

الرساله

Al-Risala

شپږمه ځلنه — جون، ۲۰۲۵ ز

Ketabton.com

«نفرت ځان سره نفرت راوړي او د مينې په ځواب کې مينه راځي. په همدې سبب اسلام دا طريقه بنودلې ده، چې له چا نه چې تېروتنه ووينئ، نو د حکمت او محبت په ژبه يې پوه کړئ، هغسې چې يو پلار خپل زوی پوهوي.»

الرساله

Al-Risala

شپڙمه ڪڏهنهه — جون، ۲۰۲۵ز

سرپرست: مولانا وحيدالدين خان

ڏيکاره: رحمت شاه فراز

په دې ځنډه کې

	انسان تل یو ځواب مومي
۱۰	د اسلام پیژندنه
۱۵	مثبت کار ته اړتیا ده
۱۹	صلاة التسبیح
۲۴	اچاریه رج نیش د محمد ص په اړه څه وویل؟
۳۵	په فکر سره ژوند وکړئ
۳۷	اسلام دنیا ته څه ورکړل؟
۴۱	

او نور ډېر څه...

حدیث

((خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم
لجاره.))

(ترمذی)

ژباړه: د خدای په نزد تر ټولو غوره ملگری هغه دی، چې د خپل ملگري لپاره
تر ټولو غوره وي او د خدای په نزد تر ټولو غوره ګاونډی هغه دی چې د خپل
ګاونډي لپاره تر ټولو غوره وي.

مړ سيند

په خپل نوعيت کې يوازني سيند دی؛

يو عبرت ناک داستا ن هم دی او يوه طبيعي عجب ه هم

له هغو نښانو څخه يوه نښه هغه ده، چې مړ سيند (Dead Sea) يې بولي. دا سمندرگي د شرقي اردن او د فلسطين په منځ کې له شمال نه جنوب ته غځېدلی دی او تر پلنوالي يې اوږدوالی شاوخوا پنځه چنده ډېر دی. څېړنو ثابته کړې ده، چې جنوب خواته د دې سمندرگي لويه برخه تر څلور زره کاله مخکې پورې په اصلي سمندرگي کې نه وه شامله او وروسته د دې سمندرگي برخه شوه. دا سيمه د لرغونې دنيا خورا زرغونه او اباده سيمه وه، چې په بايبل کې ورته «د سدیم دره» ويل شوي دي.

ډېری هغه پېښې چې په علمي نړۍ کې مازې د جغرافيوې يا ساينسي څېړنو موضوعات انگېرل کېږي، د خدای په نزد خدايي نښې نښانې (ذاريات: ۲۷) دي. په دې پېښو کې د خلکو لپاره عبرت دی. هغه خلک چې نن ورځ د عزت يا خوشحالي په يوه متاع باندې غره دي، دغه خلک بايد د هغو خلکو له انجام نه پند واخلي، چې د دوی په څېر عزت او خوشحالي يې لرله، خو غرور او لويي يې وکړه، او ځان يې د کایناتو د واکمن له اطاعت نه ازاد وانگېره. او پایله يې دا شوه، چې له تباهي سره مخ شول.

اخراج له لاسه د دې ځای فضا ډېره بويه وي. خو هغسې چې معاصرو څېړونکو ويلي دي، چې دې سيمې ته د مرغانو د نه تلو علت دا دی، چې په مړه سيند کې ماهيان نشته او د نباتاتو کومه نوحه په نوم هم نه په کې زرغونېږي.

مړ سيند د نړۍ تر ټولو ډېره د تروو اوبو ذخيره ده. نور بحرونه چې څومره تروه وي، د هغو په پرتله مړ سيند شپږ ځله ډېر مالگين دی. ياد سيند شاوخوا ۵۰ ميله اوږد او له ۳ نه تر ۱۰ ميله پورې پلن دی. په ټوله کې د دې سيند مساحت ۴۰۵ ميله مربع ده. د اردن سيند او له نورو چينو هره ورځ شاوخوا ۶۵ لکه ټنه خوږې اوبه دې سيند ته ورتويږي. خو د مړه سيند د ډېرې تودوخې له لاسه دا ټولې اوبه د بخاراتو په بڼه الوځي او د سيند تريوالی نه کمېږي. د دې سيند اوبه دومره ټينگې دي، چې انسان په اسانه پرې نښويږي، او ډوبولی يې نه شي. د دې وجه دا ده، چې په مړه سيند کې جامده ماده مثلاً مالگه، جېسم، پوتاشيم، مگنشيوم او داسې نور ۲۵ سلنه گډ دي. خو په نورو عادي بحرونو کې يې کچه يوازې درې سلنه وي.

د بايبل د بيان له مخې «دا سيمه، مخکې له دې چې خدای د سدوم او عموره سيمې تباه کړلې، د الهي باغ (عدن) او مصر- په څېر نښې زرغونې او ښادې وې.» (پيدايت ۱۳: ۱۰) په همدې سديم دره کې د هغه وخت د متمدنې نړۍ لوی، لوی ښارونه سدوم، عموره، آدمه، صنبوئيم او صغر واقع وو. همدلته د وخت يو زورور او پرمختللی قوم، قوم لوط اباد و. دې خلکو ظلم او فساد ته لمنه ووهله. پايله يې دا شوه، چې د خدای قانون راگير کړل. دا ټوله سيمه يوې خطرناکې زلزلې له خاورو سره يوه کړه، په سيمه د مړه سيند اوبه راغلې او اوس ياده سيمه له خپلو ټولو اثارو سره تر ککړو اوبو لاندې پټه ده.

معاصرې لرغونپوهنې ښودلې ده، چې په دې سيمه کې د حضرت ابراهيم عليه السلام په زمانه کې ډېر زبردست توپان راغلی و. د اوبو په تل کې اوس هم د ښارونو نښې موندل شوې دي.

د منځنيو پېړيو گرځندويانو ليکلي وو، چې د مړه سيند پر سر کومه مرغۍ نه الوځي، په دې چې د دې سيند هوا زهرجنه شوې ده. دا سمه ده، چې د غازونو د پرلپسې

دا و اسلامي خلافت

(مولانا محمد تقی امینی)

بل ځای کې يې فرمايلي: «لوترکت عنز جدباء الی جانب ساقية لم تدھن لخشيت ان اسئال عنها يوم القيمة.» ژباړه: که د سيند په غاړه خاربنت لرونکې اوزه په داسې حال کې پاتې شي، چې (د علاج لپاره) د تېلو مساز ونه مومي، نو وېرېږم چې د قيامت په ورځ به يې له عمر رض نه پوښتنه وشي.

دوهم خليفه حضرت عمر رضي الله عنه د اسلامي خلافت مسؤليتونه په دې ټکو کې روښانه کړي دي: «ومات کلب علی شاطی الفرات جوعا لکان عمر مسؤولاً يوم القيمة.» ژباړه: که د فرات سيند په غاړه (دومره لرې سيمه کې هم) يو سپی له لوړې ومري، نو د قيامت په ورځ يې له عمر رض نه پوښتنه کېږي.

ابو عبیده رض وایي: «اقر اهلها فیها علی ملهم وشرائعهم». ژباړه: د مفتوحه هېوادونو اوسېدونکي یې له خپل مذهب او دود و دستور سره پربښودل.

بل ځای راغلي: «فهم احرار في شهاداتهم ومناكحاتهم و مواريثهم وجميع احکامهم.»

دوی ټول په خپلو شاهديو کې، د نکاح او ميراث په قانون کې لنډه دا چې په ټولو قواعدو او قوانينو کې ازاد وو. په دې زمانه کې يوه نسطوري پادري د خپل خوندیتوب په اړه لاندیني تاثرات ليکلي دي: «دا طایي (عرب) چې نن ورځ خدای حکومت په لاس کې ورکړی دی، هغوی زموږ واکمن هم دي. خو هغوی له عيسوي مذهب سره هېڅ کار نه لري، بلکې د دې برخلاف زموږ د دين ساتنه کوي، زموږ د پاپانو او مقدسو خلکو درناوی کوي او زموږ کلیساوو او چرچونو ته ځمکې راکوي.»

پروفیسر واکر د «قانون بين الممالک» تاریخ کې ليکي چې «په متمدنو او مهذبو واکمنیو د وحشي-قبایلو یرغل وروړل او د فتحې په صورت کې واک او سلطنت په لاس کې اخیستل د تاریخ یوه عادي پېښه ده، خو د المانیانو، تاتاریانو او داسې نورو وحشي قبایلو بالعکس عجیبه خبره دا ده، چې د عربو کوچیان چې کله له خپلې صحرايي وچې نه دنیا ته راووتل، نو دغه عربي فاتحین په هېڅ ډول هم د عمومي تصور له مخې د وحشي-فاتحینو په کتار کې نه شو درولی، په دې چې په دې وحشي کوچیانو کې له اولې ورځې نه لا له خپلو مفتوحینو نه هم ډېر تهذیب او غوره اخلاق تر سترگو کېږي.»

د کلیسا د تاریخ او جغرافیې په یوه قاموس کې یوه رومي کاتولیک پادري ليکلي دي: «يعقوبي عيسويانو هم د خپلو ژغورونکو په توګه د مسلمانو عربانو ډېر تود هرکلی وکړ. د مسلمانانو تر ټولو مهم ابتکار چې يعقوبي عيسويانو

عمر د اسلامي قلمرو ټول وګړي د حقونو او ملکي قوانينو له مخې يو برابر کړل. د قوم، نسل، ذات، توکم، رنگ، ژبې او نړۍ لید په اساس يې هېڅ تعصب او وېش ته ځای ور نه کړ، هغسې چې د «اساسي قانون» له لاندې مادو نه ښکاري:

(۱) د مسلمان او نامسلمان د وينې مساوي ديت.

(۲) په تعزيراتو کې دواړه برابر دي يانې د جرايمو کومه سزا چې مسلمانانو ته ورکول کېږي، هغه به نامسلمان ته هم ورکول کېږي.

(۳) په مدني قانون کې به دواړه برابر وي.

(۴) نامسلمانانو ته هر ډول تکليف رسول، ان پسې شايې بدي بيانول هم قانوني جرم دی.

(۵) د نامسلمانانو د عزت او ابرو به هماغومره ساتنه کېږي، څومره چې د مسلمانانو د عزت او ناموس ساتنه کېږي.

عمر بن سعد رض د حمص حاکم و او په زهد او تقوا کې يې له ټولو چارواکو ميدان گټلی و، يو ځل يې د يوه نامسلمان لپاره له خولې دا کلمه ووته: «اخزاک الله» (خدای دې تا رسوا کړي)

په دې خبره دی دومره خجالت شو، چې حضرت عمر رض ته راغی او له خپل منصب نه يې استعفا واخيسته او ويې ويل چې «د همدې ملازمت له امله دا کار رانه وشو.»

عمر د هر قوم او هېواد مذهب او کلچر په خپل حال پربښودل او د نامسلمانانو چارې يې د هغوی د مذهبي طريقې او دود و دستور مطابق پربښودې.

حضرت عمر رض د کوفې، بصرې او شام خلکو ته ولیکل چې په خپل منځ کې غوره او د صلاحیت خاوندان ماته راپه گوته کړئ.

دغه راز زیاتره پخواني نامسلمان افسران د ځایي اوسېدونکو د خوښې له مخې په خپل حال پریښودل شول او د حکومت د مزاج له بدلېدو وروسته هغوی ټولو د ظلم او ستم له لارو مخه واړوله. علامه مقریزی رح فرمایي:

فکانت جبايتهم بالتعديل يانې د دې افسرانو راکړه ورکړه له عدل او انصاف سره برابره شوه.

(د اسلامي امت لارښوونه)

یې له زړه نه هرکلی وکړ، دا و، چې مسلمانو عربانو د هر مذهب پیروانو ته بشپړه خپلواکي ورکړه او د هغوی مذهبي مشرانو ته یې په لوی شمېر دنیوي او حکومتي اقتدارونه ورکړل.

نامسلمانان یې په ملکي چارو کې شریک او دخپل کړل.

«كتب عمر بن الخطاب الى اهل الكوفة يبعثون اليه رجلا من اخيرهم واصلحهم و الى البصرة كذلك و الى اهل الشام كذلك.»

حضرت عمر رض وفرمايل

«ان كثيرا من الخطب من شقاشق الشيطان.» ژباړه: زیاتره خطبې (وعظونه) له شیطاني هیجان نه وي.

شقاشق د (د شقشقه جمع) هغه ځگ ته وايي، چې د مستي په وخت کې د اوبې له خولې راوځي، نو شاهولي الله رح وايي چې:

هغه کس یې له شیطان سره تشبیه کړی چې خپله خبره اوږدوي او د صدق او کذب پروا نه کوي.

حضرت عمر رض به پخپله د قصابي دوکانونو ته تشریف ووړ او څوک به یې چې دوه ورځې پرلپسې د غوښې په خریداري ولیده، نو په درو به یې سزا ورکوله.

«فاذا رأى رجلاً اشترى لحماً يومين متتابعين ضربه الدرة.» ژباړه: چې وبه یې لیدل، یو کس دوه ورځې پرلپسې غوښه رانیسي، نو په درو به یې واهه. او فرمایل به یې چې: «الا طويت بطنك لجارك و ابن عمك.» ځان دې د خپل گاونډي او د تره زوی لپاره ولې وړی پرې نه ښوده؟

انسان تل یو ځواب مومي

په دې جگړه کې د عمار بن یاسر شهادت له ورايه دا شاهدي ورکوله، چې په دې جگړه کې حق د چا په خوا دی، په دې چې د مهاجرينو او انصارو په منځ کې دا واقعہ مشهوره وه، چې په مدینه کې د جومات د جوړولو په وخت کې به نبي کریم صلی الله علیه وسلم د عمار په سر لاس راتېراوه او ویل به یې:

افسوس ای ابن سمیه! د باغیانو یوه ډله به دې ووژني.

د انصارو یو ښک سپری خزیمه بن ثابت د صفین په جگړه کې د علي بن ابي طالب په خوا ولاړ و. خو په جگړه کې یې برخه وانه خيسته، په دې چې د ده له زړه نه د شک ټولې خاشې نه وې اوبه شوې. خو کله یې چې د شام د خلکو په تورو د عمار وژل کېدل ولیدل، نو بې واکه یې چیغه کړه: «حق څرگند شو.» او د علي بن ابي طالب په لښکر ور گډ شو او په جنگ کې یې د شهادت جام په سر واړاوه.

مگر معاویه بن ابي سفیان او عمر بن العاص بیا هم یو ځواب ومونده او ویې ویل:

«موږ کله عمار وژلی دی، عمار خو هغو خلکو ووژاوه، چې دلته یې جنگېدو ته راوستی و.»

د عثمان بن عفان له شهادت وروسته علي بن ابي طالب خلیفه وټاکل شو. د ټولو اسلامي هېوادونو ولسونو له حضرت علي سره بیعت وکړ، یوازې شام پاتې شو. په شام کې معاویه بن ابي سفیان د حضرت عثمان رض د انتقام غوښتنه کوله او له څلورم خلیفه سره یې د سولې ټول وړاندیزونه رد کړي وو.

بلاخره د صفین په سیمه کې د علي او معاویه رض د لښکرو ترمنځ نښته راغله. ټولو قراینو او دلایلو د دې خبرې پخلی کاوه، چې په دې برخه کې علي بن ابي طالب په حقه دی. تر دې چې د جگړې په وخت کې ځینې داسې واقعات هم پېښ شول، چې د صریح نص له مخې یې د حضرت علي د حقانیت پلوي کوله. مگر له مخالفې ډلې سره د الفاظو کمی نه و او د هرې دغسې خبرې د تردید لپاره یې ځواب پیدا کړی و.

د څلورم خلیفه په ملگرو کې چې کوم کسان ووژل شوو، د هغو په ډله کې یو صحابي عمار بن یاسر هم و. دی نوي کلن شوی و، خو له ډېر عمر سره، سره یې هم په ډېره مېړانه توره وچلوله او د جنگ په وخت کې یې لاندې رجزيه اشعار په ژبه وو:

«من رائح الى الجنة» څوک حنت ته ځي، نن د
«اليوم القى الاحبة» ملگرو لیدو ته روان یم، له
«محمدًا و حزبه» محمد او ملگرو سرو یې.

عمار د یاسر او سمیه زوی و، چې په مکه کې د اسلام دښمنانو ډېر زیاتر کړاوونه ور ورسول، تردې چې دواړه شهیدان شوو. ویل کېږي، چې د مکې په ابتدایي دور کې یو ځل نبي صلی الله علیه وسلم د یاسر په کورنۍ په داسې حال کې تېر شو، چې هغوی سره ظلم او تېری روان و. د یاسر له خولې یوازې دومره ووتل:

«یا رسول الله بس دا ده دنیا.»

د سیرت راویان لیکي، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل:

«ای د یاسر کورنۍ! صبر ولرئ، تاسې سره د جنت ژمنه شوې ده.»

یاسر او د ده ښځه سمیه په اسلام کې لومړی د شهادت په مقام سرفرازه شول. د مور او پلار د بوږنوونکي انجام په لیدو سربېره د عمار په هوډ او اراده کې هېڅ فرق رانه غی. نوموړی په لادېر ایمان او یقین سره په اسلام ټینګ شو. د اثارو او سیرتونو راویان لیکي، چې عمار بن یاسر لومړنی مکي مسلمان دی، چې په خپل کور کې یې جومات جوړ کړ. د شان نزول د روایاتو له مخې لاندې آیت د عمار بن یاسر په اړه نازل شوی دی:

«او که هغه (غوره دی) چې د شپې په وختونو کې په سجده او قیام په عبادت لگیاوی، له اخرته وېرېږي او د خپل رب رحمت ته په هیله وي؟ ووايه: ایا هغه کسان چې پوهېږي او هغه چې نه پوهېږي (دواړه) سره برابر دي؟ خبره دا ده چې یوازې د عقل خاوندان څه درس اخلي.» (زمر)

داسې نه وي چې د خدای قانون مو راگیر کړي

د غواوو او اوزو ساتونکو ته یوه دا مسئله هم ورپېښه وي، چې د خپلو څارویو شیدې د هغو له بچو په څه ډول وساتي. په ځینو سیمو کې د دې یوه حل لاره دا ده، چې د غوا یا اوزې د بچي په سر د ښکر غوندې یو لرگی تړي. د څاروي بچی چې کله د شیدو لپاره د مور تیونو ته خوله ورېږته کوي، نو له خولې نه مخکې یې هغه لرگی د مور له تیونو سره لگېږي او څاروی په ارامه نه درېږي. د همدغه لرگی برکت دی، چې بچی او د مور تی، یو بل ته نه رسېږي.

همدا راز کيسه نن ورځ له مسلمانانو سره هم روانه ده. نور ملتونه د مسلمانانو لپاره د مدعو (چاته چې بايد دعوت ورکول شي) حيثيت لري او مسلمانان د هغوی لپاره د حق داغيان دي. خو مسلمانانو له يوې مودې راهيسې له خپلو مدعو قومونو سره سياسي او اقتصادي جگړې چېرې دي. هر ځای مسلمانانو د هغوی لپاره دنيوي او مادي سنگرونه نيولي دي. د تصادم دغه سياست د مسلمانانو په ملي وجود يو ډول د لرگي ښکر گرزېدلی دی. هرکله چې د مسلمانانو او نورو قومونو وگړي يو بل ته نيردې کېږي، نو مخکې له دې چې هغوی د مسلمانانو اسلامي حيثيت وپېژني، د مسلمانانو تېره ښکرونه ورچخېږي او هغوی په ترهېدلي حالت کې له مسلمانانو واټن ونيسي. او هېڅ هغه فضا يې ترمنځ نه ايجادېږي، چې نور قومونه د مسلمانانو له ديني پيغام سره اشنا شي او په دې پيغام باندې بې پرې غور وکړي.

که موږ يقين لرو، چې آخرت راتلونکی دی او له خلکو نه به د اعمالو پوښتنه کېږي، نو پکار ده، چې له خپل ځانه دغه ښکرونه ايسته کړو. که مو داسې ونه کړل، نو سخته اندېښنه ده، چې د خدای قانون به مو ونيسي. او زموږ د خپلو جرايمو په خوا کې به د نورو قومونو عذاب هم په موږ راواچول شي.

د خدای د مرستې يو صورت دا هم دی

د هجرت په شپږم کال د حديبيې په ځای کې لس کلنه معاهده وشوه، چې يوه ماده يې دا وه:

«د قريشو هغه سړی، چې د خپل ولي له اجازې پرته محمد صلی الله عليه وسلم ته ور وتښتي، نو پيغمبر ص به يې ورستوي او د پيغمبر عليه السلام له ملگرو نه چې يو سړی قريشو ته ورشي، نو هغوی به يې بېرته نه ورستوي.»

