

لوی خدای، لوی علم، لوی جهان

د عینیت فلسفه

خپږنه او ارزونه

ډاکتر سید شیراقا حرکت

Great

PHILOSOC

Resea

Ketabton.com

Docto

لومړۍ برخه

فهرست

- ۱- سریزه
- ۲- حرکت
- ۳- فلسفه علم دې؟
- ۴- لوی جهان
- ۵- د عینیت او ذهنیت دیالکتیک
- ۶- شعوري پدیدې او د جبر او اختیار دیالکتیک
- ۷- ایدیا لیستي او ماتریالیستي دیالکتیک
- ۸- شعور او لا شعور
- ۹- شپږم حس، که د شعور او لا شعور دیالکتیک؟
- ۱۰- اسلامي او غیراسلامي فلسفې!
- ۱۱- مرگ او ژوند فنا او بقاء
- ۱۲- فلسفي لار
- ۱۳- فلسفي قانونمندی
- ۱۴- فلسفه او ځانگړي علوم
- ۱۵- مقضي او مقدره «د خالق او مخلوق» اراده
- ۱۶- د عینیت فلسفه او ځانگړي علمي اصالتونه
- ۱۷- د فیثاغورث د ممتا تیک اصالت او د عینیت د فلسفې نظر
- ۱۸- د دکارت دریا ضیاتو اصالت د عینیت د فلسفې له نظره

- ۱۹ - خه ډول یوې کوچنۍ جملې زوړ فلسفي نظام ولېز اوډه اود عینیت د فلسفې سرلیکه جوړه شوه
- ۲۰ - د فلسفې اساسي مسایل
- ۲۱ - فلسفي مجموع الجزایر
- ۲۲ - دین او فلسفه
- ۲۳ - فلسفه په مادي قدامت، حال او ابدیت کې
- ۲۴ - روح - ظهور، بدلون او پایښت یې
- ۲۵ - دین - زیږنده او پرمختیا یې
- ۲۶ - شېطان
- ۲۷ - فلسفه بې ثمره علم دې؟

دوهمه برخه

د ادب فلسفي څېړنه

- ۱ - د شعري تیوري علمي څېړنه
- ۲ - کلتور-د هغې صحیح او غلط تعبیرونه

د لوی څښتن په نامه چې یواځې انسان ته یې د تعقل او تفکر توان ورکړ.

ډاکټر شاولي

کله چې په ۱۹۸۷م کال کې له زندان څخه را خلاص شوم، د محترم ډاکټر حرکت د «عینیت او ذهنیت دیا لکتیک» زما لاس ته را ورسیده، چې په ډیر دقت سره مې هغه ولوستله او وپوهیدم چې د افغان لیکوالو په منځ کې یو لیکونکي پیدا شوي چې توانیدلي یو ډیر ژور اثر په فلسفي کې ایجاد کړي.

بیا کله چې پس له ډیرو کلونو نه وروسته ډاکټر صاحب حرکت د جرمني د ایسن په ښار کې خپله نشریه «حرکت» خپره کړه او ماته یې د مطالعې له پاره راو لیږله، پوه شوم چې د ډاکټر صاحب علاقمندی د فلسفي د لیکلو سره لا پاتې ده.

ځینې دوستانو چې هغوی هم «حرکت» لوستلي وولې له ما څخه پوښتنه وکړه چې په اوسني شرایطو کې آیا داسې فلسفي اثارو ته ضرورت شته؟

ما د هغوی په ځواب کې وویل چې هو! اوس چې پرلپسې خشونتونه او جگړې زموږ په ټولنې کې بیدار کوي زما په آند یو علت ټی دادي، هغه کسان چې په خشونت، زور زیاتي او جگړه کې بوخت دي د خپلو دغه کرغېړنو اعمالو په نتایجو ژور فکر نه کوي. یواځې فلسفه ده چې انسانانو ته د ژور غور او اندیښنې توان ورکوي او یواځې د هغې په قوت د خپل مسؤلیت او رسالت احساس کولی شي چې په خپله ټولنه کې څه ډول چلند غوره کړي چې منطقي او معقول وي.

د بیلګې په توګه سي سرو cicero (۱۴۳ — ۱۰۶) ق م د روم لوی لیکوال د افلاطون څخه داسې نقل قول کوي: «انسان ته نه ښايي چې هیڅکله د خپل هیواد او خپلو والدينو په مقابل کې له خشونت څخه کار واخلي.

او افلاطون داسې هم وايي چې خپل هیواد ته باید حتي د خپلو والدينو په پرتله زیاد تره احترام وشي. یا افلاطون وايي چې واک لرونکي او ټولواکان باید یا فیلسوفان وي او یا په فلسفه پوهیږي. نو زما په آند په فلسفي موضوعاتو کې لیکنه بې ګټې نه ده او د حرکت صاحب لیکنې د سولې د فرهنگ په تقویه کې ډیر ارزښت لري.

اوسني اثر چې د پخواني اثر یعنې «د عینیت او ذهنیت دیا لکتیک» په ادامه لیکل شوي دي د ډاکټر حرکت ډیر زیار او هڅې په کې متبلور شوي دي او ورڅخه افغاني رنگ او وږمه احساسیږي. اوس چې د مطالعې خاوندانو ته د کتاب په ډول

وړاندي کیږي، زما هیله داده چې په ډیر غور او دقت سره ولوستل شي

هیله کوم چې دا اثر زموږ د ګران هیواد نور دانشمندان وهڅوي چې لکه ډاکټر صاحب غوندي په خپلو تخصصي ساحو کې ورته آثار هیواد والو ته وړاندي کړي.

په پای کې ډاکټر صاحب ته په فرهنگي فعالیتونو کې لایزات بریالیتوبونه غواړم.

ډاکټر شاولي
جنوري 2009

به نام کسی کافرید از عدم
به انسان عطا کرد بکرو قلم

فکر و قلم

عبدالکریم «میثاق»

بلی فکر و قلم یا به عبارۀ دیگر اندیشه و خامه در انکشاف، ترقی و دیگر گونیهای اجتماعی نقش برجسته و سازنده می داشته باشد.

هر پدیده زنده گانی چي به دانش اجتماعی و چي به دانش طبیعی ارتباط داشته باشد، راهش از سرزمین پُر نقش و نگار اندیشه و خامه می گذرد. تمامی فراورده های مادی و معنوی که نیازمندی های انسان را رفع می نماید و موجب سهولت در زندگی انسان می شود، در گام نخست درباره اش فکر شده و در گام بعدی آن فکر، به وسیله قلم نقش کاغذ می گردد. همه چیزی را که شما در پیرامون خود می بینید از جرنگانه و پوقانه گرفته تا به وسایل بسیار پیچیده و پیشرفته تکنالوژی گوناگون امروزین، همه و همه، اول در ذهن انسان ساخته شده است و سپس نقشه و شرح آن توسط قلم به روی کاغذ آورده شده و بعد در ساختمان و تولید آنها اقدام گردیده و در خدمت انسان قرار گرفته است. ازینجا است که ما به اهمیت و نقش سازنده اهل اندیشه و قلم پی می بریم و می دانیم که در دنیای امروز این همه پیشرفت، ترقی و تکامل خارق العاده تکنالوژی که باعث

سهولت و رفاه، تشویش و ترس انسان شده است ثمره اندیشه و قلم اندیشمندان و نویسندگان است.

هرگاه اندیشمندان و نویسندگان به منظور بیداری و آگاهی انسان در جهت افکار ملکوتی فهم و دانش خود را به کار اندازند به یقین که باعث خوشبختی انسان می شود و هرگاه در جهت افکار شیطانی به کار برند یقیناً که باعث بدبختی انسان می شود. چنانچه تجربه روزمره جامعه بشری شاهد برحق این مدعا است. همچنان اهل اندیشه و قلم اگر اندیشه و قلم شان را به منظور صلح، امنیت، همبستگی و اتفاق انسانها و به خاطر دفاع از حقوق مظلومان و برابری حقوق انسانها اعم از زن و مرد و تأمین عدالت اجتماعی، آزادی مدنی، ایجاد و تحکیم دموکراسی بر مبنای ارزشهای اعلامیه جهانی حقوق بشر، به کار می برند، در حقیقت به سوی افکار ملکوتی گام می بردارند و آنانی که برعکس اینها، اندیشه و قلم شان را در جهت نفاق و شقاق، خشونت و جنگ، تبعیض های نژادی، لسانی، اسارت مادی و معنوی انسان، به کار می گیرند، در حلقه پیچیده افکار شیطانی دست و پا می زنند.

مؤجرات این که فکر و قلم در جامعه بشری نقش عمده و مهم دارد. کشورهایی که از داشتن شخصیت های اهل اندیشه و قلم برخوردارند و نقش مثبت آنان را گرامی می و محترم داشته اند توانسته اند به شاهراه ترقی و عدالت اجتماعی گام های استوار و ثمربخشی بردارند و مردم شان از مزایا و رفاه زندگانی برخوردار باشند. مردم زمانی می توانند از مزایا و رفاه زندگانی برخوردار شوند که به صورت آگاهانه و هشیارانه در خدمت وطن خویش قرار گیرند. بیداری، آگاهی و هشیارای احاد مردم زمانی

به دست می‌آید که به خاطر این هدف والای انسانی و ملی در میان مردم با حوصله مندی و پیگیرانه کار و روشنگرانه فرهنگی به وسیله اهل اندیشه و قلم صورت گیرد. کسانی که درین راه کار، کوشش و تلاش می‌کنند و جیبۀ بزرگ ملی و انسانی خویش را ادا می‌نمایند.

با در نظر داشت آنچه گفته آمد کارهای ثمربخش فرهنگی یکی از اهل اندیشه و قلم و وطن محبوب ما افغانستان محترم داکتر شیرآقا حرکت قابل یادآوری و قدردانی است. از چند سال بدینسو جناب داکتر حرکت، نشریه‌ی را به نام "حرکت" چاپ و نشر می‌نماید. همه اهل فرهنگ و قلم می‌دانند که چاپ و نشر یک نشریه به خصوص در شرایط افغانستان و در میان افغانها کار بسیار فرساینده و دشوار است. ازینکه داکتر حرکت درین چند سال توانسته که نشر "حرکت" را ادامه دهد قابل ستایش است. این ستایش زمانی درخشان تر می‌شود که وی با ایجاد این کار عملی فرهنگی توانسته است سایر فرهنگیان محترم را هم به کار وادارد و اندیشه‌های بکرشان را نقش "حرکت" نماید. به عبارۀ دیگر نه تنها خودش را بلکه جمع دیگری از اهل فکر و قلم را نیز به حرکت درآورده است.

داکتر حرکت زیاده به مسایل فلسفی می‌اندیشد و این پرسشهای فلسفی را در برابر انسان مطرح می‌سازد: که ما کی هستیم، از کجا آمده ایم و به کجا می‌رویم؟ پرسشهایی که از طرف اهل ادیان، عرفان

و علم پاسخهای گونه گونه ارایه شده است. دین موضوع آفرینش را مطرح کرده و علم موضوع تکامل را. عرفان زاهدانه، مسئله ریاضت کشی را و عرفان عاشقانه، مسئله عشق را. داکتر حرکت هم در مقاله‌های خویش کوشیده است که درین

موضوع پیچیده از نگاه علمی برخورد نماید. البته همه اهل اندیشه و قلم می‌دانند که علم هیچ موضوع و مسئله را تا زمانی که در تجربه و عمل ثابت نشده باشد مدار اعتبار قرار نمی‌دهد. این راز سربۀ مہرنا بکشوده خلقت، با تمامی عظمت، شکوه و نظم و جلالش تا کنون به صورت کل ناشناخته مانده و علم هم بجز از فرضیه‌هایی نتوانسته این راز را به صورت حقیقی و انکار ناپذیر بر ملا سازد. یگانه فرضیه که مورد توجه علم قرار گرفته و بر مبنای آن مطالعات علمی جریان دارد همانا فرضیه "بیگ بانگ" (انفجار بزرگ) است. هرچه در مورد شناخت هستی و کاینات جستجو صورت می‌گیرد و در ساحه‌های مختلف هستی پژوهش به عمل می‌آید و در بخشی از طبیعت و هستی رازهای پیچیده (که همه در یک نظم و سیستم شگفتی انگیز جریان دارد)، باز می‌شود، بلاد رنگ در برابر آفریدگار و پروردگار آن سر تعظیم و تسلیم خم می‌گردد. در مقاله‌های گوناگون فلسفی جناب داکتر حرکت کوشیده می‌شود تا گرهي از این رازهای ناپیدا در شناخت علمی پدیده‌های زندگی باز شود. می‌توان یکی ازین پدیده‌ها را که انسان می‌باشد مورد توجه قرار داد. خود انسان یک موجود مغلق و ناشناخته است. درین جا آن گفته معروف را می‌توان به یاد آورد که گفته شده است: خود شناسی خدا شناسی است. این بدین معنا است که وقتی انسان بخود متوجه گردد، در می‌یابد که انسان از نگاه ساختمان فیزیکی و دنیای روانی

یک سیستم فوق العاده منظم و پیچیده و یک ماشین بی مثال و بی مانند و زیبا است و ازین جهت گفته شده است که انسان شهکار طبیعت، اشرف مخلوقات و خلیفه خدا به روی زمین است. در طبیعت و هستی هرچی که آفریده شده است به خاطر خدمت به انسان است و این انسان است که میتواند برای

خود دوزخ بسازد یا بهشت:

چشم فرو بسته اگرواکنی / درتو بود هرچه تمنا کنی عدالت
خداوندی درین است که انسان را ، انسان آفرید و برای او عقل ،
دانایی و هشیاری عنایت کرد و راه نیک و بد و خیر و شر را هم به
او نشان داد . این دیگر به انسان است که به کدام راه گام برمی
دارد . خداوند نعمتهای فراوان را برای انسان مفت و رایگان
اعطا کرد به مانند آب و آکسجن که مایه حیات است و سایر
نعمتها از قبیل غذا ، میوه ، نور ، انرژی و غیره نعمتهای بی
شمار و بی حساب و از همه مهم تر و غنی تر و زیبا تر کره زندگی
بخش زمین را . سیاره زیبا و ثروتمند زمین هرآنچه را که نیاز
انسان است در خود دارد . سطح زمین ، فضای بیکران آن
و همچنان عمق زمین مملو از انواع گوناگون نعمتها و ثروتهای
انبوه و عظیم است که انسان می تواند برای رفاه و آسایش
و آرامش مادی و معنوی خویش از آنها استفاده نماید . هرگاه
انسان با صلح و صفا ، احترام متقابل ، دوستی و همکاری ،
تأمین عدالت اجتماعی و تدابیر سازنده ، زندگی نماید ، همین
سیاره زمین و سایر سیاره های خدمتگذار زمین برای رفع
نیازمندیهای مادی ، معنوی و فرهنگی انسان کافی و شافی
است . خداوند با اعطای این همه امکانات و نعمات انسان را
مورد امتحان و آزمایش قرار داد ، مگر متأسفانه انسان در اثر
حرص و آزبی پایان و خودخواهی های بیکران درین آزمایش
ناکام ماند . اگر انسان اینقدر بی رویه و بی تدبیر به تخریب
طبیعت نمی پرداخت و باتدبیر مطلوب و معقول از افزایش
نفوس جلوگیری می کرد و دست به جنگ و تخریب و کشتار
جمعی همدیگر نمی زد و دنیا را گدام ذخیره سلاح اتمی نمی
ساخت و این همه بی اعتمادی را در میان هم به وجود نمی آورد ،
زندگی گل و گلزار می بود و تمامی جامعه بشری در رفاه ،

عدالت ، آرامش و آسایش مادی ، معنوی و فرهنگی به سر می
برد . گرفتار خطر آلودگی ، خطر جنگ اتمی و گرفتار بحران بی
اعتمادی ، فقر و گمراهی نمی شد و به سویی تباهی و بد بختی
پیش نمی رفت .

مقاله های جناب دکتر حرکت که به نوع خود در زبان پشتوبی
مثال است خدمت بزرگیست هم از نگاه زبان و هم از نگاه موضوع
. مخاطبان دکتر حرکت با مطالعات آثار جالب و می توانند
از نگاه شکل و مضمون آگاهی خود را بلند ببرند و در جهت
رهایی از اسارت معنوی و مادی گامهای استواری بردارند .
آری انسان جامعه ما ، نیازمند رهایی از اسارت معنوی و مادی
می باشد و این رسالت اهل اندیشه و قلم است تا با تولید اندیشه
های رهایی بخش و کارهای مثبت فرهنگی درین راه وظایف
روشنگرانه خویش را انجام دهند ؛ چنانچه دانشمند محترم
جناب دکتر حرکت درین راه گامهای مثبت و ثمر بخش بر
میدارد .

آثار جناب وی به نقد اکادمیک ضرورت دارد که بایست
توسط کارشناسان و متخصصان علم فلسفه انجام شود .

از نگاه من کارهای علمی و فرهنگی او برای بیداری و رهایی
مردم افغانستان مفید می باشد و از آفریدگار عالم تمنا دارم که
برایش درین راه نیک و خیر موفقیت های روز افزون عنایت
برمایند

فلسفي سفر بري

«د ډاکټر حرکت کتاب ته یوه کره کتنه»

کره کتونکي: ډاکټر رحمت ربي زیرکیار

ماته منلي ډاکټر سید شیر اقا حرکت د کره کتنې لپاره خپل یو اثر راوسپاره، په دې سرلیک: «لوی خدای، لوی علم، لوی جهان»: د عینیت فلسفه (دوهم ټوک، په ۳۰۵ مخونو کې). په اقتباسونو کې ګوتیني لینډی [۱] ما زیرکیار د توضیح یا سمون لپاره ورتومبلي دي. سید شیر اقا حرکت د کونړ ولایت د پاچا صاحبانو په درنه کورنۍ ور ګډیږي. د کتاب د ډکون نه داسې جوتیرې چې له پخواني شوروي اتحاد نه ټي په تخنیکي څانګه کې ډاکټري او په فلسفه کې د «دوهم مسلک [په] حیث «دپلوم تر لاسه کړيدي. په افغانستان کې د خلکي کودتا (ثور ۱۳۵۷، اپریل ۱۹۷۸) سره جوخت چې لیکوال ټي «انقلاب» ګڼي، کابل ته راستون شو او هلته بنسار وال وټاکل شو. ډاکټر حرکت لیکي چې په دسمبر ۱۹۷۹ کې «د روسانو دیرغل څخه وروسته» وظیفه له لاسه ورکړه او د خپلي ۱۸ میاشتینۍ رسمي بیکارۍ په اوږدو کې ټي په فلسفه کې خپله «لومړۍ مقاله» پدې سرلیک بشپړه کړه: «د عینیت او ذهنیت دیالکتیک». ددې لومړۍ فلسفي لیکنې په لومړۍ جمله به وروسته

وګرېږم.

د ډاکټر حرکت د کتاب غټ فکري ټکي په لاندنیو شپږ څپرکیو (پراګرافونو) کې رالندوم:

(۱) د هسک څښتن «ټول خلقتونه اعجاز دي» (مخ ۱۳۶). خو هسک څښتن یواځې انسان ته امر کوي چې اقرء (ولوله، ولاړ کړه، ووايه). په اقرء کې د علم او قلم غښتلي مقام خوندي شوي دي — هغه مقام چې انسان ټي وړ دي. (۲) یواځې ددغه ستر اعجاز په مټ هسک څښتن انسان «خپل خلیفه وټاکه». دلته باید زه زیرکیار ووايم چې اوس هسک څښتن «خپل خلیفه» (ناستن، قایم مقام) نه لري، بلکه انسان ټي په زمکه (بنسائي په کائناتو Universe) کې واکمن کړي او مسوولیت ټي ور په غاړه کړي دي. وروسته له ډیر ډیر اوږد مهال، کیدای شي چې انسان د لوي عالم لوي خاوند شي او بیا ددغه لوي علمي کفایت په برکت ددې وړ شي چې هسک څښتن ټي په کائناتو کې خپل خلیفه وټاکي (۳) د هسک څښتن بې ساري خلقتونه انسان ته ددې مجال ورکوي چې د ځان په شمول د جهان خالق وپیژني. «د علم، منطق او خدای لاریوه ده» او باید چې «همدغه لار ونیسو». ډاکټر حرکت پدې باور لري چې «د لوي جهان، د لوي خدای د لوي علم له مخې په قانونمند ډول پیدا [شویدی] پای [بدلون] او تکامل مومي» (مخونه: ۱۴۵، ۱۵۲). علم هغومره دین دي لکه دین چې علم دي، او معرفت د دواړو درسالت چورلیز جوړوي (مخ ۱۵۷) (۴) د دین او فلسفي په اړوند کې ډاکټر حرکت په دې آند دي چې: هسک څښتن «ذاتي حقیقت دي او هیڅ حقیقت په یو وار نشي پیژندل کیدلي». هسک څښتن ستر ذات دي «الله اکبر»، او له

دینه ستردي چي دخپل مخلوق ياني د انسان د شعور په کڅوړه کي ځاي شي، «نو ځکه بالذات د خدای ليدل او پيژندل» بي پايلي هڅه ده (مخ ۲۶۱) (۵) د ډاکټر حرکت عقیده په دي «حقيقت» را چاپيره ده چي: «يو او واحد لايتناهي لوي جهان د لا يتناهي خلقتونو سره د خدای د لوي علم او لوي قانونمندی [قضاء او قدر] له مخي پيدا [شوي دي] پائي او يواځي د علمي قانونمند معرفت له مخي د هغي [هغه] څخه معقوله، سالمه او منطقي استفاده ممکنه ده. دا جهان واحد جهان دي... او يواځي د واحد عام قانون «قضاء او قدر» له مخي شکلي او نوعي تغير او تکامل مومي. دا قانون د خدای قانون دي او خدای د دي جهان او ټولو خلقتونو يواځيني خالق او صانع دي. ... دين او فلسفه په يوه لحظه کي د يوه هدف لپاره پيدا شوي دي او يو رسالت لري». (مخونه: ۲۶۹ — ۲۷۰). دين او فلسفه لکه نوک او وری له يو بله نشي بيليدلي، ځکه چي دهسک څښتن جهان، علم او دهغه د خلقتونو د پيژندنې (معرفت قانون يودي) (مخ ۲۷۱).

(۶) ډاکټر حرکت د خپلي لومړۍ فلسفي ليکنې (د عینیت او ذهنیت دیا لکتیک) لومړۍ جمله داسي راپيژني: «ذهنیت نسبي عینیت او هر مشخص ذهنیت عیني واقعیت دي. «ليکوال پدي آند دي چي دغه جمله ئي د فلسفي مورچل د ليندي هغه غشي دي چي د څښني منځ ولي او «د بي بنياده اړيکو ټول تنابونه» غوڅوي زما په آند، په دغه جمله کي لږ تر لږه د مادي فلسفي او معنوي فلسفي د سوله ټيزي همزيستی. گونگوسي روان دي. په بله وينا، مادي فلسفه او معنوي فلسفه د يوي روپی. دوه مخونه دي چي په گډه سره د عين روپی. اتبار

تمثيلوي امريکائي ليکوال او ټولنيز نقاد ويليم بوروز (۱۹۱۴ — ۱۹۹۷) W. Borroughs. «کاري چي» تخيل illusion انقلابي وسيله ده». د نن واقعیتونه د پرون او هغه بل پرون تخيلونه وو. (قانونمندی تخيل نه مني، فلسفي ايديا لیستی تخيل کيدلي شي يواځي په سفسطه او تحريفي تيوری او منطق بدل شي، خوزه پدي عقیده يم چي مشخص تخيل او ذهنیت پخپل ذات کي عیني واقعیت دي او په قانونمند شکل واقعیتونه افاده کولي شي. همدا سبب دي چي نه د افلاطون، نه د ارسطو، نه د دیکارت، نه د کانت، نه د هگل او حتاد مارکس په سرا پا ماده گرايي او خارق العاده علمي نبوغ او استعداد سره د هغه غیر اگاهانه ايديالیستی تخيلات ترننه پوري په واقعیتونو بدل نه شول، بلکه د هغوئ په اصطلاح د پرونی ورځي واقعیتونه، همغسي د بي مفهومه تخيل په حيث، تخيل پاتي شویدی «حرکت»). [څوک به په بشپړ ډاډ سره ووائي چي د ډاکټر حرکت تخيل [زه په تخيل باور نلرم «حرکت»] به کوم مهال د فلسفي پوهیدونکو په بيلا بيلو مورچلونو کي د لږو ډير پام وړ ونه گرځي، «لیس للانسان الا ما سعي» ! ما په افغانستان کي د فلسفي دوه بوراگان له نژدي نه پيژندل: يو ورور مي پوهاند سيد بهاو الدين مجروح و چي د فلسفي او سا پوهني (سايکالوجي) په بريدونو کي د نيمي شپي لاروي شوي وو او د ځانځانی په ښامار (اژدهاي خودي) باندي ئي فکري غشي وروړل. هغه دوه هم ورور مي ډاکټر غلام غوث شجاعی و چي د الماني کانت (۱۷۲۴ — ۱۸۰۴) او هيگل (۱۷۷۰ — ۱۸۳۱) د خورا مشکلو فلسفو تل ته ورکوز شوي وو او د مارکس (۱۸۱۸ — ۱۸۸۳) د اقتصادي تحليل سره ئي څه نا څه

غلي يارانه لرله. سورښامار چي «د يو بعده انسان» په جوړولو کي لگيا وو او په لايتناهي ماده ئي شخوند واهه د نيمي شپي په ترگمۍ کي ئي په کابل کي د شجاعې په مغزو کي منعکسه شوي فلسفه ووژله او ديو خندوړي بورا چغار ئي تم کړ. له دينه نهه کلونه وروسته، تورښامار چي په معني ئي شخوند واهه، په ۱۹۸۸ کي ئي په پيښور کي په سپينه ورځ د پوهاند مجروح په وينه تنده ماته کړه. دا هغه توره بلا وه چي د انگريزي استعمار په پړپړو (د سيسو) په ۱۹۴۷ کي «تاريخ د معجزې په شکل زېږيدلي وه.

زه زيرکيار په فلسفه کي برسيرن (سطحي) معلومات لرم. زه دواگپوهني (سياسي علومو) پوهيدونکي يم. نن پوهه (علم) دومره ژوره، ښانگوره او ځانگوره شويده چي سړي په ډيري خوارۍ سره په همغه خپله تنگه مسلکي سمخه کي ساه ويستلي شي. که د فلسفي دوه ژوراندې بوراگان (پوهاند مجروح او ډاکټر شجاعې) ژوندي وای، د ډاکټر حرکت په کتاب به ئي پخي کره کتنې ليکلای وای. زما کره کتنه تور توتان دي، خوله يارانو قربان دي.

ډاکټر حرکت څه غواړي؟ د شعور او فکر په برمختگ سره د انسان پوښتني پاي ته ونه رسيدلي، بلکه لازياتو پوښتنو ته ئي بلنه ورکړه. له بدې مرغي به دغه پوښتني د دوه ډلتيا (ماترياليزم، ايدياليزم) د احساساتي ځوابونو په لومو کي نښتلي. د دواړو ډلود بي اساسه طرحو ډکون نه «د فلسفي مجموع الجزاير» راووت. په بله وينا فلسفه په يوه داسي «زرسريزه او زړ پښيزه بلا او معما» واوښتله چي نه ورته څوک «ورنژدي کيدلي شي او نه چاته ددغي معما د حل چل ورځي.»

مخونه: ۳۰، ۲۳۵-۲۳۸).

ډاکټر حرکت غواړي چي غټو مسایلو او قانونمنديو ته گوته ونيسي او د علم نورو ځانگو پوهان دپته راوبلي چي هريو د خپلي چار پوهني په ډگر کي لازمي څيړني وکړي او په دي ډول يواځي علم ته د ټولو ښکارندو (پديدو) او مناسباتو «د حقانيت» او واقعيت د تثبيت» تاج ورپه سر کړي. له دي لاري به ممکنه وي چي «د احساساتو او تخيلاتو رول يواځي د احساساتي او تخيلي مسایلو او پديدو په ساحه کي محدود شي.» (مخ ۳۱). ډاکټر حرکت فلسفي ته او په ځانگړي توگه «د اسلام په بناء رامنځته شوي علمي فلسفي ته» کلکه اړتيا ويني. هغي فلسفي ته چي د خپلي زماني ټولو پوښتنو ته د ځواب تومنه ولري. ددغي اړتيا د ډکولو لپاره ډاکټر حرکت د «افغان فلسفي څيړنيز مرکز» جوړولو ته سترگي په لار دي. (مخ ۱۳۹).

زيرکيار يو کتاب (سياسي فکرونه او سياسي نظامونه په لويديزه او اسلامي نړۍ کي) په دسمبر ۲۰۰۵ کي خپور شو. ددغه کتاب لاسي نسخه مي د زيبيز کال ۲۰۰۲ په جولاي (چنگاښ ۱۳۸۱) کي بشپړه کړي وه. او هغه مهال چي د چاپولو لپاره استولي وه، هلته مي ليکلي وو چي: نن مونږ مسلمانان د خپلو اکو ديني پوهانو او دينوي چار پوهانو مجموعي تفکر ته کلک اړيو. هغه ډول مجموعي تفکر ته چي د مسلمانانو معنوي اړتياوي پوره کوي او فکري او تخنيکي پرمختگ ته ئي لار پرانيزي. مونږ مسلمانان د هغه مسلمان منځگړتيا ته کلک اړيو چي ديني معنويت مو د خاورين عقلايت سره پوځلاکړي او مونږ نور پريږدي چي د خپلي زماني مسلمانان او انسانان شو. ۹.

مخونه: ۲۶۸ — ۲۶۹). اوس دوه پوښتني او يوه هيله لرم. تاسي په خپل کتاب کي يو شمير روسي او فارسي چيني کارولي دي. په دغو منابعو کي ستاسي د کتاب غټ فکري ټکي خومره منعکس شوي دي؟ د چا ليکنې يا مفکوري ستاسي د لومړئ فلسفي ليکنې «د عینیت او ذهنیت د يالکتیک» د لومړئ جملې په ادعا کي کلک يا څه نا څه رول لوبولي دي؟ زما هيله له ډاکټر حرکت نه داده چي که ذکر شوي لومړئ جمله په يو څو جملو کي راو سپړي او ساده ئي کړي، تر څو زما په شان غير فلسفي خلک هم ستاسي په ادعا روغ پوه شي. د کره کتنې د ترې سره سم، د کتاب يو څو تخنيکي کمزوريو ته د لوستونکو پام راگرځوم، ځکه چي د څيړني په رسمياتو کي ارزښت لري: ۱ — د کتاب د چاپ کال نه دي ښودل شوي. ۲ — ليکوال کله د ځان لپاره د «زه»، «زما» او «ما» ټکي کارولي دي او کله د هغوی جمع «مونږ». ۳ — کتاب لږ ليک (فهرست) نلري. ۴ — په کتاب کي يو شمير فارسي او روسي اشار کارول شوي دي، خو د هغوی په لومړئ حواله کي د چاپ کال نه دي ښودل شوي. ۵ — ماته (د عینیت فلسفه، دوهم ټوک) د کره کتنې لپاره را سپارل شوي وو. نه پوهيږم چي زما دا کره کتنه به د دغه کتاب د لومړي ټوک سره څومره اړخ ولگوي؟ په کتاب کي فکري جرئت او رت نظر ځليږي. ډاکټر ارت نظر ځليږي. ډاکټر شيراqa حرکت په مخونو کي د فلسفي د خپلواکۍ اعلاميه انځور کړي ده او د خپل کتاب لوستونکو ته بلنه ورکوي چي د فلسفي مجموع الجزاير په ضد ورسره په فلسفي سفر بری کي گډون وکړي. پاي. (۲۶ — ۱ — ۲۰۰۹).

د پوهانو له خوا د عینیت فلسفې ارزونه

۱

م ح بارق شفیعی

عزیزم دکتور حرکت !

در صبا هنگام تفکر فلسفی، «هراکلیتوس» از دانشمندان و فلاسفه یونانی عالم را به رودی تشبیه کرد که همواره روان است و یک دم همانند دم دیگر نیست و ثبات و سکون دایمی را منکر بود و عقیده داشت که به هیچ چیز نمیتوان گفت «می باشد»، باید گفت «می شود» و شدن نتیجه «مبارزه اُضداد» است.

«دیمو کراتیس» همه اجسام را مرکب از ذرات کوچک بی شمار میدانست و عقیده داشت که: «وجود ذرات ابدیست و به یک حرکت مستدیر دایمی که جز ذات آنهاست متحرک هستند»

دکارت میگوید: «بعد و حرکت را به من بدهید، جهان را می سازم.»
بیدل گفت: «گردون تپش آباد و زمین زلزله دارد.»

اقبال لاهوری با مصالعهٔ اینهمه از زبان موج از خود رفته‌یی گفت: «هستم اگر می‌روم، گر نروم نیستم.»
درین جریان انسان اندیشمند به این حقیقت دست یافت که «حرکت» شکلی از موجودیت «ماده» است و ماده و حرکت از همدیگر جدا نیستند و همچنان به وجود حرکت بر زمینه‌های مختلفو در آسمان و زمین آگاهی بیشتر حاصل کرد و از «حرکت ساده» به «حرکت بغرنجتر» و پیچیده تری آشنایی پیدا کرد و از حرکات میکانیکی، فیزیکی، کیمیایی و بیالوژیکی به حرکت اجتماعی راه یافت.

ولی در این جریان این حقیقت نیز قد برافراشت که اگر «حرکت» تغییر را سبب می‌شود، سکون (ولونسی) هم وجود دارد که این تغییر را تثبیت می‌کند و زمینه را برای جریان بعدی «حرکت» آماده می‌سازد. «

بنابران یقین دارم، دوست محترم من این «سکون نسبی» و نقش آنرا در دوام و بقای «حرکت» و تغییر تمام پدیده‌های مادی فراموش نکرده اند؛ ولی در کتاب‌شان «دعینیت فلسفه» به نقش و تأثیر آن توجه لازم به نظر نیامد.

دکتر حرکت میداند که «سکون نسبی» در مقطع هر حرکتی انقلابی فرصتی است که باید برای توجیه دوام حرکت در راستای تغییر و تکامل به آن توجه کرد.

دور نمی‌رویم، یکی از اشتباهات مهم ما در «انقلاب شور» و بعد از حرکت جدی تغییر و تصرف قدرت سیاسی، عدم استفاده و یا استفاده نادرست و کم بها دادن به «سکون نسبی» بود که بعد از آن دست داد، در حقیقت میتوان گفت، رها کردن دنبال حرکت انقلابی!

ما از بامداد حرکت انقلابی به فکر بدست آوردن و انحصار موقعیت حساس و قدرت در سازمان حاکمیت افتادیم و نتوانستیم به تحکیم زمینه‌های عینی انقلاب و سمت دهی آن به سوی تکامل توجه کنیم.

اگر این انتباه از واقعیت رویداد شور و نتایج آن به نظر تان درست می‌آید، خوب است بخش سوم کتاب با ارزش تان را وقف این موضوع کنید.

د حرکت خپروني لومړۍ کليزي ته د محترم م.ح. بارق شفيعي ارزونې او سپارښتنې !

دوست و همسنگر گرامی من، محترم داکتر حرکت !
پیروزی و موفقیت بیشتر در راه خدمت به علم و دفاع از
ارزشهای بزرگ ملی، تاریخی، مادی و معنوی کشور
عزیز افغانستان پرافتخار، از ارزوهای منست.

برادر من، دانشمند عزیز !

یادداشت مختصر، ولی پر محتواي آن همسنگر مبارز است
پر مخاطره دوران از مونهای بزرگ تاریخی که یاد او را ازین
مرحله پرافتخار خیزشهای انسانی نیروهای انقلابی جامعه ما
، در برابر دشمنان سوگند خورده ملی و طبقاتی خلق زحمتکش
میهن سترگ مان بود ، با ضمیمه پنجمین شماره پر محتوا
و مبارز « حرکت » رسید. با مطالعه آن مسرور و محظوظ و از
محتویات غنی و با ارزش آن مستفید شدم.

اجازه بدهید ، به خاطر اینکه جریده « حرکت » با نشر شماره
ششم ، نخستین سال زندگی و حرکت پر بار و هدفمند
خود را پشت سر میگذارد و وارد دومین سال عمر گرانمایه
خدمات فرهنگی خویش می شود ، به شخص شما و تمام
همکاران محترم و سایر علاقمندان آن، صمیمانه تبریک
و تهنیت بگویم.

حقیقت این که « حرکت » و تلاش علمی و مسؤلانه آن در
راستای رشد و تکامل اگاهی اجتماعی ، انکشاف و ارتقای
شعور سیاسی در نهضت ملی و دموکراتیک خلق ستم کشیده
افغانستان در جریان یک سال گذشته ، قابل تقدیر و در خور
تمجید است.

باید شریفانه اعتراف نمود که حرکت درین جهت در گذشته
، بخصوص تا اخیر دهه هشتاد سده بیست به کفایت جوابگوی
نیازهای اساسی روان اجتماعی ، در جامعه مدنی و در میان
همه مردم زحمتکش افغانستان نبوده است و نتوانسته است
بصورت هدفمند و سیستماتیک ، پلان شده و متمرکز ، بویژه
با وجود تشکیلات پر عرض و طول و سرو صدا های پر شور
شعبات تبلیغ و ترویج و آموزش حزب دموکراتیک خلق
افغانستان ، در مرکز و ولایات کشور ، قدم سازنده و کارا
بردارد و با استفاده از وسایل اطلاعات جمعی حزب و دولت
انقلابی ، در عرصه های مختلف فرهنگی ، درین گستره
اساسی کارهای لازم و در خور توجهی را انجام دهد ، در حالی
که تمام فهم و توجه شیطنانی دشمنان حرکت در افغانستان ، بر
مبنای فلسفه های ارتجاعی و غیر علمی ، برای تخریب و توقف
روند به سر رسیدن اهداف انقلابی متوجه استفاده از ضعفها و
خلاهای بوده است که در طول سال های فراوان ، در عناصر
متشکله روان اجتماعی مردم افغانستان در عرصه های
اجتماعی ، فلسفی و مذهبی ، سیاسی ، اخلاقی و ... و ... رخنه
کرده بود ، ولی مدعیان خدمت به تشکل اندیشه های پیشرو
و به اصطلاح تیوریسنهای « جهان بینی علمی طبقه کارگر » که
دران روزگار ، از « جامعه شناسی علمی » و « روان شناسی

اجتماعی» دم میزدند و امروزه از احاطه علمی خود بر این عرصه های لافند و کتابهای هزار صفحه ای می نویسند، به آن نپرداختند و یا به قدر کفایت نپرداختند و با آن بایی اعتنائی و سطحی برخورد کردند و اما: «حرکت» و همکاران و همراهان «حرکت» در یک سال گذشته توانستند با نشر مطالب گسترده و عمیق علمی، با رعایت و احترام به اصول پلورالیزم عقیدتی، به شکل آزاد و دموکراتیک در زمینه مسایل اجتماعی، فلسفی، مذهبی، سیاسی، اخلاقی و غیره تأملات فکری خویش را در قلمرو رو بنای هستی اجتماعی نظام اجتماعی — اقتصادی افغانستان ابراز و درین راستا حرکتی را به راه اندازند و کارهای با اهمیت تحلیلی و توضیحی را آغاز کنند. من فکر میکنم اینقدر، با وجود وسایل محدود در عرصه نشرات و تبلیغات کاریست ستوده، پرارج و با شهامت که میتوان دستاورد های آنرا پر ارزش خواند و برای دستا ندر کاران آن تبریک گفت و موفقیت های درخشان شان را برای آینده ارزو کرد.

د «عینیت فلسفه» د کره کتنې په هنداره کې

کاندید اکادمیسن م. ظ. افغی

۲-

پیل:

۱- د ښاغلی حرکت سیاسی نظر دده د هیواد پالنی ښکارندوی.

۲- د لیکوال فلسفی نظر دده د فلسفې نوی والی.

۳- ماده یعنی څه او شعور څه ته وای؟

۴- نتیجه.

پیل:

په تاریخي لحاظ، کله چی علومو دخپل وروسته پاته والی په سبب انقسام نه ووموندلی نو دیوی عامی پوهنی یعنی د فلسفې تر نامه لاندی یی مطالعه کیدله. خو کله چی انسانانو دخپلو پرمختگونو په نتیجه کی علوم یو په بل پسې سره جلا کړل، بیا نو فلسفه دیوی مستقلی پوهنی په څیر خپل وجود وښود. په همدغه اساس دی چی د فلسفې پوهان فلسفه د

علومو مور بولی. که څه هم نوموړی تعبیر د حقیقته څخه لری ندی خو بیا یی هم یو لړ پوهان او فلسفو څښتنان ناسم گڼی.

