته پام کول ډېر ضروري دی.

دا ځکه چې خلگو ته د هغو قېمت او ارزښت نه معلومېږي، که چا ته معلوم وي، د هغه يې د قدر کولو خوا ته يا خو پام نه وي او که وي، نو پوره پاملرنه يې نه وي ور ته کړې.

له هغو ډېرو غټو نعمتونو څخه يو وخت دی .

په وخت سره ورځ، اونۍ، مياشت او کال معلومېږي او په دې سره د انسان عمر معلومېږي.

همدا راز په وخت سره د عبادتونو وختونه پېژندل کېږي، د کومو لپاره چې په شريعت کې وخت مقرر شوی دی، په ځانگړې توگه لمونځ، د کوم چې الله تعالی په خاصو وختو کې اداء کول فرض کړي دي.

الله تعالی فرمايي: **إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (النساء: ۱۰۳)**

ژباړه: په يقيني توگه لمونځ پر مؤمنانو وختناکه فرض شوی دی!!

وخت په دُنیا کې د انسان لپاره يوه موقع دی چې الله تعالی له ځانه راضي کړي او راتلونکي تلپاتې ژوند د ځان لپاره سم کړي.

همدا راز په وخت سره د هغو پېښو تاريخ معلومېږي کومې چې په دُنیا کې شوې او کېږي، له کومو چې موږ په اوسني ژوند کې عبرت او گټه اخيستلی شو.

د وخت د قدر او ترې صحيح استفاده کول کس او ټولني ته ډېرې زياتي گټې رسولي شي.

وخت يو داسې لوی نعمت دی چې د ارزښت په هکله يې مسلمانان او کافران ټول متفق دي، هيڅوک يې د قيمت په اړه سوال نه لري ځکه د انسان وخت د ده عمر دی، او د ده د ابدې ژوند د نيکمرغۍ او اسانۍ ماده ده، خو متاسفانه ډېر خلگ د وخت پروا نه لري او قدر يې صحيح نه پېژني، نو ځکه يې په عبث او بې فائدي کارو کې تېروي.

د حیرانتیا خبره خو دا ده چې ډېری خلگ په دې خوشحاله پېرې چې وختونه ژر پرې تېرېږي، په داسې حال کې چې دوی ته هم معلومه ده چې د وخت تېرېدل مرگ ته نږدې کېدل او له دُنیا لرې کېدل دي.

يو شاعر وايي: **يَسُرُّ الْمَرْءَ مَا ذَهَبَ اللَّيَالِي... وَكَانَ ذَهَابُهُنَّ لَهُ ذَهَابًا**

يعني سړی د شپو تلل (تېرېدل) خوشحالوي، په داسې حال کې چې د شپو تگ د ده لپاره هم تگ دی !!

نو موږ بايد د انسان په ژوند کې د دغه ستر نعمت قدر وپېژنو او بايد قدر يې شروع کړو او په استعمالولو کې يې له پوره احتياط څخه کار واخلو، خو دغه نعمت زموږ لپاره ډېر مفيد او مؤثر ثابت شي.

د دې دا مطلب هم نه دی چې موږ دي خپل ځان او بدن هيڅ هوساينه او آرام نه ور کوي او نه دي څه د دماغ د تقويې لپاره څه تفريح کوو.

بلکې مطلب دا دی چې تفريح او د ځان هوساينه به تر ضرورت زياته نه کوو چې په پايله کې مو وختونه ضائع او بې گټې تېر شي.

د وخت ارزښت د قرآن کریم په رڼا کې

په قرآن کریم کې الله پاک په ډېرو ځايونو کې په وخت باندې قسمونه اخیستي دي، په دې کې د وخت اهميت او ارزښت ته اشاره ده چې يو له هغو مقاماتو څخه سورة العصر دی.

الله تعالیٰ فرمائلي دي چې ټول انسان په تاوان کې دي پرته له هغه چا چې دا څلور صفتونه ولري: وَالْقَصْرُ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (العصر: ۱-۲-۳)

په دې مبارک سورت کې الله پاک د انسان یو مرض، د هغه مرض سبب او څلور علاجونه ذکر کړي دي.

مرض یې دا دی چې انسان په خساره او تاوان کې دی، د دې سبب دا دی چې ده خپل عمر او وختونه ضائع کړي دي

د دې مرض لپاره څلور علاجونه دي او په دې څلورو کارو سره انسان له دې مرضه خلاصېږي:

۱: پر الله تعالیٰ ایمان راوړل

۲: عمل صالح: یعنی بڼه کارونه چې د نبی - علیه السلام - په طریقه برابر وي.

۳: د حق وینا کول.

۴: د حق په لار کې تکلیفونه راځي، پر دې تکلیفونو د صبر کولو وینا کول.

دا څلور کارونه چې په چا کې راغلل، هغه به له دې مرضه خلاص وي.

دا سورت مختصر خو جامع سورت دی.

علامه ابن کثیر - رحمه الله - لیکلي دي چې د رسول الله - صلی الله علیه وسلم - ملگري داسي وو، چې کله به دوو کسانو ملاقات سره وکړ، نو د دې سورت له لوستو پرته به نه سره بېلېدل. (تفسیر ابن کثیر: ۵۲۳ ج: ۶)

دا سورت يې له دې امله يوه او بل ته لوستی، ځکه په دې کې پوره وعظ او نصیحت پروت دی.

په دې سره به يې دې ته پام وړ اړوی چې که دا څلور علاجونه و نه کړو، د خسران او تاوان په مرض به اخته شو.

امام شافعي - رحمه الله - فرمائي دي: که خلگ په دې سورت کې فکر وکړي، نو دا سورت د دوی (د کاميابۍ) لپاره کافي او بس دی. (تفسیر ابن کثیر ص: ۵۲۳ ج: ۶)

حضرت امام شافعي - رحمه الله - د دې سورت په مقصد پوه شوی وو، ځکه يې دا خبره کړې ده.

امام فخر الدين رازي - رحمه الله - فرمايلي دي: د عصر په تفسیر کې يې قول دا دی چې زمانه ترې مُراد ده: (مطلب دا چې الله پاک په دې سورت کې په زمانې قسم کړی دی (معلومه خبره ده چې دا زمانه د انسان عمر دی، بيا دا چې ولي په زمانې سره الله پاک قسم اخيستی دی، د دې څو سببه دي، ځيني يې په مختصره توگه دا دي:)

ځکه چې په زمانه کې ډېر عجائب راځي: خوشحالي، خفگان، صحت، رنځ، مالداري او غريبې ټول پکې راځي.

بله وجه داده چې د عمر سره په قيمت کې هيڅ شی برابره نه دی، عمر تر هر شي د انسان لپاره فائده مند او قدر مند دی، که ته زر کاله په عبثو کارو کې ضائع کړې او بيا توبه و باسې، سعادت او نيکمرغي دي د عمر په آخر کې په برخه شي، نو ته به تل تر تله په جنت کې يې! معلومه شوه چې ستا لپاره تر هر څه زيات قدر من په دې آخري شېبه کې ستا ژوند وو. (چې له امله دي تلپاته نېکمرغي په برخه شوه)

نو زمانه د اصلي نعمتو له جملې څخه ده، له دې امله الله پاک وړ باندي قسم کړی او خبرداری يې وړ کړی چې شپه او ورځ دا يو فرصت دی چې انسان يې له لاسه ور کوي.

بله وجه داده چې زمان (وخت) تر مکان (ځای) ډېر عزتمند دی، له دې امله الله تعالی په دواړو کې په زيات عزتمند قسم کړی دی.

بله وجه داده چې خلکو به تاوان زمانې ته منسوبوی، نو الله تعالی په زمانې سره قسم واخيستی چې زمانه (وخت) يو داسې نعمت دی چې په ده کې هيڅ ډول عيب او تاوان نشته، تاواني او عيبناک انسان دی.

بله وجه دا ده چې د زمانې په تېرېدو سره ستا عمر کمېږي، نو کله چې د دې کمېدو په مقابل کې گټه نه وي، نو دغه د عمر کمېدل په تاوان کې داخل شول. (التفسير الكبير ملخصاً ص: ۲۷۷ ج: ۱۱)

د وخت د ارزښت په هکله گڼ آياتونه په قرآن کریم کې موجود دي، خو چې خبره اوږده نه شي، په دې سورت اکتفاء کوو.

د وخت ارزښت د نبوي احاديثو په رڼا کې

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيهِمْ أَفْنَاءُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيهِمْ أَبْلَاءُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيهَا عِلْمَهُ (رواه الترمذی ص: ۶۰ ج: ۲ والحديث صحيح للشواهد)

ژباړه: له حضرت ابن مسعود - رضي الله عنه - څخه روايت دی چې رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفرمايل: د قيامت په ورځ به د انسان قدم د الله پاک له حضور څخه نه شي زائلېدی، تر څو چې د پنځو خبرو په اړه ترې پوښتنه کېږي: (۱) د عمر په اړه چې په څه کې يې ختم کړی دی؟ (۲) د ځوانۍ په اړه چې په څه کې يې زړه کړې وه؟ (۳) د مال په اړه چې له کومه يې گټلی دی؟ (۴) او په څه کې يې مصرف کړی دی؟ (۵) او په هغه علم کې چې لری يې، څه عمل کړی!! دی؟

په دې کې دوه سواله د عمر په هکله دي: یو دا چې عمر دي په څه کې تېر کړ؟ او بل دا چې ځوانی دي (چې د انسان په عمر کې مهم وخت دی) په څه کې تېره کړه؟

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «نِعْمَتَانِ مَغْبُورٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ». (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ص: ٩٣٩ ج: ٢)

ژباړه: له ابن عباس - رضی الله عنهما - څخه روایت دی چې رسول الله - صلی الله علیه وسلم - وفرمایل: دوه نعمتونه دي چې ډېر خلک د هغو په هکله په تاوان کې دي: یو روغ بدن او بل اوزگار تیا !!

تشریح: له دې حدیث څخه د دغو دوو نعمتونو قدر او اهمیت معلومېږي چې دا معمولي نعمتونه نه دي، بلکې دا د الله تعالی له لوري ډېر ستر ستر نعمتونه دي، باید له ضائع کولو یې په کلکه ځان وژغورل شي.

دا دوه نعمتونه یو دا چې انسان په بدن روغ وي، رنځورتیا ونه لري او بل دا چې فارغ او اوزگار وي د ښو کارو کولو وخت ولري، کولای شي چې یو ښه کار وکړي.

نو دا لوی نعمتونه دي، باید گټه ترې واخیستل شي.

خو متاسفانه چې موږ اکثره د دغو دوو نعمتونو سم عزت او قدر نه کوو، بلکې قدر مو یې صحیح پېژندلی هم نه دی، که مو پېژندلی وی، نو باید چې سمه استفاده مو ترې کړې وی.

په يوه حديث کې راغلي دي: اِغْتَنِمُ نَحْمَسًا قَبْلَ نَحْمِيسٍ، شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَقَرَأْتَكَ قَبْلَ شَغْلِكَ، وَغَنَّاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ (رواه الترمذی مرسلًا، مشكاة المصابيح ص: ۴۳۱ ج: ۲)

ترجمه: پنځه شیان د پنځو نورو تر راتگ مخکې غښت وگڼه: ځوانی تر بوډوالي مخکې، صحت تر رنځورتیا مخکې، شتمني تر فقيري مخکې، اوزگار تیا تر مشغولتیا مخکې او ژوند تر مرگ مخکې!!

مطلب دا دی چې ځوانی تل نه وي، نه سپری د تل لپاره په يوه حالت وي، ځوانی ختمېدونکې ده، یا به ترې وروسته بوډوالی راځي او یا مرگ، دريمه لار نشته، له دې امله باید د ځوانۍ تر تلو مخکې ترې سمه گټه واخيستل شي.

کوم وس او طاقت چې د ځوانۍ په عمر کې د انسان سره وي، هغه دي غښت وگڼي او په داسې کارو کې دې استعمال کړي په کومو چې الله - جل جلاله - راضي کېږي.

ځکه یو وخت داسې راځي چې بیا به دا ځوانی نه وي، بیا به دغه وس او طاقت د انسان سره نه وي.

شیخ سعدي شیرازي - رحمه الله - لیکلي دي:

د جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری است
وقت پیری گرگِ ظالم میشود پرهیزگار

ترجمه: په ځوانۍ کې توبه کول د پیغمبرانو طریقه ده، په بوډ اتوب کې خو ظالم لېوه هم پرهبزگار شي.

یعنې اصل کمال دا دی چې انسان په ځوانۍ کې له گناهونو ځان وساتي، ځکه په هغه وخت کې نفس زورور وي. که څوک یوازې په زړښت کې ځان سم کړي، دا دومره لوی کمال نه دی، ځکه هغه وخت قوتونه کمزوري شوي وي — لکه لېوه چې بوډا شي او د حیوانانو له وژلو لاس اخلي، ځکه چې د ښکار په کولو یې وس نه رسېږي.

که څوک په بوډاوالي کې هم الله تعالی ته توبه و نه باسي، نو هغه خوبیا ډېر بد مرغه انسان دی.

له دې امله نبي علیه السلام فرمائي دي چې ځواني تر بوډاوالي مخکې غنیمت وگنئ! یعنې صحیح استفاده ترې وکړئ!

صحت تر رنځورتیا مخکې غنیمت وگنئ! کله چې ته جوړ او روغ یې! له هر ډول تکلیف او مرضه خلاص یې! نو له دې موقع استفاده وکړه، مخکې تر دې چې داسې وخت راشي، چې بیا به څه نه شي کولی.

ځکه په دُنیا کې رنځورتیا پر انسان راځي او د رنځورتیا وخت هم له مخکې څخه معلوم نه وي، ناڅاپه راځي.

نو باید چې کله انسان روغ وي، له دې موقع په استفادې داسې کارونه وکړي کوم چې د الله پاک د رضاء سبب گرزي.

بيا که رنځور شي، نو هم به ورته الله پاک د هغو عبادتونو ثواب ورکوي، کوم چې يې مخکي کول او اوس يې د رنځ له کبله نه شي کولی .

مالداري تر غرېبت مخکي غنيمت وگڼه !

کله چې الله پاک مالي پراخي در کړې وي، نو له دې موقع استفاده وکړه او په خپلي مالدارۍ کې داسي څه وکړه چې د الله پاک د رضاء سبب گزي .

د دُنيا حالات بدلېږي، يوه ورځ سپی مالدار وي، بله ورځ غريب وي .
ډېر خلگ داسي په دُنيا کې شته چې يو وخت مالدار وو، خو اوس غريبان دي .

له دې امله چې څوک مالدار وي، دا دي نه وايي :چي بل وخت به خيراتونه او صدقې وکړم، بلکي له دغي موقع دي استفاده وکړي .

خپله وزگار تيا تر مشغولتيا مخکي غنيمت وگڼه !

کله چې ستا سره وخت شته، اوزگار يې ! د عبادت لپاره فرصت لرې !

له دې فرصته په استفاده داسي کارونه وکړه چې د الله پاک د رضاء سبب گزي، وروسته معلومه نه ده کېدی شي داسي مصروف شي چې بيا به عبادت کولو ته وخت نه لرې .

نو همدا نن فرصت له لاسه مه ورکوه او کار د سبا په طمع مه پرېږده!

ژوند تر مرگ مخکې غنیمت وگڼه!

په خپل ژوند کې د الله پاک په عبادت کې کوشش وکړه مخکې تر دې چې مرگ درته راشي، بیا به هیڅ نه شې کولی!

ځکه د عبادت وخت همدا دی، په دې ژوند سره خپل تلپاته ژوند بنائسته کړه! که مرگ راشي، بیا به افسوزونه گټه نه درته کوي.

نوله دې موقع استفاده وکړه او د خپل تلپاته او نه ختمېدونکي ژوندانه لپاره تیارې وکړه!!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَسِنَ إِسْلَامِهِ الْمَرْءُ تَرَكَهُ مَا لَا يَعْنِيهِ." (رواه الترمذی ص: ۵۸ ج: ۲)

ژباړه: له حضرت ابوهریره - رضی الله عنه - څخه روایت دی چې رسول الله - صلی الله علیه وسلم - وفرماییل: د سړي د اسلام له ښه والي څخه دا ده چې عبث کارونه پرېږدي!!

په کوم کار کې چې نه د دین گټه وي او نه هم د دنیا، باید له هغه څخه مسلمان ځان وساتي.

مطلب دا دی چې کامل مسلمان خپل وخت په گناهونو کې نه تېروي، نه یې په بې فائدې، عبث کارونو کې تېروي او نه یې په

غفلت او سُستیا کې تېروي، بلکې هغه د الله پاک په عبادت او
مهمو کارو کې خپل وخت تېروي

د وخت په بې ځایه کارو کې د تېرولو مثال داسې دی لکه یو چا ته
چې د یوه پاچا له خوا وویل شي چې څومره خزانه ایستلی شې، و یې
باسه! هغه ستاده!

تر هغه وخته یې باسه چې کله زه د بس کولو غږ در باندې کوم!

نو اوس که دا سړی په آرامه کښېني او ووايي چې سبا به یې را
وباسم، نن به خوب وکړم، سبا ته ور باندې غږ و شي، چې ستا وخت
پوره دی، تا ته نور له خزاني څخه د سامان د ایستلو اجازه نشته!!

نو دغه سړی به څومره افسوز کوي او هر څوک به ور باندې ملامتیا
وايي چې تا ولې وختونه هسي تېرول؟؟

دا مثال د دنیا د ژوند هم دی، په دې ژوند کې انسان کولی شي چې
د آخرت لپاره ذخیره برابره کړي.

خو که څوک خپل ژوند په بې ځایه کارونو کې تېروي، نو ناڅاپه به
مرگ ور باندې راشي، بیا به ارمانونه کوي، خو هیڅ گټه به نه کوي.

د وخت ارزښت د علماوو او پوهانو په ويناوو کې

زموږ د دين مشرانو د وخت قدر پېژندلی وو، ځکه به يې د وخت ډېر خيال ساتی .

جليل القدر صحابي حضرت عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه -
فرمائي دي: مَا نَدِمْتُ عَلَى شَيْءٍ نَدِمْتُ عَلَى يَوْمٍ غَرَبَتْ شَمْسُهُ، نَقَصَ فِيهِ أَجَلِي، وَ
لَمْ يَزِدْ فِيهِ عَمَلِي. (قيمه الزمن عند العلماء ص: ۲۴)

ژباړه: زه په هيڅ شي دومره نه يم پښيमानه شوی څومره چې په هغې
ورځې پښيमान شوی يم چې لمړيې ولويدی، زما عمر پکې کم شو او
عمل مي پکې زيات نه شو!!

عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - فرمائي دي: إِنَّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يَعْمَلَانِ
فِيكَ، فَأَعْمَلْ فِيهِمَا (قيمه الزمن عند العلماء ص: ۲۴)

ژباړه: ورځ او شپه په تا کې خپل عمل او کار کوي (عمر دې کموي)
نوته هم په دې دواړو (شپه او ورځ) کې کار وکړه

د الله پاک عبادت وکړه او خپل د آخرت د سفر لپاره د ځان سره
توبڼه برابره کړه .

يعني داسي کار وکړه چې هغه ستا په گټه وي .

حسن بصري - رحمه الله فرمايلي دي: يَا بَنَ آدَمَ! إِنَّمَا أَنْتَ أَيَّامٌ، فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُكَ (قيمه الزمن عند العلماء ص: ٤٨)

يعني اې د آدم زويه! ته ورځي يې! كله چې يوه ورځ ولاړه، ستا بعضي (بدن لارو) !!

همدا راز ويلې يې دي: أَذْرِكُ أَقْوَامًا كَانُوا عَلَى أَوْقَاتِهِمْ أَشَدَّ مِنْكُمْ حِرْصًا عَلَى دَرَاهِمِكُمْ وَدَنَائِيرِكُمْ (قيمه الزمن عند العلماء ص: ٣٩)

ژباړه: ما داسې خلگ موندلي دي چې څومره تاسو په روپو او اشرفو باندي حارسان ياست، تر دې زيات هغوی په خپلو وختونو حارسان وو !!

يعني څومره چې تاسو د خپلو روپو سره احتياط کوئ، تر دې به هغوی زيات د خپل وخت سره احتياط کاوو، چې بې ځايه او بې فائدي تېر نه شي .

امام شافعي - رحمه الله - فرمايلي دي: صَحِبْتُ الصُّوفِيَّةَ فَلَمْ أَسْتَفِدْ مِنْهُنَّ سِوَى حَرْفَيْنِ، أَحَدُهُمَا قَوْلُهُنَّ: الْوَقْتُ سَيْفٌ، فَإِنْ لَمْ تَقْطَعْهُ قَطَعَكَ، وَذَكَرَ الْكَلِمَةَ الْأُخْرَى: وَنَفْسِكَ إِنْ لَمْ تَشْغَلْهَا بِالْحَقِّ، وَإِلَّا اشْتَغَلَتْكَ بِالْبَاطِلِ. (الجواب الكافي ص: ١٠٩)

ژباړه: ما د صوفيانو سره ملگرتيا وکړه، نو يوازې دوه خبرې مې ترې زده کړې: يوه د دوی دا خبره (چې دوی به ويل) وخت توره ده، که يې ته پرې نه کړې، تا به پرې کړي او بله يې دا خبره ياده کړه چې که ته

خپل نفس په حق کار کې اخته نه کړې، تابه په ناروا کار کې اخته کړي!!

هونبیارانو ویلي دي چې وخت د الله - جل جلاله - یو امانت دی، د هغه ضائع کول خیانت او بربادي ده .

په زړه کې د داسې شي سره رغبت او مینه باید و نه ساتل شي چې د وخت د ضائع کېدو لامل ګرځي .

د دنیا ټول سره او سپین د وخت په وړاندې هیڅ ارزښت نه لري ، په تېر شوي وخت پسې افسوز او پښیماني څرګندول هیڅ ارزښت نه لري، وخت د دنیا روح ده .

څوک چې وخت ضائع کړي، پوه شئ چې وخت به هم هغه ضائع او زیانمن کړي.

وخت تر ورېځې هم په تېزۍ سره تېرېږي، نو کوم وخت چې د الله پاک په عبادت او د هغه د رضاء په لټه کې تېر شي، هغه د انسان عمر او ژوند دی، له دې پرته ژوند ژوند نه دی، که څه هم یو څوک پر عمر ژوندی و اوسي، بلکې د داسې چا لپاره مرګ ښه دی ځکه په ژوند سره یې نور هم د آخرت پېټې درنېږي، نور څه ده ته ترې په لاس نه ور ځي .

حضرت حماد بن سلمه - رحمه الله - یو مشهور مُحدث دی، د هغه په هکله یې شاګرد عبدالرحمان بن مهدي وايي: که حماد بن سلمه ته

ویل شوي وی چې ته سبا مری! نو په دې به نه وی توانېدلی چې په خپل عبادت کې زیاتوالی وکړي (قیمة الزمن عند العلماء ص: ۵۴)

ځکه هغه خپل وخت داسې په پابندی کې تېروی چې دومره خلاص وخت یې بالکل نه وو چې پر ده دي عبث تېرېدی.

او په پایله کې حماد بن سلمه - رحمه الله - په داسې حال کې مړ شو چې په مسجد کې په لمانځه ولاړ وو (سير أعلام النبلاء ص: ۲۴۸ ج: ۷)

نو باید موږ هم د دوی له حالت زده کړه وکړو او د وخت له ضائع کولو ډډه وکړو ځکه ټولې گټې له وخته تر لاسه کېږي، کله چې وخت ضائع شي نو هیڅ به هم تر لاسه نه کړای شي.

خپل وختونه څنګه قیمتي کولی شو؟

د دې لپاره چې وختونه مو په بې فائدې کارونو کې تېر نه شي، باید د لاندیني کارونه وکړو:

۱: په هر کار کې خپل نیت صحیح کول: په دې سره مباح کارونه هم د ثواب لامل گرځي.

۲: د امیدونو کمول: داسې دي نه وایي چې اوس زه ځوان یم، بیا به وروسته ښه کارونه کوم.

يعني دنن کار دي سبا ته نه پرېږدي، بلکي چې څومره يې وس کار کوي، بڼه کار دي ژر تر سره کوي او ځان دې داسې وگڼي چې کې دى شي دامې د عمر آخیرنۍ ورځ وي.

حضرت معاذ بن جبل - رضی الله عنه - ته رسول الله - صلی الله علیه وسلم - وويل: اي د الله پيغمبره! - صلی الله علیه وسلم - ما ته وصيت وکړه! رسول الله - صلی الله علیه وسلم - وفرمايل: اَعْبُدَ اللّٰهَ کَمَا تَرَاهُ وَاَعْدُدْ نَفْسَكَ مِنَ الْمَوْتِ، وَاذْکُرْ اللّٰهَ عِنْدَ کُلِّ حَجْرٍ وَشَجَرٍ، وَاِذَا عَمِلْتَ السَّيِّئَةَ فَاَعْمَلْ بِجَنِّهَا حَسَنَةً: السُّبُّ بِاللَّيْلِ وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ. (المصنف لابن ابي شيبة ص: ۲۲۵ ج: ۱۳)

ژباړه: د الله جل جلاله داسې عبادت کوه لکه ته چې الله ويني، ځان په مړو کې حساب کړه! د الله ذکر د هري ډبري او ونې سره کوه! او کله دي چې گناه وکړه، نو د هغې سره په څنگ کې نېکي وکړه! د پتي په مقابل کې په پته او د بنکاره په مقابل کې په بنکاره نېکي وکړه!!

۳: د خپل وس مطابق د دنيوي مشغوليتونو کمول او د عبادت لپاره وخت ايستل.

۴: په خپل کور کې ډېر وخت تېرول:

عن عقبه بن عامر - رضی الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا التَّجَاهُ؟ قَالَ: أُمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلَيْسَعَكَ بَيْتَكَ، وَابِكْ عَلَى خَطِيئَتِكَ. (رواه الترمذی وقال حديث حسن - رياض الصالحين ص: ۴۴۶)

ژباړه: له حضرت عقبه ابن عامر - رضی الله عنه - څخه روایت دی چې ما وویل: ای د الله پیغمبره! - صلی الله علیه وسلم - (د الله پاک له عذابه) خلاصون (په) څه (کې) دی؟

رسول الله - صلی الله علیه وسلم - وفرمایل: (د خلاصون لپاره درې کارونه کول ضروري دي): خپله ژبه بنده کړه! (کنترول یې کړه) تا دي خپل کور ځای کړي، (یعني په خپل کور کې ډېر اوسه!) او په خپله گناه ژاړه!!

باید دا هڅه وکړل شي چې پرته له ضرورته انسان له کوره و نه وزي ځکه له کوره په وتلو کې ډېري فتنې شته، چې په هغو کې داخته کېدلو خطر ه شته.

۵: په مسجد کې ډېر وخت تېرول.

۶: له بې ضرورته خوب او استراحت څخه باید ځان وژغورل شي ځکه په دې سره ډېر وخت ضائع کېږي.

۷: د الله پاک ذکر ډېر کول: ذکر داسي عبادت دی چې سپری یې د کاروبار سره هم کولای شي، په ناسته، ولاړه، په پروتو او په ټولو حالاتو کې کېدلی شي.

۸: دُعا گاني ډېري کول.

۹: تقوی او پرهېزگاري په ځان کې راوستل: ځان له گناهونو ژغورل.

ځکه په دین کې مهم کار له گناهونو څخه ځان ژغورل دي.

۱۰: فرض لمونځ په جماعت سره اداء کول.

۱۱: د کوم عبادت وخت چې راغی، د هغه د اداء کولو هڅه کول: د بېلگې په توگه د جنازې وخت راغی، یا د مریض د پوښتني وخت راغی او داسي نور.

نو د هر عبادت په وخت کې هڅه کول چې هغه عبادت اداء کړل شي.

۱۲: د خلگو سره تعلقات کمول: په ډېرو تعلقاتو سره هم ډېر قېمتي وختونه له انسان څخه ضائع کېږي.

۱۳: قرآن کریم ته ډېر وخت ور کول.

۱۴: د دیني کتابونو مطالعه کول.

دا کارونه که څوک وکړي، ان شاء الله تعالی د هغه وخت به له ضائع کېدلو وساتل شي.

د لا اله الا الله شرطونه

په دې کې شک نشته چې د جنت کې لي لا اله الا الله ده.

خو پوښتنه دا ده چې څوک کلمه ووايي، بس جنت ته به ننوزي، که څه هم هر ډول گناوي کوي؟

دا سوال له وهب بن منبه - رحمه الله - شوی دی، (چې د حضرت ابوهريره - رضي الله عنه - شاگرد وو) چا ورته وويل: أَلَيْسَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحُ إِلَّا لَهُ أَشَدَّانَ فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَشَدَّانَ فُيْحَ لَكَ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ (رواه البخاري في ترجمة باب. مشكاة المصابيح ص: ١٦ ج: ١)

ژباړه: آيا لا اله الا الله د جنت کې لي نه ده؟ وهب بن منبه ورته وفرمايل: هو دا د جنت کې لي ده، خو هيڅ کې لي داسي نه وي چې هغه غاښونه نه لري، که دي داسي کې لي راوړله چې غاښونه يې در لودل، نو (د جنت دروازه به) در ته خلاصه شي، که داسي نه وي نو بيا نه در ته خلاصيري!!