د دې معاهدې د بشپړتيا په وخت کې د قريشو استازولي سهيل بن عمرو کوله. معاهده د ليک په حال کې وه، چې د سهيل بن عمرو زوی ابوجندل راغی. ابوجندل مسلمان شوی و. خو د مکې خلکو ځان سره بندي ساتلی و. ده له مکې نه تر حديبيې (اوسني شميسي) پورې ۱۳ ميله لاره

په معاهدې د نه درېدو غوغا جوړه کړې او پیغمبر علیه السلام بدنامه کړې. خو قریشو له نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره په سختې دښمني سربرېره بالکل په دې خبره تیره کېښوده. او ان په دې باره کې یې سپن هم ونه کړ. داسې ولې وشول؟ د سیرت او تفسیر په عامو کتابونو کې د دې پوښتنې هېڅ ځواب نه لیدل کېږي. قاضي ابوبکر ابن عربي لیکلي دي، چې قریش ځکه غلي شول، چې الله تعالی د معجزې په ډول د هغوی ژبې بندې کړې وې. بې له شکه دا خدایي مرسته وه، مگر نه په هغه معنا کې چې په عامه توګه ورته د معجزې کلمه کارېږي.

د معاهدې په الفاظو چې غور وکړو، نو دا حقیقت ډېر ښه روښانېږي. د نورو زیاترو روایاتو په څېر، د حدیبي د تړون شرطونه هم زیاترو راویانو په خپلو، خپلو الفاظو کې بیان کړي دي. مثلاً تر بحث لاندې شرط په هکله په مختلفو روایتونو کې لاندې الفاظ راغلي دي:

- «من جاء منکم لمر نرده علیکم ومن جاءکم منا رددموه علینا.»
- «من اتی رسول الله من اصحابه بغیر اذن ولیه رده علیه.»
- «من اتی محمدا من قریش بغیر اذن ولیه رده علیهم.»
- «علی ان لا یتیک منا رجل و ان کان علی دینک الا ردده الینا.»

وروستی روایت د بخاري په (کتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة) کې راغلی دی او د سند په اعتبار یې قوي حسابولی شو او غالباً د معاهدې یاد شرط هم په همدې ټکو کې و. که دا ومنو، نو په دې فقره کې د رجل (سړي) کلمې مسلمانانو ته دا موقع ورکړه، چې له مکې نه راغلې مسلمانانې مېرمنې له دې مادې نه مستثنا کړي.

لنډه کړې وه او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تمځای ته په داسې حال کې ورسېده، چې لا یې هم په پښو کې بېړۍ پرتې وې او په بدن یې د تشدد او تاوتریخوالي نښانې وې. ابوجندل حضرت پیغمبر علیه السلام ته فریاد وکړ، چې ما له دې بند نه وژغورئ. صحابوو چې خپل مؤمن ورور په دې حالت کې ولیده، نو زغمل یې ورته سخت شو. خو سهیل بن عمرو وویل، چې د معاهدې لیک دې نه وي بشپړ شوی، شرطونه خو زموږ او ستاسې ترمنځ ټاکل شوي دي. د همدې لپاره زما زوی باید بېرته ماته وسپارل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سهیل بن عمرو دلیل ته غاړه کېښوده او ابوجندل یې خپل پلار ته وسپاره او ابوجندل په ژړاندو سترګو بېرته مکې ته ستون شو. همدا راز ابو بصیر او نور مسلمانان چې د قریشو له بند نه مدينې ته راتښتېدلي وو، هغوی هم له معاهدې سره سم بېرته ستانه کړای شول.

خو د دې بالعکس د مسلمانو مېرمنو په برخه کې دا اصل نه دی منل شوی. په قرآن کریم کې دا ایت رانازل شو: «ای مؤمنانو کله چې مؤمنانې د مهاجرو په توګه درته راشي نو ازماينبت پرې وکړئ، الله د هغوی په ایمان ډېر ښه پوه دی، نو که چېرې تاسې ته مؤمنانې معلومې شوې نو بېرته یې کافرو ته مه ورستوئ.»

په دې تړاو، د مثال په ډول یوه واقعه دا راځي، چې ام کلثوم بنت عقبه بن ابي معیط له مکې نه راووته او مدينې ته ورسېده. د مکې خلک چې خبر شوو، نو هغوی د معاهدې حواله یاده کړه او د هغې د بېرته ستنېدو غوښتنه یې وکړه. د ام کلثوم دوه وروڼه ولید بن عقبه او عماره بن عقبه په خپلې خور پسې مدينې ته ورغلل، خو بیا یې هم ام کلثوم خپلو وروڼو سره پرې نه ښودله.

په ظاهره خو دا له معاهدې سرغړونه وه. او د قریشو لپاره ښه فرصت و، چې د پیغمبر علیه السلام په حق کې

گټه معنا وراغوستلی شي. یو دلیل د هغه چا لپاره دلیل دی، چې د هغه پر وړاندې ټیټېدو ته اماده وي.

خو هغه چې ټیټېدو ته تیار نه وي، د هغه لپاره یو دلیل هم دلیل نه دی.

حقیقي اسلام دا دی، چې بنده خدای تر ټولو لوی وگڼي، په هماغه پورې خپلې هیلې وتړي. خو چې کله د دین روح کمزوری شي، نو خرافاتي اعمال راژوندي شي. په خدای بروسه ختمه شي. په یو خاص ډول اعمالو کې د مرموزو خواصو یقین زیات شي. بنده په خدای باندې له ایمان سره سره خدای پرې ایښی وي. په دین او خرافاتي اعمالو کې هماغه فرق دی، چې په قرآن او جادو کې دی.

که قریشو سرتمبگې کړې وای، د خدای مرسته به بیا هم راغلې وای. د ظالم تدبیرونه د مظلومانو لپاره د الهي نصرت دروازې نه تړي، مگر دا چې مظلوم پخپله په خپلو بدعملیو د نصرت حق له لاسه ورکړي.

د معاهدې پورتنی شرط د مسلمانانو له لوري نه و، بلکې د مکه والو له لوري و. د هغوی له لوري سهیل بن عمرو په معاهده کې د مادې پاسني الفاظ لیکلي وو. و دې شي، چې د مادې د لیکلو په وخت کې به د سهیل په ذهن کې د «یوه شخص» مفهوم و، چې ښځه او نر دواړه په کې راتللی شي. خو خپل ذهني مفهوم ته یې چې د الفاظو جامه ورکوله، نو له خولې یې د «رجل» کلمه وتلې، چې په عربي کې یوازې د نارینه لپاره کارېږي. غالباً همدا وجه ده، چې ام کلثوم چې کله مدينې ته ورسېده او وروڼه یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته ورغلل او د خپلې خور د واپسي غوښتنه یې وکړه، نو د امام زهري د روایت له مخې، نبي کریم ص یې له ستولو انکار وکړ او ویې فرمایل: «كان الشرط في الرجال دون النساء.» يانې شرط د سړو په هکله و نه د ښځو په هکله. (احکام القرآن لابن عربي، تفسیر رازی)

داسې معلومېږي، چې تر دې پېښې پورې پخپله قریش هم غالباً په دې غلطفهمي کې وو، چې د معاهدې دغه ماده د هر ډول مهاجرینو لپاره ده. هغه که نر وي یا ښځه. خو کله چې نبي کریم ص په معاهده کې د رجل «نارینه» کلمې ته متوجه کړل. نو هغوی په خپله تېروتنه پوه شول. په دې ډول الله تعالی د یوې کلمې په ذریعه مسلمانې ښځې د ذلت له ستنېدو وژغورلې.

خو د قریشو د اخلاقي لوړتیا اعتراف کول هم ضرور دی. په دې برخه کې له مسلمانانو سره یوازې یو لفظي دلیل وو او هغوی سره له دې چې دښمن لوری و، دې دلیل ته غاړه کېښوده. حال دا چې د بحث او تأویل دروازه دومره پراخه ده، چې نه منونکی ذهن په هېڅ ځای کې هم ماتې منلو ته ضرورت نه لري. او الفاظ چې هر څه وي، د خپل زرخېزه ذهن په مټ هرې خبرې ته په خپله

د اسلام پېژندنه

لوري مازې يو سفر دی. د انساني ژوند مثال خو د یخ لویې ټوټې (Iceberg) ته ورته دی، چې ډېره لږه برخه یې پورته ښکاري او ډېره برخه یې د سمندر په ژورو کې پټه وي. اوسنۍ دنیا زموږ د ژوند مهال هغه لنډه برخه ده، چې موږ د خپل راتلونکي اوږدمهاله ژوند لپاره تیاری په کې کوو. زموږ خالق، زموږ ژوند په دوو برخو وېشلی دی. یوه، له زوکړې نه تر مرګه پورې. بله، له مرګ نه وروسته. اوسنۍ دنیا زموږ د صلاحیتونو د اظهار لپاره نیمګړې ده، اوسنۍ دنیا د زوال او فنا له قانون سره تړلې ده. موږ دلته خپلې ارزوګانې او هیلې تر وروستي بریده نه شو پوره کولی. د دې په خوا کې یوه بله خبره دا ده، چې په دې دنیا کې هېڅ داسې ځواک نشته، چې ښه او بد په خپله دایره کې تړلي وساتي او دا خبره دې یقیني کړي، چې عزت او سربلندي دې هماغه چاته ورکول شي، چې په رښتیا یې حقدار وي او هغه خلک دې اړومرو ترې محروم پاتې شي، چې په ځان کې یې د عزت او سربلندي واقعي استحقاق نه دی

اسلام نوی مذهب نه دی. اسلام د هماغه مذهب ډېره جامع او صحیح نسخه ده، چې د خدای نورو پیغمبرانو تېرو زمانو کې راوړی و.

انسان د خپلو صلاحیتونو له لحاظه د تخلیق شاهکار دی. خو د صلاحیتونو د اظهار له پلوه انسان د دنیا ترټولو ناکامه مخلوق دی. یوه ونه زر کاله شنه زرغونه ولاړه وي. خو انسان له سل کلنۍ نه هم په کمه موده کې مړ شي. په خوښیو او خوندونو مو لا زړه نه وي موږ شوی چې ژوند ناڅاپه خپله لاره رانه بېله کړي. انسان چې کله د خپل علم، تجربې او پوځوالي وروستي حد ته ورسېږي، نو د مرګ پرېښته ورته راشي.

آیا انساني ژوند یوه تراژیدي ده. ځواب دا دی چې نه. مرګپوهنې (Thanatology) او رواني څېړنو ثابته کړې ده، چې مرګ، د انساني ژوند پای نه دی. مذهب دغه کشف او یافت خپل تکمیل ته رسوي. مذهب راته وایي، چې زموږ اوسنی ژوند، د اصلي منزل په

پیدا کړی. د ژوند راتلونکې مرحله د همدې نیمگړتیاوو دایمي جبران دی.

د دنیا د اوسني وضعیت سبب دا دی، چې خالق انسان ته ازادي او اختیار ورکړي دي او خپل ځان یې مؤقلاً د غیب په پرده کې پټ کړی دی. کله چې ټول انسانان د خپل امتحان موده بشپړه کړي، نو د ځمکې او اسمان قوانین به بدل شي. او خدای به له خپلو ټولو قدرتونو سره راښکاره شي. او بیا به یوه داسې دنیا خلق کړای شي، چې هلته به د اوسنۍ دنیا ټولې نیمگړې له منځه یووړل شي او یوه کامله دنیا به ورنه جوړه کړای شي او انسان به په مستقیمه توګه د خدای تر امر لاندې راشي، هغسې چې نن ورځ هم نوره دنیا ښځه په ښځه د خدای تر امر لاندې ده. د بایبل په ټکو کې، انساني پاچاهي به ختمه شي او «اسماني پاچاهي» به پیل شي. او انسان به د خپلو ارزوګانو په دنیا کې ژوند پیل کړي او له اضافې او زیاتونې سره به هر هغه څه ترلاسه کړي، چې نن ورځ یې یوازې خوب لیدلی شي. خو په دې جنتي ژوند کې به یوازې هغه خلک برخه وړي، چې خپل ځان یې په اوسني ژوند کې ورته چمتو کړی وي. چا چې په غفلت یا سرکښي کې اوسني فرصتونه بایللي وي، د هغو لپاره په راتلونکي ژوند کې له بربادي پرته نور هېڅ هم نه دي ایښي.

له انسان پرته نور ټول کاینات، نن ورځ هم له دغې نیمگړتیا نه خالي دی. له انساني کلیو او ښارونو لرې د فطرت دنیا څومره ښکلې ده. گهیځ مهال چې په غرونو او ونو باندې لمر خپلې زرینې وړاندې غځوي او مرغان په نغمو او سندرو خپله ورځ پیلوي، نو داسې بې مثاله منظره جوړوي، چې تماشاښین یې غواړي، چې ځان هم په دې افایي حسن کې ډوب کړي. د ځمکې له شنو زرغونو رغو نیولې د اسمان تر څلبلانده ستورو پورې دا دنیا ښځه په ښځه د خدای تر حکم او واک لاندې ده. د فطرت دنیا له کثافاتو (Pollution) او فساداتو

(Corruption) نه سوتره په خپل عمل کې لګیا ده. خو په انساني دنیا کې انسان ته یو عارضی غوندې اختیار ورکول شوی دی. دې اختیار او ازادي انساني دنیا په یوه دوزخ بدله کړې ده. کله چې دا وضعیت پای ومومي او په انساني دنیا کې هم خدایي اقتدار برپا شي، نو دلته به هم هماغسې یوه ګلالۍ دنیا رامنځته شي، چې موږ یې له ځان نه اخوا په خارجي دنیا کې ننډاره کوو.

هغسې چې په ظاهره د هګۍ د ساده پوټکي دننه د ژوند یو بشپړ امکان پټ وي او دا امکان دومره قوي وي، چې څنګه ورته حالات مساعد شي، سمدستي پوټکی ماتوي او بیرون راوځي. په همدې ډول زموږ په دې اوسنۍ دنیا کې هم د یوې بلې بشپړې دنیا امکان پټ دی. کله یې چې وخت راشي، نو دا امکان به ظاهري پردې څیري کړي او راښکاره به شي.

«دننه په دنیا کې د یوې بلې دنیا امکان» یو داسې حقیقت دی، چې د نن ورځې د انسان لپاره یوه اشنا او پېژندلې پدیده ګرزېدلې ده. نن ورځ چې کله موږ راډیو یا ټلوېزون روښانه کوو، نو سمدستي راته معلومېږي، چې زموږ شاوخوا کې یوه داسې دنیا هم وه، چې موږ د خپلې برېښنايي آلې له روښانولو دمخه ترې بالکل بې خبره وو. اوسني ساینسي انقلاب ثابته کړې ده، چې زموږ په دنیا کې دننه یوه بله، ډېره بشپړه دنیا پټه ده، خو انسان تر سلو کلونو دمخه پورې له دې امکان نه اصلاً بې خبره و. انسان د ځمکې په مخ له نامعلومو مودو راهیسې مېشت دی او شاوخوا د ۲۵ زره کلونو پېښې یې په یوه نه یوه کچه په تاریخي ډول ثبت شوې دي. خو په دې اوږدمهاله تاریخ کې انسان یوازې د ژوند له هغو سرچینو سره اشنا و، چې په ظاهره کې یې په خپلو سترګو لیدلی شوی. که نن نه څو سوه کاله مخکې چا ویلي وای، چې په شلمه پېړۍ کې به زموږ دنیا په بشپړه توګه په یوه بله دنیا تبدیله شي، زموږ د ماسټر پلان له

هغه لارښوونې ضايع کړې. يا خو اصلي اسماني متن ترې تم شو يا په انساني کلام کې داسې خلط ملط شو، چې دا معلومول يې ناممکن شوو، چې کومه برخه يې د خدايي کلام ده او کومه برخه يې هغه ده، چې د انساني لاسونو زياتونه ده. تر دې چې هغه وخت راغی، چې انسانيت د تاريخ دور ته ورسېده. په دې وخت کې خداى د وروستي پيغمبر حضرت محمد صلى الله عليه وسلم په لاس اخري کتاب رانازل کړ او د خپلې ځانگړې مرستې په ذريعه يې ټول اديان مغلوب کړل او د دې کتاب په اساس يې يو ځواکمن سلطنت رامنځته کړ، چې تر زرو کلونو پورې له ټول شان او دبدي سره ژوندی و او د خداى د وروستي کتاب ساتنه يې کوله. تر هغه وروسته هغه وخت راغی، چې انساني تاريخ يو بل گام واخيست او د چاپ په دور کې يې پښه کېښوده. پخوا به د قرآن کریم هره نسخه جلا، جلا په لاس ليکل کېدله. اوس دا امکان پيدا شو، چې يوه سمه نسخه وليکل شي او زرگونه نسخې يې چاپ شي. په دې ډول په قرآن کریم کې د هر ډول تغيير او بدلون امکان د تل لپاره پای ته ورسېده.

عربي پيغمبر چې کوم دين د خداى له لوري راوړی، هغه کوم نوی دين نه دی. دا ټيک همغه دين دی، چې تېرو نبيانو په خپله، خپله زمانه کې وړاندې کړی و. د قرآن کریم حيثيت يوازې دا دی، چې قرآن د پخوانيو اسماني لارښوونو مستنده نسخه ده. عربي پيغمبر د خداى دين ته د تاريخ حيثيت ورکړ، حال دا چې له دې نه مخکې د خداى دين يوازې د افسانوي رواياتو د مجموعې حيثيت درلوده. دغه راز عربي پيغمبر، پخوانيو صحيفو ته چې د ترجمې او الحاق له لارې کومو تېروتنو لاره کړې وه، هغه اصلاح کړې، تکميلي احکام يې ور اضافه کړل او داسې جامع صحيفه يې ترې جوړه کړه، چې د قيامت تر ورځې پورې د انسان ضرورت پوره کوي. د اسرائيلي انبياوو له لارې خداى

مخې جوړ شوي ښارونه به لري، د بټنې په کېکارلو به کورونه رڼا کېږي. انسان به په هوا کې الوځي. د راډيويي څپو په مټ به فضايي توغندي کنټرولېږي. د انسان اواز به له يوې ثانيې نه هم په کمه موده کې له ټولې ځمکې راتاوېږي. د ځمکې په هره برخه کې مېشت انسان به په بله برخه کې له مېشت انسان سره داسې خبرې کوي، لکه مخامخ چې سره ناست وي. د انسان کټ مټ انځورونه به اخيستل کېږي او سپورمۍ او نورو سيارو ته به سفرونه کوي. او داسې نور. نو دا راز خبرې به خلکو ته د جادو او طلسم خبرې معلومېدې. خو نن ورځ زموږ له پخوانۍ دنيا نه دا دنيا راوتلې او زموږ د سترگو په وړاندې نڅېږي.

دا دی د انساني ژوند اصلي حقيقت. له دې حقيقت نه د انسان د خبرولو لپاره خالق لومړنی کار دا کړی چې پخپله د انسان په فطرت کې يې د پيدايښت له ورځې نه د يوه اعلى ژوند تصور ايښی دی، تر څو د خپلې دروني تقاضا له مخې د برتر ژوند په لور هلې ځلې وکړي. ټول بشري تاريخ راته وايي، چې د يوه برتر ژوند خوب د انسان په خټه کې داسې اغړلی دی، چې په هېڅ ډول يې له ځانه نه شي لرې کولی.

دا برتر ژوند ته انسان څنگه لاسرسى لرلی شي، د دې پوښتنې د ځواب لپاره خالق دا چاره کړې، چې د رسالت يا نبوت سلسله يې جاري کړې ده. د بشر-پلار آدم يوازې لومړنی انسان نه و، بلکې د خداى رسول هم و، چې خداى په شعوري ډول د خپلې رضا علم ورکړی و. ورپسې نوح، ابراهيم، موسى، عيسى او نور زرگونه پيغمبران هر هېواد او کلي ته راغلل او په هره زمانه کې يې انسان ته د ژوند حقيقت بيان کړ او له دې واقعې نه يې آگاه کول، چې دا کاینات د يوه خاص مقصد په خاطر پنځول شوی او بله دا چې د دې کاینات انجام به څه وي. خو د دې پيغمبرانو له لارې چې کوم الهي تعليمات انسان ته راغلل، انسان بيا

کېږي. خو د خدای نوې عهدنامه په حقیقت کې قرآن کریم دی. انجیل خو مازې د دې نوې عهدنامې لپاره زېږی و او پخپله نوې عهدنامه نه وه.

ډېر پخوا فرمایلي و، چې په وروسته زمانه کې به زه نوی عهد وټم، چې زما «تلیپاتي عهد» به وي. (یوحنا-۱۴: ۱۶) په اوسني بایبل کې انجیل ته «نوې عهدنامه» ویل

اسلام د کایناتو دین دی، د هر انسان د زړه اواز دی. د الهي تعلیماتو مستنده نسخه ده.

