

د «الرساله» د دوهم کال لومړۍ کچه

Ketabton.com

Al-Risala

الرساله

جنوري، ۲۰۲۶ ز

الرساله

Al-Risala

جنوري، ۲۰۲۶ ز

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
بَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ
ثُمَّ عَلَّمَهُ الْقُرْآنَ بِإِذْنِهِ

په دې ځای کې

۴	پیغام له پامه غورځول
۷	جا حظ او حریري
۹	قال الله
۱۱	عدل
۱۲	د رسول الله ملګري
۲۵	مهجور کتاب
۲۶	آه دا ظالم انسان
۲۹	انسان بدلېږي
۳۰	د مذهبي فکر سپیناوی
۳۲	د مذهب کیفیت
۳۲	د شاعر اعتراف
۳۳	لیکوالي ونه ژغوره
۳۴	د خدای په دې ځمکه
۳۶	فکري قالب
۴۱	د ارتقاء افسانه
۴۵	دا جعلي داستانونه
۴۷	مسؤولیت
۴۸	سرسري مطالعه

او نور ډېر څه...

پیغام له پامه غورځول

په حديث کې راځي، چې بنده کله نا کله يو وړی يا تېری له پامه غورځوي او ګومان کوي، چې يو عادي بنده يې له پامه غورځولی دی، حال دا چې ده رب العالمين له پامه غورځولی وي.

همداراز کله نا کله بنده يو پيغام هم له پامه غورځوي او ګومان کوي، چې يوه معمولي غونډې خبره يې له پامه غورځولې ده. حال دا چې ده د رب العالمين خبره له پامه غورځولې وي.

د داسې خلکو مزاج داسې وي، چې هغوی خپل ځان هوښيار او بريالي ګڼي. په خپل کار باندې د پېښماتتيا په ځای په ډېره فاتحانه ژبه کې يې قصيدې بولي. خو له مرګ نه وروسته چې د آخرت په دنيا کې راپورته شي، نو هغوی به وګوري، چې له دوی نه ډېر ساده بل هېڅ څوک هم نه و. او داسې احساس به کوي، ګواکې ځمکې او اسمانونو د هغوی له قبلولو مخ اړولی دی.

دوی به هغه ورځ پوه شي، چې هغه ژوند چې دوی په دنيا کې ورباندې نازېدل، د خدای په سترګو کې څومره بې قيمته دی. دا يوازې د خدای د ازمايښت سنت و، چې په ځمکه کې يې هغوی ته د ژوند فرصت ورکړی و. د ازمايښت وخت چې پای ومومي، نو بيا به هغوی خپل وجود له يوه مچ او مياشي نه هم ډېر بې حقيقته وويني.

هغه وخت چې دا فرصت به نه وي، شوک دې حق خبره تر پښو

لاندې کړي او بیا دې هم اتل وي

ویناوو کرشمې ښودل به هغوی ته یو بې معنا فعل ښکاره شي. دوی به د خپلو تېروتنو او حماقتونو په ارزونه کې دومره مشغول شي، چې په نورو پسې د منډو وهلو هېڅ فرصت به ورسره نه وي.

په نننۍ دنیا کې بنده خوراک و څښاک کوي. کور جوړوي. دندې او مقامونه ترلاسه کوي. د امتیازاتو د ترلاسي لپاره هلې ځلې کوي. همدې وضعیت بنده په فرب کې مبتلا کړی دی. ده خپل اوسنی حیثیت تلپاتې حیثیت گڼلی دی. حال دا چې اصلي حیثیت دا دی، چې دی یو بې زوره چینجی دی. ډېر ژر هغه ورځ راروانه ده، چې د ده ټول اضافي حیثیتونه به ورته

د ځینو اسلام هغوی ته اطمینان ورکړی دی، چې د جنت ماڼۍ د دوی لپاره ځانگړې دي. د ځینو اسلام هغوی ته د ویناوالۍ او خطابي پرتمین شهرت ورکړی دی. د ځینو اسلام له هغوی نه د نړیوال انقلاب اتل جوړ کړی دی.

په خدای دا هغه اسلام نه دی، چې رسول او د رسول اصحابو موندلی و. که خلک د هغوی اسلام ومومي، نو ژبې به یې بندې شي، په سترگو کې به یې اوبښکې ډنډ شي او زړونه به یې له وېرې ولړزېږي. د رڼا په ځای به تیارې او د رنگینو محفلونو په ځای به خلوتونه د هغوی محبوب شيان وگرځي. د نورو په وړاندې د پرتمینو

واخيستل شي. تر دې چې جامې به هم ورنه وايستل شي چې د بنده په شتمنۍ کې تر ټولو وروستی څيز دی. دی به ناڅاپي خپل ځان په داسې حال کې ومومي، چې «په لغړ بدن، په لوڅو پښو او ناست شوي» حالت کې به د رب العالمين په وړاندې ولاړ وي.

دغه ورځ به ټولې کوزې او هسکې پای ومومي. له وېرې او ترهې نه به د خلکو ژبې بندې وي. د بنده له

د دعا په قېليدو کې ښه

جاء الآثار ان العبد اذا دعا ربه و هو يحبه قال: يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي فاني احب ان اسمع سوته. (ابن رجب حنبلي، جامع العلوم و الحكم، مكتبة الرياض الحديثة، قاهره ١٩٤٢، صفحه ٣٤٢)

ژباړه: بنده چې کله خپل رب رابولي او دا بنده په خپل رب گران وي، نو الله فرمايي: اې جبرائيله! زما د بنده د حاجت په پوره کولو کې بېره مه کوه، ځکه زما خوښېږي، چې د هغه اواز واروم.

جاحظ او حريري

جاحظ (مړ ٢٥٥هـ) په بصره کې نړۍ ته راغی. دی د خپلې زمانې ډېر پياوړی عالم او بې مثاله اديب و. په علم کلام کې ده د يوه بېل فکري مکتب بنسټ ايښی دی، چې په جاحظيه مشهور دی. ده په راز، راز فنونو باندې ٢٠٠ کتابونه ليکلي دي. استاذ ابن العميه (مړ ٣٦٠هـ) د ده د کتابونو په هکله ليکلي دي، چې «د ده کتابونه لومړی عقل او بيا ادب در زده کوي.» ده په ژوو، بوټو، اخلاقيوهنې، ټولنپوهنې او گڼو نورو موضوعاتو ډېر زيات ليکل کړي دي. د ده چاپ شوي کتابونه په لاندې ډول دي:

★ کتاب البيان و التبئين

★ کتاب الحيوان

★ کتاب المحاسن و الاضداد

★ کتاب البخلاء

د علم او ادب په ډگر کې له کمالونو وړ اخوا جاحظ ډېر زيات بدموری انسان هم و. دی له خپل بې ډوله بدن، بدمخې څېرې، بدرنگو ږکو سترگو سره لیدونکو ته یو عجب غوندې مخلوق ښکاره کېده. د ده د سترگو ږکوالی دومره ډېر و، چې له همدې امله یې لقب هم جاحظ (د ږکو سترگو خاوند) شو. د ده اصلي نوم ابو عثمان عمرو بن بحر و. ویل کېږي، چې خلیفه متوکل بالله چې کله د ده د علم او ادب ستاینه واورېده، نو دی یې د خپل زوی لپاره د استاد نیولو په خاطر سرمن رای (عراق) ته راوغوښته. خو کله چې خلیفه د ده بدمخی صورت ولیده، نو سخت بد یې ورنه راغلل. او بیا یې جاحظ ته لس زره درهم ورکړل او بېرته یې واستوه.

مشهور ادیب حريري (۵۱۶-۴۴۶هـ) هم ډېر بدموری و او ټیټه ونه یې لرله. یوه سړي چې د ده د شهرت په اړه اورېدلي وو، له ډېر لرې ده ته راغی چې ادب ورنه زده کړي، خو چې د ده صورت یې ولیده، نو فکر یې بدل شو. په دې خبره حريري ځینې شعرونه ورته ولیکل، چې یوه مسره یې دا وه:

مثل المعيدي فاسمع بي ولا ترني

ژباړه: زه د معيدي غوندې یم، زما خبرې

واورئ، څېرې ته مې مه گورئ.

ابو فراس حمداني د عباسي زمانې

شاعر دی. دی په خپله یوه قصیده کې وایي:

إِذَا مَا أَرْسَلَ الْأَمْرَاءُ جَيْشًا
إِلَى الْأَعْدَاءِ أَرْسَلْنَا الْكِتَابَ
ژباړه: زموږ د دبدبې حال دا دی، چې
چېرته نور حاکمان د مقابلي لپاره
لښکرونه استوي، موږ هلته یوازې لیک
ورلېږو او فقط همدا لیک د ځواب لپاره
کافي وي.

شاعر په خپل شعر کې د سیاست یو راز

ښودلی دی. سیاست دا نه دی، چې له
دښمن سره مخامخ جگړه وچېرل شي.
سیاست دا دی، چې خپل ځان دومره زړور
او ځواکمن کړای شي، چې د اړتیا په وخت
کې یوازې لیکلی گواښ هم د دې لپاره بس
وي چې لانجې ته د پای ټکی کېږدي.

نوڅه چې تاسو ته درکړی شوي، هغه د دنيایي ژوند څه اسباب دي او څه چې الله سره دي هغه غوره او ډېر پاتېدونکي دي د
 هغو خلکو دپاره چې ایمان یې راوړی او په خپل رب بروسه کوي. او هغه کسان چې له ستروکناوونو او بې شرمیو ځان ساتي او کله
 چې په غوسه شي بیا بښنه (هم) کوي. او هغوی چې د خپل رب (د حکم) منل کوي، لمونځ ترسره کوي، (هر) کار یې په خپل منځي
 مشورې سره وي او له هغه څه نه چې موږ ور روزي کړي، لگښت کوي. او هغوی چې کله تېری ورباندې وشي نو (صرف) خپل
 غچ اخلي. او د بدۍ بدله هماغسې بدې ده (نه زیاته) خو څوک چې تېر شي او سوله وکړي نو اجر یې په الله دی، بې شکه ظالمان
 د هغه ښه نه ایسي. او څوک چې له مظلوم کېدو وروسته (صرف) خپل بدل اخلي نو پر دوی (د پرې) کومه لار نشته. دا لار یوازې
 په هغو خلکو ده چې په خلکو ظلمونه کوي او ناحقه په ځمکه کې تېری کوي. د دوی دپاره دردناک عذاب دی. او څوک چې صبر
 کوي او بښنه کوي، یقیناً دا د همت له کارو څخه دي.

(شوری: ۳۶ - ۴۳)

څوڪ چې وېرېرې هغه به زر نصيحت ومنې. او ډډه به ترې كوي څوڪ چې ډېر بد مرغه وي. هغه چې لوی اور ته ننوځي، بيا به نه پكې مري او نه به ژوند كولى شي. په حقيقت كې هغه چا بری وموند چې پاك شو. او د خپل رب نوم يې ياد كړ او لمونځ يې وكړ. خونتاسې د دنيا ژوند غوره كئى. او (حال دا چې) اخرت غوره او ډېر پايېدونكى دى.

(الاعلى: ۱۰ - ۱۷)

خو انسان (داسې دى) چې كله يې خپل رب وازمايي او عزت او نعمت وركړي، وايي خپل رب مې عزتمن كړم. او كله چې ويې ازمايي او روزي يې ورباندې تنگه كړي، بيا وايي خپل رب مې سپك كړم. هېڅكله نه، اصلاً (ستاسې عمل سم نه دى) تاسې د ټيم عزت نه كوى. او د مسكين پر خوړو وركولو يو بل نه هڅوى. او ميراث مال يو ځايي ټول خورئ. او مال ډېر زيات خوښوى. هېڅكله نه، هغه وخت چې ځمكه په سختو ټكولو سره وټكوله شي. او (خپله) ستا رب راشي او ملايكې كار كړي. او په هغه ورځ چې دوزخ هم راوسل شي، په هماغه ورځ به انسان ته نصيحت ورياد شي خو بيا د هغه دپاره پوهېدل څه فايده؟ وايي به كاشكې مې څه مخكې رالېږلي وى خپل دې ژوندانه دپاره. نو په هغه ورځ به نه څوڪ د الله په شان عذابول كوي. او نه به څوڪ د هغه په خبر تړل كوي. اې ډاډمن نفسه (ځانه)! په داسې حال كې خپل رب ته ور وگرځه چې ته له هغه خوشاله يې او هغه له تا خوشاله. بيا زما په (نېكو) بندگانو كې ورننوځه. او زما جنت ته ننوځه.

(فجر: ۱۵ - ۳۰)

تباهي ده هر پېغور وركونكي بد ويونكي لره. هغه چې مال يې راغونډ كړى او شمېرلى (ايښى) دى. كومان كوي چې (دا) مال به يې تل ژوندى وساتي. هېڅكله نه، دى به خامخا په ټوټه، ټوټه كوونكي (اور) كې وغورځول شي. او ته څه پوهېږې چې هغه ټوټه، ټوټه كوونكى څه شى دى؟ د الله بل كړى شوى اور دى. هماغه چې پر زړونو به ورڅېږي. هغه يقيناً پر دوى را ايسار شوى دى. په لوړو، لوړو ستونكو.

(هُمَزَه)

عدل

مور خپل رسولان يقيناً له ښکاره دليلونو سره لېرلي او هغوی سره مو کتاب او تله هم رانازل کړي تر څو خلک په انصاف ولاړ اوسي. (حدید: ۲۵)

د قرآن کریم دا وینا راته ښيي، چې په ټولنیز ژوندانه کې الله تعالی ته له خپلو بندگانو څخه څه مطلوب دي. هغه مطلوب دا دی، چې هر بنده دې په خپله، خپله دایره کې له نورو سره هماغه رویه غوره کړي، چې له انصاف سره سمه وي. د ده هر عمل د خدای د شریعت په تله کې تول شوی وي. راکړه وي یا ورکړه، په دواړو حالتونو کې دی د خلکو حقونه په پوره معنا ادا کړي، همدا ده چې الله تعالی فرمایلي دي: اې مؤمنانو (تل) په عدل (محکم) ولاړ اوسېږئ، د الله د پاره شاهدان، که څه هم پرخپلو ځانو مو وي. (نساء: ۱۳۵)

که د مؤمن بنده له چاسره خبره لاندې باندې هم شي، بیا هم د هغه په عادلانه رویه کې فرق نه راځي. د خدای وېره دی اړ کوي، چې په هر حال کې هماغه کار وکړي، چې په حقیقي معنا کې د انصاف غوښتنه وي:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا
قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقُومَ عَلَى
أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَى. (مائده: ۸)

پاروي چې بیا عدالت ونه کړئ، عدل کوئ، دا تقوی ته ډېر نږدې دی.

خو پخپله چې په انصاف درېدل څومره مطلوب دي، هماغومره بیا دا نامطلوب دی، چې انسان د نورو په خلاف د انصاف بیرغونه ودروي. له سړي نه به د خپل ځان په هکله د خدای په نزد پوښتنه کېږي او د هر بنده اصلي مسؤولیت دا دی، چې په خپل ژوند کې د انصاف لمنه ونیسي. که د حاکم په موقف کې وي یا د محکوم په دریځ کې، په هر حال کې باید د ده له لاسه نورو ته انصاف ورسېږي.

بیا که څوک گوري، چې د ده ورور، هغه که فرد وي یا ډله، د بې انصافي په روش روان دی، نو د هغه لپاره یې په زړه کې باید د نصیحت (خیرخواهي) جذبه راپورته شي، نه د مزاحمت او سنگړنیونې جذبه. ده ته بویه، چې د خپلو نورو وروڼو د اصلاح لپاره له الله نه دعا وغواړي. په حکمت او خیرخواهي سره هغوی ته د ښېگڼې لارښوونه وکړي. د هغوی د اصلاح لپاره هماغسې مهربانه او خوږه طریقه خپله کړي، چې دی یې د خپل گران اولاد د سمون لپاره غوره کوي. د دې په ځای مزاحمتي سیاست چلول او د انصاف له بیرغ سره راپورته کېدل په هېڅ معنا هم سمه طریقه نه ده. دغه راز هر اقدام یوازې د فساد د زیاتېدو سبب گرځي او په هېڅ درجه کې هم د حالاتو سمونکې طریقه نه شي کېدی.