يعني کلمه د جنت کې لي ده، خو دغه کې لي هم بايد غاښونه ولري.

د دې کې لي (کلمې) غاښونه د دې کلمې شرطونه دي، که په چا کې دا شرطونه موجود وو، نو داسي کې لي يې ترلاسه کړې چې غاښونه لري، نوان شاء الله تعالی د جنت لار به ورته آسانه شي.

د کلمې اته شرطونه دي، هر مسلمان يې بايد وپېژني او په ځان کې دي د دغو شرائطو د شتون او نه شتون په هکله فکر وکړي، که په چا کې وي، د الله پاک شکر دي اداء کړي او که په چا کې نه وي، په ځان کې دي يې راولي.

هغه دا دي:

۱: د دې کلمې په معنی باندي علم لرل: چې له الله تعالی پرته بل څوک د هېڅ ډول عبادت لیاقت او وړتیا نه لري او د عبادت یوازینی حقدار الله - جل جلاله - دی، که څوک د دې کلمې په معنی نه پوهیږي، نو یوازې په ویلو سره نه شي کامیابېدلی او نه یوازې وینا فائده ورکوي.

ځکه که یو عجمي کافر له چا لا اله الا الله واورې، دی هم دا الفاظ ووايي، په دې سره تر هغه پوري مسلمان نه شي ورته ویل کېدی، تر څو چې د دې کلمې په معنی پوه نه شي او عقیده ور باندي ونه ساتي.

الله - جل جلاله - فرمائي دي: **فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** (الآية. سورة محمد: ۱۰)

یعني په دې خبره ځان پوهه کړه چې (په زمکه او اسمان کې) د عبادت حقدار له الله جل جلاله پرته بل څوک نشته !!
په بل ځای کې فرمایي: **وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شِهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ** (الزخرف: ۸۶)

ترجمه: هغه کسان چې دوی یې له الله تعالی پرته رابولي، واک د سفارش نه لري، مگر هغه څوک (به سفارش کولی شي) چې د حق اقرار یې کړی وي او دوی پوهېږي !!

ابن عباس - رضي الله عنهما - د حق د شاهدی په تفسیر کې فرمایلي دي چې دا د لا اله الا الله او محمد رسول الله شاهدي ده .

(تفسیر قرطبي ص: ۱۰۶ ج: ۱۶)

امام قرطبي د دې آيت په تفسير کې ليکلي دي چې له دې آيت څخه معلومېږي چې د ټولو شاهديو لپاره دا شرط دی چې شاهد به پرې پوه وي (تفسير قرطبي ص: ۱۰۶ ج: ۱۶)

په حديث کې راغلي دي:

عَنْ عُمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ. (رواه مسلم ص: ۴۱ ج: ۱)

ژباړه: له حضرت عثمان - رضي الله عنه - څخه روايت دی چې رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفرمايل: څوک چې په داسي حال کې مړ شي چې په دې پوهېږي چې له الله پرته بل څوک د عبادت او بندگۍ حقدار نشته، جنت ته به داخل شي.

په دې ټولو نصوصو کې دا خبره په څرگنده ذکر شوې ده چې د ايمان لپاره د کلمې په معنی ځان پوه کول اړين او ضروري دي.

۲: د کلمې په معنی باندي داسي يقين او باور درلودل چې د شک سره منافي او ټکر وي، زړه يې د کلمې په معنی باندي مطمئن وي او هيڅ ډول شک يې په زړه کې نه وي.

اللَّهُ جَل جلاله د مؤمنانو صفت داسي بيان کړی: اِيْمَانًا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَزْتَابُوا (الآية: الحجرات: ۱۵).

ژباړه: په يقيني توگه مؤمنان هغه څوک دي چې پر الله تعالی او د هغه پر رسول - صلى الله عليه وسلم - يې ايمان راوړی او بيا يې شک نه دی کړی!!

د منافقانو په هکله فرمايي: وَازْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (التوبة: ۴۵)

ژباړه: د دوی زړونو شک کړی، نو دوی په خپل شک کې حیران دي!!

رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمایلي دي: **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَا يَلْقَى اللَّهُ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.** (رواه مسلم ص: ۴۲ ج: ۱)

ژباړه: زه د دې خبرې شاهدي ورکوم چې له الله تعالی پرته څوک د عبادت او بندگۍ حقدار نشته او زه د الله رسول او پیغمبر یم، په دې عقیده چې څوک د الله تعالی سره په داسې حال کې ملاقات وکړي چې په زړه کې یې په دې هکله شک او شبهه نه وي، خامخا به جنت ته ننوزي.

یعني یوازې تلفظ کفایت نه کوي، تر څو چې یقین ور سره ملگری نه وي، که یقین نه وي، دې ته منافقت ویل کېږي.

۲: **قبول:** که د دې کلمې په معنی څوک پوهېږي او یقین یې هم ور باندي وي، خو د عناد او تکبر له امله کلمه نه لولي، نو دا ایمان مقبول نه دی لکه د یهودو احبار (ملايان) چې د هغوی په هکله الله تعالی فرمایي: **وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ** (البقرة: ۱۰۹)

ژباړه: د زیاترو اهل کتابو دا خوښه ده چې تاسو له خپل ایمانه بېرته کفر ته وگرځوي، (او دا) د هغه حسد (کې نې) له امله دوی سره دی، (او) له هغه وروسته چې حق (هم ښه) ور ته ښکاره شو!!

هغوی ته معلومه وه چې دا نبي عليه السلام پر حق دی، خو قبول یې نه وو، نو دې یقین او پوهي فائده ور نه کړه، ځکه د کلمې یو مهم او اړین شرط موجود نه وو.

د مشرکینو د مشرانو هم دا عقیده وه چې رسول الله - صلی الله علیه وسلم - رښتینی دی، خو د دې سره یې د حق له قبلولو انکار کوی، د دوی په هکله الله تعالی فرمایي: **إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ** (الصافات: ۳۵)

ژباړه: په یقیني توګه دوی (مشرکین) داسي وو کله به چې ورته وویل شول چې له الله تعالی پرته بل څوک د عبادت او بندګۍ حقدار او جوګه نشته، نو دوی به تکبر او لویي کوله!!

او د تکبر له امله به یې له کلمې انکار کاوو.

په بل ځای کې فرمایي: **قَدْ نَعَلِمُ إِنَّهُ لَيَخْرُنَكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ** (الأنعام: ۳۳)

ترجمه: یقیناً موږ پوهېږو چې تا هغه خبري چې دوی یې کوي، خفه کوي، دوی تا درواغجن نه ګڼي لیکن دا ظالمان د الله له آیاتونو انکار کوي!!

۴: د الله تعالی احکاماتو ته انقیاد، غاړه اېښودل او هغو ته

تسليمېدل: **اللَّهُ تَعَالَى فَرَمَائِي: وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ** (الزمر: ۵۴)

ژباړه: او خپل رب ته ور وگرزی (په توبه کولو سره) او هغه ته غاړه کېږدئ، تر هغه مخکې چې تاسو ته عذاب راشي بیا به ستاسو سره څه مرسته نه کېږي!!

په بل ځای کې فرمایي: وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (لقمان: ۲۲)

ژباړه: څوک چې الله تعالی ته خپل مخ تابع کړي او دى نېک عمله هم وي، په يقيني توگه ده مضبوطه کړي، کلکه ونيوله او د (ټولو) کارونو انجام د الله په لور دی!!

۵: په دې کلمې باندې داسې تصدیق او باور لري چې د تکذیب سره منافي او ټکر وي.

که څوک کلمه لولي، خو تصدیق او باور ور باندې نه لري، نو دا لوستل قبول نه دي.

الله تعالی فرمایي: وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (العنکبوت: ۲)

ترجمه: خامخا به الله تعالی رښتیني او درواغجن معلوموي (ښکاره کوي)!!

په بل ځای کې فرمایي: وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. (الزمر: ۳۳)

ترجمه: هغه څوک چې په رښتیا سره راغلی دی او د هغه تصدیق یې وکړو، دغه کسان متقیان دي!!

ابن عباس - رضي الله عنهما - د صدق په تفسیر کې فرمایي: مَنْ جَاءَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (تفسیر ابن کثیر ص: ۳۰۹ ج: ۵)

ترجمه: له رښتیا څخه مُراد د لا اله الا الله کلمه ده !!

يعني مُتقي هغه څوک دی چې څوک د لا اله الا الله تصدیق کوي.

د مُناقانو حالت په قرآن کریم کې داسې بیان شوی چې دوی په ظاهره کلمه لولي، خو په زړه کې ور باندې تصدیق نه لري.

نو د مؤمن کړنلاره باید د مُناق د کړنلارې سره توپیر ولري، بیا به یې ایمان صحیح او قبول وي.

۶: اخلاص: د بل چا له شریکولو او د شرک له ټولو شوائبو څخه د عمل صفا کول.

اخلاص دې ته ویل کېږي چې عبادت یوازې د الله تعالی لپاره کول، د بل چا قصد او اراده په عبادت کې نه لرل.

اخلاص وایي د نیت په سمولو سره له هر ډول شرک څخه خپل عمل خلاصول، که ښکاره شرک وي او که پټه، کوم خلک چې لا اله الا الله لولي او بیا هم شرک کوي، د مخلوقاتو عبادت کوي، او مخلوقاتو ته یې داسې صفات ور کړي وي چې هغه د الله پاک خاص صفات دي، لکه د علم غیب اثبات، د مافوق الاسباب تصرفاتو عقیده د مخلوق لپاره لرل، نو داسې ایمان قبول نه دی.

الله - سبحانه و تعالی - فرمایي: فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (غافر: ۱۳)

ترجمه: نو را بوله الله تعالی، خالص کونکی یې د هغه لپاره د بلني، که څه هم دا کار کافران بد گڼي!!

په بل حای کې فرمایي: فَأَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ. أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ
(الزمر: ۲-۳)

ترجمه: عبادت کوه د الله لپاره، خالص کړه د هغه لپاره بندگي، خبر شی! خاص د الله تعالی لپاره دین (عبادت) خالص دی!!
یعني بل څوک ور سره شریک نشته.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدَ النَّاسَ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوْلَ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ جُرْحِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسَ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ قَالَ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ). (رواه البخاري ص: ۲۰ ج: ۱).

ژباړه: له حضرت ابو هريره - رضي الله عنه - څخه روایت دی چې له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - څخه پوښتنه وشوه چې ستا په شفاعت سره څوک تر ټولو زیات نېکمرغه دی؟

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفرمایي: ای ابوهريره! یقیناً زما دا گومان وو چې د دې خبرې په اړه به تر تا څوک مخته له ما څخه پوښتنه نه کوي ځکه چې ما ستا حرص په حدیث لیدلی دی، زما په شفاعت سره تر ټولو نېکمرغه هغه څوک دی چې لا إله إلا الله د زړه له اخلاصه ووايي!!

په حدیث قدسي کې راغلي دي:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ. (رواه مسلم ص: ٢١١ ج: ٢)

ژباړه: له حضرت ابوهريره - رضي الله عنه - څخه روايت دی چې رسول الله صلى الله عليه و سلم - فرمايلي دي چې الله تعالى فرمايي: زه په ټولو شريکانو کې له شراکت څخه ډېر وېزاره يم، څوک چې يو عمل وکړي، په هغه کې را سره بل څوک شريک کړي، نو دی او شرک مي سره پرېښي دي!!

نو مطلب دا دی چې له اخلاص پرته د کلمې وينا قبوله نه ده.

٧: د دې کلمې سره محبت او مينه لرل: مسلمان به د الله تعالى او د هغه د رسول - صلى الله عليه و سلم - سره مينه لري، که څوک کلمه ولولي او له کلمې څخه نفرت و لري او د کومو کارونو غوښتنه چې کلمه کوي، له هغو سره مينه نه لري، نو دا ايمان معتبر نه دی.

الله تعالى فرمايي: فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (المائدة: ٥٢)

ژباړه: ژر دی را به ولي الله تعالى داسي قوم چې الله تعالى به د دوی سره مينه کوي او دوی به د الله تعالى سره مينه کوي!!

عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يُجُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ. (متفق عليه، مشكاة المصابيح ص: ١٢ ج: ١)

ژباړه: له حضرت انس - رضی الله عنه - روایت دی چې رسول الله - صلی الله علیه وسلم - وفرمایل: درې داسي کارونه دي په چا کې چې موجود شول، د هغو له امله به د ایمان خوند محسوس کړي:

۱: چا ته چې الله او د هغه رسول تر بل هر چا محبوب وي.

۲: څوک چې د یوه بنده سره محبت یوازې د الله لپاره کوي.

۳: څوک چې له کفر څخه تر وتلو وروسته بېرته ورگرزېدل داسي بدگنې لکه څنګه چې په اور کې لوېدل بدگنې!!

۸: پر طاغوت کفر کول: طاغوت هر هغه څوک دی چې له الله پرته یې عبادت کېږي. الله - جل جلاله - فرمایي: **فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** (البقرة: ۲۵۶)

ژباړه: څوک چې پر طاغوت باندي کفر وکړي او پر الله تعالی ایمان راوړي، نو یقیناً مضبوطه کړۍ یې ونيوله، چې د هغې پرېکېدل نشته!!

په حدیث کې راغلي دي: **مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرَّمَ مَالَهُ وَدَمَهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ**. (رواه مسلم ص: ۲۴ ج: ۱)

ژباړه: څوک چې لا اله الا الله و وايي او له الله پرته چې د چا عبادت کېږي پر هغه کفر (انکار) وکړي، د ده مال او وینه حرامه او عزتمنده شوه او د ده حساب پر الله - تعالی - دی!!

يعني دا مسلمان دی.

مطلب دا شو چې که څوک دا کار (پر طاغوت کفر) ونه کړي، مسلمان نه دی.

دا اته شرائط که په چا کې موجود شول، هغه رښتینی مسلمان دی، که چا کلمه لوستلي وي، د دې سره د بل چا لپاره عبادت کوي او یا یې د کلمې نور شرطونه پر ځای کړي نه وي، نو هغه رښتینی مؤمن نه دی.

الله - رب العزت - دي مور صحیح او رښتینی مؤمنان وگرزوي.

په عبادت کې مهم شرطونه

د الله - جل جلاله - په نزد د عبادت د مقبولیت لپاره اته مهم شرطونه شته، کله چې دا شرطونه په یوه عبادت کې موجود نه وو، هغه عبادت پرته له دې چې کوونکی یې ورباندې سترې شوی، نور ثواب او فائده نه لري.

دې شرطونو ته دي هر هغه څوک د عبادت کولو په وخت کې پاملرنه کوي څوک چې د دې لپاره عبادت کوي چې الله پاک ما ته ثواب راکړي.

شرطونه دا دي :

(۱) په الله تعالی ایمان لرل او د هغه په وحدانیت او یووالي

عقیده ساتل :

الله - سبحانه و تعالی - په خپل عظیم الشان کتاب کې فرمائي دي:
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. خَالِدِينَ فِيهَا لَا
 يَبْغُونَ عَنْهَا حَوْلًا (سورة الكهف: ۱۰۸، ۱۰۹)

ژباړه: يقيناً هغو كسانو چې ايمان راوړي او ښه كارونه يې كړي دي، د هغوی لپاره به د فردوس باغونه مېلمستا وي، تل به پکې اوسېدونکي وي، له هغو ځايو به بدلېدل نه غواړي!!

په دې آيت مبارک کې د ايمان د خاوندانو لپاره زېرى دى او اشاره ده چې په جنت کې د هېڅ نعمت کمى نشته، ځکه به جنتيان له هغه ځايه بدلېدل نه غواړي.

فردوس په ټولو جنتو کې اعلى او افضل جنت دى.

په دې آيت کریمه کې الله تعالى جنت ته داخلېدل په دوو شرطونو پورې مربوط کړى دى :

يو پر الله جل جلاله ايمان او بل نېک عمل (د پيغمبر - صلى الله عليه وسلم - د طريقې مطابق کار کول).

عَنْ سَفِيَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ - وَفِي حَدِيثٍ أَبِي أُسَامَةَ غَيْرَكَ - قَالَ «قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ فَاسْتَقِمَّ». (رواه مسلم، مشكات ص: ۱۶: ج: ۱).

ژباړه: له حضرت سفيان بن عبدالله الثقفي - رضى الله عنه - څخه روايت دى، وايي ما پوښتنه وكړه چې اې د الله پيغمبره! - صلى الله عليه وسلم - ما ته د اسلام په هكله داسي خبره وكړه چې په هكله يې له تا وروسته له هېچا څخه پوښتنه نه كوم؟

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفرمايل: داسي ووايه چې ما پر الله
ایمان راوړی او بیا پر دې خبره کلک و درېږه!

یعني پر الله تعالی داسي ایمان راوړه، څرنگه ایمان راوړل چې لازم
دی، او بیا پر دې صحیح ایمان کلک و درېږه!

له دغه ایمان څخه مه په ښاکېږه! ځکه ایمان تر ټولو لومړی ضروري
کار دی، که ایمان نه وي، نور عبادتونه هم گټه نه لري.

(٢) اخلاص: عبادت یوازي د الله د رضاء لپاره کول، له

ریا او ځان ښودني ځان ژغورل.

الله تعالی فرمائي دي: فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ (سورة
الزمر: ٣٢)

ژباړه: عبادت کوه یوازي د الله لپاره، د هغه لپاره په عبادت کې
اخلاص کوونکی شه، خبر شئ! د الله لپاره خالص بندگي ده!!

گڼو مفسرینو لیکلي دي چې د دین د لفظ په دې ځای کې د عبادت
او طاعت په معنی دی، په دې کې ټول دیني احکام او عبادات داخل
دي.

او له اخلاص څخه مراد توحید دی.

مطلب دا شو چې هر عبادت خالص او یوازي د الله لپاره کوه!

د دې آیت په اولنۍ جمله کې رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ته
حکم شوی چې د الله پاک عبادت او طاعت خالص د هغه لپاره وکړه،

چې په هغه کې له الله پرته د بل هیچا د شرک یا ریاء او ځان بنودني لپاره ځای نه وي.

په دوهمه جمله کې د مخکیني حکم تاکید دی، چې د عبادتونو وړ او حقدار یوازې الله پاک دی، له الله تعالی پرته یې بل هیڅوک حقدار نه دی.

په دې آیت کې اشاره ده چې هر عبادت په نیت پورې تړلی دی. د عبادت قبولیت د اخلاص په اندازه وي:

گن آیتونه په دې خبره دلیل دي چې الله پاک به د بندگانو د اعمالو حساب په تول سره کوي، په شمېرلو سره یې نه کوي.

یعني ډېرښت ته اعتبار نشته، درښت ته کتل کېږي او یو عبادت هغه وخت درنېږي کله چې په اخلاص سره وي.

څومره چې په یوه کار کې اخلاص وي، هغومره به وزني او دروند وي.

صحابه کرام چې د دې امت د اول صف خلگ دي، د دوی د پرمختگ یوازینی لامل دا دی چې د دوی په عملونو کې اخلاص په ډېره لوړه کچه موجود وو.

جنید بغدادی - رحمه الله - فرمایلي دي: اخلاص د الله او د بنده تر منځ راز دی، چې نه پرې ملائکي خبرېږي چې و یې لیکي او نه پرې شیطان خبرېږي، چې خراب یې کړي (مدارج السالکین ص: ۷۰ ج: ۲).

خلاصه خبره دا ده چې له اخلاص پرته عبادت نه قبلېږي.

(۲) د رسول الله - صلى الله عليه وسلم - د طريقي سره مطابق عبادت كول:

الله - جل جلاله - فرمايي: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (سورة الاحزاب آيت: ۲۱)

ترجمه: يقيناً ستاسو لپاره د الله تعالى په رسول کې د تابعداري بنائسته نمونه شته، د هغه چا لپاره چې د الله تعالى او د آخرت د ورځي هيله لري او الله ډېر يادوي!!

علامه ابن كثير - رحمه الله - ليكلي دي: هذه الآية الكريمة اصل كبير في التأسى برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في اقواله وافعاله واحواله (تفسير ابن كثير ص: ۲۴۳ ج: ۳)

يعني دا آيت كريمه په رسول الله - صلى الله عليه وسلم - پسي د ده په ټولو خبرو، كارو او حالاتو کې په اقتداء كولو کې لوى دليل دى!!

يعني د امت لپاره په دې هر څه کې الله تعالى نمونه نبي - عليه السلام - گرزولى دى، چې دوى يې بايد په نقش او قدم روان شي، پرته له هغه څه نه چې په نبي عليه السلام پوري خاص وي.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرٍ تَاهَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. (بخارى ص: ۳۴۱ ج: ۱. مسلم ص: ۴۴ ج: ۲. ابوداود ص: ۶۳۵ ج: ۲. ابن ماجه ص: ۳ ج: ۱. مشكاة المصابيح ص: ۲۴ ج: ۱)

ژباړه: چا چې زموږ په دې دين کې داسي نوى كار وكړ، چې له دې دين څخه نه وو، هغه مردود دى!!

دا خو په هغه صورت کې دی چې په خپله یو نوی عبادت له ځانه د لومړي ځل لپاره جوړ کړي او پر خپل جوړ کړي کار عمل وکړي.

که د بل چا په جوړ کړي بدعت باندي عمل وکړي، د هغه په هکله فرمایي: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرًا فَهُوَ رَدٌّ (رواه مسلم ص: ۴۴، ج: ۲)

ترجمه: چا چې داسي کار وکړو چې پر هغه زموږ امر موجود نه وي، هغه عمل مردود دی!!

يعني څوک چې يو داسي عمل وکړي، چې د هغه په هکله د رسول الله - صلی الله عليه وسلم - طريقه او لارښوونه موجوده نه وي، يا خو بالکل هغه عمل په دين کې ثابت نه وي، چا له ځانه جوړ کړی وي، يا يې داسي عمل وکړو چې په دين کې ثابت وو، خو دې سړي په داسي طريقه وکړو، چې هغه طريقه په دين کې ثابت نه وه، له ځانه يې يو قيد ورزيات کړ.

د مثال په توگه يو عبادت داسي وي چې هر وخت يې کول صحيح وي، خو يو څوک هغه عبادت په يوه ورځ يا يوه وخت پوري داسي خاص وگرزوي، چې په دغه وخت کې يې ضروري گڼي، په بل وخت کې يې نه کوي او يا په دې وخت کې کول يې د زيات ثواب لامل گڼي، په داسي حال کې چې د دې خبرې ثبوت په شريعت کې نه وي، نو دا بدعت دی او داسي عمل او عبادت مردود دی، هغه د الله - جل جلاله - په دربار کې د قبلېدلو لائق نه دی.

زموږ د مذهب نامتو عالم حضرت ملا علی قاري - رحمه الله - لیکي:
 وَالْمُتَابِعَةُ كَمَا تَكُونُ فِي الْفِعْلِ تَكُونُ فِي التَّوَكُّلِ أَيْضًا. فَمَنْ وَاظَبَ عَلَى فِعْلٍ لَمْ يَفْعَلْهُ
 الشَّارِعُ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ (مرقاة المفاتیح ص: ۴۱ ج: ۱).

یعنی لکه څرنگه چې (د نبی علیه السلام) تابعداري په کولو کې وي، همدا راز د یوه کار په پرېښودلو کې یې هم تابعداري وي (نو کوم کار چې نبی - علیه السلام - پرېښی وي، که څه هم منع نه وي ترې راغلي، بیا به یې هم سپری له دې امله پرېږدي چې نبی - علیه السلام - نه دی کړی) نو څوک چې یو داسې کار تل کوي چې نبی علیه السلام نه وي کړی، دا بدعتي دی!!

نو په عبادت کې دا ضروري ده چې د نبی - علیه السلام - په طریقه به وي.

(یادونه: د سنت او بدعت د تفصیل د لوستلو لپاره الاعتصام د علامه شاطبي یا د مُحقق العصر، ترجمان دیوبند حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کتاب: راه سنت. ته مراجعه وکړئ!)

(۲) شرط احتساب دی.

یعني عبادت د ثواب په نیت سره کول.

که څوک هسي د عادت په توګه یو کار کوي او دې ته یې فکر هم نه وي چې دا کار ثواب لري، نو داسې کار ثواب نه لري.

لکه د بېلګې په توګه څوک د مریض پوښتنې ته لار شي، په دې نیت چې بیا سبا ګیله را ته و نه کړي، یا یې سیل او تفریح مقصد وه، دې

ته يې فکر هم نه وي چې د مريض پوښتنه ثواب لري، نو دا کار د ثواب مُستحق نه دی.

دا شرط هم په ډېرو احاديثو کې راغلی دی.

(۵) عبادت کونکی به خپل ايمان په داسې شي سره نه خرابوي چې د ايمان سره په ټکر کې وي، شرک يا کفر وي.

حکۀ د شرک او کفر سره د انسان ټول عبادتونه له منځه ځي او په شتون کې يې هېڅ عبادت فائده نه لري.

په قرآن کریم کې يوازي د پنځويشتو پيغمبرانو - عليهم السلام - نومونه ذکر شوي دي، د نورو يادونه په: الانبياء، الرسل او النبيين سره شوې ده.

په دغو پنځويشتو کې د اتلسو پيغمبرانو يادونه د سورة الانعام په يوه رکوع کې شوې ده او د دوی د نومونو له يادولو وروسته بيا هم اجمالاً د ټولو پيغمبرانو - عليهم السلام - ذکر شوی دی، ورپسې الله پاک فرمايلي دي: **وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (الانعام: ۸۸)**

ژباړه: که دوی شرک کړی وی، خامخا به هغه څه چې دوی کړي دي، ترې برباد شوي وی!!

معلومه شوه چې شرک دومره خطرناک شی دی چې ور سره د پيغمبرانو عملونه هم بې فائدي کېږي او د دوی له نېټې وزي.

په بل ځای کې الله پاک فرمايي: **وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (سورة الزمر: ۶۵)**

ژباړه: يقيناً تا ته وحي شوي او هغو كسانو ته هم چې تر تا مخكي وو (د دې خبري چې:) كه دي شرک وکړ، نو خامخا به ستا عبادت بربادېږي او ته به د تا وانيانو په ډله کې شاملېږي!!

د شرک سره د پيغمبر هم ټول عبادتونه ختمېږي، په داسي حال کې چې د پيغمبر هر عبادت مقبول وي او د اُمت عبادتونه هغي درجې ته ور رسېدلی نه شي، خو بيا يې هم شرک له منځه وړي.

له پيغمبر څخه خو د شرک کېدل ناشونی کار دی، خو الله پاک د اُمت د پوهولو لپاره داسي وفرمايل، يعنې كه تاسو شرک وکړئ، هر څه عبادتونه به مو برباد شي.

دا ځکه چې تر مُشرک د الله پاک لوی باغي او نافرمان نشته ځکه به تل تر تله په عذابونو کې وي. مطلب مو دا وو چې د عبادت د مقبوليت لپاره ضروري ده چې انسان ځان له شرک او کفر څخه وساتي.

(۶) خوف: د عبادت د کولو په وخت کې وېرېدل چې دا عبادت به قبول شي او که نه؟

(۷) رجاء: د عبادت د کولو په وخت کې اُمید لرل چې الله پاک مهربان ذات دی، د هغه له مهربانۍ څخه دا اُمید دی چې زما دا کمزوری عبادت به قبول کړي.

(۸) دا د عبادت د بقاء لپاره شرط دی چې که څوک غواړي چې عبادت مي دي قبول شي، روغ سلامت دي را سره پاته شي او ما ته

دي د قيامت په سخته ورځ په کار را شي، نو هغه دي د بندگانو حقونه پر ځان نه پرېږدي.

د چا غيبت دي نه کوي، پر چا دي تهمت نه لگوي، چاته دي تکليف نه ور رسوي او د چا حق دي نه خوري.

که داسي نه وي، بيا به يې عبادت کړی وي، قبول شوی به هم وي، خو بيا به هم د قيامت په ورځ ترې ولاړ شي، د ده مدعي ته به ور کول شي او د هغه گناهونه به پر ده باندي واچول شي او د ده برخليک به دوزخ شي.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْمُنْفِلِسُ؟. قَالُوا الْمُنْفِلِسُ فَيَتَأَمَّنْ لَدِرْهُمْ لَهُ وَلَا مَتَاعَ.

فَقَالَ: «إِنَّ الْمُنْفِلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدِ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ». (رواه مسلم ص: ۳۲۰ ج: ۲)

ژباړه: له حضرت ابو هريره - رضي الله عنه - څخه روايت دی چې رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يوه ورځ صحابو ته) وفرمايل: تاسو پوهېږئ! مفلِس څوک دی؟

صحابه کرامو - رضي الله عنهم - وويل: په موږ کې مفلِس هغه څوک دی د چا سره چې نه روپۍ وي او نه سامان!

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفرمايل: زما په اُمت کې (اصلي) مفلِس هغه څوک دی: څوک چې به د قيامت په ورځ (له دُنيا څخه د

ځان سره قبول شوي) لمونځ، روژه او زکات راوړي، خو په داسې حال کې به راشي چې چاته يې ښکښل کړې دي، پر چا يې تهمت (نا سم تور) لگولی، د چا يې مال خوړلی، د چا يې وينه توی کړې او څوک يې وهلی دی.