طاقت و. نبي کریم ص د هغه د ذهن مطابق ځواب ورکړ چې «که دې په پهلواني کې راڅملوم، نو آیا زما خبره به ومنې.» رُکانه وویل، هو.

په دواړو کې مسابقه وشوه. د اسلام پیغمبر، رُکانه په ځمکې وویشت. رُکانه ډېر حیرانه شو. د ده فکر و، چې که محمد رښتونی هم وي، نو مازې روحاني سړی به وي. له جسمي ځواک سره یې څه کار. ده گومان وکړ، چې شاید د تصادف له مخې به پیغمبر علیه السلام بریالی شوی وي. دی بېرته راپورته شو او ویې ویل «یو ځل بیا هم مسابقه کوو.» د اسلام پیغمبر دوهم ځلې هم غېږه ورسره ونیوله او بیا یې په ځمکه وویشت. نبي کریم ص خپله ژمنه ورپه زړه کړه. خو هغه له خپلې ژمنې واوښته او په دې خبره یې لاره ونیوله «ته جادوگریې، لوی جادوگر.»

له دې واقعې نه معلومېږي، چې د باطل له لوري چې حق ته هره ننگونه ورپېښه وي، د حق پلویان باید په هماغه میدان کې د حق خاوندانو ته ماتې ورکړي. له هغه پرته د حق له لوري حجت نه پوره کېږي. په دې برخه کې د حق د خاوندانو تیاری باید په دومره اعلیٰ معیار شوی وي، چې د باطل خاوندان په هېڅ حال کې هم پرې غالب نه شي. ان که تعصب او سرتېمېګي یې د حق په منلو کې مانع هم شي، بیا هم د حق د برتري اعتراف ته مجبور شي او ووايي چې «دا خو جادو دی جادو.»

په کوم ډگر کې
چې ننگونه وي،
باطل باید په
همان ډگر کې
ماتې وځوري

د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په عربو کې یو مشهور پهلوان و، چې نوم یې رُکانه و. یوه ورځ داسې وشول، چې نبي کریم ص د مکې په ښار کې گرږېده. په لاره کې رُکانه مخې ته ورغی. نبي کریم ص د خلکو د اصلاح او هدایت ډېر زیات حریص و. او هرکله به چې چاسره مخ شو، نو غوښتل به یې چې په یو نه یو ډول د خدای خبره ور ورسوي. نبي کریم ص ور وړاندې شو او رُکانه سره یې روغېر وکړ او د خدای دین یې ورته بیان کړ. او ویې ویل، چې که نجات او کامیابي غواړې، نو دا لاره غوره کړه.

رُکانه وویل: «اې محمده! که دا ثابته شي، چې ته په حق یې، نو زه به ارومرو ستا خبره ومنم.» رُکانه پهلوان سړی و. د ده لپاره تر ټولو لوی دلیل جسمي

مثبت کار ته اړتیا ده

د دې شخړې پنځه میاشتې وروسته هغه کتاب راووت، چې یوه، یوه کرښه یې د اسلام د پیغمبر په خلاف په زهرو لړلې وه.

په فرانسې کې د پاکستان سفیر قدرت الله شهاب د دې کتاب په ځواب کې یو کتاب خپور کړی دی.

که د نورو په مقابل کې مو لویي او درناوی په برخه شي، نو نورو خلکو ته په ټیټه مه گورئ، په دې چې لویان او واړه بلاخره برابرېدونکي دي. او بیا به لویي یوازې هغه چا لره وي، چې خدای یې لوی کړي. او وړوکی به هغه څوک وي، چې د خدای په نزد وړوکی شي.

مسلمانان د «اسلام د دښمنانو» په ضد څو ځوابي کتابونو لیکلو ته ډېر په شوق راپورته کېږي، خو په خپل ځان کې هغه حالات نه پیدا کوي، چې په لیدو یې د اسلام د

فرانسوي ناول لیکونکي ویکتور هوگو (۱۸۸۵-۱۸۰۲) د رسول الله ص په سیرت یو کتاب لیکلی دی. دا کتاب خورا گونگ او له زهرو ډک دی.

یوه ناول لیکونکي ته څه ورپېښه وه، چې د اسلام په پیغمبر دغه راز سیرت ولیکي. د دې ځواب د ویکتور هوگو په ژوند کې موندلی شو.

د ویکتور هوگو په زمانه کې فرانسې په الجزایر قبضه کړې وه او د سیاسي رهبرانو د ویناوو له امله د هغه ځای په خلکو کې د فرانسې په خلاف ډېره شدیدې کرکه پیدا شوې وه. یوه ورځ داسې وشول، چې ویکتور هوگو کوم هوټل ته ننوت. هلته یو الجزایري مسلمان هم و. په کومه خبره د دواړو لاندې شوه. ویکتور هوگو د مسلمان د وهلو لپاره لاس ور اوږد کړ. خو الجزایري مسلمان وار په رومبې کړ او ویکتور هوگو یې ښه ودرېاوه. په دې صحنه کې ځینې نور الجزایري مسلمانان هم وو. د یوه فرانسوي په وهل کېدو هغوی ډېر زیات خوشاله شوو او چکچکې یې ووهلې. ویکتور هوگو په دې شېبه کې ورته وویل چې «اوس خو مې وس نه درباندي رسېږي. خو ډېر ژر به یو داسې کار وکړم، چې نه یوازې له تاسې، بلکې ستاسې له راتلونکو نسلونو نه به هم غچ واخلي.»

پیغام تر دوی پورې ورسوو. خو د دې بالعکس زموږ انګېرنه دا وه، چې دوی بدترین مخلوق دي. او د دوی سپکول او له دوی نه لرې اوسېدل د تقدس تر ټولو غوره نښه ده.

مولانا مملوک علي به د خپلې دندې له کبله کله نا کله له انګرېزانو سره مصافحې ته مجبور کېده، خو له مصافحې وروسته به نوموړی سمدستي غسل خانې ته لاړ او لاسونه به یې ووینځل. ده فکر کاوه، چې د انګرېز د لمس کولو له امله یې لاس نجس شوی دی.

معاندینو غلطفهمی ختمې شي او د خدای له دین نه د ترهېدو په ځای د خدای دین ته رانیږدې شي.

د «استعمار» په ضد چې په تېرو پېړیو کې کومې سیاسي هنګامې ترسره شوې، هغو اسلام ته هېڅ ګټه ونه رسولې، البته یو لوی نقصان یې دا و، چې د نورو قومونو لپاره په اسلام باندې د غور او فکر فضا له منځه ولاړه.

غربي قومونه نور زموږ د دعوت نښانه پاتې نه شول، او د نفرت او کرکې موضوع وګرځېدل. د لويديځ ولسونو ته موږ په دې نظر ونه کتل، چې د خدای دا بندګان زموږ لپاره د مدعو حیثیت لري او زموږ مسؤلیت دی، چې د خدای

يو هندی متل دی چې «له معمولي عادتونو

غیر معمولي شخصیت سازېږي.» عام خلک په دې

فکر وي، چې د لوی انسان کېدو لپاره یوه لویه پېښه

پکار وي، چې بیا یې د ورځپاڼو په سرلیکونو کې نوم

راشي. خو حقیقت د دې بالعکس دی. اکثر په

معمولي خبرو کې د غیر معمولي انسان کېدو راز پټ

وي. خو ډېر کم خلک په دې راز پوهېږي.»

نفرت ځان سره نفرت راوړي او د مینې په ځواب کې مینه راځي. په همدې سبب اسلام دا طریقه

ښودلې ده، چې له چا نه چې تېروتنه ووينئ، نو د حکمت او محبت په ژبه یې پوه کړئ، هغسې

چې یو پلار خپل زوی پوهوي

جومات کې لمونځ راکوي او هغه کس لمونځ ډېر زیات اوږدوي. نبي کریم ص په دې خبره دومره زیات غوسه شو، چې له دې نه مخکې ما پیغمبر علیه السلام هېڅ کله

عبدالله ابن مسعود رض فرمایي چې یو سړی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی او ویې ویل، چې زه د سهار په لمانځه کې ځکه شاته پاتې کېږم، چې پلانکی زموږ په

کېناست. خلکو پرې ورمونده کړه، نو نبي کریم ص منع کړل. کله چې سړی له بولو فارغ شو، نو نبي کریم ص په صحابوو مرداری صفا کړ او ورته وېې فرمایل: «انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» (بخاري) ژباړه: تاسې د اسانتيا لپاره استول شوي یاستې، د سختي لپاره نه یاستې استول شوي.

په پخوا زمانه کې د کعبې ودانۍ د ډېرو بارانونو له امله ونړېده. قريشو چې د کعبې ودانۍ بېرته رغوله، نو د توکو د کمښت له امله یې د ابراهيم عليه السلام په بنيادونو ونه رغوله، بلکې تر پخوا یې وړه اباده کړه. نبي کریم ص غوښتل، چې خانه کعبه بېرته د ابراهيم عليه السلام په بنيادونو ورغوي، خو په دې اندېښنه چې د کعبې له ودانۍ سره د خلکو يو تقدس تړلی دی او د هغه له امله به ښايي خلک د کعبې نړېدل ونه شي زغملی، نو له دې کار نه یې ډډه وکړه. نبي کریم ص يو ځل عائشې ته وفرمایل: «لو لاحدائے قومک بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على اساس ابراهيم.» ژباړه: که ستا قوم نوی، نوی له کفر څخه نه وای راوتلی، نو بیت الله به مې ښکته کړې او د ابراهيم عليه السلام په بنيادونو رغولې وه.

هغه اسلام چې د انسان د رعايت په کې دا حال دی، د هغه علم برداران نن ورځ د انسان متنفّر کولو ته د اسلام نوم ورکوي.

دومره غوسه نه و لیدلې. بیا نبي کریم ص وینا وکړه او وېې فرمایل «يا ايها الناس ان منكم منفرين، فمن ام منكم الناس ليتجوز، فان خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة.» (بخاري)

ژباړه: اې خلکو! په تاسې کې داسې کسان شته، چې خلک له دين نه لرې کوي. په تاسو کې چې هر څوک د خلکو امامت کوي، نو پکار ده چې لمونځ لنډ ورکړي، ځکه تر شا به یې څوک کمزوری وي، څوک زوړ او څوک اړمن.

حضرت جابر رض په يوه روايت کې فرمايي چې معاذ بن جبل به له رسول الله صلى الله عليه وسلم سره په مسجد نبوي کې لمونځ وکړ، له دې ځايه به بېرته خپل کلي ته ستون شو او د خپل گاونډي د خلکو امامتي به یې کوله. يوه ورځ یې د ماخوستن لمونځ ورکاوه او د بقرې سوره یې په کې ولوسته. نو يو تن د اوږدې سوري له امله له لمانځه بېل شو. او له هغه وروسته یې له معاذ سره اړيکه خړه پرې شوه. رسول الله صلى الله عليه وسلم چې خبر شو، نو هغه سړي ته یې هېڅ هم ونه ويل. البته د حضرت معاذ په اړه یې وفرمایل: «فتان، فتان، فتان.»

ژباړه: (فتنه پاروونکی، فتنه پاروونکی، فتنه پاروونکی) (بخاري)

په دې برخه کې تر ټولو ډېره حيرانوونکې واقعه هغه ده، چې يو کليوال سړی راغی او په مسجد نبوي کې بولو ته

وگورئ چې تاسې کومه ونه کړئ

ملي ژوند به د هغو تورو ورېځو غوندې وي، چې غوړېږي به مگر ورېږي به نه. د لنډمهال لپاره به رابنکاره شي، خو کوم ثبات به نه لري. د فتحې په شعارونو راپورته کېدونکي خلک بلاخره يوازې همدا په برخه وړي، چې فريادونه به کوي چې، «واي، پلانکي مې ونه له بېخه ونړوله.»

د دنيا نظام الله تعالى په پخوا قوانينو بنا کړی دی او دا پرېکړه یې کړې ده، چې په دې قوانينو کې به هېڅ ډول تبديلي هم نه راولي. (فاطر: ۲۳) د دغو الهي قوانينو له ډلې يو قانون دا دی، چې الله تعالى ټاکلې ده، چې هغه خلک چې په سطحي شعارونو او جذباتي ويناوو خپل قوم راپاروي، د هغو

کړئ. هغه صحیح مقام پیدا کړئ، چې صحیح او پایداری
هلی ځلي ترې پیلېږي.

که تاسو خپل پیل وموند، نو پای به یې هم
وموم، په دې چې سم پای د سم پیل دوهم نوم
دی.

خو هغه خلک چې په ژورو رینو او اوږدمهاله طرحو خپل
ملت ورغوي، هغوی به د مضبوطو ونو ثبات او پایداری
مومي، چې هېڅ څوک یې نه شي نړولی او تر پېړیو، پېړیو
انسانیت ته خپل سیوری او مېوه رسوي.

که تاسې په دنیا کې حقيقي مقام ترلاسه کول غواړئ، نو تر
ټولو دمخه په حقيقي بنيادونو د خپلې رغونې طرحه جوړه

یوه اروایي کمزوري چې انسان په شک او انکار اړوي

مکې ته ورسېدل، نو قریشو وویل: «هولاء احبار اليهود و
اهل العلم بالكتاب الاولى فاسئلواهم ادينا خير ام دين
محمد.» ژباړه: دا د يهودو علماء او د پخوانیو اسماني
کتابونو پوهان دي، له دوی نه یې وپوښتئ، چې ایا زموږ
دين بهتر دی که د محمد دين.

د يهودو علماوو د دې پوښتنې په ځواب کې وویل:
«دينکم خير من دينه و انتم اهدى منه و ممن تبعه.» ژباړه:
ستاسې دين د هغه له دين نه غوره دی او تاسې له محمد
او د هغه له ملگرو نه ډېر په لاره یاستئ. (نساء: ۵۱)

بغوي ليکلي دي، چې کله ابوسفیان په دې هکله له کعب
نه وپوښتل. نو کعب وویل چې ماته خپل دين بيان کړه.

ابوسفیان وویل:

«نحن نحر للحجيج الكوماء ونسقيهم الماء ونقري الضيف
ونفك العاني ونصل الرحم ونعمر بيت ربنا ونطوف به ونحن
أهل الحرم، ومحمد فارق دين آباءه وقطع الرحم وفارق
الحرم، و ديننا القديم و دين محمد الحديث.» ژباړه: موږ د
حاجيانو لپاره غوره څاروي حلالوو. حاجيانو ته اوبه ورکوو.
د مېلمنو درناوی کوو، بنديان ازادوو، خپلوی پالو. بيت الله
ابادوو او طواف یې کوو. موږ د حرم وگړي یو او محمد د

په قرآن کریم کې د يهودو د کردار په اړه ویل شوي دي،
چې د اخري پیغمبر تر راتلو دمخه يهود د هغه راتلو ته په
تمه وو او د حق د مخالفینو غلبه به یې چې لیدله، نو ویل
به یې چې درېغه، د اهل حق د لارښوونې لپاره هېڅ څوک
نشته او دعاوې به یې کولې، چې خدایه! په وروستي دور
کې چې کوم لوی مصلح راروان دی، هغه راواستوه، تر
څو د هغه په مټ اهل حق ځواکمن شي او په دنیا کې یو
ځل بیا ستا د رښتیني دين چرچې شي. خو کله چې د
عربي نبي ص په شکل کې هغه ستر مصلح راغی، نو
يهودو یې له منلو ډډه وکړه، تر دې چې په مخالفت کې
یې د نبي کریم ص له دښمنانو سره لاس یو کړ. (بقره:
۱۸۹)

ابن اسحاق د ابن عباس په حواله رانقل کړي دي، چې د
احزابو له غزوې نه مخکې قریشو، غطفان، بنو قریظه او
بنو نضیر د پیغمبر علیه السلام په خلاف سنگر جوړ کړی
۰۹

په دې برخه کې د قریشو د لمسولو لپاره د مدینې د يهودي
سردارانو یوه ډله مکې ته راغله. په دې ډله کې حی بن
اخطب، سلام بن ابی حقیق، ابو رافع، ربیع بن ابی
حقیق، ابو عماره، هودۃ بن قیس شامل وو. دوی چې کله

د دغې کمزوري يوه بڼه هغه ده، چې د قرآن کریم په څلوبېښتمه سوره کې يې يادونه راغلې ده.

د فرعون او موسی ع کشمکش چې وروستي پړاو ته ورسېده، نو فرعون نیت وکړ، چې موسی علیه السلام ووژني. په دې وخت کې د فرعون د دربار یو سړی راوږېده. دې سړي د حضرت موسی دعوت په حق لیدلی و او په زړه کې يې پرې ایمان راوړی، خو تر دې دمه يې خپل ایمان نه و ښکاره کړی. نو اوس چې د موسی د وژلو خبرې روانې شوې، نو دی په جار راوړاندې شو او د موسی علیه السلام په ملاتړ کې يې یوه مفصله وينا وکړه. په دې وخت کې چې دې مؤمن سړي څه وویل، په هغو کې يې دا خبره هم وکړه چې له موسی نه مخکې ستاسې هېواد ته یوسف ع رااستول شوی و. هغه واضحې نښانې در وښودې او ثابته يې کړه، چې بې له شکه هغه د خدای رسول دی. د پاچا خوب يې سم تعبیر کړ او تاسې يې له اوه کلنې قحطۍ نه وژغورلئ، داسې برکتې او عادلانه حکومت يې جوړ کړ، چې تاسې هېڅ کله په خپل هېواد کې نه و لیدلی، د هغه علم، د هغه اخلاق، د هغه شخصیت ستاسې په منځ کې متل وگرزېده. خو د هغه په ژوند کې تاسې پر هغه ایمان را نه ووړ، تر دې چې کله خدای درنه واخیست، نو تاسې وویل چې «له هغه وروسته به خدای هېڅ کله داسې پیغمبر را ونه لېږي.» په همدې ډول الله تعالی هغه ټول بې لارې کوي، چې له حدونو تېری کوي او په شېهاتو کې ښکېلېږي. هغه چې د الله په خبرو کې جگړې کوي بې له دې چې کوم سند ورسره وي، دا کار د خدای او مؤمنانو پر وړاندې ډېر ناوړه کار دی. په همدې ډول الله د هر متکبر او سرکښه بنده په زړه ټاپه وهي.»

نیکونو دین پرې ایښی او خپلوی يې پرې کړې او حرم يې پرېښوده. زموږ دین لرغونی دی او د محمد دین نوی دی.

د دې خبرې په اورېدو کعب وویل: «والله أنتم أهدى سیلا مما علیه محمد.» ژباړه: په خدای قسم! محمد چې په کومه لاره دی، تاسې تر هغې په غوره لاره یاستئ.

په فضايي جاسوسي کې چې کومې الوتکې کارېږي، په هغو کې خورا نازکې کامرې لگېدلې وي. په ډېره لوړه الوتنه کې هم د دې الوتکو تصویرونه دومره بشپړ وي، چې د انسان په څېره باندې د احساساتو زېر و بم هم لیدل کېدلی شي. خو له اواز نه چټکې دغه الوتکې عموماً د دښمن له هدف نه خوندي پاتې کېږي. يادې الوتکې له اواز نه هم چټک سرعت لري، نو په ځمکه ولاړ انسان يې درک هغه مهال لکولی شي، چې الوتکه ډېره لرې رسېدلې وي. ګواکې د ژوند یوه طریقه دا هم ده، چې تاسې خپل سفر داسې ووهئ، چې سیال مو په فعالیتونو هغه مهال پوه شي، چې تاسې خپل کار ایستلی وي.

د يهودو کوم کردار چې په قرآن کریم کې ذکر شوی دی، هغه مازې یوه تاریخي واقعیه نه ده، بلکې و دې شي چې په هر دور کې همداسې وشي او په هر دور کې داسې خلک وي، چې هغسې نفسياتي کمزوري له ځانه وښيي، چې يهود پرې اخته وو. بله دا چې دا راز خلک چې کله د خپلو دعاګانو او ارزوګانو خلاف د رښتیني دعوت انکار کوي، نو دوی د خپلې رویې د سموالي لپاره ډېره معقوله توجیه هم لري: موږ د اسلافو پیروان يو، موږ د ديني ادارو ساتونکي يو، موږ د خلکو خدمت کې لگيا يو، موږ د ملت د يووالي علمبرداران يو، او داسې نور.