د رسول الله ﷺ ملګري: هغوی څنګه خلک وو؟

عمرو بن العاص او خالد بن الوليد په اتم هجري کال د صفرې په مياشت کې ايمان راوړ. عمرو بن العاص وايي، چې زه مدينې ته په لاره وم او هده سيمې ته رسېدلی وم، چې دوه کسان په مخه راغلل. گورم چې يو يې خالد بن الوليد و. د دواړو ترمنځ چې کومې خبرې اترې وشوې، د هغو يوه برخه دا وه:

قلت اين تريد، قال محمداً. دخل الناس في الاسلام فلم يبق ژباړه: عمرو بن العاص وپوښتل: کوم لوري ته مو مخه ده؟
احدٌ به طعمٌ. (اخرجه البيهقي من طريق الواقدي)
خالد بن الوليد ځواب ورکړ، محمد ته ور روان يم، ټول
خلک په اسلام کې داخل شول، او هېڅ د خوند سپرې
پاتې نه شو.

د «رجل ذو طعم» مفهوم په عربي ژبه کې تقريباً هماغه دی، چې په انګريزي کې (Man of Taste) ورته ويل کېږي. په پښتو ژبه کې يې باذوقه خلک هم بللی شو. حقيقت دا دی، چې د دنيا ټولې کارنامې هغو خلکو کړې دي، چې په ځان کې دا مزاج لري، چې د خپل «ذوق» له مخې د منلو يا نه منلو پرېکړه کولی شي. نور هغه خلک چې د خپلو گټو

او مصلحتونو له مخې روان وي، هغوی تل د خپل ذات په محور کې راتاوبړي. په هغوی نه د ژوند د لویو حقایقو درې وازېږي او نه له هغوی نه د لویو کارونو تمه کېدی شي.

هغه انساني ډله چې په عربو کې مېشته وه، د دې وړتیا تر ټولو عالي مثال وه. دوی د عالي طبیعتونو خلک وو. دوی د خپل دښمن په خلاف هر راز تشدد کولی شوی، خو خپل شان او زموږ په اصطلاح پښتو یې هېڅ کله نه پرېښوده. په هېڅ حال کې هم له هغوی نه د یوه سپک کار تمه نه شوی کېدی. د عربانو د کردار شواهد په تاریخ کې په کثرت سره راغلي دي. دلته به د نمونې په ډول یوازې یوه واقعه راوړو.

په پخوا زمانه کې د ایران ساساني سلطنت او د روم بازنطیني سلطنت دوه سترې رقیبې واکمنې وې. په دوی کې به اکثریت وختونه جنگونه روان وو. د اوومې پېړۍ په لومړۍ نیمه کې د دوی ترمنځ څو خونړۍ جگړې پېښې شوې. تر دې چې په ۶۱۶ز کې ایرانیانو په رومیانو باندې غلبه ومونده. د رومي سلطنت شاوخوا ټولې ختیځې سیمې، اردن، شام، فلسطین، عراق، مصر، د ایرانیانو لاس ته ورغلې او رومي امپراتور قسطنطینې ته پناه یووړه.

دا سم هماغه وخت وو، چې په مکه کې د اسلام او غیراسلام ترمنځ کشمکش په خپل شدیدترین حالت کې روان و. په داسې حالاتو کې د اهل کتابو رومیانو په مقابل کې د بت پرستو ایرانیانو فتحه د مکې د خلکو لپاره د خبرو اترو ځانگړې موضوع وگرځېده. مشرکینو له دې نه د خپلې فتحې فال ونیوه او مسلمانانو ته یې وویل، چې گاونډ کې چې په څه ډول زموږ بت پرسته وروڼو د اسماني کتاب په حاملینو باندې غلبه وموندله، همداسې به موږ هم په تاسې باندې غالبه شو. سم په همدې وخت کې د قرآن کریم ۳۰مه سوره نازل شوه او اعلان یې وکړ، چې په څو کلونو کې به بېرته د حالاتو پاڼه په بله واوړي او رومیان به په ایرانیانو غلبه ومومي.

د روم سورې دې آیتونو د مکې مخالفینو ته په اسلام باندې د ملنډو وهلو یوه بله سوژه هم ورکړه. ابی بن خلف، ابوبکر صدیق ته وویل: داسې هېڅ کله هم نه شي کېدی. که ته په دې یقین لرې، چې همداسې به وشي، نو راځه له ماسره شرط وټره. همدا وه، چې د دواړو ترمنځ دا شرط وټل شو، چې که رومیان بېرته غالبه شول، نو ابی بن خلف به سل اوبښان ورکوي، او که د دې بالعکس کار وشو، نو ابو بکر صدیق به سل اوبښان ورکوي.

له دې وروسته له قریشو سره د مسلمانانو کشمکش نور هم زیات شو، تر دې چې هجرت وشو او په ۶۲۴ز کې د بدر جگړه رامنځته شوه. په دې جگړه کې د قریشو زیاتره سرداران ووژل شوو، چې د اسلام په خلاف یې د هغوی غوسه د جنون تر حده ورسوله. په همدې وخت (۶۲۴ز) کې د روم قیصر ایرانیانو ته د نېنوا (عراق) په سیمه کې پرېکنده ماتې ورکړه او خپلې ټولې له لاسه ورکړې سیمې یې له ایرانیانو بېرته ونيولې. د قرآن کریم وړاندوینه رښتینې ثابته شوه. ابوبکر صدیق دا وخت په مدینه کې و. هغه مکه کې ابی بن خلف ته پیغام واستوه، چې د قرآن کریم خبره سمه ثابته شوه، نو

اوس ته له خپل شرط سره سم سل اوبښان راکړه. دا پیغام مکې ته ورسېده، نو هلته هېڅ سړي هم دې خبرې سره مخالفت ونه ښوده او نه یې دا هڅه وکړه، چې د تأویل او توجیه له لارې یې ناسمه ثابته کړي. له مسلمانانو سره له ټولې دښمنۍ سرپرته، له مکې نه سل اوبښان مدینې ته واستول شوو. کله چې دا اوبښان مدینې ته ورسېدل، نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق ته وفرمایل، چې دا اوبښان صدقه کړه. حق خبره منل، د خیر د لارې یوازنی دروازه ده او دا صفت په پخوانو عربو کې د کمال تر حده موجود و.

همدا هغه عرب وو، چې غوره برخه یې ورنه غوڅه شوه (آل عمران: ۱۲۷) او په اسلام کې شامل کړای شوه او نن ورځ یې موږ د رسول الله د صحابو په نوم یادوو. دا خلک چې کله اسلام ته راغلل، نو د دوی وړتیاوې او صلاحیتونه لا زیات وځلېدل. دوی د داسې عظیمو صفتونو خاوندان شول، چې د دغسې صفتونو سره نه پخوا په ځمکه کې شپه تېره کړې وه او نه وروسته ولیدل شوو. د جاهلیت بهترین خلک د اسلام بهترین خلک وگرځېدل. (خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا، متفق عليه)

د اسلام مقصد، د مادیاتو له سطحې څخه د یوه بنده د روحانیاتو سطحې ته لوړول دي. په نورو ټکو کې دا چې بنده د ژوند هغې سطحې ته ورسېږي، چې هلته یې خپله فکري سطحه او د حقیقت د دنیا سطحه دواړه سره نوک او وری شي. بنده چې کله دې مقام ته ورسېږي، نو له یوې خوا په داسې انسان بدل شي چې الهي فیض ورباندې ورېږي، او بلې خوا ته د ظواهر و پرده د ده له مخه داسې پناه شي، چې نور دی حقایق له حجابونو پرته لیدلی شي.

د ژوند دې سطحې ته د رسېدو یوازنی شرط دا دی، چې انسان د خپل ذات له قالب نه بیرون راوځي، له ځان نه خپل ځان بېل کړي او خپل ځان د سترگو مخې ته ودروي. بنده چې کله له خپل قالب نه راوځي، نو نېغ په نېغه د الهي فیض باران ته درېږي. د ده لپاره حقایق، هغه که د دې دنیا وي یا د بلې دنیا، داسې اشنا شی وگرځي، لکه د مور لپاره چې خپل اولاد وي. خو دا بلند مقام یوازې بلند فطرت خلکو ته ورکول کېږي. دې مقام ته د رسېدو لپاره چې خپل ځان باید په څه ډول وځپل شي، د هغه همت یوازې هغه خلک کولی شي، چې له ټولو مصلحتونو او گټو څخه پورته د فکر کولو وړتیا لري. پست فطرت خلک هېڅ کله هم د خپل ذات له قالب څخه بیرون نه وځي. همدا ده، چې هغوی په اسلام کې هم کوم لوړ مقام نه شي تجربه کولی:

وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. ژباړه: او دا (خصلت) پرته له هغو چې صبر یې کړی وي، بل چاته نه ورکول کېږي او د لویې برخې والا نه پرته یې بل څوک نه شي موندلی. (حم سجده: ۳۵)

د معاصرینو نظرونه

د رسول الله د ملگرو په هکله دلته د هغوی د ځینو معاصرینو تاثراتو ته تم کېږو:

- عن عبدالله بن مسعود قال ان الله نظر في قلوب العباد فاختر محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه برسائه و انتخبه بعلمه، ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختر الله له اصحابا فجعلهم انصار دينه و وزراء نبیه صلى الله عليه وسلم، (ابن عبدالبر، الاستيعاب، جلد ۱، صفحه ۶)
- ژباړه: عبدالله بن مسعود وايي، الله تعالی د خپلو بندگانو زړونو ته وکتل، نو محمد صلی الله علیه وسلم یې په کې غوره کړ او په پیغمبري یې مبعوث کړ او د هغه د علم له امله یې انتخاب کړ. بیا یې د خلکو زړونو ته وکتل، نو د پیغمبر علیه السلام لپاره یې ملگري غوره کړل او هغوی یې د خپل دین انصار او د خپل پیغمبر وزیران وگرځول.

حسن بصري تابعی (مړ ۱۱۰هـ) یو ځل د خپلې زمانې خلکو ته وویل:

- لقد ادرك سبعين بديراً أكثر لباسهم الصوف ولو رأيتموهم لقتلتم مجانين ولو رأوا خياركم لقالوا ما لهؤلاء من خلاق. ولو رأوا شراركم لقالوا ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب.
- ژباړه: ما اویا بدري صحابه لیدلي دي. د هغوی لباس به زیاتره د وړیو و. که تاسې لیدلي وای، نو ویل به مو چې دا خو لېوني دي. او که هغوی ستاسې مخور لیدلي وای، نو هغوی به وېلي، چې د دوی په دین کې هېڅ برخه نشته. او که یې ستاسې بدان لیدلي وای، نو ویل به یې چې دا خلک د حساب په ورځ ایمان نه لري.
- عن عبدالله بن عمر قال، اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الامة ابرها قلوبا و اعماقها علما و اقلها تكلفا. (ابونعيم، حلية الاولياء، جلد ۱، صفحه ۳۰۵)
- ژباړه: عبدالله بن عمر فرمايي، د محمد صلی الله علیه وسلم ملگري د امت تر ټولو غوره خلک وو. د ډېرو نېکو زړونو واله، د ډېرې ژورې پوهې خاوندان او له تکلفاتو ډېر لرې وو.

- عن عبدالله بن مسعود قال، انتم اكثر صياما و اكثر صلاة و اكثر اجتهاد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كانوا خيرا منكم. قالوا لم يا ابا عبد الرحمن. قال هم كانوا ازهد في الدنيا و ارغب في الآخرة (حلية الاولياء، جلد ۱، صفحه ۱۳۶)
- ژباړه: حضرت ابن مسعود د خپلې زمانې خلکو ته وویل: تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له اصحابو په لمانځه او روژه کې زیات یاستئ. له هغوی نه زیاتې مجاهدې کوئ. خو هغوی تر تاسې ډېر بهتر وو. خلکو

ويوبنبتل، هغه ولي؟ هغه خواب ورکړ، هغوی له دنیا نه

□ قال علي بن ابي طالب، والله لقد رأيت اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما اری اليوم شيئا يشبههم لقد كانوا يصبحون صفرا شعنا غبرا، و حملت اعينهم حتى تبل ثيابهم، والله فكأن القوم باتوا غافلين (البداية والنهاية، جلد ۸، صفحه ۶)

مخ اړولی و او یوازې اخرت ته یې مخ گرځولی و. ژباړه: علي بن ابي طالب وویل، په خدای قسم ما د رسول الله صحابه لیدلي دي، نن ورځ هېڅ شی هم د هغوی په څېر نه دي، هغوی به په تش لاس، گډوډو وېشتو او گردونو لړلي (حالت کې شپه) سهار کوله. د هغوی سترگو به دومره اوبښکې بهولې، چې کالي به یې لامده شوو. په خدای قسم! نن ورځ د خلکو حالت ته په کتو داسې ښکاري، ګواکې شپه یې په غفلت کې تېره کړې.

□ سئل عبدالله بن عمر، هل كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون. قال نعم والايمان في قلوبهم اعظم من الجبال. (اخرجه ابو نعيم عن قتادة)

ژباړه: له عبدالله بن عمر نه وپوښتل شوو، چې ایا د نبي صلى الله عليه وسلم صحابو به هم خندل؟ هغه وویل، هو. خو ايمان يې په زړونو کې له غرونو نه هم ډېر ستر و.

□ دخل ضرار بن ضمرة الكناني على معاوية فقال له. صف لي عليا. قال: انه كان يستوحش الدنيا و زهرتها، ويستأنس بالليل و ظلمته. كان والله غزير العبرة، طويل الفكرة. يقلب كفه و يخاطب نفسه. يعجبه من اللباس ما قصر و من الطعام ما حشب. يعظم اهل الدين ويحب المساكين لايطمع القوى في باطله. ولا يئأس الضعيف من عدله. فاشهد بالله لقد رأيت في بعض مواقفه و قد ارخى الليل سدد له وغارت نجومه يميل في محرابه قابضا علي لحيته يتململ تململ السقيم، و يبكي بكاء الحزين. فكأنني اسمعه الآن و هو يقول يا ربنا يا ربنا (ابو نعيم)

ژباړه: ضرار بن ضمرة د امير معاويه خواته راغی. امير معاوية وویل، ماته د علي اوصاف بيان کړه. هغه وویل، علي له دنیا او د هغې له ځلېل نه وحشت وړه. له شپې او د شپې له تیارې سره یې مينه وه. په خدای قسم هغه ډېر زيات عبرت اخيستونکی او ډېر زيات مفکر انسان و. خپل ورغوی به په يوه بله اړاوه او خپل نفس به یې سکونوله. مختصرې جامې او عادي خواږه یې خوښ و. د دينداره خلکو یې درناوی کاوه، مسکين وگړي ورباندې گران و. زورور په خپل باطل کې له هغه نه تمه نه شوی کولی او کمزوري ته د ده له عدل نه ناهيلي نه درېده. زه د خدای په شاهدي دا خبره کوم، چې ما علي په ځينو وختونو کې لیدلی دی، چې د شپې تیاره به خوره وه او ستوري به تې شوي وو. دی په خپل

محراب کې ناست و، ږیره یې نیولې وه او داسې نارامه
و لکه زهرجنې خزندې چیچلی کس چې نارامه وي. د
غمن کس غوندې یې ژړل، لکه دا اوس هم چې د
هماغې بې قراری په حالت کې یې دا خبره اورم، چې
ویل یې «یا ربنا، یا ربنا» (ای زما ربه، ای زما ربه.)

په چارو کې اخروي اړخ ته لومړیتوب ورکول

د یرموک په جگړه کې خالد بن ولید (مړ ۶۴۸ز) د اسلامي پوځونو سپه سالار و او ابو عبیده بن الجراح د هغه تر لاس
لاندې د یوه افسر په حیث په جگړې کې شریک و. حضرت عمر چې خلیفه شو، نو هغه خالد بن ولید معزول کړ او ابو
عبیده بن الجراح یې سپه سالار مقرر کړ او خالد بن ولید یې د هغه په ماتحتي کې مقرر کړ. هغه شخص چې دا فرمان
یې له مدینې ورسره وړی و، د جگړې ځای ته په داسې شېبه کې ورسېده، چې له اوږدې نښتې وروسته جگړه خپلې
وروستۍ پایلې ته نږدې وه او د فتحې نښانې په ښکارېدو وې. قاصد دا فرمان لومړی ابو عبیده بن الجراح ته ورکړ.
ابو عبیده د خلافت له فرمان سره سم سمدستي د سپه سالاري بیرغ په خپل لاس کې اخیستی او د فتحې کریډیټ یې
د ځان په نوم نومولی شوی. خو هغه داسې ونه کړل، بلکې د خالد بن ولید تر قومندې لاندې یې جگړې ته دوام ورکړ:

فاخفی ابو عبیده الخبر و صارنی مکانه خلف خالد حتی
ظهرت مقدمات النصر. وقد سئل عن عدم اخذه بلواء
القيادة على الفور فقال: ما سلطان الدنيا اريد وما للدنيا
امعمل.