فلسفه چی د طبیعت، ټولنی او تفکر د عامو قوانینو مجموعه ده نه یواځی په افغانی تعلیماتو کی یی نفوذ نه شته او ډیر خلک کرکه او نفرت ورته ښیی بلکه دنن ورځی په غربی زده کړو کی یی هم اعتبار کم ښکاری. ځکه دوی په خپلو چارو کی زیاتره د محاسبی، تخنیک او کمپیوټر پوهنی استعمالوی چی باید نوی نسلونه یی نوموړی ډول علوم د ورځنی ژوند د اجرا په خاطر زیات په کار واچوی او د فلسفی اصولو، فکری، تحلیلی فعالیتونو په برخه یی مینه ځکه نه ښکاری چی د زړو او تاریخ وهلو رژیمونو د امپریالیزم په شمول، د تغیر او زوال په باب د خلکو سترگی خلاصوی او نوې رڼا څرک ورته وهی. په همدی توگه په وروسته پاته هیوادونو کی د نویو فلسفو او فکرونو لومړني او اساسی تاثیرات د ټولنی پر نوی والی او تغیر باندی داسی واقع کیږی چی باید د زمانی د نویو غوښتنو سره برابر د زړو فکرونو، عادتونو او خرافاتو پر ځای همدغه نوی فکرونه او فعالیتونه استقرار ومومی.

د همدغه ډول ضرورتونو پر اساس، په دی اخوا وختونو کی د ښاغلی شیر اقا حرکت یو ښکلی کتاب د «عینیت فلسفه» په ځینی محفلونو کی لاس پر لاس کیږی، او لیکوال یی هم مینه وال دی چی که د «عینیت فلسفه» د فلسفی پوهان او یایی مینان په غور ولولی؛ نظر پری وړاندی کړی او حتا داسی نیوکی هم پری وکړی څو په وروسته چاپونو کی یی نور هم سموالی راشی. کتاب چی نژدی ۴۰۰ مخه لری په ښکلی بڼه، اوږوالی او سور متناسب جوړ شوی دی.

پر نوموړی اثر که څه هم یو لړ پوهانو خپل تقریظونه د «حرکت» په خپرونی کی خپاره او خپل نظرونه یی وړاندی کړیدی، چی په زړه پوری او ناکافی بریښی. په کتاب کی د ډیرو ژورو او ارزښتمنو مفهومانو او موضوعاتو د بیان تر څنگ دا مشکل پوره څرگند دی چی لیکوال یو لړ مغلق فلسفی او دیالکتيکی موضوعات او مقولات په هغه سطحه کی راوړی دی په کومه چی لیکوال او ځینی د مسلک خاوندان پری ښه پوهیږی.

څرنگه چی د کتاب د تفسیر او تقریظ بعدونه او اړخونه ډیر او پراخ دی او په باره کی یی لیکل ډیر وخت غواړی، نو زه به هڅه وکړم چی لومړی د لیکوال پر سیاسی نظر او او بیا یی پر فلسفی برخو باندی په لنډه توگه څه نا څه وړاندی کړم.

۱- د لیکوال سیاسی نظر دده د وطنپالنی ښکارندوی

د گران هیواد په اخوا څلورو لسیزو کی چی د سیاسی جنبش د بی اتا فاقی، د گوندونو په حکومتونو کی پر چوکیانو او منافعو جنگونه او دښمنی دیوی خوا، خود خارجی هیوادونو مداخلو، په سیمه او هیواد کی سختو رقابتونو د بلی خوا زموږ هیواد خوار و زار، ټوکر ټوکر او د ابادیو پر ځای یی پر ورانیو را وړاوه. اوس دادی د «۴۶» امپریالیستی هیوادونو او دهغوی د مزدورانو په تصرف کی داسی لویدلی دی چی په زرگونو زرگونو یی رامړه، کلی او ښارونه یی په خرابو را تبدیل کړی او تبدیلوی. البته، د افغانی مقاومت په نتیجه کی دادی ځینی امپریالیستی تجاوزگران هم داسی فکر کوی چی کاشکی یی د تجاوز کولو څخه وړاندی د افغان-انگلیس د دریو جنگونو هغه نتیجی په نظر کی نیولی وای، د کومو په

نتیجه کی چی د انگریزی تاراکگرانو سختی اشرمناکي ماتي په نصیب شوی.

په هر صورت په هیواد کی د ډیرو خرابیو او تاوانونو په سبب زیات گوندیانو او روشن فکرانو، نه یواځی د کین اړخ فعالینود یو تعداد عملونو څخه بیزارۍ وښودله بلکه د ښی اړخ ځینی وطنپالو هم د ټولنیزو ناخوالو او وحشتونو څخه پوره کرکه ښودلی ده. د نوموړو پیښو او جریانونو یوه نتیجه دا شوه خو په ټولنی کی د بی طرفۍ کلمه اعتبار ومومی، هر چا به بی طرفۍ غوغا پورته کړی وه او دخپل نجات لاره به یی گڼله. بیلو بیلو خپرونو به هم پر خپل تندی د ازادی او بی طرفۍ کلمی ډیری استعمالولی. په همدغه وختونو کی ښاغلی حرکت د بی ځایه بی طرفۍ پر ضد په ډیر خشم د کتاب په نهم مخ کی داسی وای: «... مونږ ټولی دغه ډول پدیدۍ نسبی گڼو، نو ځکه د لومړۍ ورځی څخه وایو چی مونږ هیڅکله بی طرفه نه یو، مونږ ټاکلی او مشخص هدف او ارمان لرو. زموږ طرف د هر څه دمخه زموږ گران هیواد افغانستان، افغان اولس، د هغوی ملی گټی، منلی رسوم، عقاید او مقدسات او وروسته له هغه بین امللی او عام انسانی تعلقات او تعهدات دی چی په پوره ایماندارۍ به د هغوی پلوی او دفاع کوو او نور به هم دی کار ته اړاسو...» دا نظر په رښتیا چی د بی طرفۍ معنا نه لری او یو ټاکلی ملی او وطنی داسی نظر دی چی د ملی گټو او هیواد د ساتلو په خاطر باید هیڅ وخت تجاوز گرانو ته اجازه ورنه کړو چی زموږ د پاکی خاوري او ازادی پر ضد گامونه راواخلی. دا چی نن ورځ په ډیری نا ځوانۍ او وحشت سره ناټو د امریکا په مشرۍ افغانستان اشغال کړي دی نو باید ټول وطنپال گوندونه،

اولسونه او اشخاص په میرانه په مختلفو لارو، وسایلو او تاکتیکونو د نوموړی اشغال پر ضد په یو موټی توگه مبارزه وکړی او خپلواکی ترلاسه کړی.

لیکوال دخپل کتاب په لسم مخ کی لوړ مطلب ته داسی ادامه ورکوی: «مونږ په دی باور لرو چی د افغان اولس خوشبختی، پر مختگ او پایښت په ملی وحدت کی دی، هغه به د سترگو د کسی په څیر د بین الافغانی او بین المللی منل شوو اصولو له مخی په پوره ایماندارۍ او تقوا سره ساتو»

د لیکوال په لوړ متن کی دوه ټکی دداخلی او نړیوال امنیت او سولی لپاره ډیر اهمیت لری، ځکه چی په افغانی ټولنه کی بیلی ژبی او ملتونه او اقلیتونه وجود لری، نویی د ښه او ارام ژوند لپاره همدغه بین الافغانی گډ ژوند او ټولنیز اصول باید پوره مراعات شی. د هر ملت او هر اقلیت حقوق باید یو له بله مراعات او ټول اولسونه د وروڼو په شان په مینه سره ژوند وکړی.

په همدی توگه په نړیوال چار تر کی تر ټولو مهمه خبره داده چی هیڅ هیواد او قدرت ددی حق نه لری چی د بل ملت او هیواد پر ضد حمله وکړی او ازادی یی په غلامۍ وړبدله کړی. دادی وینو یی چی امریکایی استعماری واکدارانو نړیوال ټول قوانین تر پښو لاندی کړی او په ډیر زور او ظلم یی د افغانانو خاوره د توپونو، راکټونو او بمونو پواسطه لاندی کړه چی اورونو او وحشتونو یی د سیمی او حتا د نړۍ لمنی نیولی او لا یی هم نیسی.

ښاغلی حرکت دخپل کتای په (۷۶) مخ کی نه یواځی د کمونستانو اعمال غندی بلکه پر کپیتالیزم هم وارونه کوی او

په کرکه ورته گوري او داسی وایی: «کپیتالیزم چی لا پخوا زړه پدیده وه او د تاریخ ټولی بد نامی، ظلمونه، ناروا، چور او چپاول دوی په هویت ثبت شوی دی او د ټولو اولسونو شتمنی یی غصب کړی او په یویشتمه سلیزه کی یی نړی د قطعی نابودی د ناوړین سره مخامخ کړی ده، نړیوال امپریالیزم هم فکری تحجر نن په ټپه وړند کړی او د اتالی تارستی حرص او آله مخی... د نابودی د کندی پر خنده ولاړ، زوال یی حتمی او ورپسی قدم به یی د نابودی کندی ته ولیدل وی.»

په لوړ پراگراف کی لیکوال نه یواځی د کپیتالیزم پر ظالمانه ماهیت بحث کوی او د امپریالیزم د زوال څخه ډکه محتوا یی هم پوره پیژندلی بلکه د هغوی پر ضد یی ملی مبارزه یو ډیر مهم اصل بللی دی. د نن ورځی خصوصاً د پانگولی نړی جهانی بحران او په نړی کی په مختلفو پلمو پروو ملتونو او هیوادونو غیر انسانی تجاوزونه کول او د بوش په قول چی «امریکا د تیلو عملی ده» تر شعار لاندی د تیلو او طبیعی ثروتونو د تسخیرولو په خاطر هر ډول ظلمونو حتا تر نړیوال دریم جنگ پوری یی لاهم بی پروایی کړیده. نو باید په زغرده سره اعلان کړو چی د نوموړی ملی نظر د دفاع په خاطر ملی مبارزه د هر افغان ملی او تاریخی وظیفه ده.

۲- د حرکت فلسفی نظر دده د فلسفی نوی والی:

ښاغلی حرکت د خپلو فلسفی او تیوریکو موضوعاتو د څیړنی لپاره د ډیر پخوا څخه خواری کښلی او ډیر علمی-فلسفی مواد یی سره ټول او ورغونډ کړی دی، چی البته مهمه نتیجه یی د «عینیت فلسفه» ښکاری.

لیکوال د خپلو څیړنو په اوږدو کی د لرغونی یونان

فیثاغورث، افلاطون، دموکریت، هراکلیت، ارسطو او داسی نورو مشهورو فیلسوفانو فلسفی لړیا ډیری تر نظر تیری کړی، د رنسانس او بیاییی د وروستیو پیړیو پوهانو لکه کانت، لاپلاس، دکارت، هگل، مارکس، انگلز، لنین، انشتاین، او داسی نورو پوهانو او فیلسوفانو د فلسفی موضوعاتو سره تماس نیولی چی یو لړیی د خپلی تیوری «شعور او ماده هیڅ ډول مادی توپیر نلری او دواړه یو شان مادی واقعیتونه جوړوی» پر اساس انتقاد کړی هم دی. لیکوال د خپلو فلسفی څیړنو په نتیجه کی دی قضاوت ته ځان رسولی دی چی معنویت کوم مفهوم نه لری، هر څه چی دی هغه ټول ماده او مادیت دی. نو ددی لپاره چی موضوع یو څه ساده او روښانه شوی وی لازمه ده چی همدغه دمادیت پر هستی او معنویت پر نیستی، مادی او شعور باندی په لنډه توگه څه نا څه وړاندی کړو. البته هیره نه کړو چی لیکوال د «لوی جهان» تر عنوان لاندی په بی سره او بی پایه کائناتو کی گرځیدلی او په پای کی داسی وای: «زه باور لرم چی خدای لوی ذات دی، زما په شعوری طیف کی نه ځاییری، زه په قاصر شعور او عقل ځان د خدای د لوی ذات او صفاتو د معرفت جوگه نه بولم»

خرگنده ده چی دکیما، بیولوژی، فزیک او نورو طبیعی علومو پر بنا د مادی مفهوم او معنا ډیره ساده او تقریباً ټولو شاگردانو ته یی تعبیر یو شاته دی. خود فلسفی متودو لوژیو او تعبیرونو له مخی یو لړی فلسفی مقولی د مادی او معنا، مادیت او معنویت په شمول توپیر سره لری. ددی لپاره چی پر نوموړو مقولو چی د کتاب مهمه برخه جوړوی لږه رڼا لویدلی وی، لازمه ده چی د مادی له مفهومه څخه را پیل کړم.

ماده یعنی څه او شعور څه ته وایي؟

ماده هغه عیني واقعیت دی چی دانسانی څخه نه یواځی
ازاد وجود لری بلکه د همدغه شعور پواسطه انعکاس مومی او
پیژندل کیږی. ماده چی د جهان ټول موجودات او سیستمونه
په برکی نیسی نه منځته راغلی او نه هم له منځه ځی بلکه د خپل
موجودیت په مهمترینو بعدونو زمان او مکان کی موقعیت
لری. ماده د خپل حرکت سره داسی ذاتی اړیکي لری چی ګواکي
همدغه حرکت یی یو له اشکالو د موجودیت څخه ګڼل کیږی.
ماده د خپلو خصوصیتونو او داخلي تضادونو په نتیجه کی د
تکامل داسی مرحلې ته راوړسیده څو انسان اشرف المخلو
قات په څیری د ځمکی پر مخ حضور وموند.

جهان هیڅ داسی شی نه پیژنی کوم چی د مادی یو خاص
تیپ، حالت او انعکاس ونه لری او یا هم د مادی خصوصیت
، شکل، حرکت او یا هم د تاریخی تکامل کوم تولید ونه اوسی
د جهان د مادی او تاریخی وحدت پیژندنه د فلسفی ماتریالیزم
لومړنی پرنسیب دی چی د خیالی فلسفو اصول یی درک نه شی
کولای. د معاصرې زمانې د مادی غیرمادی حالتونه لکه
الکترو مقناطیسی قوه، د جاذبې قوه، نیوترونو جریان او
داسی نور طاقتونه چی د مادی غیر مادی بحثونه یی ډیر پراخ
کړي او پراخوی یی د مادی د بحث یوه نوی او مهمه برخه ده.

ماده د فلسفی پوهنی له مخی، د طبیعی علومو د تیوریو
په مرسته د خپل جوړښت او خصوصیاتو، همداسی یی د قانون
او حرکت په واسطه تثبیت شوی ده. دا خبره به ستره جفاء وی چی
ووايو ماده دیوی فلسفی مقولې په څیر د فزیک، کیمیا او نورو

طبیعی علومو غوندی د کانکریتو (مشخصو) اصولو په څیر
پیژندل کیدلی شی. ځکه چی نوموړی علوم خپل ټاکلی
خصوصیتونه لری او په هیڅ ډول د مادی بی انتها شکلونه او
تیپونه نه شی احتوا کولی. لنډه داچی د مادی مفهوم د
ماتریالیستی او تاریخی دیالکتیک په تیوری، د مادی په
نړیوالو خصوصیتونو او د تکامل په قوانینوی، د حرکت په
شکلونو، انتها او بی انتها مفهومونو، د جهان په وحدت او
اختلافونو سره پیژندل کیږی. اوس چی مو د مادی پر مفهوم، د
فلسفی له مخی څه نا څه وړاندی کړل، لازمه ده د شعور په باب
لو څه ووايو.

شعور څه ته وایي؟

شعور د عیني واقعیت د انعکاس هغه شکل دی چی یواځی
او یواځی په انسان د هغه په ماهیت او تاریخ اړه لری. شعور د
دماغی جریاناتو هغه مجموعه ده چی د عیني جهان او پخپله د
انسان پیژندنې په باب فعالانه برخه لری. البته، د شعور په
تخلیق او پیدایښت کی یی اساسی عناصر کار، د خلکو ژوند د
خلکو اجتماعی تشکل او همداسی په تاریخی توګه انسانی
ژبه ده. البته د ژبی قدامت هم د همدغه انسان د پیدایښت او
ظهور سره مستقیمه اړه لری.

په همدی توګه باید ووايو چی د شعور موجودیت بی له
انسانی پوهنی او پیژندنې چی انسان د اجتماعی - تاریخی
فعالیتونو او اطلاعاتو مسؤل دی، امکان نلری. د واقعیتونو
سره د انسان روابط په مستقیمه توګه یواځی دده سره نه
تثبیت کیږی (لکه همدغه حالت چی په حیواناتو کی څرګند دی)
بلکه د نورو انسانانو سره یو ځای د عملی فعالیت د مشخصاتو

سره مستقیم تړون لری. همدغه علت دی چی تر هرڅه لومړی مادی شیان او حوادث په خپل هغه علم او پوهنی سره پیژنی چی د انسان د شعور یوه مهمه برخه جوړوی. دیوه شی او یا شیانو او پیښو په باب هر ډول احساس، تفکر، تعقل، ډول ډول غوښتنی، خیالات او بالاخره ټول دماغی فعالیتونه چی د انسان په تحرک او ورځنی پراتیک اړه لری د شعور او دهغه په حدودو پوری مربوط ګڼل کیږی.

البته نوموړی ټول حوادث او خصوصیتونه چی د شعور شکل او محتوا څرګندوی د تاریخی، سیاسی، اجتماعی او قانونی افکارو سره اخلاقیات، ادیان او مذاهب، ټولنیزه سایکالوجی، همداسی هنر او ادب د شعور او اجتماعی شعور مهمی برخه دی چی دنوموړو ټولو پدیدو اساس او اړینه بیا هم په ټولنیزو- تاریخی واقعیتونو پوری ګڼلای دی.

تفکر او تعقل چی د شعور سترې برخه دی، نه یواځی د معلوماتونو او استدلالونو یوه ساده مجموعې ده بلکه د واقعیتونو فعال، بادرکه او هدفمن داسی ستر جریان دی چی اساس یی بیا هم په عینی واقعیتونو او بشري پراتیک پوری تړل کیږی.

شعور که دیوی خوا د اجتماعی پراتیک په نتیجه کی تشکل موندلی، نو پردی بلی خوا یی پر همدغه پراتیک تأثیر کړی او انتظام یی وربخښلی دی. د مادی او شعور ترمنځ د ارتباط ډیری مشکلی مسلی چی نن لاینحله بریښی د ساینس او فلسفی د ایدیولوجیکو مبارزو یوه ژوره داسی مسله ده چی علمی فلسفی به یی راتلونکی انکشاف پواسطه د علم او فلسفی څښتنان ورو ورو وړحل کړی.

اوس چی مو په ډیره لنډه توګه، د فلسفی له مخی، ماده او شعور وپیژندل نو به وګورو چی ښاغلی حرکت شعور او معنویت څنګه مادی بولی؟ مخکی له دی چی د ښاغلی حرکت ځینی جملی او عبارتونه راوړم، دا خبره پوره منم چی د ټولنیزو نظامونو او بیایی د علومو د انکشاف په نتیجه کی یو لړ هغه لرغونی او زاړه افکار او عقاید کوم چی ځینو انسانانو د ابدی واقعیت په څیر منل. د مثال په توګه، په لرغونی یونان کی فیلسوفانو اتمونه د جهانی اعمار اساسی داسی څښتنی بللی چی ګواکی د تجزیی وړ نه دی. همدغه اتمی فلسفه تر نولسمی پیړی پوری د تغیر وړ ونه بلله شوه.

په نولسمی پیړی کی چی فزیک او نور طبیعی علوم د انکشاف یوی ټاکل مرحلی ته ته راوړسیدل نویی د اتم ذره د تجزیی وړ وبلله او د تجربو په نتیجه کی یی څرګنده کړه چی اتم تر سل لاهم ډیری برخه لری، خو تر ټولو یی مهمی برخه الکترونونه، پروتونونه، نیوترونونه او داسی نور دی. نو ګواکی د علمونو نوی کشفونه نه یواځی د انسان په ژوند کی تغیر راوست بلکه په عقیدو او افکارو کی یی هم نوی تحول څرګند کړ.

په همدی توګه، مونږ وینو چی د ځمکی گرد والی موضوع د کوپرنیک (۱۴۷۳-۱۵۴۳ م) او کپلر (۱۵۷۱-۱۶۳۰) اروپایی نجو میانو تر زمانی د قبول وړ نه وو او خلکو به تل ځمکه هواره بلله.

کله چی نوموړو او نورو پوهانو د خپلو پوهنو، استدلالونو او وسایلو په واسطه د ځمکی گرد والی په اثبات ورساوه نو نه یواځی انسانانو آسمانو او ستورو ته لار پیدا کړه بلکه یی

د پخوانیو انسانانو زړو او باطلو افکارو ته هم پوره ټکانونه ورکړل او د درانه خوبه یی را کښینول. په همدې ډول، گورو، کله چی د نور ماهیت او مفهوم لا پوره نه وو کشف شوی نو به ډیرو خلکو د تقدس په سترگه ورته کتل، خو کله چی ساینس څرگنده کړه، چی نور د فوتونونو داسی شدید جریان دی چی په یوه ثانیه کی دری سوه زره (۳۰۰۰۰۰) کیلو متره سرعت لری، دا حقیقت نه یواځی یو نوی کشف وگڼل شو، بلکه دهغو افکارو او عقیدو ابطال یی هم اعلان کړ، کومو ته چی سجدی کیدلی.

دا لوړ شو مثال می ځکه څرگند کړل چی په تاریخ کی د هر نوی فکر د مخالفتونو سره مخامخ شوی او مخامخ کیږی. ددی څخه زما منظور دادی چی د «عینیت فلسفه» باید په غور او پراخ تندی او حتا په جوړوونکی او سالم انتقاد سره ولوستله شی. ځکه چی یو لړ نوی خبری پکښی دی.

اوس به د لیکوال شو عبارتونه راوړم، په کومو کی چی یی شعور او معنویت مادی پدید ی بللی دی:

د کتاب په (۷۷) مخ کی داسی راغلی دی «... د مادیت او غیر مادیت پیوند هیڅکله جوش نشی خوړلای او که څوک وواي چی دغه کار شونی دی، نو ای پخپله دغه پیوند به مادی وی او که غیر مادی؟ ماده د مادی څخه متأثره کیدلی شی او یا بله ماده متأثره کولای شی.» په (۶۷) مخ کی داسی ویل کیږی: «که چیری فکر او ذهن غیر مادی وای نو په هره زمانی نقطه او مقطع کی چی مونږ هیله درلو دلی وی درول به یی ممکن وی.» نوموړی جمله هم تفسیر او ساده کولو ته ضرورت لری. (په دی معنا چی که ذهن غیر مادی وی، نو عطالت به یی نه درلودلی، او کله چی عطالت موجود نه اوسی، نو په هره زمانی مقطع کی

د هری پړوسی درول هم ممکن کار گڼل کیدلی شی — لیکوال. (لیکوال په (۹۰) یم مخ کی داسی وایی: «هر ټاکلی شعور د ټاکلی مادی واحد د دیا لکتیک په نتیجه کی منع ته راځی.» وړاندی مو ولیدل، چی شعور یواځی او یواځی د انسان متکامل موجود، د مغزو نو محصول دی. نور مادی واحدونه، البته، انعکاسات او عکس العملونه لری، او بس.

د کتاب په (۹۱) یم مخ کی داسی ویل کیږی: «کله چی شعور او لا شعور د هر مادی واحد جز لایتجزا، یعنی چی یو له اشکالو د موجودیت څخه اوسی، او په ذهن او شعور کی دیا لکتیک هم وجود ولری، نو دا خبره هم باید و منو چی په هر مادی واحد کی د شعور او لا شعور دیا لکتیک هم شته او په دغه پروسه کی شعور او لا شعور هم یو په بل بدلیدلی شی...» ددی خبری یاد به هم وکړم چی په دماغ کی مختلف مرکزنه د مختلفو وظیفو د اجراء لپاره موجود دی چی ټاکلی ارزښتونه لری. د مثال په توگه، کله چی د امریکا یا اروپا په یوه سرکی ژوند کوو او نابیره په افغانستان کی د ناټو دبی رحمانه بمباریو په نتیجه کی د خپلو افغانانو او دوستانو د وژل کیدو خبر راوړسیرې نو په غمونو کی مو ډوب کړی. دغه په غمونو کی دفوری ډوبیدو پروسه چی په انسانی تیز فکر اړه لری د معنویت او شعور هغه جریان دی چی د انسانی مغز محصول گڼل کیږی.

په همدې ډول که دیوی لیری فاصلی څخه دیوی وحشی پیننی یو سړی داسی و بیږیږی چی په خولو کی لوند خیشت شی، دلته چی د انسان د شعور د مختلفو مرکزونو، احساساتو او حواسو د عکس العملونو پروسه موثره ونه گڼل شی نو به

لرم په راتلونکي کي به هم په همدغه شهامت سره دوام ورکړي، يوه لنډه يادونه وکړم. په پخواني فلسفي نظرياتو کي دشعور او مادي د متقابل مناسبت په اساس جهان په کل کي په مادي او معنوي، يا عالم الاسباب او عالم الارواح او ټولي پديدې او خلقتونه هم په مادي او معنوي ويشل شوي وو. دې مسئلې ته د فلسفي اساسي مسئله ويل کيده او ټول فلسفي تيوري کي ویش په همدغه بنياد منع ته راغلي او تر نن ورځي په همدغه مسئلې پوري تړلي پاتي دي. د فلسفي گمراهي د همدغه اساسي مسئلې څخه شروع شوي ده. څرنگه چي ماده او شعور ذاتي توپير نلري او دواړه يو شان قانونمند وجود لري. قانونمندی شکل د موجوديت د مادي او يواځي په ماده کي تحقق پيدا کولي شي. نو ځکه دغه ویش بي بنياده وو، تر نن ورځي پوري فلسفي څيړني په علمي اساساتو نه وي ولاړي، ډيري فلسفي مکتبونه او فلسفه پوهان اوس هم فلسفه علم نه بولي، حتا وتلي ماترياليستان په ټولنيزو او شعوري مسايلو کي ايدياليسټ پاتي دي، مارکس ماترياليزم په ديالکتيکي او تاريخي ویشي، حال دا چي په تاريخ کي ديالکتيک او په ديالکتيک کي تاريخ وجود لري او دواړه د ماديت مستلزم دي، لنين ماده هغه عيني واقعيت گڼي چي د انسان په ذهن کي انعکاس پيدا کولي شي، يعني د انسان ذهن معيار د عینیت او حقيقت بولي، خو واقعيت دادي چي ډير حقايق او عيني واقعيتونه د انسان په ذهن کي انعکاس نشي پيدا کولي، که دقيق ووايم انعکاس پيدا کوي خو درک يي نشي کولي. د انسان مغز اکثرًا په لاجه امراضو اخته کيږي، او مغز تر اخره پوري بي خبره پاتي کيږي، لکن زمونږ لا شعور خپل ټول

د انسان او وحشي پيښي تر منع د ارتباط فاصله څنگه مادي وبلله شي؟ گواکي د همدې لاري د ذهن او شعور ډيري پيښي چي خارجي نري انعکاسات څرگندوي هغه ماديت نه دي پرکوم چي بحث کيږي.

(د مخه هم دغه ډول موضوع ته اشاره وشوه او د عینیت په فلسفه کي په دغه موضوعاتو په خپل وخت کافي بحثونه شوي او په تاريخ کي اړخونو رڼا اچولي شویده. د بلي خوا د پخوانيو فلسفي نظرياتو او تيوريو په نسبت د عینیت د فلسفي نظريات بنيادي ماهيوي فرق لري. د عینیت فلسفه په پخوانيو ترمنلوژيکي، متودولوژيکي، تيماتيکي (مفرداتي) ابعادو کي د ځاييدو گنجائش نلري، خو ددي ضرورت سره سره مالا هڅه نه ده کړي د عینیت د فلسفي د تيوريکي فورمولبنديو او قوانينو د ضرورتونو مطابق، چي بي له هغي يي هم افاده او پوهاوي ډير مشکل دي، د هغي په تر منلوژيکي، متودولوژيکي او موضوعاتي او مفرداتي قضايوو او مسايلو کي بدلون راولم، ځکه چي افاده او پوهاوي به يي لا پسي مشکل شي، نو په نظر کي لرو پورتنی مساييل د عینیت د فلسفي د قانونمنديو د هضم او انطباق په پروسه کي په تدريجي شکل د پخواني زاړه ترمنلوژيکي، متودولوژيکي او موضوعاتي او مفرداتي سيستم او بيرو کراسي کي ځاي ونيسي. خود محترم کانديد اکادميسن محمد ظاهر «افق» د لارښووني په نسبت چي تل زما ډير نژدي دوست، مشوق، ملاتړي او انډيوال پاتي شوي او په مسؤليت او پوره جرئت سره يي زما په پخوانيو او موجوده ليکنو تفريظونه ليکلي، نور پوهان يي هم دغه کار ته رابللي او باور

امکانات دهغی په دفاع کی پکار اچوی. د بلی خوا ډیر عینی واقعیتونه لکه کوچنی ذرات، شعاعات او نور مونږ هیڅکله د خپل شعور په قوت نه شو پیژندلی او نه زموږ په شعور کی کله انعکاس پیدا کولی شی او ټولی زړی فلسفی همدغه پدیدو ته ایډیال ارزش قایل دی، خو په حقیقت کی عینی پروسې او عینی واقعیتونه جوړوی. د مثال په ډول د لمر فوتونونه چی هم موجی او هم ذروی ماهیت او موجودیت لری او له ځمکی څخه ۱۵۰ میلیونه کیلو متره مسافه لری، همداسی دنورو کهکشانونو څخه چی له ځمکی میلیونونه او میلیاردونه نوری کلونه لیری واقع دی شعاعات او ذرات یی تر ځمکی رارسی او د کلوروفیل په حجرو، د انسان په بدن او ټولو موجوداتو کی د لایتناهی غذایی، انرژیتیکی موادو ذخیری او نور هر ډول امکانات برابر وی، خود عینیت فلسفی یواځی په هغه بنیاد چی لوی خدای د خپلی مقضی الارادی او لوی علم له مخی دا لوی جهان قانونمند پیدا کړی، قانونمند پایی او قانونمند بدلون او پرمختګ مومی او د خپل عالم خلف «انسان» لپاره یی مسخر، مقدر او په معرفت یی مکلف گرځولی، خپلی څیړنی پیل او د خپل خدای په استعانت او پیرزوینی او د پوهانو په ملاتړ خپلو څیړنو ته دوام ورکوی. (لیکوال)

په هر صورت، نوموړی دشعور او مادیت موضوع چی د بیولو جی، کیمیا او سایکالوجی غوندی علومو د نور انکشاف سره نژدی اړیکی لری، په نویو بعدونو کی به وده ومومی او ښاغلی حرکت به د خپل نظر د زیات غنی کیدو لپاره نوی وسایل، اسناد او استدلالونه ومومی او نوی انکشافات به یی نصیب شی.

په پای کی به ووايم چی په کتاب ډیر زیار ایستل شوی او ډیر فلسفی ارزښت لری، نو بیا هم پریو لړ جملو او عبارتو لکه د (۹۵) مخ «...همغسی چی زما شعور د بل چا اود بل څه د لاشعور په نسبت شعور گڼل کیږی، په همدی ډول د بل چا او بل څه شعور بیا زما د لاشعور د متقابل تناسب په نسبت هم باید شعور وگڼل شی.» نوی نظر وشی، دلیکنی پیچلتوب به ورک شی.

ددی لپاره چی لیکنه بی ځایه اوږده نه شی نو به دنتیجی په شکل ووايم چی د ښاغلی حرکت فلسفی لیکنه ډیر مفاهیم لری چی باید استفاده ځینی وشی او د فلسفی مینان یی باید داسی په غورولولی او پروی لیکی چی په راتلونکی کی یی حتا لیکوال هم له نظریاتو څخه استفاده وکړای شی. البته، د کتاب مطالعه نه باید یواځی د شکل له مخی وی، بلکه د مختوا په اساس داسی جدی او دوستانه پیشنهادونه او انتقادونه وکړل شی خو په پښتو ژبه کی د یوه پوره درانه او معتبر اثر په حیث را منځ ته شی.

زه به په خپل نوبت د کتاب دنور ښه والی په خاطر دغه لاندی څو پیشنهادونه د کتاب لیکونکی ښاغلی ډاکټر حرکت ته وړاندی کړم:

۱- په لیکنه کی یو لړ داسی مقولی او عبارتونه راغلی دی چی د بل چاپ په وخت کی باید نوی نظر پری وشی، تشریح او ساده شی.

۲- ځینی جملی او عبارتونه چی د فارسی اشارو څخه را اخستل شوی او په خپل فارسی متن کی راغلی دی، نو که دیبا چاپ په وخت کی پښتو ژبی ته راواوړی، نو به کتاب په یوه او

دلیکوال په ژبه لیکل شوی وی.

۳- د کتاب په ځینو برخو کې چې تضاد وینه ښکاری کار غواړي، څوله دغه تکلیفه راووزی.

۴- د ځینو مهو خبرو او قولونو ادر سونه بشپړ شوی نو بی له شکه به دا اثر اهمیت نور هم زیات شی.

۵- د بیا چاپ په وخت کې د موضوعاتو یو ټاکلی او آزاد فهرست هم پوره ضرورت دی

د عینیت فلسفي تیزس په باب

د محمد رحیم یوسفی د نظر ټکي

د پنځویشتنو کلونو څخه به زیاته موده کیږي چې د پورتني سرلیک لاندې د هیواد په مطبوعاتو کې په پرلپسې توګه علمي فلسفي مطالب

خپریږي. پدې لړ کې په ۱۹۸۶ م کال کې د افغانستان دهغه وخت د ملي دفاع وزارت د سیاسي چارو د لوي ریاست لخوا، د «عینیت فلسفه» تر عنوان لاندې، د ډاکټر حرکت یوه رساله هم چاپ شوي ده. د ۲۰۰۴ م کال څخه په مسلسل ډول د «حرکت» په دوه میاشتینۍ خپرونه کې چې د المان د اتحادي جمهوریت د ایسن په ښار کې خپریږي، هم د عینیت دنوي تیزس په باب په پرلپسې ډول خپروني کیږي. دهغه مینې او علاقې له مخې چې زه ئې له کوچنیوالي څخه د فلسفي مسایلو سره لرم او سره ددې چې پدې باره کې مسلکي زده کړې نلرم، ما هره مقاله څو څو واري لوستلې او خوند او ګټه مې ترې اخیستې ده. دا کار به زما په څیر نورو لوستونکو هم کړي اوسي.

ددی نوي تیزس مبتکر او بنسټ ایښودونکي ډاکټر سید شیر اقا حرکت دي چي په ټولنیزو علومو کي ئي لوړي زده کړي او په تخنیکي علومو کي ئي د دکتورا په کچه زده کړي کړي دي. که په واقعیت سترگي پټي نشي او هر څه بي پري چچ او آزاد قضاوت وشي، ډاکټر صاحب حرکت دخپلي خپروني له لاري د سیاسي او عیني فلسفود ارگانیکی انتگریشن په بنیاد ورځني مسایل مبتکرانه ارزولي او د واقعینانه حل لاري ته ئي ځان رسولی دي. زما په عقیده یواځي د عینیت د فلسفي لید لوري له مخي دغه ډول فلسفي امتزاج او ترکیب ممکن گڼل کیدی شي. په قلم دي برکت اوسي.

ډاکټر حرکت وائي: «که فلسفه ډیرو پوهانو مړ بنامار گڼلي او یا خو ئي د تیرو زمانو علم بولي، زما په آند فلسفه علم دي او هیڅوک د فلسفي تنگنظرۍ له مخي، د فلسفي علم او فلسفي قانونمندی څخه هیڅکله انکار نشي کولي».

تاسو چي د دوه نیمو لسیزو راپدي خوا د عینیت د فلسفي مسایلو په وضاحت کي قلم پورته کړي او فلسفه د خدای (ج) دلوي علم یواځیني برحق او مقدر خلف علم گڼی او ټولي بشري شعوري لاسته راوړني د خدای (ج) د مقضي ارادي له مخي په قانونمند مسیر رهبري او ټول علوم او جمعي بشري خود، شعور او عمل د حتمي گمراهۍ څخه په ژغورلو عقیده من یاستی او دخپل عمر د نیمائي څخه د زیاتي برخي کلونه موزیار او زحمت گاللي، بي له شکه چي ستاسو د زیار او زحمت دهر افغان لپاره یو بي ساري او بي جوړه تاریخي خدمت دي چي دهیواد دخلانده تاریخ په علمي او فرهنگي لاسته راوړنو کي به ثبتیږي او ویار به ئي نه یواځي تاسو بلکه ټولو افغانانو

پوري اړه ولري.

ماچي تر کومه ځایه د عینیت د فلسفي مقالې لوستلي او دنورو فیلسوفانو د علمي او فلسفي لیکنو سره مي پرتله کړي، دي پایلي ته رسیدلي یم چي د «عینیت فلسفه» کاملاً یو نوي تیزس دي چي دیوه افغاني علمي شخصیت لخوا نړیوالو ته وړاندې کیږي. تاسي چي په علمي او فلسفي دلایلو ذهنیت نسبي عینیت او هر مشخص ذهنیت عیني واقعیت بولی، د فلسفي اساسي مسله او د ټولو فلسفي مکتبونو تر منځ انگرځونه، لکه چي تاسي ورته اشاره کړي، ږنگیږي او فلسفه په یوه نا متجانس مخلوط بد لیږي. څه ډول اول تاسي دا لوي جرئت کړي او بیا ولي فلسفه پوهان تر اوسه پدي باره کي چوپه خوله پاتي شوي دي؟

افغانستان د فرهنگونو ځانگو خو کونړ د فلسفي سیدانو مرکز گڼل کیږي. نو د کونړ د اسمان تر څوکو غرونو، د بي شمیره درو مستو او څبانده خوړونو او سیندونو او چي ځمکه تري لمر په سترگو نشي لیدلي گڼو ځنگلونو لکه څرنګه چي ئي علامه سید جمال الدین افغان، د شرق ستر نابغه او فیلسوف پخپله غیر کي روزلي، تاسي ته ئي هم جرئت درکړي چي د «عینیت فلسفي» د نوي تیزس په وړاندې کولو سره زاړه فلسفي دیوالونه ږنگ او په کل کي د واحد فلسفي بنیاد ډبره کنډیږدئ. داسي معلومیږي چي علم او فلسفه نن سبا د کونړ د سیدانو په میراث او وختي او وگورو چي سبا به څه پیښیږي؟

زه پدي آند یم، که چیري زوړ یونان او یوناني ژبه د سقراط، افلاطون او ارسطو تخیلې متافزیکي او مابعد الطبیعه متناقضو فلسفودوه نیم زره کاله د علم او تمدن په مرکز او وتلي

ژبه بدلولي شول، د عینیت فلسفه هم داړونده پوهانو په کمه توجه او ملاتړ سره د دې جوگه ده، دغه شان رول د افغاني علمي زیربنا او د پښتو ژبې په پرمختګ کې ولوبوي. شک نشته چې د عینیت فلسفي بنسټ ایښودونکي ډاکټر حرکت ته پکار دادې چې نه یواځې د خپلې خپرونې بلکه د ټولو افغاني ټولنیزو رسنیو، علمي موسساتو او سازمانونو له لارې د سمینارونو او مباحثو په جوړولو دخپلو عمده تیزسونو د تبلیغ په باره کې هڅې وکړي.

شرط ندي چې مونږ یواځې د خپلو خدای بخښلو پوهانو په قبرونو د گلونو گیلې کښیږدو او د دعاء لاسونه ورته پورته کړو. پکار دادې، د دغه ډول مسایلو سره انتقادي کړه وړه ولرو. لکه زه چې پخپل کم توان سره د عینیت د فلسفي په باره کې خپل نظرونه وړاندې کوم، نور پوهان چې د علومو او باالخصوص د فلسفي په باره کې د لوړو تحصیلاتو او پوهې خاوندان دي، باید د دغه لیکنو د عمده تیزسونو سره انتقادي کړه وړه ولري. هغه چې د تائید وړ دي تائید او د تعلیمي موسسو استادان هغې ته په خپلو پروگرامونو کې د بکر موضوعاتو په شکل ځای ورکړي، او هغه برخې چې د تائید وړ ندي په قطعي ډول رد شي. په پرمختللو هیوادونو کې ژورنالیستان، خبرنگاران، استادان او پوهان پدغه ډول موادو پسې سرگردانه ګرځي چې د هر چا څخه دمخه ترې پخپله استفاده وکړي.