ږدي، خو د ژوندیو انسانانو د لویي په منلو کې د خپل لویوالي میناره د لوېدو په حال کې ویني. د خپلو هممهاله خلکو د تصغیرو لپاره دوی کله نا کله دا هم وایي چې «اوس به نو هغسې خلک چېرته پیدا شي.» که کومه واضحة نښه یې مخې ته راشي، نو بې معنا غوندې بحثونه به راوسپړي او هڅه کوي، چې دغه نښانه غلطه یا حقیره وگڼي. خپله نفسیاتي کمزوري دوی د تل لپاره په شک کې ساتي، او دوی په دې گومان د خپل عزت مانۍ درولې وي، چې که نور هېڅ هم نه وي، پخواني بزرگان خو مني او دا ژوندی کس خو د هغو غوندې نه دی. که نه و، خو دی به مو هم منلی و.»

خپل متکبرانه مزاج او سرکښه طبیعت د دوی لپاره داسې ټاپه وگرزي، چې هېڅ معقوله خبره یې زړه او مغزو ته نه کوزېږي. د ښکاره نښو په لیدو هم دوی د ږندو غوندې وي تر دې چې په همدې حال کې یې اخره خاتمه راشي.

د قرآن کریم دا برخه له یوه اړخه د حضرت موسی د دعوتي تاریخ یوه پاڼه ده او له بله اړخه د انسان یوه کمزوري هم په گوته کوي، چې د زیاتره انسانانو لپاره د حق دعوت په منلو کې مانع گرزي. او دا کمزوري د معاصرتوب فتنه ده.

هغه خلک چې عزت، دولت او سکون او هر څه په همدې دنیا کې غواړي، په هغوی کې ورو په ورو یوه اروايي غوټه وده کوي. هغوی په شعوري یا لاشعوري توګه غواړي، چې عزت او اقتدار ټول د دوی لاسونو ته ورشي. د دې فطري پایله دا وي، چې په دې شیانو کې له ځانه لوړ ورته د منلو نه وي. هغوی په دې اند وي، چې که د چا په اړه یې دا خبره ومنله، چې هغه په حق دی یا فکري او علمي برتري لري، نو له دې سره به د دوی خپل حیثیت راولوېږي. همدا شیان د خپل معاصر د کمال په منلو کې مانع گرزي. دوی د تېرو خلکو لویي ته ډېر په اسانه غاړه

دا عقیده په ځینو روایتونو ولاړه ده. مثلاً ابو داؤد، ابن ماجه، بیهقي او ځینو نورو دا روایت رانقل کړی دی چې:

«عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبدالمطلب، يا عباس يا عمه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أخبرك ألا أفعل بك عشر خصال إذا فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه وخطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلايته أن تصلي أربع ركعات...»

ژباړه: له حضرت عباس نه روایت دی، چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم عباس بن مطلب ته وویل، ای عباسه رض، ای زما تره، یوه ډالۍ درکړم، یو بخشش درکړم، له یوې خبرې دې خبر کړم، د لسو خصلتونو څښتن دې کړم، چې کله دا کار وکړې، نو الله به دې

صلاة التسبیح

د کیفیت لرونکي عبادت نوم دی، نه درې سوه ځله د یوه لفظ د تکرارولو

د عبدالله بن مبارک د استاد عبدالعزيز ابن ابی رواد قول دی: «چا چې د جنت اراده کړې وي، نو ورته بویه چې د صلاة التسبیح لمونځ ټینگ کړي.» د تبع تابعینو له دور نه تر اوسه پورې لوی شمېر خلکو په دې خبره عمل کړی دی. ویل کېږي، چې که یو نفر په ټول ژوند کې یو ځل هم صلاة التسبیح وکړي، نو نجات به یې په برخه شي.

ولولي، بيا دې التحيات ووايي. په دې طريقه د الهي تسبيح پاسنی کلمې په څلورو رکعتونو کې درې سوه ځله ويل کېږي.

دغه راز له يو څه فرق سره د دې لمانځه يوه بله طريقه هم ښودل شوې ده.

۱- د صلاة التسبيح په برخه کې لومړنۍ د غور وړ خبره دا ده، چې بخاري او مسلم دا روايت نه دی راوړی، چې د حديثو ډېر مستند کتابونه پېژندل کېږي. که د صاحبو په زمانه کې هم دا لمونځ رواج وای، نو ارومرو يې بايد په صحيحينو کې هم يادونه شوې وای. له دې امله د ځينو علماوو دا فکر سم معلومېږي، چې صلاة التسبيح له هغو نوو طريقو نه ده، چې د تبع تابعينو په دور کې رواج شوې. تر دې چې ذهبي او ابن جوزي د صلاة التسبيح روايتونه موضوع گڼلي دي. د دې روايت په راويانو کې د احمد بن داؤد نوم هم دی، چې په کذب باندې تورن دی. همدا راز د ابن سمعان نوم هم په کې دی، چې محدثينو ضعيف معرفي کړی دی.

گناهونه وښيي، رومبني او وروستني، نوي او زاړه، په خطا کې شوي او قصدا شوي، واړه او لوی، پټ او ښکاره، هغه کار دا دی، چې څلور رکعت لمونځ (صلاة التسبيح) وکړه.

ورپسې په روايت کې د دې ځانگړي لمانځه طريقه بيان شوې ده. هغه دا چې له الحمد او سورت لوستلو وروسته «سبحان الله»، «الحمد لله»، «لا اله الا الله»، «الله اکبر» څلور واړه دې پنځلس ځله ولولي. بيا دې په رکوع کې له سبحان ربی العظيم وروسته لس ځله ولولي. له رکوع نه چې راپورته شي، نو له سمع الله لمن حمده ربنا ولک الحمد وروسته دې لس ځله ولولي. بيا دې په دواړو سجودو کې له سبحان ربی الاعلی وروسته لس، لس ځله ولولي. بيا چې د دواړو سجودو په منځ کې کېږي، نو لس ځله دې ولولي. بيا چې له دوهمې سجده نه په الله اکبر سره قيام ته ځي، نو د درېدو په ځای دې کېږي او په دې حالت کې دې لس ځله پورتي کلمات ولولي او له الله اکبر پرته دې پورته شي. له دوو رکعتونو وروسته او همداسې له څلورم رکعت وروسته دې هم دا کلمې لس، لس ځله

يوه عرب ته چې مېلمه ورشي او ډوډۍ ورته راوړي، نو عرب «کلاوا» نه وايي، بلکې د «تفضلوا» په ويلو له مېلمه نه د خوراک د پيلولو هيله کوي. دغه راز په هندوستان کې چې کله ډوډۍ راشي، نو داسې نه وايي چې «وخورئ» بلکې «برکتی يې کړئ» او «مهرباني وکړئ» په څېر الفاظ وايي. د دې مقصد مازې د مېلمه عزت او درناوی وي. داسې نه ده، چې کله «وخورئ» وويل شي، نو سړی په عامه طريقه ډوډۍ ته کېږي او چې کله «تفضلوا» يا «برکتی يې کړئ» وويل شي، نو لومړی درې سوه ځله د «طعام» کلمه تکراروي، او بيا په جلا انداز کېږي او په يوه خاصه طريقه خوراک پيلوي او په خاصه طريقه يې پای ته رسوي.

د خبرو دا انداز چې په ټولو ژبو کې رواج دی، د همدې له مخې د صلاة التسبيح په مسئله هم ځان پوهولی شو. په قرآن کریم کې يو ځای ويل شوي «اقم الصلوة» او بل ځای ويل شوي «سبح بالعشي والابكار». د دې مطلب دا نه دی، چې له اقامت صلوة نه يو لمونځ مراد دی او تسبيح صلوة نه بل لمونځ. له دواړو کلمو نه مراد هماغه عام لمونځ دی چې له بندگانو نه الله تعالی ته مطلوب دی او هغه لمونځ دی چې ټول عمر نبي کریم صلى الله عليه وسلم او ملگرو يې کړی دی. فرق يې يوازې دا دی، چې په يوه وخت کې يې د امر اړخ په پام کې وي نو «لمونځ وکړئ» ويل کېږي او کله بيا د لمانځه په حقيقت او معنويت د تاکيد لپاره د «لمانځه تسبيح وکړئ» ويل کېږي. يانې هغه لمونځ وکړئ، چې د لمانځه روح په کې په بشپړه توگه شامل وي، هغه چې په پوره معنا د خدای تسبيح وي، هغه چې د لمانځه اصل مقصود دی.

صلاة تسبیح و، چې هره ورځ به یې په جومات یا د کور دننه کاوه او ټول عمر یې کړی دی.

د تسبیح لمونځ (صلاة تسبیح) کوم مرموز او جلا شی نه دی. هر لمونځ صلاة التسبیح دی، په دې شرط چې په حقیقي کیفیت سره ترسره شوی وي. دا همداسې خبره ده، چې د شریعت په نورو اعمالو کې یې هم یادونه شوې ده. د شریعت ټول اعمال یوه ظاهري بڼه لري، خو دا اعمال اصلاً له ظاهري پلوه مطلوب نه دي، بلکې د خپل باطني کیفیت له پلوه مطلوب دي. یو عمل که مازې د ظاهري قالب د ادا کولو په غرض ترسره شي، نو د خدای په نزد به یې هېڅ ارزښت نه وي. خو همدا عمل چې د خدای له وېرې او یا د آخرت د فکر له روح نه مالامال شي، نو په بشپړه توګه بل راز شي، او د الله تعالی په نزد ډېر محبوب عمل وګرزي. همدا وجه ده، چې شاوخوا د هر عمل لپاره همداسې الفاظ راغلي دي، مثلاً مبرور حج، د احتساب روژه او داسې نور. مبرور حج یا د احتساب روژه په کومه مرموز طریقه ترسره شوی حج یا روژه نه ده. هر هغه حج چې صحیح وي، هغه مبرور حج دی. دغه راز هره هغه روژه چې حقیقي روژه وي، د احتساب روژه ده.

له حقیقت او کیفیت نه ډک لمانځه لپاره یوازې د صلاة التسبیح لفظ نه دی کارېدلی، بلکې په قرآن کریم کې ګڼې نورې کلمې هم ورته راغلې دي، لکه:

❖ صلاة وسطی (بقره: ۲۲۸)

❖ صلاة خشوع (مومنون: ۲)

❖ صلاة انابت (روم: ۳۱)

❖ صلاة ذکر (طه: ۲۴)

❖ صلاة تسبیح (نور: ۳۶)

۲- یو شمېر علماوو د صلاة التسبیح له حدیث نه په دې اساس انکار کړی دی، چې یوازې په څلورو رکعتونو باندې دومره ډېر ثواب د فهم وړ نه دی.

۳- په دې حدیث کې چې کوم الفاظ رانقل شوي دي، په هغو کې د نبوي کلام شان نه لیدل کېږي. د هر چا چې په نبوي احادیثو یو څه نظر وي، د هغه لپاره په دې خبره پوهېدل سخت نه دي، چې د نبی کریم ص کلام عموماً په دې اسلوب کې نه وي، څرنگه چې د صلاة التسبیح په روایتونو کې ښکاري.

په دې برخه کې د دې کړنېو د لیکوال تحقیق دا دی، چې صلاة التسبیح په خپل ذات کې بې اساسه نه دی، په دې چې پخپله په قرآن کریم کې یې په ګڼو ځایونو کې یادونه راغلې ده. البته هغه بڼه یې یقیناً بې اساسه ده، چې خلکو د نجات لپاره د جادويي ذریعې په توګه غوره کړې ده. په قرآن کریم کې په صراحت سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډېر ځله امر شوی دی، چې «او له لمانځه سره یې تسبیح وایه.» (ق: ۴۰) خو له هېڅ روایت نه دا نه ثابتېږي، چې پیغمبر علیه السلام دې کله دغه ډول «څلور رکعت» لمونځ کړی وي، چې په خلکو کې د صلاة التسبیح په نوم مشهور دی.

همدا واقع په دې خبره د پوهېدو لپاره بس ده، چې له صلاة تسبیح نه مراد په الایده طریقه ترسره شوی لمونځ نه دی، بلکې هماغه عام لمونځ دی، چې نبی صلی الله علیه وسلم به هره ورځ کاوه. دا ناشونې ده، چې پیغمبر ته دې د خدای له لوري امر وشي او هغه یې په ځای نه کړي. نو د پیغمبر علیه السلام په ژوند کې چې د «صلاة تسبیح» په نوم د الایده لمانځه ثبوت نه لیدل کېږي، نو بیا به ارومرو دا خبره منو، چې هماغه لمونځ د نبی کریم ص

د صلاة تسبیح رواجي بڼه په اصل کې یو کيفي حقيقت په کمي اصطلاحاتو کې د بيانولو هڅه ده. دا سمه ده، چې د دې لپاره چې د عوامو سر پرې خلاص شي، نو دا يې يو اسانه تدبير دی، خو د دې په خوا کې دا هم واقعيت دی، چې کيفيت د کميت په ژبه کې نه شي بيانېدی. په تېره په کمي الفاظو کې د ديني کيفياتو د قيدولو هڅه خو بدعت هم دی چې د خدای او رسول په نزد قطعاً مقبول نه دی.

صلاة تسبیح د هغه کيفي لمانځه نوم دی، چې په لفظونو کې نه شي بيانېدی. مگر د تمثيل په ژبه کې ویلی شو، چې دا هغه لمونځ دی، چې په بنده د خدای د عظمت او هيئت شديد غلبه ناسته وي او په لمانځه کې د قرآن تلاوت او د تسبیح او دعا کلمې د ده لپاره مازې کلمې نه وي، بلکې نېغ په نېغه له خدای سره مکالمه او خبرې اترې وي. د بنيادي قالب له پلوه خو بنده په دې شېبه کې هم په خپل لمانځه کې وي، مگر خدای ته د نيردېکت غلبې او د کيفياتو راپورته شوي سېلاب ټول رسميات له منځه وړي وي. او په دې وخت کې له يوې خوا خدای له خپل ټول جلال او جبروت سره د بنده مخې ته راشي، او له بلې خوا بنده د خپلې عاجزې سرمايه په داسې ډول د هغه په حضور کې وغورځوي چې د زمان او مکان ټول قيودات په اوبو لاهو شي. د الفاظو او قالبونو ټول بنديزونه مازې نسي او اضافي ښکاره شي. انسان وي خو په دې دنيا کې، مگر يوه بل جهان ته ورسېږي او په خپلې ټولې بندگي کې له رب العالمين سره وصل شي. په دې شېبه کې دی تسبيحات نه وايي، بلکې پخپله سراسر تسبیح گرزېدلی وي. د ده قيام او قعود او رکوع او سجده مازې جسماني عمل نه وي، بلکې ټول وجود يې د خدای په ذات کې د محوه کېدو مترادف شي. دا هغه شېبه ده، چې د بندگي او خدايي سرحدونه دومره رانيردې شي، ته

په عربي ژبه کې د تسبیح معنا پاکي بيانول دي. د خدای په نزد د هغه د لويي بيانولو او نعمتونو د اظهار يوه طريقه دا ده، چې د «کولو» يا «ويلو» په څېر کلمې ورته وکارول شي، بله طريقه دا ده، چې د تسبیح په لفظ تعبير شي. مثلاً په اردو کې موږ کولی شو، چې د «خدای نوم واخله» په ځای يې «د خدای د نوم پاکي بيان کړه» په الفاظو سره تعبير کړو، د همدې دوهمې طريقې نوم تسبیح دی.

که د صلاة وسطی معنا دا نه وي، چې کله لمونځ کوی، نو په پلاني ترتيب کې په بېلا بېلو رکعتونو کې دومره سوه ځلې «وسطی وسطی» ووايي، يا له صلاة خشوع او صلاة انابت نه مراد دا نه دی، چې په يوه ځانگړي وخت کې داسې لمونځ وکړي، چې د خشوع او انابت کلمې په کې دومره سوه ځله تکرار شوې وي، نو د صلاة تسبیح معنا څنگه دا کېدلی شي، چې داسې لمونځ وکړي، چې د تسبیح کلمات په کې په ټاکلي ترتيب سره درې سوه ځله تکرار شوي وي؟

لمونځ د خپل حقيقت له پلوه سراسر تسبیح دی. همدا وجه ده، چې په قرآن کریم «صلوا» يانې لمونځ وکړي، ډېر کم ويل شوي او په ځای يې زياتره «اقم الصلوة» (لمونځ قائم کړي) يا «سبح بحمد ربک» (د الله د نوم پاکي بيان کړي) په څېر کلمو کې امر شوی دی. په دې معنا چې صلاة تسبیح د الايده لمانځه نوم نه دی، بلکې د هر هغه لمانځه نوم دی، چې د لمانځه حقيقت په کې په پوره توگه مجسم شوی وي، چې لمونځ کوونکي ته خدای توفيق ورکړي، چې ټول وجود يې د الله د عظمت او لويي په تصور کې ډوب شي، چې کله يې لمونځ د قرآن په اصطلاح کې صلوة سهو (ماعون) يا صلاة کسل (نساء) نه وي، بلکې سراسر د ذکر او انابت لمونځ وي، نو د هماغه لمانځه بل نوم به صلاة التسبیح وي.

ايرې کړی وي. د صلاة التسبیح د کولو لپاره باید د خاورې او وینې له دریا نه تېر شې. دا به نه یوازې د لمانځه تصغیر وي، بلکه نعوذ بالله د ذوالجلال خدای عظمتونو ته به په کمه سترګه کتل وي، که یې د څو ټاکلو کلمو د څو سوه ځله تکرار په معنا واخلو. عبادت د خدای په حضور کې د بنده ډالی ده. د دې عبادت به هماغه تعبیر سم وي، چې د اله العالمین د عظمت او کمال له شان سره برابر وي.

وا، قیامت له قیامت نه مخکې راغلی وي. ته وا، له آخرت نه مخکې بنده خپل خدای لیدلی وي.

صلاة التسبیح د ټول ژوند نذرانه ده، نه دا چې د څلورو رکعتونو لنډمهالې کرشمه. دا لمونځ داسې نه کېږي چې انسان دې کوم وخت «نیت کوم د څلورو رکعتونو صلاة التسبیح» الفاظ تېر کړي او قبلې ته دې ودرېږي. دا لمونځ د خدای د بنده له درونه هغه وخت راهسکېږي، چې ټول وجود یې د خدای په وېره او د آخرت په فکر کې ډوب شوی وي، چې ځان یې د خپل رب د رضا لپاره خاورې

حروف ابجد						
۱۰	ب = ۲	ج = ۳	د = ۴	ه = ۵	و = ۶	ز = ۷
۸۰	ط = ۹	ی = ۱۰	ک = ۲۰	ل = ۳۰	م = ۴۰	ن = ۵۰
۶۰	ع = ۷۰	ف = ۸۰	ص = ۹۰	ق = ۱۰۰	ر = ۲۰۰	ش = ۳۰۰
	۷۰۰ =	ض = ۸۰۰	ظ = ۹۰۰	غ = ۱۰۰۰		

د شمېرو منطق

د اردو یوه پروفیسر یو بل «کشف» وکړ، هغه دا چې له پاسنی مسرې نه د سید احتشام حسین (۱۹۷۲-۱۹۱۲) د مړینې نېټه هم راوځي او دا مسره د مرحوم لپاره ټکي په ټکي سمه ثابته شوه.

مولانا الطاف حسین حالی د خپل استاد مرزا غالب په مرګ وېرته لیکلې وه، د هغې یوه مسره دا وه:

رعت فخر روزگار هې آج
ژباړه: ویاړ د زمانې کډې بار کړې نن

دا هم دی، چې د حساب جمل له مخې د قومونو مرگ او د ژوند موده هم له دې حروفو راوځي.

يو ځل يهود د نبي كريم صلى الله عليه وسلم حضور ته راغلل، نو نبي كريم د الم سوره (البقره) تلاوت كړه. يهودو د الم اعداد حساب كړل، او ويې ويل چې موږ څنگه داسې دين ته غاړه كېږدو او په تاسې ايمان راوړو، چې پخپله د الم له اعدادو معلومېږي، چې ستاسې عمر يوازې يو اويا كاله دى. په دې خبره نبي كريم صلى الله عليه وسلم وخنډل. نو يهودو وويل، چې ولې دا خبره سمه نه ده. نبي كريم ص د قرآن كريم نور مقطعات حروف المراء، المص او نور هم ورته تلاوت كړل، او ورته ويې ويل، چې اوس په كې څه وايئ؟ نو يهود خجالت شول او ويې ويل چې اوس خو مو سره گډوډ كړل. «خلطت علينا فلا ندرى بايها فاحذ.»

د اكبر په زمانه كې چې په زرو كلونو كې د اسلام د ختمېدو وړاندوينه شوې وه، هغه هم په همدې بنياد وه، چې شيعه علماوو د قرآن كريم د ټولو سورتونو مقطعات حساب كړي او ۹۹۹ كال يې رايستلى و او نورو درباري علماوو هم ورسره منلې وه. په دې سره يې اكبر په دې يقيني كړ، چې د قرآني شريعت دور ختم شوى دى. اوس يوه نوي شريعت ته اړتيا ده.