ژباړه: ابو عبیده دا خبره پټه کړه او ځان یې د خالد تر
لاس لاندې په خپل حال کې برقرار وساته تر دې چې د
فتحې نښانې ښکاره شوې. له ده وپوښتل شوو، چې د
مشری بیرغ مو سمدستي ولې ونه نیوه. ده وفرمایل: زه د

دنیا لویي نه غواړم او نه د دنیا لپاره عمل کوم.

د اخرت په لحاظ کریډیټ دا و، چې دا خبره پټه ساتل شوې وای. مگر د دنیا کریډیټ په دې کار ترلاسه کېده، چې دا
خبره میدان ته را ایستل شوې وای. ابو عبیده د اخرت کریډیټ خوښ کړ او د دنیا کریډیټ یې له پامه وغورځاوه.

اوس د خالد بن ولید کردار ته وگورئ. د یرموک له فتحې وروسته چې کله خلکو ته معلومه شوه، چې د دې سترې
جگړې فاتح (خالد بن ولید) له سپه سالاری نه معزول کړای شوی دی، نو په هغوی کې ډېره زیاته نارامي پیدا شوه.
ډېری خلک د خالد شاوخوا ته راټول شوو، هغوی د حضرت خالد په زړورتیا او مېړانه ویناوې وکړې او د هغه په معزولي
یې خپله نارضايتي ښکاره کړه. خالد یې ولساوه، چې د خلیفه د امر له منلو انکار وکړي او ژمنه یې وکړه، چې موږ به ستا
ملگرتیا کوو. (يحرزونه على عصيان امر الخليفة ويعدونه بانهم سيكونونه معه) خو خالد بن ولید له دغه راز مشورې منلو نه
وچ انکار وکړ. او په دې راضي شو، چې د ابو عبیده بن الجراح تر لاس لاندې د یوه عادي پوځي په حیث له اسلام

دښمنه ځواکونو سره وجنگېږي. په دې وخت کې چې ده کومه جمله وويله، تاريخ هغه جمله په دې ټکو کې خوندي کړې ده:

اني لا اقاتل في سبيل عمر ولكن في سبيل رب عمر ژباړه: زه د عمر په لاره کې نه جنگېږم، بلکې د عمر د رب په لاره کې جنگېږم.

له احساساتو لوړ فکر کول

په يوولسم هجري کال کې چې نبي کریم صلی الله عليه وسلم له نړۍ نه سترگې پټې کړې، نو زياتره مسلمانانو ټکان وخوړ. د عمر فاروق حال دا شو، چې د مدينې په جومات کې له تورې سره ودرېده او ويې ويل، چې هر څوک دا خبره وکړي، چې رسول الله وفات شوی دی، نو غاړه به ورنه پرې کړم. ابوبکر صديق د رسول الله په مينه کې له ټولو خلکو نه ډېر وړاندې و. د هجرت په وخت کې چې کله نبي کریم ص ناڅاپه د ابوبکر صديق کور ته راغی او ويې فرمايل، چې ماته مکې ته د تلو امر وشو، نو ابوبکر صديق لومړنی خبره دا وکړه، چې «ستاسې ملگرتيا به زما هم په برخه شي؟» نبي کریم ص وفرمايل، هو. دا سفر په ظاهره د مرگ سفر و. خو په دې نازکه شېبه کې هم د رسول الله ملگرتيا هغه ته دومره محبوبه وه، چې د خوشالۍ له لاسه يې په سترگو کې اوښکې ډنډ شوې. سره له دې چې د عشق تر حده يې له رسول الله سره عقيدت و، خو بيا هم چې کله خبر شو، چې رسول الله وفات شوی دی، نو جومات ته راووت چې په خوا کې يې د رسول الله حجره هم وه. دلته خلک حيران او پرېشان ناست وو. عمر فاروق اصلاً د دې خبرې له منلو انکار کړی و، چې رسول الله ته هم مرگ هم راتللی شي. خو ابوبکر صديق خپله اروا له بالايي عالم سره دومره همغږې کړې وه، چې د اصلي حقيقت په درک کولو کې يې هېڅ ځنډ ونه غوښت. د رسول الله له مخه يې پړونۍ واړاوه، پيغمبر يې ښکل کړ او بيا يې وفرمايل: بابی انت و امی، اما الموته التي كتب الله عليك فقد ذقتها، ثم لمن تصيبك بعدها موة ابدًا (ژباړه: هغه مرگ چې الله تاسې ته ټاکلی و، د هغې څکه مو وکړه. له دې وروسته درته هېڅ مرگ راتلونکی نه دی.) بيا يې د خلکو غوندې ته تشریف يووړ او وينا يې ورته وکړه:

ايها الناس، انه من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ژباړه: اي خلکو! چا چې د محمد لمانځنه کوله، نو
ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. (تهذيب سيرة ابن محمد مړ شو. او چا چې د خداي لمانځنه کوله، نو
هشام، جزء ثاني، صفحه ۱۵۵) خداي ژوندی دی او هېڅ کله نه مري.

دا د بندگي هغه مقام دی، چې بنده د مينې او کرکې له ذهنيت نه په واټن کې د حقيقت مشاهده کوي. داسې کامل وگړي په لومړني دور کې هم کم وو او په وروسته زمانه کې خو شايد دا راز خلک هېڅ پيدا شوي نه دي. الا ماشاء الله

د رسول الله اصحابو همدغه بندگي د قرآن کریم د ټولولو په برخه کې هم وښودله. د ابوبکر صدیق د خلافت په زمانه کې چې کله زید بن ثابت انصاري قرآن کریم تدوین کړ، نو د هغه له نسخې وروسته ډېر زیات اجزاء پاتې شول، چې د قرآن کریم آیتونه او سورتونه ورباندې لیکل شوي وو. د ټولو صحابوو په مشورې سره هغه ذخیره وسوځول شوه. دغه راز د عثمان غني د خلافت په زمانه کې چې کله د قرآن کریم نسخې راټولې کړای شوې او څو مستندې نسخې چمتو شوې، نو ډېرې زیاتې نسخې پاتې شوې، چې راز راز خلکو لیکلې وې. دا پلا هم د رسول الله د صحابوو په ګډه مشوره له دولتي نسخو پرته نورې ټولې نسخې د اور لمبو ته وسپارل شوې. «قرآن» د یوه ستر دیني مصلحت له مخې سوځول، د داسې زړورتیا کار دی، چې یوازې داسې خلکو ترسره کولی شوی، چې حقیقت ته له هغه لوړ مقام څخه ګوري، چې هلته بل هر شی پناه کېږي او بې له لوړ حقیقت نه بل هېڅ شی هم د توجه مرکز نه ګرځي.

په اختلاف سربېره په عدل درېدل

عمر فاروق د خپل وخت د یوه ستر سلطنت حاکم و. ده یو ځل په یوه وینا کې وویل: که تاسې په ما کې کومه خطا ووینئ، نو تاسې به څه کوئ. یو سړی پاڅېده او ویي ويل:

والله لو علمنا فيک اعوجاجا لقومناه بسيوفنا. ژباړه: په خدای قسم! که په تا کې مو کوروالی ولیده، نو په خپلو تورو به یې درسم کړو.

عمر فاروق د دې «بې ادبي» لپاره د سړي د رټلو په ځای وفرمایل: الحمد لله ان جعل في المسلمين من يقوم اعوجاج عمر بسيفه (د خدای شکر دی چې په مسلمانانو کې یې داسې خلک پیدا کړي دي چې د عمر کوروالی به په تورې سره سم کړي) عبدالله بن عباس وايي، چې عیینه بن حصن مدینې ته راغی او له عمر فاروق سره یې ولیدل. هغه وویل:

هی یا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فنا. ژباړه: ای د خطاب زویه! په خدای قسم! نه ته موږ ته بِالْعَدْل. څه راکوې او نه زموږ په منځ کې انصاف کوې.

عمر فاروق په دې خبره غوسه شو او د سړي په وهلو پسې پورته شو. د دې په لیدو ځر بن قیس وویل: ای امیر المؤمنین! د الله تعالی فرمان دی چې «بښنه وکړئ او له ناپوهانو په څنګ اوسئ». او یقیناً دا جاهل سړی دی. ابن عباس وايي: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقفا عند كتاب الله تعالى (بخاري) ژباړه: په خدای قسم! د قرآن کریم د آیت له اورېدو وروسته عمر هېڅ تېری ونه کړ. هغه د خدای په کتاب باندې ډېر زیات ولاړ انسان و.

په ذات السلاسل غزوه (اتم هجري) کې لومړی عمرو بن العاص له ۳۰۰ لښکر سره د وادی القرا په لور لېږد کړای شو. ورپسې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ابو عبیده بن الجراح له دوو سوو مهاجرینو او انصارو سره لېږد کړ او دوی ته یې بیرغ هم ورکړ. د رخصتولو په وخت کې نبي کریم ص دا هدایت ورته وکړ، چې ته او عمرو بن العاص دواړه په ګډه کار وکړئ، اختلاف مه سره کوئ (اذا قدمت علی صاحبک فتطاوعا ولا تختلفا)

کله چې دی د عمرو بن العاص څنگ ته ورسېده، نو ابو عبیده بن الجراح وغوښتل، چې د خلکو امامت وکړي. عمرو بن العاص وویل، چې تاسې د مرستې او لاسنیوي په موخه رااستول شوي یاستئ. دا سمه نه ده، چې امامت خو تاسې وکړئ او امیر دې زه یم. د ابو عبیده ډلې، چې د ابوبکر او عمر غوندې مخور هم په کې وو، وویل چې عمرو بن العاص د خپلې ډلګۍ امیر دی او ابو عبیده د خپلې ډلې. خو عمرو بن العاص له دغسې وېش سره موافقه ونه کړه او ویې ویل، چې تاسې زما د مرستې لپاره رااستول شوي یاستئ. اصلي مشر زه یم (انما انتم امددت بکم فانا القائد) اوس ابو عبیده بن الجراح خپل حق بېرته واخیست او ویې ویل: رسول الله چې ماته وروستی نصیحت کړې و، هغه دا و، چې زه او عمرو بن العاص په ګډه سره کار وکړو او په خپلو اختلاف کې ونه کړو، نو ځکه زه به په هېڅ حال کې هم جګړه ونه کړم:

وانک والله ان عصيتی لا طعتک. ژباړه: په خدای قسم! که ته زما خبره ونه منې، بیا به هم زه ستا اطاعت کوم.

دغه راز منفي خبرې چې د بنده په ژوند کې راشي، نو سمدستي د انسان انا سر راهسک کړي. په داسې نازکو شېبو کې خپل ځان د عاجزي او بندګي په دایره کې محدود ساتل، زندان ته له تلو او دار ته له ختلو هم ډېر مشکل کار دی. د دغسې آزمایشات له عهدې یوازې هغه خلک وتلی شي، چې خپل ذات یې نفي کړی او د خدای په بندګي کې شامل شوي وي.

د مؤمن ځیرکتیا

د یوه حدیث الفاظ دا دي:

اتقوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ. ژباړه: د مؤمن له هوښیاري نه ووپرېږئ، په دې چې مؤمن د خدایي نور په رڼا کې شیانو ته ګوري.

له دې ښکاري، چې که ایمان یوه لوري ته د بلې دنیا حقیقتونه په بنده باندې روښانوي نو په خوا کې یې د اوسنۍ دنیا حقایق هم ورته افشا کوي، تر دې چې نظر یې دومره بې پولې او بې سرحد شي، چې د دنیا په چارو کې خورا عقلاني

پرېکړې وکولی شي او داسې تگلارې وړاندیز کړي، چې پرېکندې پایلې ته د رسېدو په مقابل کې یې هېڅ څوک هم خنډ نه شي.

دلته به یې د مثال لپاره یوازې دوه حوالې یادې کړم. عمر فاروق یو ځل وفرمایل:

ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر ولكنه الذي يعرف
خير الشرين. هغه دی، چې د دوو شرونو ترمنځ خیر وپېژني.

د دوهم خلیفه په دې وینا کې د ژوندانه د چارو خورا ژور شعور سترګونه وهي. دا یو حقیقت دی، چې په ژوند کې ډېر کم داسې پېښېږي، چې د انسان لپاره دې د خیر او شر په منځ کې د انتخاب فرصت وي. البته دا احتمال همېشه موجود وي، چې په دوو ناخوښو حالتونو کې هغه حالت ته غېږه ورکول شي، چې د «خیر» په لور د خپل سفر د لنډولو فرصت په کې نغښتی وي. هغه څه چې نن ورځ نه حاصلېږي، هغه سبا ورځ له اضافي چمتووالي وروسته ترلاسه شي. دوهم خلیفه په خپله دې مختصره جمله کې د دنیا نیم سیاست بیان کړی دی. دې ژور سیاسي راز ته هغه له دې امله ورسېدی شو، چې د عکس العمل له ذهنیت نه په لوړېدو یې په چارو باندې غور او فکر کولی شوی.

په اوسنۍ زمانه کې په اسلامي هېوادونو کې له راپورته شویو د اسلامي غورځنگونو له مثال نه د دې وینا په حکمت ډېر ښه پوهېدی شو. په دې هېوادونو کې د اسلامي رهبرانو مقصد دا و، چې د غیراسلامي طرز حاکمان راوپرځوي او د اسلامي طرز حاکمان د واک په گدی کېږي. دوی انګېرلې وه، چې دوی په دې حالت کې دي، چې د خیر (اسلامي نظام) او شر (سیکولر نظام) ترمنځ دې یو انتخاب کړای شي. په همدې فرضیې، دوی د «شر» د ختمولو لپاره جدوجهد پیل کړ، تر څو د «خیر» د راپورته کېدو فرصتونه پیدا شي. په زیاترو هېوادونو کې دوی په دې کې بریالي شول، چې له نورو سیاسي ځواکونو سره گډ سندر تینګ کړي او خپل انګېرلی شر له اقتدار نه راوپرځوي. (په انډونیزیا کې ولنډيزي، په مصر کې شاه فاروق، په هندوستان کې انګرېزان، په پاکستان کې ایوب او بوتو، او داسې نور) خو له دې بریا وروسته یې چې کومه پایله راووته، هغه یوازې دا وه، چې د فاروق په ځای ناصر، د ایوب په ځای بوتو، د ولنډيزي په ځای سوئیکارنو او د ښکېلاکي ځواکونو په ځای «اکثریت» د اقتدار په کرسی باندې منګولې څښې کړې. گواکې دوی یوازې په دې پوزیشن کې وو، چې د دوو شرونو له منځ څخه یو شر انتخاب کړي، نه په حقیقي معنا کې د خیر او شر له منځه د یوه د انتخاب په موقف کې. دې غورځنگونو چې کوم ځواک د یوه شر د پرځولو او د بل شر د راوستلو په ډګر کې ولگاوه، که همدا ځواک دوی د اسلام په خپراوي او استحکام کې لګولی وای، نو په ډېره بهتره توګه یې د «خیر» د منزل په لور سفر کولی شواي.

د علي بن ابي طالب په زمانه کې د تحکیم واقعہ پېښه شوه، تر هغه وروسته د علي له پوځ نه شاوخوا ۱۰ زره کسانو لاره بېله کړه، چې عموماً د خوارجو په نوم مشهور دي. دا خلک د څلورم خليفه په خلاف په ډېر سخت قهر او غوسې کې مبتلا وو او له خليفه سره د جنگېدو خبرې يې کولې. د علي ملگرو هغه ته مشوره ورکړه، چې مخکې له دې چې خوارج په موږ يرغل راوړي، موږ به پخپله په هغوی بريد وکړو او هغوی به له منځه یوسو. علي بن ابي طالب وفرمايل:

لا اقاتلهم حتی یقاتلونى، و سيفعلون. (عباس محمود العقاد، ژباړه: زه له هغوی سره نه جنگېرم، تر څو چې هغوی له العبقريات الاسلاميه دارالآداب بيروت ۱۹۶۶، صفحه ماسره ونه جنگېري، او هغوی به خامخا دا کار کوي.