په پای کې د ښاغلي ډاکټر حرکت څخه زما هیله داده:

— تر ډیره ځایه هڅه وشي چې مطالب په ساده، فصیح او بلیغه ژبه ولیکل شي؛

— د خارجي اصطلاحاتو په څنګ کې د امکان په صورت

کې پښتو معنا ولیکل شي؛

— کله چې کتابونه چاپیږي، نه یواځې په افغانستان کې بلکه په ځینې خارجي ملکونو کې هم کتاب خانو او تعلیمي موسساتو ته توزیع شي. ستاسې د صحت او بریالیتوبونو په هیله

محمد رحیم

سریزه

فلسفه خورا قدیمي او دشکل او ماهیت له مخې د خدای د لوی علم یواځینی بشري ذهني خلف علم گڼل کیږي. د نړۍ ستر علمي مرکزونه، نوابغ او وتلي پوهان له ډیرو پخوا زمانو څخه تر نن ورځې په فلسفي څیړنو بوخت دي. په نړۍ کې د ټولو تولید شوو کاغذونو زیاته برخه یواځې په فلسفي لیکنو توره شوې او د نړۍ ټولې شخصي، ټولنیزې او دولتي کتابخانې، مساجد، معابد کلیسي، کنیسي او نور په دغه کتابونو کې او نه یواځې د دغه بې شمیره بنیادونو دیوالونه بلکه په سمه او غر ولارې او پر تې هوارې تیرې د فلسفي مقولو، قوانینو او فورمولبنديو د یادگارونو د زیرمو په توگه ساتل کیږي. ځانگړي علوم په حقیقت کې وجود نه لري او د ټولو پدیدو او خلقتونو د زیربندي، څرگندونو، بدلونونو، تکامل او ډول ډول حالتونو محاسبه او فورمولبندي یواځې په اصطلاح د ځانگړو علومو د متداخل فلسفي ارگانیسک عملیاتي قانونمندانتگرېشن له لارې ممکن گڼل کیږي.

خو ددې ټولو خبرو سره سره، بیا هم د ځینې پوهانو په آند د فلسفې په نامه نه کوم ټاکلی ځانگړي علم وجود لري او نه دوی فلسفې ته د علم په نامه کوم ارزش او حیثیت قایل دي.

دوی فلسفې ته د لاس د شپږمې گوتې په سترگه گوري او خصوصاً د سرمايداري نظام په ننني سوپر گلوبال امپریالیستي دوران کې چې حتا بشري د خیر بنیگني ارزشونه یواځې د شخصي سود او گټې په تله ارزول کیږي او بې ردیفه، بې قافیې او بې وزنه شعرو شاعري او

تخیلي زړې سفسطي یوشان دکهالت او بې کارۍ مصروفیت گڼل کیږي او ټول علوم چې د تخنیکي - اقتصادي پرمختگ سره سم پرمخ ځي فلسفه د تاریخ ځپلې پدیدې په حیث لکه «لینډۍ چې نه په سرتار لري او نه په غوړو کار» فلسفه هم د دغه نړیوالو پرمختگونو سره څه اړیکې نه لري او په نزولي قوس د خپل انحطاط لارو هې. زه په دغه باره کې تبصره ځکه نه کوم چې د نیکه مرغه دغه موضوع محترمو

ډاکټر شاولي، کانديد اکادميسن محمد ظاهر افق او نورو پوهانو د فلسفې د علمی ماهیت ارزونه او کره کتنه پورته په خپلو لیکنو کې کړې او ما هم د ورځني مروجو علومو او قانونمندیو له مخې، ددې کتاب د ډیرو حساسو، ژورو او مهمو علمي - فلسفي مسایلو او موضوعگانو نتایج او پایلې د مروجو ترمنلوژۍ، متودولوژۍ او فورمولبنديو په بنیاد ارزولي او د علمی دودونو او دساتیرو په بڼه وړاندې شوي دي.

مونږ تر ډیره ځایه په خپلو لیکنو، پریکړو او فورمولبنديو باور لرو او دلومړۍ ورځې څخه مو په ملي او نړیواله کچه پوهانو ته دارزوني په خاطر وړاندې کړي او حتا د خپروني په کچه د سمینارونو

او د گډو معیاري مقالو، رسالو او د فلسفي انجمن د

جوړېدو د لاري د ټوليزگډ علمي کار وړاندیزونه کړيدي. سره ددې چې ډيرو دوستانو زه د عینیت فلسفې علمي تيوريکي څيړنيز کار او د څيړونې نشردوام ته هڅولي يم او ځيني دوستانو کله ناکله د څيړونې سره خپل مادي او معنوي ملاتړ هم نه دي سپمولي او له دې

لارې يې په دغه کاملاً نوي او بکر علمي بحثونو کې يې زما رښتينولي، باور، عزم او مورال لوړ ساتلي او لاسې زيات کار او زيار ته هڅولي يم، خو له بده مرغه د فلسفې نوې علمي بنياد د ايجادولو

او د تيرو فلسفي تيوريو د غورچاڼ په درانه کار کې چې په اوسنيو هېڅ شرايطو کې د يوه قوي ټيم، يوه مملکت او حتا نړيوالو لپاره چې نن ورځ يواځې د سرمايي په حرص کې غرق دي ناشوني کار گڼل کېږي، زه لا تر اوسه د خپل سفر په لار کې يواځې پاتې يم او زما له دغه پروژو سره نه د هيواد والو او نړيوالو له خوا بې شاييه گډ کار علاقمندي ښودل شوي او نه د بې شاييه گډ کار خټه برابره شوې او نه يوه له دغه پروژو څخه کوم بل ځای د بلچا له خوا عملي شويده.

زه پدې عقیده يم چې پخوا هم فيلسوفان او پوهان د خپلو څيړنو په سمو او ناسمو پايلو بڼه پوهيدل، خو څرنگه چې په قانونمند ډول يې خپلو څيړنو ته دوام او پراختيا نه شوه ورکولې او نه يې د نړيوالو لپاره د قناعت ثبوتې دلايل وړاندې کولي شول، قصداً يې خپلې سمې او ناسمې تخيلې مفکورې اوارزونې په مغلقو او مهملو الفاظو او کڅوړو کې تاوکړي او د تخيلې جادويي، فنتازي او ډول ډول غامضو او د قانونمند منطقي تسلسل څخه خالي تيوريو په بڼه د نورو د تيروتنې په

خاطر وړاندي کړيدي او اوس چې علمي، تخنيکي او اقتصادي پرمختگونو د خپل ديناميزم په صعودي قوسونو لارو هې، بيا هم په علمي څيړنيزو مسايلو کې دغه ځان غولوونکي او بل غولوونکي وضعه په پخواني حال باقي پاتې ده.

د عینیت فلسفې پخپل لومړي قدم پورته کولو او د «ذهنیت نسبي عینیت او هر مشخص ذهنیت د عیني واقعیت» د مقولې په افادې سره په علمي رڼه ورشو کې دغه غولوونکي او تور تم حالت ته د همیش لپاره د پای ټکی کښيښودل شو او وروسته له دې به ممکنه نه وي څوک د خپلې ناپوهۍ له مخې نورو ته دنا پوهانو نسبت.

دغه اثر چې گرانو لوستونکو ته وړاندي کېږي د اوس لپاره له درې برخو څخه جوړ او د يوې مجموعې بڼه لري. په راتلونکي کې کيدلي شي دغه برخې نورې هم زياتې او هره برخه چې نن نيمگړې بريښي تکميل او د منځپانگې له مخې لا پسې پوره او هره برخه د ځانگړي اثر په شکل چاپ او درنو لوستونکو ته د ارزونې او گټې اخيستنې لپاره وړاندي شي.

دا اثر لومړۍ برخه د «عینیت فلسفه» تر عنوان لاندې وړاندې شوې او د همدې عنوان لاندې زما لومړی اثر د ۱۳۶۵ هجري شمسي کال د جدي په مياشت کې د افغانستان د ملي اردو په مطبعه کې د سياسي چارو د لوی رياست له خوا چاپ او په ټولو نظامي او ملکي موسساتو او مينه والو وویشل شو.

په دغه برخه کې د لومړي ځل لپاره په ډيرو مهمو او تازه فلسفي مسايلو د عینیت فلسفې د ليدلوري له مخې هراړخيز بحثونه شوي چې کيدلي شي د درنو لوستونکو د پام وړ وگرځي. د فلسفې اساسي مسله چې د پخواني فلسفي طرز

تفکر له مخي یی فلسفه په بې شمیره فلسفي مجموع الجزایر ، یو تر بله ضد و نقیض او نه پخلا کیدونکو تیوریو ویشل شوې وه ، له سره بنیادي کره کتنه شوې او په توضیحي ډول د یته گوته نیول شوې چې مادي او معنوي پدیدي په عالم الاسباب هیڅکله ذاتي توپیر نه سره لري ، نه د فلسفې اساسي مسئله جوړیدلی شي او نه دهغې له مخې ضد و نقیض فلسفي نظریات او تیوری رامنځته کول پکار دي .

مونږ همداسې د نوي طرز تفکر له مخي کړای شويدي د نوي لید لوري له مخې د شعور او لاشعور متقابل دیالکتیکي هر اړخیز مسایل وڅیړو او په همدغه بنیاد د خدای د لوی ذات د خلیفه په حیث د انسان رابطه د خپل معبود سره په علمي قانونمند ډول فورمولبندي کړو . مونږ د فلسفې د یوې اساسي مسئلې پر ځای د مثال په ډول ډیر رښتیني فلسفي اساسي مسایل فورمولبندي او کیدلي شي ډیر نور هم فورمولبندي شي . مونږ وکولي شول د پخوانیو فلسفو په آند د دین او فلسفې نه پخلا کیدونکې دښمنۍ په دوستۍ واړوو او په گوته کړو چې دین او فلسفه یو شان د خدای او خدایي خلقتونو د معرفت رسالت په غاړه لري او دهغوی ترمنځ هیڅ ډول تضاد وجود نه لري او د دین او روح د ماهیت په باره کې مو د لوی خدای د پاک کلام د احکامو له مخې خپل نظر هم وړاندي کړي دي . مونږ د پخوانیو فلسفه پوهانو لکه فارابي ، ابن سینا ، رازي ، مولانا جلال الدین بلخي ، فیثاغورث ، سقراط ، افلاطون ، ارسطو ، دکارت ، کانت ، هگل فارابي ، ابن سینا ، رازي ، مولانا جلال الدین بلخي ، ابن رشد ، مارکس ، انگلس ، لنین او نورو اسلامي او غیر اسلامي مشهورو فلسفه پوهانو د نظریاتو د کره کتنې

په ترڅ کې خپل مشخص نظر په څرگند ډول افاده او وړاندي کړي دي . مونږ دا هم ویلی چې دا جهان د خدای د لوی علم له مخې د «کن فیکون» د حکم په صدور قانونمند پیدا ، قانونمند پایي او قانونمند بدلون او تکامل مومي او سره د دې چې جهان په لحظوي بدلون کې دي او قدیم په قدیم کې نور وجود نه لري ، حال په مستمر لحظوي بدلون کې دي او حال هیڅکله په گورت کې نه راځي او په ابدې نظام کې ابد هم هیڅکله ابد ته نه رسیږي ، بیا هم د خدای په قانونمند نظام کې د قدامت څخه تر ابد پوري په هره لحظه کې چې هره محاسبه و غواړو ، سرته یې رسولی شو .

حرکت

حرکت د یوې خپروني نوم دي چې دمطبوعاتې نړۍ په ورشو نوي قدم ږدي. دغه نوم که پرون د شخصي یا کورني تخلص، نن د خپروني دنوم او سبا ته د محترمو پوهانو او عالمانو په شریکه هڅه په نوي فلسفي فکري محور، نوي علمي څیړنیز متود او یا نوي فلسفي مکتب بدلېږي، په ټولو حالاتو کې د دغه فلسفي – فزیکي مقولې لوي جهاني تکویني ماهیت تل په نظر کې وو او اوس هم پدې عقیده یو چې حرکت د نوي فلسفي طرز تفکر نوم دي چې ټولې پدیدې او واقعیتونه یواځې د علمي منطق، استدلال او مناسبتونو له مخې پرته د ذهنی ګریو په پوره امانت داری سره څیړي او د تل دپاره په علمي اصولو او قوانینو باور لري او ورته وفاداره پاتې کېږي.

دا نومونه به هیڅکله شخصي ځانګړي اړه ونلري او ویار به ئې دهغه چا په نصیب وي چې پدې لار کې زیات زیار وګالي، زیاتي بریاوي ترلاسه کړي او د دغه فلسفي نوي طرز تفکر د قوانینو او مقولود فورمولیندو په سیستماتیک تشکل او دیوه نوي فلسفي مکتب دارګانیک علمي جوړښت په رامنځته کولو کې پایدار او چټک قدمونه واخلي. خو زما په عقیده دغه ډول پدیدې همیشې د عصر او زمان د جمعي شعور مظهر او د حي علي الفلاح چیغه وي چې یوه تاریخي مرحله په بله اړوي، د اولسونو

دقیوداتو کړۍ ماتوي، نوي ساه او نوي ازادي ګاني وربښي، نو ځکه یې ویار او ګټې هم جمعي او شریکي وي.

په حقیقت کې دغه نوي فلسفي فکري نظر هغه وخت راپیداشو کله چې د شلمې پېړۍ په اتمه لسیزه کې د «عینیت فلسفه» تر عنوان لاندې لومړي ځیني مقالې او وروسته د دغه مقالو مجموعه په کابل کې چاپ او دپراخه ارزوني دپاره پخپله په افغانستان او پخواني شوروي اتحاد کې علمي اکادمیکو موسساتو او مقاماتو ته وړاندې شوه. خوله بده مرغه تر اوسه پورې ئې په هکله لازم انتقادي نظر ندې لیکلې شوي. نوموړې مقالې به د همدغه خپروني دلاري یو ځل بیا دیوڅه تغیر او تکمیل په راوستلو سره ارزوني ته وړاندې شي. ځکه دهغه وخت د شرایطو په پام کې نیولو سره په هغې کې یوڅه شخصي سانسور او نرمش رامنځته شوي وو.

د حرکت خپرونه، چې ټول علمي، سیاسي، ټولنیز او اقتصادي مسائل به په عام ډول علماً څیړي خو په خاص ډول به دنوي فلسفي فکري نظر لار تعقیبوي. نو ځکه ئې د «حرکت» په نامه نوموؤ. حرکت نوي تیزس دي، حرکت په عالم الاسباب کې د خدای د لوي علم د عامي قانونمندی او دهغې د ټولو خصوصي حالتونو په پروسه کې د ټولو پدیدو د ظهور او متقابلو اړونده مناسباتو د علت او معلول مسبب ګڼل کېږي. د لوي جهان موجود دي ځکه چې متحرک دي او متحرک دي ځکه چې موجود دي. دا جهان همغومره متنوع، متفاوت، رنګارنګ او متغیر دي لکه څومره چې حرکتونه متنوع، متفاوت، رنګارنګ او متغیر دي. دا جهان همغومره ابدې دي لکه څومره چې حرکت ابدې دي. لوي خدای د خپل لوي علم

د عامي قانونمندی له مخي دلوي جهان او حرکت متقابل
ابدیت او موجودیت یو تر بله سره لازمي ابدی علت او معلول او
همداسي قائم با الذات او خلل ناپذیر ګرځولي او یواځي
د قضاء او قدر دلوي علم د جبر او اختیار له مخي په هغي کي
تغیر او تصرف ممکن ګڼل کیدی شي.

پدي ورستیو وختونو کي په افغانستان او دهغي دباندي
ډیري خپروني خپرېږي. هغه څوک چي په ایماندارۍ سره دغه
کار سرته رسوي مونږ ئي هرکلي کوو. د دغه خپرونو په
سرخطونو کي معمولاً لیکل کیږي: بي طرفه، ازاده، مستقلة،
ملي، اسلامي او داسي نور. مونږ ټولي دغه ډول پدیدي نسبي
ګڼو ځکه دلومړۍ ورځي څخه وایو چي مونږ هیڅکله بي
طرفه نه یو. مونږ ټاکلي او مشخص هدف، طرف او ارمان لرو.
زمونږ طرف دهرڅه دمخه زمونږ ګران هیواد افغانستان، افغان
اولس، دهغوئ ملي ګټي، منلي رسوم، عنعنات، عقاید او
مقدسات او وروسته له هغي بین المللي او عام انساني تعلقات
او تعهدات دي چي په پوره ایماندارۍ به دهغي پلوي او دفاع
کوو او نور به هم دي کار ته اړ باسو.

د ازادۍ، استقلال او ملي موقف په باره کي زمونږ نظر
دادي چي د قضاء او قدر د عام قانون له مخي مطلق مختار او
مطلق مجبور وجود نلري او هر اولس، هر دولت او هر څوک
پرتله له امتیاز څخه مجبور او مکلف دي یو شان بین المللي
عامه نظم، منل شویو تعهداتو، قوانینو او نور ماتیفونو ته غاړه
کښیږدي. د سر غړونو په صورت کي به زمونږ دریږد همیش
دپاره متقابل وي.

د ملي او بین المللي تناسب په سیالی کي به زمونږ

موضعګیری د تل دپاره د بین المللي اصولو او قوانینو په نظر
کي نیولو سره سره دملي موقف څخه د کلکي دفاع په طرف وي.
اسلام زمونږ د افغانانو او دیوه ملیارد څخه زیاتو مسلمانانو
برحق دین دي. په هغي پابند او کلک معتقد یو. د نورو ادیانو
د پلویانو درناوي کوو او په مقابل کي ئي د جبر او زور استعمال
روانه بولو او یواځي د وما علینا الا البلاغ اصل او حکم ته
معتقد یو. خو هغه څوک چي په ناروا او سپین سترګتوب سره
تروریزم، بنیاد ګرائي او یا بل هر ډول خرافات د اسلام دنوم سره
تړي او پدي بهانه خپل ناروا سیاسي اهداف پر مخ بیاني زمونږ
دپاره هیڅکله د منلو وړ ندي او پدي باره کي سپیناوي خپله
ملي او اسلامي دنده بولو.

مونږ افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور بولو او کومي
دبښمنۍ او بي اتفاقی چي دمغرضو هیوادونو او دهغوئ د پریڅو
لخوا دورونو قومونو ترمنځ ایجاد شوي دهغي دله منځه وړلو
او دوروری د باوري فضاء درامنځته کولو دپاره به هڅي کوو.
مونږ پدي کلک باور لرو چي د افغان اولس خوشبختي،
پرمختګ او پایښت په ملي وحدت کي دي. هغه به دسترګو
دکسي په څیر د بین الافغاني او بین المللي منل شوو اصولو له
مخي په پوره ایماندارۍ او تقوا سره ساتو.

مونږ د ګاونډي، اسلامي او دنړۍ د ټولو هیوادونو سره د
بین المللي قوانینو او اصولو سره سم سیال مناسبات او
دوستي غواړو او په دغه اصولو پابندي خپله ملي، اسلامي او
بین المللي مسؤلیت او دین ګڼو او د متقابل لوري څخه هم
همدغه ډول تقاضا لرو.

مونږ په بین المللي منل شوو قوانینو، اصولو، تعهداتو،

منشورونو، پریکړو،... باندي دټولو لویو او وړو هیوادونو یو شان پابندي غواړو او دا کار د بین المللي نیکو اړیکو، د تروریزم له منځه وړلو او نړیوالې سولې د تأمین عمده او اساسي اصل او یواځیني ضامن ګڼو.

دا خپرونه به په عمده ډول په پښتو او دري ژبو خپریږي او تناسبات به یې یواځې پدې پوري اړه ولري چې څوک څومره او په کومه ژبه خپلې لیکنې کوي او مونږ ته یې سپاري هغه لیکوالانو ته چې زمونږ فکري لار پخپلو لیکنو کې په نظر کې نیسي او یا په انتقادي ډول مونږ سمې لاري ته رهنمائي کوي مخکې له مخکې کور ودانې وایو او د زړه له کومې مننه ور څخه کوؤ.

فلسفه علم دې؟

له هغه ورځې څخه چې د لومړي ځل لپاره باشعوره او د عقل خاوندانسان پدې نړۍ او یا د خدای د لوی جهان په کوم بل کونج کې سترګې وغړولې، په ژوند کې یې د لومړي ځل لپاره لمر راوخوت ورځ شوه، پریووت شپه شوه، پسرلې شو بوتې شنه شول، اوړې شو تخمونه یې ونيول او پاڅه شول، منې شو تخمونه یې ورژیدل، ژمې شو بوتې وچ شول او په ځمکه راپریوتل، اسمان ورېځ شو باران شو، رلۍ شوه، واورې شوې، په اسمان کې بریښنا شوه، غرومېښ شو او یا یې د طبیعت بې شمیره رنگینیو او خدایي نورو بې شمیره خلقتونو ته پام شو، د همدغې ورځې څخه فلسفي څیړنې شروع شوي دي. فلسفي علم، همغسې لکه چې په دې لحظوي بدلیدونکي جهان کې مطلق حقایق وجود نه لري، هیڅکله مطلق حقیقت ندې، یواځې د خدای د لوی علم بشري ذهني خلف علم ګڼل کیږي او د عیني جهان، ټولني او شعور د عامو قوانینو څخه بحث کوي.

د بشر د پیدایښت په لومړیو وختونو کې هیڅ ډول فلسفي انتزاعي تفکر او حتا ابتدایي قانونمندیو او ډیرو ساده علمي کړو وړو مقولو، قوانینو او قانونمندیو هم وجود نه درلود. او هر عمل او عکس العمل د غریزې، احساساتو او عواطفو په

قانونمندی وجود نلري. دلوی علم لویه قانونمندی دتناقص او د تناقض څخه مبرا او یواځې دمقدراتو له مخې دنوؤ پدیدو او خلقتونو دپیدایش په پروسه کې د خصوصي قوانینو په شکل، تغیر او تحول پذیره گڼل کیدلې شي. د خدای لوی علم او لویه قانونمندی د خدای دمقضي الامر ارادې (قضاء) له مخې دیوه لوی، ثابت او تغیر ناپذیره ابدی حقیقت او واقعیت په حیث تغیر نه منونکې دې. لوی علم بشري ایجاد او خلقت ندې او نه انساني عقل، شعور، او مادي تخنیکي امکانات پدې قادر دي چې دلوی علم په عامو قانونمندیو کې تصرف وکړي او یا تغیر او ستلې شي بلکه یواځې د قضاء او قدر په تناسب ددغه قانونمندیو دتغیر او تکامل (دیالکتیک) په پروسه کې مجبور او مختار پاتې کیدلې شي. همغسې چې جهان ابدی او لایتناهي دې لویه علمي قانونمندی هم دلوی جهان د موجودیت او ابدیت په تناسب دهغې د موجودیت یواځینې قانونمند شکل گڼل کیږي. یعنې دلوی جهان موجودیت او ابدیت او لویه عامه قانونمندی یو تر بله سره متقابل دیالکتیکي استلزامیت او علت او معلول تشکیلوي. دلوی علم د عامو قوانینو متماتیکي محاسبه او تجربی افاده دانساني امکاناتو څخه وتلې کار دې. دلوی علم عام قوانین په عینی شکل سره وجود لري او انسان دلوی خدای د عقل، عالم او خلف مخلوق په حیث کولې شي دخپلو شعوري او ادارکي امکاناتو په تناسب ددغه قانونمندی وپیژني او فورمولبندي يي کړي. خو دغه پیژندنه او فورمولبندي یواځې نسبي او په ځیني حالاتو کې کیدلې شي انحرافي، کذبې بڼه ولری. ځکه دیوې خوا انساني شعوري طیف خورا محدود او د بلې خوا ځیني وخت غلط فکري

کچه سرته رسیدل. نه د فلسفې او نه بله کومه داسې اصطلاح موجوده وه چې د علم په واقعی مفهوم بنسټ یې دلالت وکړي. بشرد بې شمیره کلونو عملی ژوند او ټولنیزو مناسباتو په ترڅ کې لومړې د ابتدایي علمي تفکر، عقل او وروسته له هغې څخه د انتزاعي نتیجگیریو څخه برخمن شو. ددغه انتزاعي تفکر کوچنۍ علمي سرچینې د اقتصادي او علمي - تخنیکي امکاناتو د پرمختګ په پروسه کې کرار کرار په فلسفي نظریاتو، عقایدو، فورمولبنديو او تیوريو بدلې شويدي. د فلسفې کلمه دلومړي ځل لپاره د میلاد څخه نژدې ۶۰۰ کاله پخوا فیثاغورث پخپلو لیکنو کې راوړې او نژدې ۲۵۰ کاله وروسته له هغه څخه افلاطون دغه کلمه دیوه خاص علم لپاره وکاروله. فلسفه یوه دوه گړې گډوله او مرکبه یوناني کلمه ده. Phileosophia چی Phileo د دوست لرم او Sophia د پوهی معنی لری. خو د ډیرو کلونو وروسته د فلسفې کلمې په اصطلاح په یوه داسې خاص علم دلالت وکړ چې د طبیعت، ټولنې، شعور او دمعرفت د پروسې د عامو قوانینو څخه بحث کوي. حال دا چې په عالم الاسباب کې نه خاص علوم وجود لري او نه د طبیعت، ټولنې او شعور په عامو قوانینو کې ذاتی توپیر موجود دې او پوهانو تر نن ورځې پورې په فلسفې علم باندي دا هر ډول ناحقه تورو نه تړلي دي. فلسفه د عینې لوی جهان او ورپورې اړونده لوی علم او لویې قانونمندی د ابدی تکامل په پروسه کې بشري نسبي ذهني علمي تفکر او قانونمندی نتیجه گیری ته ویل کیدې شي. د خدای لوی علم چې دهغې له مخې دا لوی جهان او د خدای ټول خلقتونه پیدا کړي، په هر څه محیط او کامل علم دې. دهغې د ورشو څخه دباندې هیڅ ډول بله

تراوشونه د غلطو تیوریو او فورمولبنديو زېږنده گرځي. نن مونږ پخپله د فلسفې مختلفو نظرياتو او مکتبونو ترمنځ د دغسې اشتباهاتو او غلطيو شاهد يو. سره د دې چې فلسفې څېړنې د بشر د پيدايښت د خورا پخوانيو مراحلو څخه شروع شوې او په اصطلاح فلسفه خورا قديمی علم دې، ډيرزيات تحقيقات په همدې برخه کې سرته رسيدلي، دهرې مخروبي په ديوالونو، طاقچو او مخيزه تيرو، دهر مسجد، کليسا، مندر او نورو بشري عبادتگاؤ په ديوالونو فلسفي عبارات ليکل شوي او کتابخانې يې د همدغه فلسفي اثارو څخه ډکې دي، خو ددې سره سره نن هم دا سوال پيدا کيږي چې فلسفه علم دې او که نه؟ نن هم د فلسفې علم موضوع په دقيق ډول معلومه نده، د شعور او مادې ترمنځ ذاتي توپير او تضاد د فلسفې اساسي يواځينۍ مسئله جوړوي او د ټولو فلسفي نظرياتو، مکتبونو، تيوريو او فورمولبنديو دويش، تقسيم بندي، او فلسفي مجموع الجزايرد جوړيدو لپاره اساسي معيار، علت او محک گڼل کيږي. هغه کسان چې شعور پر مادې مقدم بولي او پدې باور دي چې مادي جهان د خدای د "کن فيکون" دامر په صدور، د جهاني روح او يا مطلقې ايده په اراده پيدا شوې، هغوی ته ايدیالستان او هغه کسان چې ماده پر شعور مقدم گڼي او شعور د مادي د دیاالکتیکي تکامل زېږنده بولي، هغوی ته ماتريالستان وايي. ماتريالستان، شعور د مادي نړۍ د تاريخي تکاملي پروسې په نتيجه کې يواځې د خورا متکاملې مادې يعنې انساني مغز خصلت بولي خو پخپله شعور غير مادي گڼي. ، حال دا چې د شعور او مادې ترمنځ دغه ډول ذاتي تضاد وجود نلري او د عالم الاسباب ټولې پديدې او خلقتونه د لوی

خدای په مقضي اراده، پرته له توپيره د يو شان قانونمندیو تابع، قايم بالذات او د خپل عالم خلف انسان د معرفت په خاطر مسخر، مقدر او د استفادې وړ گرځولې دي. مونږ پدې عقیده يو چې شعور نه يواځې د مغز بلکه متناسباً لږو ډير د هر مادي موجود خصلت او مطلقه بي شعوره او مطلقه با شعوره ماده وجود نلري او په ماده او شعور دواړو کې يو شان ابدي قانونمندی جاري ده. د همدې ځای څخه په فلسفي مسایلو او قضایاوو کې د علم سره غير علمي کره وړه پيل کيږي، عيني قوانين او قانونمند منطق د پوچ تخيل او تصور لار غوره او د گمراهۍ په لار قدم پورته کوي او لا تر نن ورځې پورې د لاینحله معما په حيث باقي پاتې کيږي. بې علمي د غير قانونمند تخيل او تصور له لارې په سوچه علمي ورشو کې د شته والي مشروعيت پيدا کوي او دهر بې علمه لپاره د غير علمي فلسفو، سفسطو او غير قانونمند منطق خټه او زمینه برابروي. مونږ دا نه وايو، لوی خدای دا جهان قانونمند پيدا کړي، قانونمند پايي او قانونمند بدلون او تکامل مومي. کله چې په دې جهان کې د خورا کوچنۍ ذرې څخه نيولې تر خورا لوی سماوي جرم او کتلې پورې په هيڅ حالت، مکان او زمان کې بې قانونۍ او غير قانونمند حرکت او بدلون ته ځای وجود نه لري او هره قانونمندی او قانون هم يواځې د قانونمند حرکت او بدلون په بنياد تحقق پيدا کوي، يعنې چې پخپله حرکت او قانونمندی شکل او بڼه د موجوديت دهرې پديدې او خلقت گڼل کيږي، څه ډول او په کومه بڼه او ماهيت دغه غير قانونمند تخيل، تصور او منطق په دغه سرتا پا قانونمنده ورشو کې د پښې ځای او تحقق پيدا کولې شي؟ دا واضح خبره

ده چې نه دغه بې علمه فلسفې علمي ماهیت او نه څوک د خپلو دغه ډول فلسفو د علمي ماهیت د ثبوت لپاره کوم دلیل لرلې شي. هغه پوهان چې په مختلفو بهانو او پردلوگونو هڅه کوي خپلې تخيلې غیر علمي فلسفې او سفسطې په مختلفو نومونو لکه خاص علم، عام قوانین، عام مفاهیم، ام العلوم، انتزاعي او مجرد علم، متودولوژیک علم، د علومو سټه (تنه) او داسې نورې بې مفهومه او مهملې نومونې چې غواړي په دوه څېرونو ودرېږي او یا لکه د فیلمرغ په څیر د بار په وخت کې له ځانه مرغه او د الوتلو په وخت کې اوښ جوړ کړي.

نه خاص علوم او نه خاصې قانونمندی وجود لري. هر علم او هره قانونمندی مشخصه او البتته ځینې ځانګړتیاوې او خصوصیات لري چې هیڅکله هر علمې مشخصتوب نه کمولي او نه له منځه وړلې شي. نو ځکه د فلسفې د علم دغه ډول افاده چې ګوندې د طبیعت، ټولنې او شعور د عامو قوانینو او مفاهیمو څخه بحث کوي، هم سمه نه ده. عام قوانین او مفاهیم خارجي فزیکي وجود نلري. دا چې ځینې پوهان لکه ارسطو، دکارت او ځینې نور، خاص او عام مفاهیم او قوانین او کل او جز کله په یوه یا بل اړخ د فلسفي قضایاوو پورې تړي، پخپله ددوی فلسفي نظریات او تیورۍ یې بې بنیاده او بې اعتباره کړيدي. زه پدې باور یم چې ځانګړي علوم وجود نه لري، فلسفه لکه چې دمخه وویل شول د خدای د لوی علم بشري ذهني بدیل علم دې نو ځکه داهم نا ممکنه خبره ده چې څوک په فلسفي علم کې عملي تجربې ثبوتي دلایل وړاندې کړي شي او یا لکه ځینې پوهان چې هڅه کوي د هغوی په اصطلاح د ځانګړو علومو له مخې په فلسفي مسایلو او قضایاوو ثبوتي دلایل وړاندې کړي

هم نا ممکن کار دې. د همدې بې ځایه هڅو او ناممکناتو په نتیجه کې خود دې خټه برابره شوې چې هر عالم پخپل آند په فلسفه جلا جلا تورو نه وتړي او په مختلفو نومونو یې ونوموي

دا غلطې اصلاً د فلسفې د نا سم حل څخه پیل شوې او په اصطلاح دغه سپې د همدغه د فلسفې د اساسي مسئلې په خټه کې مردار پروت دې. تر څو پورې چې دغه مردارې پاکه او د فلسفې د اساسي مسئلې په زړه کې سپیناوې را نه شي فلسفه به همداسې د ګمراهۍ په تور تم کې ځای پر ځای لکه بوبینه خټه پرته او په حقه به دهر چا هر تور وړ پورې تړل کیدې شي. ددغه اساسي قضیې د سم حل په خاطر پکار دادي تر هر څه لومړې فلسفه د علم او دوهم د خدای د لوی علم د یواځیني خلف علمي بدیل په حیث ومنل شي. دریم دا چې ټول فلسفي مسایل او قضایا یواځې د ورځني پیژندل شوو او منل شوو علمي مقولو او قوانینو په رڼاکې وڅېړل شي او وارزول شي او هیڅ ډول غیر علمي تخیل، تصور، منطق، سحر، جادو او خرافاتي غیر علمي مذهبي عقاید په کې ونه کارول شي او نه ځای ورکړل شي. بشري ټولنه نن سبا د جمعي شعوري بلوغ هغې کچې ته رسیدلې ني کسان چې حق او باطل یو له بله سره جدا او په دې واحد لوی جهان کې د واحد خدای د سراسري واحدې قانونمندی غوره لار و نیول شي.

کله چې منو، ځانګړي علوم وجود نه لري، څه ډول فلسفې ته د علومو علم ویلي شو؟ دا پخپله ددې معنا لري چې فلسفه پخپله علمي ارزش او ماهیت نه لري، د علمي ارزونو او څېړنو جوګه علم نه دي، د بارازیت په څیر یواځې د نورو علومو څخه

دلارې تغذیه او په هغه څه چې نورو علومو یو ځل شخوند وهلې، شخوند وهي، هضم او یو ځل بیا په سمه او نا سمه توګه پخپل آند فورمولبندي کوي، یعنې چې فلسفه مې ښامار په توره وهي. په دې صورت کې به فلسفه د چا په نزد څه ډول ارزش ولري؟ په هغه صورت کې چې ځانګړي علوم وجود ونه لري په کوم دلیل فلسفې ته د مختلفو علومو د میوو څخه د ډکو څانګو د ونې د تنې نسبت کولی شو؟ د بلې خوا د مخه مونږ دا خبره هم کړې چې قانونمندی شکل د موجودیت د مادي او ددې لوی جهان د ټولو پدیدو او خلقتونو لپاره عمومیت لري، او داسې ورشو ګانې هیڅ چیرې وجود نه لري چې هلته دې یا قانون وجود ونه لري او یا دې د خاصو قوانینو لرونکې وي. د متودولوژیک علم په حیث د فلسفې منل، په هغه صورت کې چې فلسفه علم ونه ګڼل شي مشکله بریښي او له بلې خوا یرمیتودولوژیک علوم وجود لري چې مونږ ورته فلسفه نه شو ویلې. زما په عقیده دا ټولې خبرې هیڅ اساس نلري او پرته د فلسفې لفاظۍ څخه چې په هیڅ صورت سره پکې فلسفې منطقۍ تسلسل نشي مراعاتیدلې بل څه ندی. ماتریالستان هم شعور غیر مادي بولي خو احساس ته د مادیت حق قایل دی یعنې دهغوی په عقیده د مادي او شعور ترمنځ د احساس او ادراک لار او پل واقع او یو تربله سره پرې تړلي دي. پدې لار همیشنی لارویان ځي راځي یعنې شعوري احکام په مادي اعمالو او پروسو او برخلاف مادي اعمال او پروسې په شعوري احکامو، ایډیالونو او ارزشونو بدلېږي. یا په بل عبارت پدې ترڅ کې شعور په ماده او یا ماده په شعور بدلیدلې شي. حال دا چې د مادي د بقاء د عام قانون له مخې ماده نه له منځه ځي او نه دهیڅ څخه منځته

راتلای شي. بلکه یواځې دیوه حالت څخه بل حالت یا دیوې نوعې څخه په بله نوعه بدلېږي. که چیرې دغه کار ممکن هم وګڼو نو هغه غوټه چې دغه متضاده مادي او غیر مادي نړۍ یو تربله سره تړي مادي ده او که یا غیر مادي؟ پدې باره کې “د عینیت فلسفه” په رساله کې پوره اوږد بحث شوی دي چې ځینې نقاط دلته د قضیې د وضاحت په خاطر راانقلوم. هلته لیکل شوی دي “ذهنیت نسبي عینیت او هر مشخص ذهنیت عینی واقعیت دي”. ددې څخه داسې معلومېږي چې د ذهنیت او عینیت تفاوت نسبي دي او په ماهیت کې ذاتي توپیر نلري. شعور ذاتاً زماني او مکاني قیدیت لري او په اصطلاح یواځې په ذهني څټه او په معینه زماني مقطع کې منځته راځي، تکامل، تقرر او انحطاط مومي. یعنې په هیڅ کې شعور منځته نشی راتلای او د حداقل زماني مقطع څخه په کم وخت کې نه یوه قضیه یا حکم درک کیدلې او نه دهغې په باره کې لازم حکم صادریدل شي. د مثال په ډول انساني ذهن دیوې ساده قضیې د درک او دهغې په باره کط د حکم د صدور لپاره نژدې نیمې ثانيې وخت ته ضرورت لري. همداسې تکامل، تقرر او انحطاط ښیي چې په ذهن کې حرکت موجود دي یعنې دغه درې واړه پدیدې په ذهن کې د حرکت مستلزم دي او حرکت هم یو داشکالو د موجودیت د مادي څخه دي. ماده موجوده ده ځکه چې متحرکه ده او متحرکه ده ځکه چې موجوده ده. یا په بل عبارت مادیت او حرکت یو تربله سره په متقابل استلزام باندې ولاړ دي. لوی خدای دخپل لوی علم د عامې قانونمندی له مخې د لوی جهان او حرکت متقابل ابدیت او موجودیت یو تربله سره لازمي ابدی علت او معلول او همداسې قائم بالذات او خلل نا

پذیرگر ځولي دي. همداسې ذهن د عطالت لرونکې دې چې عادت او مهارت دهغې مظاهر گڼلې شو. او عطالت هم د مادي خصلت دې. د بلې خوا ذهنیت او شعور د خپل شکل او محتوا په لحاظ یوه پروسه ده او هره پروسه هم د زمان، مکان، حرکت او مادیت مستلزم گڼل کېږي. د پورتنیو دلایلو په اساس حکم کولې شو چې هر مشخص ذهنیت عیني واقعیت دې او د فلسفې اساسي مسئله چې دهغې په اساس دایدلېزم او ماتیریا لېزم نظریاتي جدایی او تقسیم بندي راغلې کوم اساس او واقعیت نلري. هیگل چې د عقیدې له مخې ایدیا لیست وو د لمړي ځل لپاره یې د دیالکتیک اساسي عمومي قوانین فورمول بندي کړل. خو هغه دغه قانونمندی د جهاني روح یا مطلقې ایده د تکامل د مراحلو د اصولو په حیث منل، نه د مادي جهان د عامې قانونمندی په حیث. هگل په حقیقت کې هغه قانونمندی چې په مادي دیالکتیکي قانونمند شکل سره یې دهغه په ذهن کې وجود درلود د دیالکتیکي قوانینو په شکل فورمول بندي کړي، په غیر صورت کې به دغه فورمول بندي او قانونمندی هیڅکله تحقق نه وې پیدا کړې.

که چیرې د جهاني روح او مطلقې ایده څخه دهگل مقصد خدای وي نو خدای کامل ذات دې او دهغه په ذات کې تغیر او تکامل متصور او ممکن ندې. خو بیا هم هگل کولې شول د فلسفي علم موضوع او اساسي مسئله د ذهني تخیل او تصور پر ځای د ذهني واقعیتونو په بنیاد خپرلې او فورمول بندي کړي وای او د خپل علمي فلسفي رسالت جاله به یې تر گوره رسولې وې، خو هگل په اصطلاح د عیني ایدیا لیست په حیث او یا که دقیق وویل شي، د خپل وخت ذهني تخیلي، منطقي

وتلې فیلسوف او عالم په توگه له بده مرغه د خپلو همدغو علمي فلسفي نیمگړتیاوو له کبله یې د خپل علمي فلسفي رسالت جاله له اوبو پورې نه ایستې شوه.