نو د ده له ښکيو څخه به هر يوه مظلوم ته د ده د ظلم په اندازه ښکې ور کول شي، که د ده ښکې مخکې تر دې چې پر ده باندي حقونه اداء شي، ختمې شي، نو د هغوی گناهونه به را واخيستل شي او پر ده به واچول شي، بيا به په دوزخ کې وغوروزل شي!!

په دې کې دي سړی فکر وکړي چې دا به څومره زيات د تأسف او افسوز ځای وي، چې قبول شوي عبادتونه يې (چې آخرت ته يې له ځان سره وړي وي) له لاسه ووزي.

دا په عبادت کې مهم شرطونه دي، که دا شرطونه مراعت کړل شي، نو ان شاء الله تعالی عبادتونه به مو د قبول وړ وي.

الله - جل جلاله - دي زموږ عبادتونه قبول کړي آمين

هغه څوک چې الله تعالی به ور سره خبري نه کوي ؟

په قرآن کریم او نبوي احاديثو کې ځينې داسې کسان ذکر شوي چې د هغو په اړه ويل شوي، چې د دوی سره به الله - تعالی - د قيامت په ورځ خبري نه کوي، له گناهونو به يې نه پاکوي او د دوی لپاره به دردناک عذاب وي.

دا څوک دي؟ کومې گناوي يې کړې دي؟

غواړو چې د هغو گناهونو یادونه وکړو د کومو له امله چې څوک د داسې سختو عذابونو مستحق کرزي.

دوی گڼ شمېر کسان دي.

الله - سبحانه و تعالی - فرمایي: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيُسْتَرُونَ بِهِ تَمَنَّا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُكْرِمُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرة: ۱۷۴)

ژباړه: يقيناً هغه کسان چې هغه خبري پتوي چې الله له خپل کتابه نازلي کړې دي او په دې (پتولو) سره لږ قېمت حاصلوي (توله دُنیا هم د الله تعالی د آياتونو په بدله کې لږ ده)، دغه کسان په خپلو نسونو کې اور اچوي، د دوی سره به الله پاک د قیامت په ورځ خبري نه کوي، نه به دوی له گناهونو پاکوي او د دوی لپاره دردناک عذاب دی!!

يعني کوم خلگ چې هغه علم پتوي، کوم چې الله -جل جلاله- د خلگو د هدايت او لارښووني لپاره را لېږلی دی.

دوی يې پتوي او په دې سره خلگ د الله پاک له لاري بې لاري او گمراه کوي او دوی په دې هم بسنه نه کوي، بلکې په دې امانت کې په خیانت کولو سره دُنیوي گټي لاس ته راوړي، دوی باید پوه شي چې کوم مال د دین د خرڅولو او د حق د پتولو له لاري لاس ته راځي، هغه په حقیقت کې د دوی لپاره گټه نه بلکې تاوان دی.

دغو د حق پټوونکو خلگو ته چې حق پټوي او په دې توگه پيسې تر لاسه کوي او يا له دې وپري حق نه بيانوي چې په خلگو کې بد نام نه شي، الله - جل جلاله - خلور ډوله عذابونه ور کوي:

(۱) دوی چې کوم حرام مال له دې لاري لاس ته کوي او خوري يې، نو دوی په حقيقت کې اور په خپلو نسونو کې اچوي، دا ځکه چې د دوی د دې ناوړه کړو پایله همدا ده او بعضو محققينو علماوو فرمايلي دي چې حرام مال په حقيقت کې د جهنم اور دی، که څه هم د دې اور کېدل په دنيا کې نه معلومېږي، خو د مرگ وروسته به دده دا کار د اور په شکل کې مخي ته راشي (تفسير معارف القرآن ص: ۴۲۹ ج: ۱ ملخصاً)

(۲) د دوی سره به الله تعالی د قيامت په ورځ د رحمت او په نرمۍ خبري نه کوي.

په دې کې اشاره ده چې الله - سبحانه و تعالی - به له دوی څخه ډېر زيات ناراض وي او پر دوی به ډېر سخت په غصه وي، تر دې چې د دوی سره به په نرمۍ او د رحمت خبري نه کوي.

دا په حقيقت کې د اور تر عذاب هم سخت عذاب دی.

(۳) دوی به الله تعالی له گناهونو او بدو صفاتو څخه نه پاکوي لکه څنگه چې الله پاک گناهگارو مسلمانانو ته د څه وخت لپاره په دې موخه عذاب ور کوي، خو هغوی له گناهونو پاک او د جنت وړ و گزري، خو د حق پټوونکو ته به عذاب د دې لپاره ورکول کېږي چې

کړاونه او تکلیفونه وگالي لکه څنگه چې الله تعالی فرمایلي دي: وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. (د دوی لپاره دردوونکی عذاب دی)

(۴) د دوی لپاره به دردناک عذاب وي.

په بل ځای کې فرمایي: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَأَخْلَاقٌ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (آل عمران: ۷۷)

ژباړه: په يقيني توگه هغه کسان چې د الله تعالی پر لوظ او خپلو قسمونو لږ بدله (د دُنیا مالونه) اخلي، دغه کسان داسي دي چې د دوی لپاره په آخرت کې هيڅ حصه (د ثواب) نشته، د دوی سره به الله تعالی خبري نه کوي او نه به دوی ته (په رحمت او مهربانۍ) سره گوري او د دوی لپاره دردناک عذاب دی!!

د آيت مطلب دا دی چې کوم خلک دُنیا په دين سره اخلي، د دُنیا لږ فائدي ته د آخرت په مقابل کې ترجيح ورکوي او هغې ته ځانونه د وعدو په ماتولو او د دُرُواغو قسمونو په کولو سره رسوي، نو د دغو کسانو سره به الله تعالی په قيامت کې خبري نه کوي.

يعني د دوی لپاره د الله تعالی عذاب لازم دی، د الله تعالی له رحمتونو او ثوابونو محروم دي، د گناهونو له پاکېدلو محروم دي، په داسي حال کې به قيامت ته ځي چې په خپلو جرائمو به ملوث او لږلي وي او دردناک عذاب به ورته تياروي.

نو په داسي سختو عذابونو به هغه کس مُبتلاء وي، چا چې په دُنیا کې حق پټ کړی او له دې لاري يې دُنیوي فائدي ترلاسه کړي وي.

په احاديثو کې هم گڼ داسي کسان ذکر شوي، چې د يادو عذابونو مستحق دي:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُنْظَرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالَ فَقَرَأَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثَلَاثًا مَرَارًا. قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «الْمُسِيءُ وَالْمَثَانُ وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتُهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ». (رواه مسلم ص: ١٤١، ج: ١)

ژباړه: له حضرت ابو ذر - رضی الله عنه - څخه روایت دی چې رسول الله - صلی الله علیه وسلم - وفرمایل: درې کسان داسي دي چې د قیامت په ورځ به الله - جل جلاله - نه د دوی سره خبرې کوي، نه به ور ته گوري، (د رحمت په نظر سره) نه به یې له گناه پاکوي او د دوی لپاره دردناک عذاب دی.

ابو ذر - رضی الله عنه - وفرمایل: دا کسان له خیره محروم او تاوانیان شول، دا څوک دي ای د الله رسوله - صلی الله علیه وسلم - ؟

نبي - علیه السلام - وفرمایل: (١) هغه څوک چې پایڅې یې تر گېټو (بجلکو) بنسکته وي.

(٢) احسان کوونکی (چې چاته څه ور کړي او بیا یې ور په زړه کوي او ور باندي احسان اچوي)

(٣) هغه څوک چې خپل سامان په درواغ قسم سره چلوي.

(مسلم، ابوداؤد، ترمذي، نسائي، احمد، ابن حبان، بیهقي).

په دې حدیث کې دا درې گناوي ذکر شوي دي:

۱: د پایڅو تر گټو (بجلکو) کښته ساتل: دا د تکبر او لویې علامه ده او لویې کول لویه گناه ده.

دا یوه بې خونده گناه ده چې خوند او لذت نه لري خو عذاب یې ډېر سخت دی.

د تاسف خبره دا ده چې دا گناه دومره عامه ده چې ډېر خلگ ور ته د گناه په سترگه نه گوري.

له دې گناه باید بنده په کلکه ډډه وکړي خو د یوې بې خونده گناه له کبله په سختو عذابونو کې اخته نه شي.

د یادوني وړ ده چې دا حکم د سرو لپاره دی چې پایڅې به تر بجلکو پورته کوي، که په لمانځه کې وي او که له لمانځه بهر وي.

د ښځولپاره حکم دا دی چې پایڅې به کښته کوي.

۲: پر چا احسان اچول: چې د چا سره ښه وکړي، هر وخت یې وړ په یادوي چې په فلاني وخت کې مي داسي ښه در سره وکړل، دا نه یوازې دا چې د هغو ښو ثواب له منځه وړي، بلکې بر عکس گناه هم ور پسي لیکل کېږي چې پایله یې په آخرت کې د الله پاک د رحمت له خبرو محرومتیا او سخت عذابونه دي.

۳: هغه څوک چې خپل سامان په درواغ قسم سره خرڅوي.

یو شی یې ارزانه اخیستی وي، خو بل چا ته په قسم سره وایي چې دا مي په دومره روپو اخیستی دی!!

تر اصلي قيمت زيات وړ يادوي، يا وړ ته وايي چې داسې اصلي دی او هغه اصلي نه وي، خو دی وړ باندي قسم هم اخلي.

داسې شخص د الله - رب العزت - د نوم څخه غلطه استفاده کوي او سپکاوی يې کوي، نو ځکه وړ ته داسې سخت عذابونه وړ کول شول.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ - قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ - وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخُ زَانَ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ». (رواه مسلم ص: ٤١، ج: ١).

ژباړه: له حضرت ابوهريره - رضی الله عنه - څخه روايت دی چې رسول الله - صلی الله علیه وسلم - وفرمايل: درې کسان دي چې د هغو سره به الله جل جلاله د قيامت په ورځ نه خبري کوي او نه به يې له گناهونو پاکوي (ابومعأويه راوي وايي) او نه دوی ته (په رحمت سره) گوري او د دوی لپاره دردناک عذاب دی: (١) بوډا زنا کار (٢) درواغجن باچا (٣) کبرجن مسکين!!

دغو درو کسانو ته دغسې سخت عذابونه ولي وړ کول کېږي؟

په دې هکله قاضي عياض ويلي دي چې ځکه دوی هر يوه په داسې حال کې يادي شوې گناوي کړې دي چې ترې لري وو، اړتيا يې نه وړ ته لرله او هڅوونکي سببونه يې وړ سره کمزوري وو، که څه هم د گناه له امله هيڅوک معذور نه وي خو د دوی لپاره په يادو حالاتو کې گناه کول عناد او ضد کولو ته وړ ته دی او د الله پاک حق ته سپک کتل دي او د الله تعالی د نافرمانۍ قصد دی پرته له بل ضرورته، ځکه

د بوډا او سپين زيری عقل او پوهه له دې امله پوره وي چې ډېره زمانه پرې تېره شوې ده، د ده د زنا کولو لپاره هيڅ پلمه نه جوړېږي.

ځوان خو که زنا کوي د عقل د کمزورۍ، د شهوت د غلبې او د عمر د کموالي له امله يې کوي.

همدا راز باچا په خپل رعيت کې له چا وېره او ډار نه لري.

د رواغ خلگ له چا د ډار او وېرې له امله وايي، نو باچا خو مطلقاً اړتيا نه ورته لري.

همدا راز کبرجن مسکين مال او سرمايه نه لري، د فخر، لويي او ځان تر نورو لوړ گڼلو سبب د مال زياتوالی او د نورو خلگو ده ته اړتيا وي، د مسکين سره خو د لويي سبب (مال) نشته، نو دی ولي تکبر او لويي کوي؟ او ولي نور سپک گڼي؟

نو د ده کړنه، همدا راز د بوډا زنا کار کړنه او د دروغجن باچا کړنه پرته له دې چې د الله پاک د حق سپک گڼل دي، نور څه نه شو. (شرح النووي علی مسلم ملخصاً ص: ۷۱ ج: ۱)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه البخاري ص: ۲۹۷ ج: ۱، و احمد ص: ۳۱۸ ج: ۱).

ژباړه: حضرت ابوهريره - رضی الله عنه - له رسول الله - صلی الله علیه وسلم - څخه روایت کوي چې الله - جل جلاله - فرمائي دي: درې کسان داسي دي چې د قیامت په ورځ به زه د هغوی دښمن يم: (۱) یو هغه

سړی چې یو شی د الله پاک په نامه ورکول شي، بیا په هغه کې دوکه وکړي.

(۲) هغه څوک چې یو ازاد سړی یې خرڅ کړ او د هغه روپی یې وخورلې.

(۳) بل هغه څوک چې یو مزدوری ونيوی، کار یې ترې پوره واخیست او مزدوری یې ور نه کړه.!!
دا درې هم لویې گناوي دي.

اولنی سړی چې د الله تعالی په نوم څه ورکړي او بیا دوکه پکې کوي، داسې شخص د الله تعالی د نوم قدر نه لري، بلکې سپکاوی یې کوي، نو ځکه د سخت عذاب مستحق شو.

د ازاد سړي خرڅوونکی ځکه د سخت عذاب جوگه دی چې یو انسان آزاد وي او بیا څوک ترې غلام جوړ کړي، دا د هغه انسان سره ډېر لوی ظلم دی، له دې امله د دې کار مرتکب د سخت عذاب مستحق دی. په دې کې هغه څوک هم داخل دی څوک چې ازاد خلگ وټنبتوي، او بیا پرې روپی اخلي.

د دې حدیث په رڼا کې دا خبره معلومېږي چې د داسې خلگو لپاره سخت عذاب دی.

له مزدوره کار اخیستل او بیا یې مزدوری نه ورکول دا لوی ظلم دی، هغه بېچاره ځان سترې کړي او بیا ورته مزدوری نه ورکول کېږي.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَهَذَا حَدِيثٌ أَبِي بَكْرٍ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «ثَلَاثٌ لَا يَكْفِيهِمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى

فَضِّلْ مَاءٍ بِالْفَلَاقِ يَمْتَعُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا يَسْلَعُهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَخَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ
لَا تَخْذَهَا بِكَذَابٍ وَكَذًا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ
أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ».

(رواه البخاری ص: ۳۱۴، ج: ۱، و مسلم ص: ۱، ج: ۱، واللفظ له)

ژباړه: له حضرت ابوهريره - رضی الله عنه - روایت دي چې رسول الله -
صلی الله علیه وسلم - وفرمايل: درې کسان دي، د دوی سره به الله پاک
د قیامت په ورځ نه خبري کوي، نه به ورته گوري او نه به یې له گناهونو
پاکوي او د دوی لپاره دردناک عذاب دی:

(۱) یو هغه سړی چې په صحراء کې په داسي اوبو ولاړ وي چې د ده تر
حاجت زیاتي وي، (خو بیا یې هم) له مسافرو منع کوي.

(۲) بل هغه سړی چې په چا باندي یو شی د مازدیگر (تر لمانځه)
وروسته خرڅ کړي او داسي قسم ورته وکړي چې دا ما په دومره روپی-
اخیستی دی، هغه سړي د ده په خبره باور وکړي، په داسي حال کې چې
د ده خبره صحیح نه وه.

(۳) هغه څوک چې د یوه امام (مشر) سره د دُنیوي غرض پر بنسټ
بیعت وکړي، که څه ور کوي، وفاداري کوي، که څه نه ور کوي، بیا
وفاداري نه کوي !!

د داسي سختو عذابونو خاوندان نور کسان هم شته چې الله - جل جلاله -
به د قیامت په ورځ خبري نه ور سره کوي چې په هغو کې د مور او
پلار نافرمان، د سړو سره مُشابَهت کونکي بنځه او دیوث (بې غیرته
انسان) هم شامل دي.

له دغو کارو څخه باید ځانونه وساتو، خو له دغو غذايو څخه خوندي شو.

د الله پاک د راضي کېدو علامات

د الله پاک رضاء يوه ډېره لويه خبره ده چې د حاصلولو لپاره يې تل مسلمان کوښښ کوي، ځکه مسلمان عبادتونه د همدې لپاره کوي چې الله تعالى ترې راضي شي او له گناهونو هم د دې لپاره ځان ساتي خو دغه ستر هدف ته ځان ورسوي.

کله چې له چا څخه الله تعالى راضي شي، نو هغه انسان په يقيني توگه نېکمرغه دی او په دُنیا او آخرت کې بريالی دی چې په پایله کې به يې د ابدې راحت او خوشحالی څښتن کېږي کومه چې جنت ته په ننوتو سره د الله تعالى په حکم سره ترلاسه کېږي.

الله پاک اسمانونه، زمکي او دا لوی نظام د دې لپاره پيدا کړی، چې هغه څوک معلوم او ښکاره کړي له چا چې الله پاک راضي کېږي او له چا ناراضه کېږي.

همدا راز جنت او دوزخ يې هم د دې مقصد لپاره پيدا کړي، چې څوک الله پاک له ځانه راضي کړي، هغوی ته انعامونه ورکړي او څوک چې يې (العياذ بالله) ناراض کړي، هغوی ته سزا ورکړي.

حساب، پل صراط، مېزان او تله يې هم د دې لپاره پيدا کړي چې د انسانانو سره د خپلي رضامندی په اندازه معامله وکړل شي. که له چا څخه الله رب العزت راضي شي، دا د ده لپاره لويه نېکمرغي او ستر برياليتوب دی، که ترې ناراض شي، دا يې لويه تباهي، حقيقي

بدمرغي، تلپاتې شرمندگي او د سختو عذابونو لامل او سبب دی. مطلب دا دی چې زموږ لپاره په ژوندانه کې تر ټولو لومړنی مهم کار دا دی چې الله - جل جلاله - له ځانو راضي کړو.

نو د انسان لپاره تر هر څه مهمه خبره دا ده چې الله پاک د رضاء په لټه کې شي او له هر هغه څه څخه په کلکه ډډه وکړي چې د الله پاک د ناراضتیا سبب گرزي.

دا د اسلام د دين اصل او بنياد دی، د دې مقصد لپاره الله پاک پيغمبران - عليهم الصلاة والسلام - را لېږلي دي.

دا سوال به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ډېر ځله له الله - جل جلاله - څخه کوی او د الله پاک له ناراضتیا څخه به يې پناه غوښتله، لکه څرنگه چې په حديث کې راغلي دي: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَمِمَّا عَاقَبْتَكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لِأُحْيِيَ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ». (مسلم ص: ۱۹۲ ج: ۱)

ژباړه: يا الله! زه ستا په رضاء سره ستا له ناراضتیا څخه پناه غواړم او ستا په سلامتيا سره ستا له عذابه پناه غواړم او تا ته ستا (له عذاب) څخه پناه در وړم، زه ستا ستاينه نه شم کولی، ته هغسي يې څرنگه دي چې د خپل ځان ستاينه کړې ده!!

يو عالم وايي: ما په دې هکله فکر وکړ، چې تر ټولو زياته فائده منده دُعاء کومه يوه ده؟

نو بالاخره دې نتيجه چې ته ورسېدم چې تر ټولو فائده منده او غوره دُعاء د الله پاک د راضي کېدلو سوال دی!!

يعني د بنده لپاره تر ټولو مفیده دُعاء دا ده چې داسي دُعاء وکړي چې يا الله! ته له ما څخه راضي شه!
اوس څنگه پوه کېدای شو چې الله رب العزت له موږ راضي دی، که ناراضه؟

د دې لپاره څو نښې او اسباب شته، په دغو نښو کې ځينې ټولنيزي دي، چې د ټولني سره تعلق لري او ځينې يې ځانگړې دي، چې د يوه شخص سره تعلق لري.

دا بايد هر مسلمان په غور سره ولولي او بيا دي د ځان او ټولني په هکله فکر وکړي چې څومره دا نښې په موږ کې شته، که وي، د الله تعالی شکر دي اداء کړي او پر هغو دي ثابت و اوسي، که نه وي په ځان کې د راوستو کوښښ دي وکړي.
هغه دا دي:

۱: کله چې الله - تعالی - يو انسان د خیر په کارو کې

استعمالوي، په خپل طاعت او عبادت کې يې استعمالوي، دا د الله پاک د رضاء علامه ده، چې الله پاک له دې انسانه راضي دی او کله چې يو څوک د گناه په کارو کې استعمالوي، د الله تعالی په نافرمانۍ کې مصروف وي، دا له هغه انسانه د الله تعالی د ناراضتيا نښه ده.

دې خبرې ته الله پاک په خپل کتاب کې اشاره کړې ده، الله - جل جلاله - فرمايي: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (سورة محمد: ۱۷)

ژباړه: او کومو خلگو چې لار موندلې ده، الله به يې هدايت وړزيات
!! او تقوی به ور کړي

يعني کومو خلگو چې سمه لار موندلې ده، الله پاک د دوی لار موندنه
نوره زياتوي، يعني نور يې هم پر دين کلکوي، پر دين د عمل کولو
توفيق ور کوي او دوی ته د تقوی او پرهېزگاری توفيق ور کوي

نو څوک چې د دين مطابق روان وي، له دې معلومېږي چې له ده څخه
الله - جل جلاله - راضي دی

الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - فرمايي: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ
اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (سورة العنكبوت: ٦٩)

ژباړه: او کومو کسانو چې زموږ په لار کې جهاد کړی دی، خامخا به
!! خپلي لاري ور ښيو او بې شکه الله د نېکانو سره (ملگری) دی

يعني هغه کسان چې د الله تعالی د دين په لار کې مشقتونه پورته
کوي، موږ هغوی ته د خپل نزدېکت او ثواب لاري ور ښيو، چې په
هغو سره دوی جنت ته رسېږي او الله تعالی د داسي نېکانو خلگو سره
دی، په دنيا کې هم او په آخرت کې هم

که دوی ته کله په يوه کار کې شک پيدا شي، چې دا خیر دی او که
شر؟ نو په داسي ځايونو کې الله پاک دغو کسانو ته صحيح
لارښوونه کوي.

نو له دې آيته معلومېږي چې څوک د دين مطابق چلېږي، ژوندي يې د الله پاک په طاعت او عبادت کې تېرېږي، له هغه څخه الله پاک راضي دی.

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ، فَيَقِيلُ: وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يُؤَقِّفُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ (رواه الترمذی ص: ۳۶ ج: ۲، وابن حبان ص: ۵۲ ج: ۲، ومسند الصحابة: ۳۵۱ ج: ۲، وقال الترمذی: حديث صحيح).

ژباړه: له حضرت انس - رضي الله عنه - څخه روايت دی چې رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفرمايل: کله چې د الله پاک يوه بنده ته د خیر اراده وکړي، هغه استعمال کړي چا ورته وويل: څنگه يې استعمالوي؟

!!و يې فرمايل: تر مرگه مخکي د نېک عمل توفيق ور کوي نو چا ته چې الله پاک د بنو کارونو توفيق ور کړي، دا د الله پاک د رضاء يوه نښه ده او کله چې څوک د الله پاک په نافرمانۍ کې اخته وو، دا دليل دی چې له هغه څخه (العياذ بالله) الله پاک ناراض دی.

کله چې يو انسان په هغو کارو کې بوخت وي کوم چې د الله تعالی د رضاء اسباب دي، نو دا د الله پاک د رضاء علامه ده چې له دغه کس څخه الله پاک راضي دی.

۲: دوهمه نښه د الله پاک د رضاء دا ده چې الله پاک چا ته د رسول الله - صلى الله عليه وسلم - د مبارکو سنتو طريقو د تابعدارۍ توفيق ور

کړي او دی د سنت مطابق خپل ژوند تېروي، دا دلیل دی چې له دې کس څخه الله - رب العزت - راضي دی.

الله تعالی فرمایي: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ {سورة آل عمران: ۳۱}

ژباړه: ورته ووايه (اې پیغمبره! - صلی الله علیه وسلم - که تاسو د الله تعالی سره مینه لرئ، زما تابعداري وکړئ! الله پاک به ستاسو سره مینه او محبت وکړي، گناهونه به مو در وبخشي او الله پاک!! بخښونکی او مهربان دی

په دې آیت مبارک کې د رسول الله - صلی الله علیه وسلم - د تابعدارۍ دوه فائدي او انعامونه ذکر شوي دي:

۱: د الله له لوري د بنده سره محبت

۲: د گناهونو وړبخښل کېدل

معلومه خبره ده چې د چا سره الله پاک محبت او مینه لري، نو خامخا الله پاک له هغه څخه راضي هم وي.

۳: د الله د رضاء دریمه علامه دا ده چې څوک د الله پاک د کتاب سره تعلق ساتي.

دا هم د الله پاک د رضاء یوه لویه علامه ده لکه څنگه چې له حضرت ابوهریره - رضي الله عنه - روایت دی چې رسول الله - صلی الله علیه وسلم - وفرمایي: اقْرءوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ نِعْمَ الشَّفِيعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّهُ يَقُولُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ حَلِّهِ حَلِيَّةَ الْكَرَامَةِ فَيَحَلِّي حَلِيَّةَ الْكَرَامَةِ يَا رَبِّ اُكْسُهُ كِسْوَةَ الْكَرَامَةِ
فَيَكْسِي كِسْوَةَ الْكَرَامَةِ يَا رَبِّ اَلْبَسَهُ تَاجَ الْكَرَامَةِ يَا رَبِّ اِرْضَ عَنْهُ فَلَيْسَ بَعْدَ رِضَاكَ
شَيْءٌ (رواه الدارمي ص: ٥٢٢ ج: ٢)

ژباړه: قرآن لولئ! حكه قرآن د قيامت په ورځ ډېر ښه سپارش كوونكې
دى، قرآن به وایي: اي ربه! ده (د قرآن لوستونكي) ته د عزت حليه (د
ښائست سامان) ورواغونده! نو د عزت حليه به ورواغوستل شي.
بيا به وایي: اي ربه! ده ته د عزت جامې ورواغونده! نو هغه به ورو
اغوستل شي.

(بيا به وایي) اي ربه! د عزت تاج ورواغونده، اي ربه! ته ترې راضي
شه! ستا تر رضاء وروسته بل څه (قبمتي او فائده مند شي) نشته!
٤: خلورمه علامه د الله پاک د رضاء دا ده:
كله چې د انسان زړه د الله - رب العزت - له محبته ډك شي، دا هم د الله
پاک د رضاء ښه ده.

الله پاک فرمايي: يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ { مينه به لري الله پاک د دوى سره او دوى به
د الله سره مينه لري }
په دې آيت مبارك كې الله پاک خپل محبت د دوى د محبت سبب
ښودلى دى، يعنې د دوى سره د الله پاک د ميني او محبت لامل دا دى
چې دوى د الله سره مينه لري.

۵: اخلاص، لمونځ او زکات

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ وَوَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ فَارَقَهَا وَاللَّهُ عَنْهُ رَاضٍ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ ص: ۸ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ص: ۳۱۲ ج: ۲ وَالْحَدِيثُ حَسَنٌ لِلشَّوَاهِدِ)

ژباړه: له انس ابن مالک - رضي الله عنه - څخه روایت دی چې رسول الله - صلی الله علیه وسلم - وفرمایل: څوک چې له نړۍ څخه په داسې توګه بېل شي چې په عبادت کې د الله -- سبحانه و تعالی - لپاره اخلاص کوي، (بل چا ته د ځان بنودني نیت نه لري) لمونځ یې کړی وي او زکات یې ورکړی وي، په داسې حال کې به مړ شي چې الله پاک به ترې راضي وي!!

په دې حدیث شریف کې په صراحت سره ذکر شوي، چې څوک دغه درې کارونه کوي، نو الله پاک له ترې راضي کېږي.

نو دا درې کارونه چې د چا په ژوند کې وو، دا د دې څرګندويي کوي چې له دغه کس څخه الله پاک راضي دی

۶: شپږمه نېنه دینداري ده :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ فَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُسَلِّمُ عَبْدًا حَتَّى يَسَلَّمَ قَلْبَهُ وَلِسَانَهُ وَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بِوَأْتِئَهُ. (رواه احمد ص: ۱۸۹ ج: ۶ و البيهقي في شعب الایمان ص: ۲۲۵ ج: ۱، وهو في المشكات ص: ۲۲۵ ج: ۲)

ژباړه: له حضرت عبداللّه ابن مسعود - رضي الله عنه - څخه روایت دی چې رسول الله - صلی الله علیه وسلم - وفرمایل: الله پاک ستاسو تر منځ اخلاق هم داسې تقسیم کړي دي لکه څنگه چې یې ستاسو تر منځ ستاسو روزي تقسیم کړې ده او الله پاک د دُنیا (مال) خوښ او ناخوښ دواړو ته ورکوي، خو دین یوازې هغه چاته ورکوي چې خوښ یې وي، نو چاته چې الله پاک دین ورکړ، په یقیني توګه هغه یې خوښ کړی دی. په هغه ذات مي دي قسم وي د چا په اختیار کې چې زما ساه ده، یو بنده تر هغه پوري مسلمان کېدی نه شي، تر څو چې یې زړه او ژبه اسلام را نه وړي، او ایمان والا نه شي کېدی تر څو چې څنگلوری (ګاونډی یا !!همسایه) د ده له تکلیفه خوندي نه وي

له دې حدیث څخه معلومه شوه چې څوک دیندار وي، له دې معلومېږي چې الله پاک ترې راضي دی.

نو دینداري هم د الله پاک درضاء یوه علامه ده.