(۶۶۴)

د څلورم خليفه دغه لس زره ملگري له هغه سره وران شوي او له ډېر طعن او پيغور وروسته په خورا نازکه شېبه کې يې د هغه ملگرتيا پرې ايښې وه. که څلورم خليفه هم د هغوی په څېر په منفي فکرونو مبتلا شوی وای، نو هېڅ کله يې پاسنی خبره نه شوی کولی. خو حضرت علي ټوله معامله د يوه نا اغېزمن شوي ذهن له مخې سنجوله. همدا وجه ده، چې دې ژور راز ته په رسېدو کې بريالی شو، چې د خوارجو دغه ډله خورا جذباتي خلک دي او خپلې غوسې او کرکې له موږ نه بېل کړي دي. په دغه راز ذهنيت کې اخته وگړي تر ډېره پورې صبر نه شي کولی. د هغوی بې صبري به ارومرو هغوی لمسوي، چې په موږ بريد وکړي. نو په داسې حالت کې د تجاوز الزام موږ په خپله غاړه ولې واخلو؟ موږ بايد دې ته په تمه شو، چې لومړی تجاوز هغوی وکړي. کله چې هغوی تېری وکړ او زموږ لپاره يې د جنگ جواز پيدا کړ، نو هغه وخت به په ډېر بهتر شکل کې زموږ لپاره دا فرصت وي، چې په هغوی ښه زورور يرغل وروړو او بېخونه يې ور ونړوو.

د پېش بيني وړ کردار

د قرآن کریم په ۶۷ سوره کې راغلي دي، چې د خدای په کایناتو کې هېڅ «تفاوت» نشته. د تفاوت معنا فرق او ناهمغري ده، تفاوت الشیئان، يانې د دوو شیانو يو تر بله جلاوالی. مطلب دا دی، چې بې له انسان نه په ټول کاینات کې د مطلوب او عمل ترمنځ هېڅ تضاد نشته. ټول کاینات د خدای له تخليقي طرحې سره بالکل سم روان دی. دا خبره په نورو ټکو کې داسې هم کولی شو، چې ټول کاینات په بشپړه توگه د فطرت له قوانينو سره همغري دی. دا همغري دومره زیاته ده، چې د کاینات د ټولو پېښو په هکله په ډېر صحت سره پېش بيني کولی شو. موږ چې کله د فطرت په قوانينو پوه شو، نو په پوره اعتماد سره دا خبره کولی شو، چې په پلاني حالت کې به پلانی نتیجه ترلاسه شي. په اور باندې د اوبو له کېښودو نه نيولې بيا د سياري په لور د مصنوعي سپوږمکۍ د توغولو تر حده ټول فعاليتونه د همدې لپاره سم ترسره کېږي، چې موږ په دې يقين لرو، چې د کاینات هر جزء په بشپړه توگه د خپل قانون پيروي کوي او انحراف نه ورنه کوي.

د فکر او عمل همدا مطابقت له انسان نه هم مطلوب دی. الله تعالی چې په څه ډول د مادي کاینات لپاره طبعي قوانین ټاکلي دي او ټول کاینات په بشپړ اطاعت له هغو پیروي کوي. همدغه راز یې د انسان لپاره شرعي قوانین وضع کړي دي. خدای غواړي، چې انسان له دې قوانینو سره همغږی ژوند تېر کړي. ځمکه او اسمان خدای په خپل زور سره ټاکلو قوانینو ته اېل کړي دي، له انسان نه دا مطلوب دی، چې په خپل اختیار سره ځان له خپلو قوانینو سره همغږی کړي. په څه شکل چې طبعي دنیا د فطرت د قوانینو له مخې په بشپړه معنا د پېش‌بیني وړ ده، همدا راز الله تعالی ته دا مطلوب دی، چې له اخلاقي پلوه انسان هم د پېش‌بیني وړ شي. مؤمن خپله شخصي اراده د خدای ارادې ته تابع کوي، په همدې سره بنده د پېش‌بیني وړ گرځي. له مؤمن سره د راشې درشې په وخت کې بنده ترمنځ لا اټکل کولی شي، چې دی به له څه ډول غبرگون سره مخ کېږي.

حسن بصري تابعي د نفاق (د ایمان ضد حالت) تعریف په دې ټکو کې کړی دی:

من النفاق اختلاف القلب واللسان واختلاف السر والعلانية ژباړه: نفاق دا دی، چې په زړه او ژبه کې دې فرق وي،
و اختلاف الدخول و الخروج. (جامع العلوم والحکم، په پټ او ښکاره کې دې فرق وي، په ننوتو او وتو کې
دې فرق وي. صفحه ۳۷۷)

د رسول الله د صحابوو ایمان دغه راز فرق د هغوی له ژوندانه نه ختم کړی و. هغسې چې د ماشین لارښودپانې ته په کتو انسان پوهېږي، چې ماشین څنگه کار کوي، په همدې ډول د قرآن او سنت په لیدو هم یو بنده دا معلوموی شوی، چې په یوه مسئله کې به د رسول الله د صحابوو غبرگون څه وي. بنده پوهېدی شوی، چې یو صحابي سره چې کله د تړون او معاهدې معامله راشي، نو هغه به یې ارومرو سرته رسوي (بقره ۱۷۷). که مالي راکړه ورکړه وي، نو اداینه به یې په سمه توګه ترسره شي (مائده ۱) که له کوم لامله اختلاف پیدا شي، نو د عدل خلاف رویې سره به نه مخ کېږي (مائده ۸) که حاکم وي یا ماتحت، په دواړو حالتونو کې به په هغو حدونو ولاړ وي، چې د ده رب ورته ټاکلي دي (توبه ۱۱۲) که په چا غلبه ومومي، نو د ظلم او لویي ښودنه به نه کوي (من کظم غیظا وهو قادر علی ان ینقذه.. ابو داؤد، ترمذي) که یې تېروتنه ونيول شي، نو له دې نه به د پټ او عزت مسئله نه جوړوي او په خپلې تېروتنې باندې به کلک نه درېږي، بلکې په ښکارو ټکو کې به یې اعتراف کوي (بقره ۲۰۶) په هغه باندې د خپلې خبرې د منلو لپاره به ځواک ته اړتیا نه وي. یوازې یو لفظي دلیل به د دې لپاره بس وي، چې خپله خبره ورباندې ومنل شي (محمد ۳) تر دې چې د صحابي په هکله سړي تر دې بریده یقین کولی شوی، چې زما په سودا خپله سودا نه کوي (لا یبع بعضکم علی یبع بعض - مسلم) که داسې کومه خبره مخې ته راشي، چې د ده په علم او مطالعه کې نه وي، نو په صافه طریقه به یې درته ووايي، چې زه نه پوهېږم (من لم یعلم فلیقل الله اعلم، بخاری) مادي کاینات په «غوښتي او ناغوښتي» ډول د

خدای له طرحې سره سم پنځول شوی دی. د رسول الله صحابو په خپله خوښه ځان له خدایي طرحې سره برابر کړی وو. رضي الله عنهم و رضوا عنه (بینه)

د رسول الله د صحابو همدغه د پېش‌بیني وړ کردار، هغوی ته له نورو انسانانو څخه امتیاز وربښي. یو بنده چې د نفس او شیطان په واک کې وي، نو وار له مخه د دې اټکل نه شي کېدی، چې په یوه معامله کې به دی څه ډول غبرگون ښيي. خو کله چې بنده په حقيقي معنا کې له ځانه د خدای بنده جوړ کړي، نو هغه داسې د پېش‌بیني وړ وگرځي په څه ډول چې نور کاینات د پېش‌بیني وړ دی.

کم خلک...

بيک جی د میوات مشهور صوفي شاعر دی. دی درې سوه کاله پخوا په اورکي (راجستان) کې په یوه کورنۍ کې نړۍ ته راغی. په بډیډ کې اوس هم د بیک جی او د هغه د شیخ سلیم شاه مزار اباد دی. بیک جی له کور نه مخه وکړه او د دروېشانو ژوند یې غوره کړ. د ده ډېر شعرونه په ولس کې مشهور دي. یو شعریې دا دی:

پی پاکه دیس بڑی کٹھن ہے گیل
کوئی کوئی جائیگو سلجھا سلجھا بیل
مطلب یی دا دی، چې د محبوب (خدای) وطن (اخرت)
ته ورغلی لاره ډېره خنډنه ده. ډېر کم خلک به وي، چې
د لارې له ازغیو نه ځان روغ تر هغه ځایه ورسوي.

په اوسنۍ زمانه کې ځینو ماشیني ټولنو کوششونه کړي دي، چې ځان له تخنیکي پلوه د پېش‌بیني وړ وگرځوي. یو هندوستانی گرځندوی د جاپان په رېل‌ګاډي کې روان و. ده ولیدل، چې د تمځایونو نومونه یوازې په جاپاني ژبه کې لیکل شوي دي. خو د جاپان رېل‌ګاډي خپل مهالوېش بیا په انگرېزي ژبه کې هم چمتو کوي. هندوستانی گرځندوی د لارې جاپاني ملګري ته شکایت وکړ، چې تاسې د تمځایونو په تختو یوازې په جاپاني ژبه نوم لیکئ، زما په څېر یو انسان به څنگه پوهېږي، چې د ده مطلوب تمځای رسېدلی دی. جاپاني مسافر ورته وویل، «د دې حل ډېر آسان دی. تاسې خپل ساعت سم کړئ او هغه انگرېزي مهالوېش چې تاسې سره

دی، په هغه کې یې وګورئ، چې ستاسې مطلوب تمځای ته د ګاډي د رسېدو وخت څه دی. ستاسې د ساعت ستنه چې ټاکلي وخت ته ورسېږي، نو رېل‌ګاډی به مو په هماغه تمځای ولاړ وي.»

د نقشبې او عمل ترمخ دغه مطابقت چې ځینو ماشیني ټولنو په تخنیکي کچه حاصل کړی دی، همدا مطابقت له انسان نه په شرعي او اخلاقي اعتبار هم مطلوب دی. د رسول الله صحابه په بشري تاریخ کې د دې معیار تر ټولو بریالی نمونه ده. د هغوی په هکله وار له مخه د دې اټکل کېدی شوی، چې په یوه معامله کې به د هغوی برخورد څه

وي. او که په بشري کمزوری یا ناپامي کې به يې کله د عقيدې او عمل ترمنځ فرق راځي، نو له متوجه کولو وروسته به يې سمدستي د هغې اصلاح کوله:

ذهب بلال الی عمر مستاذناً فقال له الخادم انه نائم. فسأله كيف تجدون عمر. قال: خير الناس الا انه اذا غضب فهو مر عظيم. قال بلال: لو كنتُ عنده اذا غضب قرأتُ عليه القرآن حتى يذهب غضبه. (العقريات الاسلامية، صفحه ۳۹۷)

ژباړه: بلال يوه ورځ د عمر فاروق ليدو ته ورغی. خادم يې ورته وويل، چې عمر ويده دی. بلال له خادم نه وپوښتل، چې تاسې عمر څنگه مومئ؟ خادم ځواب ورکړ: عمر په خلکو کې غوره انسان دی. خو کله چې په غوسه شي، نو غوسه يې ډېره زياته سخته وي. بلال وويل، که زه يې د غوسې په وخت کې په خوا کې وای، نو ما به يې په مخکې قرآن لوسته، تر دې چې غوسه يې تللې وای.

ته يې پام نه کول، له قرآن نه مخ اړول او نورو عبثو کارونو يا ناخيزه شيانو ته توجه اړول، دا ټول شکونه درجه په درجه د قرآن پرېښودنې په عنوان کې راتللی شي.»

د قرآن کریم د منونکو لپاره له قرآن کریم څخه د «کتاب مهجور» د جوړولو طريقه هېڅ کله دا نه وي، چې د خلکو په زړونو کې د قرآن احترام او تقدس پاتې نه شي. د برکت او تقدس د سمبول په توګه خو هغوی قرآن کریم همېشه د خپلو تاخچو د زينت په توګه خوندي کړی وي. البته له دې کتاب نه يې فکري مسير اخيستل پرې ايښي وي. د خدای په کتاب کې د هغوی لپاره ذهني خواږه نه وي. دا کتاب د هغوی د حقيقي ژوندانه سرمايه نه ګرځي. قرآن د هغوی د دنياپرسته ژوند لپاره د «برکت تعويذ» خو خامخا وي، مګر د اخرت د لارښود کتاب په حيث يې د دوی په ژوند کې هېڅ مقام نه وي. دا مطلب دی د خدای له کتاب څخه د «کتاب مهجور» جوړولو.

چې کله قران پرې ايښی کتاب شي

د قرآن کریم په ۲۵ مه سوره کې راغلي دي:

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. (فرقان: ۳۰)

هسې پالتو پرېښود.

دې آيت نه لومړی هغه ډله خلک مراد دي، چې قرآن يې مخې ته راشي، خو هغوی ايمان نه ورباندې راوړي. هغسې چې په مکي دور کې قريشو وکړل. خو د دې ذهني عملي څرګنداوی کله نا کله د هغو خلکو له لوري هم کېږي، چې په ظاهره د قرآن کریم د منونکو په ډله کې شامل وي. مولانا شبير احمد عثمانی په خپل تفسير کې د دې آيت لاندې ليکي: «سره له دې چې په آيت کې يوازې د کافرانو ذکر دی. خو د قرآن کریم رښتونی نه ګڼل، تدبر نه په کې کول، تلاوت يې نه کول، سم قرأت

وَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

آه، دا ظالم انسان!

عثمان بن عفان رضي الله عنه په ۲۴هـ کې خليفه وټاکل شو او په ۳۵هـ کې شهيد کړای شو، دې وخت کې يې عمر ۸۲ کاله و. امام مسلم له عائشې نه روايت کوي، چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د دې کره پروت و او پونډۍ يې لوڅې وې. په دې وخت کې ابوبکر رض راغی، نبي کریم ص همداسې پروت و او خبرې يې وکړې. بيا عمر رض راغی. نبي کریم ص بيا هم په هماغه حالت کې پروت و او خبرې يې وکړې. بيا عثمان رض راغی. د عثمان په راتلو سره نبي کریم نېغ راکېنوست او خپلې جامې يې سمې کړې. کله چې درې واړه لاپل، نو ماورته وويل: اې د خدای رسول! ابوبکر راغی، خو تاسې پورته نه شوی. عمر راغی، خو تاسې بيا هم ونه خوځېدئ. خو عثمان چې راغی، تاسې پاڅېدئ او خپلې جامې مو سمې کړې. نبي کریم ص ځواب ورکړ:

ژباړه: ايا زه له داسې سړي نه حيا ونه کړم، چې پرېستې ورنه حيا کوي.

«الا استحيي من رجل تستحيي منه الملائكة»

امام ترمذي له عبدالرحمن بن خباب رض نه روايت کوي، چې زه هغه وخت په مدينه کې د نبي کریم صلى الله عليه وسلم په خوا کې وم، چې کله يې د جيش عسره (تبوک) د چمتووالي لپاره خلک هڅول. عثمان بن عفان پورته شو او ويې ويل: اې د خدای رسول! سل اوښان له کجاوو سره د خدای په لاره کې باسم. نبي کریم ص بيا خلک وهڅول.

عثمان بن عفان بيا پاڅېده او ويې ويل: دوه سوه اوښان له كجاوو سره د الله په لاره كې. نبي كريم ص بيا خلك تشويق كړل. عثمان بن عفان دريم ځل پاڅېده او ويې ويل: اې د خدای رسول! درې سوه اوښان له كجاوو سره د الله په لاره كې. راوي وايي، ما وليدل، چې رسول الله صلى الله عليه وسلم له منبر نه راكوز شو. او په ژبه مباركه يې دا خبره روانه وه:

«ما على عثمان ما عمل بعد هذه؛ ما على عثمان ما عمل ژباړه: له دې وروسته چې عثمان هر څه وكړي، له ده بعد هذه»
يې مواخذه نشته؛ له دې وروسته چې عثمان هر څه وكړي، له ده يې مواخذه نشته.