فیر باخ هم د ماتریالیست په حیث ټول عظیم مادي دینامیزم، مناسبات، قانونمندی او دیالکتیکي بدلون او تکامل یواځې وچ کلک او تنگ نظرانه میخانیکي او متافزیکي استمرار او تکرار وگڼه او د هگل د غیر قانونمند تخیلي ایدیا لېزم د پرستنې سره وړاندې وغورځاوه او میتافزیکي تحجرت ته ارجحیت قایل شو. هغه پخپلو دغه کړو وړو سره پرته له دې چې له یوه متعصب تنگ نظرانه موقف څخه بل متعصب تنگ نظرانه دریز غوره کړي بل هیڅ امتیاز تر لاسه نه کړ او د فلسفي علم اساسي مسئلې او موضوع قضیه او مشکل هم په همدغه پخواني حالت لاینحل پاتې شو.

ویل کېږي چې مارکس او انگلز په اصطلاح دهگل دیالکتیک او د فیر باخ ماتریالیزم په ارگانیسم ډول سره یو ځای او دلومړي ځل لپاره یې په فلسفه کې د دیالکتیکي ماتریالیزم تیوري او نظر رامنځته کړ. ماتریالیستان ترد نن ورځې پورې هم په دې عقیده دي چې شعور غیر مادي او د خپل اړونده مادي واحد (مغز) سره په مناسبت کې د فلسفې اساسي مسئله جوړوي او یواځې د همدغه مناسبت په بنیاد د ایدیا لېزم او ماتریالیزم یو تر بله سره متضاد نظریات او عقاید رامنځته شوي دي. دوی همداسې عقیده لري چې احساس مادي او کله چې همدغه احساس په شعور بدلېږي غیر مادي بڼه غوره کوي. خو زما په عقیده دا خبره ځکه سمه نه ده چې مادي واحدونه او د همدغه ماتریالیستانو په اصطلاح غیر مادي شعور هیڅکله

ارگانیك مركب او جوړښت نشي جوړولې او كه څوك د خپلې دغه ډول خبرې د رښتینولۍ مدعي اوسي، نو ددوی په آند ارگانیك جوړښت ماهیتاً څه ته ویل کیږي او دغه مادي او غیر مادي ارگانیك جوړښت مناسبت څه ډول جوړیدلې شي؟ او یا د دغه مادي او غیر مادي ارگانیك جوړښت د ارتباط غوټه به مادي وي او كه غیر مادي؟

مونږ دمخه د موضوع څیرلې چې شعور او نور مادي واحدونه پرته د ځینې نسبي تفاوتونو او خصوصیاتو هیڅ ډول ذاتي توپیر ونه نه لري او هره پروسه، حرکت او بدلون په هره زماني مقطع او مكاني بعد کې چې اوسي، همزمان او هم مكان ټولې قانونمندې پروسې او حرکتونه په میخانیکي، کیمیاوي، بیولوژیکي، فزیولوژیکي، ساحوي، تشعشعي، روحي او نورو ټولو ورشوگانو کې په متداخله لحظوي بڼه تحریکوي او په ټولو برخو او ابعادو کې متجانس، یو نواخت متناسب تعامل او پروسه جوړوي. زما په عقیده په عالم الاسباب کې ارگانیك جوړښت یواځې همدغه مادي واحد تجانس، نه شلیدونکي ابدي پایداره ارتباط، تسلسل او مناسبت ته ویل کیدې شي. ماتریالستان سره ددې چې په خپلو څیړنو کې یواځې د علمي کړو وړو او روشونو پلوي او مدعي او ددې جهان په مادي واحد جوړښت پوره باور لري او په اصطلاح پخپلودغه ډول سر تر پایه علمي مادي فعالیتونو ویاري، خویا هم دوی هیڅکله په دې خبره فکر نه دي کړي چې که د دوی دغه ادعا په رښتیا سمه اوسي، نو ولې په اکثره فلسفي مسایلو او قضایاوو کې چې د شعور او مادي د مناسبت یعنی د فلسفې د اساسي مسئلې په بنیاد را منځته کیږي، دوی خپل

زغرد او واضح نظرنه اظهاروي او د شک او تردید په پوله کله یوې خوا او کله بلې خوا رغړي او خاصو علومو او خاصو ورشو گانو ته بیا هم په شک او تردید سره حق قایلېږي؟ په هره قدمه کې د ټولو دروازو او لاینحله معماوو سره مخامخ کیږي او ددې په عوض چې د حل واقعي لار ولټوي د گمراهیو لارنښی او د غیر قانونمند تخیل او منطق د بې بنیاده اصولوله مخې دوی هم کذبي او انحرافي فورمولبنديو او تیوریو ته غاړه ایښې ده. ماتریالستان د شعوري او ټولنیزو مسایلو په اړه تر اوسه ایډیالست پاتې شوي او څرنگه چې د فلسفې د اساسي مسئلې په دغه ډول ناسم تعبیر سره مشکل ده څوک شعوري او ټولنیز قضایا په دقیق ډول وڅیړلې او ارزولې شي. په همدې سبب حتاکارل مارکس چې د دیالکتیکي او تاریخي ماتریالیزم د تیوریو لومړنې علمي څیړونکې او د ماتریالیزم او دیالکتیک د ارگانیك جوړښت مؤسس وو، هم د ټپه اړشوي وو چې دغه واحد قانونمندید متضاد و تیوریو په بڼه وڅیړي، د دیالکتیکي ماتیرالیزم او تاریخي ماتریالیزم ځانگړې تیورۍ فورمولبندي، حال دا چې په تاریخ کې دیالکتیک او په دیالکتیک کې تاریخ موجود او دغه دواړه د مادیت مستلزم او دهغوی تر منځ کوم ذاتي توپیر نه شي په سترگو کیدلې. د همدې ځای څخه د فلسفې نظریاتي او تیوریکي سیستمونو، ډلو او مکتبونو تر منځ پرته له کوم مقنع او اساسي علمي بنیاد او دلیل د ویش اونه پخلاکیدونکې دښمنۍ لړۍ له بابا ادمه پیل او تردې دمه دغه بې نتیجې او بې ثمره لوبه دوام لري چې پایلې یې هم پرته له تحریفې، کذبې فورمولبنديو، تیوریو، نظریاتو، عقایدو او غیر علمي منطق څخه بل څه نه شو تصور

اشتباهاو سره مخامخ دي او د هغوی فورمولبندي پرته د تحریف او تکذیب بله بڼه نه شي لرلې. خو دا خبره په هیڅ صورت سره ددی معنا نلری چې گوندې دغه نظریات او فلسفي تیوریک سیستمونه علمي ارزش نلري او په هغې باندې سترگې پټې شي. په حقیقت کې دغه ټولې فلسفي څېړنې چې د ماتریالیستي یا ایډیالستي نظریاتو خاوندانو لخوا شوي په حقیقت کې د بشري علمي څېړنو او تحقیقاتو سترې زیرمې جوړوي او هر یوه نظریاتي عقیده چې پخپل آند یې موجوده فلسفې حقایق او واقعیتونه د مشخصې لید توگې او زاوېي څخه څېړلې او په هیڅ صورت سره یوه نظریه د بلې نظریې ځای نشي نیولې او ځلا یې نشي ډکولې تل به د خپلو خپلو ارزشنو څخه برخمنې وي. زما په عقیده د دغه ټولو مختلفو علمي نظریاتي څېړنو متودولوژیکي، ادبي، علمي منطقي، ترمنولوژیکي ارزشونه او دهغې علمي او فلسفي زړې به دهمیش لپاره د حقیقت او واقعیت په څیر پر ځای پاتې وي او هیڅکله باید له نظره ونه غورځول شي او سترگې پرې پټې نشي، خو زما یواځینې ضروري اصلاحي شرط او وړاندیز به دا وي چې په دغه پخواني نظریاتو کې شته نیمگړتیاوې او غلطۍ د عینیت د فلسفې د نوي لید لوري له مخې پوره او اصلاح شي. په اکثره مواردو کې د زمان او علمي – تخنیکي انکشافاتو فاکتورونه اساسي رول لوبولې شي. کوم نظر چې ما په پورته ډول عرض کړی زه پخپله د تدقیق او تأمل وړ بولم. که چیرې د فلسفي څېړنو د باصلاحیته پوهانو لخوا تصحیح، تکمیل او تائید شي نو لازم به دا وي چې د فلسفي علم په اساسي مسئله، موضوع او ځینې نورو میتودولوژیک، نصابي او مفرداتي

کیدلې. مارکس او انگلس په خپلو علمي څېړنو او تحلیلونو کې همېشه دغه ډول نیمگړتیاوې او نواقص احساس کړي او په وار واری هغې ته د قیقي اشارې او گوتنیونې کړې دي. د مثال په توگه کارل مارکس لیکي: «ایده په مادي قوت بدلېږي، کله چې د پراخه پرگنو په عقیده باندې بدله شي» (د مارکس او انگلس کلیات ...). خو دوی او نور و ماتریالیستانو نه دي کړې شوي په دې باره کې مقنع او ثبوتي علمي دلایل وړاندې او یا د ننني مروج علمي قوانینو له مخې خپلې علمي څېړنې، وړاند وینې او تحلیلونه سمبال کړي. ځکه چې دوی او ټولو ماتریالیستانو د مادي او شعور خپل کذبي تضاد د یوه واقعیت او د فلسفې د اساسي مسئلې په توگه بې قید و شرطه منلې او کلک پرې ولاړ وو. لکه څرنګه په دې باره کې دمخه مونږ خپل دلایل وړاندې کړي، په نوموړې مسئله کې نه کوم بنیادي تضاد وجود لري، نه په دغه بنیاد د فلسفې کومه اساسي مسئله څوک رامنځته کولې شي او نه په دغه د علمي عقایدو، قوانینو او فورمولبنديو ویش او ډیفرنسییشن را منځته کېدلې شي. په هغه صورت کې چې د ویش عامل، سمبول او محک بې بنیاده او په غلطه را منځته شوې اوسي، نو په دغه بنیادونو که متضادي تیوري، فورمولبندي او هره ځانګړې عقیده رامنځته کیږي هیڅکله رښتیني بڼه نه شي لرلې، او دخپلې گستاخی او سپین سترګتوب څخه په بخښنه، اجازه را کړي، ووايم چې ټولې نظریاتي تیوریکي څېړنې په پټو سترگو د غیر علمي تخیل د ګمراهۍ په لار روانې دي. او دهمدې کبله دغه ټول نظریاتي فلسفي مکتبونه او تیوریک سیستمونه په خپلو نظریاتي وضاحتونو کې همېشه د مشکل او

مسایلو او اړخونوله مخي پري له سره غوروشي او فلسفي څيړنې دهغې په برابر تنظيم شي. د ماتريالستي دیا لکتیک پلویان وایي چې فلسفه یو خاص علم دی او د طبیعت، ټولنې او شعور د عامو قوانینو څخه بحث کوي او پدې باره کې کومه اضافي توضیح وجود نلري ترڅو هغه شک او ابهام چې په پورتنۍ جمله کې موجود دی له منځه یوسي. ځکه پخپله د خاص علم او عام قوانین داسې مفاهیم دي چې اضافي توضیح ته ضرورت لري. د هر علم قوانین پخپله پرته د تاکیدي تذکرڅخه یو څه نسبي عمومیتونه لري خو د خاص علم افاده یوه اضافی فوق العادګي ده چې د فلسفي علم د پاره د دیالکتیکي ماتریالیزم پلویان ورته قایل شوي خو پدې باره کې د ضروري او لازمي توضیح په هکله پته خوله پاتې شويدي. دا په حقیقت کې یو څرګنده تجاهل العارفانه اشتباه ده، ځکه پدې باره کې که توضیح ورکړې شي سمدستي دهغې باره کې داسې پوښتنې راوړلایږي چې ځواب ویل ورته مشکل دي. هیګل او ځیني نور فلسفي عالمان فلسفه د علومو علم ګڼي. هغوی پدې توګه دیوې خوا فلسفې ته مافوق علمي حیثیت قایلېږي خو په حقیقت کې دا خبره داسې معنا لري چې ګوندې فلسفه یو پارازیت علم دی چې پخپلو پښو نشي ودریدلې او د څټې غوندې په نورو علومو باردې. دا ګزستنس یا لیزم پیروان وایي علم بل شي او فلسفه بل شي دی. هغوی دا خبره غوره کړې، ځکه که علم ورته ووايي نو دلیل ورته نلري او که دلیل ورته پیدا کوي دهغې تر شا چې کومې پوښتنې راپیدا کیږي هغې ته ځواب ویل مشکل دي. نو منلې یې ده چې دسل هو څخه همدایوه نه ښه ده. ځیني فلسفه پوهان فلسفه مجرد او انتزاعي

علم شمیري او پدې عقیده دي دا چې مجرد او انتزاعي عام مفاهیم خارجي وجود نلري نو څيړنه یې هم نه کوم اساس لري او نه ضرورت. دهغوی په نظر فلسفه د ذهني تصوراتو او خیال بافیو علم دی.

لازمه ده دادیوه څرګند حقیقت په څیر ومنل شي چې دلوی خدای لوی جهان دهغه ذات دلوی علم د قوانینو مطابق منځته راغلې، پایي او تغیر او تکامل مومي. نوری لاری پدې کې لټول پرته د ګمراهۍ څخه بل انجام نشي لرلې. د پورتنۍ ډیری لنډې یادوني او توضیح په ترڅ کې دې نتیجې ته رسیږو چې دلوی علم قانونمندی د انساني ذهنګریو او ادراکي امکاناتو څخه پورته په عیني توګه د مادي لوی جهان د پیدایش سره سم په ابدي شکل موجود او دهغې تجربې عملي او متیماتیکي محاسبه هم د انساني علم، پوهې او تخنیکي امکاناتو څخه اوچت او ناممکن کار ځکه ګڼل کیږي چې میکړه او ماکړه جهانونه، سیستمونه او نظامونه همغسې چې د ابعادو له مخې یوه لایتناهي ورشو تشکیلوي د خپل تنوع، تعدد او نورو هر ډول پارامترونو له مخې چې په هېڅ صورت د انسان په شعوري طیف کې نه ځایېږي هم لایتناهي دي. دغه ټول مادي موجودات د کوچنۍ ذرې څخه نیولې تر خورا لویو سماوي اجرامو پورې د خپل ټول لایتناهي تعدد، تنوع او نورو لایتناهي تفاوتونو سره که دیوې خوا د مختلفو جهانونو، نظامونو، سیستمونو او منفردو مادي واحدونو په حیث په متقابل توازن، تعادل او استقرار کې واقع دي د بلې خوا همزمان په هغې کي کمي، کیفي دیالکتیکي دینامیزم، خلقتي ستاتیزم او ابدي تحول او تکامل جریان لري. یعنې هر موجود په ځانګړي توګه او یا د سیستم او

نظام په حیث د ټولو لایتناهی تعدد، رنگینو، تفاوونو او مشابهنو سره په همغه یوه لحظه کې همغه مشخص ځانگړې مادې واحد یا سیستم او نظام دي او هم ندې. حتا په هغه صورت کې که مونږ مادي جهاني موجودیت یو ساده میتافزیکي استمرار او تکرار قبول کړو بیا هم د دغه لایتناهي مادي واحدونو، سیستمونو او نظامونو موجودیت او حرکت متیماتیکی افاده د بې شمیره انتگرالي او دیفرنسیالي معادلاتي سیستمونو او دهغوی د بې شمیره مشقاتو او نورو افادو تسلسلونو پواسطه به په عالم الاسباب کې ناممکن کار وي. اوس پخپله ددې سنجش او تصور کیدلې شي، کله چې د غسې عظیم لایتناهي نظام په هراړخیز او لایتناهي بعدي لحظوي دیالکتیکي دینامیکي متحول او تکاملي پروسوي استمرار کې قرار لري متماتیکی افاده او محاسبه به یې ممکن کار وي؟ آیا د دغسې یوه عظیم لایتناهي دیالکتیکي دینامیک نظام عملي تجربه به په کوم لابراتوار کې ممکنه وي؟ بې له شکه د ادبشر د امکاناتو څخه وتلې کار دي. لیکن لوی علم پرته له شکه د دغه عظیم جهان د لایتناهي مادي موجودیتونو لایتناهي مناسبونو او لایتناهي دیالکتیکي دینامیک تحول او تکامل علم دي. دهغی هره یوه پروسه د لوی علم د عامې قانونمندی، پواسطه افاده کیدلې او د دغه لوی جهان په عملي لابراتوارونو کې د تجربې وړ او ټول قضایا یې د قضا او قدر د تناسب له مخې په عیني توگه دانساني نسبي معرفت د پاره وجود لري. دغه لوی جهان د ټول عظمت، تفاوونو، او دینامیزم سره سره متوازن، متعادل مستقر او هر څه پکی سیال پیدا دي او د لوی علم عامه قانونمندی د دغه

سیستمونو د استقراریت تضمین کوي. لازم دادي بشرددغه قانونمندیو مطابق عمل وکړي نه دهغې په ضد. زه پدې باره کې د اضافي وضاحت څخه تیریرم خود مثال په توگه دومره وایم چې که زموږ په شمسی نظام کې لمر د لوی والي، طاقت او مرکزیت سمبول دي نو ډیره کوچنی ذره د همدغه لمر او دهغی په څیر لایتناهی نظامونو د جوړښت، پایښت او ابدیت سمبول او څښتنه ده. انسان، حیوان، نبات، جماد او د لوی جهان نور ټول مغلقترین موجودات چی د لوی علم د عامې قانونمندی له مخې خلق شوي واقعاً دیوه خارق العاده مافوق انساني طاقت او ذات دخلقت مظاهر او مخلوق گڼل کیږي. د دغه مخلوقاتو د ټولو اوصافو، خواصو او دهغوی د جوړښت د خورا مغلقو سیستمونو پروگرام او قضایي جبر او د ترمینیزم په یوه کوچنی حجره او دهغی څخه په لا کوچنی جوړښت کی ځای پځای کول هم یواځی او یواځی د مافوق انسانی او یوه خارق العاده ذات صنع گڼل کیدلې شي. پورتنې نظر دیوی طرحی په شکل وړاندی شو تر څو د فلسفه پوهانو او عالمانو توجه دغه عمده مسئلې ته راوگرځي او دهغی له مخې د فلسفي علم د ماهیت، موضوع اساسي مسئلې نظریاتي اړخونو او تیوریو په باره کې په نوې لید توگه لازمی فورمول بندۍ رامنځته شي. کله مو چي دا ومنل، چې لوی علم په لوی جهان محیط علم او قانونمندی ده او دهغې د ساحې څخه یوه کوچنی ذره هم بیرون نشي پاتې کیدلې حتما دا سوال هم راوړیږي چې آیا نور علوم په ځانگړي ډول وجود لري؟ که لري یې دهغوی مناسبونه د لوی علم سره څه ډول دي؟ د خدای لوی جهان د ترکیب، فزیکي حالت او داسې نورو اوصافو له مخې متجانس، یو نواخت،

میتافزیک، په یوه حالت پیدا او په همغه حالت فنا جهان ندي. هر مادي واحد، هر موجود هر مولود د پیدایش، بقاء، انحطاط او فنا مراحل لري. پخپله لویه قانونمندی دیوه منفرد واحد د بقاء په عمودیت او ددغه واحد دنوع په افقیته کې کامل توافق او حتا شباهت هم نلري. د جهان ترکیبي تناسبونه او تفاوتونه، فزیکي، کیمایي او نور حالتونه پدغه قانونمندیو مستقیم تاثیر لري او لازم تاثیر او تغیر منځته راوړي. مونږ حتا دیوه مشخص عنصر یا ترکیب په ارتباط مختلف فزیکي حالتونه لکه جامد، مایع، غاز، مختلف تشعشعات، مقناطیسي، الکتریکي، جاذبي ساحې، پلازمایي، فوتوني او نور حالتونه چې تر اوسه پورې یې مونږ نه پیژنو هر یو د ځانگړي او متفاوتو قانونمندیو لرونکي دي. د بلی خوا د خدای لوی جهان دلایتناهي عدم تجانس، تنوع او تفاوتونو سره سره په لایتناهي تحول او تکامل کې قرار لري چې دهغې په تناسب او مطابقت قانونمندی هم په مستمر شکل سره تغیر کوي. دغه قوانین او دهغې یو تر بله دیالکتیکي تداخل پرته لدې چې د چالخوا پیژندل شوې وي یا نه د قضاء د حکم له مخې د طبیعي جبر په شکل جریان لري. لیکن بشري معرفت، پیژندنه هم کاملاً بې تاثیر ندي او تل د قدر په تناسب تاثیر لري (د قضاء او قدر په باره کې به په لازم وخت کې بحث وشي) بشري معرفت یوه تکاملي پروسه او بشري ضرورتونه او د علومو څخه د استفادې سطحه هم تل په تکامل او تغیر کې ده. خوددغه علومو او قوانینو تحقیقي او تدقیقي کچه دلوی علم او حتا د فلسفي علم د عامو قوانینو د معیارونو سره هیڅکله دمقایسې وړ نده او تل دنسبي او خصوصي حالتونو او تقریبي محاسبو

په شکل منل کیدلې شي. د فلسفي قانونمندی په سطحه دهغې برابرول او تنظیمول نه ممکنه ده او نه ضروري. په همدې علت ویلي شو چې پرته د فلسفي علم او عامې قانونمندی څخه ځانگړي علمي قوانین او پخپله علوم هم دبشري ضرورتونو په تناسب د استفادې وړ گرځي. دغه علوم دانسانانو د جدي ضرورتونو له مخې منځته راځي او کله چې دغه ضرورتونه له منځه ځي پخپله علوم هم خپل شته والی دلاسه ورکوي لیکن دهغې فلسفي زړې یا فلسفي عامه قانونمندی پر ځای پاتې کیږي. د فلسفي څخه پرته نور علوم تل نسبي او تقریبي ماهیت لري ځکه چې هیڅ علم نشي کولی په یوه مسئله یا قضیه کې ټول مؤثر فکتورونه محاسبه کړي شي او د بلی خوا په ځینو مسائلو کې د ډیرې دقیقې محاسبې ضرورت هم نه لیدل کیږي. که چیرې د پرنسپل له مخې د موضوع سره دقیق کړه وړه شي نو ویلی شو چې ځانگړي علوم په ځانگړې توگه وجود نلري او په حقیقت کې ټول علوم یو تر بله سره دلویي عامې قانونمندی په چوکاټ کې تداخل لري او په تحقیقاتي او تجربی پروسو کې دهغې جدا کول ناممکن کار دي. یعنې ممکنه نده یوه فزیکي، کیمایي یا بیولوژیکي پروسه یا تجربه په خالص او ځانگړې توگه عملی شی بلکه هغه یو تر بله په متداخل شکل سره هم مکان او همزمان جریان لري. په ځانگړې علمي توگه دیوې مسئلې د څیړنې په جریان کې ځینې مناسبتونه او فکتورونه په نظر کې نه نیول کیږي او ترې صرف نظر کیږي او یواځې د هرې مسئلې د اهمیت په تناسب دیوه ضریب په اضافه کولو سره دهغې تلافی کیږي. خودا کار په هیڅ صورت سره ددغه علم دنسبیت او تقریبیت درجه نشي کمولی. هر ځانگړې علم خامخا

د فلسفې عامې قانونمندی، خصوصي او تقریبي حالتونه او پدیدې دي چې د دیالکتیک د مشخص اړخ په حیث د مشخص علم د لارې زموږ د ذهن د محدود میخانیکیت یا بیوفزیولوژیکیت د مختلفو اړخونو د انعکاس په هندارو کې منعکس کیږي او پدې ډول د فلسفې علم د عامې قانونمندی، د لمړۍ درجې مشق په حیث په نسبي او تقریبي لحاظ د ځانګړو علومو د منځته راتلو سبب ګرځي. کیدلې شي د مختلفو علومو نوموړې ذهنی میخانیکیتونه دوهم وار د ذهن د فلسفې منطق په هنداره کې مجموعاً په استقرایي او قیاسي ډول انعکاس ومومي او د دغه مختلفو علومو د منطقي ارګانیک انتګریشن، قیاس، تحلیل او تجزیي په نتیجه کې د دیالکتیک نسبي فلسفې قانونمندی رامنځته شي. فلسفې علم او فلسفې قانونمندی بیا پخپل وار د خدای د لوی علم، لویې قانونمندی، خدایي ټولو خلقتونو او لوی حقیقت د معرفت په پروسه کې بشري ذهني نسبي عامه قانونمنده پیژندنه، قانونمندی او علم ګڼل کیږي. تل تحول او تکامل کوی او د تل لپاره د ذهني نسبي حقیقت په توګه پاتې کیږي. پدې توګه ځانګړي علوم او قانونمندی د بشر د شعوري کچې په تناسب د ځانګړو ضرورتونو له مخې په مختلفو وختونو کې منځته راځي، د استفادې وړ ګرځي، ورو ورو خپل ارزش د لاسه ورکوي او له منځه ځي خو دهغې فلسفې زړې او یا که دقیق وویل شي د لویې قانونمندی او لوی علم د قانونمندیو خصوصي حالت په حیث د تل د پاره پاتې کیږي. لکه ځینې فزیکي، کیمایي، بیولوژیکي... قوانین او یا دهغوی، متیماتیکي ارزونه چې د تل لپاره خپل ارزش له لاسه نه ورکوي. پدې باره کې چې ایا

فلسفې علم ته د انتزاعي څیړنو په حیث ضرورت شته او که نه؟ که شته نو دغه ضرورتونه کوم دي؟ آیا فلسفه د نورو علومو د لارې تغذیه کیږي؟... او نور ځانګړي علوم څه ډول په ذهني تورتم کې د فلسفې علم د خراغ په مرسته سمه لاره مخ په وړاندې نیولې شي؟ پدې باره کې به په راتلونکي وخت کې لازم بحث وشي

درک له مخې د لوی جهان په باره کې ځینې مسایل خپرو.

په پخوا وختونو کې چې لا د انسانانو شعور او پوهې کافي انکشاف نه وؤ کړې نو دهغوی درک او معرفت هم یواځې دخپل نژدې چاپیریال څخه تر هغه ځایه چې یې د حواسو مزي غزیدلې او ابتدایي شعوري منطق اجازه ورکوله د حواسو د امکاناتو او غریزي مجبوري ضرورتونو له مخې عملي او ممکن گڼل کیدل.

دوی د طبیعي او اجتماعي سهولتونو او افتونو سره عملاً په دوه گوني ډول مخامخ او یواځې د احساساتو په کچه یې دبشر په ذهن کې دخیر او شر، نیکی او بدی، دوستی او دښمنۍ او داسې نور، تمیز کول شروع شو. په همدغه اساس دوی ډلگۍ جوړولې او له ابتداء څخه درحماني او شیطاني قوتونو د موجودیت له مخې دبشري ټولنې د ټولنیزو مناسباتو دوه گوني دښمنانه احساساتي او دوستانه عقلاني تهدابونه کښېښودل شول. د شعور او فکر په انکشاف سره بشر د بې شمیره پوښتنو سره مخامخ کیده او له بده مرغه دغه پوښتنو تل دوه گوني احساساتي او عقلاني ځوابونه پیدا کول او تر نننۍ ورځې پورې د دې په عوض چې په علم او علمي منطق ډډه ولگول شي بشري احساساتو او شیطاني قوتونو تل د تلې ډیره درنه پله جوړه کړې او د بې شمیره متضادو، لاینحله او نه پخلا کیدونکو پرابلمونو د ایجاد سبب گرځیدلې دي. دبې خوا بشر د همدغه ابتدا څخه د دې لوی جهان د لایتناهي پدیدو او خارق العاده رنګنیو په هکله عملاً بې تفاوته نه دي پاتې شوي. که ځینې کسانو تل شپې دستورو په نظاره سبا کړي، دهغوی حرکتونه او تگ لارې یې تعقیب کړي، په هغې کې یې مختلف اشکال، حرکات، حدود او ارتباطات پیدا کړي، بې ساري

لوی جهان

د فلسفې او لوی علم د سرخط لاندې بحث کې مونږ دې نتیجې ته ورسیدو چې فلسفه د لوی جهان د لوی حقیقت او ټولو لایتناهي پدیدو او مظاهرو د معرفت په پروسه کې دبشري ذهنګریو، مقدراتو او امکاناتو مطابق هراړخیزه قانونمنده فورمولبندي او علمي افاده گڼل کېږي. خو لوی علم دبشري ذهنګریو او مقدراتو څخه پورته په لوی جهان باندې محیط او دخدای دمقضي الامر اړدې له مخې دیوه لوی، ثابت او تغیر ناپذیره ابدی حقیقت او واقعیت په حیث تغیر نه منونکې دي.

په دغه بحث کې د لوی علم او لوی جهان د متقابل استلزامیت ذکر هم شوې چې په حقیقت کې د همدغه متقابل استلزامیت په بنیاد د خدای د لوی علم قانونمندي د ټولو خلقتونو او پدیدو د مادي موجودیت استلزامي شکل د موجودیت گرځېدلې او دیوه موجودیت پرته د بل د موجودیت څخه، نشي متصور کیدلې.

د لوی علم د محیط څخه وتلې هیڅ ډول بله قانونمندي وجود نلري، لوی علم د لوی جهان د لوی دیالکتیک د ابدی همزمان ستاتیزم او دینامیزم علم گڼل کېږي. د لوی علم په باره کې خبرې کول زمونږ د بحث موضوع نده یواځې دبشري ذهني فلسفي

عظمتونه، بې شمیره نظامونه او د قدرت مرکزونه موندلي، پدغه لوی جهان کې یې خپل موقف او موضع تثبیت کړي، لازمي قانونمندی یې کشف کړي او فومول بندي کړي، د علم او معرفت کړی، مرحلې، امکانات او متودونه ایجاد کړي، حق او حقیقت ته قایل او پخپله ددغه لاری لارویان او پیروان ګرځیدلي دي.

دوهمې ډلې د عملي درک او فهم له مخې زیارونه ګاللي او دبشري ضرورتونو او نیاز دپاره یې د مادي نعماتو سترې زیرمې ایجاد کړيدي. دریم، څلورم او نورو د علم، فرهنگ او داسې نورو ساحو کې ستر خدمتونه سرته رسولې او عملي نتایج یې تر لاسه کړيدي چې اول لاس تحقیقاتي لاسته راوړنو په باره کې معلوماتونه یې دلویو او کوچنیو مجموعو په شکل دنړۍ په عامه کتابخانو او ارشیفونو کې موجود دي.

زه غواړم یواځې ځینې پرنسپي مسائلو او عامو قانونمندیو ته دخپل لید لوري او فهم له مخې اشاره وکړم. خو ددې علومو د متخصصینو دپاره پکار دي چې دنوي مادي تخنیکي امکاناتو، علمي پرمختیاوو، نظریاتو او متودونو په اساس هریو پخپله ساحه کې لازم تحقیقاتي مواد او نتیجه گیری وړاندي او په ارګانیک ډول دهغو له مخې ددی مادی، معنوی لایتناهی مناسباتو، دینامیک تحول او تکامل دپاره علمی قانونمند بنیاد کښېښودل شی او یواځې علم دټولو پدیدو، مظاهرو او مناسباتو دحقانیت او واقعیت دتثبیت لپاره یواځینې معیار او محک ومنل شي او داحساساتو او تخیلاتو رول یواځې داحساساتي او تخیلي مسائلو او پدیدو په ساحه کې محدود شي.

همغسې چې په فلسفي علم کې دغلطو، ناقصو او خامو فکري تراوشونو په نتیجه کې انحرافي او غلطو تیوریو او فورمولبنديو ځای نیولې وؤ دلوی جهان په باره کې هم دغه ډول انحرافي تیوریو، تخیلي نظریاتو، فرضیو، ارقامو او اعدادو هم ځای نیولې چې دمنع ثبوتي دلایل وړاندې کول یې په هکله ډیر مشکل کار ګڼل کیږي.

دپخوانیو انسانانو لپاره هغه چاپیریال چې ژوند یې پکې کاوه ددې لوی جهان په معنی او مفهوم وؤ. تر کومه ځایه پورې چې یې مزل وهلې شو او نظریي رسیده، په هغه ځای دهغوی جهان ختمیده او دهغې برید څخه وړاندې په اصطلاح دپیریانو، دیوانو، بلاګانو، جوج ماجوج جهان او یا مطلقه تاریکي مستقره وه. ددوی جهان کیدلې شو چی دطبیعي عوارضو، انساني دښمنیو او حیواني خطرونو پواسطه هم محدود شي. پدې باره کې مختلفو عقلي، عقیدوي، مذهبي او داسې نورو نظریو افسانو ځای نیولی وؤ او خلکو پری باور کاوه. دا خبره اوس هم معموله ده چې "څلور کنجه جهان می ورپسې ولټوه" یا "دا څلور کنجه جهان ما ټول لیدلې" معلومیري چې دهغوی په نظر دې جهان څلور کنجه درلودل او دهموارې پرتې ځمکې په شکل وو. دا ډول تخیلي کیسي او افساني دیوه نسل څخه بل ته تر نننۍ ورځې پورې ډیري پاتې دي او ډیر خلک پرې اوس هم باور لري.

افلاطون چې د ق م په ۴ پیړۍ کې اوسیده دلوی جهان په باره کې یې لیکلي نظریات پریښي دي. هغه دجیوسنتریزم دنظریي پیروي کوله. جیو په یوناني ژبه کې ځمکې ته وایي یعنی هغه پدې عقیده وؤ چې ځمکه دجهان مرکز، پر ځای ولاړه

ده او لمر او نور ستوری دهغې چار چاپیر گرځي. افلاطو دځمکې په کرویت عقیده نه درلودله. کوپرنیک (۱۵۴۳) — (۱۴۷۳) پولینډی عالم د لومړي ځل لپاره وویل چې ځمکه کروي ده هم پخپل محور او هم د لمر په مدار گرځي. کوپرنیک دهیلو سنتریزم د نظریې پلوي وؤ یعنی لمريي د جهان مرکز گانه او پدي عقیده وؤ چې ټول ستوري په یوه سطحه کې د لمر نه گرد چورلي. سره د ځیني اشتباهاتو بیا هم د کوپرنیک نظر د جهاني معلوماتو په باره کې یو ستر انقلابی بدلون رامنځته کړ.

کانت، لاپلاس، کپلر او ځینی نورو د کوپرنیک اشتباهات اصلاح او د سماوي اجرامو د حرکت په باره کې یې ځیني فزیکي او متماتيکي معلومات وړاندې او شمي یې جوړې کړې.

لاپلاس د ستورو او سیاراتو د پیدایش په باره کې خپله د نیپولا چې گرم غاز ته ویل کیږي، کانت د گرد او دوږو او چمبرلین د یخونو د کوچنیو ټوټو د موجودیت څخه د ستورو او سیارو د منځته راتگ په نظر ودریدل. هغوی د اهم وویل چې لمر د کائناتو مرکز نه بلکه لمر هم د نورو ستورو غوندې یو ستوري او یواځې زموږ د شمسي نظام مرکز گڼل کیږي. ځمکه او نورې ددی شمسي نظام سیارې ترې گرد چاپیر په خپلو معینو مدارونو گرځي.

ددوی او ځیني نورو عالمانو د نظریاتو په اساس د کسموگونې یعنی د ستورو او جهان د پیدایش، کسمولوژي، استرونومي، فضايي نسبتي تیوري او داسې نورو علومو او تیوریو اساسات فورمولبندي او اړونده څیړني پیل شوې.

کله چې نیوتن د جاذبې عمومي قانون کشف کړ، پدي

علومو کې نور ستر بدلونونه راغلل. دغه قانون یې د ټولو اجرامو لپاره قابل د تطبیق وگانه او د دغه علومو ټول مسائل لکه د نورو فزیکي قضایاوو په څیر څیړل شروع شول.

په ۱۹۵۷ کال کې فضا ته د توغندیو توغول پیل او بیا سپوږمۍ، مریخ او نورو سیارو ته سفرونه شروع او دغه توغوندي د ټاکلو لارو ځیني په ټاکلو محلونو کې بنسټه او ډیر بار ارزښته معلوماتونه ځمکې ته رالیرې او په حقه د دغه علومو او اړونده عالمانو ستر بریالیتوبونه گڼل کیدلې شي.

کومه هراړشي چې د جهان پیژندنې په باره کې پورته ذکر شوه عالمانو او یانورو پوهانو وړاندې کړې، سره ددی چې هغوی پخپله هم پرې پوره باور نلري او هیچا تر اوسه جرئت ندې کړې چې په خپلو نظریو او فرضیو ټینګ ودریږي او یا دهغې په باره کې د منلو وړ مقنع ثبوتي دلایل وړاندې کړي، بیا هم زه ستر بری او د منلو وړ بولم. خو زما لپاره هیڅکله دا د منلو وړ نده چې د داسې احتمالي، تخیلي غیر دقیقو نظریو او فرضیو په اساس څوک وغواړي چې حقیقي علمي تیوري او فومولبندي جوړې کړي. لازم دادي چې هرې نظریې ته دهغې د محتوا مطابق ارزش ورکړل شي او په پټو سترگو معجزه ونه گڼل شي.

د فلسفي علم په بحث کې مونږ ولیدل چې څه ډول د مختلفو نظریو او مکتبونو پیروانو په ډیر څرگندو مسائلو کې یو بل ته ندي قانع شوي او خپلې لارې یې تر نننۍ ورځې پورې جدا ساتلي او تعقیبوي یې.

دلوی جهان په باره کې مسائل او نظریات لا ډیر مغلق او یو پیچلې ځنځیري سیستم جوړوي چې دیوه اړخ څخه تر بل اړخ

پورې سفر او مزل یې ناشونې بریښي ځکه چې دغه پروسې ډیرې بڼې او په اکثره مواردو کې ملیونونه کلونه دوام کوي او دمختلفو نظامونو او سیستمونو ترمنځ مسافې چې دیوې مشترکې قضیې او فرضیې په ترڅ کې یې ځیرل ضروري بریښي هم کله د ملیونونو نوري کلونو په اندازه وي. لا پخواني عالمان پدې عقیده وو چې داجهان لایتناهي او دمختلفو بې شمیره ګلاکتیکونو "کهکشانونو"، سیستمونو او نظامونو څخه جوړ او دهر مجاور نظام، سیستم او ګلاکتیک او داسې نورو تر منځ د حساب څخه وتلې مسافې پرتې دي.

په کوم ګلاکتیک کې چې زمونږ شمسي نظام واقع دې ستوري یې مونږ اکثر ا په غیر مجهزو سترگو لیدلې شو. اړونده عالمان پدې باور دی چې زمونږ په ګلاکتیک "کهکشان" کې ۱۰۰ ملیارده زمونږ شمسي نظام غوندي او لا دهغې څخه لوی نظامونه شته چې دهمجواره نظامونو ترمنځ مسافې ډیرو نوري کلونو ته رسیږي. که مونږ نور ګلاکتیکونه هم په نظر کې ونیسو نو تعداد، مسافې او مناسبتونه هریو لایتناهي ته رسیږي. دډاډول لایتناهي سیستمونو، نظامونو، مسافو او مناسبتونو دوجودیت او دهغې دهمزمان ستاتیزم او دینامیزم په صورت کې دکومې محاسبې، متماتیکی افادې او عامې فومولبندي امکانات نه نن او نه په راتلونکي کې څوک ترلاسه کولې شي. ځکه چې حتا ډیر محدود او ځانګړي مسایل او قضایا باید همزمان په متعددو کار دیناتي سیستمو کې مطالعه او لازم نتایج ترلاسه شي چې اصلاً ناشونې کار ګڼل کیږي. نن چې کوم عالمان ډاډول محاسبې سرته رسوي فوق العاده احتمالي وي او هغوی تل هڅي کوي خپل

اشتباها تدمتعددو احتمالي ضریبونو په استعمال سره اصلاح او تلافي کړي. خو کله نا کله بر خلاف دهغوی غلطۍ څو چنده کیږي.

دمخه اشاره وشوه چې دغه پروسې ملیونونه کلونه دوام پیدا کوي. نو دیوې خوا دانسانانو د بې شمیره نسلونو عمر ددې لپاره کفایت نه کوي چې یوه پروژه تکمیل او دبلې خوا اوس چې شخصي او دولتي شرکتونه او مؤسسي غواړي عاجلې انتفاعي پروژي پکار واچوي، کله به څوک حاضر شي پداسې پروژو کې سرمایه گذاري وکړي. دریمه خبره داده، ډیر وخت کیدلې شي داسې هم پېښه شي، کوم نظام چې مونږ غواړو مطالعه او دهغې په اساس عامه قانونمندی فورمولبندي کړو ملیونونه او یا لاقلاً ډیر ډیر کلونه پخوا له منځه تللي اوسي او زمونږ هڅې به خوشې په خوشې دیوه داسې انجام شوي عمل په باره کې سرته رسیدلې اوسي چې په حقیقت کې فزیکي وجود نه لري او مونږ یواځې دهغوی د انعکاسي تصویرونو په څېر نو مصروف او طبعاً ب نتایج به یې هم ګټورې پایلې ونه لري.