V: یوه ټولنیزه نښه چې د ټولني سره تعلق لري دا ده چې کله باران په خپل موسم کې کېږي، دولتي مشران نېکان خلګ وي او مالداران سخیان وي، نو دا دلیل دی چې په عمومي توګه الله پاک له اکثره انسانانو راضي دی.

په بعضو آثارو کې راغلي دي چې بني اسرائیلو له حضرت موسی - علیه السلام - څخه غوښتنه وکړه چې ته له خپل رب څخه پوښتنه وکړه چې کله له موږ راضي او کله ناراض وي؟

الله - تعالی - موسی - علیه السلام - ته وحی وکړه او ورته ویې فرمایل: چې زه کله باران په خپل موسم کې وروم، نېکان خلګ مو

مشران کړم او مالونه سخيانو ته ورکړم، په دې وخت کې زه له تاسو راضي يم.

او کله چې باران بې موسم وروم، بد خلگ مو مشران کړم او مالونه مو بخيلانو ته ورکړم، په دې وخت کې زه له تاسو ناراض يم (قوت القلوب ص: ۱۳۸)

الله پاک دې موږ ته خپله رضا را په برخه کړي آمين.

يوه گناه چې انسان جنت ته داخلي

علماوو فرمايلي دي: **ذَنْبٌ يُدْخِلُكَ الْجَهَنَّمَ، وَحَسَنَةٌ تُدْخِلُكَ النَّارَ** (يوه داسي گناه ده چې تا جنت ته داخلي او يوه داسي نېکي ده چې تا اور ته داخلي).

گناه دا ده چې څوک گناه وکړي او هغه گناه يې په ياد وي، د هغې له کبله په ده کې عاجزي او پښېمانتيا راشي، الله - تعالی - ته متوجه شي، توبې باسي، الله پاک په پايله کې ترې راضي شي او بالآخره يې جنت ته داخل کړي.

نو يوه گناه يې جنت ته د داخلېدلو سبب شوه.

دوزخ ته داخلوونکې نېکي دا ده: يو ښه کار وکړي، تل يې ياد ساتي چې ما خو په فلاني وخت کې داسي ښه کار وکړ، د دې يادولو له کبله يې په زړه کې لويې راشي، ځان ورتله لوی سړی معلوم شي او نورو ته په سپکه گوري، چې نور خلگ په گناهونو کې مشغول دي د الله تعالی نافرمانی کوي او زه عبادتونه او ښه کارونه کوم!

په دې سره الله - جل جلاله - ناراض کړي، په پایله کې یې دغه عبادت جهنم ته ورسوي.

نو دا دی عبادت یې وکړو او د عبادت له کبله جهنم ته ورسېدی!!
حضرت عیسی - علیه السلام - فرمایلي دي چې تاسو د خلکو گناهونو ته مه گورئ، لکه تاسو چې خدایان یاست!

بلکې خپلو گناهونو ته وگورئ، لکه تاسو چې بندگان یاست!
پر هغو خلکو رحم وکړئ، څوک چې په تکلیفونو کې مبتلاء وي او د الله پاک شکر په دې اداء کړی چې تاسو ته یې سلامتیا در کړې ده (موطاء مالک ص: ۷۳۱ ج: ۲)

د چا په هکله له داسې فیصلې کولو باید ډډه وشي چې دا دوزخي دی او دا جنتي دی او باید پر گناهگارانو ځان لوی و نه گڼل شي، بلکې د هغوی لپاره دي د هدایت او سم لاریتوب دعاگانې له الله پاک څخه وغوښتل شي.

عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمْرٍاءٍ قَالَ حَدَّثَنِي ضَمُّضُ بْنُ جَوْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «كَانَ رَجُلَانِ فِي بَيْتِ إِسْرَائِيلَ مُتَاخِيئِينَ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ أَقْصِرْ فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ أَقْصِرْ فَقَالَ خَلِيٌّ وَرَبِّي أَبْعَثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا فَقَالَ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ.

فَقُبِضَ أَرْوَاهُهَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدُ أَكُنْتُ فِي عَالَمِهَا أَوْ كُنْتُ عَلَى مَا فِي يَدَي قَادِرًا وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ ادْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي وَقَالَ لِلْآخَرِ ادْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْ بَعَثْتُ دُنْيَاهُ وَأَخْرَجْتَهُ).

رواه ابوداود ص: ۶۴۲ ج: ۲).

ژباړه: له حضرت ابوهريره - رضی الله عنه - څخه روایت دی چې ویلي یې دي: ما له رسول الله - صلی الله علیه وسلم - څخه په داسې حال کې واورېدل چې ویل یې: په بني اسرائیلو کې دوه کسان وو، چې ترمنځ یې ورورولي وه، په دوی کې یوه گناوي کولې او بل یې په عبادت کې کوښښ کوونکی وو.

عابد به تل هغه بل په گناه باندي لیدی، نو ورته ویل به یې: له دې گناه لاس لندې کړه (ځان وساته) ! هغه به ورته ویل: ما او زما رب سره پرېږده، آیا ته پر ما نگهبان او ساتونکی رالېږل شوی یې ؟

تر دې چې یوه ورځ یې په یوه گناه ولیدی، نو ورته ویل: له دې گناه لاس لندې کړه (ځان وساته) ! هغه ملگري یې ورته وویل: ما او زما رب پرېږده! آیا ته پر ما باندي نگهبان رالېږل شوی یې ؟ نو ده ورته وویل: په الله مي دي قسم وي چې تا ته به الله پاک بخښنه نه کوي او یا دا چې الله پاک به دي هیشکله جنت ته نه داخلوي !

نو (کله چې) د دواړو روحونه واخیستل شول (مړه شول) .

نو د الله - تعالی - په حضور کې سره یو ځای شول، نو الله - تعالی - عابد ته وویل: آیا ته پر ما خبر وې (چې ده ته به بخښنه نه کوم، یا به یې جنت ته نه داخلوم) ؟ یا ته د هغه څه واکمن وې چې زما په اختیار کې دی (بخښنه او جنت ته داخلول) ؟

گناهگار ته یې وویل: لار شه! زما په رحمت سره جنت ته ننوزه !

او د هغه بل (عابد) په اړه يې (ملايکو ته) وفرمايل: دی اور ته بوزئ!
حضرت ابوهريره - رضي الله عنه - وفرمايل: په هغه ذات مي دي قسم
وي د چاپه واک کې چې زما ساه ده، يوه خبره يې وکړه، د ده دنيا او
آخرت يې وربرباد کړل!!

مطلب دا دی چې مهمه خبره دا ده چې انسان به په ځان کې عاجزي
راولي، که څه هم زيات عبادتونه کوي او بل څوک گناهگار وي، بيا
به هم داسي نه گڼي چې زه خو جنتي يم او هغه جهنمي دی.
يو ترکي بزرگ چې د مولانا عبدالرحمان جامي - رحمه الله - مريد وو،
د هغه حال داسي وو، چې تل به يې په خپل سر باندي يوه رڼا
ليدله، حج ته ولاړ، له حج څخه فارغ شو او راغی، هغه کې فیت په
ځای د دې چې زيات شي، بالکل ختم شو، خپل پير مولانا جامي -
رحمه الله - ته يې خپل حالت بيان کړو.

مولانا جامي - رحمه الله - ورته وويل چې تر حج مخکي په تا کې
عاجزي وه، خپل ځان دي گناهگار باله، الله پاک ته دي عاجزي او
زاري کولې، تر حج وروسته ځان بزرگ درته معلوم شو، له دې کبله
حج ستا د غرور او لويي سبب شو، له دې امله هغه مخکيني کې فیت
ختم شو (تفسير معارف القرآن ص: ۴۹۵ ج: ۱)

په قرآن کریم کې په گڼو آياتونو کې د مؤمنانو صفت داسي بيان
شوی چې دوی د عبادت د کولو سره هم له الله پاکه وپرېږي او بخښنه
ترې غواړي.

له قرآن او حدیث څخه دا خبره معلومېږي چې د الله په دربار کې هغه مات زړه چې د خپلې گناه له امله عاجز وي، تر هغه زاهد او عابد ډېر محبوب دی چې په خپل عبادت مغرور وي. نو باید په عبادت کې له لویې کولو ځانونه وژغورو.

د لمانځه اهمیت

لمونځ په اسلام کې تر کلمې وروسته تر ټولو مهم عبادت دی او د اسلام دوهم رکن دی.

د دغه عبادت اهمیت له دې جوتېږي چې له لمانځه پرته نور ټول عبادتونه په زمکه کې نازل شوي دي، یوازې لمونځ هغه عبادت دی چې فرضیت یې د معراج په شپه د اسلام ستر لارښود جناب محمد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - ته په اسمانو کې د تحفی په توگه ورکول شو.

او زما د نېمگړو معلوماتو مطابق نبي - علیه السلام - ته په دغه شپه له لمانځه پرته بل عبادت نه دی ورکول شوی.

له دې د لمانځه اهمیت په ډاگه کېږي چې د دې عبادت د ورکولو لپاره الله - جل جلا له - خپل پیغمبر - صلی الله علیه و سلم - اسمانو ته وغوښت.

خو متاسفانه د دې سره سره ډېر داسې خلگ د مسلمانانو په ټولنه کې شته چې د لمانځه پرواه نه لري او په خوب، یا بل معمولي مصروفیت سره د لمانځه د قضاء کولو ناوړه جرم کوي او د لمانځه قضاء کول ور ته معمولي کار معمولېږي، بلکې د لمانځه کول ور ته گران وي.

۱: لمونځ د الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - حکم دی :
 الله - جل جلاله - فرمایي: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (سورة البقرة: ۲۳۸)

ژباړه: ساتنه وکړئ پر لمونځو او پر لمانځه مینځني (غوره) او الله تعالی ته په عاجزی سره ودرېږئ !!

۲: الله رب العزت به د لمانځه پر پرېښودونکي په غُصه وي:

په حدیث کې راغلي دي: مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ (رواه البزار والطبرانی فی الکبیر وإسناده حسن، الترغیب والترهیب ص: ۲۱۳)

ترجمه: چا چې لمونځ پرېښود، د الله پاک سره به په داسي حال کې ملاقات وکړي چې الله به ور باندې غُصه وي !!

۳: لمونځ د نبي عليه السلام آخرنی وصیت دی:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - په داسي حال کې وفرمایيل چې
 آخیرنی خبري یې کولي: الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. (رواه الطحاوی فی
 مشکل الآثار ص: ۲۰۹ ج: ۴)

ترجمه: د لمانځه خیال ساتئ! د لمانځه خیال ساتئ او د هغه چا چې ستاسو راسته لاسونه ئې مالکان شوي دي (یعني د مریانو (همدا راز د مزدورانو) خیال ساتئ، پر هغوی باندي ظلم مه کوئ، چې د دوی تر وس زیات کارونه ور باندي کوئ)

۴: د لمانځه ځیني گټي:

علامه ابن قیم جوزي - رحمه الله - لیکلي دي: لمونځ د روزی راکښوونکی، د صحت ساتندوی، د کړاوونو دفع کوونکی، زړه ته

قوت ورکونکی، د مخ روښانه کوونکی، د نفس خوشحالوونکی، د سستییا ختموونکی، د اعضاوو بیداروونکی، د طاقت مرستندوی، د سینې خلاصوونکی، روح ته غذا ور کوونکی، د زړه روښانوونکی، د نعمتونو ساتونکی، د عذابونو مخه نیوونکی، د برکتونو راکشوونکی، د شیطان لري کوونکی او رحمان - جل جلاله - ته نږدې کوونکی دی (زاد المعاد في هدي خير العباد ص: ۳۳۲ ج: ۴)

۵: لمونځ د ایمان نښه ده:

که غواړې چې د یوه چا مسلماني معلومه کړې، چې څومره اسلام ته ژمن دی نو دې ته پام وکړه چې لمانځه ته څومره ارزښت ور کوي؟ په حدیث کې راغلي دي: **إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكَفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ**. (رواه مسلم ص: ۶۱ ج: ۱)

ترجمه: د سړي او د شرک او کفر تر مینځ د لمانځه پرېښودل دي!!
د حدیث مطلب دا دی چې د لمونځ پرېښودل د کفر کار دی، یا دا چې د لمانځه د پرېښودلو له امله د کافرانو په څېر د عذاب وړ دی او یا دا چې د لمانځه د پرېښودلو په پایله کې کله کله هغه کس کفر ته ورسېږي او یا دا چې څوک لمونځ پرېږدي او دا پرېښودل حلال وگڼي، نو هغه کس کافر کېږي. (شرح النووي علی مسلم ملخصاً ص: ۲۱ ج: ۱)
د لمانځه پرېښودل د اسلام او کفر تر مینځ د یوه پله په څېر دي، که د دې پله دې خوا وي، مسلمان دی، که ترې ور تېر شي، د کفر کار یې وکړ، او دا وېره ور باندي شته چې بالآخره بالکل له ایمانه خلاص شي - نعوذ بالله من ذلك - تر دې چې د امام احمد ابن حنبل - رحمه الله -

مذهب دا دی چې بې عذره په قصد سره د لمانځه په پرېښودلو انسان کافر کېږي.

۶: د لمانځه پرېښودونکی به د مجرمانو سره په دوزخ کې وي. الله - جل جلاله - فرمایي: **كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ، إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِيْنِ، فِي جَنّٰتٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ، عَنِ الْمَجْرِمِيْنَ، مَا سَلَكْتُمْ فِي سَفَرٍ، قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِيْنَ** (سورة المدثر: ۳۸-۴۴)

ژباړه: هر نفس د خپلو کړو له امله (په جهنم کې) گرو (بند) وي، پرته له نبی لاس والاوو، په جنتونو کې به وي، له مجرمانو به پوښتنه کوي: تاسو څه شي اور ته داخل کړئ؟ هغوی به ووايي: موږ لمونځ کوونکي نه وو!!

V: په لمانځه سره گناوي ختمېږي:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ وَفِي حَدِيثٍ بَكَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا أَبْيَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ تَحْتَسِ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ ذَنْبِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ ذَنْبِهِ شَيْءٌ. قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَاةِ الْخَمِيْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا. (رواه مسلم ص: ۲۳۵ ج: ۱).

ترجمه: له حضرت ابوهريره - رضي الله عنه - څخه روایت دی چې رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفرمايل: آیا تاسو فکر کړی دی چې که ستاسو د یوه تن د کور په دروازه کې یوه ویاله وي، دی له هغې ویالې څخه هره ورځ پنځه ځله غُسل کوي، آیا ده له خپرو څخه به (د ده پر بدن) څه پاته شي؟ صحابوو - رضي الله عنهم - وویل: ده له خپرو هیڅ نه پاتېږي.

نبی - علیه السلام - وفرمايل: دا د پنځو لمونځونو مثال دی، الله - تعالی - په هغو سره گناهونه ختموي!!

۸: د لمانځه پابندي جنت ته لار ده :

عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَاةِ الْخَمْسِ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ وَوُضُوءَهُنَّ وَمَوَاقِيَتَهُنَّ وَعَلِمَهُ أَكْثَهُنَّ حَقًّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ قَالَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ (رواه أحمد ص: ۲۸۷ ج: ۳۰، وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح!! مجمع الزوائد ص: ۲۸۹ ج: ۱)

ژباړه: له حضرت حنظله کاتب - رضي الله عنه - څخه روایت دی چې ما له رسول الله - صلی الله علیه وسلم - څخه واورېدل چې ویل یې: څوک چې پر پنځو لمونځو پابندي وکړي، د رکوعگانو، سجدو، اودسو او وختونو سره (یې اداء کړي) او په دې پوه شي چې دا د الله پاک له لوري حق دي، جنت ته به داخل شي، یا یې داسې وویل: جنت ورته واجب شو!!

۹: لمونځ په ټولو اعمالو کې لومړنی دی چې په اړه به ئې له بنده څخه په قیامت کې پوښتنه کېږي :

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - . قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: - إِنَّ أَوَّلَ مَا يُجَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ. فَإِنْ صَلَحَتْ، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ. وَإِنْ فَسَدَتْ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ -عز وجل-: - انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ، فَيُكْتَلَمُ مِنْهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ؛ ثُمَّ تَكُونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هَذَا

(رواه الترمذي، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، رِيَاضُ الصَّالِحِينَ ص: ۳۳۶).

ژباړه: له حضرت ابوهريره - رضي الله عنه - څخه روایت دی چې رسول الله - صلی الله علیه وسلم - وفرمایل: چې په ټولو عملونو کې به لومړی له بنده څخه د ده د لمانځه په اړه پوښتنه کېږي، که لمونځ صحیح شو،

کامياب او له عذابه خلاص شو، که لمونځ خراب راووت، نو نا مراده او تاواني شو.

که ئې له فرضو څه کم شول، الله - عز و جل - به وفرمايي: تاسو وگورئ! آيا زما د بنده څه نفل شته؟ نو له نفلو به يې د فرضو نقصان ورپوره کړل شي، بيا به د ده نور پاته عملونه پر لمانځه باندي بناء وي!!

۱۰: د بې لمانځه حشر به د قارون، فرعون، هامان او ابې

ابن خلف سره کېږي :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافِظٌ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأَبِي بَنِي خَلْفٍ (رواه احمد ص: 141 ج: 11 والدارمي ص: 390 ج: 2 والبيهقي في شعب الایمان ص: 46 ج: 3)

ژباړه : له حضرت عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - څخه روايت دی چې له نبي - صلى الله عليه وسلم - څخه روايت کوي چې يوه ورځ يې د لمانځه یادونه وکړه نو ويې فرمايل: څوک چې د لمانځه ساتنه (پابندي) کوي، د ده لپاره به لمونځ د قيامت په ورځ نور (رڼا) وي (او د حساب په وخت کې به له عذابه د خلاصون) دليل وي او د قيامت په ورځ به د خلاصون سبب وي، او څوک چې د لمانځه ساتنه نه کوي، د ده سره به (د قيامت په ورځ) نه رڼا وي، نه به دليل وي او نه به (له عذابه د) خلاصون (ذريعه) وي، او دی به د قيامت په ورځ د قارون، فرعون، هامان او ابې ابن خلف سره وي!!

علماوو - رحمهم الله - ويلي دي چې د دغو کافرانو سره د بې لمانځه د حشر وجه دا ده چې که دی له لمانځه څخه په پاچاهي مصروف وو، نو

د فرعون سره به يې حشر وي، که په وزات مصروف وو، د هامان سره به وي، که په مال مصروف وو، د قارون سره به وي او که په تجارت او کاروبار مصروف وو، د ابي ابن خلف سره به يې حشر وي چې په مکه مکرمه کې د کافرانو تجار وو!!

♦ ۱: د لمانځه پرېښودونکي ته څنگه عذاب ور کول کېږي؟

له حضرت سمرة بن جندب - رضي الله عنه - څخه روايت دی چې رسول الله - صلى الله عليه و سلم - به د سهار تر لمانځه وروسته له صحابه کرامو - رضوان الله عليهم اجمعين - څخه پوښتنه کوله چې په تاسو کې چا څه خوب ليدلی دی؟ که به چا ليدلی وو، هغه به بيان کړ، نبي - عليه السلام - به د هغه تعبير او معنی ور ته بيان کړه.

يو وار نبي - عليه السلام - دغسي پوښتنه وکړه، له دې وروسته يې وفرمايل چې ما يو خوب ليدلی دی: دوه کسان راغلل، زه يې د ځان سره بوتلم (له دې وروسته يې اوږد خوب بيان کړو چې په هغه کې يې جنت او دوزخ او د ډول، ډول عذابونو خلگ پکې ليدلي وو، په هغه کې يې داسي ليدلی وو چې) مور پر داسي يوه سړي راغلو، چې ډډه يې لگولې وه، او بل سړی د يوې لويې ډبرې سره ور ته ولاړ دی، ډبره به يې راواخيسته، (او په ډبر زور سره به يې ور باندي وويشت) د ده سر به يې ور باندي زخمي کړ، ډبره به ور غږېده (لري به ولاړه) نو هغه به هغه ډبره را اخيستله، بېرته به ور ته راغلی نه وو چې سر به يې د پخوا په څېر روغ شو، بيا به يې په زوره په ډبرې وويشت، لکه څنگه چې يې مخکې وويشتی وو.

نبي - عليه السلام - له خپلو ملگرو وپوښتل چې دا څوک دي؟

هغوی وویل: فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ بِرَفِضَتِهِ الْقُرْآنَ وَيَتَأَمَّرُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ (بخاری شریف ص: ۱۰۲۲ ج: ۲)

ژباړه: دا هغه سړی دی چې قرآن یې لوستلی وو، بیا یې پرینسی وو او له فرض لمانځه څخه به ویده شو!! (یعني قضاء کاوو به یې) نو د لمانځه پرېښودل د دین او دنیا دواړو بربادول دي، باید پوره پابندي یې وکړل شي.

الله - جل جلاله - دي ټول مسلمانان د لمانځه پابند جوړ کړي او زموږ لمونځونه او نور عبادتونه دي په خپل عالي دربار کې قبول کړي. آمین

د مسلمان کور باید څنگه وي ؟

د الله تعالی نعمتونه پر انسانانو دومره زیات دي چې شمېرل یې ناشونی کار دی، لکه څنگه چې الله تعالی فرمایلي دي: وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ (النحل: ۱۸)

ژباړه: او که تاسو د الله نعمتونه وشماری، نه یې شی شمارلی، بې شکه الله ډېر مهربان، بخښونکی دی!!

ځکه د الله نعمتونه پر هر بنده باندي بې شمېره دي، په دغو نعمتونو کې یو لوی او ستر نعمت کور دی.

کور د الله تعالی یو غوره نعمت دی، دا نعمت خپلو بندگانو ته الله جل جلاله ور په زړه کړی، خو دوی د شکر په ایستلو کې هڅي وکړي. الله تعالی فرمایي: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ. (النحل: ۸۰).

ژباړه: الله تعالى ستاسو لپاره ستاسو له کورونو څخه ځای د آرام پیدا کړی او ستاسو لپاره یې د څاروو له څرمنو څخه کورونه پیدا کړي دي، چې تاسو هغه ستاسو د سفر او دېره کېدلو په ورځ سپک مومئ!!

په دې آیت مبارک کې الله تعالى پر انسانانو خپل انعام بیان کړی، چې د دوی لپاره یې دوه ډوله کورونه پیدا کړي دي:

۱: هغه کورونه چې پر خپل ځای ولاړ وي، که انسان په خپل کور کې وي، نو په دې کور کې اوسېږي. په دې کې د ښار کورو ته اشاره ده.

۲: دوهم ډول کورونه خېمي دي. که یوې خوا ته څوک په سفر وزی، یا صحرايان خلگ وي، د دوی لپاره الله پاک دا ډول کورونه پیدا کړي دي، چې له یوه ځایه بل ځای ته وړل کېږي.

په دې کې د صحرا د خلگو (کوچیانو) کورو ته اشاره ده.

دا ټول د الله تعالى ستر ستر نعمتونه دي، خو متاسفانه چې د دغو نعمتونو قدر مور اکثر و نه دی پېږندلی او نه مویې صحیح قدر کړی دی، په دې توگه چې د الله پاک شکر مودې اداء کړی وي.

په دې هکله دي انسان د هغه چا د حالت په هکله فکر وکړي چې کورونه نه لري، یا له خپلو کورو ایستل شوي او یا دومره ځای نه شي پیدا کولی چې په هغه کې استوگنه وکړي، چې پر هغوی څومره کړاونه تېرېږي او څومره د ژوندانه له خوښیو څخه بې برخي دي.

او باید دې ته پام وکړو چې الله پاک زموږ سره څومره ستر ستر احسانات کړي دي، نه یوازې دا چې کورونه یې راکړي، بلکې په دې کورونو کې یې ډول ډول اسانتیاوي را ته برابري کړې او ور سره یې بې شمېره نعمتونه راکړي دي: یخې او گرمي اوبه، ښې بستري او د اوسېدو لپاره پراخ ځایونه، دا ټول د الله تعالیٰ نعمتونه دي.

الله جل جلاله چې په دې آیت کې دا نعمت انسانانو ته ور په زړه کړی، د دې لپاره چې د دې نعمت شکر اداء کړي.

د دې نعمت شکر داسې اداء کېږي چې په خپل کور کې هغه صفات راولو کوم چې باید د یوه مسلمان په کور کې شتون ولري.

کورونه خو کافران هم لري، د یوه مسلمان او کافر د کور تر منځ فرق په څه کې شته؟

آیا د مسلمان د کور ځانگړتیا یوازې په رنگونو او دیوالونو سره ده؟ هیڅکله نه، ځکه په دې کې خو ټول انسانان که متقي، پرهیزگار وي او که گناهگار، بد عملة او یا هم کافر وي.

بلکې د نړۍ د مختلفو ځایونو خلگ ټول په دې کې سره شریک دي چې هغوی کورونه لري.

نو د مؤمن مسلمان د کور خصوصیت په څه کې دی؟

هغه څه شی دی چې د الله - سبحانه و تعالیٰ - د یوه فرمانبردار بنده او د گناهگار او کافر د کور تر منځ توپیر ور باندې راځي؟

که هغه ځانگړتياوي او خصوصيات په خپلو کورونو کې راولو، ان شاء الله د الله - تعالی - د دې لوی نعمت شکر به موڅه ناڅه اداء کړي وي.

د مسلمان کور په دوو شيانو سره له نورو بېلېږي.

۱: په اوسېدونکو سره.

۲: په خپلو محتوياتو سره.

د مسلمان کور ټول اوسېدونکي مسلمانان، د الله تعالی عبادت کوونکي او تابعدار وي.

او په محتوياتو سره ځکه له نورو بېلېږي چې ټول د دين په خدمت کې دي او د الله - سبحانه و تعالی - په عبادت کې مصروف وي.

په دې هکله دوه صفتونه بايد يو مسلمان کور ولري :

۱: هغه څه چې په يوې مسلماني کورنۍ کې بايد وي او دا کورنۍ بايد ورباندي بنائسته وي.

۲: هغه څه چې يوه مسلمانان کورنۍ بايد ترې پاکه او منزّه وي.

اوس به راشو هغو شيانو ته چې يوه مسلمانان کورنۍ بايد ورباندي بنائسته وي او هغه بايد هلته شتون ولري.

هغه دا دي :

۱: د مسلمان کور د طاعت او عبادت کور دی، باید د الله تعالی په ذکر سره آباد وي.

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُدْكَرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُدْكَرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ». (رواه مسلم ص: ۲۶۵ ج: ۱)
ژباړه: له ابو موسی اشعري - رضی الله عنه - څخه روایت دی چې رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمایلي دي: په کوم کور کې چې د الله ذکر کېږي او په کوم کې چې نه کېږي، مثال یې د مړه او ژوندي دی!!

په دې حدیث کې د هغه کور تشبیه چې د الله تعالی ذکر پکې کېږي، د هغه انسان سره ور کول شوی چې ژوندي وي، روح لري او په خپله حرکت کوي او د هغه کور مثال چې د الله ذکر په هغه کې نه کېږي، د الله تعالی له ذکره خالي وي، د مړه سره یې تشبیه ور کړې ده، چې په خپله اراده نه شي بنور بدلې.

{ ۲ } د مسلمان کور باید په لمانځه سره آباد وي :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا هَاقُبُورًا. (مسلم ص: ۲۶۵ ج: ۱)
ژباړه: له حضرت ابن عمر - رضی الله عنهما - څخه روایت دی چې نبی - صلی الله علیه وسلم - وفرمایلي: له خپل لمانځه څخه یو څه حصه په خپلو کورونو کې وکړئ او له خپلو کورونو څخه قبرونه مه جوړوئ!!

د دې مبارک حدیث مطلب دا دی چې که تاسو په خپلو کورونو کې لمونځ کوئ، کورونه به مو د ژوندو کورونه شي، که نه نو د مړو د کورونو سره به ورته او مشابه شي.

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « صَلَاةُ الْمُزْمِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ ». (رواه ابوداود ص: ۱۴۹ ج: ۱)

ژباړه: له حضرت زيد ابن ثابت - رضي الله عنه - څخه روایت دی چې رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفرمايل: د سړي له فرض لمانځه پرته نور لمونځونه د ده په کور کې په دې مسجد کې تر لمانځه غوره دي!!

دا حدیث سړو ته متوجه دی، يعنې تاسو په کورونو کې نفلونه کوئ! ځکه د سړي په نفلي لمونځ کې هغه غوره او بهتر دی چې په خپل کور کې يې وکړي ځکه دا له رياء، ځان بنودني لېري او اخلاص ته نږدې وي.

الا المکتوبه: پرته له فرضي لمانځه څخه ځکه هغه په مسجد کې کول ضروري او د پېر ثواب لامل دی.

خو دې ته مو باید پام وي چې د مسلماني بنځي لپاره ټول لمونځونه په کور کې کول غوره او د پېر ثواب لامل دی.

په کور کې لمونځ کول د اولاد لپاره هم تربیت دی، کېدی شي چې ځیني هغه ماشومان چې خپل پلرونه په کور کې په لمانځه کولو نه ویني، دا فکر وکړي چې لمونځ یوازي پر بنځو فرض دی ځکه دوی یوازي مور او نوري مېرمني ویني چې په کور کې لمونځ کوي، نو له

دې کبله باید سړی کوشش وکړي چې په کور کې نفلي لمونځونه وکړي.