امام ترمذي له انس بن مالك نه روايت كوي. په حديبيه كې چې كله د رضوان بيعت وشو. دې وخت كې عثمان بن عفان د رسول الله د سفير په حيث مكې ته تللى و. كله چې ټول خلك بيعت شول، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: عثمان دا مهال د الله او دهغه د رسول په كار پسې تللى دى. بيا يې خپل يو لاس په بل لاس وواهه او په خپل يوه لاس يې په بل لاس د عثمان لپاره بيعت وكړ:

«فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من ژباړه: نو د عثمان لپاره د رسول الله صلى الله عليه وسلم ايديهم لانفسهم.»
لاس د خلكو لپاره د هغوى له خپلو لاسونو څخه غوره

و.

امام ترمذي له مرة بن كعب نه روايت كوي، چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د هغو فتنو حال بيان كړ، چې له ده وروسته به راځي. دې وخت كې يو سړى تېر شو، چې له ځانه يې خادر پېچلى و. نبي كريم ص وفرمايل: هذا يومئذ على الهدى (دا سړى به په هغه ورځ په حق باندې وي). زه پورته شوم او د هغه سړي خواته ورغلم، نو ومې ليدل، چې عثمان بن عفان دى. (ترمذي) حضرت عثمان په خپل مال سره په سختو وختونو كې د اسلام دومره زيات لاسنيوى كړى دى، چې رسول الله صلى الله عليه وسلم بيا ځلې د هغه لپاره دعاوې وكړې. يو ځل يې وفرمايل:

«اللهم انى قد رضيت عن عثمان فارض عنه، اللهم انى قد ژباړه: اې الله! زه له عثمان نه راضي يم، نو ته هم ورنه راضي شه. اې الله زه له عثمان نه راضي يم، نو ته هم ورنه راضي شه.»

يو ځل د حضرت عثمان له ايثار او قرباني نه نبي كريم ص دومره خوشاله شو، چې د دعا دغه كلمه يې ټوله ورځ په خوله جاري وه.

خو همدا عثمان بن عفان و، چې په خلاف يې د خلافت په وروستيو كلونو كې په ټولو اسلامي هېوادونو كې شورشونه راولاړ شوو. د دې غوغاوو په ايجاد كې گڼ شمېر مخلص او مقدس خلك هم شريك وو. دا شورش دومره زيات شو، چې د زرگونو په شمېر بلواگر له بېلابېلو هېوادونو څخه په مدينې راننوتل. هغوى د حضرت عثمان كور محاصره كړ. كور ته

يې د اوبو لاره بنده کړه. په مسجد نبوي کې يې لمانځه ته تگ ورته ناممکن کړ. چې کله ماجرا ډېر زور ونيوه، نو دی د خپل کور بام ته وخوت او بلواکړو ته يې په وينا کې وويل:

ژباړه: ثمامه بن حزن القشيري وايي، د عثمان بن عفان د محاصرې په وخت کې زه د هغه کور ته نږدې وم. دی د خپل کور بام ته وخوت او خلکو ته يې وويل: زه تاسو ته د الله او اسلام قسم درکوم. آيا تاسې پوهېږئ، چې رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرت وکړ او مدينې ته راغی او دلته يوازې (د يوه يهودي) يو کوهی، بئر رومه و چې خورې اوبه ورنه واخيستل شي (او هغه خپل کوهي په ډېره لوړه بيه پلوره) رسول الله وفرمايل: څوک بئر رومه اخلي، چې دی هم اوبه ورنه واخلي او مسلمانان هم اوبه ورنه وڅښي. په جنت کې به له دې نه غوره ورکول شي. ما (د ۳۵ زره درهمو) په بدل کې هغه کوهي وپېره. او نن ورځ تاسې ما د هماغه کوهي له اوبو نه منع کوئ. خلکو ځواب ورکړ، خدايه، هو. بيا عثمان بن عفان وويل. زه تاسې ته قسم درکوم د الله او اسلام. آيا تاسې پوهېږئ، چې مسجد نبوي نور په تنگ راته، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل چې څوک به پلانی ځمکه واخلي او جومات به پراخه کړي. په جنت کې به له دې نه بهتر ورکول شي. ما له خپل مال نه هغه ځمکه وپېرله. او تاسې نن ما په هماغه جومات کې دوه رکعت لمانځه ته هم نه پرېږدئ. خلکو وويل، خدايه، هو. عثمان بن عفان وويل: الله اکبر، د کعبې په رب قسم! تاسې شاهدان اوسئ چې زه شهيد يم. (درې ځله يې وفرمايل)

په دې ټولو خبرو سربېره خلکو حضرت عثمان شهيد کړ. او قاتلين او د هغوی ملگري ټول د لمانځه او روژې مسلمانان وو. حتی تر دې چې په دې ملتيا کوونکو کې ځينې داسې خلک هم وو، چې په اخلاص او بزرگۍ کې هېڅ څوک دوه زړې نه و.

«عن ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنٍ الْقَشِيرِيِّ قَالَ شَهِدْتُ الدَّارَ حِينَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ فَقَالَ: أَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعَذَّبُ غَيْرُ بئرِ رُومَةَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي بئرَ رُومَةَ فَيَجْعَلُ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دِلَالٍ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهَا مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ. فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبٍ مَالِي، وَأَنْتُمْ الْيَوْمَ تَمْنَعُونِي مِنَ الشَّرْبِ مِنْهَا. فَقَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ. فَقَالَ فَأَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَسْجِدَ ضَاقَ بِأَهْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْتَرِي بَقْعَةً آلِ فُلَانٍ فَيَزِيدُهَا فِي الْمَسْجِدِ بِخَيْرٍ لَهَا مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبٍ مَالِي، فَزِدْتُهَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْتُمْ تَمْنَعُونِي أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ. قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ... قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ شَهِدُوا وَرَبُّ الْكَعْبَةِ أَنِي شَهِيدٌ، ثَلَاثًا.» (ترمذي، نسائي، دار قطني)

انسان بدېږي

بريد کولو لپاره پوځ لېږد کړ، نو د عبدالملک ډېره زياته خوا بده شوه. ده وويل، «درېغه چې اسمان رامات شي او په ځمکه راوغورځي.» خو کله چې پخپله دی خليفه شو، نو په خپل مخالف عبدالله بن زبير باندې د غلبې لپاره يې همدغه کار په ډېر شديد شکل سره ترسره کړ.

ده د دې کار لپاره حجاج بن يوسف وگماره. هغه مکه محاصره کړه او په کعبه يې له منجنيقو تيرې وار کړې. سعيد بن المسيب، د عبدالملک استاد و. يوه ورځ عبدالملک سعيد بن المسيب ته وويل: «سعيد! اوس زما دا حال شوی دی، چې زه کوم نېک کار کوم، نو زړه مې ورسره نه خوشالېږي. چې کله کومه بدې کوم، نو غم يې نه راکوي. حال دا چې پخوا داسې نه وه. سعيد بن مسيب ځواب ورکړ: د دې وجه دا ده، چې اوس ستا زړه په بشپړ ډول مړ شوی دی.»

محمد بن علي بن طباطبا، چې په ابن الطقطقي مشهور دی، د ديارلسمې ميلادي پېړۍ نوميالی مؤرخ دی. دی ليکي، چې عبدالملک بن مروان اموي (۸۵-۲۳هـ) د مدينې له مشهورو فقهاوو څخه و. خلکو به ده ته «د مدينې کوتره» ويل. په دې چې دی به زياتره وخت په جومات کې و او د قرآن کریم تلاوت به يې کاوه. د ده د پلار مروان بن الحکم له مړينې وروسته چې کله ده ته وويل شو، چې «له نن نه وروسته ته خليفه يې.» نو ده سمدستي قرآن کریم بند کړ او ويې ويل: هذا فراق بيني و بينک (همدا زما او ستا ترمنځ بېلتون شو).

د عبدالملک له خلافت نه مخکې چې کله يزيد بن معاويه د مدينې له خلکو سره جگړې او په کعبه باندې د

ډېری باورونه د نیمګړو معلوماتو پایله وي

د مېډې او تورې تيرې له ترکیب نه د سترګو هغه پوډر جوړېږي، چې خاکستري رنگ لري. خو د دې پوډرو کوچني چينجي ته چې پخپله هم د پوډرو د ذرو برابر وي او يوازې په خوردبين ليدل کېدی شي، دغه پوډر د سپينو او تورو «څښتو» يوه لويه ډېرۍ ښکاري. د ده د مشاهدې په معيار کې خاکستري پوډر هېڅ وجود نه لري.

دغه ساده مثال موږ ته راښيي، چې انساني قضاوتونه هم څومره ناسم کېدلی شي. حقيقت دا دی، چې د قضاوت کولو په وخت کې بايد له ډېر زيات احتياط نه کار واخلو. ډېرکله داسې کېږي، چې انسان په خپل ذهن کې يوه نظريه جوړه کړې وي او هماغه ورته سمه ښکاري. حال دا چې دغه نظريه ماږې د نیمګړو معلوماتو نتيجه وي او د ده له خپل محدود ذهن نه اخوا نور هېڅ حقيقت نه لري.

د مذهبي فکر ساينسي سپيناوی

فرق په حقيقت کې د کوم ټولنيز فشار له امله نه دی، بلکې په دواړو جنسونو کې بنيادي فطري بېلوالی د دې شي سبب شوی دی. د دې کتاب له خپرېدو وروسته ياد پروفیسور ته د امريکا د افراطي ښځو له لوري ډېر سخت نومونه وکارول شول مثلاً «ظالم خنزير»، «ساديسټ»¹ انسان» او داسې نور.

د کتاب له خپرېدو وروسته چې کله له پروفیسور گولډبرگ سره د «ډېلي اکسپريس» يوه خبريال ملاقات وکړ، نو گولډبرگ په خدا ورته وويل، «د ښځو د برابرۍ

د تاريخ په هر دور کې ښځې، د سړو ماتحتې پاتې شوې دي. تر دې چې نن ورځ هم د غرب په پرمختللو هېوادونو کې دا وضعيت په بشپړ ډول موجود دی. د ښځو د ازادۍ د غورځنگ غربي علم بردارانو هم تر اوسه پورې په خولو کې دا خبره تاووله، چې دا وېش کوم فطري وېش نه دی، بلکې ټولنيزو شرايطو (Social Conditioning) په مصنوعي ډول دغه فرق ايجاد کړی دی. خو په وروستيو کې چې کومې څېړنې وشوې، هغو وښودله، چې دا فرضيه ناسمه ده.

د امريکا پروفیسور سټيفن گولډبرگ يو کتاب خپور کړی دی، چې نوم يې «د نارینواکۍ حتميت» دی. ليکوال وايي، چې په ټولنه کې د ښځې او نارينه ترمنځ

¹ ساديزم، کونټ دي سادي (۱۸۱۴ - ۱۷۴۰) ته منسوب دی. دې نه مراد يو ډول جنسي انحراف دی، چې په دې انحراف باندې اخته فرد له دې خوند اخلي، چې خپلې معشوقې ته جسماني ځور ورسوي. د «ساديسټ» معنا دا ده، چې داسې سړی چې د ښځو پر وړاندې ظالم وي.

بشړپوهې ډاکټر مارگرېټ مېډ، چې پخپله هم د ښځو لپاره د مساوات غوښتونکي غورځنگ پورې تعلق لري، ټول ژوند د بېلا بېلو بشري ټولنو مطالعه کړې ده. خو هغه ليکي، چې «داسې ټولې ادعاوې چې په هغو کې په زور او شور سره د داسې ټولنو خبره شوې ده، چې ښځو ته په کې غلبه حاصله وه، بالکل لغو او بې بنیاده خبره ده. د دغه راز عقیدې لپاره موږ هېڅ کوم ثبوت په لاس کې نه لرو. په هر دور کې همدا نارینه وو، چې د عمومي چارو مشران پاتې شوي دي. او د کور دننه هم لوړ اختیار همېشه د سړو په لاس کې پاتې شوی دی.»

پروفیسر گولډبرگ وايي، چې د دې معنا دا نه ده، چې سړی، تر ښځو غوره (better) دی. د دې معنا یوازې دا ده، چې سړی، له ښځو نه مختلف (different) دی. د سړي ذهن چې په څه ډول کار کوي، د ښځو ذهن له هغه نه په بل ډول کار کوي. دا فرق د مورکانو او داسې نورو د ښځینه او نارینه جنسونو ترمنځ په ډېر څرگند ډول تجربه شوی دی. البته ځینې ښځې استثنا کېدی شي، خو د شمېر له پلوه ډېرې کمې وي.

لنډه دا چې سړی او ښځه له یو بل نه مختلف دي، د مور له رحم نه نیولې د فکر کولو تر وړتیا پورې. دا فرق د دواړو په بیولوژیکي څرنگوالي کې له فرق څخه پیدا کېږي، نه د کومو ټولنیزو حالاتو په پایله کې.

بیرغ جگوونکې ښځې له ما کرکه کوي. خو زه په دې یقین لرم، چې په ټولو بشري ټولنو کې د سړو عمومي غلبه (Male Dominion) تنها د ټولنیزو حالاتو له امله نه شي کېدی.»

د دې فرق ډېره حقیقت پلوه توجیه خو دا ده، چې یاد فرق د نارینه هورمونونو (Male Hormone) یوه پایله وگڼل شي، هورمونونه هغه وخت په یوه ژوندي ارگانیزم غلبه مومي، چې لا هم د مور په گېډه کې وي. همدا سبب دی، چې واړه هلکان همېشه له وړو نجونو څخه ډېر تېری کوونکي وي او دا فرق له هغې ورځې لا ښکاره شي، چې ماشوم تر اوسه پورې د ټولنیزو حالاتو تر اثر لاندې هم نه وي راغلي.

د ښځو لپاره د مساوات غوښتونکې طبقې دلیل له سوچه علمي پلوه ډېر مضبوط نه دی. که دا خبره سمه وای، چې د نارینه غلبه د ټولنیزو حالاتو له کبله ده، نه د پیدایښي ځانگړنو له امله، نو یقیني خبره ده، چې یو وخت خو به د دنیا په کوم کونج کې ارومرو داسې ټولنه رامنځته شوې وه، چې ښځې به په کې غالبې وې. حال دا چې په ټول معلوم تاریخ کې هېڅ داسې مثال نه تر سترگو کېږي. تر دې چې په اشتراکي ټولنه کې هم چې د جنسي مساواتو تر ټولو لوی علم بردار دی، په دې ډول نه ده. د روسیې په وزارتې کابینه کې ۶۲ زورور وزیران شامل دي. خو یوه غړې یې هم ښځه نه ده.

د مذهب کیفیت

له یوه لوستي شخص سره مې د مذهب په هکله خبرې روانې وې. د خبرو په منځ کې هغه وویل:

HUMAN QUALITIES ARE MORE
IMPORTANT THAN THE RELIGIOUS
CUSTOMS

(بشري ځانگړنې تر مذهبي رسم او رواج نه ډېرې ارزښت مومي.) دا جمله هغه ذهنیت په ډېره بڼه بڼه راته څرگندوي، چې له امله یې د نن ورځې د لوستې طبقې په سترگو کې مذهب بې ارزښته شی گرځېدلی دی. دا خلک مذهب د داسې دودونو او کړنو مجموعه ګڼي، چې د انسان له اصلي ژوند سره یې هېڅ تعلق نه وي. دوی چې کله کوري، چې په

رښتیني ژوند کې چې د بریالیاو کومې ځانگړنې پکار دي، هغه له مذهب څخه نه حاصلېږي، نو هغوی په دې نه پوهېږي، چې د داسې رسمیاتو یو اضافي بوج دې بیا ولې په خپلو اوږو وگرځوي؟

د مذهب دغه تصور د اصلي مذهب له مطالعې څخه نه دی رغېدلی، بلکې مذهبي خلکو ته په کتو جوړ شوی دی. په کې شک نشته، چې په اوسنۍ زمانه کې مذهبي طبقې همدا نمونه وړاندې کړې ده او ته به وایې، چې مذهب د همدغسې ځینو بې معنا رسمي اعمالو د ترسره کولو نوم دی. حال دا چې مذهب د خپل اصلي حقیقت له مخې د یوه ژوندي ځواک نوم دی، چې د انسان په ټول ژوند کې هل چل پیدا کوي.