ډیر وخت ځیني عالمان پخپلو محاسبو کې دوګانه «+» - «نتایج ترلاسه کوي او دهغې له مخې په مثبت منفي، وجود او عدم وجود لکه ماده- انتي ماده، ماده- خلاء، ذره- انتي ذره او داسې نورو مفاهیمو چې ګوندي ماهیوي تضادیت لري اطلاق کوي حال دا چې په اکثره مواردو کې هغوی ماهیوي تضاد نلري او یواځې قبول شوي او منل شوي صول، علائم او افاده کوي. زه نپوهیږم څه ډول پدغه مسایلو کې ددغه پوهانو باسواده او باشعوره ذهن او منطق دامنې چې دداسې بیحسابه انرژي

لرونکو لویو کتلو ترمنځ او یا اړخ ته دغه ډول تش په نامه خلا وجود لرلې شي. زه چې پدې باره کې شاید ډیر ناخیزه معلومات ولرم بیا هم زما ذهن او منطق هیڅکله دا نشي منلې او که څوک ددې خبرې مدعي اوسي دهغه څخه زما پوښتنه داده چې ددغه یو جانبه بې حسابو پوښتنیال په مقابل کې چې نوموړې خلا ته ددې ټولو کتلو د غورځولو دپاره موجود دې کومه متقابل قوه مانع کیدلې شي؟

زه پدې عقیده یم چې پدې لایتناهي لوی جهان کې دیوې ذرې په اندازه خلا او په بل عبارت مړه نقطه وجود نشي لرلې. که په رښتیا سره د ډاډول کوچنۍ خلا د موجودیدو امکان پیدا شي نو دالوی جهان به پکې غرق او واقعي قیامت به جوړ شي. که چیرې بیا هم دا ومانو چې داسې کوچنۍ خلا پیدا شوه او دالوی جهان پکې غرق نشو نو دابې ددې معنا ولري چې همدغه د کوچنۍ ذرې په اندازه خلا بیل جهان، هلته جداګانه قانونمندی او العیاذ بالله هلته دبیل خدای حاکمیت موجود دې. چې نشته !!!

همغسې چې دالوی جهان لایتناهي، مناسبات لایتناهي او بدلون او تکامل لایتناهي ګڼل کېږي همغومره د ابحاث هم اوږدیدلې شي. لیکن دپورتنیو څه نا څه یادونو په نتیجه کې ویلې شو چې بشر د تل لپاره نه یواځې پدې علت چې دا جهان د ابعادو، تعداد او تنوع له پلوه لایتناهي دې دکلي معرفت څخه عاجز دې بلکه دهغې همزمان بدلون او تکامل، ستاتیزم او دینامیزم هم داکار ناممکن ګرځوي.

څه ډول تعاملات د مثال په ډول زمونږ د نظام په لمر او د مشابه بې شمیره نورو لمرونو په دننه کې پیښېږي چې

د ډاډول لایتناهي کمی نه ختمیدونکې انرژي د تولید باعث کیږي؟ پدې لوی جهان کې د مطلقو تور تمې ساحو یا تورو غارونو د موجودیت راز په څه کې دې چې هر څه یې په لمن کې ورلوېږي دوباره یې څوک په حال نه خبریږي؟ خو ویل کیږي چې هر څه دهغې په غیر کې داسې زیښل کېږي چې د ټولو موجوداتو مالیکولي، اتمی، پروتوني، الکتروني، پوزیتروني، نیتروني، کوارک، نیترون او دهغې څخه لاپسې کوچنیو ذراتو د جوړښتونو پنجري او پښتۍ داسې ورماتوي او یو په بل کې ورنښاسي چې د لویو ستورو په حجم کتلو څخه د فوتبال د توپ په اندازه او لا کوچني حجمونه جوړوي. سوال پیدا کیږي پدغه تورو غارونو کې چې ځینی کسان یې خلا بولي دومره عظیمه قوه چې داکار سرته رسوي له کومه شوه چې ددغه عظیمو کتلو د اجزاو په ټټر کې چې کومي لایتناهي قوې موجودې دي دفع او بیا څه ډول یو تشکل رامنځته شو چې دغه عظیمې قوې یې پخپل کوچني حجم کې ټینګې ونیولې او یې ساتلې. داسې هم ویل کیږي چې پدغه تورو غارونو کې هر څه په حقیقت کې دنوي جهانونو د جوړښت په اولیه موادو بدلېږي، کرار کرار تجمع کوي او کله چې بحراني کتلې ته رسیږي **BigBang** (لویه چاودنه) کوي او هر څه په اصطلاح د لاپلاس او ګانت په نیبولایعني ګرم غاز او ګرد او یا د چمبرلین د یخونو په ټوټو او یا په بل عبارت دنوي جهان د بناء په څښتو بدلوي او نوي جهانونه ترې جوړېږي. د ډاډول فرضیو وړاندې کول، منل او ردول درې واړه مشکل کار دي. په هر حالت کې یې عجله پکار نده او پوره غور او سنجش پری کول پکار دي.

د کانت، لاپلاس او چمبرلین دنظریاتو په هکله ډیر حسن نیت په صورت کې کیدلې شي دلوی جهان د بدلون او تکامل په پروسه کې ډیر کوچني عامل او ډیر خصوصي حالت په حیث ومنل شي نه د جهان د پیدایش دمبداء او یا په کل کی دهغی دعواملو په حیث.

ځیني کسان پدې باره کې عقیده لري چې ددې جهان زوړ دفتر اول او اخر نلري او څوک ترې نشي خبریدلې، او دپوهانو او فیلسوفانو دتخیلي، تصوري او فتنازي تیوریو وړاندي کولو لپاره یې بوینه د خامو خټو ناپایداره پلندی. برابره کړې ده. پدې باره کې زه پدې عقیده یم چې پدې جهان کې هیڅ شې بهی پله نه ورکیري، ددې جهان د زاړه دفتر ټولې پانې پوره دي او دامکاناتو په لاسته راوړلو سره هر وخت چې مونږ وغواړو د حاضر وخت په بنیاد د دفتر د ابتدا څخه تر انتها پورې مطالعه او محاسبه کړو. دا موضوع په یوه بله لیکنه کې ما په کافي اندازه خپرلې ده.

ډیر وخت داسې هم پېښیږي چې ځیني کسان د خپلو فرضیو دتائید په خاطر د ناقصو فکري تراوشونو او حتی کله نا کله د خود ساخته منطق او استدلال له مخې ځیني نوری فریې وړاندې کوي او په نتیجه کې اشتباهات لاسې زیاتوي.

دمخه یا د آوری وشوه چی کله نیوتن د ځمکی د جاذبې عام قانونو کشف کړ، انشتاین نسبي تیوري او همداسې نورو عالمانو نور فزیکي قوانین کشف کړل هغه د ټول لوی جهان دپاره عام ومنل شول او دهغی په اساس یعنی د فزیک د علم د قوانینو او البته دلوی جهان پوری تړلی نور مسائل او قضایا د کیمیا، بیولوژی، متماتیک او داسې نورو علومو له

مخې خپرل کیږي. زما په نظر دا مسئله هم دپوره تأمل وړ ده. ځکه چې دا ډول علوم په ځانگړي توگه په حقیقت کې وجود نلري. ددې علومو په نامه کیدلې شي ځانگړې افادې لکه $2 + 2 = 4$ ، $E = mc^2$ ، H_2 ، So_4 او داسې نور مفاهیم او معادلې وجود ولري خو کله چې خبره تعامل او پروسې ته رسیږي دا افادې هیڅکله په ځانگړي توگه نه پاتې کیږي او دلمړی لحظې څخه تر پایه پورې په متداخل ډول هر څه دوام پیدا کوي او دغه علوم یواځې په متمم، مکمل او همزمان تداخل سره یوه پروسه تکمیل او یوه عامه قانونمندی افاده کولې شي. او بس.

اوس پخپله قضاوت کولې شو چې ایا ممکنه ده دلوی جهان او یالوی علم عامه قانونمندی یواځې د فزیک د علم یا دهغه دکوم ځانگړي قانون لکه د جاذبې قانون، نسبتي تیوری او داسې نورو پواسطه افاده کړو او که څوک غواړي دا کار وکړي او یا یې کړي وي څومره حق په جانب او نتایج یې څومره دقیق گڼل کیدلې شي. دې کې شک نشته کله چې دعامې قانونمندی مسئله مطرح نه وي په خصوصي ځانگړو مسائلو کې ددغه علومو ځانگړي قوانین تر نننۍ ورځې پورې د استفادې وړ وو، خو محاسبوي نیمگړتیاوې او تفاوتونه د منل شوو او تجربه شوو دبی خطری دضریبونو او یا د تدریجي اصلاحي پروسو «**correction**» پواسطه تلافی کیږي او دممکنه حوادثو دپېښیدو څخه جلو گیری کیدلې شي.

دمخه وویل شول چې دلوی جهان ځیني نظامونه له مونږ څخه دومره لیرې واقع دي چې نور دهغه ځایه څخه تر مونږ پورې په میلیونونو کلونو کې رارسیدلی شی. ځیني وخت داسی هم پېښېدلې شي کله چې دلمړي ځل لپاره ددغه نظام څخه

مونږ معلومات ترلاسه کوو پخپله دغه نظام له منځه تللی اوسي خو مونږ به هغه دیوه موجود نظام په حیث گڼو، ځکه کله چې نور له هغه ځایه زونږ په لور حرکت کاوه، دغه نظام موجود وو او مونږ لپاره له منځه تللی او موجود نظامونو ترمنځ مشکل گڼل کیږي.

د اقصیه ددی دلیل هم کیدلې شي، وایو چې پدې لوی جهان کې هېڅ کومه پدیده بی پله لا درک کیدلې او له منځه نشي تللې او دهرې کوچنۍ او لویې حادثې او بدلون او تکامل په هکله معلومات د تل لپاره پاتې کیږي او د امکاناتو په صورت کې د پرنسیب له مخې هر ډول محاسبې ترسره کیدلې او هر ډول معلوماتونه لاسته راوړل کیدلې شي. مونږ کولی شو په دې باره کې ډیر ژوندي مثالونه راوړو لکه د **DNA** له لارې د وراثت تسلسل تثبیتول او تعقیبول، او که په راتلونکي کې انسانان نور امکانات هم پیدا کوي نو کولی به شي د تیرو حوادثو او پروسو په باره کې معلوماتونه ترلاسه او دراتلونکي په باره کې قانونمندی دقیقې پیشگویی او اټکل وکړي. لیکن د لوی علم خښتن د لوی جهان په ټولو حوادثو او خورا کوچني حرکت باندې په تیره، حال او راتلونکي زمانه کې علیم البصیر دې.

همغسې چې د لوی جهان د ابعادو، پدیدو د شکلي او ماهیوي تنوع، دینامیکي وجدي حالت، او نورو ذات البیني پروسو له مخې لایتناهي او محاسباتي افاده او قانونمندی فورمولبندي یې د بشري عملي امکاناتو څخه وتلې او ناممکن کار گڼل کیږي په همدې توگه د دغه جهان ډیره کوچنۍ پدیده هم دننه پخپل ذات او ماهیت کې همدومره ډیره ژوره او په هغې

باندې د حقیقت په حیث کامل علم او معلومات پیدا کول د انسان د مقدراتو څخه وتلې او اچت کار گڼل کیږي. حال دا چې په پرنسیب او نظر له مخې انسان لپاره، چې د خدای خلیفه گڼل کیږي کوم ممانعت نه شته، خو په عمل کې، څرنگه چې ددې کار لپاره کوم ضرورت نه لیدل کیږي، نویي عملي مقدرات هم موجود نه دي.

سقراط، افلاطو، دهغوی څخه وروسته نور ډیر عالمان او حتا نننې ملایي حکمت او ځیني فلسفي نظریات اوس هم پدې عقیده دي چې دا جهان د څلورو عناصرو څخه جوړ شویږي حال دا چې تر نننۍ ورځې پورې د کشف شوو عناصرو شمیر له ۱۱۸ عناصرو څخه پورته ځغلې او د مندلیف په جدول کې لا ډیر نور ځایونه خالي پاتې دي. ځیني کسان مالیکول چې د ځانگړو فزیکي، کیمیاوي او داسې نورو خواصو درلودونکې دې ددي جهان د بناء اساسي خښته گڼي او ځیني نورو عالمانو اتم تر دانژدې پرون پورې غیر قابل تجزیې واحد گڼه او پدې عقیده وو چې اتم پرته له شکه ددې جهان د جوړښت اساسي ډبره تشکیلوي. اوس چې اتم تجزیه شوې او دهغې په داخلي نظام کې مختلف نور کوچني واحدونه او حتا مستقل نظامونه موندل شوي بیا هم دروي، هایدروجني او نور تعاملات او چاودنې د اتم په نوم یادېږي.

زه په دې عقیده یم، څرنگه چې د اتم په تشکل سره عناصر تشکل مومي، نود عالم الاسباب ټول خلقتونه او پدیدې پرته له شکه د خدای په مقضي الامر اراده سره د اتم د جوړښت له لارې تشکل موندلې او په حقه سره ددې جهان د بناء خښته گڼل کیږي. شاید داسې پوښتنه پیدا شي، خورا کوچنۍ ذرې چې تر

اوسه پورې یې بشر په میندلو قادر شوي دکوارکاو نیترین په نومونو یادېږي چې دانرژي په درلودلو سره ځانونه ښکاره کوي ، نوولې دغه کوچنۍ ذرې ددې جهان دبناء او دهغې پورې اړونده خلقتونو او پدیدود جوړښت خښتې نه شي جوړیدلې ؟ ددې علت ډیر عوامل کیدلې شي ، خو زه به ځینې دلته ذکر کړم . لومړې داچې دغه کوچنۍ ذرې دوامداره او پایداره ژوند نه لري اولکه چې دمخه هم ورته اشاره وشوه ، یواځې هغه وخت څرگندیدلې شي چې انرژي ولري . خوداچې وروسته څه ورپېښېږي ، دهغوی په دننه کې کومې پروسې جریان لري ، په کومو نورو کوچنیو اجزاوؤ ماتیدلې شي او ددې لوی جهان په جوړښت او نظام کې څه ډول موقف لري هیچا ته څرگنده نده او هیڅوک پرې نن هم نه پوهیږي . خو زما په عقیده لکه څرنگه چې یو وخت اتم داسرارو پټه خزانه گڼل کیده دهغې په منځ کې هر بعدی کوچنې واحد به هم دهمیش دپاره دغه ډول پټ رازونه دځان سره وساتي . دوهم دا چې دغه کوچنۍ ذرې طفیلی او داتم په چاپیریال پورې تړلې ژوند لري او داتم دچاپیریال څخه د باندې یې پیدا کول دي . اتم پرته له دې چې نسبي پایداره ژوند لري ، په خپل بنیاد کې د نسبي خودبقاء او خود کفاء پایداره جوړښتونو لپاره مقدر او مقضي قایم بالذات قانونمند پو تنسیال لکه ویلانس او داسې نور لري . په دې باره کې به په راتلونکي کې انشاءالله توضیحي بحث وشي .

څرنگه چې ددې لوی جهان اخري پولې ته څوک ندي رسیدلې چې دبل جهان خواته پښه ورواړوي او نه هغې جگې څو کي ته څوک ختلي چې ښکته ژورې کندی ته توپ ووهي په همدې ډول ددې جهان کوچنیو واحدونو کوچنیو کوټگیو ته

سفر هم لاپای ته ندې رسیدلې او زما په نظر هیڅکله به زمونږ دذهن رڼا دغه تاریکو او ژورو کنجونو ته ونه رسیږي او نه به زمونږ فهم او درک پدغه کوچنیو محلونو کې دمعمولو پروسو او ورځنیو جریانونو دفورمولبنديو په افاده باندې قادر شي . خو هغه چا چې په قضاء کې ددغه جوړښتونو بنیاد ایښې دې او دهغې دپاسه یې ددې لوی جهان مانۍ آباءه کړي او دغه لوی نظام دهمیش دپاره په همزمان متغیر ، متکامل ستاتیک او دینامک وجدي حالت کی ساتي طبعاً هره لحظه دخپل لوی علم دلارې دهغې په ټولو خصوصیاتو ، اوصافو او قانونمندیو عالم او قادر دي .

عظمت ، طاقت او لوی پوتنسیالونه په لویوالي کې په عادی او رواجی منطق برابره او منلی مسئله گڼل کیږي ، خو دغه پدیدې په خورا کوچنیوالي کې یواځې هغه څه دي چی دلوی علم او لوی جهان دابدیت ، متقابل استلزامیت او ابدی دیالکتیک اساسي زړې تشکیلوي او دبلې خوا دا هغه یواځیني ممکنات دي چې انسان دخپل شعور او درک له مخې دمیکره جهان د عظمتونو په اساس دماکره جهان عظمتونه تصور کولې ، مشابهنه او مناسبتونه موندلې او په قیاسي او استقرایي لحاظ دلوی جهان دپاره دلوی علم دقوانینو نسبي فورمولبندي او مقایسوي ارزوني کولې شي .

په همدې باره کې یو لنډ وضاحت . دلمر دننه د عظیمو ذروي انفجاراتو ، دهیلوم او نورو اړونده عناصرو د تجزیې ، دمیلونونو درجو حرارت ، دبې حساب انرژي تولید ، دفوتونونو د تسلسلونو پواسطه دمیلونو کیلومترو په لیریوالي دهغی انتقال او دهغی پواسطه دنبات دکلوروفیل په

کوچنی حجره کې د فوتو سنتیز د عمليې په ترڅ کې د بې حساب په رنګارنګ غذايي ذخيرو توليد او يا هغه پخپله بالذات د ټولو موجوداتو د بود ونبود او مرګ او ژوند علت او معلول ګرځول په رښتيا چې د عظمت معجزه ده او د نيمه باسواده انسان د ادراک او فهم څخه او چته مسئله به هم نه اوسي. خو هغه قوه چې د اتم په هسته کې د دوه همجواره پروتونونو تر منځ او يا دهغوی تر څنګ لکه د ويده بنامار نيترون په سينه کې موجوده د عادي انسان خولا څه چې عالمان يې هم پوره په راز ندي پوهيدلي او نه يې د سنجش د عهدي څخه وتلي شي. نو پدې باره کې دکهترې او مهترې اطلاق هم د پوره تأمل وړ دي.

نپوهيږم چا شميرلي او څه ډول يې شميرلي خو داسې وايي چې د انسان کوچنې مغز د ۱۵ مليارده عصبي او نورو اړونده ريښکيو او بې شميره کوچنيو واحدونو څخه تشکيل شويدي چې عايق، نيمه عايق او هادي جوړښتونه لري او اړونده واحدونه او جوړښتونه په مستقيم او غير مستقيم ډول د هادي او نيمه عايق ريښکيو پواسطه تړي او يا يې د عايق حایل پواسطه جلا کوي. هر څوک فکر او سنجش کولې شي چې پدې کوچنيوالي سره دا څومره پيچلې او مغلق جوړښت دی. څومره بې شميره فعاليتونه سرته رسوي. څومره بې شميره او مغلق سيستمونه په شعوري او لا شعوري ډول اداره کوي، څومره بي شميره معلوماتونه د ځان سره ساتي او د څومره... بې شميره لکه دفاعي، معفيتي، ارثي، تکاملي او نورو اجراتو قابليت لري او تقريباً په لحظوي شکل د دغه پديدو د مناسبتونو له مخې په نسبي قضاوت او نتيجه گيري هم قادر دي.

هو! دا هم لويه معجزه او خارق العاده خلقت دي. که دنننۍ

تخنيکي - علمي سويي مطابق دومره مواد راټول او دغه ډول مغلق ميکانيزم ترې جوړ چې اول ممکن ندې او که ممکن هم شي نو دهغي د ځای پځای کولو د پاره به که دروغجن نشم ددې ځمکې څخه لوی سر پکار وي.

د بلې خوا انساني، حیواني او نباتي حجرات چې ميکره سکوپي واحدونه ګڼل کيږي او په هغې کې ډيرزيات نور کوچنی واحدونه چې ځينی يې تر واسه کشف او د ځينی نورو په کشف لا تر واسه دبشر لاس ندي بر شوې او سريي پري نه خلاصیږي. زه پدې باره کې دقيق نه غږيږم ځکه چې پوره پري نپوهيږم خو داسي وايي چې پدغه کوچنۍ حجره کې د امينو اسيدونو تسلسلونه، د ۶۶ کروموزومونو واحدونه او يا ۲۳ جوړې کروموزومونه او په هغي کې DNA, RNA او داسي نور واړه جوړښتونه چې تر واسه پرې هيڅوک پوره نه پوهيږي موجود دي. DNA د تعجب وړ ډير کوچني جوړښتونه دي چې د انسان د وجود د اعضاوو، اجزاوو، اوصافو او ټولو نورو کمي او کيفي جوړښتونو دارثي انتقال پروگرام پکې پروت دي. دغه پروگرام د انسانانو د موجوده څه د پاسه ۶ مليارده نفوس، د مختلفو اتنيکي - نژادي گروپونو، مليتونو، قومونو، طائفو او منفردو انسانانو په افقيت او عموديت کي يو تربله سره څرګند تفاوتونه لري. يعنې د انسان د وجود د يوې کوچنۍ حجرې څخه نيولي د بدن د ټولو اعضاوو لکه قلب، جگر، پختورگو، سترگو، غوږونو، دسترگو درنګ، ويښتانو، د ويښتانو درنګ، د پوستکي درنګ، د انسان د مغز مغلق ترين جوړښت، بلکه د هر انسان د خصوصياتو په تفاوتونو او د زماني فاکتور د ديالکتیکي بدلون او تکامل په عموديت او افقيت

کې ټول کمې او کیفیاوصاف او خصوصیات هم پدغه پروگرامونو کې په نظر کې نیول کېږي. د همدغه خصوصیاتو له مخې دېوسنیا د ۸۰۰ تنو مسلمانانو مړي چې څو کاله پخوا په جنگونو کې وژل شوي وو او همداسې د شهید محمد داود خان دکورنۍ اعضاوو ټول کسان تشخیص او خپلوانو ته سپارل شول. د ازموڼې پدې کوچنۍ نړۍ کې دخلقت دعجایاتو د پیری ساده، نیمګړې او ناقصې یادونې نمونه ګڼلې شو. راشی پدی باره کې ډیر ژور فکر وکړو چې کومې پدیدې ته زیات ارزش قایدلې شو. دانسانې مغز ته او که ډیر کوچني DNA ته او داهم په نظر کې ولرو چې دغه ډول دخلقت عجائبات او معجزې به نورې څومره موجودې اوسي؟ (د معجزې کلمه دلته یواځې په لغوي مفهوم سره راوړل شویده.)

راشۍ پدې خبره هم فکر وکړو چې دا هر څه ټول خوشي په خوشي یواځې دعظمت او قدرت نمایش دي او که دې دڅه لپاره دي؟ او که دا هر څه دحقیقت او واقعیت مظاهر او پدیدې دي چې پوهیدل او باور پرې کول پکار دي. نوموړې پدیدې که دیوې خوا دانتباه په خاطر دعظمت او قدرت نمایش هم اوسي دبلي خوا دعالي علمي کلتور نمایش هم دي چې انسان دباشعوره، عاقل، عالم خلف په حیث ددغه عالي علمي کلتور ددرک او عملي عام تطبیق او ترویج مسئولیت او مکلفیت په غاړه لري. نه دا چې دخپلو شعوري، علمي او مادي تخنیکي امکاناتو په وسیله په ذات البینۍ انساني او عام خلقتي مناسبتونو او مسایلو کې دتبعیض او تنګنظری څخه کارواخلي او دشخصی گټو په خاطر لکه نن چی په نړۍ کې ظلم او ناروا دوام لري، په نورو باندې مظالم روا وګڼي.

زه باور لرم چې خدای لوی ذات دي. زما په شعوري طیف کې نه ځایېږي. زه په قاصر شعور او عقل ځان د خدای د لوی ذات او صفاتو د معرفت جوګه نه بولم. خو په هغه څه چې د خدای په باره کې د خدای په کلام کې ذکر شويدي، پرته له شکه باور او ایمان لرم او ټول شکونه مې په یقین او کلکه عقیده بدل شوي دي او همدومره دپاکي عقیدې په خاطر زما او بل هر چا لپاره کفایت کوي.

زه پدې هم عقیده لرم چې انسان خدای پدې جهان کې خپل خلیفه ګرځولې دي او هر انسان د خپلو مقدراتو له مخې په نسبي لحاظ د خدای په علم دپوهې مقدرات هم لري. خدای دا جهان او ټول خلقتونه قانونمند پیدا کړي، قانونمند پایي او قانونمند بدلون او تکامل مومي. هر انسان کولې شي یواځې ددې لاري په عملي او نسبي ډول د خدای په علم ځان پوه کړي. د خدای د ذات او صفاتو د معرفت لار د خدای کلام او په علم د پوهې لار عالم الاسباب او ټول خلقتونه دي. اضافه له دې لاري وجود نلري. تخیلات، تصورات او نوري هر ډول هڅې پرته دوخت ضایع کولو څخه بل څه نه دي.

زه او بل هر څوک باید هڅه ونکړي عبث د خدای د ذات او صفاتو په باره کې خبرې وکړي. خدای انسان د خپل علم په معرفت مقدر او مکلف ګرځولې ترڅو دبشریت په ګټه دهغي څخه عملي استفاده وشي. انشاء الله

د عینیت او ذهنیت دیاالکتیک

ذهنیت نسبي عینیت دې ځکه چې په کلي ډول عیني واقعیتونه نه شي منعکس کولې او هر مشخص ذهنیت په خپل ذات کې عیني واقعیت دې. همغسې چې د تلویزیون او سینما په پرده څیرې او رنگونه د عیني واقعیت په څیر د نورو عیني واقعیتونو د نسبي عیني انعکاس په توګه منلې شو او د ډول ډیر نور مثالونه هم کیدلای شي راوړل شي، داهم باید ومانو چې ذهنیت هم په خپل ذات کې عیني واقعیت دې چې په نسبي لحاظ نور عیني واقعیتونه منعکس کوي. کله چې نوې پدیدې د دیاالکتیکي تکامل او تغییر په نتیجه کې ظهور کوي، په نوي شکل او ماهیت د نورو پدیدو سره په دیاالکتیکي ارتباط کې واقع کیږي او په نوي شکل او ماهیت په ذهنیتونو کې انعکاس پیدا کوي.

ذهنیتونه همیشې د تکامل په مختلفو دورو کې د عینیت سره په دیاالکتیکي ارتباط کې واقع وو او نوموړو ارتباطاتو پخپله په ذهنیتونو کې تر نننۍ ورځې پورې په شکل داشکالو په خورا مختلفو ډولونو سره انعکاس پیدا کړيدي.

د چا ذهنیت د ذهنیت څخه بیګانه شوي او په خپله خیالي

تنگه دنیاګۍ کې چې اصلاً خارجي عیني وجود نه لري دیوه بی ساري قدرت، دیوې مطلقې ایده، دیوه جهانی روح او دا سي نورو په څیري تبارز کړیدې او دخپل ذهنیت له وریځو څخه یي ځانونو دپاره مجازي خدایان جوړ کړي دي.

ځیني نور چې د ذهنیت سترګي یي هم غړیږي او غواړي واقعیتونه په عیني ډول تشخیص او تعریف کړي د ذهنیت سره په اصطلاح ذهني کړه وړه کوی. دریمه ډله هم غواړي چی فلسفي مسایل د واقعیت له مخې درک کړي خو هغوی دخورا عامیانه لید لوري څخه دغه مسایل ارزوي او ددغه مختلفو عقایدو، نظریاتو او افکارو په بحوچه او تیل ناتیمل کي علمیت او فلسفه له خپل اصلي قانونمند مسیره پریوتې، د قانونمند فکري تراوش تداوم شلیدلي او د علمي قانونمندی د تیوریتیکي اصولو د منطقي تسلسل په له منځه تلو سره پخپله منطق عامل د بي منطقی ګرځیدلي دي.

په بشري شعور کې، د حوادثو، پدیدو، بدلونونو او قانونمندو یواځې ډیر کوچني طیف انعکاس پیدا کوي او پاتي برخه لا شعور تشکیلوي. شعوري پدیدې او خلقتونه د انساني مقدراتوله مخې د بشري ذهنیګریو، امیالو او لاسوهنې معرض ګرځي او هیڅکله د انساني هوس، غرایزو، حرص او شخصي ګټوپه خاطر د تعرض، نقصاناتو او د نظام د تخریب او تباهی څخه مصون نه شي پاتې کیدلې. خو ددې لوی جهان د خلقتونو، پدیدو او قانونمندو بدلونونو خورا ستره برخه بشري لاشعور جوړوي چې د بشري لاسوهنې او تعرض څخه مبرا او یواځې د خدای د مقضي ارادې له مخې د لوی علم د قانونمندو، اصولو او معیارونو مطابق په متداخل

انتگرالي تعاملاتو سره ددې لوی جهان قانونمند جوړښت، پایښت، بدلون او تکامل پایداره ساتي. شعور او لاشعور په قانونمند دیاالکتیکي ارتباط کې قرار لري او قانونمندی ددغه دیاالکتیک یواځینې اساسي لازمي او کافي شرط ګڼل کیږي. د شعور او لاشعور مناسبت او دیاالکتیک یواځې او یواځې د همدغه لویې علمي قانونمندی له لارې د تماس، تماس، تقابل او راز و نیاز هغه کوچنې محل، نقطه او ظرفیه رابطه ده چې بشر په کې د خپل علمي استعداد، شعوري درک، تقوا، کرامت او نورو مناسبتونو او لارو چارو په وسیله د برحق معبود سره الهام او پیغمبرانو «ع» لپاره د وحی او نبوي رسالت امکانات او علت جوړوي. پدې ډول د خدای رابطه د لوی جهان، د هغې د ټولو خلقتونو او په خاصه توګه د خپل خلف مخلوق انسان سره یواځې د علم له لارې ده. ددغه خلقتونو د قانونمند پیدایښت، پایښت، بدلون او تکامل، چې له یوې خوا د خدای د لوی ذات د عدل، انصاف، رحم، کرم اود سترو نعمتونو د سخاوت مندانه پیرزويني اساسي عامل او وسیله ده هم یواځې د علم په بنیاد عملي بڼه پیدا کوي او له بلې خوا د دین او شریعت په صراط المستقیم د خدای او جهان د معرفت هر قدم او هره بیلګه هم د علم په مشعل روښانه کیږي او ددغه ابدي سفر یواځینې مرستندوی او رهنما هم یواځې علم، قانونمندی او با الاخره بیا هم یواځې علم دې چې ټول دغه خارق العاد ناممکن مناسبات د خدای د مقضي ارادې له مخې د متقابل استلزامیت، متقابل منفعت او متقابل ضرورت، جبر او اختیار په بنیاد ممکن ګرځوي. په نتیجه کې ویلې شو چې علم او قانونمندی په کل کې شکل د موجودیت د جهان او په

هغې پورې دارونده پدیدو او خلقتونو ګڼل کیږي.

د شعور او لاشعور دیاالکتیک په حقیقت کې د جهان دمادي موجودیت او دهغې د ټولو پدیدو او خلقتونو د ټولو مناسبتونو د دیاالکتیک د تهداب اساسي تیرې او زړې تشکیلوي. د عملي ژوند او تجاربو څخه مونږ د عددی، ګرافیکي، عصبي، روحی، فزیکو لوژیکي، بیولوژیکي او نورو پروسو له مخې کمي او کیفی شواهد په لاس کې لرو چې د همدغه شعور او لاشعور دیاالکتیک څېړنیز مادي کمیتونه او کیفیتونه جوړوي. پدې توګه ویلې شو چې د شعور او لاشعور دیاالکتیک چې د خدای او انسان او بلکه د خدای د ټولو خلقتونو سره د قضاء او قدرت د عام قانون په بنیاد یواځې قانونمنده علمي رابطه جوړوي، هم د مادي ارزشونو له لارې افاده کیږي، یعنې چې د خدای او انسان ترمنځ د الهام، تلقین، وحیې او دیته ورته نورو رحمانی مناسباتو او معنوي قانونمند افهام و تفهیم رابطه وجود لري.

دمخه مونږ فلسفه د خدای د لوی علم د بشري ذهني خلف علم په حیث قبوله کړې وه. د شعور او لاشعور مناسبت او دیاالکتیک چې د خدایي خلقتونو د پیدایښت، پایښت، بدلون او تکامل بنسټ ګڼل کیږي، هم باید د فلسفې اساسي مسأله وګڼل شي او ټولې مقولې، قوانین، فورمولبندي، تیوري، علوم او نظریات د فلسفې د اساسي مسألې همدغه منبع زیربنده او د علومو هر ویش، تشخیص، تفکیک، تفریق هم په همدغه بنیاد منځته راتلای شي. قرآن چې د خدایي احکامو، اصولو او د لوی علم د شعور او لاشعور د دیاالکتیک یواځینې او لومړنۍ معتبره منبع او مرجع ده، په پرنسپي کې د

ټولو علمي او ټولونیزومسایلو او قضایاوو د علمي منطقي قانونمندی رېښه هم د همدغه قانونمند دیا لکتیک او مناسبت په زړه کې ښخه ده. یعنې چې د علم او قانونمندی خالق په واقعي مفهوم او معنا خدای دې او یواځینې لیکلې محفوظ علمي سند قرآن کریم گڼل کیږي. پدې باره کې به پخپل نور لازم بحثونه هم وشي، خو پدې ځای کې ددې خبرې ذکر ضروري گڼم، چې اسلامي فلسفه پوهانو د اسلامي فلسفي څېړنو په وخت کې یوناني، اروپایي او نورو فلسفي څېړنو او تیوریو ته مراجعه سمه نه وه. ځکه دوی له لومړۍ ورځې څخه د علمي قانونمند حقیقت زړې له لاسه ورکړ او د حقیقت د مستقیمې او لنډې لارې پر ځای د تخیل، انحراف او حتا گمراهۍ په کړلېچونو او گړنگو نورهی شول. دوی د غربي غیر اسلامي فلسفو ټول گناهونه، غلطۍ، اشتباهات او نیمگړتیاوې نا خود اگاه او غیر شعوري د اسلامي فلسفو د علمي څرگندو او واضح قانونمندو مفاهیمو په بڼه او تنسته کې واخیلې او په همدې لحاظ د اسلامي فلسفې روڼ علمي حقیقت تر ننه همغسې لا مکدر پاتې دې. شک نه شته چې په ټولو فلسفو کې ځیني مفرداتي، متودولوژیکي، ژبني منطقي، علمي او دیته ورته نور حقایق پراته دي او مراجعه ورته هیڅکله له گټې خالي نه ده، خو نه داسې مراجعه چې اسلامي فلسفه په کې خپل علمي قانونمند حقیقت له لاسه ورکړي او نورو د سهوؤ، خطاوؤ او حتا د گمراهیو په لارو روانه شي. پکار دادي چې نورې فلسفې د علم او حقیقت مشعل له اسلامي فلسفې څخه تر لاسه او دهغې له مخې په خپلو څېړنو او علمي حقایقو کې سمون راولي.

ذهني خټه هم بالذات دیا لکتیکي تکامل او بدلون مومي او پخپل وار با الذات په خپل ذهنیت او نورو ذهنیتونو کې لکه د عیني واقعیتونو په څیر منعکس کیږي او لازم تاثرات رامنځته کوي او ذهنیتونه او شعور یو په بل کې په نامرئي شکل لکه نور عیني واقعیتونه او پدیدې د متقابل انعکاس قابلیت لري او همدلته مختلفې شعور پدیدې سره تړل کیږي او د شپږم حس، خوب، تلقین او الهام د زیږندي علت او معلول گرځي. د بلې خوا همغسې چه معین احساس ذهنیت منځ ته راوړي مشخص ذهنیت هم د خارجي عینیت څخه پرته معین احساس لکه په طبیعي ډول تحریکولې شي چې دا پخپله د ذهنیت د عینیت د اثبات او د عینیت او ذهنیت د دیا لکتیک د موجودیت د دلایلو څخه یو دلیل هم گڼل کیدلې شي. د مثال په ډول کله چې یو څوک خپله تیره ناوړه خاطره په یاد راوړي یو ځل بیا د همغه تیرو خاطرو د عواقبو څخه متاثر کیږي.

په ذهن کې د ذهنیت د انعکاس ډیر معقول دلیل همغه دروسي عالمانو سچنوف او بالخصوص پاولوف غیر شرطي رفلکسونه مثال راوړل کیدای شي چه په حقیقت کې دیوه ذهنیت بیو پسیکولوژیکي او ځیني نور انعکاسات په بل ذهن کې ښی. بیا دا چې کله یو ذهن تکامل او تغیر مومي او نوموړې تغیر دیوه روحي حالت «د کوچنیو ذراتو د انعکاس» په څیر پخپله په ذهن کې منعکس کیږي.

په ذهن کې د ذهنیت د انعکاس پسیکوفزیولوژیکي، پسیکوشیمی او پسیکوبیولوژیکي او داسي نورو علتونو تشخیص په آینده پوري اړه پیدا کوي چې د علم او تخنیک او همداسي د اجتماعي شعور د سطحې د لوړتیا په صورت کې به

د نه پتیدونکي ثبوت په څیر منځ ته راوړوځي. په ذهن کې د خارجي عینیت نسبي انعکاس همغه د پاولوف د شرطی رفلکسونو په اساس او د شعور د عمومي پروسې د تخنیک مطابق توضیحات تشریح کیدلي شي.

پدې باید کلکه عقیده ولرو هغه نړۍ چې مونږ په کې ژوند کوو د هرڅه دمخه مادي ده. مادي نړۍ یواځې او یواځې د مادي قوانینو په چوکاټ کې د تسلسلي پروسو او فعل و انفعالاتو په ترڅ کې بقادر لودلای شي او بیا هم یواځې د همدغه قوانینو مطابق تبارز، تغیر او تکامل کولې شي. کله چې مونږ د نړۍ او دهغې پورې د مربوطو پدیدو او قوانینو په مادیت اطلاق کوو، نو پخپله او بې له هر ډول شک څخه غیر مادي مفاهیمو، قوانینو او داسې نورو مفاهیمو او پدیدو ته په حقیقت کې ځای نشی پاتې کیدلی. یواځې د مادیت په لمن کې دیوه موجود او یو پدیدي د موجودیت تبارز او تثبیت ممکن ګڼل کیدلي شي او د هرڅه د لوی خدای د لوی علم د لوی قانونمندی له مخې په دې لوی جهان یعنی عالم الاسباب کې د بشر او نورو خلقتونو د پاره متناسباً قانونمند، مسخر او مقدر ګرځیدلي دي.

و، اي لینن پخپل اثر (ماتریالیسم او امپیریو کریتیسیم) کې د مادي په باره کې هر اړخیز بحث کوي او په اصطلاح د ذهني ایدیا لستانو په مقابل کې د ماتریالیسم څخه دفاع کوي. هغه وایي د مادي په نامه کوم ټاکلې شې وجود نلري. ماده یو انتزاعي فلسفي مفهوم دې چې په هر عینی موجود چې زموږ په ذهن کې انعکاس پیدا کوي، دلالت کوي. (د لینن کلیات اتلسم جلد) و. اي لینن د انسان شعور معیار د حقیقت او

واقعیت ګڼي. حال دا چې دا سمه نده. ځکه چې مطلقه با شعوره ماده وجود نلري. زموږ د ذهن شعوري طیف خورا کوچنی او د ډیرو واقعیتونو د درک څخه عاجز دي او هیڅکله معیار د حقیقت او واقعیت نشي ګڼل کیدلي. پدې ډول ماتریالیستان په شعوري او همداسې اجتماعي پدیدو کې ایدیا لیستان پاتې شوي دي. کارل مارکس هم ماتریالیزم په دوه برخو یعنی دیالکتیکي او تاریخي باندې ویشي، حال دا چې په دیالکتیک کې تاریخ او په تاریخ کې دیالکتیک وجود لري او دواړه د مادیت مقید او مستلزم دي.

ماده یوه فلسفي مقوله ده چې په ټول عینی واقعیت دلالت کوي. دیالکتیک د مادي د موجودیت یواځیني قانونمند شکل دي. ماده ابدی ده ځکه چې د مادي حرکت ابدی دي. ماده موجوده ده ځکه چې متحرکه ده او متحرکه ده ځکه چې موجوده ده. مطلقه با شعوره او مطلقه بی شعوره ماده وجود نلري. حرکت، زمان مکان، شعور، قانونمندی، ... د مادي د موجودیت شکلونه دي.