د اعدادو او ردیف او قافیې منطق هم ډېر عجب دی. په دې سره هر هغه څه ثابتولی شئ، چې په کره حقایقو یې ثابتول ناشوني وي.

يو شاعر د محمد علي جناح ډېر سخت مخالف و. ښاغلی جناح چې كله وفات شو، نو ياد شاعر له لاندې فقرې نه د مرحوم د مړينې نېټه راوايستله:

مرگيا مردود نه فاتحه نه درود
ژباړه: مړ شو مردود، نه فاتحه، نه درود!

خو چې كله يې خپله مېرمنه وفات شوه، نو د هغې د مړينې د نېټې لپاره يې لاندې شعر موزون كړ:

پوچھا جو میں نے غیب سے ہاتھ لے دی صدا
آرام گاہ عابدہ غلہ بریں میں ہو
ژباړه: چې پوښتنه مې وكړه، نو له غیبو نه پرښتې ځواب راكړ، د عابدې استوگنه دې په عالي جنتونو كې وي.

په دې ډول اعدادي کيسې له قرآن كريم نه هم رايستل شوې دي. قاضي بيضاوي په خپل تفسير كې د مقطعاتو حروفو تقريبا لسگونه توجيهات كړي دي. په هغو كې يو

اړوي، د قيامت په ورځ به د ډېر لوی پېټي او پچتول وړ له غاړې وي.

په دې ورځ چې په شپېلۍ كې وپوكل شي او خدای ټول معجزمان داسې راټول كړي، چې سترگې به يې له وېرې او ترهې نه كنځل شوې

د طه په سوره كې ارشاد دی، چې د تېږو ځلكو په حالاتو كې ستاسې لپاره پند او عېدت ايښی دی او د قرآن كريم په صورت كې يوه بشپړه پندنامه تاسې ته استول شوې ده، نو له ښكاره حق راتلو وروسته هم چې څوك له حق نه مخ

نار نه ځي. ټول اوازونه په د خدای په وړاندې
 ټيټ شي. ټول خلک په غلي وي. د پېښو له سوکه
 ترپې پرته په هېڅ اواز نه اورېدل کېږي. په
 دې ورځ په هېڅ سفارش چاته ځته ونه رسوي. د
 ټولو خلکو سروڼه په د محی او قیوم ذات په
 وړاندې ټيټ وي.

په دې ورځ په هغه سړی ناکامه او ناهیلی وي،
 چې د کوم ظلم پېټی یې په سر کې وي، او هغه
 چې په خدای ایمان لري او نېک ژوند یې کېږي
 وي، هغه لره به په دې ورځ هېڅ خطر نه وي.

وي. دغه وخت په د دنیا ژوند دوی ته دومره
 ناڅیره او لنډ ښکاري، چې یو پل ته په ورو، ورو
 سره وایي چې «په دنیا کې په مو په ډېر مشکل
 سره لس ورځې تېرې کېږي وي.» خو یو پل په
 وایي چې «نه، ستاسې د دنیا ژوند خو مازې د
 یوې ورځې ژوند و.»

چې کله قیامت راشي نو خدای په غرونه د وړیو
 غونډې باد، باد کېږي او ټوله ځمکه په داسې هوار
 میدان وګرزي، چې هېڅ ټيټه او هسکه به نه
 په کې ښکاري. په دې ورځ به ټول انسانان د
 پلونکي، په پلنه سیده روان وي. هېڅ څوک به په

خلیفه او د هغه زامنو ته به چې کله اړتیا وه، نو د
 طنجه له چارواکو نه به یې داسې څرمنې غوښتلې،
 چې د بلارېو اوزو کېدې به ورته څیرېدې او د هغو له
 بچو به یې له پوسته کولې.

د دې په خوا کې به یې دا شرط هم ایښوده، چې
 څرمنه باید د شاتو رنګ ولري. نو زیاتره وختونه به

دا انسان

د اسلامي اسپانيه په تاریخ ګڼ کتابونه لیکل شوي
 دي، له هغې ډلې د یوه کتاب نوم دی: «اخبار مجموعه
 فی فتح الاندلس و ذکر امرائها رحمهم الله والحروب الواقعة
 بها بينهم.»

دا کتاب غالباً په یوولسمه عیسوي پېړۍ کې لیکل
 شوی او په ۱۸۶۷ز کې لومړی ځل په مجریط (مادرید)
 کې چاپ شوی دی.

د اموي واکمنۍ په زمانه کې په افریقا کې د وحشي
 قبایلو د بیا بیا بغاوت په ترڅ کې د کتاب لیکوال
 لیکلي دي چې «وحشي قبایل به د خپلو واکمنو له
 ګړنو تنګ شول او اکثر به یې د هغوی په ضد
 بغاوتونه کول. په دې زمانه کې دستور دا و، چې

پیدا کېدله. دا خبره به د وحشي قبايلو د زجر او خپگان سبب کېدله. (۶۶)

داسې کېدل، چې سل سل اوزې به يې حلالې کړې او په يوه کې به هم له شرايطو سره برابره څرمنه نه

انسان ته چې کله واک په لاس ورشي، نو د خپلې لويې په زعم کې څه، څه کارونه کوي. د واک په ګدۍ له انسان نه هېر وي، چې دده په سر هم يو واکمن شته او نيردې ده، چې په داسې حال کې به د هغه حضور ته وړاندې شي، چې د هغه په مخکې به له يوې اوزې نه هم ډېر بې زوره او له يوه مړ ماشوم نه هم ډېر بې قدره وي. د تاريخ تر ټولو عجيبه تراژيدي داده، چې انسان له تاريخ نه درس نه دی اخيستي.

د آخرت تصور چې نه وي، نو انساني ژوند د ځنګلي ژوند غوندې شي

ته غاړه کېږدي. خو که د انسان په ذهن کې دا خبره کېنول شي، چې له مرګ نه وروسته هم د ژوند تسلسل پاتې کېږي. له مرګ وروسته هم لذت او درد شته، نو اوسنی لنډمهاله دنيا به د انسان لپاره بې معنا شي او د راتلونکي اوږدمهاله ژوند لپاره به هر ډول اخلاقي بنديزونه په خوشاله زړه ومنې. وينورډ ريډي ليکلي دي:

«آيا له دې دنيا پرته بله دنيا شته، چې هلته زموږ له اعمالو سره موافقه بدله راکول کېږي؟ دا هغه تصور دی، چې زموږ مفاد ډېر زيات ورپورې غوټه دی. اوسنی ژوند ډېر مختصر دی او خوښۍ يې ډېرې معمولي غوندې دي.

موږ چې کله هغه څه لاسته راوړو چې موږ يې غواړو، نو د مرګ وخت رانيږدې شوی وي. که دا معلومه شي، چې په يوه خاصه طريقه چې ژوند تېر کړو، نو دايمي خوشالۍ مو په برخه کېدی شي، نو له يوه بې عقل يا لېوني پرته به هېڅ څوک هم په هغه طريقه له ژوند کولو مخ ونه ګرزوي.» (Martyrdom of Man, 414)

په واشنګټن کې د ښوونکو د روزنې او تربیې لپاره د «ويلسن سکول فار ټيچرز» په نوم يوه ادره ده. په دې اداره کې بهرنيانو ته د انګريزي ژبې د ښوونې يوې استادې، د لاتيني امريکا زده کوونکو ته امريکايي روايات او کلتور تدريسول. د ليکچر په پای کې د کواتماله يوې نجلۍ وويل چې «زما پام شوی دی، چې دلته څوارلس کلنې نجونې او هلکان له يو بل سره جنسي اړيکې ساتي. او دا راز اړيکې د دوی لپاره ډېرې تر وخت دمخه دي.»

امريکايي استادې په ډېره جذبه ځواب ورکړ:

«په دې دنيا کې زموږ ژوند ډېر لنډ دی او دومره فرصت نه لرو، چې له څوارلس کلنۍ نه ډېر خپل وخت ضايع کړو.» (امريکا التي رأيت، از سيد قطب)

دا حقيقت دی، چې که د آخرت تصور وباسو، نو ټول اخلاقي بنديزونه او بشري احتياطونه له يوې مخې خپله معنا له لاسه ورکوي. که ژوند همدا د دنيا ژوند وي او بيا انسان د تل لپاره له منځه ځي، نو بيا دې انسان ولې د دنيا د لذتونو او اسائشاتو په برخه کې پابندي او بنديز

هغه چې په نحو کې کمزوری و، د تاریخ تر ټولو ستر نحوي شو

لنډمهالي مقبولیت یا نه مقبولیت د تاریخ قضاوت نه اغېزمنوي

شو او د نحوې او ادب په شاذو مسایلو کې د ده د مخې سپری نه و. بیا یې په نحو داسې کتاب ولیکه، چې د خپل اهمیت او لوړتیا له امله د «الکتاب» په نوم مشهور دی. د دې فن د علماوو وینا ده، چې د نحوې په فن باندې د «الکتاب» د ځواب کوم کتاب چا ونه شو لیکلی. د کسائی په هکله هم دغه ډول یوه واقعه بیان شوې ده.

په اخري زمانه کې سیبویه بغداد ته مخه کړه. په بغداد کې د نحوې مشهور عالم کسائی (مړ ۱۸۹هـ) هم و. هغه د هارون الرشید د زوی امین استاد و. یو ځل د هارون الرشید د وزیر یحیی بن خالد برمکي په نظارت کې د سیبویه او کسائی ترمنځ مناظره وشوه. په دې ناسته کې کسائی د سیبویه په مخکې د عربي دا جمله ولوسته: «كنت اظن ان العقب اشد لسعة من الزنبور فاذا هو اياها.»

کسائی ورنه پوښتنه وکړه چې «په دې جمله کې د فصیحې ژبې اسلوب څه دی؟» سیبویه ځواب ورکړ،

مشهور نحوپوه سیبویه (مړ ۱۷۷هـ) په ایران کې نړۍ ته راغی او په بصرې کې رالوی شو. د ځواني د مهال یوه واقعه یې ده، چې دی د حدیثو او فقهې زده کوونکی و. یوه ورځ د حماد ابن سلمه په مجلس کې ناست و. هغه په زده کوونکو د حدیث املا لیکله. یو حدیث راغی:

«ليس من اصحابي احد الا لو شئت لاتخذت عليه ليس ابالدرداء.»

سیبویه په دې وخت کې غږ وکړ: «ليس ابو الدرداء.» په دې کار یې حماد په چیغه وویل، سیبویه! ته غلط یې، دې ځای کې استثناء ده (نو ځکه د ابو په ځای ابا راغلی). سیبویه خپله غلطی احساس کړه. او په زړه کې یې وویل، چې زما نحو ضعیفه ده او باید په دې کې مهارت پیدا کړم. بس د نحوې زدکړې ته یې ملا وتړله. د بصرې او کوفې د نحوې علماوو خلیل، یونس او عیسی بن عمر درسونو ته یې گونډه ووهله او په دې فن کې یې دومره خواري وکړه، چې بلاخره د دې فن امام

عباسي خلفاوو به د کوفي د خلکو څنگ واهه. امين د خپل کوفي استاد په ملاتړ کې له تعصب نه کار واخيست. د دې وضعيت په ليدو هغه کليوال هم وډار شو او وروسته يې د کسائي خبره سمه وگڼله. اوس خبره لاپسې لانجمنه شوه. تر دې چې سيويه اندېښمن شو، چې خپل ژوند نه به هم لاسونه ووينځي؛ نو بغداد يې پرېښوده او ايران ته وتښتېده. هلته يې په «بيضاء» کې د خپل ژوند پاتې ورځې تېرې کړې او همدلته يې په څه باندې څلوېښت کلنۍ کې له دنيا نه سترگې پټې کړې.

چې د جملې په پای کې د «اياها» منصوب ضمير راوړل جايز نه دی. سمه جمله به داسې وي: «فاذا هو هي.» کسائي وويل: نه، د عربانو په محاوره کې په دواړو طريقو کې شته. بحث زيات شو، نو دواړو د مسئلې د حل لپاره د فصيحي لهجې کليوال عرب حکم وټاکه. له هغه نه يې چې کله پوښتنه وکړه، نو هغه وويل، چې د سيويه خبره سمه ده.

خو کسائي د شهزاده امين ښوونکی و. بله دا چې دی کوفي و او سيويه ایرانی. او دا خو معلومه ده، چې

انسان هغه څه له لاسه ورکوي، چې تر ټولو ډېر يې حاصلول غواړي

د خلکو منډې رامنډې نن ورځ د څه لپاره دي. ځوراک، پوښاک، کور، عزت، خوشحالي، او سوکاله ژوند. هر سړي خپل ټول ژوند د همدې شیانو حاصلولو او پرمختګ ته وقف کړی دی.

څو د مرګ حقيقت ښيي، چې انسان په اوسنۍ دنيا کې خپل مطلوب ځورا د لنډې مودې لپاره تر لاسه کوي. د دې شیانو د ترلاسي اصلي مقام هغه دنيا ده، چېرته په چې انسان تلپاتې استوګنه لري. خلکو خپل ټول ځواک د دنيوي ايندې رغونې ته ځانګړی کړی دی، د اخروي مستقبل رغونې ته د هېڅ چا وړ پام نه دی. د ژوند په راتلونکي اوږدمهاله پړاو کې هماغه څه انسان له لاسه ورکوي، چې په دې عارضي دنيا کې يې تر ټولو ډېر لاسته راوړل غواړي. څومره عجيبه ده دا معرومي. څو هېڅ څوک په دې څېړو باندې ته غور کولو ته آماده نه دی.

پوه به شئ چې درغلي مې نه ده کړې

د لومړۍ نړيوالې جګړې (۱۸-۱۹۱۴) په زمانه کې چې عربي نړۍ د ترکيې د عثماني خلافت له «ګرفت» نه ازادي د ځان لپاره لوی نجات ګڼله، نو په دې وخت کې داسې خلک هم وو، چې د دې ازادي په اوږدمهاله عواقبو پوهېدل او خپل عرب وروڼه يې هم خبرول. مثلاً امير شکيب ارسلان (۱۹۴۶-۱۸۶۹) د اسلامي اتحاد ارزښت محسوس کړی و او هڅه يې وکړه، چې عربان د ترکانو په خلاف له بغاوت نه راوګرزوي. خو د دې په عوض کې يې دا ډالۍ ترلاسه کړه، چې د چاپلوس او ځاين ټاپې يې پرې ووهلې. د دې ټاپو په ځواب کې ده په خپل يوه شعر کې ويلي و:

سـيـعـلـم قـوـمـي انـسـي لا اغـشـهـم
وهمها استطال الليل فالصبح واصل

(ژر به مې قوم پوه شي، چې خيانت مې نه دی ورسره کړی. شپه چې هر څومره هم اوږده وي، سهار په هر حال راتلونکی دی.)

ناروغي په انسان بريد کوي، د انسان بدن يې په دفاع کې عموماً پاتې راځي.

هغه خلک چې طبيعت ته نږدې له کثيفو خوړو سره يې ځان عادت کړی وي، هغوی زياتره تندرست موندل شوي دي. دا ډول خلک اکثر اوږد عمر کوي، اعضاء يې قوي وي، هغسې چې د کليو او بانډو په خلکو کې يې ليدلی شو. ښاري خلک چې له لطيفو خوړو سره عادت وي او څښاکونه ډېر څښي، اکثريت يې غړي کمزوري او عمرونه لنډ وي.

ويل کېږي، چې کثيف طبيعي خواړه ژر نه هضمېږي او بد هضمي پيدا کوي. خو دا خبره د هغه چا لپاره ده، چې ورسره عادت نه وي او چې يو ځل انسان ورسره عادت شي، نو کثيف خواړه هم ژر هضمېږي او څلورگونې مرکبات هم ښه توليدوي او په روغتيا کې يې هم ډېره لويه برخه وي.

«معه د ناروغيو کور دی» او «پرهېز د ټولودرملو راز دی»

دا مقولې نن ورځ هم همدومره رښتيا دي، څومره يې چې پخوا حقيقت درلوده. د روغتيا او تندرستي لپاره ابتدايي شرط دا دی، چې انسان همدومره خواړه وخورې، څومره يې چې معده په اسانۍ سره هضمولی شي.

ساده خواړه چې غليظ وي، هغو سره عادت شوی کس ډېر کم ناروغېږي او عمر به يې هم اوږد وي. لطيف خواړه او څښاکونه سره له دې چې ژر هضمېږي، خو معده کمزوري کوي. له لطيفو خوړو د بدن څلورگونې مرکبات خو ښه جوړېږي، مگر دا ډول خواړه ډېر ژر تاثير مني، نو چې کله

قرآن

یو بی ساری کتاب دی.

د محمد

رهبانیت په ټولو ورتبر و.

لمونځ

له خدای نه د ځواک د ترلاسي نوم دی

اوس دوی د کرښو ترمنځ تشې لولي او د لفظونو ترمنځ فاصلې اوري. او لفظونه خو هسې یوه پلمه ده»

دی په دې اند دی، چې زیاتره خلک د خپل چاپېریال رنگ اخلي او څنگه چې چاپېریال وي، هماغسې دوی هم وي. حال دا چې د انسان اصلي کمال دا دی، چې ځان د خوداکاهي مقام ته ورسوي او پخپله خپل ځان ساز کړي. نوموړي یو ځل وویل چې ماشومان خو هر څوک پیدا کوي، تر ټولو مشکل کار د خپل ځان زېږول دي. دلته به د اچاریه رج نیش هغه خبرې راوړو، چې د قرآن، لمانځه او رسول صلی الله علیه وسلم په هکله یې کړې دي:

د اسلام پیغمبر

«بودا واک او سلطنت پرېښوده. مهابیر مای ته لغته ورکړه. په دې کې شک نشته، چې دا د دوی

اچاریه رج نیش په ۱۹۳۱ کې ونږېېده. په ۱۹۵۱ کې یې په ساگر پوهنتون کې په فلسفه کې لیسانس وکړ. نهه کاله یې په پوهنتون کې استادي وکړه. په ۱۹۶۶ کې یې دنده پرېښوده او مذهبي چارې یې پیل کړې.

اچاریه د تظاهر له مذهبیت نه بېزاره دی او له خلکو غواړي، چې عمیق فکر وکړي او حقیقت ولټوي. د ده قول دی چې «خارجي منډې رامنډې کمې کړئ، په دې سره مو دروني تلاش صدمه ویني.» اچاریه دومره مقبولیت موندلی دی، چې د ده له خولې وتلی یو، یو لفظ خپرېږي، د ټولو ویناوو پیتې یې ثبتېږي او د هېواد په گوټ گوټ کې په شته مرکزونو کې ټکي په ټکي خلکو ته اورول کېږي.

یو ځل نوموړي په خپله وینا کې وویل: «اوس هم چې څوک ماته رانیږدې شوي دي، د هغو له دې سره سروکار نشته، چې زه څه وایم، بلکې ډېر سروکار یې زما د دوو لفظونو په منځ کې له خالي ځای سره وي.

باید عبادت وشي، تر څو ورځ موښه تېره شي. بيا که په کارونو پسې وځئ، هېڅ پروا نه کوي. او مذاهبو دا هم وييلې دي، چې په خپلو کارونو کې هم وقفې وکړئ. مثلاً اسلام وييلې دي چې پنځه ځله، بيا بيا مبارکه شېبه ولټوئ. نو که څوک په ورځ کې پنځه ځله لمونځ وکړي، او په رښتيا يې وکړي، نه دا چې هسې يو عادت او تمرين تکرار کړي، نو په حيرانتيا سره به وگوري، چې ځان به له دنيا نه ماورا حس کړي. ځکه مخکې له دې چې د دنيا گردونه پرې کېږي، دی به بيا بيا خپل ځان وينځي. مخکې له دې چې د دنيا فتنې او فسادونه يې راگير کړي او مړژواندې يې کړي، بېرته به تازه شي، بېرته به له خدای نه ځواک ترلاسه کړي، بېرته به په خپل باطن کې غوږه ووهي، بېرته به منور شي او په طرب او خوښۍ سره به بېرته دنيا ته راستون شي.

د شپې به هم د مراقبې په حال کې ويده کېږي. نو اوس بيا يوه شېبه مبارکه رسي ټينگه کړه، د ورځې به دې څو، څو ځله له گوتې وتلې وي.»

دواړو لوی رهبانيت او ترکالدينيا وه. خو د محمد ترکالدينيا له ټولو نه ور تېره وه. محمد د ځان لپاره داسې ژوند غوره کړ، چې هره ورځ يې بايد دنيا ته شا اړولې وای. دا ترکالدينيا د يوې ورځې لپاره نه وه، بلکې د هرې ورځې رهبانيت و. په خچرو بار مالونه به ورته راغلل او ده به سمدستي په خلکو ووېشل او بېرته به يې لاسونه تش پاتې شول.»