د شاعر اعتراف

طرمح بن حکیم (مړ ۱۰۰هـ) او کمیت بن زید اسدي دواړه هم مهاله شاعران وو. د دواړو توکم، وطن او مذهب بالکل سره بېل، بېل وو. طرمح قحطاني، شامي او خارجي و. د دې بالعکس کمیت بیا عدناني، کوفي او شيعه و او دا خو معلومه ده، چې خوارج د حضرت علي دښمنان وو. د خوارجو شپږ لويې فرقې دي: ازارقه، نجدات، صفريه، عجارده، اباضيه، ثعالبه. دا ټول له حضرت عثمان او حضرت علي نه په براءت او بېزارې کې سره یوه خوله دي او خپله دغه عقیده تر ټولو عبادتونو افضل کار ګڼي. د طرمح تعلق په ازارقه فرقې پورې و او دا فرقه دومره متشدد وه، چې حضرت علي ته به یې نعوذ باللّه کافر ویل او د هغه قاتل ابن ملجم به یې په حق باله. بل لوري ته کمیت شيعه و، نو هغه به بیا د حضرت علي په تعریف کې دومره غلو کوله، چې له بشریت نه هم په لوړ مقام ورته قایل و.

خو په دې شدید نظریاتي اختلاف سربېره دواړه د یو بل ډېر کلک ملګري هم وو. کمیت به ویل، «موږ دواړه له عوامو څخه په کینه کولو کې سره یوه خوله یو.» یو ځل دواړه شاعران د مخلص بن یزید مهلبی کره ورغلل، هغه دواړه په ډېر درناوي کېنول او د اشعارو د ویلو یې ورته وویل. طرمح په ناسته د شعر په ویلو پیل وکړ. مخلص ورته وویل،

موږ ته يې په ولاړه ووايه. طرمح وويل، هېڅ كله هم نه. د شاعري درناوی دا نه دی، چې زه ودرېږم او شاعري ما ذليل کړي. مځل ورته غوسه شو. هغه وويل، کميت ته ځای پرېږده. اوس کميت راوړاندې شو او په ولاړه يې په شعر ويلو پيل وکړ. مځل ډېر خوشاله شو. او هغه ته يې پنځوس زره درهم په انعام کې ورکړل. کله چې دواړه دباندې راووتل، نو کميت نيم درهم طرمح ته ورکړل او ورته وېي ويل: «اې ابو ضبيبه! په تا کې خود داري ده او زه فرصت طلبی یم، له وخت سره سم چلېږم.»

ليکوالي ونه ژغوره

وکړل او له هغه وروسته يې عبدالحميد وپېژانده او وېي واژه.

د عبدالحميد د ليک طرز دومره کمالي و، چې په لوستونکي به يې جادويي اغېز پرېښوده. ويل کېږي، چې د امويانو او عباسيانو د نښتو په زمانه کې ده د عباسي غورځنگ مشر ابومسلم خراساني ته يو خط ولېږه. دا خط د مروان له لوري ليکل شوی و. کله چې دا خط ور ورسېده، نو ابومسلم له دې وېرې دا خط ونه لوست، چې داسې نه د بنو اميه په حق کې نرم او د مروان ملاتړی شي. ابومسلم ليک له لوستو پرته اور ته وغورځاوه. او بيا يې په يوه پاڼه کې د هغه په ځواب کې مروان ته دا شعر واستوه:

محاسن السيف اسطر البلاغة وانتحى
عليك ليوت الغاب من كل جانب

ژباړه: د بلاغت کرښې به تورې پاکې کړي او د ځنگل زمري به له هر لوري درباندي يرغل دروړي.

عبدالحميد بن يحيى (مړ ۱۳۲هـ) په شام کې په غيرعربي نسل کې نړۍ ته راغی. خو د خپل غيرمعمولي استعداد له برکته د عربي انشا او ليکوالي په برخه کې د امام درجې ته ورسېده. دی د بني اميه د وروستي خليفه مروان سکرتر و. کله چې عباسيانو مروان په مصر کې وواژه، نو ده له هغه ځايه بحرين ته مخه کړه او له خپل دوست ابن المقفع سره يې واپول. عباسي سپاهيان د ده په لټون کې يوه ورځ ناڅاپه د ده تر ځايه ور ورسېدل. هغوی وپوښتل، چې په تاسې کې عبدالحميد څوک دی. له هغوی نه هر يوه د خپل ملگري د ژغورلو لپاره وويل، چې زه عبدالحميد یم. سپاهيانو ابن مقفع ونيوه او غوښتل يې چې سر ورته وشينيدي. په همدې وخت کې عبدالحميد چيغه کړه، ودرېږئ، له موږ هر يو ځينې نښې نښانې لرو. نو په تاسې کې يو څو تنه دلته په موږ باندې د پام کولو لپاره پاتې شئ او يو څو تنه خپلو افسرانو ته ورشئ او د مطلوب شخص نښه ورته وپوښتئ. سپاهيانو همداسې

د خدای په دې ځمکه څه او څه تېر شوي؟

دغه (کافر) خپلوان نه وای، نو په کاینو به مو ویشتی وې او پر موږ خو څه عزتمن نه یې. (شعیب) وویل: اې قوم! ایا زما خپلوان پر تاسې الله نه زیات درانه دي؟ او هغه مو تر څټه شاته غورځولی، بې شکه زما رب له هغه څه راچاپېر دی چې تاسو یې کوئ.»

یوه بنده چې په خپل قوم کې دنیوي بنیاد جوړ کړی وي، نو خلک د هغه په خلاف له لاس پورته کولو څخه وېرېږي. خو د چا په شاوخوا کې چې دغه ظاهري دنیوي بنیادونه نه وي، د هغه په خلاف له اقدام کولو نه باید لا ډېره وېره وشي. ځکه ممکنه ده، چې له دغسې بنده سره خدای د مرستې لپاره ولاړ وي. او د چا په مرسته کې چې خدای ولاړ وي، هغه ته څوک کړاو رسولی شي او که یې وهم رسوي، نو څومره سخته سزا به یې تېروي.

حضرت شعیب د حضرت ابراهیم علیه السلام له نسل څخه و. د ده شجره داسې ده:

شعیب بن میکیل بن یشجر بن مدین بن ابراهیم

حضرت شعیب مدین ته نبي استول شوی و، دا ښار د سور سمندرګي په غاړه اباد و.

حضرت شعیب علیه السلام په فصاحت کمال کې درلود، له همدې امله ده ته «خطیب الانبیاء» هم ویل کېږي. حضرت شعیب په ډېر غوره اسلوب او لوړ استدلال سره د خپل قوم مخې ته د حق پیغام کېښود. په ځواب کې یې چې مدعو قوم څه وکړل، د هغه یوه برخه په قرآن کریم کې په دې ټکو کې راغلې ده:

«هغوی وویل: اې شعیبه! ستا په زیاترو خبرو موږ نه پوهېږو او په خپل منځ کې دې کمزوری وینو. که ستا

په پخوا زمانه کې چې په دنیا کې قبایلي نظام و، هر سړی به د خپلې قبیلې په پناه کې و. د قبیلې یو تن چې څوک ووژني، نو په ټوله قبيله یې دا لازمېږي، چې د هغه غچ واخلي. همدا وجه ده، چې په مکه کې د اسلام دښمنانو، غلامانو ته ډېر سخت عذابونه ورکړل، تر دې چې ویې وژل. خو هغه خلک چې په کومه قبيله پورې تړلي وو، په هغو یې د دغسې ظلم زړه نه شوی کولی.

د ابن اسحاق له قوله راغلي دي، چې عمر بن خطاب چې کله اسلام نه و راوړی، نو یوه ورځ له تورې سره په غوسه کې روان و، په لاره کې نعیم بن عبدالله ورسره مخ شو. هغه وویل، من ترید یا عمر (ای عمره! د چا په لوري دې مخه نیولې ده؟) عمر ورته وویل، روان یم، چې نور د محمد کیسه ورتوله کړم. نعیم ځواب ورکړ:

«والله لقد غرتک یا عمر، اتری بنی عبدمناف تارکیک تمشى على الارض وقد قتلت محمداً» ژباړه: په خدای قسم عمره! خپل نفس دې غولولی یې. که تا محمد وواژه، نو ایا عبدمناف به دې په ځمکه روغ پرېږدي؟» په دې خبره عمر له خپلې ارادې واوښت.

د حضرت شعیب علیه السلام قوم هم خپل پیغمبر ته همدا خبره کړې وه، چې «که موږ سره دا وېره نه وای، چې ستا قبيله به ستا د غچ لپاره راولاړه شي، نو موږ به دې کار درختم کړی و.» حضرت شعیب ځواب ورکړ، چې تاسې سره د قبیلې وېره شته خو د خدای وېره نه لرئ. که تاسې هڅه وکړه، چې ما ناحق ووژنئ، نو خدای به زما تر شا ودرېږي او له تاسې به دومره لوی انتقام واخلي، چې تاسې به یې تصور هم نه شئ کړای.

د مسیح له ژبې

«د آسمان پادشاهي د هغه ستر جال په څېر ده، چې په سیند کې وغورځول شو. او هغه هر راز ماهیان په کې راغونډ کړل. او چې کله ډک شو، نو ساحل ته یې راوايست. بیا ورته کېنوست او ښه ماهیان خو یې په لوبښو کې ټول کړل او هغه چې خراب و، هغه یې وغورځول. د دنیا په پای کې به همداسې وشي. پرښتې به راووځي او شریر انسانان به له رښتینو وگړو بېل کړي. او شریر انسانان به د اور بیتي ته وغورځوي، چې هلته به یوازې ژړا او غاښونه چیچل وي.» متی ۱۳: ۴۷ - ۵۰

فکري قالب

هر دور يو فکري قالب لري. انسان په همدې فکري قالب کې فکر کوي او د همدې له مخې شيان د ځان لپاره د پوهاوي وړ گرځوي. د روسيې د کمونيست گوند په شلم کانگرس (۱۹۵۶) کې خروشچيف چې د اشتراکي نړۍ د کومو «جهنمي حالاتو» له مخه پرده واړوله، له هغه وروسته امريکايي کمونيست هوورډ فاسټ له کمونيزم نه خپله لاره بېله کړه. ده په خپله وينا کې ويلي و چې «زه پخپل فکري قالب کمونيست شوی وم.» نوموړی د مارکس د نظرياتي تشرېح له امله نه و کمونيست شوی. دی يو انسان دوست سړی و او د همدغه ذهنيت له مخې کمونيست شوی و، چې همدا د ظلم او لوټمارۍ د ختمولو يوه طريقه ده. خو کله چې ور معلومه شوه، چې د کارينگرو په ديکتاتوري کې تر پخوا هم ډېر په شدت سره ټولنيز ظلم ادامه لري، نو ده له کمونيزم سره مخه ښه وکړه. هوورډ فاسټ ته کمونيزم په خپل فکري قالب کې د منلو و، خو کله يې چې له خپل فکري قالب سره برابر ونه ومونده، نو نور ورته د منلو نه و.

په پخوا زمانه کې عموماً دوه ډوله فکري قالبونه په دنيا کې رواج و. يو شرکي، بل فلسفي. شرکي فکري قالب په دې فرضيې ولاړ و، چې په دنيا کې هر څرگند شی په خپل ځان کې د خدای يو «اوتار» لري او هر شی د خدايي ذات يوه توسيع يا زياتونه ده. بل لوري ته فلسفي فکري قالب په ذهني قياساتو ولاړ و. په يونان کې دې فلسفې وده وکړه او قياسي منطق (Syllogism) يې رامنځته کړ. په تېرو زمانو کې چې د پيغمبرانو په دين کې کوم انحرافونه پيدا شول، د هغو تر شا د همدغو فکري قالبونو لاس وو. يو مثال يې اوسنی مسيحيت دی. حضرت مسيح هماغه ساده او فطري دين راوړی و، چې په قرآن کریم کې يې موږ وينو. خو د حضرت مسيح پيروان د وخت له فکري قالب نه اغېزمن شول

او له مسيحيت نه يې د شرک او فلسفې يوه گډوله جوړه کړه. د «ابن الله» تصور له شرکي فکر څخه د اغېزمنېدو له کبله مسيحيت ته لاره وکړه. او د کفارې عقيدې ته لرغوني فلسفي تفکر ځمکه برابره کړه.

په اوومه پېړۍ کې د اسلام له ستر انقلاب سر بېره هم د شرکي او فلسفي فکري قالبونو تېر له دنيا نه ټول نه شو. له دې امله اسلام هم له لنډې ابتدايي وقفې وروسته بيا بيا ځلې د مضاهاته (توبه ۳۰) په لومه کې لوېدلی دی. د قرآن کریم په بڼه د اسلام الهي متن خو په بشپړ ډول خوندي و، خو مسلمانو ملتونو وخت په وخت عملي اسلام ته د رواجي فکرونو له نقشې سره سم ادلون بدلون ورکړی دی. له ژونديو او مړو بزرگانو څخه د عقيدت مرکز جوړول، چې په اسلام کې په راز، راز شکلونو سره رواج شو، له شرکي فکر څخه د اغېزمنېدو مثال دی. دغه راز فقه او علم کلام له قياسي منطق څخه د متاثره کېدو مثال دی. په اوسني عصر کې اسلام د همدغه نوعيت له دريم اغېز سره لاس و گرېوان دی او هغه د مسلمانانو «نظامي فکرتريز» دی. په نولسمه پېړۍ کې چې صنعتي انقلاب کوم حالات وزېږول، د هغو په پايله کې په سياسي او اقتصادي اصطلاحاتو کې فکر کول رواج شول، نو مسلمانانو هلې ځلې پيل کړې، چې اسلام هم د سياسي او اقتصادي نظامونو په شکلونو کې وړاندې کړي او خبره تر دې ځايه ورسېده، چې هغه اسلام چې په حقيقت کې د اخرت جوړونې موضوع وه، د دنيا رغونې په يوه سوژه بدل شو.

د شلمې پېړۍ په وروستۍ نيمه کې لومړی ځل دا واقعې پېښه شوه، چې د دنيا رواجي فکري قالب او د قرآن فکري قالب دواړه سره غاړه په غاړه شول. د قرآن فکري قالب په برهانياتو ولاړ دی او د حقايقو او واقعاتو په بنياد رغېدلی دی. په اوسنۍ زمانه کې ساينسي فکرتريز د همدې فکري قالب علمي شکل دی. د فکر دې طرز په تاريخ کې لومړی ځل د انساني فکر او قرآني فکر دوه گوني توب ته د پای ټکی کېښود. د انسان فکري ځمکه هماغه برهاني ځمکه ده، چې د قرآن کریم ځمکه ده. نن ورځ د دې لپاره چې اسلام د انسان لپاره د فهم وړ شي، دې ته ضرورت نشته، چې کوم فکري قالب ته د مرستې لاسونه لپه شي. نن ورځ موږ يوازې بايد دومره کړو، چې قرآن په خپله برهاني ژبه (نساء: ۱۷۴) کې وړاندې کړو. همدا د دې لپاره بس دی، چې اسلام د خلکو په نزد د منلو وړ وگرځي. له يوه پروفيسور سره ليکوال د اسلام په هکله بحث درلود. د ليکوال له خولې ووتل:

ISLAM MEANS REALISM

د اسلام معنا رياليزم دی. نوموړی پروفيسور د اسلام له دې تشرېح نه ډېر زيات متاثر شو. هغه وويل، که اسلام له واقعيتونو سره د مطابقت بل نوم وي، نو څوک به وي، چې له دې دين نه انکار وکړي؟ «اسلام بې له دې څه نه دی، چې بنده واقعيت ته غاړه کېږدي. د فکر معامله وي يا د عمل، انسان بايد هماغه کار وکړي، چې له بيروني غوښتنو سره همغږی وي.

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ژباړه: ایا د الله له دینه پرته (بل دین) لټوي؟ حال دا چې
طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. (آل عمران: ۸۳) هر هغه څه چې په اسمانو او ځمکه کې دي، په خوښه
او ناخوښه یې هغه ته غاړه ایښي او هغه ته ورگرځول
کړي.

ساینس د دغسې یوه «دین» لپاره بهترینه ذهني زمینه برابروي. یانې قطعي علوم (EXACT SCIENCES) له خپل
فطرت سره سم د فکر قطعیت (EXACT THINKING) یا د فکر صحت (PRECISED THINKING) ته لاره جوړوي. د
دغه ډول ذهن لپاره اسلام داسې د فهم وړ وي، لکه د یوه قانون پاله انسان لپاره یوه قانوني نکته.