کله چې دی نتیجې ته رسیږو چې په نړۍ (البته د نړۍ څخه زما مرام د موجوداتو عام مفهوم دی — عالم الاسباب) کې د خدای د مقضي او مقدري ارادې له مخې هیڅ مفهوم هیڅ قانون او هیڅ یوه غیر مادي پدیده او خلقت وجود نه لري او که لري یی یا د واقعیت څخه لیرې او یا فرضي، تصوري او نسبي شکل لري. شاید پوښتنه پیداشي چې دا ټول روڼایي او معنوی مفاهیم، مسایل او قوانین څیر څه مفهوم لري او په څه ډول هغه توجیه کیدلي شي؟

هو! که مونږ پخپل تحلیلي او تحقیقي نظر کې تنګ نظره نه

او سو او دټولو علومو څخه په جرئت سره خلاقانه مثبت او صحیح برداشت وکولې شو او ذهن د ذهن د کلمې د لفظ په چوکاټ کې نه بلکې هغه ټولې عیني پروسې سترگو ته نیغې ودروو چې نوموړې کلمه پرې دلالت کوي او په همدغه ساحه کې دخپلې پوښتنې لپاره ځواب ولټوو حتماً خپل مطلوب او واقعی ځواب لاس ته راوړې شو. یا که لږ څه وړاندې ولاړشو او سیاست د سیاست د کلمې په لفظ کې وڅیړو چې هغه هم د مادیت حلقې ته داخلېږي داد مسئلې یو اړخ دي. د بلې خوا اول سیاست یو ذهنیت دي چې په مادي ډول په ذهن کې ځای نیسي او وجود لري. دوهم دا چې سیاست د متضادو طبقو، قشرونو او دولتونو په مینځ کې د مناسباتو څخه عبارت دي او هغه ټولې مبارزې چې په اصطلاح د با آد م څخه تر دې دم پورې د مختلفو متضادو طبقو او قشرونو په مینځ کې دخپل حاکمیت د استقرار په خاطر تیرې شويدي ترې استفهامیږي. اوس پخپله پوهیدلې شو چې سیاست مادي او که غیر مادي مفهوم دي. که مونږ د سیاست د کلمې تر شا دهغې مادي مفهوم ونشو لیدلې او هغه ټولې خوږې او ترخې خاطرې سترگو ته نیغې ونه دروو نو په څه ډول به مونږ وکولې شو د سیاست کلمه تشریح کړو او که یی تشریح کړو څه ارزښت به ولري او پرته د دغه مادي ماهیت څخه به د چا د دلچسپۍ وړ وگرځي. نو کله چې مونږ د سیاست کلمه په ژبه راوړو او یا یې په فکر کې راگرځوو که غواړو او که نه دهغې تر شا ټولنه په خپل مادي حالت د ټولو تضادونو سره واقع ده او د سیاست کلمه نوره ممکنه نده چې وروسته له دې په معنوي حالت کې دي پاتې شي. همداسی که مونږ د فکر کلمه په فکر کې راگرځوو او دهغې په باره کې فکر

کوو دغه موضوع د فکر د کلمې له چوکاټ څخه ووځي او په یوه سلسله بیولوژیکي، فزیولوژیکي، بیوشیمیایي، پیسیکولوژیکي او داسې نورو پروسو او تعاملاتو باندې بدلېږي چې په څرگند ډول معنویت ته پکې ځای نه پاتې کیږي. همداسې په سلگونو نور مثالونه راوړل کیدي شي چې باید مونږ د دغه تردد او دوه لاري څخه راوباسي خو بیا هم متأسفانه گورو چې مونږ ټول پدغه دوه لاري کې ولاړ یو یوې خواته راته دانسان د نازک احساس، خیال او تصور تنگه ورشو او بله خوا د مادي پرزولو او ولاړولو، تحول او تکامل لایتناهي پراخ جهان پروت دي او دا جرئت نه کوو چې د دغه دوه لاري څخه د عینیت په مستقیمه لار «صراط المستقیم» حرکت وکړو ښکاره خبره ده چې د تنگ او محدود نظر خاوندان د دوی د فکر جوړه تنگه دنیا گۍ کې لارا گیر او خوشې په هیڅ پسې گرځي.

د پراخ او واقعي عیني نظر خاوندان د دغه توهमतو د تنگې دنیا گۍ څخه وتلي او د خدای د مقضي الامر ارادې له مخې جوړ جهان په لمن کې هر څه دهغې په ټولو تحولاتو او ارتبا طاتو سره څیړي او وار په وار د حقیقت دانسی راټولوي او د معرفت د ناوې په غاړه یې امیل کوي.

کله چې دا قبلوو چې شعور، فکر، تصور او داسې نور په حقیقت کې دیو سلسله مادي تعاملاتو او پروسو څخه عبارت دي. نو دا خودا معنا لري چې گوندي فکر، ذهن، تصور، شعور او نور په خپل ماهیت او ذات کې مادي دي. لیکن مادي خو مونږ هغه څه بولو چې دهغې احساس وکولې شو. عکاسي یې کړې شو، کاپي یې کړې شو او نور. تصور، شعور او فکر خو مونږ عکاسي، احساس او کاپي کولای نشو نو پس باید

وویل شي چې نوموړي پدیدي مادي نه بلکه معنوي پدیدي دي. زما په نظر دا چې مونږ هغه احساس، عکاسي او کاپي کولې نه شو باید ووايم چې زمونږ دنن سبا احساس، عکاسي او کاپي او ځیني نور د مادیت یواځینې معیار نشي گڼل کیدې او د بلې خوا البته دابه زمونږ او د اوسني علم او تخنیکي وسایلو د وروسته پاتې والي گناه وي چې دغه پدیدي نه شو درک کولې که نه زما په نظر تصور، تفکر او داسې نور که نن نه نو سبا دا دراک او احساس وړ پدیدي دي. څرنگه کولې شو دا په ثبوت ورسوو چې تفکر، تصور او داسې نور د احساس او ادراک وړ پدیدي دي؟ که مونږ ټول ژوندی او غیر ژوندی موجودات په نظر کې ونیسو، وینو چې د انرژیتیکي پوتنسیال او تعادل، ترکیب او تجزیي، جذب او دفع، انقباض او انبساط او ځیني نور قوانین او قضایا د شکلي تفاوت او تباين څخه پرته په هغوی کې عمومیت لري او په نوموړي لحاظ هم ژوندي او هم غیر ژوندي موجودات تقریباً نبضي خاصیت لري. که چیرې مونږ یواځې د انرژیتیکي پوتنسیال موضوع په نظر کې ونیسو وینو چې ټول موجودات د خپل بقا او موجودیت په ترڅ کې یا انرژي اخلي او یا یې له لاسه ورکوي یا دا چې یو ډول انرژي په بل ډول بدلېږي چې البته دا ټول تغیرات د مادي په فزیکي حالت کې د تغیر باعث کېږي او د مادي د حالت تغیر پرته له دې چې د مادي پروسو او قوانینو په چوکاټ کې سرته ورسېږي په بل ډول ممکن نه دي. پس دې نتیجې ته رسیږو: هر هغه حالت، هر هغه خاصیت او هر هغه شکل د موجودیت د مادي چې مونږ مادي پورې ارتباط ورکوو پرته د مادي ارتباط څخه هیڅ یوه پدیده د مادي سره ارتباط نشي لرلې په دغه جمله کې ذهن او

شعور هم د دغه خصوصیاتو څخه مبرا نشي گڼل کیدلې. کله چې دا خبره منو، نو دغه پدیدي حتماً د احساس او ادراک وړ هم دی. یا که قضیه لږ څه په ساده ډول مطرح شي. کله چې دیوه اتم داخلي انرژیتیکي پوتنسیال لوړېږي او یا ټیټېږي يعني کله چې الکترونونه اضافي انرژي اخلي او یا یې له لاسه ورکوي، الکترون د ټیټې انرژي د مدار څخه د لوړې انرژي مدار ته تغیر د محل کوی، یا په بل عبارت د هستې له مرکز څخه لیرېو وځي او که د انرژي اندازه نوره هم زیاته شي ځینی د دغه اتمونو څخه د هستې د ساحې څخه خارجېږي. د قضیې د عکس په صورت کې الکترونونه انرژي له لاسه ورکوی او له لوړو مدارونو څخه د هستې مرکز ته نژدې کېږي. په دواړو صورتونو کې د انرژي تفاوت او تغیر د کوچنیو زرو او تشعشعاتو په څیر لکه میزون، نیترینا او کوارک چې تر اوسه کشف شوي او ځیني نور چې په راتلونکي کې به به کشف شي له یوې مبداء څخه بلې ته انتقالېږي او یا د مستقل واحد په څیر آزادېږي یعنی نوموړی مادي پروسې د اتم په مادي حالت او خواصو کې تغیر راولي او همدا سې نوموړي ذرات یا نوموړې پروسې هم مستقل مادي واحدونه مادي حالتونه یا نوي اشکال د موجودیت د مادي منځ ته راوړي. که چیرې موضوع دوباره لږ څه په عام ډول مطرح کړو وینو چې که حیه، غیر حیه یا که پخپله مغز د انسان دې او یا ماده په لایتناهي تباين او اشکالو سره چې مونږ تر اوسه پورې پیژندلې او یا به یې وپیژنو د پورتنی چوکاټ څخه نشي خارجیدلې او مونږ کولې شو د انرژیتیکي پوتنسیال په مثال کې خپل مطلوب موضوعات په کلی ډول په پاڅه او منطقي استدلال سره وڅیړو او پدې کلکه عقیده پیدا کړو، ماده په هر

شکل او ډول سره چې ده د انرژیتیکي پوتنسیال د تغیر په صورت کې دهغې په خواصو او حالتونو کې تغیر راځي او دغه تغیر منطقاً قابل د درک دې. دې کې شک نشته همغسې چې مونږ د انرژۍ مختلف ډولونه تر اوسه پورې نه پیژنو او اوسنې علم او تخنیک دهغې په کشف ندې بریالي شوي د مادي د زیاتو ډولونو، حالتونو او د موجودیت د شکلونو په کشف هم نه یو بریالي شوي او هغه نه پیژنو. نو کیدلې شي شعور، تفکر او نور چې په مغز او نورو مربوطه اعضا وو کې د مادي د تسلسلی پروسو او تعاملاتو محصله ده او د پورتنی مثال په ارتباط ویلې شو چې همدغه د انرژیتیکي پوتنسیال د تغیر او تفاوت په نتیجه کې چې مختلف روحی حالتونه منځ ته راځي، هم یو حالت د موجودیت د مادي څخه وی او همداسې باید اوسي. مونږ عملاً وینو، کله چې په وجود کې د شحم، شکري، مختلفو مالګو، او یا نورو توکو تناسب له منځه ځي د انسان په صحي او روحی حالتونو مستقیم تاثیر لري او قابل د کنترول، سنجش او آزمایش همدې. نو ځکه په اطمینان سره باید وویل شي، همغسې چې د علم او تخنیک په انکشاف سره تر ننۍ ورځې پورې بشریت د ډیرو وړو وړو لکه میزون، نیترینا، کوارک او مختلفو تشعشعاتو په کشف بریالی شوي دي د روحی حالت او شعور په مادي تحلیل او تجزیه باندې هم بریالی کیدونکې دي. زه نه غواړم دلته ګلوزو بییم یا د فوګت، بیو خیر، مالیشوت او دیکین نظریات چی ویل به یی: (فکر د مغزو پورې داسې اړه لري لکه صفرا چې د ځیګر پورې اړه لري) یا دا چې (روح د میز، نور او اواز څخه دومره فرق لري لکه چې نوموړي شیان په خپلو منځونو کې یو تربله سره فرق لري). یا

لکه کانت چی ویل یی: (حیوانات مغلق ماشینونه دي) رد یا تا بید کړم، یاد هوبس، سپینوزا، لایب نیتز، یا هومه، یوهانس، مولر، وبر، هلی هولتس، فشنر، هربارت، وونت آلمانی او با لخصوص د سچنوف او پا و لوف او ځینی نورو معاصرو پسیکو لوژستانو چې په نوي لید توګه او طرز تفکر سره یی په دې هکله لیکنې کړي دي او خپل نظریات یی وړاندې کړي، په مشخص ډول خپل انتقادي نظرونه وړاندې کړم، ځکه پدی مقاله کی دهغې لپاره ګنجایش نشته. هو! دی کې شک نشته چې زما نظر د ځینو سره په اکثر و مسایلو کې په توافق او ځینو نورو سره په تضاد کې دي. زه فقط دومره وایم چې دا مسایل د زیات احتیاط وړ دي ځکه روحی پدیدې خپل خاص میخانیکیت لري او په عادي میخانیکي چوکاټ کې ځای نلري او تشریح کیدلې نه شي او دهغې په نسبت دومره فوق العاده مغلقې او پیچلې دي په کومه اندازه چې په مغز او نورو ارګانونو کې انواع او اشکال د حرکتونو د میخانیکي حرکت په نسبت او د مغز مادي ترکیب دیوې ساده مادي په نسبت مغلق او پیچلې دي. د بلې خوا شعور یواځې د انسان د مغزو او اعضا وو محصول ندې او یواځې په هغې پورې اړه نه لري بلکه په انساني شعور کې عمده رول انساني ټولنه لوبوي یعنې دهغې د خټې په برابرولو کې ټولنیز تاریخي او بیولوژیکي ارثي فاکتور د ډیر اهمیت وړ دي. زما په نظر د مادیت او معنویت او دهغې د حدودو د ټاکلو په مسائلو کې دا موضوع د جدي پاملرنې وړ ده چې مادي ذاتیت د کوچنۍ ذرې څخه نیولي ترکیلي مادي موجودیت پوري مطلق مفهوم دي او مادي خواص، اوصاف، حالتونه او نور د مادیت او غیر مادیت په ارزش کې هیڅ رول

او وزن نه لري، او کتله، جرم، وزن، سبستانسیون «ماهیت»، انرژي، گراویتاسیون، او نوریتول نسبې مفاهیم کیږي. دمخه مونږ ویلي وو چې مطلقه باشعوره او بې شعوره ماده وجود نه لري، په همدې بنیاد دا هم ویلي شو، سره ددې چې په شعوري، ادراکي، عقلي او فکري پروسو کې د انساني مغز رول خورا ستر دې، خو یواځینې نه دي، بلکه په دې پروسه کې د ذهني خټې په عمده رول هم څوک سترگې نه شي پټولې. د مادي او شعور د مادیت او معنویت مسایل یو تر بله یواځې په همدې چوکاټ کې فرق کیدلې شي او یواځې د همدې تناسب له مخې هغوی ته د مادیت او معنویت نسبې مقام قایلیدلې او فرضولې شو. که نه په حقیقت کې ماده او معنا دواړه یواځې او یواځې مادي عیني واقعیتونه دي او ذاتي توپیر سره نلري، ځکه چې د عالم الاسباب ټول خلقتونه او پدیدې خدای د خپلې مقضي ارادې له مخې د خپل خلف انسان لپاره مسخر او مقدر گرځولي دي. په همدې لحاظ ویلي شو چې د مادي او په اصطلاح معنوي جهان په مینځ کې داسې کومه غیر قابل عبور کنده «ژوره» او موانع نشته او داسې نده چې گوندي دا دواړه یو تر بله سره جدا جهانونه دي بلکه د ځینې ملحو ظا ټوله مخې که لږ څه په غیر دقیق ډول سره وویل شي د یوه ختم او دبل شروع سره لازم او ملزوم او یو تر بله سره په ارګانیک ډول تړلي او ژور دیا لکتیکي ارتباط کې سره واقع دي. د مثال په ډول که مونږ د ما کره جهان د موجوداتو ځنځیر د میکرو جهان په لوري تعقیب کړو او بالاخره د ساحې پراخه ورشو ته قدم ورواخلو داسې نشي پېښیدلې چې گوندي ددې ځنځیر کومه حلقه دي موجوده نه اوسي او هیڅکله داسې هم نشي پېښیدلې چې گوندي په

دوراهی کې واقع شو او یا دې له مونږ څخه په دې سفر کې لاره ورکه شي. د دغه ځنځیر ټولي حلقي کلکي سره تړلي دي. یا په اصطلاح د مادیت مندری، د هر مادي واحد په غور کې پرته ده خو که د موضوع جزئیاتو ته غور وکړو، دا هریو بیل بیل قلمرو او هره محدوده جدا ګانه خواص لري، او هر ځای ځانګړي نسبي قوانین حکم فرما دي.

په دې ډول که مونږ د خارجي جهان په مقابل کې د ساده غیر حیه موادو څخه نیولی، د نباتاتو، حیواناتو او بالاخره د انسانانو عکس العملونه او د خارجي تاثیراتو د انعکاس مسایل په هراړخیز ډول وڅیړو او په دې صورت کې هم دغه ځنځیر له ابتدا څخه تر انتها پورې تعقیب کړو دا به راته پوره پوره څرګنده شي چې ددې ځنځیر کې هم یو په بل پورې کلکي تړلي او ددغې سلسلې په مابین کې هم کومه موانع او انقطاع نه لیدل کیږي. همداسې که د مسایلو په جزئیاتو باندې د بحث په ترڅ کې د مندلیف جدول ته نظر واخلو و لیدل کیږي چې ځینې عناصرد کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې ډیر فعال او ځینې نور یې غیر فعال او حتا نیترال حالت لري. د دوی حساسیت د مقناطیسي، الکتریکي، رادیويي، صوتي، فضايي تشعشعاتو او نورو امواجو او تاثیراتو په مقابل کې کاملاً متفاوت او په کمې او کیفې لحاظ په مختلف ډول د هغوی د تاثیر څخه متاثره کیږي. که مونږ د عناصرو د ولانسونو د قانون له مخې دغه سلسلې تعقیب کړو، هم مختلف تفاوتونه په سترگو کیږي. نو دلته البته دا سوال او شک باید پیدا شي، کله چې غیر حیه موجودات یو خاص ډول احساس نه لري پس ددوی دغه دهرې پدیدې او تاثیر په مقابل کې د متقابل تأثیر

او دهغي څخه د مشخص برداشت علت څه شي دي؟ يعني دا چې د هر مشخص تاثير په مقابل کې مشخص او ټا کلي تاثير بڼې څرنگه تشرېح کيدلې شي. شايد وويل شي، د نو موړي عنصر داخلي مالیکولي، اتمي او ذروي جوړښت ددې کار مستلزم دي. پس د انساني شعور د پيدايښت تخنيک څير څه شي دي؟ آيا هغه هم د انسان دمغزو نورو ارگانونو ددخلي جوړښت خاصه نده؟ په دواړو صورتونو کې خارجي جهان په شکل د اشکالو سره په غير حيه او حيه موجوداتو او حتا انسان باندې تاثير کوي او دهغي په مقابل کې هريو په معين شکل سره مشخص عکس العمل بڼې دي. دې کې شک نشته چې دغه عکس العملونه يو تر بله سره فرق لري. خو که داسي پوښتنه هم راپيدا شي چې ايا ټول انسانان د معينې پيديدې او تاثير په مقابل کې عين عکس العمل بڼې؟ هيڅکله نه. دغه عکس العملونه نه يواځې پوښتي ندي بلکه اکثراً قات متضا دهم وي. ددې علت دا دي چې د ټولو انسانانو د ذهنييت متفکره خټه يوشې نده او د بلې خوا انسانان پرته لدې چې طبيعي محصول دي اجتماعي محصول هم دي او برعلاوه لدې چې دخپل شعور تابع دي دخپل شعور له لارې د اجتماعي شعور تابع هم دي. که وغواړو چې د ماديت او معنويت، احساس او انعکاس په هکله د مارکس او لينن نظرونو او دهغوی داسې حکم کوی:

«معنويت د ماديت څخه پرته بل شي نه دي چې د انسان مغز ته دا خل شوي او په هغي کې يې تغير موندلې دي» عني کارل مارکس فريدریش انگلس د ماديت او معنويت ترمنځ تباين ته هم قايل دي او هم نه دي. لکه چې دمخه ما وويل د شعوري

او ټولنيزو پديدو په هکله هغوی ايدیاليستي نظر لري يعني ايدیاليسټان پاتي شوي دي. (د مارکس. انگلس کليات جلد ۲۳ صفحه ۲۱). يالين ليکي «هره ماده په حقيقت کې احساس ته ورته د انعکاس خواص لري.» (د و. ای. لينن کليات، جلد ۱۸، صفحه ۹۱) يا (حرکت شيراقا، د عینیت فلسفه، ټوک لومړي، صفحه ۱۳). دوی لکه چې دمخه هم ورته اشاره شوي دخپل ذهنييت د جبر له مخي واقعيتونه په قانونمند ډول افاده کوي، خو څرنگه چې هغوی پدي ورشو کې ايدیاليسټ پاتي دي، ددغه جبر، ددغه واقعيت او ددغه قانونمند حقيقت د پوهې او توضيح څخه عاجز دي. د غير حيه موادو د آميزش، ترکیب او انعکاس مساييل د ډيري دلچسپې وړ موضوع ده. غير حيه جهان دي چې د طبيعت ټول اسرار په خپله سينه کې ساتي، د نړۍ د ټولو مظاهرو د ظهور مسبب يواځې او يواځې متحرک ذرات دي چې په حيه او غير حيه جهانونو کې يو تر بله سره فرق نه لري مثلاً که دهايډروجن اتم په نظر کې ونيسو که په اوبو کې دي که په امينو اسيدونو کې او که په نورو هايډروکاربنونو او که حتا د انسان په مغز کې دي يو تر بله سره فرق نلري او که چيرې داسې فرق موجود وي کيدې شي د مر بوطه مادي و حد دا جز او د متقابل د يالکتیک په نتيجه کې کوم جزئي انحراف د اتم په پنجره کې منځ ته راغلی اوسي. زما په نظر د دلچسپۍ وړ به دا وي چې که دغه د احساس او ادراک استازو پخپلو لمنو کې ډير څه راټول کړي وي او مونږ د درياب څخه څا څکې ترې رااخلو او همدا سي هم ده. ځکه او سني علم او تخنيک دومره پرمخ نه دی تللی چې د عناصرو او بالخصوص د هغوی د متشکله وړو ذراتو په ټولو رازونو او خواصو مونږ

پوه شو. حتاد هغوی په کیمیا وي او فزیکي خواصو لا بشریت په کلي ډول ندې پوه شوي نو په اصطلاح د هغوی په ذهن او ادراکي خواصو خو په کامل ډول هیچکله نشي پوهیدلي. نو دلته په حقه سره ددغه ذراتو ذهن زموږ په ذهن پورې خندلی شي او په حقیقت کې زموږ ذهن د هغوی د ذهن جز گڼل کیدلې شي. همدغه متحرک ذرات دي پرته له دې چې بي شمیره د یفر نسیالي او انتگرالي معادلې د هغوی د ټولو مشتقاتو او مو هومي او متوالي حالتونو سره حل کړي په کلي ډول جهان د هغه په ټولو زونو سره منعکس کوي. نو دلته دې نتیجې ته رسیږو چې د متحرکو ذراتو د ذهن د انعکاس نسیبیت مطلق او کامل انعکاس ته تقرب کوي. یا په بل عبارت همغسي چې انساني وجود متفکر مغز لري او دنسبي عیني ذهنیت او نسبي عیني شعور څښتن دې د تقریبي مطلق عیني ذهنیت او شعور څښتن یواځې او یواځې په اصطلاح د ټولو متحرکو ذراتو کلي مجموعي متفکر مغز گڼل کیدلې شي. یعنې د هغوی شناخت تقریباً مطلق او کلي او په عالم الاسباب کې د خدای د مقضي ارادي له مخې د خدای د ارادي واقعي تمثیل گڼل کیدی شي. زموږ شناخت نسبي او جزئی دی. او یواځې د پرنسب له مخې په لا یتناهی تکامل سره زموږ ټولنیز ذهن او شعور د هغوی ذهن او شعور ته تقرب کولی شي. د همدغه د متحرکو ذراتو د عکس العمل، تاثیر، تشخیص او برداشت په واسطه ممکنه ده چې نن په ملیونو میله لرې موجوداتو ترکیب او خواص معلومېږي او دنورو سیارو او ستورو په هکله حقایق لاس ته راوړو، یا د فضا یي بیړیو په واسطه د ځمکې د اعماقو په هکله څرگندوني او معلوما تونه لاس ته راوړل کیږي. که د مو سیقی

په پردو کې ښکلي اهنگونه دي، که د نقاش د زړه په وینو لیکل شوي رنگیني تابلو گاني، که د شاعر او لیکوال د پا کو احسا ساتو کارنامي او هنگامي، که د انقلاب د زنده باد چيغي نا ري او سوري او که کارگري دوران جوړونکې تحرک او دینا میزم د ټول د متحرکو ذراتو د تشخیص، تفریق او تحرک مستلزم او مولود دي. دا جهان په عالم الاسباب کې د خدای د مقضي ارادي او لوی علم له مخې یواځې او یواځې د هغوی موجود، مولود او مظاهر گڼل کیږي.

شعوري پديدي او د جبر او اختيار د يالتيک

جبر او اختيار «قضاء او قدر» د د يالکتیک د عام قانون په څير همغسې چې د طبيعت او ټولنې په ټولو ساحو کې عموميت لري او په خپل د يالکتیکي تضاد، تحرک او قانونمندی سره د مختلفو پديدو د منځته را تگ سبب او علت او معلول تشکيلوي، په شعوري پديدو کې هم په اصطلاح چې د مادي موجوديت خاص حالتونه، شکلونه او ماهيتونه جوړوي خوداتي توپير نلري هم د جبر او اختيار عام قوانين جاري دي.

جبر او اختيار د هرڅه دمخه په نظام کې قانونمندی، تعادل، پايداري او استقرار دې چې د نظام پايښت او قانونمند بدلون او تکامل تضمينوي. جبر او اختيار يعنې سيال متقابل موجوديت، سيال موجوديت يعنې عدل، انصاف او د نظام تعادل، او تعادل د بقاء او پايښت په معنا دي. خدای سيال ذات دې نو ځکه يي د لوی جهان د انصاف، تعادل او د متقابل سيال قانونمند موجوديت په بنياد هست کړې دې. اختيار که د يوی پديدې، منحيت د پديدې، د ذاتي پايداري، بقاء او سکون په معني دي او د زاړه نظام ساتل غواړي، جبر د

حرکت بدلون او تکامل مستلزم او د نظام بدلول غواړي. په دې معنا چې جبر او اختيار د سکون او حرکت همزمان او هم مکان د يالکتیک، د زاړه او نوي نظام همزمان او هم مکان سياله مبارزه او ځکه خو په نتيجه کې جبر او اختيار د نظام د پايښت او ابدیت مستلزم گڼل کېږي. د يوی پديدې د جبر او اختيار د د يالکتیک راز هم يوازی او يوازی پدغه مناسبت او زاويه کې لټول کيدلی شی.

اختيار څرنگه چې د يوی پديدې د ثبات او سکون مستلزم گڼل کېږي او سکون په حقيقت کې وجود نه لري، نو ځکه تيريدونکی نسبي خصلت لري. جبر چې د تحرک تغير مستلزم او د يالکتیکي عامل او لومړني حثيت لري، البته چې ابدی بڼه لري. خود اختيار سکون او نسيبت هيڅکله د دې معنا نه لري چې د جبر او اختيار يعنې قضاء او قدر عام قانون دې په عدم د يالکتیکي تعادل او يوطرفه جاده بدل او په يو جانبه برتری او رجحان دي و اوړي. همغسې چې ماده ابدی او په لايتناهی ډول متباززه او متباينه ده د جبر او اختيار قوانين هم ابدی او د مادي د تباین او تبارز په تناسب هر ځای جاري دی. هر چيرې چې ماده ده هلته جبر او اختيار وجود لري. مطلق مختار او مطلق مجبور نه وجود لري او نه يي لرلې شي. هره پدیده او هر موجود په نسبي لحاظ لږو ډير مختار يا مجبور دی. کله چې نوی پديدې نوی اضداد او د مختلفو پديدو په منځ کې نوی مناسبات او ارتباطات ټينگېږي، د جبر او اختيار قوانين هم د پيښ شوی تکامل او تغير مطابق په نوی ماهيت او شکل سره تبارز کوی.

څرنگه چې هر شعور د انعکاساتو يو خاص او معين

کمپلکس دی نو ځکه شعور یو خاص او انعکاس په عام ډول د مادی د موجودیت شکل گڼل کیږي او د جبر او اختیار قوا نین پکې جریان لري.

شعور که فردي دي او که اجتماعي تاريخي پدیده ده اوزماني قیدیت لري. د وخت په تیریدو سره انکشاف یا انحطاط مومي، تغیر کوي، ځیني قضا یا او مفکورې، ځیني نورو نوو قضا یا وو او مفکورو ته ځای پرېږدي. یعنې دا چې په ذهن کې مغلط ترین شکل د حرکت جریان لري. حرکت پخپله شکل د موجودیت د مادی دی حرکت بی له مادی او ماده پرته له حرکت څخه وجود نشی لرلی نو د ذهن حرکت هم د ذهن په مادیات د لالت کوي.

همدا سې هره شعوري پروسه زما نی قیدیت لري او یوازې په ټاکلي وخت او زمانه کې تحقق موندلې شي. مختلف ذهنیتونه یوه قضیه په مختلفو ټاکلو وختونو کې درک او دهغې په باب حکم صادرولې شي. ددغه ذکر شوې زمانه یو مقطع څخه په کم وخت کې ممکنه نده چې ذهن موضوع یا درک او یا دهغې په باره کې لازم حکم صادر کړي. په همدې ډول د مکاني فاکتور څخه پرته هم د شعور یا ذهنیت تصور ممکن ندی. د ادري واره فاکتورونه چی ذهن متحرک دي او ذهن نشي کیدلې په زمانه او مکاني لحاظ د معینې اندازې څخه زیات متراکم یا متباعد شي پدې دلالت کوي چې ذهن عطالت لري او عطالت هم شکل د موجودیت د مادی او پدې دلالت کوي چې ذهن مادي دي.

بله مسئله چې د ذهنیت په مادیات اطلاق کوي هغه د ذهنیت دینا میزم او عطالت دي. که مونږ پسیکو لوژیکي حقایق او

قضا یا په نظر کې ونیسو وینو همغسې چې ذهنیت په زمانه او مکاني لحاظ کې اندازي محدودیدلې یا لوئېدلې نشي د خپل عطالت او دینا میزم په تناسب سرکشه او پخپل واک هم دي. همدغه د ذهنیت دینا میزم او عطالت له کبله دي چې ذهنیت او فکر په سملاسي توگه د آرزو سره سم تغیر نشي کولې او هر مشخص ذهن او فکر ټاکلي نسبتي استقراریت لري. څرنگه چې دینا میزم او عطالت یوازې او یوازې د مادی خاصیت دي، نو دایوبل دلیل د ذهنیت د مادیات لپاره گڼل کیدي شي. ذهن دي چې دبل هر مادي واحد او بل هر مادي کمیت او کیفیت په نسبت ډیر لوی عطالت لري او کله چې د تحجر مرحلې ته ورسېږي تحول او تغیر د عقیدې په کلي ډول ناشوني گرځي.

زما په نظر عادات د ذهني عطالت او دینا میزم څخه پرته بل شې نه دي چې انساني ذهن او فکر پکې پرته له دي چې فکري انرژي په پوره اندازه مصرف او په کار واچوي په نسبتاً لږه انرژي توجه سره دیوې قضیې څخه بلې قضیې، دیوه مفهوم څخه بل مفهوم او دیوې پروسې څخه بلې پروسې ته تیرېږي او دهغې اخذ او افاده کوي.

د فکري عطالت او دینا میزم اثبات مونږ او تاسې هر یو دیوې ساده او د ټولو لپاره ممکنې تجربې له لارې کولې شو. مثلاً که مونږ یو څو مشخصې پدیدې او مفاهیم په نظر کې ونیسو او په منظمه توگه په کافي سرعت سره په تکراري ډول په هغې فکري مرور وکړو (پدې شرط چې فکري تمرکز موجود اوسي) و به وینو چې سملاسي مونږ خپل فکر په یوه نقطه او یا یوه معینه مقطع کې نشو درولې او حتماً له مونږ څخه دیوه مفهوم څخه بل مفهوم، له یوې پدیدې څخه بلې پدیدې او یا

لا اقل دهغوی له یوه جز نه بل جز ته را څخه تیرېږي. پدې تجربه کې عملاً فکری عطالت او دینا میزم درک کیدلې شي.

که چیرې فکر او ذهن غیر ما دي وای نو په هره یوه نقطه او مقطع کې چې مونږ هیله درلودلې دهغې درول به ممکن وای.

فکر کوم نورو دلائلو راوړلو ته به اړتیا نه وي. چې لومړی مونږ د شعور، فکر او ذهن په مادیت او بیا په هغې کې د جبر او اختیار د دیا لکتیک په استمرار باندې متیقن شو. حرکت او عطالت د مادیت او مادیت د جبر او اختیار مستلزم دي. ځکه لوی خدای دا لوی جهان دخپل لوی علم له مخې قانونمند پیدا کړي او جبر او اختیار «قضاً او قدر» دخدای د لوی او واحد جهان سراسري عامه قانونمندی ده. که وغواړو په عام ډول په روحي پدیدو کې د جبر او اختیار د قانونمندی او دیا لکتیک په باب خپل نظر وړاندې کړو ویلې شم چې هغه په دومره اندازه الستیکي او په ځینې حالاتو کې نامرئي او لامدرک دي په کومه اندازه چې روحي پدیدې د نورو محسوسو پدیدو په نسبت لطیفې او الستیکي دي.

په عملي ډول مونږ او تاسې هر یو ددغه فکري جبر او اختیار، ددغه دیا لکتیکي تضاد د مبارزې او مناقشې په ډگر کې واقع او عملاً هره شیبه دهغې په نسبت متأثريو. نو ښه به دا وي چې په نظري ډول هم ددغه جبر او اختیار او دهغې د دیا لکتیک څخه ځان خبر کړو.

تاریخي حقایق او پسیکو لوژیکي تحقیقات دا ښيي چې انسان تل هڅه کړېده په لمړې وړاندې ځان څخه لرې شي نو په باب معلومات لاس ته راوړي او دهغوی سره خپلې ستونځې او مبارزه سرته ورسوي او بیا په اصطلاح د خپلو وریجو څخه

کسکرتول کړي. حال دا چې دا مبارزه نه سرته رسیدلې او نه به ورسېږي. همدا سبب دې انسانې فکر چې خپل ځان ته ډیر نژدې واقع دي دخپل ځان په هکله بې فکره پاتې شوې او تر نن ورځې پورې یې خپل هویت او ماهیت نه دخپل ځان او نه دنورو په وړاندې تثبیت کړې شوې. نو ځکه د هر چا هرتور لاس پخپله د ذهن او فکر په سپینو کالیو پاک شوې او له فکر څخه هم ځان پخپل ځان او یا جهان کې ورک وو او بې موده دومره لوی شوې چې پخپل ځان کې نه ځای ده او یو خارق العاده قدرت ترې جوړ شوې او ځان یې د ځان لپاره بلاگر ځیدلې او لکه ((ځان ځانې ښامار)) په څیر په ځان خوله لگوي او دخپل ځان او جهان په خوراک نه مېږي او کله ترې ځان په ځان او جهان کې ورک شي او دهر چا او هر څه غلامی ته غاړه ږدي. په هر صورت ذهن په هر موقف کې چې وو د جبر او اختیار قوانین د تل لپاره هلته جاري وو او دبشر په ذهن کې یې انعکاس پیدا کړیدې. یوې ډلې د واقعیت یو اړخ نیولې او هغه یې مطلق گڼلې او بلې ډلې متقابل اړخ پورې ځان ښلولې دي.

دریمه ډله بیا د دواړو په ما بین کې یو تناسب او تعادل ته قایل شویده. یو شمیر دا سې نظر هم لري چې د فکر د دیا لکتیکي تحول لمړی پړاو جبر او د تعقل په پړاو کې انسان مختار بولي حال دا چې پخپله په تعقل کې هم جبر او اختیار موجود دی.

همدا سبب دي چې د تاریخ په اوږدو کې مختلف جریا نونه لکه قدریه، جبریه یا معتزله او اشعریه او یا دوی بین البیني جریا نونه منع ته راغلي دي او لاترننۍ ورځې پورې دهغوی شخړه روانه ده په لویدیزه نړۍ کې هم د یترو مینزم او اندیترو

منیزم پوره مینه وال او پیروان لری.

څرنگه چې پخواني فلسفي افکار محدود وؤ اکثرأ یا په یوه خوا کې پاتې کیدل او یا یې په متزلزل او متردد ډول د هغوی ترمنځ اهتزاز درلود، نه یې شو کولې ددغه اړخونو په منځ کې ارگانیټیک دیا لکتیکی اړتیا پټینګ کړي.

مارکس او انگلس د لومړي ځل لپاره د هگل دیا لکتیک او د فیرباخ ماتیریا لیزم، لکه چې دمخه هم پرې بحث وشو، په ارگانیټیک دیا لکتیکی بڼه، خوددوه ځانګړو تیوریو یعنی د دیا لکتیکی ماتیریا لیزم او تاریخي ماتیریا لیزم تیوری په تباين او تفریق سره فورمولبندي کړلې او له بده مرغه دې خبرې ته متوجه نه شول چې په تاریخ کې دیا لکتیک او دیا لکتیک تاریخ وجود لري. شک نه شته چې دوی په ډیرو مسایلو او قضایاوو کې هڅه کوله چې علمي کړه وړه ولري، خوداچې دوی د شعور او مادې د تضاد په بنیاد د فلسفې د اساسي مسئلې ناسمې طرحې ته هم متوجه نه شول او د ټولنیزو او شعوري قضایاوو په اړوند تر اخره پورې ایډیا لیست پاتې شول.

سره ددې چې هغوی په وار وار له همدې سببه په خپلو څېړنو، تحلیلونو او فورمولبنديو کې د ډیرو مشکلاتو او لاینحله پرابلمونو سره مخامخ وو، بیا هم دوی ونه کړې شول ددغه مسئلې د حل سمه لاره پیدا او خپلې نیمګړتیاوې، سهوې او غلطۍ اصلاح کړي.

زما په عقیده تر څو پوري چې د علمي مسایلو سره غیر علمي یعنی تخیلي، تصوري سحري، جادويي او یا بل هر ډول خرافاتي کړه وړه وجود ولري او تر څو پوري چې د عالم الاسباب

د ټولو خلقتونو او پدیدو په څېړنو، تحلیل او فورمولبنديو کې یواځې او یواځې علمي قانونمند کړه وړه رواج پیدا نه کړي، ترڅو پورې چې د انسان په ذهن دا مفکوره ځای ونه نیسي چې علم او قانونمندی انساني خلقت نه دي، بلکه یواځې په معرفت یې مقدر او مکلف ګرځیدلې دي، تر هغې به خرافات او مزخرفات په علم او علمي ورشو کې باقي پاتې وي.

ددې قضیې دښې او سالمې پوهې په خاطر له هر څه دمخه به ضرور دا وي، پوه شو چې، علم، قانون او قانونمندی څه ته وایي؟ په دې خبره که ټول نه وي، نو اکثر کسان پوهیږي چې، علم د مستمرې قانونمندی د قوانینو یا مسما نوم دي، خو ددغه مفاهیمو سره ناسم کړو وړو حتا پوهان د شک او غلط فهمیو سره مخامخ کړيدي. د مثال په ډول مونږ ترافیکي اصول او مقررات هم د علم او قانون په نومونو یادوؤ، په ملک کې بې شمیره مالیاتي مقررات هم د قوانینو او علم په نومونو یادوؤ، د هیوادونو اساسي قوانین که مطلق ظالمانه، مشروطه او حتا که په اصطلاح دموکراتیک هم دي مونږ یوشان د قوانینو په نومونو یادوؤ او حتا هیڅوک پدې باره کې هیڅ ډول تفکیک او تمیز ته هم حاضر نه دي. همداسې د نیوتن د جهاني جاذبې عام قانون او درګوني قوانین (قانون د انرژي، قانون د تناسب د قوې او تعجیل او قانون د تساوي د عمل او عکس العمل)، د انشتین د نسبتي تیورۍ قوانین، سقراط، افلاطون، ارسطو، کانت، دکارت، هگل، مارکس، انگلس، لینن، البیروني، فارابي، ابن سینا، رازي، ابن رشد، ابن خلدون او ډیرو نورو هم خپل قوانین او فورمولبندي، چې د هغوی د ذهنیګریو څخه خالي نه دي ایجاد کړيدي. دوی ټول مدعي دي چې دا هر څه

د دوی لاسته راوړنې دي. هېڅ یو بل ته نه غاړه ږدي، نه کامپرامایز ته قایل دي او هر څه خپل شخصي ذهني محصول گڼي او په همدې خاطر علم د هر کس او هر چا د لویو نانځکه او ناولی-گرځیدلي ده. ملیونونه کلونه انسانانو په دې نړۍ کې ژوند کړي، له تاریخي دورې څخه هم زړونه کلونه تیریري او په دې ټوله موده کې علمي او غیر علمي، حق او نا حق، منطقي او مزخرف نظریات او عقاید په جبر او رضاء په خلکو منل شوي دي. هر څوک ځان د دغه کار جوگه او مستحق گڼي او نن پخپله علم، قانون او قانونمندی په ټول صراحت او وضاحت سره چې باید لرلې یې، په حقیقت کې د مزخرفاتو، مجهولاتو او شخصي ذهني غیر منطقي تخیلاتو په جړه مشوره او گنج الفساد بدل شوي دي. په دې باره کې حقایقو ته به په راتلونکي کې پخپل نوبت مراجعه کیري، داوسني بحث د لنډ والي په خاطر غواړم همدومره ووايم چې، حقيقي علم، قانون او قانونمندی یواځې هغه ده چې خدای د هغې له مخې د لوی جهان او د هغې ټول خلقتونه او پدیدې پیدا کړي دي. یعنې چې علم خدایي خلقت دی، انسان یې د خلقت څخه عاجز او یواځې دخپلو مقدراتو په کچه د هغې په معرفت مکلف گرځیدلي دي. په علم باندې د معرفت ټولې د تخیل او تصور، سحر او جادو او نورو مزخرفاتو ټولې لارې تړلي دي. یواځې د منل شوو مقولو، اصولو او قوانینو له لارې ممکنه ده د خدایي خلقتونو په قانونمندیو علم او پوهه حاصله شي.