قرآن

تاسې ورځپاڼې لولئ، آيا کله مو غور کړی، چې هره ورځ همدا تکراري خبرې لولئ! آيا کله کومه نوې خبره په کې راغلې ده؟ نوې خبرې خو په قرآن کریم راغلې دي.»

لمونځ

«د مبارکې شېبې لپاره هېڅ ټول او ترازو نشته، بلکې مبارکه شېبه له وخت نه اخوا جلوه ده. د دې لپاره چې ټول کارونه په مبارکه شېبه کې پيل شي، ټولو مذهبونو وييلې دي، چې په سهار کې لومړنی کار

د اچاریه رج نیش په خونه کې چې کوم کتابونه ایښي دي، په هغو کې له مذهب نه تر مارکسیزم او سیاستپوهنې پورې هر ډول کتابونه شامل دي. د لینن، کرشنا مورتی، نیچه، سارتر، گوردکیف، هایډگر او شنکر ټولو اشار د نوموړي په کتابتون کې شته. د ده یو شاگرد وایي، چې «موږ د دې لپاره چې د اچاریه رج نیش معلومات له خپل عصر سره اړیکه پاتې شي، هره میاشت شپږ زره هندي روپۍ مصرفوو. اچاریه زموږ لپاره د کمپیوټر غوندې دی. موږ ده ته کتابونه سپارو او دی د دغو کتابونو هغه حکمت په لنډ ډول موږ ته وایي، چې په دې کتابونو کې راغلی وي. کتابونه لوستل، د هغو تحلیلول، د هغو هضمول، د هغو تعبیرول، له دې ټولو کارونو زموږ اوږې سپکې وي.»

د اچاریه رج نیش مورنۍ ژبه هندي ده، خو انگریزي يې هم همدومره ښه ده څومره يې چې هندي ښه ده. نوموړی په دواړو ژبو کې غیر معمولي استعداد لري.»

شري اې ایس رمن چې د اچاریه رج نیش په کمپ کې يې څو ورځې تېرې کړې وې، د پاسنیو خبرو په خوا کې لیکلي دي، چې اچاریه انسان ته د باطني سفر (Inner Journey) پیغام ورکوي.

په فکر سره ژوند وکړئ

نه يوه طريقه چې خپله مياشت پوره کړي، نو په ټاکلې نېټه به خپله تنخوا ترلاسه کړي. د دغه ډول ژوند طرز له امله په ده کې يو ډول ذهني جمود پيدا کېږي. د دې بالعکس تجارت يو داسې شی دی، چې د انسان لپاره هره شېبه د خواريو او وړتياوو ازمايښتونه وي، انسان هره ورځ له نوو حالاتو سره مخ کېږي. دا شی په انسان کې له حالاتو سره د مبارزې صلاحيت پيدا کوي، د انسان عقل راويښوي، او بيا بيا ځلې د ژوندانه خوراک ور رسوي.

په پاڅه سرک نوی موټر په تېز سرعت روان و. د سرک غاړې ته دهقان په تراکتور کې ناست و، جټکې يې خوړلې او د کروندې ټيټې او لوړې يې هوارولې تر څو ځمکه د کرلو جوکه کړي. د موټر لپاره هېڅ خنډ نه و، خو تراکتور کام په کام نوک واهه. او بيا بيا درېدو ته اړ کېده.

د موټر په مقابل کې د تراکتور دا حالت په هېڅ درجه کې هم د تراکتور ارزښت نه راکموي. موټر په تيار جوړ شوي سرک منډې وهي. خو تراکتور خپله لاره پخپله جوړوي. يو په ماضي کې سفر کوي، بل د مستقبل په لور خوځنده دی. يو په تاريخ کې ورک دی، بل د خپلو کوششونو په مټ پخپله تاريخ ليکي.

د تراکتور په ورو سرعت کې چې کوم عظمتونه پټ دي، د هغه په مقابل کې د موټر تېز سرعت هېڅ حقيقت هم نه لري.

انسان ته پکار ده چې د خپل کار او مسلک د انتخاب په وخت کې دا فکر ارومرو وکړي، چې د ده ژوند به په هغه کار کې څه ډول تربيه مومي. هماغه مشغله د انسان لپاره سمه مشغله ده، چې د ده پټ استعدادونه په کې رابرسېره شي، د ذهن افقونه يې پراخه شي، په ده کې خوداعتمادي نمو وکړي، په دنيا کې ټول هغه «رزقونه»

حافظ حامد حسن علوي (۱۹۵۹-۱۸۷۲) د اعظم گڼ مشر سړی و. ډېر هوښيار او په خبره پوه انسان و. د دوی په خپلوانو کې به يو کس اکثر په کور کې له ښځو او ماشونو سره ناست و. حافظ صاحب مرحوم چې ډېر ځله په دې حالت کې ليدلی و، نو يوه ورځ يې په ستوغه ژبه ورته وويل: «په ښځو کې مه کېنه، په دې سره دې عقل کمېږي.»

دا مقوله په اوس وختونو کې ماته هغه وخت راياډه شوه، چې کله مې يو ځوان وليده. پخوا دې ځوان يوه معمولي غونډې دنده لرله. خو له تېرو دوو کلونو نه يې خپله دنده پرې ايښې او اوس کاروبار کوي. يوه ورځ مې چې ورسره وليدل، نو داسې مې احساس کړه، چې د ده په پرون او نن کې ډېر لوی فرق راغلی دی. د دندې په زمانه کې دا ځوان ډېر شرمناک او منزوي غونډې سړی ښکارېده. ډېر کم وختونه به داسې کېدل، چې سړی دې د هوښياري خبره ترې واوري. خو اوس مې چې وليده، نو په ده کې اعتماد او باور موجونه وهل. او په هره خبره کې يې د هوښياري سپرغی له خولې بادېدلې.

دا واقعيت دی، چې انسان چې څه ډول ژوند تېروي، عقل يې هم په هماغه لحاظ تربيه کېږي. هغه سړی چې په ښځو او ماشومانو کې وخت تېروي، ښکاره ده چې د خبرو او مجلس موضوعات به يې هم بالکل معمولي غونډې وي؛ مثلاً کورنۍ کيسې، موډ او فيشن، ټوکې ټکالې، خوراک، پوښاک او داسې نور. په دې راز خبرو کې د وخت تېرولو پايله به دا وي، چې ذهن به يې په لوړو او ژورو مسایلو کې د فکر کولو تربيه نه مومي. دغه راز د يوه مامور ژوند هم تړلی او پابند ژوند وي. دی پوهېږي، چې په يوه

يې هېڅ كله ختم نه شي. خو كه موږ په يوه محدود او ناقص كاروبار كې خپله پښه بنده كړو، نو ذهن به مونږ پاتې شي. كه اوبه په منگي كې وي، نو ورو په ورو كمېږي، خو همدا اوبه چې په سيندونو كې روانې شي، نو په سېلاب بدلېږي.

ترلاسه كړي، چې خدای ورته په دې دنيا كې برابر كړي دي.

انساني ذهن د حيرانتيا تر كچې يې بريده صلاحيتونه لري. كه موږ سمه مشغله انتخاب كړو، نو زموږ د ژوند ترقي به تر وروستۍ ساه پورې دوام وكړي، او امكانات به

هم و. رستم له ربعي بن عامر نه وپوښتل: «تاسې څه شي ترې دې ځايه رارسولي ياست؟» هغه يې په ځواب كې يوه وينا وكړه، د هغې وينا يوه جمله داسې وه:

«الله ابثعنا لنخرج من شاء عبادة العباد الى عبادة الله ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام فارسلنا بدينه الى خلقه لندعوهم اليه» (ابن كثير- البداية والنهاية، جلد ۷، صفحه ۳۸) موږ الله تعالى رالېږلي يو، چې چاته وغواړي، هغه بنده د بندگانو له عبادت نه د خدای عبادت ته راوباسو. د دنيا له تنگي نه يې د پراختيا په لور او د مذاهبو له ظلم نه د اسلام په لور راوغواړو. نو موږ الله تعالى له خپل دين سره د خپل مخلوق په لور استولي يو، چې خلک دې دين ته رادعوت کړو.

الله تعالی موږ استولي يو، خو خلک د هغه په لور دعوت کړو

د اسلام له فتحه کولو دمخه عراق د لرغوني ساساني سلطنت يوه برخه و. په ۱۴هـ کې د سعد بن ابی وقاص په مشرۍ کې د اسلام لښکر د عراق په لور وخوځېده او مقابل لوري ته د ساساني پوځ سردار رستم و.

له جنگ نه دمخه، بېلا بېل اسلامي سفيران د رستم دربار ته د خبرو اترو لپاره ورغلل. د هغو له ډلې يو ربعي بن عامر

موږ په يوه داسې شي پسې خپل ټول عمر ضايع کړ، چې نه يې په دنيا کې ګټه شته، نه په دې هکله په آخرت کې پوښتل کېدونکي يو

سر په دواړو لاسونو کې نيولی او ډېر غمجن ناست دی. ما ورته پوښتنه وکړه چې حضرت، طبيعت مو څنگه دی؟

ويې ويل: هو، بس ښه دی، د طبيعت څه پوښتنه کوې، خپل ټول ژوند مو ضايع کړ. ومې ويل، حضرت! ستاسې ټول ژوند خو د علم په خدمت

په قاديان کې به هر کال زموږ غونډه کېدله او سيد محمد انور شاه صاحب رح به هم په کې برخه اخيستله. يو کال په همدې غونډه کې مولانا صاحب راغی، زه هم ورسره وم. يوه شپه د سهار د لمانځه پر مهال په تيارې کې د هغه څنگ ته ورغلم، نو ومې ليدل چې شاه صاحب خپل

بيا يې وفرمايل:

گوره جانانه! له دې راز نه خو به په حشر کې هم پرده پورته نه شي، چې کوم مسلک صواب و او کوم مسلک خطا و. اجتهادي مسايل نه يوازې دا چې په دې دنيا کې يې فيصله نه شي کېدې، په دنيا کې هم موږ له خپلو ټولو څېړنو او گروېړنو وروسته فقط همدومره ويلي شو، چې دا هم سم دی او هغه هم سم دی. يا دا چې دا صحيح دی، خو احتمال لري چې غلط وي، او هغه بل غلط دی خو احتمال لري چې صحيح وي. په دنيا کې خو هسې هم دا شته. په قبر کې به هم منکر نکير دا پوښتنه نه کوي چې رفع اليدين حق و او که د رفع اليدين پرېښودل حق و؟ په لوړ غږ آمين ويل حق و او که په پټه يې ويل حق و؟ په برزخ کې به هم په دې هکله پوښتنه نه کېږي او په قبر کې به هم دا سوال ونه شي.

د حضرت شاه صاحب رح الفاظ دا وو:

الله تعالى به نه امام شافعي رسوا کړي نه ابوحنيفه، نه مالک او نه امام احمد بن حنبل؛ چاته چې الله تعالى د خپل مذهب علم ورکړی او په چاپسې يې چې د خپل مخلوق يوه لويه ډله لگولې ده، چا چې د ښې لارې رڼا څلورو خواوو ته خپره کړې ده، د چا چې ژوند د سنت د رڼا په څېرولو کې تېر شوی، الله تعالى به له هغوی نه يو هم رسوا نه کړي، چې د حشر په ميدان کې يې ودروي او دا معلومه کړي چې ابوحنيفه سم ويلي و او که شافعي ناسم ويلي و او يا د دې بالعکس؛ دا کار نه کېږي.

نو يو څه چې نه په دې دنيا کې گل کېږي، نه په برزخ او نه په محشر کې؛ په هماغه شي پسې موږ خپل ټول ژوند ضايع کړ، خپله انرژي مو مصرف کړه او هغه چې د صحيح اسلام دعوت و، ټولو پرې اجماع کړې وه او هغه

او د دين په خپراوي کې تېر شوی. ستاسې زرگونه شاگردان عالمان دي، مشاهير دي، چې له تاسې يې استفاده کړې او اوس د دين په خدمت کې لگيا دي. که ستاسې عمر ضايع شوی وي، نو بيا د چا ژوند په کار کې تېر شوی!

ويې فرمايل: زه درته سم وایم، عمر مو ضايع کړی دی!

ومي ويل: حضرت، خبره څه ده؟

ويې فرمايل: زموږ د ژوند، زموږ د ويناوو، زموږ د ټولو هلو ځلو خلاصه دا ده چې په نورو مسلکونو باندې د حنفي مذهب ترجيح ثابته کړو، د امام ابو حنيفه (رح) د مسايلو لپاره دلايل و تراشو او د نورو امامانو په مسايلو باندې د خپل مسلک ترجيح زباده کړو. همدا دی زموږ د هڅو، ويناوو او علمي ژوند ټول محور.

اوس چې غور کوم، نو گورم چې په څه شي کې مو خپل ژوند تباه کړ؟! ايا ابو حنيفه زموږ ترجيح ته محتاج دی چې موږ په هغه کوم احسان وکړو؟ هغه ته چې الله تعالى کوم مقام ورکړی دی، هغه مقام به پخپله په خلکو خپل زور مني، امام اعظم خو موږ ته هېڅ محتاج نه دی.

او د امام شافعي^ح، امام مالک^ح او امام احمد بن حنبل^ح او نورو مسلکونو د فقهاوو په مقابل کې چې موږ د امام ابوحنيفه ترجيح ثابوو، نو د دې کار گټه څه ده؟ بې له دې يې بله هېڅ گټه هم نشته، چې خپل مسلک «صواب محتمل الخطاء» ثابت کړو، يانې دا چې په اصل کې مسلک سم دی، خو د خطا احتمال په کې شته. او د نورو مسلک «خطاء محتمل الصواب» ثابت کړو، يانې دا چې ناسم مسلک دی، خو احتمال شته چې په حق وي. له دې وراخوا بله هېڅ نيتجه نه لري، زموږ ټول بحثونه، تدقيقات او تحقيقات چې موږ په کې مصروف يو.

خوړېدو ده، د الحاد خپې رامستې دي، د شرک او بت پرستي سيوری په غوړېدو دی، د حرام او حلال امتياز په ختمېدو دی، خو موږ لگيا يو په دې فرعي او فروعی بحثونو کې.

بيا حضرت شاه صاحب وفرمايل، «له همدې غمجن ناست يم او داسې محسوسوم چې گنې خپل عمر مې ضايع كړ.»

مسایل چې ټول پرې یوه خوله وو او د دین هغه ضرورتونه چې د ټولو په نزد مهم وو، هغه چې انبیاوو یې دعوت راوړی و او موږ ته یې د عامولو امر شوی و او هغه منکرات چې ختمول یې په موږ فرض شوي و، نن ورځ هغه دعوت خو په ټپه درېدلی دی، د دین دغه ضرورتونه خو د خلکو له سترگو پناه دي او خپلو او پردو یې خپرې ورمسخته کړې دي او هغه منکرات چې باید موږ یې ختمولو ته متې راغلې وای، هغه خو نن ورځ په زیاتېدو دي، گمراهي په

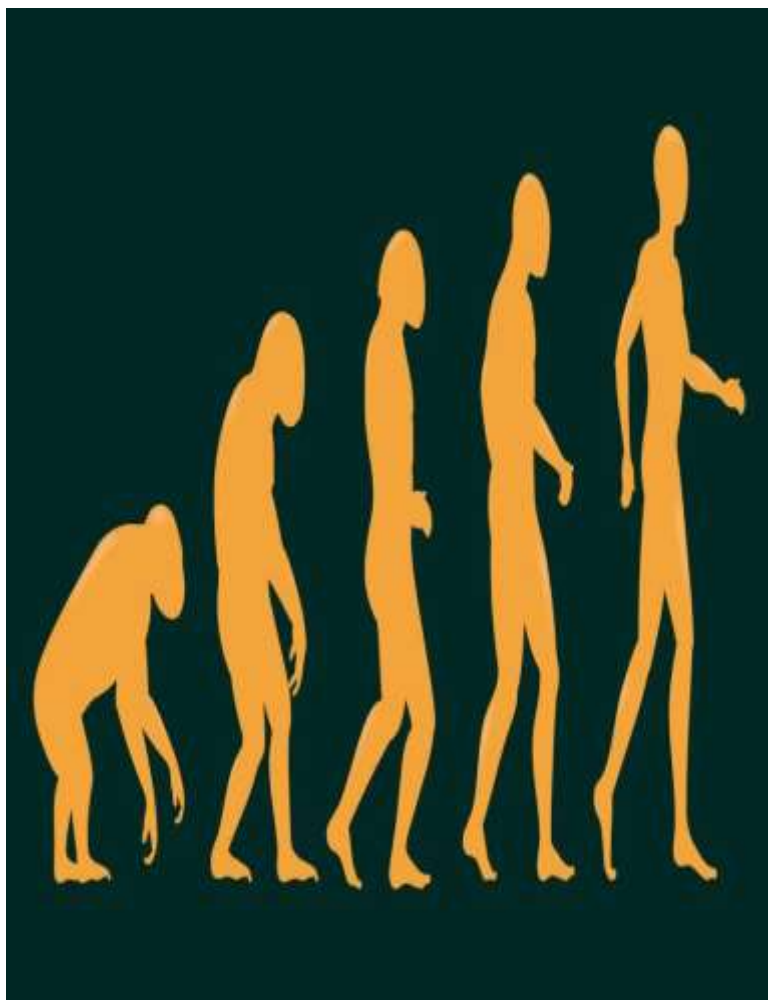
ټول انسانان په بنیاد کې یو راز جسماني ساخت لري. خو بیا هم دوه انسانان کټ مټ د یو بل مشابه نه دي. تر دې ډېره عجیبه خبره دا ده، چې دغه شخصي انفرادیت یوازې د نن ورځې په خلکو کې نه دی. بلکې هر هغه انسان چې یو

وخت په دې ځمکه باندې پاتې شوی دی، په بشپړ ډول د منفرد شخصیت خاوند و.

هر انسان بې مثاله او نه تکرارېدونکی دی. همدا حال به په مستقبل کې هم وي.

بې شمېره شواهدو ثابته کړې ده، چې د انسان په جسم او ذهن کې له تېرو سل زره کلونو نه هېڅ راز پاموړ بدلون نه دی راغلی. د ډبرې د زمانې انساني جسم چې د طبیعي حالاتو په مقابل کې څه ډول غبرگون ښوده، د نن ورځې انسان هم هماغسې عکس العمل ښيي. مثلاً د سپوږمۍ حرکت ورباندې اغېز کوي.

الوتکه چې په تېز سرعت سره موږ د ورځې له رڼا نه د شپې تیاري ته نناسي، نو د انساني جسم په غړو کې کشمکش پیلېږي. دغه راز واقعات د ارتقا پلوه پوهانو ټول قیاسات د بطلان کندې ته غورځوي.

په قرآن کریم کې شرک ته «ظلم عظیم» (۳۱: ۱۳) ویل شوي دي. خو په مقابل کې یې د توحید په هکله ارشاد دی، چې همدا توحید بشپړ صداقت دی (۱۰: ۳۲) له لرغونو زمانو نه د بشري ژوندانه نظام په شرک باندې استوار و. ټول انبیاء چې د خدای له لوري راغلي، د همدې لپاره راغلي وو، چې انسان د شرک په بدیو پوه کړي او د توحید په بنیاد د ژوندانه نظام په پښو ودروي، تر څو په انسان باندې د دنیا او آخرت د کامیابو دروازې واړې شي. خو قومونو د انبیاوو د خبرو سکه چلېدو ته پرې نه ښوده. رسول صلی الله علیه وسلم لومړنی پیغمبر دی، چې د خدای د ځانگړي نصرت له مخې یې دا کامیابي په برخه شوه، چې شرک یې د اقتدار له مقامه وغورځاوه او د توحید په بنیاد یې یو بشپړ انقلاب راوست. «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ» دا انقلاب په اوومه میلادي پېړۍ کې منځته راغی، او د دې انقلاب یوه پایله دا وه، چې په بشري تاریخ کې یې لومړی ځل د کایناتي ښکارندو تقدس ته د پای ټکی کېښوده او د انسانیت لپاره یې د هغه مادي خیر لاره هواره کړه، چې **معاصر ساینس بلل کېږي**.