۲: د مسلمان کور باید د الله تعالی د مقدس کتاب قرآن کریم په تلاوت سره مزین او ښائسته وي.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ» (مسلم ص: ۲۶۶ ج: ۱)
ژباړه: له حضرت ابوهريره -رضی الله عنه- څخه روایت دی چې رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفرمايل: له خپلو کورونو څخه مقبري (هدیرې) مه جوړوئ ځکه شیطان له هغه کوره تښتي په کوم کې چې سورة البقرة لوستل کېږي!!

په دې حدیث کې دا څو ټکي د پام وړ دي:

۱: د مسلمانانو کورونه د ژوندو کورونه دي، باید په قرآن کریم سره آباد وي.

مقبري (هدیرې) خالي وي، مړي خو تلاوت نه کوي، که یې وکړي، ثواب نه پرې ور کول کېږي.

د ژوندو او د مړو د کور فرق په دې دی چې د ژوندي په کور کې عبادت کېږي او د مړه په کور کې نه کېږي.

نو باید مسلمان خپل په کور کې هغه څه وکړي چې په هغه سره یې کور د ژوندو کور جوړېږي، نه دا چې خپل کور د مړو د کور په صفاتو سره متصف کړي.

۲: شيطانان د قرآن سره په يوه کور کې نه شي اوسېدلی، بلکې له هغه کوره تښتې په کوم کې چې سورة البقرة لوستل کېږي.

د مسلم شريف په يوه بل حديث کې راغلي دي: اقْرَأُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ. قَالَ مُعَاوِيَةُ بَلَّغْنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحْرَةُ. (رواه مسلم ص: ۲۴۰ ج: ۱)

ژباړه: سورة بقره لولئ! ځکه د دې سورت اخيستل برکت دی او پرېښودل يې د افسوز لامل دی او د دې سورت ساحران او کوډگران طاقت نه لري!!

بطلة (يعني ساحران او کوډگران)

په دې حديث کې دې خبرې ته هم اشاره شوې چې په کوم کور کې سورة بقره لوستل کېږي هغه کور به له جادو او کوډو څخه هم خوندي وي.

همدا راز ځيني خلگ له پېريانو په تکليف وي، هغوی دي خپلي عقېدې صحيح پر الله پاک جوړې کړي او بل دي په کور کې دينداري او تلاوتونه شروع کړي، نو ان شاء الله له دغو ټولو ناخوالو به خوندي شي.

دا صفات بايد په يوه مسلمان کورنۍ کې وي ځکه د مسلمان د کور ځانگړتيا له نورو په لمانځه، ذکر او د قرآن کریم په تلاوت سره ده.

نو هغه کورنۍ چې په هغې کې دا کارونه نه کېږي، قرآن پکې پرېښودل شوی، لمونځ پکې نه کېږي او د الله جل جلاله ذکر پکې نه وي، نو دا د دې ډېره لائقه او جوگه ده چې په دې کې دي شيطانان

او پيريان ځای ونيسي او د دوی ټاټوبی دې شي چې په پایله کې به یې د کورنۍ وگړي له ډول ډول کړاوونو سره لاس او گړپوان کېږي.

نو که څوک ځان له پيريانو او شیطانونو خوندي کول غواړي او د دُنیا او آخرت خوشحالي غواړي، هغه دې خپل کور په دین سره آباد کړي.

ځکه خوشحالي په دین کې ده، له دین څخه پرته په بل څه کې خوشحالي نشته، د دین له برکته په کور کې اتحاد، خوشحالي او روغ نيتي راځي، که دین نه وي، بیا به بدنیتي، بې اتفاقي او ناخوالي را منځ ته کېږي، او پایله به یې د ټولو خفگان او غم وي.

د مسلمان کور باید له کومو کارو خلاص او فارغ وي ؟

د مسلمان کور باید له هر ډول گناهونو نه پاک وي: کُفر، شرک، بې حیايي، بې ستري او نور.....

دوی باید په خپل ورځني ژوند کې تر بل هر څه اسلام ته لومړیتوب ور کړي، د خپل نفس غوښتنې، رواجونه باید ټول په اسلام باندې ور عرض کړي، که کوم څه ور سره په ټکر کې وو، هغه دې پرېږدي او په اسلام دې عمل وکړي.

په ځانگړي ډول د بې ضرورته سپیانو او انځورونو (تصویرونو) له ساتلو څخه هم باید خپل کور پاک وساتل شي.

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ». (رواه البخاري ص: ۲۵۸ ج: ۱، ومسلم ص: ۲۰۰ ج: ۲)

ژباړه: له حضرت ابو طلحه - رضی الله عنه - څخه روایت دی چې رسول الله - صلی الله علیه وسلم - وفرمایل: ملائکي هغه کور ته نه داخلېږي په کوم کور کې چې سپی او انځور وي!!

عَنْ عُمَرَ بْنِ حِطَّانٍ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيْبٌ إِلَّا تَقَضَّهٗ (رواه البخاری ص: ۸۸۰ ج: ۲)

ژباړه: له حضرت عائشه - رضی الله عنها - څخه روایت دی چې رسول الله - صلی الله علیه وسلم - به په کور کې داسې شی له ماتولو پرته نه پرېښوده چې په هغه کې به انځورونه وو!!

په کور کې بېله ضرورته د سپي او انځورونو ساتل لویه گناه ده، خو متأسفانه دا کارونه په اوسني دور کې ډېر زیات دي، داسې کورونه به ډېر کم وي چې له دغو شيانو خالي وي خصوصاً له انځورونو څخه، په داسې حال کې چې دا لویه گناه او له داسې لوی خیره محرومیتیا ده چې د رحمت ملائکي نه ورځي، کوم کور ته چې د رحمت ملائکي نه ورځي، هلته د غضب ملائکې ورځي، هلته عذابونه او ناخوالي راځي او هغه کور د شیطانانو او پیریانو په ټاټوبي بدلېږي، په هغې کورنۍ کې یوازې عذابونه، بد مرغۍ او ډول ډول غمونه او مصیبتونه نازلېږي.

په اسلام کې د بنو اخلاقو ارزښت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ (رواه احمد ص: ۱۱۳ ج: ۱۶ والبيهقي في شعب الایمان ص:

ژباړه: له حضرت ابوهريره - رضی الله عنه - څخه روایت دی چې رسول الله - صلی الله علیه وسلم - وفرمایل: په ټولو مؤمنانو کې د کامل او پوره ایمان والا هغه دی چې اخلاق یې ښه وي او په تاسو کې غوره هغه څوک دی چې د خپلو ښځو لپاره ښه وي!!

په دې حدیث کې د ایمان د کمال معیار ښه اخلاق ګرزول شوي او د غوره والي لپاره یې معیار دا ګرزولی چې څوک د خپل کور لپاره ښه وي، هغه په تاسو کې غوره او بهتر دی.

ځکه د نورو خلکو سره که انسان ملاقات کوي، لږ وخت ور سره تېروي، په لنډ وخت کې ښه اخلاق چلول اسان کار دی، خو په کور کې چې انسان ډېر وخت تېروي، که په هغه وخت کې انسان ښه ژوند تېر کړي، نو په رښتیا هم غوره او بهتر سړی وي.

د ښو اخلاقو د فضیلت او ارزښت په هکله ډېر آیاتونه او احادیث راغلي دي چې څو یې دلته د نمونې په توګه لیکو:

الله پاک فرمایلي دي: **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِي عَظِيمٍ** {القلم: ۳}

ژباړه: ای نبي (عليه السلام) بې شکه ته په لویو اخلاقو باندي یې!!

په دې ایت کې الله پاک د خپل نبي - صلی الله علیه وسلم - یو لوی صفت بیان کړی، هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لویو اخلاقو څښتن دی.

نو څوک چې په دې صفت کې د نبي علیه السلام تابعداري وکړي، هغه ته به هم د دې صفت فائده په دنیا او آخرت کې په لاس ورشي.

په بل ایت کې فرمایي: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الاعراف: ۱۹۹).

ژباړه: معافي واخله، په ښو کارونو حکم کوه او له جاهلانو مخ اړوه!!
 جعفر الصادق- رحمه الله - فرمایلي دي: الله تعالی په دې آیت کې خپل نبي - عليه السلام - په ښو اخلاقو سره امر کړی دی او تر دې په قرآن کې د ښو اخلاقو ډېر ښه راجمع کوونکی نشته (تفسیر قرطبي ص: ۳۴۵ ج: ۷)

حضرت عائشې- رضی الله عنها - فرمایلي دي: إِنَّ خُلِقَ نَبِيُّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَأَنَّ الْقُرْآنَ. (رواه مسلم ص: 256 ج: 1) یعنی د رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اخلاق قرآن وو !!

یعني د کومو کارو او اخلاقو په هکله چې قرآن کریم امر کړی دی چې باید عملي کړی شي، د هغو عملي ښه په رسول الله - صلی الله علیه وسلم- کې موجوده وه.

یعني د رسول الله - صلی الله علیه وسلم- اخلاق او عادت مبارک داسي وو چې د کوم کار په لور قرآن کریم بلنه ور کړې، یا یې ښه گڼلی او یا یې ستایلی دی، هغه ټول په نبي - عليه السلام - کې موجود وو او کوم عادات او کارونه چې قرآن کریم بد گڼلي دي او یا یې ترې منعه کړې ده، له هغو یې ځان ساتلی وو، نو قرآن کریم د ده د اخلاقو بیان دی.

ژباړه: له حضرت انس - رضی الله عنه - څخه روایت دی وايي: وَكَفَدَ خَدْمُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَشْرَ سَنِينَ، فَمَا قَالَ لِي قَطُّ: أُفٍّ، وَلَا قَالَ لِي شَيْءٍ

فَعَلْتُهُ؛ لِمَ فَعَلْتَهُ؟ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ؛ أَلَا فَعَلْتِ كَذَا؟ (متفقٌ عَلَيْهِ رِيَاضُ الصَّالِحِينَ ص: ٢٣١)

ژباړه: ما د رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لس کاله خدمت وکړ، نو ما ته يې هيڅکله أف (هم) نه دی ويلی او نه يې د داسي شي په هکله چې ما کړی وي، را ته ويلی دي چې ولي دي کوی؟ او نه يې د داسي شي په هکله را ته ويلی دي چې ما نه وي کړی، چې ولي دي نه کوی !!؟

په يوه حديث کې راغلي دي: اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ (سنن الکبری للبيهقي ص: ١٩١ ج: ١٠)

ژباړه: زه د دې لپاره را لېږل شوی يم خو ښه اخلاق بشپړ کړم!!
نوله دې حديث څخه د ښو اخلاقو اهميت ډېر ښه جوتېږي چې رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرمايلي دي چې زما د بعثت لوی غرض دا دی چې ښه اخلاق په دُنیا کې راولم او پوره يې کړم، دا کار يې پرته له شکه چې په بشپړه توگه سر ته ورسوی.

که اوس څوک غواړي چې زه څنگه خپل اخلاق سم کړم، هغه دي د رسول الله - صلى الله عليه وسلم - د اخلاقو او عاداتو مطابق خپل اخلاق او عادات جوړ کړي، نو په يقيني توگه به دغه کس د دې فضائلو حاصلوونکی او د ښو اخلاقو څښتن وي.

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ مُجِيبٌ الرَّفْقِ وَيُعْطِي عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ.» (رواه مسلم ص: ٣٢٢ ج: ٢)

ژباړه: له حضرت عائشه - رضی الله عنها - څخه روایت دی چې رسول الله - صلی الله علیه وسلم - وفرمایل: ای عائشې! بې شکه الله پاک مهربان دی، مهرباني او نرمي خونبوي، او په نرمۍ سره هغه څه ور کوي چې په سختۍ سره یې نه ور کوي او هغه څه چې له نرمۍ پرته په بل څه نه ور کوي!!

د دې حدیث مطلب داسې دی چې الله پاک په خپله مهربان دی، له دې امله خپل مخلوق ته ډول ډول نعمتونه ور کوي، نو تاسو هم په یوه او بل مهرباني کوئ! نو الله پاک به پر تاسو مهرباني وکړي او ستاسو سره به نرمي وکړي.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ، أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ حَرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ، حُرِمَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (شرح السنة للبغوی ص: ۳۰۴ ج: ۶)

ژباړه: له حضرت عائشه - رضی الله عنها - څخه روایت دی چې رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمائي دي: چا ته چې له نرمۍ څخه برخه ور کړل شوه، نو د دنیا او آخرت له خیره برخه ور کړل شوه، څوک چې د نرمۍ له برخې محروم کړل شو، نو د دنیا او آخرت له خیره محروم او بې برخې کړل شو!!

له حضرت عبدالله بن عمرو - رضی الله عنه - څخه روایت دی چې رسول الله - صلی الله علیه وسلم - وفرمایل: إِنَّ مِنْ أَحْسِنِكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا (الحديث، رواة البخاری ص: ۵۳۱ ج: ۱)

ژباړه: په تاسو کې هغه څوک ما ته ډېر محبوب دی چې اخلاق یې ښه وي!!

له حضرت عبداللہ بن عمرو - رضی اللہ عنہ - څخه روایت دی چې رسول اللہ - صلی اللہ علیه وسلم - وفرمایل: **إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا** (رواه البخاری ص: ۵۰۳ ج: ۱، ومسلم ص: ۲۵۵ ج: ۲)

ژباړه: په تاسو کې غوره هغه دی چې اخلاق یې ښه وي !!

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مَأْمُونٌ شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاجِسَ الْبِذِيءَ (رواه الترمذی ص: ۲۰ ج: ۲)

ژباړه: له حضرت ابو الدرداء - رضی اللہ عنہ - څخه روایت دی چې رسول اللہ - صلی اللہ علیه وسلم - وفرمایل: د قیامت په ورځ به د مؤمن د ښکولو اعمالو په تله کې تر ټولو دروند شی ښه اخلاق دي، او اللہ پاک د بې حیاء او عبث خبرو کوونکو سره بغض لري !!

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُذْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ. (رواه ابوداؤد ص: ۶۶۱ ج: ۲)

ژباړه: له حضرت عائشه - رضی اللہ عنہا - څخه روایت دی چې ما له رسول اللہ - صلی اللہ علیه وسلم - څخه واورېدل چې ویل یې: مؤمن په ښو اخلاقو سره (د شپې) د عبادت کوونکي او (د ورځې) د روژه لارښوونکي درجه تر لاسه کوي

په دې حدیث کې تاسو فکر وکړئ چې ښه اخلاق څومره زیات فضیلتونه او ثوابونه لري، نو باید د دغو فضیلتونو په حاصلولو کې ډېرې زیاتې او توندي هلې ځلې وشي.

حضرت عائشه - رضی الله عنها - ته رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمایلي وو: يَا عَائِشَةُ ارْقُي فَإِنَّ الرِّقَّ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَةٌ وَلَا تُرْعَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَةٌ. (رواه ابوداؤد ص: ۶۶۲ ج: ۲)

ژباړه: نرمي کوه ځکه کله چې په يوه شي کې نرمي موجوده شي، هغه بنائسته کړي او چې کله له يوه شي نرمي و ایستل شوه، هغه بد رنگه کړي!!

د بنو اخلاقو د اهميت او ارزښت په هکله نور هم په لوی شمېر کې آیاتونه او احاديث راغلي دي، نو بايد د دغو فضائلو په حاصلولو کې کوشش وکړل شي او په ځان کې ښه اخلاق راولو.

ښه اخلاق څه ته ويل کېږي؟

د کومو کارونو په اختيارولو سره انسان خوش اخلاقه کېږي، دا گڼ شمېر کارونه دي، که دا عادات په انسان کې راغلل، هغه انسان خوش اخلاقه دی.

هغه دا دي:

- ۱: د الله پاک بندگانو ته فائدي رسول.
- ۲: چا ته تکليف نه رسول، بايد خلگ د ده د لاس او ژبي له ضرره خوندي و اوسي.
- ۳: د هر مؤمن مسلمان سره په پراخ تندي ملاقات کول.
- ۴: د چا په تکليف صبر او برداشت کول.

۵: د ایمان شُعبې او خانګې په ځان کې راوستل لکه شکر، صبر، احسان، عبادت، عاجزي او داسې نورې (چې مخکې بیان شولې)

۶: ټول کارونه درياء او ښودنې لپاره نه بلکې د الله جل جلاله د رضاء لپاره کول.

د ښو اخلاقو په خاوند کې لاندینې صفات هم موجود وي: حياء دار وي، ښه کارونه ډېر کوي، رښتیا وايي، لږ خبرې کوي، ډېر عمل کوي، له بې فائدې کارو ځان ژغوري، د مسلمانانو سره تعلق ساتي، د عزت او وقار خاوند وي، لعنت پر چا نه وايي، چُغلګر نه وي، غيبت نه کوي، تلواري نه وي، د مسلمان سره کې نه او بَغض نه ساتي، بخيل نه وي، خوشحاله اوسي او نور ټول ښه صفات په ده کې موجود وي.

که دا صفات ټول په چا کې راغلل، هغه د ښو اخلاقو خاوند دی.

د ښو اخلاقو علامات او نښې

د ښو اخلاقو د شتون علامه دا ده چې کله ته له خلګو غائب شي، یا بلي علاقې ته ولاړ شي، نو دوی دي ارمان کوي.

بله علامه یې دا ده چې پر هیچا د هغه له خیرخواهی پرته عیب نه لګوي.

او د چا سره به حسد او بَغض نه کوي، یوازې د الله لپاره به د انسان دوستي او دُښمني وي، همدا راز چا ته به په سپکه سترګه نه ګوري.

د ښو اخلاقو نورې هم ګڼې علامې شته، چې هر چا ته معلومېږي.

ښه اخلاق څنگه په ځان کې را وستلی شو؟

د دې لپاره چې ښه اخلاق په ځان کې را وټول، دا کارونه باید وکړو.

۱: په ځان کې هغه صفتونه را وستل چې د ښو اخلاقو صفتونه دي.

۲: په ځان کې هغه صفتونه را وستل چې په هغو سره د انسان زړه نرمېږي. (په دې اړه زموږ کتاب: کامیاب مسلمان ص: ۹۱ ته مراجعه وکړه!)

۳: یوه لویه او مؤثره طریقه دا ده چې د رسول الله - صلی الله علیه وسلم - په هر حالت کې تابعداري کول ځکه د انسان د اخلاقو لپاره دا لوی ترازو دی.

۴: له الله - جل جلاله - څخه غوښتل چې یا الله! ما د ښو اخلاقو خاوند جوړ کړي!

۵: بله طریقه دا ده چې له انسانه څوک خفه نه شي: د چا سره دې د ستړیا، غم او غصې په حالت کې ملاقات نه کوي.

۶: د ښو اخلاقو فضائل مطالعه کول، یا له بل چا اورېدل او پکې فکر کول.

په دې سره به ان شاء الله د انسان اخلاق ښه شي.

د ځان سره حساب

پر دې خبره زموږ د ټولو مسلمانانو عقېده او پوخ باور دی چې د انسانانو سره به حساب کېږي، دوی له دې څخه هیڅ چاره نه لري، نه ترې ځان خلاصولی شي.

داسې یوه ورځ خامخا راځي چې په هغه ورځ به د انسان ټول کړه وړه تلل کېږي، د هغو مطابق به ورته بدله ور کول کېږي، که یې عمل سم وو، بدله به یې هم سمه وي، ثوابونه به یې په برخه وي او د ده د سمو کړو په بدل کې به ورته تلپاتې نېکمرغي او خوشحالي ور په برخه کېږي.

خو که د چا عمل خراب وو - نعوذ بالله من ذلك - بیا به هم د ده د عمل مطابق بدله ور کول کېږي او الله تعالی پر چا ظلم نه کوي.

د مجرمانو لپاره الله پاک داسې عذابونه تیار کړي چې په هغو کې به د غم او پرېشانی په حالت کې اوسېږي، خو هیڅ چاره به هم نه لري، داسې لوری به هم نه وي چې په هغه لوري ولاړ شي، خو له عذابه ځان خلاص کړي.

نه به چالاکي کار کوي، نه به واسطه کار کوي، نه به روپیۍ فائده ورته کوي، نه به رشوت ترې اخیستل کېږي او نه به قوم کار ور کوي.

الله - رب العالمین - په خپل مقدس کتاب کې فرمایي: **وَإِنَّ اللَّهَ لَوَاقِعٌ** (سورة الذاریات: ۶)

ژباړه: يقيناً جزا (او حساب) ضرور واقع کېدونکي دي!!
 په دغه آيت مبارک کې الله پاک فرمايي چې جزا او حساب خامخا
 کېدونکي دي، يعني له هر چا سره به حساب کېږي، که نېک عمله
 وي او که بد عمله.

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا
 سُبِّغَتْهُ اللَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ
 مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ
 بِشِقِّ مَمْرَةٍ. (متفق عليه. مشكات ص: ٣٨٥ ج: ٢)

ژباړه: له حضرت عدی بن حاتم - رضی الله عنه - څخه روایت دی چې
 رسول الله - صلی الله علیه وسلم - وفرمایل: په تاسو کې یو تن نشته
 مگر ژر دی چې د هغه سره به د ده رب خبري وکړي، د الله پاک او د ده
 تر منځ به ترجمان نه وي او نه به داسي پرده وي چې دی پټ کړي، نو
 خپل بڼې لاس ته به وگوري، نو یوازې هغه کارونه به ویني چې مخکي
 (په دنیا کې) یې کړي دي او چپه طرف ته به وگوري، نو یوازې هغه
 کارونه به ویني کوم چې ده مخکي (په دنیا کې) کړي دي، خپل د
 مخي خوا ته به وگوري، نو یوازې اور به ویني چې د ده مخامخ به وي،
 نو تاسو له اوره ځانونه وساتئ! که څه هم د خورما په یوې ټکي سره
 وي!!

يعني الله پاک به د بنده سره د قیامت په ورځ په داسي حال کې
 مخامخ خبري کوي، چې د ده بڼې لوري ته به د ده بڼه کارونه حاضر
 وي، چپ لوري ته به یې بد کارونه حاضر وي او مخامخ به د جهنم اور
 ویني.

نو دا به ډېر د وار خطايي او رعب حالت وي.

د الله پاک او بنده ترمنځ به ترجمان او واسطه نه وي.

ترجمان به ځکه نه وي چې په ترجماني سره رعب کمېږي، کله چې د يو چا سره مخامخ خبري کېږي، نو رعب زيات وي، خو چې واسطه راشي، بيا رعب کمېږي.

همدا راز په حجاب او پردې سره هم رعب کمېږي، نو دا دواړه شيان به د قيامت په ورځ د حساب او کتاب په وخت کې نه وي.

نو ځکه د الله پيغمبر - صلی الله عليه و سلم - فرمايي: چې له هغه وخت مخکي اوس له دغه اوره ځانونه وژغورئ! په کومه طريقه مو چې وس کار کوي، که نور څه نشئ کولی، نو په نيمه خورما ځانونه وژغورئ!

د دې دوه مطلبه دي:

۱: ځان له اوره وساتئ او پر چا باندي د نيمي خورما په اندازه هم ظلم مه کوئ!

۲: ځان له اوره وژغورئ! که څه هم د نيمي خورما په خيراتولو سره وي (لمعات)

يعني نيمه خورما ور کړئ او په دې سره ځان له عذابونو خلاص کړئ!
نو په دې حالت کې به الله پاک ور ته فرمايي چې تا زما څومره تابعداري کړې ده، څومره د دين مطابق چلېدلې وي او څومره دي بغاوتونه کړي وو.

په دې کې دې سپړی فکر وکړي چې دا څومره سخت حالات د انسان مخي ته را روان دي، خو بیا هم موږ بې غمه گرزو، سره د دې چې په دې ټولو خبرو مو ایمان راوړی دی، خو بیا هم توجه نه ورته کوو.

که په دُنیا کې لږ څه گرمي راشي، نو موږ ډېر سامانونه ورته تیاروو، خو له گرمۍ ځان وساتو، خو د قیامت د ورځې هغې سختي گرمۍ ته مو پام نه وي، چې هغه داسې سخته گرمي ده چې لمر به د یوه میل په اندازه ودرېږي، په داسې حال کې چې اوس لمر د ساینس پوهانو د تحقیق مطابق له زمکې څخه نه کروړه او دېرش لکه میله لري دی، خو بیا یې هم موږ د گرمۍ توان د گرمۍ په موسم کې نه لرو، نو په هغه وخت کې به زموږ څه حال وي چې د یوه میل په اندازه رانږدې شي، زمکه د تبخي په څېر گرمه وي، ورځ پنځوس زره کاله وي، جامې نه وي، نور له گرمۍ څخه د خوندي کېدلو سامانونه هم نه وي؟

په هغه وخت کې به مرگ نه وي، که مرگ وی، ډېر کسان به د سختۍ له امله مړه شوې وی.

له هغې سختۍ څخه د ځان د خلاصولو لپاره یوه ذریعه شته، چې هغه په دُنیا کې د دین مطابق چلېدل دي.

په حدیث کې راغلي دي:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم -: مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذِّبَ. فَقُلْتُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا) فَقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ الْحِسَابُ إِئِمَّا ذَلِكَ الْعَرُضُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذِّبَ. (متفق عليه).

مشکات ص: ۲۸۴ ج: ۲)

ژباړه: له حضرت عائشې - رضی الله عنها - څخه روایت دی چې رسول الله - صلی الله علیه وسلم - وفرمایل: د قیامت په ورځ چې د چا سره حساب وشو، عذاب به ور کول شي.

حضرت عائشه - رضی الله عنها - فرمایي چې ما وویل: الله پاک نه وایي چې: فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا (سورة الانشاق: ۸) (الله پاک د هغه چا په هکله فرمایي: چا ته چې عملنامه په نښې لاس ور کول شوه: نو ژر دی چې آسانه حساب به ور سره وشي) (يعني الله پاک خو فرمایي چې د هغه چا سره به هم حساب کېږي چا ته چې عملنامې په نښې لاس ور کول کېږي، په داسې حال کې چې هغوی خو جنتیان دي، عذاب نه ور کول کېږي، او ته وایي چې د چا سره حساب و شو، هغه ته عذاب ور کول شو؟ نو د دې آیت څه مطلب دی؟)

رسول الله - صلی الله علیه وسلم - وفرمایل: دا ور پېشېدل دي، لیکن د چا سره چې په حساب کې سختي وشوه، هغه ته عذاب ور کول کېږي!!

يعني دا دقیق حساب نه دی، یوازي اعمال به ور ته پېش کړی شي، د دې لپاره چې الله پاک خپله مهرباني ور ښکاره کړي.

په حدیث کې راغلي دي:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ حَتَّى قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَعْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ هُوَ لِأَنَّ الدِّينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ». (متفق عليه ۱ مشكاة المصابيح ص: ۴۸۵ ج: ۲)

يعني له حضرت ابن عمر - رضي الله عنه - څخه روايت دی چې رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفرمايل: الله تعالى به (د قيامت په ورځ) مؤمن ځان ته نږدې کړي او په خپل حفاظت کې به يې راوړي او له خلگو به يې پټ کړي، ورته وبه وايي: آيا فلانی گناه (دي) درته معلومه ده؟ آيا فلانی گناه (دي) درته معلومه ده؟ دی به ووايي: هو، اي زما ربه! (دغسي به گناوي ور په يادوي) تر دې چې په ټولو گناهونو به پرې اقرار وکړي، دی به د ځان سره فکر وکړي چې دی خو تباه شو! الله - تعالى - به وفرمايي: ما په تا باندي په دنيا کې پرده اچولې وه او نن يې در بخښم، نو ده ته به د ده د نېکو اعمالو عملنامه ور کول شي.

د کفارو او منافقانو په هکله به د ټولو خلگو په وړاندي اعلان کېږي چې دا هغه څوک دي چې پر خپل خدای يې درواغ ويلې وو، خبر شئ! پر (داسي) ظالمانو د الله - تعالى - لعنت دی!!

نو د حساب په کېدنه کې کوم شک نشته، خو ليکن تول او بدلې به توپير سره لري، بيا د حساب نتيجه به يا دنېکيو زياتوالی وي، نو برخليک به يې جنتونه او خوشحالی وي. او يا به په پايله کې گناوي زياتي راووزي، نو برخليک به يې عذابونه وي (اعاذنا الله من ذلك) او يا به په پايله کې نېکي او بدی سره برابري راووزي، بيا هم نېکمرغي ده ځکه له عذابه خلاص شو چې دا ډېر د خوشحالی ځای دی. ځيني خلگ به داسي وي چې حساب به سخت او دقيق ور سره وشي، د ټولو گناوو په هکله به ترې پوښتنه کېږي.

نو دا به هم د دوی لپاره بربادي وي، ځکه د ده عملونه که هر څومره ډېر وي، خو بیا هم د الله پاک د یوه نعمت پوره حق نه شي اداء کولی. ځینی خلگ به داسي وي چې اسانه حساب به ورسره کېږي، دوی په حقیقت کې هغه څوک دي چې په دنیا کې د ځان سره حساب کوي. الله تعالی مؤمنان په دې امر کې چې د ځانو سره دي حساب وکړي، خو ځانونه د قیامت د ورځې حساب ته تیار او په دنیا کې د الله پاک له نافرمانۍ کولو ووبرېږي.