زما له نظره په زړه پورې به دا وي چې که مونږ وکولې شو په مشخص ډول په شعوري پدیدو کې د جبر او اختیار په قضا یا وو او مسایلو باندې په ټاکلې توگه بحث وکړو او په نوي

لید توگه دهغې دیا لکتیک توضیح کړو.

د مخه د تفکر او ذهن تحرک او تغیر ته اشاره و شوه پخپله حرکت او تغیر د جبر او اختیار مستلزم دي د بلې خوا څرنگه چې د حرکت او تغیر مقولې د پدیدو د دیا لکتیک اساس تشکیلوي نو دیا لکتیک هم پخپله په نوموړي مفهوم کې نغښتې دي. په تفکر کې د جبر او اختیار نور قضا یا او مسایل د همدې مرکزي قضیې څخه استنباطیږي. او هغه پدې مفهوم چې آیا دغه حرکت او تغیر مثبت دي یا منفي، صعودي دي یا نزولي، تکاملي دي یا انحطاطي، اختیاري دي یا مجبوري او یا داسې نور.

واقعیت دا دي چې د تفکر او ذهن په ساحه کې د مختلفو قضا یا وو اختیارې او مجبوري اړخونو تثبیتول ډیر مغلق او پیچلې کار دي، ځکه چې په مغز او ذهني خټه کې د حرکتونو سیستم او تسلسل ډیر مغلق او پیچلې دي. که چیرې مونږ دا موضوع د یوه منفرد تفکر او ذهن د نننیو قضا یا وو د مختلفو اړخونو په منځ کې د جبر او اختیار د دیا لکتیک له نقطې نظره څیړو طبعاً د اجتماعي تفکر او ذهن د قضا یا وو د مختلفو اړخونو د جبر او اختیار د دیا لکتیک څخه توپیر لري.

همدا سې د منفرد او ټولنیز شعور د متقابل جبر او اختیار قضا یا بیاد د دواړو سره مطابقت نلري. همدا سې د منفرد او ټولنیز شعور او طبیعت د جبر او اختیار قضا یا طبعاً د پورته ذکر شوو قضا یا وو سره د مقایسې وړ نه دي. په حقیقت کې دا هر یو بیل بحث تشکیلوي چې د هر نقطې نظره د تحقیق او تدقیق وړ مسائل پکې پراته دي. د بلې خوا دا چې مونږ نوموړي قضا یا او مسائل د کومې نقطې نظره او کوم لحاظ څخه څیړو

په هره مسئله کې بیا نور شقوق منح ته را تلای شي.

البته په دې با ب زیاتې لیکني او څیړني شويدي او زه نه غواړم د داسې موضوعاتو د مینه والو لپاره اشکال نمایي وکړم بیا هم باید ووايم دا موضوعات پوره مغلق او تر نننۍ ورځې پورې پدې باره کې لږ بریا لیتو بونه تر لاسه شويدي. البتہ د هغې پوره او کامل تحقیق د را تلونکو نسلونو دنده ده او په هغوی پورې اړه لري. زه یواځې کولې شم نو موږې موضوع ددې کو چینی رسالې په چوکاټ کې په نوي طرز تفکر او لید توگې د مشخصې زاویې څخه د مباحثې میدان ته واچوم او د مینه والو افکار پدې باب تحریک کړم.

ځکه په دې باره کې د موثقفو معلوما تورا ټولول پرتله له دې چې تخصصي پوهې ته اړتیا لري، پراخه امکانا تو او پر مختللي وسا ئلو او مجهزو تحقیقا تي مرکزونو او کمپلکسونو ته هم پوره اړتیا لیدل کیږي.

زه پخپلو کامل محدودو شرايطو سره هڅه کوم داسې یوه قضیه د مباحثې میدان ته واچوم.

د مثال په توگه که مونږ د فکري تحول او فکري تحجر چې دیوې پدیدې دوه متضاد دیا لکتیکی اړخونه دي په نظر کې ونیسو او هغه د جبر او اختیار په تله کې واچوو پرتله له دې چې زیات تعمق وکړو وینو چې په ذکر شوی قضیه کې دوه اړخیز جبر او اختیار موجود دي همغسې لکه چې په هره یوه بله پدیده کې موجود دي.

که چیرې د انسانې تفکر نور قضا یا شاته واچول شي او یوازې د دغه دوه عمده مرکزونو د دیا لکتیکی تقابل له مخې د تفکر مسایل و څیړل شي وینو چې تفکر د خپل تشکل په لمرۍ

مرحله کې کله چې د مختلفو طبیعي اجتماعي او پیسکولوژیکي عوامو د مستقیم او غیر مستقیم تاثیر لاندې واقع وي، د فکري تحول او الستیکیټ جنبه یی ډیره زیات ته قوي او تقریباً پرتله له دې چې خپل داخلي متقابل عطا لتي عکس العمل حس کړي په ډیره عجولانه او حریصانه توگه د نوو معلوما تونو او اطلاعاتو په را ټولولو بوخت او په هغې کې د یوه ورک هدف په لټه کې وي، تر څو هغه پیدا او دهغې په خوا کې د فکري استقراریت خیمه ووهی. فکرو ورو ورو د نسبي تحجر د زیاتیدو له کبله په ځان درنیري. خپل پخواني الستیکیټ د لاسه ورکوي او جبراً یو څه د خپل ټاکلي هدف په توگه مني او دهغې په خوا کې استقراریت پیدا کوی.

همدا وخت دې چې د فکري تحجر مرحله په چټکۍ سره شروع کیږي فکرو ورو ورو د همدې یوې مفکوري په گرد چا پیر متمرکز او وار په وار دهغې د غاړې غړوندې د همدې یوه موږې پورې سرې غوټې کیږي او د فکري تحول امکانا تي محدودیږي. پخوا دوه اړخیز جبر او اختیار ته اشاره وشوه هغه په دې مفهوم چې که په لمرۍ پړاو کې فکر د فکري الستیکیټ اختیار په لاس درلود او د فکري عدم انکشاف د جبر لاندې وو په دوهم پړاو کې که فکر د فکري انکشاف اختیار لرونکې دې د فکري تحجر او انجماد جبر په جال کې راگیر شويدي او سره ددې چې د اطلاعاتو او حوادثو په منع کې واقع دي هغه یی باید منلې او قبلولې. خودا چې فکرنور خپل الستیکیټ په نسبي ډول له لاسه ورکړي او د انجماد اړخ یی قوي شويدي یا په بل عبارت د جبر په مقابل کې یی خپل اختیار بایللی دی، نو ځکه نوې مفکوري چې په حقیقت کې

یواځینی-ټولنیزې لاسته راوړنې گڼل کیږي، نه تنها منلې یې نه شي، بلکې په کرکه ورته گوري او هغه اجتماعي فسق او فسا دگني.

دهغو ځوانانو په باب چې داستفت (دور) پرې په لاس ور غلې او ټول تحولات په پوره ذوق سره تعقیبوي او په حقیقت کې ددغو تحولاتو اساسي محرکین او د موجوده اجتماعي جوړښت معماران گڼل کیږي. د متحجر فکر خاوند دځان سره ځونگيږي او افسوس کوي چې ځوانان خراب شول، د ټولنې را تلونکې به څرنگه شي او لایا ته کړي چې زموږ څه ښه وختونه وو.

البته اوس مونږ قضاوت کولي شو چې څرنگه هغه متجسس، متحول او الستیکي فکر چې په پوره مینې او ذوق سره یې ټول نوي اطلاعات را ټولول، اوس ولي دهغي داوړیدلو، لیدلو او پوهیدلو څخه دا سې موږ شو.

کله چې دې د نوو موضوعاتو مینه وال و په خوا کې یې دا سې کسان وو چې همدې موضوعاتو ته هغوی په کرکه کتل او نن چې دې پخپل ماحول کې تغیر او تکامل ته په کرکه سره گوري دا سې کسان شته چې هغوی ددې موضوعاتو د را ټولولو په مینه او مزه نه مریږي او دهمدې شرایطو په تحلیل او تجزیه او دهغي څخه د ښه درک او قضاوت له مخې خپلې را تلونکي ته په پوره امید واری سره گوري. سوال پیدا کیږي څرنگه کیدلې شي چې دوه انسانې ذهنه په یو ډول شرایطو، ځای او حتا کورنۍ کې یو دټولنې د تکامل موجوده تگلاره آبا دي او دوهم یې برعکس دي بولي. همدلته دې چې د پورته ذکر شوې قضیې یعنی د فکري تحول او فکري تحجر دیا لکتیکي

تقابل او جبر او اختیار څرگندېږي.

ددې ځای څخه دا هم څرگندېږي کله چې ذهن خپل الستیکیت په نسبي لحاظ له لاسه ورکوي، ورو ورو متحجر او پدې لوري یې عطالت زیاتېږي نو ددې دلیل هم کیدلی شي چې په ذهن کې یو بل ډول حرکت هم موجود دې چې په ذهن کې د مادیت د کمې او کیفی تنوع د ترسب او تغیر د حرکت په نامه یادیدلې شي. په همدې علت ویلې شو چې په ذهن کې د کمې تغیراتو بدلون په کیفی تحولاتو باندې چې د دیا لکتیک اساسي عمومي قانون گڼل کیږي هم تحقق مومي. نو د فکري عطالت او فکري استقراریت تغیر پخپله د فکري مادیت د تغیر مستلزم دې او دا بیا په خپل وارد ذهن په مادیت دلالت کوي.

د پورتنۍ بحث څخه دا سې معلومېږي چې ذهن غیر مادي نه دې. که چیرې غیر مادي وای نو هغه به تل الستیکي هم وای او هر وخت به ځوان، تحول غوښتونکی او تل به ئې د اجتماعي شرایطو د تحول سره سم تحول کولی نو څرنگه چې هیڅ ذهن پورتنۍ امکانات نه لری هغه غیر مادي هم نه شو منلی.

څرنگه چې متحجر فکر د زړې پدیدې په حیث بایدد متحول او ځوان فکر په وړاندې تسلیمۍ ته غاړه کښیږدی. خودا کار د فکري تحجر د جبر له مخې په خوښۍ سره نشی منلې.

نو ځکه د خپلې بقا په خاطر د مقتدر حریف په وړاندې د خپلې او انحرافاتو د لارې مخ ته ځي. زاړه فکرونه په داسې پړاو کې که د قدرت خاوند وي، په مطلق العنانیت اتکا کوي

او د کمزوری په صورت کې د ما یوسی او تدریجی فکري مرګ گنځ ته پنا وړي.

باید ووايم چې پورته ذکر شوې موضوع د اجتماعي شعور او ذهن په باب هم صدق کوي. سره لدې چې په ټولنه کې نوې تحول خوښونکي قوتونه تل په نمو او هغوی تل د نوو شرایطو سره په هر لحاظ د موجوده وضعې تحول او بدللول غواړي او بیا هم ټولنیز شعور د یوې مفکورې، نظر او ایډیولوژۍ په چوکاټ کې خپل د تقبل او منلو پخواني خواص له لاسه ورکوي او په هغه دینا میزم سره چې یې تر لاسه کړې دې غواړي د خپل تحکیم په لور وړاندې ولاړ شي او لکه څرنګه چې ورته مخکې اشاره وشوه دا چې دنوو قواوو په مقابل کې ورته د استدلال او منطق توان نه دې پاتې په فکري حجر، د ګم او مطلق العنانیت اتکا کوي او طبیعي ده چې د خپلې بقا د پاره هر ډول انحراف روا ګڼي او په دې ساده حقیقت نه غواړي ځان پوه کړي، دا چې سل او زریي زړه پدیده ګڼلې اوس یې د خپل زړښت وخت هم رارسیدلې دې، تاریخ ددی شاهد دې، داسې نظریات او مفکورې که په مذهبي او یا ایډیولوژیکي ساحو کې وي او که د اجتماعي اقتصادي نظامونو په چوکاټ کې تل یې خپل مترقي خصلت د لاسه ورکړې او د مارکس په اصطلاح د نوو تحول خوښونکو قوتونو لپاره ځولنی ګرځیدلې دي.

کمونستانو خپله ایډیولوژي «علمي کمونیزم» د تل لپاره مترقي ایډیولوژي ګڼله خو له ډیره بده مرغه د ژوند په ټولو سطحو او اړخونو کې یې ډیر سطحی او د ګماتیک کره وړه درلودل، کارل مارکس خو ویلي وو چې پاک ارمانونه د پاکو

لارو او پاکو هلو ځلو پواسطه تر لاسه کیدلې شي. لیکن په اصطلاح کمونستانو د پاکو شعارو نو د پردې لاندې ډیر ناپاک نیتونه لرل او پالل. دوی په هیڅ وجه د دغه ارزشونو او معیارونو جوګه نه وو او د همدغه بې ارزښتی او د ګماتیزم په ترګمۍ کې د تاریخ کندي ته ولویدل.

کپیتالیزم چې لاپخوا زړه پدیده وه او د تاریخ ټولې بدنامۍ، ظلم، ناروا، چورو چپاول د دوی په هویت ثبت دي او د ټولو اولسونو شتمنۍ یې غصب کړي او په یویشتمه سلیزه کې ئې نړۍ د قطعي نابوی، د ناوړین سره مخامخ کړي، نړیوال امپریالیزم هم نن فکري حجر په تپوړوند کړي او د اتالیکاریستي حرص او آژله مخي د نابودی په څنډه ولاړ، زوال ئې حتمي او ورپسې قدم به یې د نابوی کندي ته ولیدل وي !!!

همداسې که مونږ د احساس او شعور دیا لکتیک په نظر کې ونیسو او فرض کړو چې احساس ما دي او شعور غیر ما دي دې پرته لدې چې ددې موضوع جبر او اختیار او دهغي مختلف دیا لکتیکي جوانب وڅیړو کفایت کوي فقط یو سوال مطرح کړو:

په څه ډول او کومه وسیله دیوې ما دي پدیدې ارتباط د یوې غیر ما دي پدیدې سره ټینګیدلی شي؟ ایا هغه پل چې ددې دواړو پدیدو په منځ کې پروت دې، او یا هغه غوټه چې دا دواړو پدیدې سره تړي او دهغي په منځ کې دیا لکتیکي علت او معلول منځ ته راوړي تصور کیدلې شي؟ او که څوک یې تصور کولې شي په څه ډول؟ هغه پیوند چې ددې پدیدو په منځ کې واقع دې د ما دیت او که غیر ما دیت په خټه لیم شوی دې؟

د عینیت او ذهنیت د دیا لکتیک په رساله کې دې موضوع ته اشاره شوي چې احساس شعور منځ ته راوړي او شعور احساس تحریک کولې شي، پرته لدې چې عیني خارجي عارض موجود اوسي.

نو که مونږ دا ومانو چې احساس ما دی او شعور غیر ما دی دې دا باید هم ومانو کله چې احساس په شعور بدلیږي دا مفهوم لري چې ماده له منځه ځي او کله چې شعور په احساس بدلیږي نو د هیڅ څخه ماده منځ ته راځي. حال دا چې د مادي د بقا د عام قانون له مخې مونږ پوهیږو چې ماده نه له منځه ځي او نه دهیڅ شي څخه منځ ته را تلای شي نو ځکه ویلې شو چې د احساس او شعور دیا لکتیک او متقابل جبر او اختیار هم د دوه اړخیز مادیت مستلزم او نسکا رندوی دي. د بلې خوا پوهیږو چې هر انسان مختلف روحي حالتونه لري او بیا هغه شیبې په شیبې بدلیږي. اول باید داسې سوال مطرح شي، کله چې شعور غیر ما دی اوسې نو په څه ډول دا مختلف روحي حالتونه منځ ته راځي؟ بیا یې وویل شي دا تغیرات په مغز کې پېښیږي او د هرې روحي وضعې مطابق مغز هم یو خاص حالت ځان ته غوره کوي. زه هم دا منم خو د نه منلو او د پوښتني مسئله داده چې د مغز دا خاص حالتونه څرنگه په یو غیر مادي محیط کې په مختلف ډول انعکاس پیدا کوي او کوم ډول تعاملات په کومو تعاملاتو بدلیږي چې داسې مختلف روحي حالتونه منځ ته راوړي؟ یا که داسې یوه مسئله مطرح کړو، یو تن خپله یوه ډیره ترخه پخوانۍ. خا طره په فکر کې را گرځوي د مسال په توگه د مو تر ټکر، مرمۍ خوړل یا د گوتې د پریکولو ترخه خا طره را یا دوي. دفعتاً په خپله سینه یا بله کوم مربوطه عضو کې

د درد احساس کوي. نو بیا باید دا سې سوال مطرح شي چې په څه ډول دغه غیر مادي روحي خاطرې ما دي مغز متأثر او هغه په سینه یا بله مربوطه عضوه کې درد پیدا کړي؟ په څه ډول غیر مادي خاطرې په مادي پروسه، احساس او عمل باندې بدلیدلې شي؟

داسې ډیر زیات قضایا او مسائل مطرح کیدلې شي چې په هغې کې لږ څه تعمق مونږ او تا سې پدې متیقن کولې شي او بیا یو مو متیقن کړي چې د مادیت او غیر مادیت پیوند هیڅکله جوش نشي خوړلې. ماده د مادي څخه متأثره کیدلې او یا بله ماده متأثره کولې شي. د مادي خواص، د مادي موجودیت، مختلف شکلونه یوازې او یوازې کیدلې شي، چې مادي اوسي، پدې باید معتقد او متیقن اوسو او له همدې زاوې او لید لارې له مخې دا مسائل وڅیړو.

ایديا لیستی او ماتریالیستی دیا لکتیک

په فلسفي ادبیا توکې د ایديا لیزم او ماتریالیزم او
ایديالیستی او ماتریالیستی دیا لکتیک مفاهیم تر نننۍ
ورځې پورې مروج او د یو مولفانو په لیکنو کې لیدل کیږي
که څه مخکې له مارکس، انگلیس او لینن څخه وو او که
وروسته له هغوی څخه هر یوه د پورتنیو مفاهیمو په منځ کې فا
رقه حدودو او پولو ته قایل وو او نن هم قایل دي. یا په بل عبا
رت دغه دواړه مفاهیم د دوی په نظر د تاریخي پدیدو په حیث
په مختلفو تاریخي دورو کې د متضاد متقابل موقف او تنا
سب څخه برخورداره وو.

مخکې له دې چې د نو موږو پدیدو د ماهیت او محتوا او
دهغې په منځ کې د تباين او تفریق په مسئله په مشخص ډول
بحث وکړو غواړم ووايم چې دیا لکتیک د ابدي او لایتناهی
عینی پروسې په خیر تل جریا ن لري او په ذهنیتونو کې یې تر نن
ورځې پورې د مختلفو مفاهیمو، مقولو، قوانینو، علومو او
پدیدو په حیث انعکاس او تبارز موندلې دي. دیا لکتیک عا
مه او کلیي سراسري پروسه ده. دهغې څخه که غیر حیه جهان
دي که نباتات، حیوانات، انسانان او که مافوق انساني

تولني یا موجودات (که چیرې موجود اوسي) دهغوی د
ترکیب او تکامل په تناسبات، احساس، ادراک او
دهغې څخه په لوړه سويه پیچلي معرفتي او پذیرشي پروسې او
انعکاس صورت نیسي.

که چیرې په تیره لنډه تاریخې دوره کې په بشري ذهن کې د
دیا لکتیکي پروسو انعکاس، پذیرش او ادراک ته نظر واچوو
، وینو چې په لمړنیو پړاوونو کې انسان ناخوداگاهه دخپل ما
حول سره په دیا لکتیکي ارتباط کې واقع وو او پرته له دې چې
هغه تعریف کړي په شکل د اشکالو سره نوموړو دیا لکتیکي
پروسو دهغوی په ذهنیتونو کې انعکاس پیدا کاوه.

هغوی دورځني پراتیک او علمي دیا لکتیک په نتیجه کې
کرار کرار د انتزاعي فکرونو او دیا لکتیکي تیورۍ خاوندان
شول. منفرد څیزونه او پدیدې د ماضي، حال او استقبال او
همداسې دخپل ماحول او چاپیریال سره په ارتباط کې څیرل
شروع شول. دیا لکتیک هم له یوې ورځې څخه بلې ته په الفا
ظو مقولو او داسې نورو مفاهیمو په څیر د اشخاصو او ټولنو
د دیا لکتیکي درک په تناسبات تبارز مونده. پخواني یوناني
پوه هر اکلیت پرته له دې چې هغه په کوم نامه یاد کړي دغه دیا
لکتیکي واقعیت درک او اظهار کړي چې: «په نړۍ کې هر څه
تغیر مومي او ددغې تغیر انگیزه په دې کې ده چې د نوموړو
پدیدو خواص دهغوی په تضاد و با ندې څه ډول بدلېږي.
مونږ دیوه گل بوی دوه واري نه شو بویولې.» (تاریخ فلسفه در
جهان اسلام، ۳۲ مخ).

د لومړي ځل لپاره چې د دیا لکتیک مفهوم منځ ته راغې د
سوال او ځواب په له لارې په خبرو کې برلاسې او قدرت او

همدا سې د مفا هیمو او اشیا وو د طبقه بندۍ فن او مهارت ته ویل کیده.

زینون، ارسطو او افلاطون هم پخپل وار سره په دیا لکتیکۍ مفا هیمو کی نسبي تسلسل او ترتیب منځ ته را وړ. (همغه ځای. ۳۶، ۴۶ او ۶۰ مخونه).

په اتلسمه میلادی پیرۍ کې د ډیرو پوهانو په لیکنو کې او ځینې دیا لکتیکي مقولې او قوانین په جلا توگه تعریف او هڅه یې کیدله هغې ته د یوه سیستم او تیورۍ په څیر تشکل ورکړي.

هیگل نوموړې هدف د «اکمال» درجې ته ورساوه. یعنې دا چې هیگل دیا لکتیک او د دیا لکتیک ترتولو اساسې قوا نین تعریف او ځینې نور عام قوانین یې البته د شعور او مطلق عقل په ساحه کې د جفتو مقولو په حیث فورمول بندي کړل. هگل د عیني ایدیا لیست په حیث فکر کاوه چې د مطلقې ایدیه د تکامل مراحل یې په ایدیا لیستي دیا لکتیکي قوانینو کې طبقه بندي کړيدي. حال دا چې هغه ناخود اگاه د ذهنیت د مادي قانونمند تاثیر لاندې ماتیریا لیستي دیا لکتیکي قوانین په تخیلي بڼه فورمول بندي کړي وو.

بايد وویل شی چې په افغانستان، چین هند او ایران کې هم له ډیر پخوا څخه ځینې پوهانو لکه البیروني، فارابي، ابن سینا، ابن رشد، کنفو سیوس او ډیرو نورو پخپلو لیکنو او اثارو کې ماتیریا لیستي دیا لکتیکي قوانین او مفا هیم څرگند کړي او دخپل چاپیریال او پېښو سره یې دیا لکتیکي کره وړه درلودل.

پدې څو محدودو کرښو کې نشي کیدلې د دیا لکتیک تا

ریڅخه یا تکاملي پروسه توضیح یا تشریح شي. خودومره بايد وویل شي چې ماده تل موجوده وه او وي به او دیا لکتیک د هغې د موجودیت یواځینې شکل او وجدی حالت ته ویل کیږي. خود ابتدا څخه د مادې د دیا لکتیک سره د انسان د ذهنیت د ادراک غوټې په لازمه اندازه نوی تړل شوې. نو ځکه یې په مفا هیمو مقولو او قوانینو کې تبارز هم نه شو کولې او هر افهام او ادراک که ځانگړې دې او که ټولنیز په ذهني خټه کې د بیو پسیکو لوژیکی او نورو فاکتورونو په څیر تمرکز او تجمع پیدا کوله ترڅو پدې باب د فکري تراوش پو تنسیال ته ور سیده. ځینی وخت داسې هم کیدلې شول چې خام فکرونه د نا قصو نظریا تو په څیر یا قسماً او یا په کاذب ډول یوه دیا لکتیکي پروسه تمثیل او یا څرگنده کړي. د مثال په توگه له پخوا څخه هم ماده موجوده وه او هم دیا لکتیک. خو ځینو کسانو ماده یواځې په میخانیکي او میتافزیکي حالت او عدم ارتباط او تغیر کې لیدله او وینی یې او ځینې نور بیا دا ټول تبدلات، تحولات، ارتباطات، او تغیر په هیڅ کې وینی او دې ساده مسئلې ته نه ځیر کیږي چې د څه شي تبدیل په څه شي؟ هیڅ څرنگه بل هیڅ ته تحول او تقرب کولې شي؟ او که یې کولې شي ددې تحول معیار او مقیاس به څه وي؟ د یوه هیڅ دنورو هیڅ سره د ارتباط او اړیکو وسیله په څه ډول پوهیدې شو؟ دا داسی نور نظریات د خام او ناقص تفکر محصول گڼل کیدې شي او په اصطلاح ناقص فکردې چې دوریځو څخه اوبښان جوړوي او یا په بل عبارت سره ووايم سره ددې چې هم ماتریا لیزم او هم دیا لکتیک موجود وو، بیا هم ځینې پوهان د مړی مادې غلامان وو او په هغی کې یې دیا

لکتیک نشو لیدلې. ځني نور چې بیا ایډیا لیستان هم وو د ځیني مسائلو سره یې دیا لکتیکي بر خور د لرود او لکه چې پورته ورته اشاره وشوه داسې فکريي کا وه چې د جهان ني روح، مطلق عقل او داس نورو مسائلو مرا حل یې د دیا لکتیکي تسلسل او قوا نینو په چوکاټ ک ځای په ځای کړي او پدې تو گه یې هڅه کوله عیني واقعیتونه او قوا نین د کاذبو مسائلو او مفکورو د اثبات دپاره وسیله وگرځوي. هیگل دیا لکتیک یوازې د مطلق عقل د تکامل د پړاوونو دهارمونیسم محصول او مولود گانه.

پدې ډول ما دیت او دیا لکتیک تر ډیره وخته پورې د بشریت په ذهن کې په منفرد شکل سره ژوند کاوه. ترڅو چې ما رکس او انگلس وکولې شول د لومړي ځل لپاره دیا لکتیک او ما دیت د او هام پرستی او کاذبو نظریا تو څخه وبا سي او د فیرباخ ماتریالیزم اد هکل دیا لکتیک سره په ارگانیک ډول یو ځای کړي. دوی هڅه وکړه دغه قوانینو څخه په استفادي سره په ټولنیزو، اقتصادي او نورو مسائلو لکه په روسیه کې د سوسیالیستي انقلاب دبري، د شوروي ټولني جوړیدو او په شرقي اروپا کې د نړیوال سوسیالیستي نظام په جوړیدو کې تري گټه واخلي. خوددې ټولو خبرو سره سره، څرنگه چې دوی د ټولنیزو او شعوري پدیدو په هکله لا ایدالیست پاتې وو او دغه پدیدو د عیني قوانینو څخه بې خبره وو، په همدې علت یې نه یې پریکړي او نتایج په واقعیتونو نه وو ولاړ او دغه لوي نړیوال نظام ونړیده.

د پورتنی لنډی یا دوني څخه منظور دا وو چې یو وخت ټولې پدیدې په جدا گانه او منفرد ډول درک کیدلي او د ضرورت له

مخې دهغوی سره لازم بر خور کیده. خبري چې دانسانانو تر منځ د مفاهمي او ارتباط اسانه طریقه وه دانسانانو دیا لکتیکي ارتباط هم تر هر څه دمخه د خبرو په ورشو کې ټینگ او د معاشرت پدې ساحه کې یو پر بل باندي د برلاسي بازار تود شو. که څه هم دانسانې ټولنې د ابتدایي مناسباتو څخه پرته د نورو پدیدو دیا لکتیکي ارتباطاتو درک اسان کار نه وو خو بیا هم انسانان د مادي ژوند سره بې مینې پاتې کیدلې نه شول او د معاشرت او ارتباط په ترڅ کې یې خپل متقابل اړیکي درک کړي او له ډیر پخوا څخه ځینو پخوانیو هوښیارانو پخپل وار سره همغسې چې وو ځینی دیا لکتیکي څرگندونی کړیدي او پخپلو نظریا تو کې یې هغې ته انعکاس ورکړیدي.

د اتلسمې پیړۍ څخه را پدې خوا دیوې خوا علم او تخنیک ډیر پرمخ ولاړل. انسان مجبور وو په ټولنیز او طبیعي لحاظ سره خپل متقابل دیا لکتیکي ارتباطات په عملي او نظري تو گه د خپل چاپیریال سره پراخه کړي، طبعاً نوموړو افکارو په ذهنیتو کې هم انعکاس پیدا کوو. د بلې خوا څرنگه چې بشرې ټولنو په عمومي توگه د عقیدې له مخې په مذهبي او ایډیالیستي ایډیالونو او موازینو اتکاء درلودله د لومړي ځل لپاره د ایډیالیستي دیا لکتیک مفکوره رامنځته شوه. حال دا چې ایډیالیستي ایډیالونه دانسان لپاره نه مسخر دي او نه مقدر نو ځکه یې په معرفت هم قادر نه دي. زما په نظر دیا لکتیک د مادي هغه وجدي حالت دي چې دهغې په ابدی دینامیزم دلالت کوي او په بې شمیره قوانینو، مقولو او علومو سره افاده کیدلې شي. خدای د لوی جهان مادي او قانونمند پیدا کړیدي. ماده او دیا لکتیک یو تر بله لازم او ملزوم او

د انسان په معرفت مسخرگرځیدلي دي. غیر مادي جهان، قانونمندی، خلقتونه اصلاً وجود نلري او که وجود هم ولري نو انسان د هغې په معرفت قادر نشي ګڼل کیدلي.

کله چې موږ دیا لکتیک پدې ډول تعریف کړ. نو پخپله په دیا لکتیک کې ایدیا لیزم ته ځای نه پاتې کیږي. او د ایدیا لیستې دیا لکتیک مفهوم یوازې کیدلې شي د نسبي مفهوم په حیث د فارقه فاکتور په څیر استعمال شي. خو ښه به دا وي چې د دیا لکتیک د کلمې په څنګ کې په هیڅ صورت سره د ایدیا لیزم کلمه استعمال نه شي.

کله چې دیا لکتیک د مادي موجودیت د ټولو اشکالو متحول، متغیر او متکامل دینا میګ حالت ته ویل کیږي. دیا لکتیک د مادي د ابدې دینا میزم بهترینه افاده او مسمي به نوم ګڼلې شو. څرنگه چې دینا میزم د مادي خصلت دي. نو ځکه ماده پرته له دیا لکتیک او دیا لکتیک پرته له مادي وجود نشي لرلې.

پدې صورت کې نو د هیګل او د هغه څخه دمخه ایدیا لیستی پوهانو دیا لکتیک څه وو او په څه ډول ایدیا لیستی نظریات په دیا لکتیکي تسلسل او شکل کې ځای بدلې او یا د دیا لکتیکي منطق د قوانینو او مقولو دلاری توضیح کیدلې شي؟ حقیقت دا دی کوم شې چې وجود و نلري هلته دیا لکتیک هم وجود نشي لرلې او د ایدیا لیستی دیا لکتیک مفهوم هم پوچ او بی معنا دی چې تر اوسه پورې ځینې مفاهیم وو چې ابتدايي مادي منبع یې نلري او په دیا لکتیکي چوکاټ کې ځای په ځای شوي دي. علت یې دا دی چې هر غیر مادي مفهوم او تصور د هر څه دمخه مشخص ذهنیت دي او هر

مشخص ذهنیت عیني واقعیت دي. او په هر عیني واقعیت کې دیا لکتیک وجود لري. دغه پوهانو فکر کړي چې ګوندي العیاذ بالله د خدای ذات او صفاتو دیا لکتیک یې کشف او توضیح کړي یا د مطلقي ایده، مطلق عقل، جهانی روح او داسې نور... خو په حقیقت کې هغوی د خپلو ذهني پروسو د دیا لکتیک بیان کړيدي. حال دا چې انسان د تل لپاره د خدای د پیژندنې او توصیف څخه عاجز دي. شک نشته چې مارکس د هګل د ایدیا لیستې دیا لکتیک په مقابل کې د ماتریا لیستې دیا لکتیک تیوري طرحه کړه خو د شعوري او ټولنیزو پدیدو په هکله ټول ماتریالیستان تراوسه هم ایدیا لیست پاتې شوي او تاریخي ماتریالیزم یې د دیا لکتیکي ماتریالیزم څخه جدا کړ حال دا چې په تاریخ کې دیا لکتیک او په دیا لکتیک کې تاریخ وجود لري.

ماتریا لیستی دیا لکتیک د خپلې حکمروايي او قلمرو څخه خارج هیڅ ډول مادي ورشوګا نی او محدودې په رسمیت نه پیژني او زما په نظر نه کله چیري داسې ورشوګا نی وجود لرلې شي.

دیا لکتیک کلي او عام مفهوم دی په خپله حکمروايي کې هیڅ ډول تجزیه او ملوک الطوائفې هم نه مني.

ماده یوازې په دیا لکتیکي شکل کې وجود لرلې شي او دیا لکتیک هم یوازې او په قطعي شکل سره یوازې په ماده کې تبارز کولې شي. په همدې دلیل د ایدیا لیستې دیا لکتیک مفهوم او یا د ماتریا لیستې دیا لکتیک څخه د تاریخي ماتریالیزم مفاهیم تفریقول درست نه بریښي البته په نسبي لحاظ د فلسفې د دیا لکتیک او یا دهغې څخه هم په

مشخص ډول په نورو علمي ساحو کې د یا لکتیکي مفاهیم او اصطلاحات د ضرورت په صورت کې او یا د موضوع د زیاتې توضیح او یا تشخیص په خاطر او یا بالاخره پدې خاطر کله چې ضرورت نه وي موضوع په زیات عمق او ابعادو سره مطرح بحث شي او یا کله چې مطلوب لو ستونګي یا اوریدونکي په ټولو ابعادو او عمق سره د موضوع د فهم قدرت ونلري. کیدلې شي ځینې داسې اصطلاحات استعمال شي خو دا په هېڅ صورت د امانانه لري چې دا یو تر بله جدا او غیر مرتبط بحثو نه دي. د یا لکتیک باید په همدې عمق او ابعادو سره وپو هیږو او په همدې چوکاټ کې د مسائلو سره برخورد شي.

شعور او لا شعور

شعور او لا شعور که ظاهراً یوله بله سره متضاد دیا لکتیکي مفاهیم جوړوي، خو په حقیقت کې د همدغه پدیدو او خلقتونو د اطلاعاتي او معلوماتي، کیفیتاً او ماهیتاً متفاوتو محرکاتو او تمبوني د ځنځیرې همغې یوې سلسلې څخه بل څه نه دي، چې یو ځل بیا د همدغه پدیدو او خلقتونو د اګاهۍ او شعور متفاوتې لورې او ټیټې کچې، معیارونه او محک څرګندوي. لا شعور ته تحت الشعور یا فوق الشعور هم ویل کیدی شي. مشکله ده په دې باره کې د پدیدو او خلقتونو د احساس او ادراک د کهتری، او مهتری، برتری او بدتری معیارونه او رجحان درجه بندي او تمیز کړل شي.

نو موږی مفاهیم تل نسبي ماهیت لری او زما په نظر هر پلو، اړخ او ساحه کې، د همغې پدیدې او خلقت چې په کې متحسسه او مدرکه ده د برتری او امتیاز څرګندوی ده. کله چې د شعور او لا شعور کلمه مونږ په ژبه را وړو، سملاسي باید دا سوال هم ورسره پیدا شي چې د چا او څه شعور د چا او څه د لا شعورۍ په نسبت او یا برخلاف. یواځې پدې صورت کې به مو نږدې مفاهیمو سره علمي او سم برخورد کړي اوسي. که چیرې د شعور او لا شعور د مفاهیمو او سني لفظی مناسبت د

هغوی د مایه یو عینیت سره صحیح او معیاري قبول کړو
ځینې لاندې موضوع ګانې د یا دونې وړ بلل کېږي.

په پخوا نیو لیکنو کې ورته اشاره وشوه چې هر شعور
دانعکاساتو او احساساتو د ټاکلي کمپلکس څخه عبارت دي
چې په نسبي ډول عیني واقعیتونه منعکس کوي او په مختلفو
مادي واحدونو کې حقایق په متفاوت ډول پرته له دې چې
کوم اړخ ته امتیاز قایل شو، څرګند ېږي.

ماده او شعور یو تر بله د یا لکتیکي علت او معلول
تشکیلوي او یو تر بله سره نه شلیدونکي اړیکې لري. دا ساده
یا دونه د دې لپاره پوخ دلیل کیدلې شي، وایو چې شعور د
خپل مادي واحد په نسبت له خارجي څخه کومه واده شوې
پدیده او حالت ندي بلکه پخپله د مادي د تکامل په پروسه کې
دهغي د وجودي حالت سره متناسب اود خدای دمقضي الامر
ارادي او لوي علم د قانونمندیو په بناء، یو تر بله لازم ملزوم او
علت او معلول جوړوي. شعور په حقیقت کې د هر مادي واحد
د مادي موجودیت د لحظوي بدلیدونکي وجودي حالت، کلی
ترین شکل یا په بل عبارت دهغه د دیا لکتیکي عمومي حالت
او وجد محصله ګڼل کېږي. یا که لا په څرګنده او ساده ډول
وویل شي، هر ټاکلی شعور یواځې د ټاکلي مادي واحد د ټاکلي
دیا لکتیک په نتیجه کې منځ ته راځي. دیا لکتیک
دمادي هغه مسما به نوم دي چې دهغي په ځانګړي ابدي
دینامیزم دلالت کوي (ډاکتر صاحب شاولي پدي نظر دي چې
د نوم پر ځای خاصیت ولیکل شي، خو زما په عقیده دیا لکتیک
خاصیت نه بلکه دمادي «هر مادي واحد، پدیدي او خلقت»
بالذاته بنیادي جدا نا پذیره وجودي حالت څخه عبارت دي

چې دمادي موجودیت د بناء مسبب او اساسي علت ګڼل کېږي،
نومونه هم معمولاً هر وخت دمادي واحدونو ماهیتونه نه افاده
کوي، نو ځکه ماسما به نوم لیکلې، یعني اوصاف ندي بلکه
ماهیت او سبستانسیون دي، یعني همدغه مادي واحد د
همدغه مشخص وجودي حالت په بناء وجود لري او که چیري دغه
وجودي حالت بدلېږي نوموړې مادي واحد په دغه کمیت او
کیفیت نشي پاتي کیدلې. نو ځکه بڼه به دا وي چې نوم (یعني
مسمي به نوم) ورته ووايو ځکه چې ټاکلي نه بدلیدونکي
حالت افاده کوي او خواص کیدلې شي تغیر پیدا کړي خو
دموجوده مادي واحد ماهیت تغیر ونه کړي. د خواصو په تغیر
سره اصل شئ او پدیده له منځه نه ځي لکن د ماهیت په تغیر سره
اصل شئ په پخواني حالت نه پاتېږي او بل حالت غوره کوي.

زه د محترم ډاکتر صاحب د نیوکې او ارزونې سره ځکه
موافق یم چې تر اوسه پورې مروجي تیوري ګانې همدا ډول حکم
کوي. یعني پوهان شعور د هغه نسبي متکامل خلقت چې
مرکزي عصبي سیستم او عقل ولري یعني د انسان د مغز او
مرکزي عصبي سیستم خاصیت بولي. دا تیوري ګانې دمادي
واحدونو او خلقتونو د مادي جوړښت د ماهیت او
سبستانسیون په بناء نه بلکه په تخیلي او تصوري ډول
رامنځته شوي او د واقعیتونو سره هیڅ ارتباط او اړیکې نلري.
په همدې علت د «عینیت فلسفې» نظریاتي تیوري کې لید
لورې د واقعیتونو په بناء ټولو نظریاتي علمي، فلسفي ټولنو
او مکتبونو ته د نوي فورمول بنديو وړاندیز کوي او پخپله یې
هم د دغه حقایقو او واقعیتونو له مخې د علمي او فلسفي
قضایاوو او مسایلو څېړنه پیل کړې ده.