د معاصر تمدن د مؤرخینو په وړاندې یو سوال دا هم و، چې د فطرت خزانې له اولې ورځې نه په ځمکه کې موجودې وې او په انسان کې د اړتیا وړ ذهني استعداد هم له لرغونې زمانې نه موجود و، نو بیا د بشري تمدن لپاره د دې خزانې په کارېدو کې دومره وخت ولې ولگېده. انسان له زرگونو کلونو راهیسې د ځمکې په منځ ژوند کوي. خو د ځمکې له طبیعي خزانو نه په اوسني طرز د استفادې تاریخ صرف څو سوه کلونو ته رسېږي. مشهور تاریخپوه آرنلډ ټاینې (۱۹۷۵-۱۸۸۹) د دې سوال ډېر په ځای ځواب ویلی دی، چې په پخوا زمانو کې انسان ځمکې ته د خدای په سترگه کتل. د ځمکې په منځ هر شي د انسان لپاره د خدای درجه لرله. انسان به چې دې پدیدو ته کتل، نو د هغو په هکله به یې په زړه کې د تقدس او پرستش جذبه راپیدا کېدله. د ده په ذهني تابلو کې د بشر د خدمت لپاره د ځمکنیو سرچینو د کارولو جذبه نه شوی راتوکېدی. د ټاینې په قول، دا د توحید (Monotheism) عقیده وه، چې د کایناتو تقدس یې له منځه یووړ او هر شی یې

د يوه خدای مخلوق وگرزول. په دې سره هغه ذهني فضا پيدا شوه، چې انسان سيارو ته د خدای په ځای د خپل خادم په سترگه وکتلی شي او په هغه کې د تصرف عمل ترسره کړي.

هغه ذهن چې کاینات يې د تسخير او تدبر موضوع وگرزوله، په ابتدا کې د اسلام له تاثر نه په عربانو کې راپيدا شو. د دې فکري انقلاب يوه سکه هغه وه، چې مرکز يې سيسلي او اسپين و. په دې هېوادونو کې د توحيد د ناسيده پايلې په توگه، د ساينسي پلټنو او د ځمکنیو خزانو د استعمال ذهن رازرغون شو او بالاخره يو ستر او شانداره تمدن رامنځته شو. همدا عربي تمدن په ديارلسمه پېړۍ کې د اټاليا له لارې اروپا ته مخه کړه او ورو په ورو په اوولسمه او اتلسمه پېړۍ کې د انقلاب سبب شو. معاصرو مؤرخينو په لويه کچه دا منلې ده، چې د اروپا د رنسانس يا نشأه ثانيه لومړنی عامل (First Cause) د عربي پيغمبر د پيروانو هغه کارنامې وې، چې هغوی په اسپانيه کې د خپلې واکمنۍ په زمانه (۷۱۱-۱۴۹۲) کې ترسره کړې.

بريفالت ليکلي دي چې «د اروپا د پېشرفت هېڅ داسې پلو نشته چې د اسلامي تمدن پرېکنده اغېزې دې پرې نه وې پرته. خو دا اغېزې هېڅ ځای هم دومره روښانه او مهم نه دی، څومره چې د هغه ځواک په راتوکېدو کې دی، چې د معاصرې دنيا د ځانگړي او خپلواک ځواک، او د هغې د برياليتوبولو ستر راز دی، يانې ساينس او ساينسي فکرطرز.»

ورپسې بريفالت خپله خبره په دې ټکو کې راټوله کړې:

IT IS HIGHLY PROBABLE THAT BUT FOR THE ARABS, MODERN INDUSTRIAL CIVILIZATION WOULD NEVER HAVE ARISEN AT ALL.

Making of humanity, P. 202

اغلب احتمال دا دی، چې بې له عربانو به معاصر صنعتي تمدن هېڅ کله نه و رامنځته شوی.

کایناتي تقدس چې ختم شو، نو پایله يې يوازې دا نه وه، چې د طبيعي دنيا په اړه د انسان لیدلوری بدل شو، بلکې د انساني اړیکو نورې څانگې هم له دې بدلون نه اغېزمنې شوې. هغسې چې په طبيعي دنيا کې به چې کومه ښکارنده ډېره روښانه او څرگنده ترسترگو شوه او په مشرکانه نظام کې به يې هغې ته د خدايي درجه ورکړه، په همدې ډول د انساني عظمتونو په هکله هم مافوق الفطرته عقیدې جوړې شوې وې. پادشاهان د خدايانو زامن گرزېدلي وو. له مذهبي پېشوايانو سره د خدای ځانگړې اړیکه فرض کړای شوې وه. په کوم انسان کې به چې لويي وليدل شوه، د هغه په اړه به دا يقين پيدا شو، چې گنې داسې ځانگړی اسماني حیثیت لري، چې هغه حیثیت نورو ته نه دی ورکول شوی.

له اسلامي انقلاب وروسته چې د شرک نظام وشلېده او توحيد غلبه وموندله، نو له انساني عظمتونو سره د اعتقاداتو د غوټه کولو ذهنيته هم ختم شو. ټول انسانان د يوه لوړ خدای مساوي مخلوق وگرزېدل. د دوو انسانانو ترمنځ د فرق هغه

بنیاد پاتې نه شو، چې له امله یې د تاریخ له نامعلومو زمانو راهیسې انسانیت د کمتری او برتری په مرض کې مبتلا شوی و او انسان له خپل حقيقي شرف نه محروم و. د اسلام پیغمبر چې د توحید په بنیاد کوم انقلاب راوست، هغه د خدای برتری او د هغه په مقابل کې د ټولو انسانانو برابري داسې ثابته کړه، چې لرغونی روایتی نظام درې ورې شو. د انسانیت قافله په یوه نوې لاره رهي شوه. د خلکو عقاید بدل شول. د پېشوايي او سرداري پخوانی نظام خچ پیچ شو. هغه سلطنتونو له خاورو سره یو شول، چې خلک یې د ځان په هکله په فوق الفطرت عظمتونو گروهمن کړي وو او په هغو به یې واکمني کوله. په دې سره په تاریخ کې لومړی ځل د بدلون نوې پاڼه واوښته، چې په ټوله دنیا کې د یوه نوي انساني پېر پیلامه شوه.

روسو (۱۷۷۸-۱۷۱۲) خپل کتاب په دې مشهوره جمله پیل کړ:

**«انسان ازاد پیدا شوی و، خو زه یې په زولنو کې
بندیوان وینم.»**

دا جمله په حقیقت کې د دوهم خلیفه عمر فاروق رض (۶۴۴-۵۸۱) د هغې جملې بازگشت و، چې عمر له روسو نه یوولس سوه کاله پخوا مازې د یوې افسانوي نظریې په حیث نه، بلکې د یوه لوی سلطنت د واکمن په حیث خپل ماتحت افسر ته ویلې وه:

«متی استعبدتم الناس وقد ولدتهُم امهاتهم احرارا» ژباړه: تا له کله نه خلک خپل غلامان کړي، حال دا چې خپلو میندو ازاد زېږولي دي.

بشري تاریخ ته د اسلام د پیغمبر د دې پېرزوینې اعتراف نامسلمانو څېړونکو ښه په زغرده کړی دی. ډاکټر هیرالال چوپړا (کلکته پوهنتون) په خپله یوه مقاله کې لیکي:

MODERN HISTORY ATTRIBUTES LIBERTY, EQUALITY AND FRATERNITY TO
BE THE OUTCOME OF THE FRENCH REVOLUTION, BUT THE FIRST PERSON
TO PROCLAIM IT WAS THE FOUNDER OF ISLAM FOURTEEN CENTURIES
AGO.

Illustrated Weekly of India, April 15, 1973

معاصر تاریخ ازادی، برابري او ورورگلوپ په فرانسوي انقلاب پورې تړي. خو لومړنی انسان چې دا ټول حقونه یې اعلان کړل، څوارلس سوه کاله دمخه د اسلام بنسټگر و.

دغه واقعات چې په طبیعي عالم او بشري عالم کې پېښ شول، په اصل کې د توحید په نتیجه کې د راغلي انقلاب دنیوي پایلې وې. له امریکا نه یو دایرة المعارف چاپ شوی، چې «Man and His gods» نومېږي. په دې کې په مختلفو ادیانو مقالې لیکل شوې دي. د اسلام په هکله مقاله کې عیسوي لیکوال د اسلامي انقلاب د دې پایلو اعتراف په لاندې ټکو کې کړی دی:

ITS ADVENT CHANGED THE COURSE OF HUMAN HISTORY (P. 389)

د اسلام راتگ د بشري تاریخ لوری ور بدل کړ.

د رسول الله او صحابوو په لاس یو داسې انقلاب راغی، چې اصلاً خو په توحید او آخرت ولاړ انقلاب و. خو له ځان سره یې ډېرې اوږدمهاله دنیوي پایلې هم راوړې. د پیغمبر علیه السلام په لاس د راغلي انقلاب له دنیوي پایلو نه ترټولو مهمه نتایج هغه دي، چې په لرغونې زمانه کې یې ټولنیز او اجتماعي نظام داسې بدل کړ، چې د هغو حالاتو تېر ورسره ټول شو، چې په هغو کې د حق د دعوت کار خورا ډېر ستونزمن شوی و. اوس د حق د دعوت هغه کار ډېر ساده او اسان کار گرځېدلی دی، چې په پخوا زمانه کې د هغه کار لپاره راپورته شوي خلک د فرعون له دې ننگونې او گواښ سره مخ شوي وو:

«زه به حتماً ستاسې لاسونه او پښې الته غوڅ کړم او ټول به په دار وځروم.»

دغه راز، دې انقلاب د لرغونې زمانې هغه فکري چوکاټ بدل کړ، چې قیاساتو او توهماتو ته یې د علم درجه ورکړې وه. په کایناتو کې د خدای پټې تصدیقوونکې نښانې خلکو ته ښکاره شوې. پایله یې دا شوه، چې د رښتیني دعوت هغه کار چې پخوا به ورته د معجزاتي استدلال اړتیا پېښېدله، اوس د دې امکان پیدا شو، چې پخپله د بشري علم په مټ ثابت او په دلایلو استوار شي.

په اوومه میلادي پېړۍ کې چې د تاریخ د لوري د بدلېدا کوم بهیر پیل شوی و، په اوسنۍ زمانه کې هغه خپل وروستي اوج ته رسېدلی دی. د خدای د دین په خاطر د کارکوونکو لپاره اوس په بشري وسله کوټ کې هر ډول تاییدونکي وسایل موجود دي. قانوني او ټولنیزو انقلابونو اوس د دې فرصت برابر کړی دی، چې د اسلامي دعوت کار په داسې ازاد میدان کې ترسره شي، چې د مخنیوي لپاره یې نه فرعون شته او نه یې کوم نمرود مخه نیولی شي. د حقایقو هغه دنیا چې اوسمهال د انسان د علم برخه گرځېدلې، نه یوازې نور ادیان بې اعتباره ثابتوي، بلکې په مثبت انداز کې یې د حق او رښتینولۍ ټول دلایل هم راجمع کړي دي.

دا یو ډېر پراخه مضمون دی، خو په دې ځای کې به موږ د دې انقلاب د ځینو خاصو نتایجو یادونه وکړو.

۱ - سياسي بنسټونه له فوق الفطري اعتقادونو بېلول

حضرت ابراهيم عليه السلام څلور زره کاله مخکې د لرغوني عراق په پلازمېنه (أر) کې په خلکو غږ وکړ، چې يوازې يو خدای دی چې د گټې او زيان واکمن دی. په دې کارونو کې يې هېڅ ملگری او سيال نشته. نو تاسې يوازې له هغه نه خپل حاجتونه وغواړئ او يوازې د هغه عبادت کوئ. د توحيد د دغه دعوت په خلاف د هغه وخت مشرک پاچا نمرود کلداني دومره شديد غبرگون وښوده، چې ابراهيم عليه السلام يې د اور لمبو ته وغورځاوه. نن ورځ هم په هندوستان کې د شرک عقیده په ډېره لويه کچه پالل کېږي. خو که نن ورځ تاسې د ابراهيمي دعوت له بيرغ سره راپورته شئ، نو د نوې ډېلي واکمن به له تاسې سره هغسې برخورد ونه کړي.

د دې وجه د زمانې بدلون دی. د نمرود په زمانه کې شرک يوه سياسي عقیده گرزېدلې وه. خو نن ورځ شرک مازې يوه محدوده مذهبي عقیده ده. نمرود، په پخوا زمانه کې د نورو پادشاهانو په څېر په خلکو کې دا عقیده کېنولې وه او په هغوی يې واکمني کوله، چې دی د لمر خدای، مظهر دی؛ نو د همدې لپاره د اقتدار لپاره داسې فوق الفطري حق ورکول شوی دی، چې نورو ته نه دی ورکول شوی. د دې بالعکس د هندوستان د اوسنيو واکمنو په نزد دغه ډول عقیده په سياسي نظام پورې هېڅ تعلق نه لري. اوسنيو واکمنو د ولسي رايې په بنياد د واک حق ترلاسه کړی دی، نه د فوق الفطري عقیدې په اساس. همدا وجه ده، چې د توحيد په دعوت کې هغوی د خپل واک لپاره هېڅ ډول نظرياتي خطر نه ويني، حال دا چې نمرود د دغسې عقیدې په خورېدو کې خپلې سياسي ريښې د غوڅېدو په حال کې ليدلې.

په پخوا زمانه کې به چې کله يو پيغمبر راپورته شو، نو اکثريت وختونه به يې په لومړي پړاو کې لا د وخت له اقتدار سره تصادم پيل شو او بې معنا غوندې مشکلات به يې په لاره کې ځنډ او اغزي شوو. د دې وجه له سياسي بنسټونو سره د فوق الطبيعي عقایدو همدا پيوستون و. په پخوا زمانو کې به پادشاه ولس ته دا گروهه ورکوله او په هغوی به يې واکمني کوله، چې دی گواکې د خدای اولاده دی، خدای په ده کې حلول کړی دی. په داسې فضا کې به چې کله د سوچه توحيد نعره راهسکه شوه، چې نو پادشاه به ليدل، چې دغه نعره د ده سياسي استحقاق د بې اعتبارۍ په څېړو وهي. او د همدې اعتقادي پېچلتيا په سر به پادشاه د حق له داعي سره لاس و گربوان شو.

اسلام ثابته کړه، چې هر ډول فوق الفطري اقتدار تنها د خدای په لاس کې دی او دا اعلان يې وکړ، چې ټول انسانان برابر دي او هېڅ انسان په بل انسان فضيلت نه لري. په دې سره اسلام سياسي بنسټونه له اعتقادياتو بېل کړل. اوس سياسي حکمراني تنها سياسي حکمراني ده او د توحيد له مسئلې سره هېڅ نېغه اړيکه نشته.

د اسلام د دغه فکر په بنياد چې په عربو کې کوم انقلاب راغی، هغه له اسيا نه افريقا او بالاخره اروپا ته وغځېده. په اتلسمه پېړۍ کې په فرانسه او امريکا کې جمهوري انقلابونه د همدې انقلاب بازگشت و. تر هغه وروسته د بدلون دغه عمل تر وروستي بريده بشپړ شو. اوس په خپل بشپړ صورت کې هغه وخت را رسېدلی دی، چې يو داعي د توحيد له دعوت سره راپورته شي او بې له دې چې ځان د سياسي اعتقادياتو په پېچلتيا کې ښکېل کړي، د خدای تر بندگانو پورې د حق خبره ورسوي.

د دې مثال داسې دی، چې یو کس په ولس کې دا خبره مشهوره کړي چې دی گواکې د یوه پېري شاگرد دی او دغه پېري هره شپه راځي او ده ته د طب رموز ورنښيي او په دې ډول خپل طبي تجارت په لاره واچوي. په داسې ماحول کې که یو څوک دا غږ پورته کړي، چې د طب علم په طبي کالجونو کې زده کېږي، نه له پېریانو، نو یاد طبیب به ارومرو له دغسې غورځنگ سره سخت مخالفت ته مخه کړي. خو په همدې کلي کې به له طبي کالج نه فارغ طبیب له دې تحریک سره هېڅ دښمني ونه لري.

۲- د بیان ازادي

په پخوا زمانه کې چې دنيوي عظمتونو ته فوق الطبعي فکر کېده، د همدې پایله وه، چې عامو وگړو د بیان ازادي نه لرله. بس د یوه سړي ژبه به د قانون ژبه وه. اسلام چې کله د غیرالله لپاره د فوق الطبعي عظمتونو تصور ونړاوه، نو په

ټوله دنیا کې یو نوی پروسیس پیل شو. سره له دې چې دا کار له هغه وخت سره په شدید ټکر کې و، نو له دې امله د دې پروسیس بشپړېدو زر کاله ونيول. خو هغه شی چې په پخوا زمانه کې یې د منلي حقیقت حیثیت خپل کړی و، نن ورځ هغه دومره بې دلیل شوی دی، چې په ټوله دنیا کې د هغې د دفاع څوک نشته.

د جاپان تاریخ په دې برخه کې خورا پند آمیزه مثال راته لري.

د شپاړسمې پېړۍ په پای کې د پرتګالیانو په لاس عیسوي مذهب په جاپان کې پښه کېښوده او په هېواد کې یې غځونې وکړې. دا د

پادشاهي زمانه وه. په ۱۶۱۲ کې یو شاهي فرمان ورکول شو، چې په هغه کې عیسویت او د هغه تبلیغ په جاپان کې غیرقانوني اعلان شو. تر دوو سوو کلونو پورې په دې فرمان باندې په ډېرې بې رحمۍ سره عمل وشو. تر دې چې له جاپان نه یې د عیسویت لمنه په بشپړه توګه ورتوله کړه.

خو په همدې موده کې یو بل عمل هم په لاره و. اسلام چې بشري تاریخ ته کومه تېله ورکړې وه، هغه اروپا ته لاره وکړه او په اتلسمه پېړۍ کې خپل وروستي سیاسي اوج ته ورسېده. فردي ازادي او د بیان ازادي منلي بشري حقونه وګرځېدل. دا افکار چې لومړی په فرانسه کې مرتب شول، ورو په ورو یې په ټوله دنیا خپلې اغېزې وپاشلې. تر دې چې په ۱۸۷۳ کې جاپان اړ شو، چې د مسیحیت خلاف قانون بېرته منسوخ کړي او د هر چا لپاره یې د بیان بشپړه ازادي ومنله.

دې زماني بدلون د دعوت او تبليغ په وړاندې ټولې دروازې واړې کړې. اوس په ټوله دنيا کې د الهي دين اعلان وکړه او په هېڅ ځای کې هم د داعي په ژبه او قلم باندې بنديز لگوونکي څوک نشته. البته د دې امکان دروازې اوس هم بندې نه دي، چې موږ پخپله د خپلې ناپوهي له امله بېرته په کوم نوي عنوان هماغه ستونزې د اسلام په مخکې خنډ کړو، چې خدای د اسلام په ذريعه ختمې کړې دي. هېڅ بندوست او انتظام، چې هر څومره په لوړه کچه هم وي، د هېڅ چا لپاره هم د دغسې ناپوهي د امکان مخه نه ډب کوي.

۳- طبيعي ښکارندې د تسخير او تدبر موضوع ګرزول

کایناتي ښکارندې په تېرو ټولو معلومو زمانو کې د عبادت موضوع ګرزېدلې وې. اسلام د لومړي ځل لپاره په دې بريالی شو، چې دا پدیدې د تسخير او تدبر موضوع وګرزوي. تر څو چې انسان دې پدیدو ته د خدای په سترګه کتل، د هغو مخې ته په سجدو پروت و. خو کله چې پوه شو، چې دا هر څه مجبور او مخلوق مظاهر دي، نو په هغو باندې د پوهېدو لپاره یې تحقیق او څېړنو ته مخه کړه. پایله یې دا شوه، چې په انسان باندې د طبيعي علومو دروازې پرانیستل شوې. خدای چې په خپلو تخلیقاتو کې کومې تصدیقي نښانې ایښې وې، هغه یوه، یوه رابرسېره شوه. تر دې چې کله شلمه پېړۍ راغله، نو هغه وخت راورسېده، چې قرآن کریم یې ډېر وړاندې په دې ټکو کې وړاندوینه کړې وه: «موږ به ژر خپلې نښانې د اسمانو او ځمکې په لر او بر او خپلو ځانو کې ور وویږو تر څو ورته ښکاره شي چې هغه حق دی.» اوسمهال دا وړاندوینه په دومره لویه کچه واقعیت ګرزېدلې ده، چې هغه خبرې چې د ماضي د انسان لپاره یې د ایمان بالغیب حیثیت درلوده، نن ورځ د انسان لپاره د ایمان بالشهود درجې ته رالوړې شوې دي.