الله رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایي: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ {سورة الحشر: ۱۸}

ژباړه: ای مؤمنانو! له الله پاکه ووبرېږئ! او هر کس دي وگوري چې د سبا لپاره بې څه وړاندي لېږلي دي، او له الله - تعالی - وپره کوئ، بې شکه الله - تعالی - په هغو کارونو چې تاسو یې کوئ، ښه خبر دی!!

په دغه مبارک آیت کې الله پاک درې امرونه مؤمنانو ته کړي دي: اتَّقُوا اللَّهَ مُرَاد لَه دې څخه تقوی په ایمانیاتو کې ده، یعنی له هر قسم شرک او کفر څخه ځان وساتي.

۲: وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ: مطلب دا دی چې د ځانو سره حساب وکړئ! او هغه ښو کارو ته فکر کوئ چې تاسو د ځانو لپاره د قیامت د ورځې لپاره او د الله تعالی په وړاندي د پېشېدو لپاره ذخیره کړي دي.

۳: لَغْدٌ: مراد ترې د حساب ورځ ده. غد په محاوره د عربو کې راتلونکې ورځې (سبا) ته ویل کېږي، نو

په دې کې اشاره ده چې ټول عمر د دنیا د یوې ورځې په څېر دی او بس سبا قیامت دی.

حضرت عمر فاروق - رضي الله عنه - په خپله خطبه کې ویلي دي:
 حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَزِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ
 الْأَكْبَرِ، يَوْمَ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. (مصنف ابن ابی شیبېه ص: ۲۴۰ ج: ۱۳، کنز
 العمال حديث: ۳۳۱۹۶ ص: ۶۴ ج: ۱۶)
 ژباړه: د خپلو ځانو سره حساب وکړئ مخکې له دې چې ستاسو سره
 حساب وشي، خپل ځانونه وتلئ، مخکې تر دې چې وتلل شی! او
 ځانونه لويي پېشۍ ته بنسټه کړئ، په کومه ورځ چې به تاسو (د الله
 تعالی حساب) ور وړاندي کړی شی، ستاسو له عمله به هيڅ راز پټ
 پاته نه شي!!

په دې سره به ان شاء الله تعالی له ډېرو گناهونو انسان را وگرزي.

لکه څرنګه چې د ځان سره له حساب کولو غافل کېدل د قیامت په
 ورځ د حساب د سختېدلو سبب دی.

حسن بصري - رحمه الله - ویلي دي: إِنَّ الْبُؤْمَانَ قَوَّامٌ عَلَى نَفْسِهِ يُحَاسِبُ نَفْسَهُ
 لِلَّهِ، وَإِذَا خَفَّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَوْمٍ حَاسَبُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا شَقَّ
 الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَوْمٍ أَخَذُوا هَذَا الْأَمْرَ عَنْ غَيْرِ مُحَاسَبَةٍ (مصنف ابن ابی شیبېه
 ص: ۵۰۳ ج: ۱۳)

يعني مؤمن د خپل ځان سمبالوونکی دی، د ځان سره د الله لپاره
 حساب کوي او د قیامت په ورځ حساب په هغو خلکو آسان شوی چا
 چې د ځانو سره په دنیا کې حساب کوی او پر هغو خلکو سخت شوی
 چا چې دغه کار (د دنیا ژوند، کاروبار او مال) پرته له حسابه کوی!!

ډېری خلگ داسې فکر کوي چې د ځان سره حساب باید یوازې هغه وخت وشي کله چې په گناه کې ولوېږي، یا مصیبت راشي او یا دیني غونډې او مجلسونه وي، د خوشحالی او سلامتیا په وخت کې ور ته پام نه کوي.

همدا راز ځیني خلگ د ځان سره حساب په دې توگه کوي چې ځان ملامتوي چې گناهگار یم، خو د خپل حالت د بدلولو فکر ور سره نه وي.

دا دواړه تېروتنې دي، هم باید حساب پرته له استثناء په هر وخت کې وشي او د حساب په پایله کې باید د بدلون په لټه کې شي. د بېلگې په ډول چې ما بنام د ځان سره داسې حساب شروع کړي چې په نن ورځ کې دې څومره لمونځونه کړي دي؟ څو لمونځونه دي په جماعت سره اداء کړي دي؟ څومره دي نفل کړي دي؟ څومره دي ذکر کړي دي؟ څومره دي تلاوت او نور د خیر کارونه کړي دي؟ همدا راز د گناهونو په هکله داسې د ځان سره حساب کول چې څومره نافرمانی را نه شوې ده؟ او څومره د دین مطابق نه یم چلېدلی؟ څومره غیبت را نه شوی؟ څومره مې مسلمانانو ته تکلیف رسولی؟ څومره مې مسلمانانو ته فائده ور رسولې ده؟ که داسې حساب د ځان سره انسان جاري کړي، نو ان شاء الله تعالی کنترول به شي او اعمال به یې د شریعت مطابق وگرزي.

د قبر عذاب چا ته ور کول کېږي ؟

قبر د آخرت له پړاوونو لومړنی پړاو دی، که په دې کې څوک کامیاب شو، د تل لپاره کامیاب دی، که (نعوذ بالله) ناکام شو، د تل لپاره ناکام دی.

عَنْ عُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرِ بَكِي حَتَّى يَبْلُغَ لِحْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ: تَذَكَّرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلَا تَبْكِي، وَتَبْكِي مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلَ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَّاهُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ». قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَدِيرُ أَفْطَحَ مِنْهُ». (رواه الترمذی ص: ۵۴، ج: ۲ و ابن ماجه و قال الترمذی هذا حديث غريب، مشكات: ۲۶، ج: ۱)

ژباړه: له حضرت عثمان رضی الله عنه څخه روایت دی چې دی داسې وو چې کله به قبر ته ودرېدی، دومره به یې وژړل چې ږېره به یې لونده شوله، چا ور ته وویل: ته جنت او دوزخ یادوې، نو (دومره) نه ژاړې او د قبر له امله (دومره زیات) ژاړې ؟

حضرت عثمان رضی الله عنه وفرمایل چې رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرمایلي دي: قبر د آخرت له منازلو څخه لومړنی منزل دی، که څوک د قبر (له عذابه) خلاص شو، نو وروسته حالت تر دې آسان دی او که څوک ترې خلاص نه شو، نو وروسته حالت یې تر دې زیات سخت دی.

او حضرت عثمان - رضی الله عنه - فرمایلي دي چې رسول الله - صلی الله صلی الله علیه وسلم - وفرمایيل: ما هیڅکله (و پروونکی) منظر نه دی لیدلی مگر قبر تر هغه زیات و پروونکی وي!!

اوس څنگه معلومېدی شي چې چا ته په قبر کې عذاب ور کول کېږي او د کومو کړو له کبله ور کول کېږي؟

د دې لپاره ځیني داسي کارونه شته چې څوک یې کوي، الله پاک هغه ته په قبر کې عذاب ور کوي.

مورې یې دلته رانقلوو، د دې لپاره چې ځان ترې وساتل شي څو د قبر د عذاب مستحق ونه گرزو. هغه دا دي:

۱: کفر او شرک.

۲: چغلگري.

۳: غیبت.

۴: له خپلو بولو ځان نه ساتل.

۵: درواغ چې په خلکو کې مشهور شي.

۶: له قرآن کریم څخه د شپې وېدېدل او د ورځي عمل نه پرې کول.

۷: زنا.

۸: سود.

۹: د مېلمه له حقه انکار کول.

۱۰: په غنیمت او بیت المال کې خیانت کول.

- ۱۱: بې اودسه لمونځ کول.
- ۱۲: د مظلوم سره مرسته نه کول.
- ۱۳: نارینه چې د بنایست داسې سامان استعمالوي چې استعمال یې د نارینه لپاره روانه وي.
- ۱۴: هغه ښځې چې د بنایست داسې شیان استعمالوي چې د ښځو لپاره یې استعمال جائز نه وي.
- ۱۵: د حضرت لوط علیه السلام د قوم کار کول، یعنی لواطت کول.
- ۱۶: حرام خوړل.
- ۱۷: د یتیمانو مال خوړل.
- ۱۸: د لمانځه پرېښودل.
- ۱۹: د زکات نه اداء کول.
- ۲۰: هغه خاوند چې خپله ښځه پرېږدي چې د بل چا سره بدکاري وکړي او هغه ښځه چې خپل خاوند ته اجازه ورکړي چې بدکاري وکړي.
- ۲۱: هغه خطیبان چې خلگو ته تقریرونه د دې لپاره کوي چې خلگ له صحیح دین څخه واړوي. (په خپلو بیانو سره د حق مقابله کوي)
- ۲۲: د خلگو په عزتونو کې لوېدل.
- ۲۳: صحابي ته بد نسبت کول.
- ۲۴: بې عمله خبري.
- ۲۵: روژه تر خپل وخت مخکې ماتول.

٢٦: هغه ښځه چې له خپل اولاد څخه بې موجه شيدي بندي کړي.

٢٧: شراب څښل: په دې کې نورنشيې توکي استعمالول هم داخل دي.

يعني که څوک نوري نشې کوي، د هغوی لپاره به هم د قبر عذاب وي.

٢٨: غلا.

٢٩: غلظه عقیده.

٣٠: د مسلمان ناحقه وژل.

دا گناوي په هغو روايتونو کې ذکر شوې دي چې علامه سيوطي - رحمه الله - په شرح الصدور ص: ٧٦٠٦٦ کې ذکر کړې دي.

الله پاک دي توفيق را کړي چې له دغو کارو ځان وساتو، چې د الله پاک د عذاب مستحق نه شو. آمين

د قبر له عذابه د خلاصون لاري

قبر ته هر څوک ور ځي او دا ډېر سخت ځای هم دی، د يوازيوالي او چينجو کور دی، د عمل صندوق دی، هلته چاته له خپل عمل پرته نور څه په کار نه ور ځي.

د هغه ځای له سختيو د خلاصون لپاره په قرآن کریم او احاديثو کې ځيني داسي اعمال بيان شوي دي چې د هغو په اختيارولو سره انسان د قبر له سختيو او عذابونو څخه ژغورل کېږي، چې يو څو يې دلته

ليکونکي، د دې لپاره چې په دې اعمالو سره ځانونه دې ستر هدف ته ورسوو او د تل لپاره ښکمرغي او کاميابي مو په برخه شي.

۱: د الله تعالیٰ څخه د قبر له عذابه پناه غوښتل. يعنې دعاگانې کول، له دې امله رسول الله - صلی الله عليه وسلم - به پخپله هم له الله پاک څخه د قبر له عذابه پناه غوښتله او صحابه کرامو او نور امت ته يې هم فرمائلي دي: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. (الحدیث، رواه مسلم ص: ۳۸۶ ج: ۲)

ژباړه: الله - تعالیٰ - ته د قبر له عذابه پناه وروړئ !!

۲: بل سبب د قبر له عذابه د خلاصون شهادت دی الله - سبحانه و تعالیٰ - شهيد ته د قبر له عذابه خلاصی وړ کوي.

عَنْ الْبِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتٌّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُرْوَجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ رُوحَةً مِنَ الْجُورِ الْعَيْنِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ (رواه الترمذی وابن ماجه مشكاة المصابيح ص: ۳۳۳ ج: ۲)

ژباړه: له حضرت مقداد بن معديکرب - رضی الله عنه - څخه روایت دی چې رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وفرمایيل: د الله تعالیٰ سره د شهيد لپاره شپږ انعامونه دي: په اول ځل ده ته ټول گناهونه وړ بخښل کېږي، او په جنت کې چې د ده لپاره کوم ځای تیار شوی دی، هغه وړ ښودل کېږي، او د قبر له عذاب خلاصون وړ په برخه کېږي، او د قیامت د ورځې له لویې وار خطايي څخه په امن کېږي، او پر سر يې د عزت تاج وړ کېښودل کېږي چې يوه ملغلره يې تر دُنیا او څه چې په

دې دُنیا کې شتون لري، تر ټولو غوره ده، دُو اويا (۷۲) ښځې به د هغه حورو څخه ورته په نکاح کېږي چې د غټو سترگو والو او د ده شفاعت به د اويا کسانو په هکله چې د ده له قریبانو څخه وي، قبول کړل شي!!

۳: څوک چې په جهاد کې پیره او څوکیداري کوي او په دې حالت کې مړ شي، د قبر له عذابه به خوندي وي.

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَبِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مَيِّتٍ يُحْتَمُّ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي يَمُوتُ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُعْتَمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ (رواه الترمذی ص: ۲۹۱ ج: ۱)

ژباړه: له حضرت فضاله بن عبید - رضي الله عنه - څخه روایت دی چې رسول الله - صلی الله علیه وسلم - وفرمایل: د هر مړي پر عمل مهر لگول کېږي (له هغه وروسته نور عمل د ده په عملنامه کې نه لیکل کېږي) پرته له هغه چا چې د الله په لار کې د پیږې په حالت کې مړ شي، ځکه د هغه عمل تر قیامته پورې زیاتېږي، او د قبر له عذابه خوندي کېږي!!

۴: د سورة الملك (تبارک الذي) لوستل دا هم د قبر له عذابه د خلاصون یو مؤثر سبب دی.

په حدیث کې دي: هِيَ الْمَانِعَةُ هِيَ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (رواه الترمذی مشکات ص: ۱۸۸ ج: ۱)

یعني سورة الملك خلاصوونکې ده، ویونکی د الله پاک له عذابه خلاصوي!!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ سُرَّةَ مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ (رواه أحمد والترمذى وأبو داود والنسائى وابن ماجه، مشكاة ص: ١٤٨، ج: ١)

ژباړه: له حضرت ابوهريره - رضی الله عنه - څخه روایت دی چې رسول الله - صلی الله علیه وسلم - وفرمایل: په قرآن کریم کې یو سورت دی، د یوه سړي لپاره یې شفاعت وکړو، تر دې چې هغه ته بخښنه وشوه او هغه سورت: تبارک الذي بيده الملك دی!!

عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتَأَمَّرُ حَتَّى يَقْرَأَ الْم تَنْزِيلٌ وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ (رواه أحمد والترمذى والدارمى وقال الترمذى: هذا حديث صحيح، مشكاة المصابيح ص: ١٨٨، ج: ١)

ژباړه: له حضرت جابر - رضی الله عنه - څخه روایت دی چې نبی - صلی الله علیه وسلم - به تر هغه پوري نه ويده کېدی، تر څو چې الم تنزیل (الم السجده) او تبارک الذي بيده الملك، یې لوستله!!
نو د دې حدیث له امله باید سړی کوشش وکړي چې دا دواړه سورتونه هره شپه ولولي.

٥: د مرگ ډېر یادول: ځکه چې څوک مرگ ډېر یادوي، الله پاک به یې د قبر له سختی څخه وژغوري.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَوِي ذَلِكَ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ يَقُولُ: وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدٍ حَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ إِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمِنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِذَا أَمِنْتَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البيهقي في شعب الإيمان ص: ٢٨٣، ج: ١ وابن حبان في صحيحه ص: ٢٠٦، ج: ٢)

ژباړه: له حضرت ابوهريره - رضي الله عنه - څخه روايت دی چې رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له خپل رب - عز و جل - څخه روايت کوي چې وايي: زما دي پر خپل عزت قسم وي، زه به پر خپل بنده دوه وېري (د دنيا او د آخرت) او دوه امنه (بې غمی) نه جمعه کوم، کله چې بنده له ما څخه په دنيا کې و وېرېدی، په آخرت کې به يې په امن (بې غمه) کړم او کله چې په دنيا کې له ما څخه په امن (بې غمی) کې وو، د قيامت په ورځ به يې و وېروم!!

نو له مرگ او آخرت څخه وېره د قبر او آخرت له عذابونو څخه د خلاصون يوه لار ده.

۶: په صدقو او خيراتونو سره هم سړی د قبر له عذابه ژغورل کېږي:

له حضرت عقبه ابن عامر - رضی الله عنه - څخه روايت دی چې رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفرمايل: **إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُظْفِي عَنْ أَهْلِهَا حَرَ الْقُبُورِ، وَإِنَّمَا يَسْتِظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ** (رواه الطبرانی في الكبير والبيهقي، الترغيب والترهيب للمنزى ص: ۱۰ ج: ۲)

ژباړه: صدقه (خيرات) له خپل خاوند څخه د قبر گرمي ختموي او مؤمن به د قيامت په ورځ د خپلي صدقې په سيوري کې وي!!

۷: په کارو بار کې اسانې کول:

عَنْ حَدِيْقَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : **إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيهِمْ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلِكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقِيلَ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُ. قِيلَ لَهُ: أَنْظِرْ قَالَ: مَا أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أَبَايَعُ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا وَأُجَارِيَهُمْ فَأَنْظِرُ الْمَوْسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ** (متفق عليه) وفي رواية لمسلم نحوه عن عقبه بن عامر وأبي

مسعود الأنصاري "فَقَالَ اللَّهُ أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ تَجَاوَزُوا عَنِّي عَبْدِي. (مشكاة المصابيح ص: ۲۳۳ ج: ۱)

ژباړه: له حضرت حذيفه - رضی الله عنه - څخه روایت دی، چې رسول الله - صلی الله علیه وسلم - وفرمایل: چې تر تاسو مخکي یو سړی وو، ملائکي ور ته راغلې، د دې لپاره چې روح ترې واخلي، نو ده ته وویل شول: تا څه ښه کار کړی دی؟
ده وویل: ما ته نه دی معلوم!

بیا ور ته وویل شول: ته وگوره! ده وویل: ما ته خو بل څه عمل نه دی معلوم، یوازې دا را ته معلوم دی چې ما به د خلکو سره په دُنیا کې کاروبار کوی، نو ما به مالدار ته مهلت ور کوی (چې کله به مې پور پرې باندې شو) او تنگلاسي (غریب) ته به تر خپل حق ور تېرېدلېم، نو الله پاک جنت ته داخل کړو!!

د مسلم په یوه بل روایت کې راغلي دي چې الله پاک وویل: زه په دې کار تر تا ډېر حقدار یم، زما بنده ته تر گناهونو ور تېر شئ!!
۸: له گناهونو توبه ایستل.

۹: د مسلمانانو جنازه: جنازه الله پاک ته سفارش دی، چې یا الله! دا مړی وبخښه! خو افسوز چې د اکثر و کسانو سره دا فکر نه را گرزي، چې زه الله پاک ته په سفارش ولاړ یم.

زموږ غفلت او د آخرت هېره دې اندازې ته رسېدلې ده چې یو مړی ښخوي، خلگ د قبر پر غاړه ناست وي، گپي کوي.
په دې حالت کې موهم توجه د مرگ او آخرت خوا ته نه اوړي.

۱۰: څوک چې د جمعې په ورځ يا شپه کې مړ شي، د ده لپاره به د قبر عذاب نه وي.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ (رواه احمد ص: ۱۴۷ ج: ۱۱)

ژباړه: له حضرت عبد الله عمرو - رضي الله عنه - څخه روايت دی چې نبي - صلى الله عليه وسلم - وفرمايل: کوم مسلمان چې د جمعې په ورځ يا شپه مړ شي، الله تعالی به يې د قبر له عذابه وساتي!!

۱۱: څوک چې د نس (گيډي) د درد له امله مړ شي، د قبر له عذابه به خوندي وي.

په حديث شريف کې راغلي دي: مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ (مسند احمد ص: ۲۶۲ ج: ۲ صحيح ابن حبان ص: ۱۹۵ ج: ۴)

ژباړه: څوک چې د نس درد و وژلو، هغه ته به په قبر کې عذاب نه ور کول کېږي!!

۱۲: د الله تعالی ذکر او يادول:

حضرت معاذ بن جبل - رضي الله عنه - فرمايلي دي: مَا عَمِلَ الْعَبْدُ عَمَلًا أَنْجِي لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. (رواه مالك والترمذي وابن ماجه. مشكاة المصابيح ص: ۱۹۹ ج: ۱)

ژباړه: بنده هيڅ داسي عمل نه دی کړی چې د الله تعالی له عذابه دي د ده لپاره د الله - تعالی - تر ذکر زيات ژغورونکی وي!!

همدا راز ځيني نور اسباب هم شته لکه: تکليفونه چې کله صبر ور باندي وکړل شي او ثواب يې وگڼي، همدا راز د زنکدن سختي: په

دې سره هم الله پاک انسان پاکوي، گناوي ور ختموي، د مسلمانانو دُعاء او استغفار د ده لپاره، د اولاد له خوا د مور او پلار له طرفه خيراتونه کول، هر وخت په اوداسه سره گرزپدل او پر بنده باندي د الله تعالی رحمت، زموږ د پيغمبر جناب محمد رسول الله - صلی الله عليه وسلم - شفاعت د خپل امت په هکله، د ملائکو دُعاگانې او استغفارونه د مؤمنانو لپاره، پر مؤمنانو باندي شفقت او مهرباني: دا هم د قبر له عذاب څخه د خلاصون يو مؤثر سبب دی.

همدا راز د الله پاک رحمت: د الله پاک رحمت ډېر پراخ دی، د ډېرو سترو جرمونو سره سره هم کله کله بنده د الله تعالی د رحمت له امله وبخښل شي.

دا خو اسباب دي چې په احاديثو کې د قبر له عذابه د خوندي کېدلو په اړه ذکر شوي دي.

الله پاک دي موږ ته توفيق راکړي چې په دې باندي عمل وکړو او ځانونه د قبر له سختيو وژغورو. آمين

ايمان څنگه له انسانه ځي ؟

ايمان تر ټولو ستر او قيمتي دولت دی، د ايمان په څېر ارزښتناک بل هېڅ يو نعمت نشته، خو بيا هم ځيني کسان له ايمانه بې برخي کېږي: او پر ځای يې کفر يا منافقت رامنځته کېږي، د دې درې لاملونه دي:

- ۱: د ايمان خراغ هغه وخت روښانه، بلېږي او رڼا ور کوي کله چې داسې توکي ور ته چمتو شي چې په هغو سره دغه خراغ بلېږي.

د ایمان خراغ په بل او سپدو کې او له دغې رڼا په استفاده کولو کې اور ته ورته دی، لکه څنگه چې اور بوتو، غازو، تپلو او داسې نورو د سونگ توکو ته اړتیا لري چې اور پرې بلېږي، که د اور لپاره هغه توکي تیار نه شي، په دې هر څوک پوهیږي چې اور بیا بل نه پاته کېږي، بلکې سمدستي مړ کېږي، رڼا یې ختمېږي او له رڼا یې فائده نه اخیستل کېږي.

داسې د ایمان مثال هم دی .

ایمان علم او نېک عمل ته اړتیا لري

د دین په هکله به ځان خبروي او بیا به عمل ور باندي کوي .

که څوک ایمان دغسې پرېږدي، یوازي دا خبره کوي چې زه مسلمان یم، نور نه د دین په خبرو سر خلاصوي او نه د عبادت کولو هڅه کوي، نه له بل چا د دین خبرې اوري او نه خپله مطالعه د دین په هکله کوي، نه په دین باندي عمل کوی

د ایمان د رڼا لپاره چې کوم توکي ضروري دي، د هغو د تیارولو کوښښ نه کوي، نو د ایمان رڼا ختمېږي، دغه بله ډېره مري او پر ځای یې د کفر، شرک او نفاق تیارې راځي.

دې مثال ته قرآن کریم هم اشاره کړې ده. الله تعالی فرمایي: **مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَ كَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (البقرة: ۱۷)**

ژباړه: د دوی مثال د هغه چا په شان دی چې اور یې بل کړ، خو کله یې چې چاپیریال روښانه کړ، الله - جل جلاله - د دوی (د لیدلو) نور واخیست او دوی یې په داسې تیارو کې پرېښودل چې څه نه ویني!! منافقانو په ابتداء کې ایمان راوړ، د ایمان رڼا یې په امان سره حاصله کړه، لکه سړی چې اور بل کړي، منافق د ایمان په ذریعه د دنیا فائدې لاس ته راوړلې، په غنیمتونو کې برخه ورکول کېده، په زکاتونو او خیراتونو کې حصه ورکول کېده، د مسلمانانو له لوري په امن شول، خو بیا یې د هغه ایمان صحیح مراعت ونه کړ، د ایمان د رڼا د بل ساتلو لپاره یې مواد نه ورته تیارول، چې په ترڅ کې یې رڼا ختمه او سوځېدل یې پاته شول.

نو د ایمان د خاوند لپاره ضروري ده: که غواړي، چې د ایمان څراغ یې بل و او سي، د علم نافع او د نېک عمل کوښښ دي وکړي.

که څوک دې ته فکر نه کوي، نو ایمان یې نه شي ورسره پاته کې دلی.

که څوک دیني علم حاصل کړي، بیا به هم د دین خبري اورېدل، یا مطالعه کول جاري ساتي، یوازې په دې به اکتفاء نه کوي چې دا خبري مي اورېدلې دي، بلکې نوې نوې اورېدل یا مطالعه کول ضروري دي.

له دې امله به جناب محمد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - د جمعې په ورځ خطبه ویله، په دې خطبه کې به وعظ او نصیحت وو، مسائل به یې هم پکې بیانولې.

د دې وجه دا ده چې د دين د خبرو اورېدل ضروري دي او په لږ تر لږه په اونۍ کې يو ځل اورېدل يا مطالعه کول يې ضروري دي. له دې امله الله - جل جلاله - په خپل سپېڅلي کتاب قرآن کریم کې

فرمايلي دي: **وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ** (الذاريات: ٥٥).

ژباړه: او نصيحت کوه ځکه چې نصيحت يقيناً مؤمنانو ته گټه رسوي!!

په دې آيت مبارک کې الله پاک فرمايي چې نصيحت مسلمانانو ته فائده رسوي، دا بې گټې کار نه دی چې څوک ووايي: دا خبرې خو مو ډېرې اورېدلې دي.

٢- د ايمان مثال د يوې شنې ونې په څېر دی، چې مېوه، گلان، بېخ، شاخونه او خوندور بوی لري.

د دې ونې اصل او بېخ صفاء ساتل، له هغو وانبو، چې ونه کمزورې کوي او تاوان ورته رسوي، د دې ونې هر وخت اوبه کول او له غلو يې ساتل.

دا کارونه به يې مالک کوي، بيا به له خپلي ونې څخه مېوه ترلاسه کوي او دا ونه به ده ته فائده او حاصل ورکوي.

که څوک يو فصل وکړي، بيا يې خيال نه ساتي، نه اوبه ورکوي او نه يې له تاواني ونبو او نورو شيانو ساتي، نه يې له غلو ساتي، بس يوازې کښت يې وکړي، نور يې پرېښود.

نو په دې خو هر څوک پوهېږي چې داسې فصل به نه يوازې دا چې خاوند ته گټه و نه کړي، بلکې دغه خواري، ستړيا او تخم به يې هسي عبث او بې ځايه لار شي.

ځکه داسې کښت خو به ډېر ژر وچ شي او که وچ نه شي، نو مېوه به و نه کړي او که يې وکړه، غله به يې يوسي، ده ته به څه ترې په لاس ور نه شي.

ايمان هم دا غواړي چې د وحی په سپېڅلو او بو وپالل شي؛ د قرآن، احاديثو، د دين د علم او نېک عمل په وسيله تازه او ژوندي وساتل شي. د شبهاتو، بدعاتو او گناهونو څخه دې د توبې په ساتنه خوندي کړل شي، او له افراط او تفريط څخه دې پاک او د اعتدال په رڼا کې سمبال کړل شي.

همداسې ايمان له انسان سره پاتې کېږي، په آخرت کې په گټه ورځي، له عذاب څخه د خلاصون او جنت ته د رسېدو سبب گرځي.

خو که دا پاملرنه ونه شي، نو د ايمان دا ونه ژر وچېږي او کمزوري کېږي.

د دې لپاره د الله تعالی د ذات او صفاتو معرفت او د آخرت د ورځې ياد ډېر ضروري دی؛ ځکه چې کله انسان دا يقين ولري چې الله تعالی يې گوري او يوه ورځ به د خپلو اعمالو حساب ورکوي، نو پر دين عمل کول ورته اسانېږي.

دې مثال ته الله پاک په قرآن کریم کې داسې اشاره کړې ده الله جل جلاله فرمایي: **أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۚ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ يَأْتِيَنَّ رِجَّهَا وَيُصْرَبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ** (سورة ابراهيم: ۲۴، ۲۵)

ژباړه: آيا ته نه گورې چې الله - تعالی - د سپېڅلې کلمې مثال څنگه بيان کړی دی؟ لکه يوه ښه ونه چې جرړې يې (په زمکه کې) کې کلکې (ښځي) وي، او څانگې يې په اوچت طرف کې وي، چې هر وخت د خپل رب په حکم سره خپلې مېوې راوړي او الله خلکو ته دا مثالونه (ځکه) بيانوي چې ښايي هغوی پند ترې واخلي!!

په دې آيت مبارک کې الله - جل جلاله - د توحيد د کلمې لپاره مثال بيان کړی دی .

د مثال حاصل دا دی: لکه څنگه چې د خورما ونه د ډېرو فائدو والا ده، بېخ يې کلک دی، څانگې يې له زمکې څخه د اسمان خوا ته پورته دي او د دې ونې مېوې په هر وخت کې په مختلفو ډولونو سره موجودي وي.