ویل کېږي، چې یو ځل په یوه مجلس کې د خدای په وجود بحث روان و. د مسئلې حل نه راوته. په کلي کې یو
بزرگ سړی و. کله چې بحث ډېر اوږد شو، نو ځینې خلک هغه بزرگ ته ورغلل او ورته ویې ویل، چې تاسې زموږ ناستې
ته راشئ او له موږ سره مرسته وکړئ. نوموړی له خپلې حجرې راووت. خو د خلکو په وړاندې یې ډېره اوږده وینا ونه
وکړه. دی چې هلته ورسېد، نو دا آیت یې ولوست:

أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

(آیا په الله کې شک کوئ چې د اسمانونو او ځمکې پیدا کوونکی دی؟)

او بیا له هغه ځایه لاړ. بحث ختم شو. خلکو د خدای وجود ته غاړه کېښوده.

پخوا وختونو کې چې خلک په کوم څه مطمئن وو، هغه د دې آیت ادبي زور یا قیاسي استدلال و. یانې دا چې کله
چې یو کاینات شته، نو د دې کایناتو باید یو پیدا کوونکی هم وي. خو د نن ورځې د انسان لپاره په دې آیت کې یو ډېر
زبردست واقعاتي استدلال پروت دی. د «فاطر» معنا په عربي ژبه کې، څیړوونکی دی. د نن ورځې انسان چې له
کومې ځمکې او اسمان سره بلد دی، هغه یو خوږېدونکی کاینات دی. په نورو ټکو کې ویلای شو، چې یو داسې کاینات
دی، چې په ابتدا کې غونج و. بیا انفجار ورکول شو. دغه وخت د کایناتو ټول اجزاء (اتومونه) په ډېر لوړ ځواک دننه
لوري ته جذب شوي وو. د مادې د دغې واحدې مجموعې (سوپر اتوم) انفجار کول او په بیروني فضا کې خوږېدل د یوه
خارجي ځواک له لاسوهنې پرته نه شي ترسره کېدی. همدا ده، چې ویل کېږي، چې پنځلس بیلونه کاله دمخه په دې
سوپر اتوم کې د انرژي د تخلیې (Energy release) یوه پېښه رامنځته شوه او له هغه وروسته کاینات څلور خواوو ته په
خوږېدو شروع وکړه. د پرون ورځې انسان چې کوم خدای د قیاس له مخې پېژانده، د نن ورځې د انسان لپاره دا ممکنه
شوې ده، چې هغه خدای د حقایقو او واقعیتونو په رڼا کې وپېژني.

په عربو کې د اسلام د سرلوړاوي لپاره چې کومه تگلاره وکارول شوه، په قرآن کریم کې د هغې لپاره د ځمکې د څنډو کمولو (رعد ۴۱) تعبیر کارول شوی دی. یانې له مقابل لوري سره په یوه وار د جنگېدو په ځای ورو په ورو د هغه په خاوره ورننوتل. دا خبره په پخوا زمانه کې تر ډېره په اخلاقي بستر کې د پوهېدو وړ وه. خو نن ورځ د یوه پاڅه حقیقت له پلوه هم د فهم وړ گرځېدلې ده. ځکه د نن ورځې انسان چې په کومو لویو، لویو طرحو تجربې ترسره کوي، هغه بې له دې په بله هېڅ لاره سرته نه شي رسېدی.

والتر شیرا امریکایي ستورمزی دی. نوموړي په درې مصنوعي سپوږمکیو کې فضا ته سفر کړی دی. په ستمبر ۱۹۷۲ کې والتر شیرا د نړیوالې دورې له مخې هندوستان ته تللی و. په یوه وینا کې ده د امریکا د فضايي مشن په تړاو وویل: «هغه ټکنالوژي چې په اصل کې یې موږ ته فضا ته د داخلېدو فرصت راکړ، هغه گام په گام د مخکې تلو طرحه وه. موږ په یوه وخت کې یوازې یو کار وکړ. موږ واړه، واړه گامونه پورته کړل. داسې مو نه دي کړي، چې په یوه وار لوی گام پورته کړو. شک نشته چې لوی گام واخیستل شو، خو تر ټولو په پای کې.»

اسلام د تدریجي تگلارې لارښوونه کړې وه، خو د شاعري او تورې د زمانې انسان په دې تگلاره باندې سم نه و پوه شوی. د ساینس په زمانه کې دغه ډول تگلاره یو داسې تکنیکي ضرورت گرځېدلی دی، چې بې له دې هېڅ گټور کار امکان نه لري. د نن ورځې ساینسي انسان لپاره د اسلام تگلاره، د تېر دور د انسان په پرتله ډېره د پوهاوي وړ گرځېدلې ده.

د ۱۹۶۵ خبره ده. په لکنو کې مې له یوه صاحب سره ولیدل. هغه په فلسفه کې لیسانس کړی و. او په برېښنا رسنۍ کې تحقیق کړی و. دې خبرې ته اړتیا نشته، چې نوموړی پوره ملحد شوی و. یوه ورځ یې د خبرو په منځ کې وویل:

د خدای د ثابتولو لپاره له تاسې سره د استدلال معیار څه دی؟

زما له خولې ووتل: «هماغه معیار، چې تاسې پرې یو شی ثابتوئ.» بیا یوه خبره هغه وکړه. یوه ما وکړه. او له هغه وروسته خبرې ختمې شوې. د دې وجه د مخاطب ساینټیفک ذهن و. هغه پوهېده، چې ساینس چې کومه دنیا کشف کړې ده، هغه دومره پېچلې ده، چې د هېڅ شي په اړه هم نېغه په نېغه دلیل نه شي ویل کېدی. له موږ سره له غیرمستقیم استدلال، یا په بله ژبه، له استنباطي استدلال پرته بله هېڅ چاره نشته او د خدای د وجود په ثابتولو کې عقلي ځنډونه یوازې تر هغه وخته دي، چې په مستقیم استدلال ټینګار وشي. استنباطي استدلال چې روا استدلال ومنل شي، له هغه وروسته د خدای وجود ثابتول همدومره یقیني کېږي، څومره چې د یوه معلوم شي د وجود ثابتول.

له دې څو مثالونو يوه اندازه لگولی شو، چې د اوسنۍ زمانې ذهني قالب د ابتدايي ځمکې تر حده څومره له اسلام سره يوه خوله شوی دی. د اسلام پيغام د نن ورځې د انسان لپاره له ټولو معلومو زمانو څخه ډېر د منلو وړ گرځېدلی دی. نن ورځ اړتيا يوازې دومره ده، چې اسلام له ټولو انساني زياتونو بېل کړو او په خپل سوچه حالت کې يې د خلکو مخې ته کېږدو. له هغه وروسته هېڅ شی د دې پېښې د منځته راتلو مخه نه شي نيولی، چې «هېڅ څېمه يا کور به پاتې نه شي، چې اسلام دې نه وي ور داخل شوی» او هېڅ سينه به داسې نه وي، چې د اسلام فطري اواز خپل ځای په کې نه وي جوړ کړی.

(زه به هندوستاني تاريخ مطالعه کړم، خپل ځان به
اماده کړم او بيا به يې تدريس کړم.)

فادر هراس د هندوستاني تاريخ په مطالعه کې دومره خواري وکړه، چې نوموړی د جادونات سرکار او ډاکټر سريندر نات سين د درجې مؤرخ شو. نن ورځ په بمبې کې د ده په نوم د تاريخي مطالعاتو يو لوی مرکز دی، چې نوم يې دی: **هراس انسټيټيوټ**.

په دې کې ستاسې لپاره سبق دی

هنري هراس (۱۸۸۹-۱۹۵۶) اسپانوی مسيحي و. دی په ۳۴ کلنۍ کې په ۱۸ نومبر ۱۹۲۲ کې د بمبې په ساحل کې کوز شو. نوموړی هندوستاني خاورې ډېر زيات اغېزمن کړ او هوډ يې وکړ، چې نور ژوند به په همدې وطن کې کوي.

فادر هراس ۲ څو ورځې وروسته د سېنټ زيويرس پوهنتون له رئيس سره وليدل. نوموړی يو مؤرخ و، نو هغه ورنه وپوښتل، چې «تاسې به کوم تاريخ تدريسوئ؟» فادر هراس سمدستي ځواب ورکړ، «هندوستاني تاريخ». د رئيس بله پوښتنه دا وه، چې «د هندوستاني تاريخ په اړه ستاسې مطالعه څومره ده؟» ده ځواب ورکړ، «هېڅ». رئيس ورنه په حيرانتيا وپوښتل، «نو بيا به تاسې هندوستاني تاريخ څنگه تدريسوئ؟» د فادر هراس ځواب دا و:

I SHALL STUDY IT

² (Fr. Henry Heras)؛ فادر (Father) د کليسا يوه مذهبي رتبه: ژ

د ارتقاء افسانه

بيولوژي پوهانو څېړنو وښودله، چې د پروفیسور بول په ارزونې کې گڼې مهمې تېروتنې وې. په ۱۹۵۵ کې ولیم استرابس (جانسن هاکمپنس یونیورسټي) او اې جې ای کیو (لندن) د نیاندرتال په سکلبټ له سره څېړنه وکړه او د هغې بشپړ راپور یې کواټرلي ریویو مجله کې خپور کړ.

څېړونکي لیکي، چې د نیاندرتال سکلبټ چې د یوه ۴۰-۵۰ کلن سړي ده، د روماتیزم له ناروغۍ نه وروست شوی دی. دې ناروغۍ د سړي لاندې ژامه او د هغه غاړه او ټول سکلبټ اغېزمن کړي دي. د سړي د سر لاندې لور ته راتیتوالی، چې پروفیسور بول ورته متوجه شوی و، لږ تر لږه تر یو څه بریده د همدې ناروغۍ له امله و. په حقیقت کې د دې سړي سکلبټ هماغسې و، لکه د نن ورځې د یوه اوسط فرانسوي سړي سکلبټ. تر دې چې نویو څېړنو دا هم ښودلې ده، چې د نیاندرتال د مغزو اندازه هم شاوخوا هماغومره وه، څومره چې د یوه اوسط اروپایي سړي ماغزه وي. که د نیاندرتال انسان وېښتان هوار شي او اوسنۍ جامې ور واغوستل شي، نو د نن ورځې له مذهب انسان سره به یې هېڅ فرق پاتې نه شي. په وروستیو وختونو کې د نیاندرتال ځینې نور فوسیلونه هم لاسته راغلي دي او له هغو هم دا ثابتېږي، چې نیاندرتال ابتدایي کړۍ نه ده، بلکې د ننني انسان په څېر یو انسان و. او د انسان کلمې د کلي مفهوم له مخې یو بشپړ انسان

د ارتقا د نظریې پلویانو ډېر زیات «لرغوني انسانان» کشف کړي دي. مثلاً پیلټډاؤن انسان، نیاندرتال انسان، پیکنگ انسان، جاوا انسان او داسې نور. د لرغوني انسان دا ټولې بڼې د هغو فوسیلونو په بنیاد ټاکل شوې دي، چې د ځمکې له کیندلو لاسته راغلي دي. د ارتقاء نظریه د ژوند د بېلا بېلو ډولونو لپاره چې کومه تگلاره فرضوي، د هغې له مخې منځنۍ نوعې (Intermediate Species) هم باید وجود ولري. خو داسې هېڅ نوعه تر اوسه پورې هم د زنځیر د ورکې کړۍ په حیث لادرکه ده. ډاروین منلې وه، چې د منځنۍ نوعې بېلگې موږ په لاس کې نه لرو. خو له ډاروین وروسته د لرغونو فوسیلونو په اساس گڼ شمېر نادري او نااشنا انساني بڼې ټاکل شوې دي او تر شا یې انگېرنه دا وه، چې دا د انساني سلسلې لرغونې تکاملي کړۍ دي.

له هغو نه یوه نیاندرتال انسان دی، چې د جرمني نیاندر نومي درې ته منسوب دی. دغه ډول هډوکي او سکلبټونه له ۱۸۵۶ څخه تر ۱۹۰۸ پورې په اسیا، اروپا، شمالي افریقا کې شاوخوا په پنځوسو سیمو کې وموندل شول. پروفیسور بول (Marcellin Boule) چې دغه ټوټې مشاهده کړې او کوم تعبیر یې ورته ورکړ، نو همدغه نوعه د ابتدایي انساني سلسلې د یوې کړۍ په حیث ومنل شوه، یانې د ورکو کړیو یوه کړۍ معلومه شوه.

د نیاندرتال انسان انځورونه په کتابونو کې خپاره شول، تر دې چې مجسمې یې هم وتورل شوې. خو وروسته د

د میتافیزیک په لور

د انساني مغزو په هکله یوه سوال دا دی، چې هغه موږ یا حالت څنگه بدلوي؟ په دې برخه کې څېړونکو د درملو په مټ په مصنوعي ډول د موږ د بدلولو هڅه وکړه. یاد درمل بېلابېل کيفي حالات کمولی یا زیاتولی یا بدلولی شي. مثلاً خوب کمول یا زیاتول، جنسي جذبات اغېزمنول، د حافظې موده لنډول یا اوږدول، د ښکلا حس کمول یا زیاتول، او داسې نور.

خو د دې ډگر څېړونکي د خپلو څېړنو له پایلو نه یو ډول وېرېدلي دي. په دې چې هغوی نه پوهېږي، چې په حقيقي معنا کې دوی په کومه خوا روان دي.

شاید دوی به د مابعدالطبیعاتو په دنیا کې قدم ایښی وي.

د انساني مغزو جوړښت له نن (۱۹۸۰ کلونه) نه لس کاله پخوا یو پټ راز گڼل کېده. خو نن ورځ ساینسپوهان په دې فکر دي، چې هغوی د دې راز له مخه په پېروني اخیستو کې بریالي شوي دي. خو د انساني مغزو په اړه چې زموږ معلومات څومره زیات شوي دي، هغه ډېر په حیرانوونکي ډول په لرغونو مفروضو باندې کرښه راکاږي. پخوا فکر دا و، چې انساني مغز د میوسین له دورې (Miocene Period) نه راوروسته په څوارلس میلیونه کاله کې وده کړې او اوسني حالت ته رسېدلی دی. خو اوسني معلومات راته وایي، چې انساني مغز د تېرو قیاساتو بالعکس دومره پېچلی دی، چې یاده موده د هغې د ارتقا لپاره په هېڅ ډول هم کفایت نه کوي.

یوه نفسياتي کمزورتیا

د قرآن کریم په ۷۴ مه سوره کې ویل شوي دي، چې په جهنم باندې به ۱۹ پېرښتې مقررې وي. دا آیتونه چې کله نازل شوو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې خلکو ته ولوستل، نو مخالفینو ته د نبي کریم ص په دعوت باندې د ملنډو وهلو ډېره زبردسته پلمه په لاس ورغله. ابوجهل خپلو ملگرو ته وویل، «ورونو! تاسې دومره بلا وهلي یاستې، چې په لس، لس تنو به په گډه د دوزخ یو، یو عسکر هم قابو نه کړای شئ.» د بني جمح یوه پهلوان وویل، «له اوولسو سره خو به یوازې زه وگورم. پاتې دوو سره یې تاسې پوه شئ.»

دا خلکو دومره احمقان نه وو، چې په دې خبره نه پوهېدل، چې د نولس معنا ده د خدای نولس. او د خدای خو یوازې یو هم د ټول کاینات د پرځولو لپاره بس دی. اصلي خبره دا وه، چې هغوی نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ځان په څېر یو انسان لیده. بلکې پیغمبر په دنیوي مقام او مرتبه کې هم له هغو نه ډېر ټیټ و. په داسې حالت کې هغوی په

دې نه پوهېدل، چې د دوی د منځ یو معمولي سړی د خدای له لوري هم غږېدلی شي. هغوی په پاسنی خبره په اصل کې په همدې رسول ملنډې وهلې نه په خدای او د هغه په پښتو.