په پخوا زمانه کې انسان طبیعت د ساده پېښو یوه ټولګه ګڼله، خو نن ورځ معلومه شوه، چې طبیعت په خورا مغلقو او خورا حکیمانو اصولو ولاړ دی. دا نظام په دومره کلکو بنیادونو چلېږي، چې بې د یوه عظیم خالق له منلو یې هېڅ توجیه شونې نه ده. پخوانو فلسفيانو به ویل، چې د خدای په څېر د یوه ازلي وجود باندې د ایمان په ځای موږ ولې همدا کائنات ازلي ونه ګڼو؟ خو نویو څېړنو (مثلاً د بیګ بانګ تیوري) دا لیدلوری بې بنیاده ثابت کړی دی. معاصر ساینس موندلې ده، چې دنیا په یوه خاص وخت کې پیدا شوې ده. ګواکې اوس د یوه ازلي او ابدی خالق له منلو پرته هېڅ چاره نه پاتې کېږي. پخوا فکر کېده، چې د کاینات بېلابېلې طبيعي، کیمیاوي او بیولوژیکي پدیدې مختلف فطري ځواکونه سمبالوي. خو له نیوټن وروسته د دې ځواکونو شمېر دریو ته راورسېده. د جذب قوه، مقناطیسیت او هستوي انرژي. خو په دې نېږدې وختونو کې په اټوم کې یوه جادويي ذره (Charmed Particle) کشف شوه او له دې سره د تعدد نظریه هم له منځه ولاړه. اوس فکر کېږي، چې یو واحد ځواک دی، چې د فطرت د ټولو چارو مسؤلیت ورله غاړې دی. ګواکې د شرک په ملاتړ کې علمي بنیاد نږدې دی او اوس له توحید پرته بله هېڅ لاره د انسان لپاره نه ده پاتې شوې. له ژوند وروسته مرګ پخوا د ثبوت وړ نه بلل کېده، خو اوس په دې برخه کې ساینسي ثبوتونه موندل شوي دي. تر دې چې بې مذهبه علما هم اوس داسې کتابونه لیکي، چې عنوان یې وي: له ژوند وروسته ژوند (Life After Life).

۴- د غیرعلمي فکر طرز پای

په تېرو ټولو زمانو کې غیرعلمي یا توهماتي فکر طرز په دنیا سیوری غوړولی و. د دې فکر طرز ځانگړنه دا ده، چې بې له څېړنې او پلټنې یوه خبره مني. په پخوا زمانه کې دې غیرعلمي فکر طرز خلکو ته فرصت ورکړی و، چې ډېر په اسانه د ځان لپاره یو نه یو ذهني دېوال پیدا کړي، چې د هغه تر شا له حق دین نه ځان پټ کړي. د مکې له فتحې وروسته چې کله له کعبې نه بتان مات کړای شول، نو د اسلام د دې غلبې په لیدو د مکې بت پرستو ته پکار وه، چې سمدستي توبه وکړي. خو هغوی د دې په ځای دا کلی پرېښوده او غرونو ته یې پناه یووړه. هغوی په دې باور وو، چې اوس به ارومرو په مکه کوم بلا راغورځي او د مسلمانانو د استیصال کوم کار چې دوی پخپله ونه کړ، هغه به بتان سرته ورسوي. دوی دا فکر ونه وکړ، چې که په بتانو کې ځواک وای، نو مسلمانان به یې ولې پرېښودل چې په مکه کې پښه کېږدي؟

ساینسي انقلاب په اصل کې د توهماتي فکر طرز په ځای د حقيقي غور او فکر نوم و. د کایناتو ټول نظام په خورا مستقلاً بنیادونو ولاړ دی، نو طبیعي خبره وه، چې د کائناتي علم پرمختګ د تحلیلي استدلال او حقیقت پسندانه څېړنې مزاج پیدا کړ. په پخوا زمانه کې خلکو دې کې هېڅ ستونزه نه لیدله، چې د خپلې توهم پرستي او غیرعلمي فکر طرز له امله یوه غیرواقعي خبره هم ومنې. خلکو ډېر په اسانه په خپل ذهن کې یوې بې بنیاده عقیدې ته داسې ځای ورکولی شوی، ته وا ثابت شوی حقیقت اوسي. خو نن ورځ انسان له حقیقت نه د کم شي منلو ته هېڅ کله هم نه راضي کېږي. دې ذهني فضا په تاریخ کې لومړی ځل ټولې دروازې یوازې د حق دین په مخ خلاصې کړې دي، په دې چې له دې پرته هېڅ دین نشته، چې د حقيقي تحلیل او حقیقت پسندانه ارزونې په معیار دې پوره وڅېړي.

دا نوې ځمکه چې د اسلام په حق کې تیاره شوه، مسلمانانو پخپله له هغې نه ډېره کمه استفاده وکړه. البته په دې ځمکه کې تولید شوي ثمرات هغوی ته هم ورسېدل. مثلاً همدا هغه څه و، چې د اسلام د مطالعې لپاره د لرغوني طرز ختیځپوهنې ته یې د پای ټکې کېښوده. له صلیبي جگړو وروسته مسیحي اروپا په لوی لاس د اسلام د تاریخ او د اسلامي لارښوونو په وړاندو لاس پورې کړ. تر پېړیو، پېړیو دا کار روان و. تر دې چې ټول لویدیځ ورنه پورامور شو. د ساینس له راتلو دمخه خلکو په دې کې د اعتراض وړ څه نه لیدل. خو د ساینس په مټ داسې حقیقت پسندانه فکر طرز راپیدا شو، چې د څېړنو دغه میتود یې بې معنا وگرزاوله. د لرغونې ختیځپوهنې د خاتمې عمل د ټامس کارلایل (۱۸۸۱-۱۷۹۵) په زمانه کې پیل او د شلمې پېړۍ په وروستی نیمایي کې بالکل پای ته ورسېده.

۵- د افسانوي فکر طرز په ځای تاریخي فکر طرز

په پخوا زمانو کې به د روایت او تاریخ ترمخ فکر نه و. خلکو به یوه بې بنسټه افسانه هم همداسې منله، لکه یو ثابت شوی تاریخي واقعیت چې باید ومنل شي. ساینسي او علمي لیدلوري چې کله د حقیقت پسندي ذهنیت وزېراوه، نو ورسره په طبیعي ډول دا ذهن هم پیدا شو، چې بشري واقعات د تاریخ له عینکو وځیرل شي.

د تاریخي څېړنې دا بهیر تر مذهبه هم ورسېده او هغه فن راپیدا شو، چې د عالي تنقید (Higher Criticism) په نوم پېژندل کېږي. د تاریخ په دې څانګه کې چې کله مختلف مذاهب چاڼ او غلبېل شول، نو معلومه شوه، چې د لرغونې زمانې ټول مذاهب له تاریخي لحاظه بې اعتباره دي. له اسلام وروسته، په ټولو مذاهبو کې عیسویت په تر ټولو نېرېدې زمانې پورې تعلق ساتي. خو د دې مذهب حال هم دا دی، چې د حضرت مسیح علیه السلام د وجود هېڅ تاریخي ریکارډ په معاصر تاریخ کې نه لیدل کېږي. د مسیح علیه السلام په هکله د معلوماتو یوازینی سرچینه هغه لنډ انجیلونه دي، چې پخپله د هغو تاریخي استناد هم مشتبّه دی. د مذاهبو په کتار کې فقط اسلام دا خصوصیت لري، چې د پروفیسر هټي په قول، د تاریخ په کامله رڼا کې (WITHIN THE FULL LIGHT OF HISTORY) پیدا شوی دی. د دې مذهب ټول شیان له هره اړخه د تاریخ په معیار برابر دي. اسلام په ټوله معنا، یو تاریخي واقعیت دی، نه د نااثباتو روایاتو ټولګه.

په پخوا زمانه کې به تاریخي ثبوت ډېر ارزښت نه درلوده. خو د نن ورځې انسان هغه شی د غور قابل نه ګڼي، چې د تاریخ له معیار سره برابر نه وي. دې صورتحال خلکو ته د اسلام د جذابه کولو لپاره دومره پراخه میدان پرانیستی دی، چې تر دې پخوا یې امکان نه درلود.

۶- د اسماني توجیه لټون

له خدای نه د منکرو خلکو هڅه دا وه، چې د ځمکنیو واقعاتو توجیه پخپله د ځمکې په حالاتو کې ولټوي. مثلاً ژوند د زميني عناصرو د تعامل پایله ګڼل. خو نویو شواهدو دا ډول خبرې له یوې مخې باطلې ثابتې کړې دي. اوس ساینسپوه مجبور دی، چې د ځمکنیو پېښو لپاره اسماني توجیه ولټوي. مثلاً د ارتقا د لرغونې نظریې په ځای اوس د پینس پرمیا (Panspermia) نوم په خولو کې اوږي را اوږي. د دې نظریې له مخې، ژوند د ځمکې په مخ خودبخود نه دی پیدا شوی، بلکې له لوړې فضا نه زموږ کرې ته په قصدي ډول استول شوی دی. ویل کېږي، چې د فضا په کومه برخه کې غالباً تر موږ ډېر پرمختللی «تمدن» شته، چې ځمکې ته یې د ژوند میکروبونه رااستولي دي.

بله دا چې د فلکیاتو له پراخې مطالعې معلومه شوې ده، چې «عالم بالا» له موږ نه بې تعلقه او بې عقل او بې شعوره عالم نه دی. داسې قرائن هم لیدل شوي چې ښيي، د فضا په کومه برخه کې تر موږ ډېر ځیرک موجودات ژوند تېروي. هغوی د خپلو لوړو ارتباطي وسایلو په مټ پرلپسې زموږ له ځمکې سره په ارتباط کې دي. په نېرېدې وختونو کې د علم یوه نوې څانګه منځته راغلې ده، چې راډیويي ستورپوهنه (Radio Astronomy) بلل کېږي. د ستورپوهنې د دې نوې څانګې مقصد فضا ته زیګنالونه استول او له فضا نه د راتلونکو راډیويي څپو مطالعه کول دي. د ساینس په ډګر کې په ترقي یافته

هېوادونو کې گڼې داسې ادارې جوړې شوې دي، چې د بېلا بېلو تدابيرو په مټ په دې هڅه کې دي، چې له ځمکې وړ اخوا د کایناتو په یوه بله برخه کې مېشتو د عالي ذهن له موجوداتو سره اړیکه ټینګه کړي. د دې کوششونو پایله چې هر څه شي، خو له دې نه دا ثابتېږي، چې د معاصر انسان لپاره د خدایي الهام تصور اوس داسې ډېر نادر شی نه دی، چې هېڅ دې په هغه باندې فکر کولو ته هم تیار نه وي.

د فطرت کشف او د کایناتو تسخیر په اوسنۍ زمانه کې د عیش او عشرت بې شمېرې نوې دروازې پرانیستې دي. انسان داسې شاندار تمدن جوړ کړ، چې په معلوم تاریخ کې په ځمکه باندې هېڅ کله نه و جوړ شوی او د آرام او راحت داسې سامانونه یې برابر کړل، چې پخوا انسان په خوب کې هم نه وو لیدلي.

خو د پرمختګ اوج ته له رسېدو وروسته انسان ته معلومه شوه، چې په اوسنۍ دنیا کې هغه ژوند نه شي جوړېدی، چې له وېرې او ویر او عبثیاتو او معاصیو خالي وي. دې پرمختګ د فطرت بنکلی توازن ګډوډ کړ. په زړښت، ناروغي او مرګ باندې انسان برلاسی نه شو. حکومتي نظام او قانوني مقررات د دې لپاره بس نه شول، چې انسان په نظم او دسپلین کې وساتي. د ماشیني تمدن کثافاتو بحر او بر له فساد نه ډک کړل. مادي سامان آلاتو انسان ته خوشالي او سکون ورنه کړل. او داسې نور.

له دې تجربې وروسته په ټوله دنیا کې یو نوی خوځښت راپیل شوی دی. انسان له مادیاتو سترې شوی او په غیرمادیاتو کې خپل سکون او هوساینه لټوي. انسان له خارجي دنیا بېرته راستون شوی او یو ځل بیا یې خپلې دروني نړۍ ته مخه کړې ده. دې کوشش د مذهب او ارواپوهنې علم ته بالکل نوی اهمیت وربښلی دی. د نن ورځې انسان بېرته په هغه مقام کې دی، چې بنده ته د خدای او مذهب خبرې وښودل شي او هغه پرې سنجیده غور وکړي. په لرغونې زمانه کې ډېر کم شمېر «حنیف» وو، چې د حقیقت په لټون کې وو. نن ورځ یوه لویه دنیا د حقیقت په لټون پسې لالهنده ده. دا ذهني زمینه په غیرمستقیمه توګه د اسلام زېږنده ده. خو عجیبه خبره دا ده، چې له دې صورتحال نه د استفادې په برخه کې د اسلام پیروان له ټولو نه شاته برېښي.

داسې بې شمېره شیونه شته چې په اوسنۍ زمانه کې یې د رښتوني دین د تبلیغ او اشاعت بالکل نوی میدان پرانیستی دی. نن ورځ د سیاسي جبر او ذهني خنډ څخه ازاد بنده د خدای پیغام اعلانولی شي. مګر دا چې موږ پخپل جهالت کې بیا په کوم نوي نوم د وخت له چارواکو سره هماغه شخړې راواخلو، چې خدای د اسلامي دعوت غورځنګ ترې خوندي ساتلی و.

۷- د بیان ساینسي اسلوب

په دې برخه کې یوه خبره د دعوت د اسلوب په اړه ده. په قرآن کریم کې د حق دعوت د فطرت په ساده ژبه بیان شوی دی. د «افي الله شک فاطر السماوات والارض» له ژبې سره د لرغونې زمانې تعلیم یافته انسان ډېر بلد نه و. هغه خو به یا له جادو او کوډو نه متاثره کېده او یا له خیالي فلسفو نه. همدا وجه ده، چې زموږ پخوانیو صوفیانو به په رهبانیت او

اشراق کې د خپل دغه ذوق د خړوبولو چاره کوله او د متکلمینو دا هدف به په یوناني فلسفې پوره کېده. د قصه‌گویانو ډلو د همدې مقصد لپاره بې شمېره عجیبې او غریبې کیسې پنځولې وې او د هغو په مرسته یې د اسلام الف لیلی ترتیب کړه.

خو اوس وضعیت په بشپړ ډول بدل شوی دی. اوسمهال د ساینس له انقلاب وروسته، هماغه ژبه او اسلوب د وخت معیاري اسلوب گرزېدلی دی، چې څوارلس سوه کاله پخوا قرآن کریم غوره کړی و. دا زموږ په حق کې د الله تعالی ډېره لویه مرسته ده. اوس خو موږ نه دې ته اړتیا لرو، چې په بې معنا غوندې روحاني تمرینونو کې وخت ضایع کړو او نه په قصه‌گویی او د فلسفه‌پنځونې په برخه کې د کمال په ښودلو کې. په اوسنۍ زمانه کې خو د قرآن کریم دعوت د دې کتاب په ساده فطري اسلوب کې د خلکو مخې ته ایښودل کېدی شي. که د قرآن او حدیث ساده ترجمې، په نبوي سیرت او د صحابوو په حالاتو په واقعاتي اسلوب لیکل شوي کتابونه په مختلفو ژبو کې مرتب شي او په ټوله دنیا کې خواره شي، نو همدا کار هم په دنیاوالو باندې د حجت د ایښودلو لپاره کافي دی.

۹- د وسایلو خدایي خزانه

وروستۍ خبره دا چې په اوسنۍ زمانه کې د علم پرمختګ او د چاپ اختراع د دعوتي چارو د ترسره کولو لپاره د لایتناهي امکاناتو دروازې واړې کړې دي. د حضرت مسیح اواز، د هغه مبارک په زمانه کې د فلسطین له یوه کلي دباندې نه شو وتلی، خو نن ورځ د مسیح علیه السلام پیروان په یوه وخت کې له دوو زرو نه په زیاتو ژبو د مسیحي مذهب خپراوي ته کار کوي او تر ټولې نړۍ پورې پرلپسې خپل اواز رسوي. په پرون او نن کې دا فرق په اصل کې د زمانې فرق دی. نن ورځ داسې پراخه فرصتونه ایجاد شوي دي چې د ځمکې له یوې گوښې نه په ټوله نړۍ کې د دعوت چارې تنظیمېدې شي. د اړیکو د نویو اېزارو کشف دعوتي چاره د محلي پیغام رسونې له دور نه د نړیوالې پیغام رسونې دور ته ورسوله.

په معاصر صنعتي عصر کې مسلمانان د خپلې اقتصادي پسماندګۍ له کبله دا وس نه لري، چې د دیني دعوت د خپراوي لپاره له نویو امکاناتو په اعلی کچه استفاده وکړي. خو الله تعالی په اسلامي هېوادونو کې د پترولو خزانې راوختولې او د مسلمانانو اقتصادي پسماندګۍ یې پرې جبران کړه او د دې توان یې ورکړ، چې د دغې فريضې تر ټولو ستره بیه هم پرې کړای شي او په انتهایي بشپړ شکل دوام ورکړای شي.

زموږ رب زموږ له مخې سیاسي او فکري خنډونه هم اړولي دي او اقتصادي خنډونه هم. له دې درې اړخیز نصرت وروسته هم که مسلمانان د دعوتي کار لپاره نه راپورته کېږي، نو بیا دې ښه پوه شي، چې دعوتي مسؤلیت ته له شا اړولو وروسته که دوی یو بل کار په هر څومره لویه کچه هم ترسره کړي، د خدای له گرفت نه ځان نه شي ژغورلی.

وروستۍ خبرې

په لرغونې زمانه کې د شرک عقیده (د غیرالله فوق الفطري لویي) د غالبې عقیدې په حیث خپره وه، مثلاً په هغسې چې نن ورځ د انساني ازادي تصور په ټوله دنیا کې د غالبې عقیدې حیثیت خپل کړی دی. دې وضعیت په پخوا زمانو کې بې شمېره مصنوعي مسایل پیدا کړي وو،

دعوت کار په نړیواله کچه منظم شي. خو په همدې وخت کې یوه حادثه پېښه شوه. په اوسنۍ زمانه کې د اسلام په نوم راپورته شویو تحریکونو د دعوت په ځای د سیاست لوری ونیوه. دوی د وخت له واکمنو سره ښکرونه وجنگول او د ځان لپاره یې تر نویو سرلیکونو لاندې هماغه مشکلات راولاړ کړل، چې د اسلام زرکڼ بهیر د تل لپاره له منځه وړي وو.

د اسلام په تاریخ کې هېڅ پېښه دومره المناکه نه ده، څومره چې دا پېښه المناکه ده، چې په اوسنۍ زمانه کې راپورته شویو شاوخوا ټولو اسلامي خوځښتونو سیاسي زور ازمایي ته کار ووايه او ډېر بې ځایه یې اسلام د اقتدار په مقابل کې ودراره. یوه تحریک له ابتدا نه د سیاست ډگر ته ور ودانگل، او بل تحریک بیا وروسته دې «مقدس جهاد» ته ورتاو شو. او ټیک په هغه وخت کې چې د تاریخ عمل خپل وروستي حد ته رسېدلی و او زموږ لپاره یې د دعوتي کار عالیشان میدان پرانیستی و، موږ په خورا ناداني کې یوې داسې سیاسي جگړې ته لاسونه ورواچول چې مسلمانانو ته یې هېڅ پایله په لاس نه ورتله، نه دیني، نه دنيوي. اوس د دې تېروتنې یوازنی جیره دا ده، چې له سیاست‌بازي نه بشپړ لاس واخیستل شي او تر نړیوالو پورې د قرآن او سنت د پیغام رسولو کار سمدستي پیل شي.

چې له هغو ځنې یوه مسئله دا وه، چې د توحید داعیان به اړ وو، چې د حق پیغام د رسولو لپاره د اور او وینې له طوفان نه تېر شي.

د آخرالزمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم له برکته یو داسې انقلاب راغی، چې شرک یې د غالبې عقیدې له چوکۍ نه راوغورځاوه او له هغه وروسته یو نوی تاریخي عمل پیل شو. د اسلام له راتلو وروسته شاوخوا په زرم کال کې دې انقلاب په دوو لارو مزل وکړ. د دې انقلاب مذهبي اړخ په اسلامي دنیا کې خوندي پاتې شو. او دنيوي اړخ یې، له اسلامي دنیا نه بېل شو او غربي دنیا ته یې مخه کړه. او هلته یې لا ډېر پرمختګ وکړ. تر دې چې د نولسمې پېړۍ په وروستۍ نیمایي او د شلمې پېړۍ په ابتدايي نیمایي کې د دې انقلاب دنيوي اړخ خپل وروستي کمال ته ورسېده. په اوسنۍ زمانه کې جمهوریت، د بیان ازادي، ساینسي لیدلوری، ټول د همدې مثالونه دي چې په حقیقت کې د اسلامي انقلاب دنيوي اړخونه یا یې سیکولر نتایج دي.

د اسلام په تاثر کې راغلي دې انقلاب په نوې دنیا کې د اسلام د توسیع او خپراوي لپاره نوې دروازې پرانیستې. له یوې خوا دا امکان پیدا شو، چې د توحید د پیغام رسولو کار په ډېر قوت او ځواک سره په بشپړ ازاد ماحول کې ترسره شي. بلې خوا ته د چاپ او نویو مخابراتي وسایلو په تاریخ کې لومړی ځل دا امکان پیدا کړ، چې د اسلامي

Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library