همدا راز د مؤمن ايمان او عقیده ده: د دغې عقیدې بېخ کلک او مضبوط دی، په شکونو او شُبُهاتو سره له مينځه نه ځي، دغه عقیده په زړه کې ده او له دغې عقیدې څخه چې کوم عملونه پيدا کېږي، د اسمان خوا ته د قبوليت لپاره خپري، د دغې عقیدې برکات او فائدې په هر وخت کې تر لاسه کېږي هم په دُنیا کې، هم په قبر کې او هم په آخرت کې .

کشجره: د بخاري شريف په حديث کې راغلي دي چه له دغي وني څخه
د خورما (کجورو) ونه مُراد ده (بخاري ص: ۲۸۱ ج: ۲)

طیبه: صورت يې خوندور دی، ډېري فائدي پکښي شته، په پانو او
لرگو ټولو کې يې فائدي شته.

د وني په مثال سره لکه څنگه چې مو مخکي وويل، دې خبري ته اشاره
ده چې لکه څنگه چې د دې وني ترقي او تازگي په اوبو ور کولو سره
راځي، همدا راز د مؤمن ايمان هم د دين په خبرو سره تازه کېږي او قوي
کېږي.

همدا راز د وني د قيام او درېدو لپاره درې شيان ضروري دي:

۱: بېخ: ۲: تنه: ۳: څانگي.

همدا راز د ايمان لپاره چې خاوند له عذابونو خلاص کړي او جنت ته
يې ورسوي، هم درې شيان ضروري دي:

۱: د زړه يقين او باور.

۲: په ژبي سره د ايمان اقرار کول.

۳: او عمل په اندامونو سره.

دغه درې شيان چې کله موجود وي، بيا به ايمان څوک له ناکامۍ
برياليتوب ته رسوي، خو که دغه درې صفات موجود نه وي، نو د
ايمان پاته کېدل داسي گران دي لکه څنگه چې د وني پاته کېدل د
هغو درو شيانو د نه شتون په وخت کې ناشونی او گران کار دی.

۳ - مؤمن به تل د الله جل جلاله په ذکر کې مشغول اوسي، په هېڅ حالت کې به له الله جل جلاله څخه نه غافله کېږي.

که يې زړه بيدار وي او که نه، چې کله دی هميشه د الله - جل جلاله - د احکامو په عملي کولو اخته وي، نو په داسې حال کې نفاق د ده زړه ته لار نه شي پيدا کولی. د دې برخې خلاف منافق داسې وي، چې کله که لږ رڼا ورته پيدا شي، څه دښوي گټه په يوه عبادت کې وويني، نو عبادت کوي، خو که نه وي، بيا د عباداتو او دين پرواه نه لري، نو په دې وخت کې د ده زړه ته نفاق لار پيدا کوي او په داسې طريقه يې زړه ته ور ننوزي، چې ده ته يې احساس نه کېږي، د ده فکر هم نه راځي چې دا په ما کې منافقت راغلی دی، تر دې چې منافقت يې په زړه کې ښه محکم او کلک شي. هغه وخت يې آثار او نښانې څرگندي شي.

نو په دغه وخت کې بيا ورته د توبې توفيق هم غالباً نه ور کول کېږي.

د دې وجه دا ده چې د ده عبادت او د الله يادول دوام نه لري، کله چې خلک په يو ځای کې شتون و لري، دی هم عبادت کوي، تسبيح اړوي، لمونځونه کوي، اوږدې اوږدې رکوعگانې او سجدي کوي، خو که خلک نه وي، غافل وي، بيا يې نه الله - جل جلاله - په ياد دی او نه يې آخرت ته پام وي.

نو د دې په نتيجه کې چې له الله تعالی څخه شرم او حياء نه لري، عبادت د مخلوق په خاطر کوي، د الله تعالی رضاء يې پکښې مقصد

نه وي، الله پاک يې په زړه کې د سزا په ډول منافقت ور داخل کړي او بالآخره له ايمانته محروم شي او له دې دُنیا خالي لاس آخرت ته لار شي. مطلب دا چې مسلمان بايد تل د الله پاک په عبادت کې مصروف وي، داسي به نه کوي چې په کال کې يوازې د روژې په مياشت کې عبادت کوي او نورې مياشتې آزاد وي، يا په اونۍ کې يوازې د جمعې په ورځ کې لږ عبادت کوي، نورې ورځې آزاد وي، بلکې هر وخت بايد د دين په پابندۍ کې ژوند تېر کړي او له الله پاکه هيڅکله توجه او فکر وا نه روي. الله پاک دې مونږ ټولو ته توفيق را کړي چې د ايمان د غوښتنو سره سم کارونه وکړو او الله پاک دې موږ او ايمان نه سره جلا کوي.

شیطان څنگه څوک د الله له لارې اړوي؟

شیطان د انسان څرگند او خطرناک دښمن دی؛ داسې دښمن چې د انسان دین خرابول غواړي او هڅه کوي چې هغه د الله تعالی له اطاعته وباسي او د مخالفت په لاره کې یې واچوي، ترڅو یې د ځان په څېر په تلیپاتي عذاب کې اخته کړي. په دې کار کې شیطان پوره تجربه لري.

که یو انسان پنځوس کاله په یو کار بوخت وي، نو د هغه ټولې پټې او بنکاره لارې ورته معلومېږي. نو ابلیس — علیه اللعنة — له هغه وخته چې د الله تعالی له رحمته وشړل شو، بې له دې بل کار نه لري چې انسانان بې لارې کړي. د همدې اوږدې مودې په ترڅ کې یې د انسان د گمراه کولو لپاره بې شمېره چلونه او طریقې زده کړي دي.

هغه د خپل هدف لپاره له هر ممکن کوشن څخه کار اخلي او هر هغه لاره ازمويي چې انسان د الله له لارې واړوي او په نافرمانيو کې يې اخته کړي.

تقريباً شيطان لس داسې دامونه لري چې په هغو سره انسان غولوي او خپلې لومې ته يې راکاږي.

هغه دا دي:

۱: شيطان غواړي چې په انسان باندې کفر او شرک وکړي .

که په دې کار کې کامياب شو، نو د دښمنۍ اور يې يخ او په آرام شي.

ځکه که شيطان دا کار په انسان وکړو، شيطان خپل مقصد ته ورسېدی.

بيا که دغه سړی هر څومره ښه کارونه کوي، فائده نه ورته کوي او الله پاک يې عبادتونه نه قبلوي، هسي به ځان ډېر ستړی کړي خو د الله په دربار کې يې هيڅ عبادت د قبلېدلو جوگه نه دی.

الله پاک فرمايي: **وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِن كَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْفُورًا** (الفرقان: ۳)

ژباړه: او هر څه عمل چې دوی کړی وو، موږ ور وړاندې شولو، نو هغه مو دوره دوره والوزول!!

دا آيت مبارک د يوه سوال جواب دی، هغه دا چې کافرانو ته الله پاک عذابونه ورکوي، په داسې حال کې چې دوی ښه کارونه هم کړي دي،

خیراتونه یې کړي وو او همدا راز نور گڼ شمېر عبادتونه یې کړي دي، نو دوی ته ولي عذاب ور کول کېږي؟

جواب و شو چې هغه ښه کارونه د دوی د شرک او کفر له امله بې فائدي او برباد دي.

۲: شیطان کوشش کوي چې بنده په شرک اصغر (ریاء) کې اخته کړي.

شیطان دا کوشش کوي چې د ده نیت ور خراب کړي، داسې نیت یې په عبادت کې ور پیدا کړي چې خلگ مي وويني، نو وبه وايي چې گوره دا داسې ښه سپری دی، داسې ښه کارونه کوي.

د خلگو مخته عبادت کوي، خو په یوازي والي کې یې نه کوي، یا د خلگو مخته په اطمینان سره اوږد لمونځ کوي، خو چې یوازي شي بیا یې په تلوار سره کوي، یا یو عبادت یوازي وکړي او بیا یې خلگو ته تذکره کوي چې زه داسې عبادتونه کوم.

که په دې سره شیطان بريالی شو، نو هم به د ده عبادت ور برباد کړي او هم به یې په گناه کې اخته کړي.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا غَنِي الشُّرَكَاءِ عَنِ اللَّهِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشُرَكَهُ». (رواه مسلم ص: ۴۱۱ ج: ۲)

ژباړه: حضرت ابوهريره - رضي الله عنه - ويلي دي چې رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفرمايل: الله - تبارک و تعالی - فرمايلي دي:

زه په ټولو شريکانو کې له شراکته ډېر وېزار يم: څوک چې داسې کار وکړي، چې په هغه کې يې زما سره بل څوک شريک کړ، زه هغه او د هغه شراکت پرېږدم!!

يعني په دنيا کې خلگ يو کار کوي، نو د ځان سره بل څوک شريک کړي او په گډه کار کوي.

الله - سبحانه و تعالى - فرمايي: زه شريک ته اړتيا نه لرم، زه د کارونو په ترسره کولو کې د بل چا مرستې ته اړتيا نه لرم او له داسې شريک څخه وېزار يم.

همدا راز په عبادت کې هم له شراکته وېزار يم.

که څوک يو عبادت وکړي او په هغه کې زما سره بل څوک شريک کړي، نو زه به هغه د ده د شريک سره پرېږدم.
يعني زه د هغه عبادت ثواب نه ورکوم.

په دې کې دي سپړي د ځان سره فکر وکړي چې څومره د تأسف ځای دی چې څوک په دنيا کې ځان په عبادتونو کړوي، سترې وي، خپل مال مصرفوي، جهاد کوي او يا نور د خير کارونه کوي، خود قيامت په ورځ به بيا هم د الله پاک په دربار کې خوار او ذليل ولاړ وي.

او پر ځای د ثواب به يې عذاب په برخه وي، له دې امله چې د ده په عبادت کې اخلاص نه وو، نورو ته يې ځان ښودنه مقصد وه، څو خلگ ده ته ښه سپړی، سخي، مجاهد او عابد ووايي!! د داسې سپړي

په حقيقت کې په الله پاک، د قيامت په ورځ او په حساب او کتاب باندي صحيح يقين نشته او يا ترې غافل دي.

حکله خوک چې د دغو ټولو خبرو يقين و لري، هغه بيا ولي په خپل عبادت کې د مخلوق ستاينه غواړي، په داسي حال کې چې د مخلوق له ستاينې هيڅ نه جوړېږي.

حکله نور خلگ خو هم د ده په څېر دي، خوک به ترې ښه او خوک هم بد وي، د هغوی بد او ښه ويل ور ته گټه نه رسوي، نو انسان بايد دې ته پام وکړي چې دی خو د الله تعالی بنده دی، الله پاک به د ده د عمل بدله ور کوي، خلگ يې نه ور کوي.

۲: شيطان کوشش کوي چې بنده په عبادت باندي مغرور کړي.

په زړه کې يې داسي فکر ور پيدا کړي چې زه خو ډېر ښه سپری يم، داسي عبادتونه کوم، بس جنت زما لپاره دی، نور خلگ گناهگار دي او زه د الله پاک په عبادت کې مصروف يم، نو زه ډېر ښه سپری يم.

په داسي حال کې چې د مؤمنانو صفت دا دی چې دوی به په خپلو عبادتونو باندي نه مغروره کېږي.

که هر څومره عبادت کوي، بيا به هم له الله پاکه وېرېږي چې داسي نه وي دغه عبادت مي قبول نه شي.

علماوو فرمايلي دي: **إِنَّ فِي الْعِبَادَاتِ آفَاتٍ مَا لَا تَحْتَسِبُونَ مَعَهَا إِلَى الْعَاصِي.**

ژباړه: بې شکه په عبادتونو کې داسې آفتونه (او خرابوونکي شيان) شته چې له هغو سره تاسو گناهونو ته اړتيا نه لرئ!!

يعني د عذاب لپاره دا هم پوره ده چې عبادت په سمه توگه نه کوي،
گناه ته ضرورت نشته.

ځکه بنده چې کله عبادت وکړي نو د ده په عبادت کې ډېري
نيمگرتياوي وي، رياء او ځان بنودنه پکې وي، تکبر او لويي ورسره
وي، اخلاص پکې کم وي، د سنت تابعداري پکې کمه وي او همدا راز
عاجزي الله ته پکې کمه وي.

نو دغه ټولي نيمگرتياوي په عبادت کې وي، نو په داسې حال کې
په دې عبادت باندي د الله پاک حق نه اداء کېږي.

د مؤمنانو صفت الله - جل جلاله - داسې بيان کړی دی چې دوی د
شپې زياته حصه په عبادت کې تېروي خو بيا هم: **وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ
يَسْتَغْفِرُونَ** (الذاريات: ۱۸).

ژباړه: او د پېشنمي په وخت کې يې بخښنه غوښتله!!

يعني په خپل عبادت باندي غرور نه کوي، بلکې د عبادت د کولو سره
هم په خپلي کمزورۍ باندي اقرار کوي.

په دې کې اشاره ده چې که هر څومره څوک ډېر عبادتونه کوي، بيا به
هم په خپل عبادت باندي مغروري نه کوي.

نو له دې امله بايد بنده له الله پاکه ووبرېږي او له الله پاکه د خپل
عبادت د نيمگرتيا له امله بخښنه وغواړي.

خو شيطان دا كوشش كوي چې پر ځای د دې چې دی د نیمگړتیا و له امله بخښنه وغواړي، برعكس یې په عبادت مغروره كوي او په دې توگه یې د عبادت له فائده یې برخه كوي.

۴: څلورم دا چې د انسان په زړه کې تكبر او لويي وړ واچوي، د هغه تكبر او لويي له امله كله داسي هم پېښېږي چې خپله خطاء او تېروتنه وړ ته ښكاره شي، خو بيا هم حق ته نه وړ گرزوي او نه یې قبلوي، لامل یې یوازي تكبر او لويي وي. دا یې نفس نه قبلوي چې خپله تېروتنه ومني.

نو د دې تكبر او لويي له كبله شيطان په دې بريالی شي چې دی د حق مقابله ته چمتو او په غلطه خبره كلك كړي او د حق له قبلولو را وگرزوي.

دا كار په دې زمانو کې زیات شته، كه تاسو فكر وكړئ ډېر داسي عالمان شته چې سره د دې چې خپله خطاء وړ ته معلومه شي، بيا هم پرې ولاړ وي، لكه د غلطو ډلو عالمان په دې پوه دي چې زموږ عقیده او كړنلاره د شریعت سره اړخ نه لگوي، خو بيا هم تر مرگه پر هغه لار روان وي.

دا طریقه زموږ په مشرانو علماء كرامو - رحمهم الله - کې نه وه، هغوی به چې حق چپړته وموندی قبلوی به یې.

حضرت امام اعظم ابوحنيفه - رحمه الله - فرمایلي دي: تعلمت نسك الحلق من الحلاق (وقاية الانسان ص: ۱۹۹)

يعني ما د سر خريلو طريقې له نايي زده کړلې !!

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ. قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ تَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ «إِنَّ اللَّهَ يَجْمِلُ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ. (رواه مسلم ص: ٦٥ ج: ١)

ژباړه: له حضرت عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه - څخه روایت دی چې رسول الله - صلی الله علیه وسلم - وفرمایل: هغه څوک به جنت ته نه داخلېږي د چا په زړه کې چې د ذرې په اندازه لویي وي.

یوه سړي وویل: یو کس دا غواړي چې د ده دي بنائسته جامې وي او بنائسته خپلۍ دي یې وي (نو آیا دا لویي گڼل کېږي؟)

رسول الله - صلی الله علیه وسلم - وفرمایل: الله بنائسته دی، بنائست خوښوي (يعني دا لویي نه ده) لویي د حق ردول او د خلگو سپک گڼل دي!!

يعني په چا کې چې دا دوه صفتونه وي، هغه متکبر او لویي کوونکی دی: یو دا چې حق خبره نه مني او بل دا چې خلگو ته په سپکه گوري!!

دا دوه صفتونه که په چا کې د ذرې په اندازه پیدا شول، له جنته محروم شو.

نو د داسي چا په اړه شیطان هدف ته ورسېدی په دې چې انجام به یې جهنم وي - العیاذ بالله - څوک چې د حق منلو ته د تکبر او لویي له امله نه چمتو کېږي.

۵: د شيطان كوشش دا وي چې بنده په داسي عبادت كې اخته كړي چې د هغه نه الله پاك حكم كړی وي، نه يې له نبي اكرم - صلی الله عليه وسلم - څخه ثبوت وي، نه يې له صحابو و څخه ثبوت وي او نه هم د مجتهدينو په اجتهاد كې د هغه كار ثبوت وي، نو عبادت به هم كوي خو الله پاك ته به د قبول وړ نه وي.

ځان به ستړی كړي، خو نه يوازې دا چې د عبادت فائده به و نه وينې بلكې گناه به ورپسي وليكل شي.

۶: شيطان كوشش كوي چې بنده په لويو گناهونو كې مبتلاء كړي.

كه په دې كار سره بريالی شو، دا گناوي ور ته وړې ښكاره كړي، د اميدونو دروازې پرې را خلاصي كړي، ور ته وايي چې اوس خو ځوان يې! وروسته به توبه وباسي، اوس خپل طبيعت سموه، هر څه چې كوي كوه يې، بيا به توبه وباسې!

په داسي حال كې چې مرگ خودا نه غواړي چې دا پرېږده تر اوسه يې ارمانونه پاته دي، مرگ نه نمبر لري او نه مشر او كشر ته گوري او نه يې هم وخت معلوم دی.

نو هوښيار هغه دي چې ځان مرگ ته تيار كړي او د دنيا په فاني ژوند باندي دوكه نه شي.

۷: د شيطان بل كوشش دا وي چې بنده په وړو گناهونو كې اخته كړي.

او ورته وايي: دا خو دومره گناه نه ده، له لويو گناهونو خو دي ځان ساتلی دی، دا خو په لمانځه او اوداسه سره هم له منځه ځي !

تر دې چې داسي اندازې ته يې ورسوي چې د لويو گناهونو والا (چې له الله پاكه وېرېږي او پر خپلو كړو باندي پښېمان وي) تر ده غوره شي ځكه چې لويه گناه هم په توبې سره ختمېږي او وړه گناه چې څوك تل كوي، له هغې څخه لويه جوړېږي.

او بل دا چې د الله پاك ناراضتيا معلومه نه ده، چې په كومه گناه الله پاك پر ناراضه كېږي.

۸: شيطان كوشش كوي چې بنده په مباح كارونو كې مبتلاء كړي، خو په دې سره يې وخت وړ ضائع كړي او له عباداتو يې را وگړزي.

نو وختونه هسي عبث ورباندي تېر كړي او موقع يې له لاسه ووزي.

ځكه دغه ورځ چې پر تا تېره شوه، بيا تر قيامته پوري بېرته نه را گړزي.

۹: شيطان كوشش كوي چې بنده په داسي عبادتونو كې مشغول وساتي، چې ثواب يې كم وي.

په دې سره يې له راجح او غوره عبادته راگزوي او په داسي كارونو كې يې اخته كوي چې كه څه هم ثواب لري، خو ثواب يې كم وي.

۱۰: د امتحانونو راتلل .

كه څوك له مخكي ټولو دامونو را تېر شو او شيطان په خپلو ټولو پلانونو كې ناکام شو، نو بيا به پر مؤمن باندي خامخا امتحانونه راځي، په داسي حالت كې شيطان ته بيا موقع په لاس ور ځي او كوښښ كوي چې داسي خبره يې تر خولې وباسي چې الله پاك ترې ناراض كړي، يا ور باندي د بې صبرۍ خبري كوي او يا يې له عبادتونو را وگزوي.

نو انسان به په دې حالاتو كې له الله پاكه د عاگانې غواړي او د صبر او استقامت كوښښ به كوي. الله جل جلاله فرمايي:

الم، أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُؤْتُوا أَمْثَلًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (العنكبوت: ۱-۲)

ژباړه: الم. آيا خلگو دا گهلي چې دوی به دغسي پرېښودل شي كله چې ووايي: موږ ايمان راوړی او څه ازمايښت يې نه كېږي او حال دا دی چې له دوی مخكي خلگ مو ازمايلي دي، نو الله خو به حتماً دا ښكاره كوي چې چا رښتينولي كړې او خامخا به دروغجن هم ښكاره كوي!!

يعني يوازي په دې نه شئ خلاصېدلی چې تاسو د ايمان دعوه وکړه چې مور مسلمانان يو، بلکي د دې سره به پر تاسو خامخا امتحانونه راځي، مصيبتونه او تکليفونه به در باندي راځي، په دې سره مو الله پاک امتحان اخلي چې تاسو د ايمان په دعوه کې رښتيني ياست او که دروغجن ياست؟ ځکه چې په امتحان سره مخلص او غير مخلص سره بېلېږي.

د دې مثال داسي دی تاسو فکر وکړئ! د پسرلي په موسم کې هره ونه شنه وي، هر ډول نباتات او واښه تازه وي، خو د ژمي په موسم کې سره بېلېږي، د صبر وني يوه يوه پاته شي او نوري ټولي زېږي او پانې يې ولوېږي.

تر دې مخکي نه معلومېدلې، د صبر وني په نورو کې ورکي وي، خو د ژمي په موسم کې معلومي شولې.

همدا راز د خوشحالی او راحت په وخت کې مخلص او منافق نه سره معلومېږي، خو چې امتحانات راشي، تکليفونه او مصيبتونه راشي، په دې وخت کې مخلص او منافق سره بېلېږي.

که په دې وخت کې څوک کلک په دين پاته شو، هغه مخلص مؤمن دی.

دا د شيطان دامونه دي په کومو کې چې انسان راگيروي او د الله پاک له عبادته يې محرومي.

الله پاک مو دي په خپل فضل او کرم سره له دغه ستر او خطرناک دښمنه وساتي.

د یوې ښځې خبرې ټولې قرآني وې

د یوې ښځې په زړه پوري واقعه در سره شریکوم چې له قرآن کریم پرته به یې نوري خبرې نه کولې، د هري خبرې ځواب به یې په قرآن کریم کې لټوی.

دې قصې ته سوچ وکړئ! چې دې ښځې ته الله پاک څومره عجیبه پوهه د قرآن کریم ور کړې وه او څومره د حساب او کتاب فکر او غم ور سره وو.

له دې باید عبرت واخیستل شي او په قرآن کریم باندي د ځان پوهولو او عمل کولو هڅې وشي او هم باید د خپلو خبرو په اړه دا په فکر کې ولرو چې زموږ ټول کړه وړه او خبرې لیکل کېږي.

په دې قصه کې دا خبره هم ده چې د الله پاک خاص بندگان څومره له الله پاکه وېره لري، چې له دې وېرې چې زما له خولې بدي خبرې ونه وزي، بیا به سزاراکول شي، له قرآنه پرته یې له نورو خبرو ځان ساتي. له دې باید دا درس واخلو چې د خپلو خولو سره احتیاط شروع کړو.

په دې واقعه کې ډېرې نوري فائدې هم شته.

حضرت عبدالله بن مبارک - رحمه الله - فرمایلي دي چې زه د حج په اراده د کعبې شریفې په لور روان شوم، زه په دې لار روان وم چې یو ځای مي یو توری تر سترگو شو، ورته ځیر شوم، داسې را ته معلوم شو چې دا ښځه ده چې د وړې ټیکرې یې پر ځان اچولی دی، ورغلم او ورته و مي ویل: السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.

هغې راته په ځواب کې وويل: **سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ** (يس: ۵۸)

ژباړه: سلام دي وي، وينا به کېږي د مهربان رب له لوري!!

عبدالله بن مبارک: پرتا دي الله - جل جلاله - رحم وکړي، په دې ځای کې څه کوي؟

بڼځه: **مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ** (الاعراف: ۱۸۶).

ژباړه: له چا چې الله لار ورکه کړي، نو د هغه په لاره برابر وونکی نشته!!

عبدالله بن مبارک: زه پوه شوم چې له دې لاره ورکه ده، نو ورته و مي ويل: چيرې روانه يې؟

بڼځه: **سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى** (الإسراء: ۱)

ژباړه: پاکي ده د الله لپاره (له هر ډول شرک او عيبه) داسې ذات دی چې د شپې يې خپل بنده له مسجد حرامه مسجد اقصی ته بوتلو!!

عبدالله بن مبارک: زه پوه شوم چې دې حج کړی او بیت المقدس ته روانه ده.

عبدالله بن مبارک: تا دلته څومره وخت تېر کړی؟

بڼځه: **ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا** (مریم: ۱۰)

ژباړه: درې شپې، په داسې حال کې چې برابر به يې!!

عبدالله بن مبارک: زه ستا سره ډوډۍ نه وينم چې ته يې و خوري؟

بِسْمِ اللَّهِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (الشعراء: ٤٩) ژباړه: او هغه الله ما ته خوراک او څښاک راکوي!!

عبدالله بن مبارک: ته او دس په څه شي کوي؟

بِسْمِ اللَّهِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَبُّواَصْبِعًا طَيِّبًا (الباقرة: ١٠)

ژباړه: که مو اوبه پيدا نه کړې، نو پر پاکه خاوره تيمم ووهئ!!

عبدالله بن مبارک: زما سره ډوډۍ شته، غواړې چې ډوډۍ وخورې؟

بِسْمِ اللَّهِ: ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ (البقرة: ١٨٤)

ژباړه: بيا پوره کړئ روژې تر شپې پوري!!

عبدالله بن مبارک: زه پوه شوم چې روژه يې ده بيا مي ورته وويل: دا خود روژې مياشت نه ده؟

بِسْمِ اللَّهِ: وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (البقرة: ١٥٨)

ژباړه: چا چې په خوشحالي سره نېکي وکړه، نو يقيناً الله تعالى قبلوونکی او پر هر څه پوه دی!!

عبدالله بن مبارک: موږ ته په سفر کې د روژې ماتول جائز دي.

بِسْمِ اللَّهِ: وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٣).

ژباړه: د روژې نيول ستاسو لپاره ډېر ښه دي که تاسو پوهېږئ.

عبدالله بن مبارک: ولي زما سره داسي خبري نه کوي لکه څنگه چې زه ستا سره خبري کوم؟

بِسْمِ اللَّهِ: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (سورة ق: ١٨)

ژباړه: انسان څه خبره له خولي نه باسي مگر د هغه سره څو کېدار تيار شته. (يعني هره خبره د انسان ليکل کېږي)

عبدالله بن مبارک: ته له کومو خلکو څخه يې؟

بِسْمِ اللَّهِ: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (الإسراء: ٣٦)

ژباړه: په هغه څه پسي مه روانېږه چې پر هغه ستا علم نه وي، يقيناً غوږونه، سترگي او زړونه د دې ټولو په هکله به له انسانه پوښتنه کېږي!!

عبدالله بن مبارک: ما غلطي وکړه، ما ته بخښه وکړه؟

بِسْمِ اللَّهِ: لَا تَتْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَعْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (يوسف: ٢١)

ژباړه: هيڅ ملامتيا پر تاسو نن نشته، الله دي تاسو ته بخښنه وکړي!!
عبدالله بن مبارک: غواړې چې زه دي له ځان سره سوره کړم، څو خپله قافله لاندي کړې؟

بِسْمِ اللَّهِ: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ (البقرة: ١٧٤) ژباړه: کوم د خیر کار چې تاسو کوئ پر هغه الله پوه او خبر دی!!

عبدالله بن مبارک: نو ما خپله اوښه چوکړه (کښېنوله).

بِسْمِ اللَّهِ: قُلْ لِلَّهِ مَنِينٌ يُعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (النور: ٢٠)

ژباړه: مؤمنانو ته ووايه: خپل بعضي نظر کوز (کښته) ساتئ!!

عبدالله بن مبارک: ما خپلي سترگي هغې ته له کتو کښته کړې او ور ته و مي ويل: سوره شه! کله چې يې د سوربدلو اراده وکړه اوښه و تنبېدله، کالي يې پرې شول نو و يې ويل: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (الشورى: ۳۰)

ژباړه: تاسو ته چې کوم مصيبت در رسېږي هغه ستاسو د هغو کړو له امله دی چې تاسو په خپلو لاسو کړي دي!!

عبدالله بن مبارک: ته صبر وکړه، ترخوزه اوښه و ترم.

بِسْمِ اللَّهِ: فَقَهَّمَهَا هَا سُلَيْمَانَ. (الآية، سورة الانبياء: ۴۹)

ژباړه: د هغې فيصلې پوهه مور سلیمان - عليه السلام - ته ور کړه!!

عبدالله بن مبارک: نو ما اوښه و ترله او ور ته و مي ويل: سوره شه کله چې سوره شوه و يې ويل: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (الزخرف: ۱۳-۱۴)

ژباړه: د هغه ذات لپاره پاكي ده چې زموږ لپاره يې دا تابع کړی دی، حال دا چې موږ يې را ټينګوونکي نه وو او موږ خامخا د خپل رب طرفته بېرته ور تلونکي يو!!

عبدالله بن مبارک: نو ما د اوښي زمام ونيوی، په منډه روان شوم او او اzone مي کول.

بِسْمِ اللَّهِ: وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ (لقمان: ۱۹)

ژباړه: په خپل رفتار کې میانه روي کوه او خپل آواز کښته کړه!!

عبدالله بن مبارک: نو ورو ورو روان شوم او د حآن سره مي په ترنم (ښه) اواز) شعرونه شروع کړل.

ښځه: فَأَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (المزمل: ۲۰) ژباړه: ولولئ هغه چې تاسو ته له قرآن څخه آسان وي!!