د انسان کمزوري دا ده، چې دی یوه خبره د هغې د دروني حقیقت په اعتبار نه شي لیدي. دی حقیقت له ظاهري پلوه ارزوي. دی د «خبرې» په ځای خبره کوونکي ته گوري. همدا وجه ده، چې د نبیانو د پیغام په اهمیت د هغوی مخاطبین پوه نه شول. نبي د خپلې ظاهري خبرې له پلوه هغوی ته یو معمولي انسان په نظر ورته. نو هغوی به نه پوهېدل، چې یو معمولي انسان دا درجه څنگه موندلی شئ، چې د خدای تجلی دې ورباندې نازلې شي او په هغه مقام دې ودرول شي، چې خلک دې له حق امر نه خبر کړي. هغوی وار له مخه دا فرض کړی و، چې نبي یو نامهم سړی دی، همدا وه، چې هره خبره یې ورته نامهمه ښکارېده.

خو د هغې لپاره خلک چنده نه راکوي

په کلي کې څو ځوانانو د سیرت غونډې لپاره برنامه نیوله. د هغوی جذبه دا وه، چې زموږ کلی یو تاریخي نوم لري. نو جلسه هم باید تاریخي حیثیت ولري. ما ورته وپوښتل، چې څومره پیسې به په کې ولگوي. ځواب یې راکړ، چې څلور، پنځه سوره زره افغانۍ به په کې مصرف شي. ما ورته وویل، چې بې له شکه دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده، چې موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت یو. د هغه مینه زموږ تر ټولو گرانییه متاع ده. خو د هغه د یاد د ژوندي ساتلو، د هغه د حسنه تگلارې د عامولو لپاره غونډې ته څه ضرورت دی، په کلي کې هېڅ کتابخانه نشته، په دومره پیسو د ډېرې ښې کتابخانې بنسټ ایښودلی شئ. په دې کتابخانه کې به د

سیرت په موضوع غوره کتابونه وي او په همدې کتابخانه کې د زلمیانو د ښوونې یو مرکز هم جوړولی شئ. د غونډې ویناوې خو به په هوا کې ورکې شي، خو د کتابخانې فیض به کلونه، کلونه خلکو ته رسېږي. ځوان زما خبرې ته رامت شو.

خو بیا یې وویل، «مگر د کتابخانې لپاره خو خلک چنده نه راکوي او د غونډې لپاره خو په اسانه پیسې راټولېږي.»

۱۶ کلنۍ کې د ځان لپاره کومه لاره غوره کړې وه، نن ورځ هم په هماغه لاره روان یم.»

همدا د اوسنۍ زمانې د نیردې ټولو شخصیتونه حال پاتې شوی. هغوی په ابتدا کې له سوچه دیني مقصد سره راپورته شول، خو ورو په ورو یې ګاډی د سیاست کرښې ته وغورځېده. ډېره د حیرانتیا خبره دا ده، چې هر یوه تر وروستي وخته پورې همدا خبره کوله، چې دی اوس هم په هماغه مقصد ټینگ دی، چې په پیل کې یې د ځان ته مخې ته ایښی و.

يَا اَللّٰهِي دَا شَه مَاجِرَا دَه

مولانا ابوالکلام ازاد په ۱۹۱۴ کې د «دارالارشاد» په نوم یوه اداره جوړه کړه. د ادارې د موخو په ترڅ کې مولانا لیکلي و «زموږ کارونه په لویه کې په دوو برخو کې دي: د مسلمانانو داخلي اصلاح او د علم او عمل احیاء، او په پرديو قومونو کې د اسلام تبليغ. دواړه کارونه بې له دغسې یوې ډلې نه شي ترسره کېدای. او هر څومره غورځنگونه، ټولنې، کانفرانسونه او بېلابېلې هڅې چې له دغسې ډلې پرته ترسره شي، هغه به همداسې په اوبو لاهو کېږي، لکه تر اوسه پورې چې لاهو شوې دي.»

څلوېښت کاله پخوا د مولانا پاسنۍ تحلیل څومره سم و. خو موږ ګورو، چې څو ورځې وروسته مولانا پخپله دواړه کارونه پرېښودل او د «بېلابېلو هڅو» یا په بله اصطلاح د سیاست په کرښه روان شو. سره له دې چې تر وروستي وخته پورې یې همدا اعلانونه کول، چې ما چې په

دا جعلي داستانونه

«شيخ ابو يزید قرطبي فرمايي، ما اورېدلي دي چې که يو بنده اويا زړه ځلې لا اله الا الله ولولي، نو د دوزخ له اوره به نجات ومومي. ما چې دا خبره واورېده، نو يو نصاب يانې اويا زړه ځلې مې د خپلې مېرمنې لپاره هم ولوسته، او څو نصابه مې د ځان لپاره ولوستل، چې د اخرت ذخيره مې شي.

زموږ سره يو ځوان اوسېده او د هغه په اړه مشهوره وه، چې د کشف خاوند دی. د جنت او دوزخ کشف هم ورته کېږي. زه د دې خبرو په صحت کې لږ شکمن وم. يو ځل دغه ځوان له موږ سره په ډوډۍ باندې ناست و. ده ناڅاپه يوه چيغه وکړه او ساه يې لنډه، لنډه ونيول شوه. د ده مور مړه شوې وه. ده وويل، چې ما همدا اوس خپله مور وليدله. مور مې د

دوزخ په اور کې سوځي. په دې وخت کې زه فکر يووړم، چې ما خو د لا اله الا الله څو نصابه لوستي دي، له هغو نه به يو نصاب د دې ځوان مور ته وېښم. په دې سره به د ځوان رښتيا او دروغ هم معلوم شي. نو ما د اويا زړه ځلې يو نصاب، له هغو نصابونو څخه چې د ځان لپاره مې لوستي و، د هغه مور ته وېښل. ما پټ په خپل زړه کې بښلی و او زما د دې لوستو په خبره هم له خدای پرته بل څوک نه پوهېدل، خو له هغه وروسته سمدستي هغه ځوان وويل، چې کاکا! زما مور د دوزخ له عذاب نه وايستل شوه.»

دا يو معمولي غوندې مثال دی. دغه راز بې شمېره کيسې له ځانه پنځول شوې او په امت کې خورې شوې دي. په تېرو پېړيو کې بې شمېره کتابونه وليکل شوو، چې له دغه راز جعلي کيسو ډک دي. دې کيسو او د کراماتو جعلي داستانونو ډېرو خلکو ته فرصت برابر کړی دی، چې د هغو له لارې مذهبي هټۍ پرانيزي. په دې چې عوام ډېر ژر د طلسماتي کيسو په لومه کې لوېږي.

نن ورځ د خلکو لپاره تر ټولو اسانه کار غږېدا ده او تر ټولو مشکل کار چوپتيا. خو ډېر ژر هغه ورځ راروانه ده، چې غږېدا به دومره سنگين کار ښکاري چې خلک به فکر کوي، چې کاش ټول عمر غلي وای، کاش خپلې شونډې يې گنډلې وای.

په دغسې خبرو سم ذهنیت نه شي ایجادېدی

عن زید بن ارقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما اخلاصها قال ان تحجزه عن محارم الله (رواه الطبراني في الاوسط والكبير)

ژباړه: له زين بن ارقم نه روايت دی، چې نبي کریم صلی الله عليه وسلم وفرمايل، هغه شخص چې په اخلاص سره لا اله الا الله ووايي، جنت ته به داخل شي. ويې پوښتل، د کلمې اخلاص څه دی؟ ويې فرمايل، چې دا کلمه يې د الله له حرام کړيو کارونو راوگرځوي.

د دې حديث په تشریح کې يوه صاحب ليکلي دي:

«او دا ښکاره ده، چې له حرامو کارونو راوگرځي او لا اله الا الله ته قايل وي، نو په سيده جنت ته تلو کې يې څه شک دی. خو که له حرامو لاس و هم نه گرځوي، بيا هم د يادې کلمې په دې برکت کې د شک ټکی نشته، چې د خپلو بد اعماليو له سزا گاللو وروسته به يو نه يو وخت ارومرو جنت ته داخل شي. البته که خدای مه کړه، د خپلو بد اعماليو له لاسه له اسلام او ايمان نه پسې محروم شي، نو هغه بېله خبره ده.

له نبي کریم صلی الله عليه وسلم نه په يوه صحيح حديث کې راغلي دي، چې زېری واورئ او نورو ته هم زېری

ورکړئ، چې هغه بنده چې په رښتيني زړه د لا اله الا الله اقرار وکړي، جنت ته به داخل شي. له اخلاص سره کم عمل هم ډېر رنگ راوړي، له همدې امله څوک چې په اخلاص سره د شهادت کلمه ووايي، نو ارومرو به يې مغفرت په برخه شي، ارومرو به جنت ته داخل شي. په دې کې هېڅ تردد هم نشته. دا ممکن دی، چې د خپلو گناهونو له امله څو ورځې سزا هم تېره کړي او بيا جنت ته داخل شي، خو ضرور نه ده.»

په پاسني عبارت باندې د سوچه «مسئلي» په حيث نيوکه کول مشکل کار دی. خو دا هم حقيقت دی، چې له حرام نه په ځان ساتلو او له محرماتو نه په ځان نه ساتلو دواړو حالتونو کې د «يقيني» جنت زېري عام شي، نو له دې نه هېڅ کله هم سم ذهنيت نه شي ایجادېدی. يهودو خو به هم همدا ويل چې لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَّعْدُودَةً (مور ته به له څو شمېرلو ورځو پرته اور (عذاب) راونه رسي) نو که همدغه ډول عقیده مور هم جوړه کړو، نو په مور کې به له يهودو نه مختلف ذهنيت ولې پيدا شي؟

دغه راز مسايل پنځوونکو شايد د الهي کتاب دا آيت هېر کړی دی: «لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ»

ژباړه: نه ستاسو په هيلو (برابره) ده او نه د اهل کتابو، چا چې ناوړه کار وکړ، د هماغه بدله ورکول کېږي.

مسؤولیت

څوک چې دا کرښې لولي، له هغو نه به هر تن پنځوس کاله وروسته مړ شوی وي. بیا به یې ټیکانه یا جنت وي یا جهنم. زه غواړم، چې کوشش وکړم، چې هغوی جنت ته ورسې. څومره عجیبه ده دا خبره.

د مسلمان په حیث زموږ اصلي مسؤولیت دا دی، چې موږ دنیا ته د راتلونکې ورځې خبرداری ورکړو. هره ورځ سلگونه زره وگړي د ځمکې په مخ مري. خو هغوی خبر نه دي، چې له مړینې وروسته چېرته روان دي. د پیغمبر له لارې الله دا راز برېښې کړی دی او پیغمبر له ځانه وروسته موږ ته دا مسؤولیت را له غاړې کړی دی، چې موږ له دې لوی ترین حقیقت نه د دنیا خلک خبر کړو. تر څو خلک د ژوند په راتلونکې پړاو کې له داخلېدو دمخه لا له دې مسئلې سره اشنا وي او سر له اوسه ورته تیاری پیل کړي.

څومره عجیبه خبره ده، چې په اوسنۍ زمانه کې یې شمېره اسلامي غورځنگونه په ټوله دنیا کې فعال دي. خو هېڅ داسې غورځنگ نشته، چې په رښتیا د دې لپاره راپورته شوی وي، چې دنیاوال له دغې بوږنوونکې ورځې اگاه کړي.

په یاد ولرئ چې د الله په نزد زموږ درنښت یوازې هغه وخت دی، چې موږ د هغه په مطلوب کار کې لگیا اوسو. که موږ هغه کار سرته ونه رسوو، نو د الله په نزد زموږ هېڅ قیمت نشته. خدای نه زموږ کراماتو ته اړتیا لري او نه زموږ انقلابي نعرو ته. نه یې شاندارې ودانۍ پکار دي او نه ځلېلاندې تالارونه. هغه ته خو یوازې دا مطلوب دي، چې بندگان یې له دې خبر شي، چې د هغوی رب به بالاخره له هغوی سره څه ډول معامله کوي.

بنده د ورځې په رڼا کې په دې فکر خپلې چارې تنظیموي، چې لنډه موده وروسته به د ماښام پردې وغوړېږي او د شپې په دې یقین ویده کېږي، چې څو ساعته وروسته به د سهار رڼا د شپې له مخه پروڼی واخلي. خو د آخرت له دنیا نه هېڅ څوک خبر نه دي. هېڅ څوک نشته چې مرگ داسې په سترگو ویني، لکه د ورځې مسافر چې راتلونکی ماښام گوري. او داسې خلک د نشت په درجه کې دي، چې له مرگ بلې غاړې ته دې دوزخ ویني. هر انسان داسې ژوند تېروي ته وا مرگ هم د نورو لپاره دی او جهنم هم د نورو لپاره.

له سرسري مطالعې وروسته چې کوم قضاوت شوی وي، ډېری وختونه

له خپرني وروسته غلط خپري

معاويه بن ابي سفیان (۶۸۰-۶۰۵ز) مشهور صحابي و. د هغه په اړه يوه صاحب ليکلي دي:

کې د دوو نظرونو په منځ کې يوه نظر ته ترجيح ورکړې ده نه دا چې پخپله يې کومه نوې لاره پيدا کړې ده.

«د ديت په معامله کې هم حضرت معاويه سنت بدل کړې دی. سنت دا و، چې د معاهد ديت به له مسلمان سره برابر وي. خو حضرت معاويه دغه ديت نيم کړ، او پاتې نيم يې پخپله اخيست.»

«پاتې نيم يې پخپله اخيست» د خبرې حقيقت دا دی، چې حافظ ابن کثير په البدايه و النهايه کې د امام زهري مقوله په دې ټکو کې راوړې ده، چې: معاويه لومړنی شخص دی، چې د معاهد ديت يې نيمايي ته راکم کړ او نيم يې د ځان لپاره واخيست (واخذ النصف لنفسه)

د معاهد د ديت په اړه له نبي کریم صلی الله عليه وسلم نه مختلف اقوال روايت شوي دي. يوه روايت کې رسول الله فرمايلي دي: د ذمي ديت د مسلمان له ديت سره برابر دی. (دية ذمي دية مسلم، السنن الكبرى للبيهقي، جلد ۸، صفحه ۱۰۲)

دا عبارت په سرسري نظر کې ډېره مغالطه جوړوي. خو د دې وجه د دې عبارت اجمال دی. همدا وجه ده، چې ځينو خلکو چې دا مسئله په تفصيلي شکل راوړې ده، نو د هغوی له بيان نه دا په ډاگه کېږي، چې دلته له خپل ځان نه مراد حکومتي خزانه ده. بيهقي په خپل سنن کې د امام زهري مقوله د ابن جريج په سند په تفصيل سره راوړې ده او هلته يې الفاظ دا دي:

د بل روايت الفاظ دا ډول دي: د کافر ديت به د مسلمان د ديت نيمايي وي (عقل الکافر نصف دية المسلم، نيل الاوطار جلد ۷، صفحه ۶۴) په دې اساس د صحابو له زمانې نه دغه مسئله مختلف فيهِ وه يا دا چې اختلاف په کې و. ځينو خلکو وويل، چې د معاهد ديت بايد د مسلمان له ديت نه نيم وي، او ځينې خلک د مسلمان او معاهد په ديت کې فرق نه کوي. حضرت معاويه په اصل

«فلما كان معاوية اعطى اهل المقتول النصف والقي النصف في بيت المال»؛ ژباړه: چې کله معاويه خليفه شو، نو هغه نيم ديت د مقتول خپلوانو ته ورکړ او نيم يې په بيت المال کې دخيره کړ.

له انسان سره کمې، له الله سره ډېرې

قال ثور بن يزيد - قرأت في بعض الكتب ان عيسى عليه السلام قال: يا معشر الحواريين كلموا الله عزوجل كثيرا و كلموا الناس قليلا. قالو: كيف نكلم الله كثيرا. قال: اخلوا بمناجاته، اخلوا بدعائه (خرجه ابونعيم)

ژباړه: ثور بن يزيد وايي، چې ما په ځينو کتابونو کې ولوستل چې عيسى عليه السلام خپلو حواريينو ته وويل: اي خلکو! له الله سره ډېرې خبرې وکړئ او له انسانانو سره کمې خبرې وکړئ. هغوی وپوښتل، څنگه له الله سره ډېرې خبرې وکړو. حضرت عيسى وويل: په خلوتونو کې له الله سره راز و نیاز وکړئ، په تنهايانو کې له الله نه دعا وغواړئ.

Thank you for reading

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

www.ketabton.com

Ketabton - Pashto, Farsi, Arabic & English