عبدالله بن مبارک: يقيناً تا ته ډېر لوی خیر در په برخه شوی دی.

ښځه: وَمَا يَدْرَأْكَ إِلَّا الْأُولُو الْأَلْبَابِ (البقرة: ۲۶۹)

ژباړه: يوازي د صافو عقلو خاوندان نصيحت قبلوي!!

عبدالله بن مبارک: چې لږ لار ورته و مي ويل: ته خاوند لري؟

ښځه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ تَسْوُكُمْ (المائدة: ۱۰۰)

ژباړه: اي د ايمان خاوندانو: د هغه شيانو په هکله پوښتنه مه کوئ چې که در ته ښکاره شي، پرې خفه کېږئ!!

عبدالله بن مبارک: نوزه چپ شوم او بيا مي تر هغه پوري چې قافلې ته رسېدو، ورسره خبري ونه کړې.

نو ما ورته وويل: دا قافله ده، په دې کې ستا څه دي؟

ښځه: الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (الكهف: ۳۱)

ژباړه: مالونه او زامن د دنيوي ژوندانه ښائست دي!!

عبدالله بن مبارک: زه پوه شوم چې اولادونه لري.

بيا مي ورته وويل: دوی په حج کې څه کوي؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاعْلَمَاتِ وَيَالْتَجِمُ هُمْ يَهْتَدُونَ (النحل: ١٦)

ترجمه: او (مور) نښانې (پیدا کړې دي) او په ستورو سره دوی لار پیدا کوي!!

عبدالله بن مبارک: زه پوه شوم چې دوی لار بلد دي (خلگو ته لاره نښي (نو دا مي خيمو او عمارتونو ته ورسوله او ورته و مي ويل: دا خيمي دي په دې کې ستا څوک دي؟

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (النساء: ١٢٥)

ژباړه: ابراهيم - عليه السلام - الله جل جلاله خپل دوست نيولی دی!!
وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (النساء: ١٦٣)

ژباړه: د موسی - عليه السلام - سره الله پاک خبري کړې دي!!

يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (مریم: ١٢)

ژباړه: اي يحيی - عليه السلام - کتاب په کلکه سره ونيسه!!

عبدالله بن مبارک: نو ما نعرې کړې: اي ابراهيمه! اي موسی، اي يحيی! نو د سپوږمۍ په څېر ځوانان مي وليدل، چي مخامخ را روان وو، کله چې دوی کښېناستل، مور يې ورته وويل:

بِسْمِ اللَّهِ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (الكهف: ١٦)

ژباړه: د دې پیسو سره له تاسو یو تن ښار ته ولېږئ! و دې گوري چې کوم یو له دوی څخه پاک (حلال) خوراک والا دی، نو له هغه څخه دې خوراک راوړي!!

عبدالله بن مبارک: نو یو له دوی څخه ولاړ او ډوډۍ یې راوړه او ما ته یې مخې ته کړه.

بِسْمِ اللَّهِ كَلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا مِمَّا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (الحاقة: ۳)

ژباړه: خورئ او څښئ په خوشحالی سره د هغو کړو له امله چې تاسو په تېرو ورځو کې کړي دي!!

عبدالله بن مبارک: اوس ستاسو خوراک پر ما حرام دی، تر څو چې تاسو ما ته ستاسو له حالته خبر رانه کړئ.

نو د ښځې زامنو وویل: دا زموږ مور ده، له څلوېښتو کالو راهیسي یې له قرآن کریم پرته خبره نه ده کړې، د دې وېرې له امله چې په هغې به الله - تعالی - ناراضه شي، الله پاک چې څه غواړي پر هغه قادر دی.

عبدالله بن مبارک: ما وویل: ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (الجمعة: ۳)

ژباړه: دا د الله تعالی فضل دی، چا ته چې وغواړي هغه ته یې ورکوي، الله د لوی فضل خاوند دی. (لطائف النساء ص: ۱۰-۱۴، مجلة الفاروق عربي ص: ۱۲، ۱۴، العدد: ۷۲)

د څلورو مذهبونو شرعي حیثیت

په دې له فتنو ډکه زمانه کې، چې له هر لوري د گمراهۍ بادونه چلېږي او د امت فکري وحدت له گواښ سره مخ دی، یوه خطرناکه او منظمه فتنه دا هم راتوکېدلې ده چې مسلمانان له خپلو ثابتو فقهي مذهبونو څخه جلا کړي، د ائمه مجتهدینو په اړه بدگوماني خپره کړي، او د تقلید او د څلورو مذهبونو له منظم نظام څخه یې بې برخې کړي.

یوه ډله راپاڅېدلې ده چې شپه او ورځ د مذهبونو پر ضد تبلیغات کوي. د دوی د دعوت خلاصه دا ده چې: دا څلور مذاهب گواکې د قرآن او سنتو مخالف دي، ټول مقلدین په ضلالت کې دي، او یوازې دوی (چې ځانونه "سلفیان او اهل حدیث" بولي) پر حق دي او همدوی د قرآن او حدیث حقیقي پیروان دي.

دوی په جرأت دا دعوه هم کوي چې د دغو څلورو ستر امامانو هېڅ ضرورت نشته، هر څوک کولای شي په خپله د قرآن او حدیث څخه احکام واخلي؛ که څوک عربي نه پوهېږي، نو د قرآن ترجمه او د حدیث کتابونه دې واخلي او له هغو څخه دې مسائل استخراج کړي!

دا ډول خبرې له علمي واقعیت څخه لرې دي او د مسلمانانو ترمنځ د اختلافاتو د راتوکېدو پرته بله گټه نه لري.

حقيقت دا دی چې مذاهب د قرآن او حديث مقابله نه ده، بلکې د هغو شرح، تفسير او منظم تطبيق دی. دا هغه فقهي نظام دی چې د امت د سترو علماوو د ژور فهم، دقيق اجتهاد او اوږدې څېړنې پايله ده.

د قرآن او حديث څخه مستقيم استنباط د هر چا کار نه دی؛ ځکه په احاديثو کې صحيح، ضعيف، موضوع او منسوخ روايات شته، او د دې تر منځ تفریق کول د ژور علم او تخصص غوښتنه کوي. سربېره پر دې، د پر داسې موارد شته چې احاديث ظاهراً يو له بل سره تعارض لري؛ له ځينو يو حکم څرگندېږي او له ځينو بل. د دې متعارضو نصوصو تر منځ جمع، تطبيق او ترجیح کول د هر چا د وس کار نه دی.

که فرضاً دا دروازه هر چا ته پرانيستل شي، نو د دين په باب به بې پروايي او نفس پرستي عامه شي. هر څوک به هغه حکم اخلي چې د ده له خواهش سره موافق وي، او هغه به پرېږدي چې سخت وي. په دې توگه به دين د نفس تابع شي، نه دا چې نفس د دين تابع وي.

له همدې امله، د امت جمهور علماوو دا خبره واضحه کړې ده چې د څلورو مذاهبو څخه د يوه پابندي کول نه يوازې جائز، بلکې ضروري او لازمه ده.

د قرآن او حديث مثال د سمندر په څېر دي، چې قسم قسم ملغلرې او قيمتي جواهر پکې شته.

خو په دې هر عاقل انسان پوهېږي چې له سمندر څخه د جواهرو رايستل د هر چا کار نه دی؛ دا کار يوازې هغه ماهر غواص کولای شي

چې لامبو يې په ماهرانه توگه زده وي. که د چا لامبو زده نه وي، او سمندر ته په دې وجه ورټوپ کړي چې “زه خپله ملغلرې راباسم، د بل چا را ايستل شوې ملغلرې نه غواړم، نو نتيجه يې هر چا ته معلومېږي چې نه يوازې ملغلرې به راو نه باسي بلکې ځان به هم غرق کړي.

همدا حال د قرآن او حديث دى؛ هر حکم پکې شته، خو استنباط يې د هر چا د وس کار نه دى.

د دې لپاره د داسې امام تابعداري ضروري ده چې د دين په دقائقو، اصولو او رموزو کې مهارت ولري—لکه دا څلور ستر امامان، او په ځانگړې توگه امام اعظم ابو حنيفه—رحمه الله—

نو حقيقت دا دى چې دا مذاهب د قرآن او سنتو خلاصه او منظم فهم دى، او د دوى ټول مسائل له همدې سرچينو څخه اخيستل شوي دي. څوک چې غواړي پر قرآن او حديث عمل وکړي، هغه بايد د يو معتبر مذهب په چوکاټ کې عمل وکړي

د تقليد د مفهوم د لا وضاحت لپاره څو بېلگې کفايت کوي:

لکه په لمانځه کې امام او مقتدي. دواړه د الله عبادت کوي، خو مقتدي د امام تر شا ولاړ وي. که څوک ووايي چې مقتدي د امام عبادت کوي او د الله تعالى عبادت نه کوي، نو دا خبره ښکاره باطله ده. همدا راز مقلد هم د الله او د هغه د رسول تابع دى، خو د امام د تشریح او وضاحت په رڼا کې.

بل مثال د مذهب د تابعداری د ډاکټر او مریض مثال دی: که یو ناروغ د طب له علمه ناخبر وي او د متخصص ډاکټر پر ځای په خپله خوښه او اټکل دواياني خوري، نو پایله به یې د ناروغۍ زیاتوالی او هلاکت وي.

همدا راز په خپل سر پرته له اهلیتته، د خپل خواهش مطابق له قرآن او حدیث څخه مسائل را ایستل د تباهی او بربادۍ سبب دی.

بله خبره دا ده چې په دین کې دوه شیان دي :

۱: سند

۲: معنی.

د حدیث په سند محدثین پوهېږي او په معنی یې فقهاء ښه پوهېږي.

امام ترمذي - رحمه الله - لوی مُحدث دی هغه پخپله لیکي :

وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ (ترمذي ص: ۹۳ ج: ۱)

ژباړه: او دغسي فقهاوو ويلي دي او دوی د حدیثو په معناوو تر بل چا ښه پوهېږي!!

د مذهب د پرېښودلو د زیان په هکله مناسبه بولو چې په خپله د دوی خبره رانقل کړو.

مولوي محمد حسين بتالوي يو غير مقلد عالم دی، ليکلي دي: د پنځويشتو کالو له تجربې څخه موږ ته دا خبره معلومه شوې ده چې کوم خلگ د بې علمۍ سره د مجتهد مطلق او مطلق تقليد پرېښودونکي گزري، هغه اسلام ته سلام کولو سره کښېني، د کفر، ارتداد او فسق اسباب نور هم په کثرت سره موجود دي، مگر د ديندار د بې دينه کېدلو لپاره د بې علمۍ سره د تقليد پرېښودل لوی او دروند سبب دی.

د اهل حديثو (غير مقلدينو) ډله چې د بې علمۍ يا کم علمۍ سره د مطلق تقليد د پرېښودلو دعوه کوونکې ده، هغوی دي له دغو پايلو څخه و وېرېږي. د دغې ډلې عوام آزاد او خپلواک کېدو سره روان دي. (رساله اشاعة السنة نمبر: ۲ جلد: ۱۱ په حواله د احسن الفتاوی ص: ۴۱۰ ج: ۱)

يعني دی په خپله وايي چې د مذهب پرېښودل موږ ته په تجربه معلومه شوه چې بالآخره پايله يې د اسلام پرېښودل گزري او نوموړی ليکي چې زموږ عوام په دين کې خپلواک او آزاد دي، په خپل طبيعت چلېږي!!

غير مقلدينو (سلفيانو) څو آسانه مسئلې را نېولې دي، خپل مستعار ژوند يې د دغو څو مسائلو بيان ته وقف کړی او پر هغو دومره زيات ټينگار کوي چې له خپلو ځانو پرته ټول په غلطه بولي.

هغه دا دي:

۱: رفع الیدین (په لمانځه کې رکوع ته د تلو او ترې را پورته کېدو په وخت کې لاسونه پورته کول.

۲: آمین په زوره ویل.

۳: په امام پسي الحمد لله ویل.

۴: وتر یو رکعت او ۳، ۴، ۵، ۷، ۹. دوی خو وایي چې وتر له یوه تر نهو پوري طاق رکعتونه دي، خو که له دوی و پوښتنې! چې رښتیا ووايه! تا په کال کې څو ځله یو رکعت وتر کړي او څو ځله نهه ۹ رکعته؟

نو له جوابه به یې همدا خبره درته معلومه شي چې کله انسان د مذهب له پابندی ووتی، بیا به خامخا په آسانه مسئلو عمل کوي، ځکه دوی تل یو رکعت کوي، کوم چې یې د نفسي خواهش مطابق اسان دی.

۵: تراویح اته رکعاته کول.

۶: د سنتو خیال نه ساتل.

۷: په وینه او دس مات نه بولي.

۸: د ماپشین او مازیگر او همدا راز د ماښام او ماخوستن لمونځونه کله چې یې خوښه شي، یو ځای کوي.

دا څو مسئلې دي، چې دوی ور باندې ډېر زیات ټینګار کوي او د دغو مسئلو له امله پر نورو مسلمانانو فتواوي لگوي.

د دوی لویه لاسته راوړنه دا ده چې ځانونه یې د مذهب له پابندی خلاص کړي دي.

ځکه په مذهب کې خو پابندي ده، په خپل طبیعت نه شي چلېدلی، دوی ته ور باندې عمل کول ګران دی.

امام الهند حضرت شاه ولی الله دهلوي - رحمه الله - لیکي: **إِنَّ فِي الْأَخْذِ بِهَذِهِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ مَضْلَحَةً كَبِيرَةً. وَفِي الْإِعْرَاضِ عَنْهَا مَفْسَدَةٌ كَبِيرَةٌ (عقد الجید ص: ۳۶)**

یعني په دغو څلورو مذهبونو کې په یوه په عمل کولو کې لوی مصلحت دی او په مخ اړولو کې ترې لوی فساد دی!!

مطلب مي دا دی چې دا څلورمذهبونه د قرآن او حدیث تشریح ده او مسائل یې له قرآن او حدیث څخه را ایستل شوي دي.

نو څوک چې غواړي په قرآن او حدیث عمل وکړي، هغه دي د مذهب تابعداري وکړي.

دغه څلور سره مذهبه په عقیده کې سره یو دي، یوازي په فرعي مسائلو کې اختلاف سره لري.

علامه تاج الدين سبكي - رحمه الله - په دې هکله ليکلي دي: وَهَذِهِ الْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعَةُ - وَبَلَّغْتَهُ تَعَالَى الْحَمْدُ - فِي الْعَقَائِدِ وَاجِدَةٌ إِلَّا مَنْ لَحِقَ مِنْهَا بِأَهْلِ الْإِعْتِزَالِ أَوْ التَّجْسِيمِ. وَإِلَّا فَمُجْمُورٌهَا عَلَى الْحَقِّ. يُقْرُونَ عَقِيدَةَ أَبِي جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيِّ الَّتِي تَلَقَّاهَا الْعُلَمَاءُ سَلْفًا وَخَلْفًا بِالْقَبُولِ (معيد النعم ومبيد النقم ص: ۳۲)

ژباړه: د الله تعالى لپاره تعريف دی چې دغه څلور سره مذهب په عقیده کې یو دي، پرته له هغه چا چې د معتزلوو او مجسموو سره یو حیای شوي دي، له هغو پرته د څلورو مذهبو اکثریت پر حق دي، او ټول د هغی عقیدې اقرار کوي کومه چې ابو جعفر الطحاوي - رحمه الله - (د العقیده الطحاویة په نوم سره ليکلي) کومه چې مخکینو او وروستنو ټولو علماوو منلې ده!!

د تقلید د موضوع د تفصیل لپاره تقلید کی شرعی حیثیت د شیخ الاسلام مفتي محمد تقی عثمانی صاحب او تحفة المناظر د محترم استاذ حضرت مولانا ډاکټر منظور احمد مینگل صاحب - حفظهما الله - ته مراجعه وکړئ!

د توبې اهمیت

له انسان څخه گناه کېږي، خو غوره هغه څوک دی چې بېرته له گناه توبه باسي.

الله - جل جلاله - پر خپلو بندگانو ډېر لوی احسان کړی دی چې د دوی د مرضونو لپاره یې علاج پیدا کړی دی.

مرضونه يې گناوي دي او علاج يې توبه ده.

الله - رب العزت - ته توبه ايستل داسي عمل دی چې هېڅ مسلمان ترې بې پرواه کېدی نه شي، د هر مسلمان توبې ته اړتيا شته، هره ورځ يې ورته ضرورت شته چې بايد الله پاک ته توبه وباسي.

الله پاک هم انسانانو ته په قرآن کریم کې په مختلفو مقاماتو کې د توبې ترغيب ورکړی دی.

الله - تعالی - فرمايي: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (التحریم: ۸)

ژباړه: اې د ایمان خاوندانو: توبې و باسئ الله تعالی ته د اخلاص توبه، امید دی چې ستاسو رب به له تاسو ستاسو بدۍ لري کړي او تاسو به جنتونو ته داخل کړي چې لاندې به ترې ویالې بهېږي!!

له مخکیني آیته معلومه شوه چې د الله پاک له عذابه په پلمو څوک نه شي خلاصېدلی، نو په دې آیت کې فرمایي چې یوه لار د خلاصون شته او هغه الله - جل جلاله - ته په اخلاص توبه کول دي.

او دا طریقه خپلي کورنۍ او اولاد ته بیانول، خو هغوی هم له دې لاري ځان له عذابونو څخه وژغوري.

توبه نصوحاً :

دا د نصح څخه اخیستل شوی د خیري څخه پاکول.

یا د نصاحت څخه اخیستل شوی (د جامې گنډل)

په اولي معنی سره مطلب دا دی چې په اخلاص سره توبه کول.

او د دوهمې معنی په اعتبار سره مطلب دا دی چې د گناه له امله چې د الله - جل جلاله - سره د بنده تعلق پرې شوی دی، نو انسان باید داسې توبه و باسي چې هغه تعلق بېرته وگنډل شي.

نو په توبې ایستلو سره الله - جل جلاله - ټول د ایمان خاوندان امر کړي او ورته ویلي یې دي چې دا له عذابونو څخه د خلاصون یوازینی لار ده.

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَكْفُرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ (الآية) د عسی د لفظ ترجمه د امید ده او مراد ترې وعده ده (چې د انسان د توبې له امله یې ور سره الله - جل جلاله - کوي) خو له دغې وعدې څخه یې د امید په لفظ تعبیر کړی، په دې سره یې اشاره کړې چې که توبه وي او که نور بڼه کارونه، دا یو هم د جنت او مغفرت قیمت نه دی او نه پر الله پاک دا لازمه ده چې څوک بڼه کارونه وکړي هغه دي خامخا جنت ته داخل کړي ځکه د ښو کارونو یوه بدله خو انسان ته په دنیا کې ده ته د ور کول شویو نعمتونو له امله ور کول شوې ده، بلکې جنت ته داخلول د الله پاک فضل او مهرباني ده (تفسیر معارف القرآن ص: ۵۰۶ ج: ۸)

یعني د توبې او ښو کارونو سره به هم سړی نه بېغمه کېږي.

علامه ابن کثیر - رحمه الله - فرمایي: عسی (امید) د الله له لوري واجبونکی دی (تفسیر ابن کثیر ص: ۲۶۱ ج: ۶)

(یادونه: دا دواړي معناوي صحیح دي)

توبه ایستل پر هر چا باندي په هر حالت کې فرض عین دي په خاصه توگه د گناه کولو په حالت کې.

په بل خای کې الله - جل جلاله - فرمایي: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (النور: ۳۱)

ژباړه: اې مؤمنانو! تاسو ټول په ګډه سره الله ته توبه و باسئ! د دې
لپاره چې بری مو په برخه شي!!

له دې آیت مبارک څخه یوه دا مسئله هم را وزي چې توبه یوازې د هغه
چا لپاره نه ده چې ګناه ترې شوې وي، بلکې هر څوک به توبې
باسي، که نېک عمله دی او که بد عمله.

ځکه توبه یو مستقل عبادت دی له دې امله الله پاک ټولو مؤمنانو ته د
توبې ایستلو امر کړی دی، په مؤمنانو کې د حضرت ابوبکر صدیق -
رضي الله عنه - په څېر خلګ هم راغلل، هغوی ته هم دا حکم دی چې
توبه و باسئ، د دې لپاره چې تاسو کامیاب شی!

په حدیث شریف کې د استغفار او توبې ډېر زیات فضیلتونه راغلي
دي، رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمایلي دي: طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي
صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا (رواه ابن ماجه ص: ۲۴۹)

ژباړه: د هغه چا لپاره خوشحالي ده چې په عملنامه کې یې ډېر
استغفار و موندی!!

جناب محمد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمایلي دي: يَا
أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ (مسلم ص: 346 ج: 2)

ژباړه: اې خلګو! تاسو الله - تعالی - ته توبه و باسئ! په يقيني توګه زه
هم په ورځ کې سل ځله توبه باسم!!

په دې حديث کې د توبې ډېر اهميت ته اشاره شوې ده، ځکه رسول الله - صلی الله عليه وسلم - له گناهونو معصوم او پاک دی، هغه سل ځله په ورځ کې توبه باسي، نو موږ ته خو په کار ده چې تر دې زياتي توبې و باسو.

او بايد انسان د عبادت تر کولو وروسته هم توبه و باسي او له الله پاکه په عبادت کې د خپلي نيمگړتيا له امله بخښنه وغواړي.

پر انسانانو باندي دا د الله - جل جلاله - ډېر لوی فضل او احسان دی چې د دوی توبه قبلوي، گناهونه يې ور بخښي او داسي يې پاکوي لکه بالکل چې يې گناه نه وي کړې په حديث کې راغلي دي: **الثَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ** (ابن ماجه ص: ۳۱۳)

ژباړه: له گناه څخه توبه ايستونکی د هغه چا په څېر دی چې گناه يې له سره کړې نه وي!!

د توبې په هکله بايد سړی له تلواره کار واخلي ځکه يو خو د مرگ نېټه معلومه نه ده او بل دا چې علماء کرامو فرمايلي دي چې د توبې ځنډول هم گناه ده.

که څوک غواړي چې الله - تعالی - ته توبه و باسي، هغه بايد لومړی توبه و پېژني، هغه شرائط و پېژني، له کومو پرته چې توبه ارزښت نه لري او په خپله توبه کې يې بايد مراعت کړي:

د توبې تعريف :

د توبې لغوي معنی د گرزېدلو او رجوع کولو ده، مطلب له گناهونو گرزېدل دي.

او د قرآن او سنت په اصطلاح کې توبه د دې نوم دی چې سړی په خپلي مخکینۍ گناه پېښېمان شي او په راتلونکي کې د هغې گناه خوا ته د نه تلو کلک عزم وکړي (تفسیر معارف القرآن ص: ۵۰۵ ج: ۸)

د توبې شرطونه

په توبه کې درې مرتبې دي :

۱: تر ټولو لويه او لومړنۍ مرتبه له کفر څخه د ایمان په لور ور گرزېدل دي.

۲: په دوهمه مرتبه کې له کبائرو (لویو) گناهونو څخه توبه کول دي.

۳: په دریمه مرتبه کې له وړو گناهونو څخه توبه کول دي.

دغه درې سره مرتبې باید په عمل کې راوستل شي.

د توبې لپاره پنځه شرطونه دي، که په دغو شرائطو توبه برابره وه، هغه توبه فائده منده او د قبول وړ ده، که دغه شرطونه په توبه کې موجود نه وو، هغه توبه د قبلېدلو وړ نه ده.

هغه شرائط دادي :

۱: اخلاص: داسې توبه ایستل چې یوازې د الله تعالی ذات، د هغه رضاء او له هغه د خپلو گناهونو بخښنه غوښتل به یې مقصد وي. ریاء او خلگو ته په توبه سره ځان ښه سپری معرفي کول به یې مقصد نه وي، نه به خلگو ته ځان په توبې سره نږدې کول غواړي، نه به په توبې سره له ځانه د چا د تکلیف د لري کولو مقصد لري، لکه له حکومته ځان خلاصول، یا له بل چا ځان خلاصول چې هغه ور ته سزا ور کوي.

که دا نور مقصدونه څوک په توبه کې و لري، نو نه دا توبه ده، نه ثواب لري او نه الله پاک په داسې توبې سره گناهونه بخښي.

۲: له کومي گناه چې توبه باسي، د هغې په کولو به پښېمانه کېږي ځکه چې په پښېمانتیا سره په توبه کې صداقت راځي.

داسې به نه وي چې یوه گناه کوي وایي: بیا به توبه و باسم، د داسې توبې قبلېدل هم بعید وي ځکه په داسې توبه کې پښېمانتیا نه وي، په داسې حال کې چې پښېمانتیا د توبې د قبولیت لپاره شرط ده.

۳: له کومي گناه چې توبه باسي، هغه به پرېږدي .

داسې به نه کوي چې په گناه کې لگیا وي او په خوله وایي چې توبه مي ده خدایه! داسې توبه هم د قبلېدلو پر شرائطو برابره نه ده.

ځکه د توبې مهم شرط یې نه دی پر ځای کړی، چې له هغه پرته توبه هیڅ اعتبار نه لري.

د گناه پرېښودل که د ناروا کار په پرېښودلو کېدل، هغه کار به پرېږدي.

که داسي گناه وه چې د فرض يا واجب د پرېښودو له کبله وه، د هغې گناه پرېښودل داسي کېږي چې هغه فرض يا واجب به اداء کوي لکه د بېلگې په توگه چا د خپل مال زکات نه وي ور کړی، اوس غواړي چې توبه و باسي، نو د ده د توبې د قبلېدلو لپاره دا شرط دی چې د کومو کلونو زکاتونه يې نه وي ور کړي، هغه به اداء کوي.

که گناه داسي وه چې د بل چا د حق سره يې تعلق وو، د چا حق ور باندي وو، قرض يې وي، يا يې له چا څه شی غلا کړی وي، يا يې يو شی په زور له چا اخیستی وي، نو د ده د توبې د قبلېدو لپاره دا شرط دی چې حقدار ته به د هغه خپل حق ور رسوي، يا به له هغه معافي غواړي، که هغه معافي وکړه، صحيح ده.

همدا راز د چا غیبت يې کړی وي، يا يې په چا پوري تهمت لگولی وي او يا يې چا ته بد ويلې وي! نو د دې توبه دا ده چې له هغه به معافي غواړي، که هغه معافي وکړه، بيا به يې توبه صحيح وي، له دې پرته نه قبلېږي.

۴: داسي عزم به کوي چې په راتلونکي کې به دا گناه بيا نه کوم.

که څوک داسي توبه و باسي چې په راتلونکي کې يې داسي نیت وي، چې کله به دې کار و توانېږم، بيا به يې کوم، نو دا توبه هم صحيح نه ده.

۵: داسي وخت به وي چې په هغه کې توبه قبلېږي.

که د توبې د قبلېدو وخت نه وو، بيا هم توبه فائده نه لري.

لکه د غرغړې په وخت کې چې کله د انسان ساه د وتو په حالت کې وي او تر ستوني پورې رسېدلې وي، په داسې وخت کې توبه نه قبلېږي لکه څنگه چې الله پاک فرمايي: **وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ (النساء: ١٨)**

ژباړه: د هغه خلکو لپاره توبه نشته، چې پر لپسې بد کارونه کوي، تر دې پورې چې کله له هغو د يوه تن د مرگ نيته را ورسېږي، وايي: اوس مي توبه و ايسته!!

همدا راز د لوېديځ له خوا د لمر له راختو مخکې به توبه باسي.

له دې وروسته هم توبه نه قبلېږي لکه څنگه چې الله پاک فرمايي: **يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا (الانعام: ١٥٨)**

ژباړه: په کومه ورځ چې ستا د رب کومي مخصوصي نښانې را څرگندي شي، بيا به يوه داسې چاته د هغه ايمان هيڅ گټه و نه رسوي چې مخکې يې ايمان نه وي راوړی، يا يې په خپل ايمان کې ښکې نه وي کړې!!

له دغو نښانو مراد د مغرب له لوري د لمر راختل دي لکه څنگه چې په ډېرو احاديثو کې دا خبره راغلې ده، نو بيا که يو کافر ايمان راوړي، ايمان يې د قبول وړ نه دی، که مسلمان له گناهونو توبه باسي، هم ترې نه قبلېږي.

و صلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله واصحابه واتباعه اجمعين.

و سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

د ليکوال نور آثار

- ۱ : کامياب مسلمان (پښتو، چاپ شوی)
- ۲ : کامياب مسلمان (اردو)
- ۳ : عيسى عليه السلام په اسلام او عيسائيت کې (چاپ شوی)
- ۴ : صبح وشام کے مسنون اذکار۔ اردو طبع شده
- ۵ : د سهار او ماښام مسنون اذکار (پښتو ، چاپ شوی)
- ۶ : اسلام اور عيسائيت (اردو)
- ۷ : سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - (نا چاپ)
- ۸ : عقائد الاسلام (ناچاپ)
- ۹ : له ځانه جوړ شوي مشهور حديثونه (نا چاپ)
- ۱۰ : ارشاد العامة في المحاضرات الهامة (غير مطبوع)
- ۱۱ : القول السديد لرد من انكر التقليد (نا چاپ)
- ۱۲ : مستند مسنون اذکار او دُعاگاني (نا چاپ)

Thank you for reading

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

www.ketabton.com

Ketabton - Pashto, Farsi, Arabic & English