د شعور په هکله له ډیر پخوا څخه هوښیارانو ډیری لیکنې کړيدي، چې دهغه وختونو د شعور د سطحې د لوړوالي او دهغوی د فردي ذکاوت او تجسس ښکارندوی دي. لکن دلا شعور په باره کې زمانه کومه مشخصه فورمولبندي او څېړنه په سترگو شوي او نه د شعور په کنډه کې د تش په نامه توازن په خاطر دلا شعور کلمه، پرته له دې چې توضیح، تفسیر او فورمولبندي شي او یا یې په ضرورت بحث وشي، په بې مفهومه او کور کورانه ډول راوړل شویده. دمخه مونږ د شعور او لا شعور د ځانګړو مفاهیمو د افادې، فورمولبندي، دیالکتیک، ضرورت او اهمیت په اړه پوره مطالب وړاندې کړي، همدغه مسئله مو د قضاء او قدرت خدایي علم د عام قانون له مخې، د انساني ذهني فلسفي خلف علم د اساسي مسئلې او دخپل معبود سره د انسان دخلف په حیث د ارتباط د یوځینۍ لارې او چارې په توګه فورمولبندي کړې ده. په راتلونکي کې به هم ټول فلسفي مسایل د همدغه لید لوري او نظریاتي عقیدې له مخې فورمولبندي او څېړل کېږي. په دې باره کې، په پخوانیو نظریاتو باندې، د اوس لپاره، زه نه غواړم بحث وکړم ځکه چې په داسې کوچنیو رسالو کې دهغې څېړنه ممکنه نه ده، خو دومره باید حتماً ووايم چې په پخوا زمانو کې ددې موضوع سره په عمومي توګه علمي کړه وړه نه کیدل او اکثراً په فردي تخیلاتو، پوهه او ذکاوت ډډه لګول کیدله او حقاً یقیناً ځې دنا دره دانو په څیر د ځینې پوهانو په لیکنو کې میندل کیدلې او یواځې د ژور و فکرونو خاوندانو او دقیق څېړونکو لخوا ممکنه ده د عینیت د فلسفې د نوي نظریاتي لید لوري په مرسته د علمي مقولو، قوانینو او تیوریو په بڼه فورمولبندي

شي.

هغه وخت چې ما رکس او انگلیس د نوی نړۍ لید په توګه ماتیریا لیزم او دیالکتیک په ارګانیک ډول سره یوځای کړل، ددغه ډول تیوریو د جوړښت امکانات متصور وو او کیدلای شول د ټولو پدیدو او په هغه جمله کې، د شعوري او لا شعوري پدیدو او دهغوی د دیالکتیک سره د علمي کړو وړو لاره جوړه او د ټولو مسایلو څېړنه یواځې په نسبي علمي قانونمند ډول پیل شوي وای. خو څرنگه چې هغوی د شعور او ټولنیزو پدیدو په برخه کې ایډیالیست پاتې شوي وو او هغوی ونه کړای شول ټولنیزې پدیدې او شعوري مسایل د پخواني تخیلاتو او تصوراتو څخه راو باسي او همدغه پخواني زاړه کړه وړه ورسره کیدل نو ځکه دغه ډول توقع کول ترې هم په نا امیدۍ بدله شوه. په ظاهر کې منل شوي وه چې ګوندي د مسایلو او قضایاوو سره به علمي کړه وړه کېږي خو په حقیقت کې د ټولو مسایلو سره په پخواني زاړه تخیلي غیر علمي او خرافاتي کړه وړه لا تر اوسه دوام لري. دوی شعور او ټولنیزې پدیدې یواځې د مادي پوري مربوطې ګڼي خو د مادیت څخه یې منکر دي، اوس پخپله فکر کولې شو چې څه ډول دوی مادي او غیر مادي (معنوي) جهانونه د یوې قانونمندی لاندې راوستلې شي، کوم یو چې د قضاء او قدرت د عام قانون له مخې خدای په عالم الاسباب کې یواځې د مادي قوانینو په بڼه د انسان او نورو مخلوقاتو لپاره مسخر او مقدر ګرځولي دي. پدې باره کې د عینیت فلسفې نظر له پخوا څرګند دې چې «ذهنیت نسبي عینیت او هر مشخص ذهنیت عینی و ا قیعت دي». کله چې مو ذهنیت او شعور د عینی و ا قیعت په څیر و منل نو په هغې کې د دیالکتیک

موجودیت منل هم حتمي دي. پخوا دا خبره هم مونږ منلي وه چې مطلقه بي شعوره او مطلقه باشعوره ماده هم وجود نلري او شعور او لا شعور د دیا لکتیکي تقابل په حیث د هر مادي واحد نه شلیدونکي و جدي حالت گڼل کیږي. کله چې شعور او لا شعور د هر مادي واحد جز لا یتجزا او په ذهن او شعور کې دیا لکتیک هم وجود لري نو دا خبره هم باید و منو چې په هر مادي واحد کې د شعور او لا شعور دیا لکتیک شته او په دغه پروسه کې شعور او لا شعور هم یو په بل بدلیدلي چې د وحی، الهام، شپږم حس او داسې نورو نامرئي اګاهيو او شعوري پروسو سرچینه هم د همدغه منبع او مناسباتو زیږنده گڼل کیږي. په نتیجه کې ویلی شو چې د خارجي عینیت څخه پرته پخپله د ذهني ختی او شعور دا خلی دیا لکتیک هم د موجوده شعور د تغیر او د نويو شعوري پروسو د منځ ته را تلو با عث گرځي. او د شعور او لا شعور ټول موضوعات باید د همدغه زاویې د لیدلارې له مخې و څیړل شي. دا چې ذهن د داخلي دیا لکتیک د ادلون بدلون، یو ذهن په بل ذهن او یا کوم خارجي عینیت په ذهن کې انعکاس مومي فکر کوم په عمومي ډول د شعور منځ ته را تلو او پیدا کیدو په تخنیک کې به ډیر توپیر نه وي موجود او په واقعیت کې شعوري پروسې د انعکاساتو د دیا لکتیکي ارګانیک کامپلکس د ترکیب څخه عبارت دي او کوم خاص ماهیوي تفاوت پکې متصور ندې. انساني شعوري مقدرات د انساني اختیاراتو په کچه، په خدایي نظام کې، انساني خود سري رامنځته کوي او په حقیقت کې شیطاني قوتونه د خپلو شخصي گټو په خاطر دغه لوی جهاني نظام ړنگول غواړي. پوښتنې پیدا کیږي: ایا دوی دا حق لري؟

ایا د حق، عدالت او انصاف پلوي قوتونه دا حق لري، دوی ته د دغه کار اجازه ورکړي؟ خولا شعوري پروسې چې د خدای د مقضي ارادې او د خدای د لوی علم د عامې قانونمندی له مخې، د دې لوی جهان ارګانیک تناسب همغسې لکه چې پخوا ورته اشاره وشوه شعور او لا شعور د هر مادي واحد ظاهراً دوه متضاد خو په حقیقت کې واحد دیا لکتیکي اړخونه تشکیلوي او هیڅ مادي واحد مونږ په اصطلاح پرته له داسې دیا لکتیکي تضاد څخه نشو میندلی. د دې سره سره هم مونږ په ډیرو لیکنو کې وینو چې شعور یواځې د مغز زیږنده گڼل کیږي او یواځې او یواځې شعور د همدغې متکا ملي مادي خاصه بولي. زه پدې عقیده یم چې انسان او بل هر مادي واحد د مختلفو داخلي او خارجي قواوو د تاثیر څخه متحسس او متأثري. دغه قواوې په هر مادي واحد کې د خپل تاثیر معین او مشخص مرکزونه لري او د هغوی د فاکتورونو د ویکتورونو محصله د خپلو خپلو مرکزونو څخه تیریږي، خو دا هیڅکله د دې معني نلري چې گوندي احساس او درک موثریت یواځې په دغه مرکزونو کې وجود لري. پدې جمله کې د شعوري او فکري تاثیراتو او تاثیراتو د ویکتورونو محصله هم شک نشته چې د ذهني شعوري مرکز یعنی انساني دماغ څخه تیریږي. پدې صورت کې هم هیڅکله دا د دې معني نلري چې گوندي دانسان په وجود کې یواځینې متحسسه او مدرکه ماده دانسان مغز دي. دانسان مغز هم پخپله د شعور او لا شعور د دیا لکتیک او علت او معلول معرض گڼل کیږي او پخپله چې هم په بي شمیره مهلکو مرضونو اخته اوسي، د ځان څخه کاملاً بي خبره وي او د مرستي په خاطر د لا شعور دروازه ټکوي د مرستي

طلب کوي او دلاشعور دلاري ئي اکثر بلاگاني دفع کيږي. پدي توگه په ټولو مادي واحدونو کي اگاهي او عدم اگاهي عام واقعيت دي خو نسبیت منل پکي حتمي دي.

پدي توگه په انساني وجود مختلفي داخلي او خارجي قوي تاثير کوي او د هري قوي د ويکتورونو محصله دخپلو مرکزونو څخه تيريږي. دغه تاثيرات او تاثيرات او بيا په بل عبارت وجدي حالت په مجموع کي دانسان روح اوروان جوړوي چي تر نننۍ ورځي پوري نا مکشفه علم گڼل کيږي. په همدې علت انساني رواني او پسيکولوژيکي مرکز هم يوندي او مونږ ځکه انساني شعور کمپلکس احساساتو وانعکاساتو گڼلي دي او د همدې نظر مطابق شعوري پروسې د ځيرني او معرفت وړ حالتونه گڼل کيږي. د روان شناسۍ په باره کي د علومو د عدم موفقيت او وروسته پاتي والي اساسي علت زما په نظر همدادي چي د ذهن، شعور، فکر، روح اوروان په واقعيت او عينيت او دهغي په ماديت څوک باور نلري. حال داچي خداي دا جهان مادي او قانونمند پيدا کړي او دانسان د معرفت په خاطر ئي مسخر او مقدر گرځولي دي. زه پدي عقیده یم چي ماديت قانونمند او قانونمندی مادي ده او په عالم الاسباب کي غير قانونمند جهان او غير مادي قانونمندی وجود نلري. څرنگه چي انسان خداي پدي جهان کي خپل خلف گرځولي دي. که چيري غير مادي جهان او غير مادي قوانينو وجود درلودلي هغه به ئي هم دانسان په معرفت مسخر او مقدر گرځولي وي. پدي باره کي دمخه پوره دلايل ذکر شويدي. ډير پوهان دغه مسائل يواځي دخداي په ارادي پوري مربوط گڼي او دهغي په باره کي ځانته دڅه ويلو اجازه نه ورکوي او هغه څوک چي پدي

باره کي ځانته دڅه ويلو اجازه ورکوي، څرنگه چي په رواني مسائلو کي ماديت او قانونمندی ته قايل ندي او عقیده پري نلري، نو پرته د توهماتو، تخيلاتو او سفسطو هيڅ کومي قانونمندی ته يئ لاس نه رسي. پسيکولوژي ډيره پراخه ور شو لری او تر نننۍ ورځي پوري لا نا مکشفه علم گڼل کيږي. په هغی کی مختلف شقوق منځ ته را تلای شي. پدغه شقوقو کی تفريق او تباين هم په را تلونکی کی يواځی د د قيقو تحقيقا تو او تحليل په ترڅ کی کيدلی شی. پدي اساس انسا نی پسيکولوژيکی مرکز يو ندي بلکه ډير دی. سره ددی که په غير د قيق ډول دا و منو چي د انساني پسيکولوژي قواوو کرښې د «ويکتورونو محصله» د مغز څخه تيريږي بيا هم دا ددي معنا نلری چي دانساني شعور يواځنی مولد او منبع د هغه مغز دی.

د شعور په منځته را تللو کی اساسی رول په اصطلاح شعوری خټه لو بوی چي په هيڅ صورت سره يواځی په مغز پوری اړه نلری او دبلي خوا شعوري او رواني حالتونه يو تر بله سره فرق لري. زما په نظر شعوري پروسې او انعکاسات د همغه مادی واحد په ټولو مادی ابعادو پوری اړه لری. داسی ذهني خټه او داسی فوق العاده ذهني او شعوری ارگانونه او مادی واحدونه وجود نلري چي هلته دی لا شعور ځای ونلری او داسی مادی واحدونه هم نشته چي هلته دی شعوری انعکاسات او تعاملات موجود نه او سی.

يو ځل بيا دا ددی دليل کيدی شی چي د ماديت، شعور او لا شعور متقابلاستلزاميت او موجوديت هر ډول نسبیت منلی شی يا په بل عبارت د نسبیت هر نهايت ته تقرب کولی

شی لیکن په هېڅ صورت سره دغه نسبیت مطلقیت ته نشی رسیدلی او نه باید د چا خوشبایوری او شخصي علاقمندی هغه دی سرحد ته ورسی.

ددی موضوع سره یواځی پدی ډول برخورد کول پکار دی. همغسې چی زما شعور د بل چا او بل څه دلا شعور په نسبت شعور گڼل کیږی په همدی ډول د بل چا او بل څه شعور بیا زما د لا شعور د متقابل تناسب په نسبت هم باید شعور وگڼل شی.

کله چی دهر مادی وا حد شعور د داخلی یا خارجی عارض د دیا لکتیک (دهغه مادی موجودیت د کلی ترین شکل) په مقابل کی دهغه تشخیصی، تدارکی او یا په مجموع کی د نو موږی عارض په باره کی دیوه وا حد حالت او پو تنسیال په ځیرو منود شعور او لا شعور په موضوع د خپل پخوانی محدود چاپیریال څخه راووزی او دهر مادی وا حد د نه شلیدونکی خصلت په ځیر تبارز کوی یعنی دا چی هر متکامل مادی وا حد په هغه جمله کی دانسان مغز هم دلا شعور پیتی په اوږو لری او هر خورا ساده متشکل مادی وا حد بیا هم څه نا څه شعوری تشخیص او تدارک لری نو ځکه ویلی شو چی شعور او لا شعور د دوه متضادو دیا لکتیکی اړخونو په ځیرد هر مادی وا حد خاصه ده او پخپله مادییت، شعور او لا شعور یو تر بله سره متقابل استلزامیت لری په نتیجه کی ویلی شو چی شعور او لا شعور هم د مادی د موجودیت د شکلونو څخه یو شکل گڼل کیږی. او دا پخپله د مادی په قانونمندی دلالت کوي.

مخکی وویل شو چی شعور او لا شعور دواړه نسبی مفاهیم دی نو ځکه د شعور او لا شعور په باره کی پخوانی نظریات

هم باید د همدی نسبیت په تناسب وارزول شی او یواځی د همدی نسبیت له مخی کولی شو چا ته عالی او چا ته ټیټه درجه شعور قایل شو او دا تربخ و اقیعت هم ومنو چی مطلقه با شعوره او مطلقه بی شعوره ماده وجود نلری او نه به یی ولرلی شی.

هره ماده په نسبی لحاظ د انعکاس، تشخیص، درک او داسې نورو خواصو او خصوصیاتو لرونکی ده.

دا موضوع هم د پوره غور او دلچسپی وړ ده: هغه څه چی زما لا شعور درک کوي زما شعور دهغې درک څخه عاجز دي.

د مثال په ډول پخپله په انسانی مغز پدغه ډیره متکامله او منکشفه ماده کی ډیر ژور او پیچلی تعاملات او بدلونونه د خارجی او داخلی عواملو په نتیجه کی پېښیږی.

مغز یا انکشاف مومي یا انحطاط، مغز په مختلفو مهلکو امراضو اخته کیږی یا همداسې د بدن نور غړي د داسې آفتونو سره مخامخ کیږی او تل په هغې کی تغیرات او تحولات جریان لري خو زموږ شعور د دغې ټولو تغیراتو په نسبت بی شعوره پاتې کیږی. په هغې کی انعکاس نه پیدا کوي او نه موږ ورڅخه خبریدلې شو. لیکن زموږ لا شعور پدی باره کی نه یواځی د کامل شعور لرونکی، بلکه د داسی تحولاتو په نسبت مخکی له مخکی کا مله پیشبینی او پوره مقدماتی اما دگي لري یعنی نه یواځی د مستقیم عمل او عکس العمل د قانون او پرنسیب له مخی بلکه د دغه عمل د مشتقاتو د قانون له مخی هم عکس العمل ښودلی شی. که وغواړو نو موږی مطلب د ممتا تیک په ژبه عرض کړو نو ویلی شو چی زموږ لا شعور د داسې پیښو د بالفعل وقوع په نسبت خولا څه چی

دهغې د خوومې درجې مشتقا توپه چوکاټ کې پېښېښې لري او د تحول او تبدل د ماهیت او اهمیت له مخې زمونږ لا شعور د نوموړو مشتقا تو د سلسلې له مخې آگاهي پیدا کوي او دهغې په مقابل کې متقابل تدافعي یا تعرضي حالت غوره کوي. لیکن زما شعور د شعور سره سره په اصطلاح د غفلت او حماقت په درانه خوب ویده دې او پدې باره کې د خپلې لا شعورۍ په نسبت د هر ډول درک څخه عاجز دې. اوس پخپله قضاوت کولې شو او پدې پوهیدلې شو چې زمونږ شعور څومره لا شعوره او لا شعور مو با شعوره دې. که لږ څه نور هم د قضیې عمق ته متوجه شو سرې په دوه لاري کې واقع کیږي او پدې نه پوهیږي چې اوس کوم یوه ته شعور او کوم یوه ته لا شعور وایي. ددې قضیې سره پداسې برخورد کې مونږ په حقیقت کې د مسئلې په دیا لکتیک باندې پوهیدل شروع کوو. د شعور او لا شعور موضوع یواځې د همدې زایي څخه پخپل اصلي ماهیت او شکل سره لیدل کیدي او توضیح کیدلې شي. دهغې د نسبیت راز لکه څنګه چې مخکې ورته اشنا وه وښوده هم په همدې مقطع او مناسبت کې لټول پکار دي. تر اوسه پورې ددې موضوع سره یو اړخیز او یا په بل عبارت سره ذهني برخورد شوي دي او پرته ددې چې د موضوع دیا لکتیک په نظر کې ونیول شي د مسئلې په یوه اړخ باندې ډډه لګول شوې ده. د پورتنیو یادونو په ترڅ کې مونږ ته باید ددې جرئت پیدا شي چې د شعوري او لا شعوري مفاهیمو د پخوانیو قبول شوو معیاري اصطلاحو چوکاټ څخه راووځو او په نوي ماهیت سره دهغه د دیا لکتیک او دواړو متضادو اړخونو سره داسې میل مطالعه او بررسی کړو.

که چیرې د شعور منځ ته راټلو تخنیک په نظر کې ونیسو یو حل بیا مونږ د شعور او لا شعور د دیا لکتیکي تقابل او تضاد په موجودیت متیقن کوي. که د شعور د منځ ته راټګ تعریف تکرار کړو او یواځې پدې اکتفا وکړو چې شعور د انسان په ذهن کې د خارجي عیني جهان انعکاس ته ویل کیږي نو هغه وخت چې ذهن په ذهن کې انعکاس پیدا کوي او یا کله چې پخپله په ذهن کې خورا پیچلي تعاملات پېښیږي او شعوري حالت بدلوي هغې ته څه ویلې شو.

که چیرې داسې واقعیتونه قبول نکړو دا معنا لري چې خیر ذهن پخپله هغه مړه څټه ده چې په هغې کې هیڅ نوع تغیر، تګل، مل، تحول او تعامل صورت نه نیسي او نه پوهیږو په څه ډول خارجي عیني جهان منعکس کولې شي. ځکه داسې مړه څټه د انعکاس قدرت او خاصیت هم نشي لرلې او بلکه په قطعي شکل سره ووايم داسې مړه څټه په هیڅ صورت سره وجود نشي لرلې. زما په نظر د شعور د منځ ته راټلو د تخنیک واقعیت به داسې وي چې دیوې خوا پخپله په ذهني څټه کې دهغې د دیا لکتیک په اساس عظیمترین تحولات او تغیرات منځ ته راځي البته چې نوموړي تحولات او تغیرات د ذهني څټې په کلي ترکیب، اووجدی حالت کې تغیر راوړي او طبعاً دهغې پذیرشي او تقبلي خواص او دانعکاس امکانات یې هم تغیر مومي د بلې خوا کله چې خارجي عارض د کومې لارې په ذهني څټه تاثیر کوي او هغه متاثره کوي په ذهني څټه کې یو سلسله مختلف النوع تغیرات، تحولات او تعاملات صورت نیسي.

ذهني څټه د خپل پخواني ماهیت او حالت او د موجوده تحول او تغیر مطابق د نوموړي تاثیر په مقابل کې مشخص

عکس العمل نښي. همدغه عکس العمل د هر مادي واحد په چوکاټ کې چې اوسي د همدغه مادي واحد یو ډول شعور گڼل کیدی شي. ځکه چې هغه لا علی التعین عکس العمل ندې، هغه هد فمند او مشخص عکس العمل دې. دهغې خواص، اوصاف، تکتیک او تخنیک که دهغه مادي واحدونو په چوکاټ کې دي چې د تکامل په عالي مدارجو کې واقع دي او که ډیر ساده مادي واحدونه دي په نسبي لحاظ یو بل ته سره ورته دي. پدې باره کې په سل گونو مثالونه را وړل کیدی شي او هر یو یې مونږ پدې متیقن کوي چې د انعکاس مسایل د هر مادي واحد په چوکاټ کې چې اوسي یو بل ته په نسبي لحاظ ورته هد فونداس ته را وړلو په خاطر صورت نیسي نو ځکه باید مونږ هغه شعور وبولو دا چې هغه د عالي متکا مل بیولوژیکی مادي واحد په سویه دي او که د ساده مادي په سویه. ددې مطالبو دیا دونې څخه وروسته که مونږ بیا یو حل د شعور او لا شعور مسایل مخې ته را واچوو کولې شولا پسې دهغې دیا لکتیک په عمق کې ورداخل شو او هغه پدې معنا چې هر مادي واحد د تکامل په هره درجه کې چې اوسي د ټولو پدیدو د درک او په هر څه پوهیدلو څخه عاجز دي. یعنې دا چې با شعور ترین مادي واحد پخپل ذات کې د لا شعوری فیصدي لری چې ددغې مادي واحد د شعور د لا شعور د شعور لرونکې ده یعنې هغه څه چې مونږ په شعور کې نه منعکس کیرې حتماً مونږ په لا شعور کې په شکل داشکالو سره انعکاس پیدا کوي او طبعاً دهغې د قوې کرښې «ویکتورونه» مونږ د لا شعور د شعور د مرکز څخه تیریري.

پس په هر مادي واحد کې په اصطلاح همغسې چې شعوري

مرکز او سیستم لري زمونږ لا شعوري اگاه سیستم هم موجود دي. اوس را ځی پدې باره کی فکر وکړو چې کوم یوه ته شعور او کوم یوه ته لا شعور ووايو. ددې دواړو مفاهیمو په منځ کې کوم تناسب او تعادل ته سره قایل شو؟ پدې باره کې فکر وکړو چې پخپله شعور د چا مخلوق دې؟ آیا د کوم شعور مخلوق دې او که لا شعور؟ مونږ ډیرې پدیدې او موجودات وینو چې په کلي ډول د لا شعور مخلوق گڼل کیري. لیکن هیڅ شې او کومه پدیده مونږ نشو پیدا کولې چې په گلې ډول د شعور مخلوق اوسي، دا هم کاملاً څرگند واقعیت دې چې هر عالترین شعور په قطعي ډول د لا شعور مخلوق دې، یعنې ددغه خلقتونو خلقت یواځې د خدای د مقضي ارادي له مخې کیري. که دانسان شعور او ارادي په کی لاس وهنه کولې، څه بد بختي به یې نه وي رامنځته کړي. شکر خپل خدای ته چې زمونږ سرنوشت یې دې ځیني انسانانو ته په لاس ندې ورکړې. خو مونږ د عالم الا سباب د قانونمند موجودیت څخه پدې حقیقت او واقعیت هم باوري یو چې بې علت ته هیڅ یو خلقت او پدیده نه شي رامنځته کیدلې. لازم دادي په یوه بل حقیقت او واقعیت باور ولرو چې زمونږ لا شعور د خدای د مقضي الامر ارادي له مخې زمونږ د شعور د زیربندې علت او مسبب گرځیدلې دي. زه پدې عقیده یم چې زمونږ او بلکه د هر څه د لا شعور بې شمیره عاملین د خدای د لوی علم، لویې قانونمندی او مقضي الامر ارادي له مخې د خدای د لوی جهان د خارق العاده خلقتونو او نظام، تابع او بې قیدو شرطه ابدي معماران او محافظین گڼل کیري. خو زما، ستا او د بل هر څه شعور هغه یاغي، باغي، مخربه، سرکشه او خود پسند قوه او عاملین دي چې هر څه

د نفس، غریزي، شهوت، حرص او په اصطلاح ټولو نورو شیطاني قواوو داغیزلاندې د خپلو ناروا خواهشاتو څخه څاروي او بل چاته پکې هیڅ حق قایل ندي. او حتا ځیني بیان^{۴۰} ددغه شیطاني قوې د شر څخه په امن نه دي پاتې شوي العیاذبالله. کوم څه چې لاشعور د خدای دارادې له مخې ابادوي، زموږ شعور پرته دهغې د تخریب څخه هیڅ کومه بله علاقه نلري. که چیرې شعور وجود نلري، پدې جهان کې به واقعي سوله او بلا تشبیه جنتي ژوند تأمین وي.

بل که موږ د شعور او لاشعور کمي او کیفي تنا سب په باره کې غور وکړو او هغه لایتناهي تعاملات او مناسبات سترگو ته نیغ ودرؤو چې موږ په مستقیم یا غیر مستقیم ډول دهغې د تاثیر څخه متاثر یو، لیدل کیږي هغه څه چې زموږ په لاشعور کې انعکاس پیدا کوي په هیڅ صورت د هغه څه سره د مقایسې وړ ندي کوم چې زموږ په شعور کې منعکس کیږي. پورتنې نظرزه د یوې علمي طرحې په څیر د داسې موضوعاتو مینه والو لپاره وړاندې کوم. دې کې شک نشته ښه به دا وي چې پدې باره کې تحقیقات او لازمي تجربې سرته رسیدلې وای او پدې کوچنۍ رساله کې په نوموړو موادو په مشخص ډول بحث شوې وای خو څرنگه چې د داسې تحقیقاتو لپاره وسایل او امکانات موجود ندي او بلکه په ځیني موضوعاتو کې تخصصي مسلکي پوهه هم ایجابوي نو ځکه مې یواځې پورتنۍ طرحه د داسې مسایلو د مینه والو لپاره وړاندې کړه او پدې باره کې د زیاتو تحقیقاتو سلسله هغوی ته سپارم.

شپږم حس که

د شعور او لاشعور دیالکتیک؟

دا موضوع په ۱۳۶۸ هجري شمسي کال کې د «اخبار هفته» په «۵۵» گڼه کې په یو څه تصرف او تلخیص سره چاپ شوي وه او د مفهوم د پوهاوي په برخه کې یې ځیني تیمگرټیاوې رامنځته کړې وې. غواړم یو ځل بیا هغه په مکمل ډول د حرکت نشريې محرمو لوستونکو ته دارزوني لپاره وړاندې کړم.

انسانان د خپل پیدایښت له لومړۍ ورځې څخه تل دیوه نامعلوم علت په واسطه ځوریدلي، دیوي نامعلومې منبع او مرجع څخه ورته د خوښۍ یا غم الهام شوې، دیوه پټه اثر د تاثیر له مخې یو څه ته هڅیدلې او دیوې خارق العاده قوې په ذریعه یوه لورته لټیدلې خو ندې پوه شوې چې دا ټول هرڅه، څه ډول پیښیږي او د زیربندې انگیزه او علت یې له کومې سرچینې څخه دي.

دوی ندې پوهیدلي چې کومه خوشالي یې خندوي او کوم نامعلوم غم ودردي ژړوي. کله داسې هم پیښه شوي چې انسان

د خوښۍ او غم په نړۍ پوله دریدلې او غم وخنډایي شریکه شویده. نیکان د دغه راز او الهام له برکته لوړو درجو ته رسیدلي او بدانو ته لوی شیطاني طاقت ګرځیدلې دې. پیران د دغه پټ راز په قوت نوي او نوي مریدان راټولوي او مریدان هڅه کوي د همدغه لاري د پیرۍ درجي ته ورسېږي. پدې ډول دغه نا معلوم علت هر چاته د شک، تردید، تشویش، خفګان، خوښۍ او نورو ډیرو غیرموجه الهامونو او اګاهي د منبع په حیث د هر چا او بالخصوص داروا پوهانو د توجه وړ ګرځیدلې، خو هیڅوک پدې نپوهیږي، په څه ډول ځینې پیښیدونکي پیښې مخکې له مخکې دانسانانو په ذهن کې راګرځي؛ د کومې ناوړه پیښې د وقوع څخه دمخه د ظاهري علت څخه پرته انسان غمجن معلومېږي؛ یا بي له کوم علت څخه خوشحاله بریښي او نن هم د دغه رحمانی او شیطاني خوبونو انګیزه او منبع د ټولو له نظره پټه خزانه پرته ده.

دې او د پټه ورته ډیرو نورو مسایلو د بشر د پیدایښت له لومړۍ ورځې څخه د هغوی ذهنیتونه مصروف ساتلي او تل یې دې ته هڅولي چې دغه پټ راز، دغه نامعلومه سرچینه، دغه د خیر او شر منبع، دغه د ضعف او قدرت اساسي محرک په هره وسیله او هر چیرې چې ممکنه وي وڅیړي، پټ رازونه یې نړیوالو ته افشاء او یا یې د خپل تحکیم وسیله او قمچینه وګرځوي.

پدې باره کې هیچا خپلې هڅې ندې سپمولې او خپل هر اړخیز مفید نظریات یې مینه والو ته وړاندې کړي، خوله بده مرغه د هیچا نظر رڼایي ته ندې وتلې. زه غواړم د ځینې پوهانو او مختلفو نظریاتي عقیدو یې مکتبونو او سیستمونو نظریات

البته د خپل نظر د اظهار سره یوځای د موضوع مینوالو ته وړاندې کړم.

شپږم حس، داخلي حس، نبوغ، کرامات، انچوییشن او یا په بل هر نامه چې دغه پدیده مونږ یادولې شو د لاتین کلمې intuitio, intueri « څخه اخستل شوي او لغوي معنایي (په ځیر سره ګورم) او په اصطلاح کې د ثبوت څخه پرته د مستقیمی نظارې او کتنې د لاري د حقیقت لاس ته راوړلو ته ویل کېږي. «بناغلي» اکثر شاوولي د نبوغ یا (Genious) په باره کې داسې نظر لري چې په انساني فزیولوژي کې د مطالعې وړ مسئله ده او په پارا سایکالوژي پورې اړه نلري. لکه چې احصائي ښودلې ده، د زیږیدلي ماشومانو په منځ کې تقریباً په ۲۰ فیصده کوچنیانو کې نبوغ وجود لري، خود نامناسب او خراب چاپیریال له وجهې څخه ډیره لږه فیصدي د جامعي له خوا پیژندل کېږي او له بده مرغه په ځینې جوامعو کې لکه افغانستان سل په سلو کې ضایع کېږي.

شعور او لاشعور د فروید په نظریاتو کې په لاندې ډول افاده او په مختلفو کتګوریو ویشل شوي دي:

شعور	Super Ego
ماتحت شعور	Ego
لاشعور	Id

Id: ذاتي غرایز دي چې د نطفې د پیدایښت څخه وجود لري؛

Ego: وروسته له زیږیدو څخه منځته راځي؛

Super Ego: هغه وخت پیداکېږي چې انسان یا سړې په

ښو او بدو پوه شي.

د فروید په نظر Id, Ego, Super Ego سره په مجادله

کې واقع کېږي.

اما شعور یواځې په فلسفي کې وجود لري چې د مادي په مقابل کې استعمالیږي. لا شعور په فلسفي کې یا د مادي سره مترادف دي او یا بالکل نه استعمالیږي.»

په فلسفي لحاظ شپږم حس د مستقیمې معنوي پوهې او تفکر د یو شکل په مفهوم افاده کیږي چې دا پخپله د تأمل وړ خبره ده دا البته همغه د تخیلي او تصوري تیوریو نظردی چې پوهان تر اوسه ورته معتقد او باور پرې لري. (ټول فلسفي اود اروا پوهني ادبیات او فلسفي قاموسونه).

هغه نظر چې محترم ډاکتر صاحب شاولي وړاندې کړي، تر نن ورځې پورې په فلسفه او روانشناسۍ کې مسلط او مروج تخیلي او تصوري تیوریک نظر گنیل کیږي. د کوم یوه په مقابل کې چې مونږ خپل د عینیت فلسفې مقابل نظر وړاندې کړې.

افلاطون وائي: فکري تخیل د مستقیم دانش یو شکل دي چې د ناگهاني او له انتظاره پرته روشنی په خیر راپیدا کیږي او د عقل او زده کړې امدادګي ایجابوي. پدې توګه افلاطون د خپلو ذهني پروسو د تاثیر لاندې چې په عیني شکل وجود لري متأثر دي، په پورتني عبارت کې د مستقیمې کتنې دلاري د تجربې شعوري پروسې تخنیک افاده کوي او نپوهیږم په کوم دلیل هغه د فکري تخیل سره یو شي گڼي! زما په نظر تجربې معرفت یوه مرحله ده، فکري تخیل بله مرحله، تصور او نور مراحل... او شپږم حس بعدی مرحله ده. یعنې د افلاطون پورتني عبارت د شپږم حس سره مستقیم مناسبت نلري. ما دغه نقل قول دلته د یوه اروا پوه په تقلید راوړې. معنا دا چې اروا پوه د شپږم حس د پروسې په ماهیت ندې پوه شوې. افلاطون ستر رسالت سرته رسولې او د بشریت په وړاندې یې خپل دین ادا

کړې دي، بده دارو او پوه اشتباهه ده. خو ددې ټولو اشتباهاتو او گناهونو جرړه د فلسفي مسایلو، موضوع، او مفاهیمو په عدم درک کې نغښتې ده چې د عینیت په فلسفه کې نژدې ۲۵ کاله پخوا څیړل شوې او له بده مرغه حتا د پوهانو تر اگاهي تر اوسه نده رسیدلې. لیکن یوه عادي پېښه د ثانیو دننه دننه د هر چا تر غوږو رسیږي.

د کارت واي: «شپږم حس زما په نظر د حواسو په ناپايداره گواهي او غولونکي نامنظم تخیل باندي عقیده نده بلکه د دقیق او واضح عقل تصوردې، دومره ساده او دومره واضح چې هېڅ شک نه پریږدي چې ایا مونږ فکر کوو او که یا په عیني شکل سره د واضح او دقیق عقل پایداره تصوردې چې د عقل او تصور د طبیعي نور پواسطه منځته راځي او دخپلې سادګۍ له مخې دخپل اصل څخه هم لا پسې دقیق او واضح ښکاري.» د کارت د فکري تخیل او مستقیم دانش تر منځ فرق ته قایل دي خو نوموړي دغه پروسې په ډیرې خوشبینۍ سره څیړي او داخلي حسي معرفت ته د عیني واقعیتونو د مستقیمې حسي کتنې د معرفت سره د پوره شباهت خولا څه چې دهغې څخه یې لاهم واضح گڼي. البته د کارت د ساینس دان په حیث چې نوموړي پروسې د عیني واقعیت په څیر څیړي دستایل وړ دي. خو پدې کې شک نشته چې هم په فلسفي لحاظ او هم د کارت په نقل قول کې څرګنده او برېښه مبالغه معلومیږي. فلسفه شعر نه دي چې د شعري احساساتي وجدي حالتونو، د بدیع او بیان ادبي مختلف صنعتونو او رنگینیو یاد قافیوي، عروضي، ردیفی، ازاد شعر او مسجع نثر د قیوداتو له مخې په کې څوک استثنا تې او فوق العادګۍ ته قایل او هر څه د شعري

قربو، احساساتو، عواطفو، غرایزو په کچه په نظر کې ونیول شي. فلسفه د ژورو فکرونو، ژورو تحلیلونو، قانونمندیو، قانونمندو فورمول بندیو او تیوریو علم دې او هرڅه د ژور درک او په طلايي تله تلل کېږي. مونږ پوهیږو چې واقعیتونه او حقیقتونه دومره په اسانۍ نه شي ترلاسه کېدلې. حتا په مستقیمه نظاره کې هم د پدیدو ظاهري شکل مونږ تل په نسبي توګه لیدلې شو او زموږ حواس او مرکزي عصبي سیستم کومه دیجیتال کمره نده چې د دکارت په قول، شکونه او څیړي د اصلي واقعیتونو څخه هم ښکلي ښکاره کړي. نو ځکه ویلې شو په پورتنی دواړو حالتونو کې د فلسفي مسایلو سره رښتیا هم شاعرانه احساساتي کره وړه شوي دي.

هگل په خپل فلسفي سیستم کې په دیالکتیکي ډول مستقیم او غیر مستقیم معرفت ته انطباق ورکړې او داخلي حس د حسي مستقیمی نظاري او کتنې د معرفت په څیر څیړل کېږي. اول خو شپږم حس یا د شعور او لاشعور دیالکتیک د مستقیمی کتنې د معرفت سره هیڅ ډول مستقیمی اړیکې نلري؛ دوهم: هگل دیالکتیک یواځې په مطلقه ایده او هغه هم د مطلقې ایده د مراحلو په طبقه بندۍ او تکامل کې ویني. پدې ډول هگل د عیني ایدیالست په حیث هغه پروسو ته چې په عیني ډول په هر ذهن کې جریان لري او د شعور او لاشعور دیالکتیک او شپږم حس یې منځته راوړې، ندي قایل. پداسې مواردو کې معمولاً تیوري دقیقې نه وي او تخیلي، تصوري او انحرافي ښي لري. پوښتنه پيدا کېږي چې څیر هگل پورتنۍ فورمولبندي په کوم علمي بنیاد او د کوم منطق له مخې کړې ده.

فیرباخ وایي: بې قید و شرطه، بې له شکه، د لمر په څیر څرګند... یواځې حسي مظاهري، نو ځکه د شپږم حس د معرفت راز هم په احساس کې متمرکز دي. (فیرباخ، منتخب فلسفي اثار، مسکو، ۱۹۵۵ جلد ۱، صفحه ۱۸۷). دمخه ما وویل چې احساس، تجربې ادراک او پراګماتیک تجربې معرفت د شپږم حس او د شعور او لاشعور د دیالکتیک سره هیڅ اړیکې او مناسبتونه نلري. شک نشته چې د شعور، درک، فهم او ذهني زیربنا د څیړي د احساس دلاري اکمالیږي او په نتیجه کې د شعور او لاشعور او شپږم حس د پاره څپه برابریږي، نو مستقیمه کتنه او پرګماتیک معرفت په دغه پروسو تاثیر لري. خو څرنگه چې اکثر پوهان او ټول فلسفي عقیدتي انستیتو تونه د ذهنیت، شعور، ټولنیزو قوانینو او ځینې نورو پدیدو په مادیت باور نلري، د فلسفي اساسي مسئلې، موضوع او ځینې نورو قضایاوو کې بنیادي اشتباه کوي او تیوري تخیلي او انحرافي ښه غوره کوي او حدث د دغه تیوري اساسي بنیاد تشکیلوي، نو ځکه ویلې شو چې احساس او شپږم حس تر منځ ډیر لوی واټن پروت دي. فیرباخ څرنگه چې ماتریالیست متافزیکست و، دهگل په ایدیالیستي دیالکتیک یا نپوهیده او یا یې پري باور نه درلود، په هر صورت دهغه د شپږم حس تیوري یا اساس او بنیاد نلري او یا یې لا اقل درسته افاده کړې شوي نه ده.

آ. برگسون لیکي: شپږم حس لکه یوه غریزه ده چې په مستقیم ډول او د مقدماتي امادګۍ څخه پرته دارګانیزم د سلوک شکلونه ټاکي.

زیګموند. فروید شپږم حس د خلایقیت پټه غیر شعوري

ابتدایي پرنسیب بولي. او ځیني بوژوازي فلسفي مکتبونه شپږم حس القاء او الهام او کاملاً څارځ العاده غیر شعوري پروسه مني. حال دا چې خدای د جهان قانونمند او دانسانانو د پاره مسخر پیداکړي او په معرفت یې مقدراو مکلف گرځولي دي.

د ماتریالیستي دیالکتیک پیروان د شپږم حس د مفهوم اساسي علت او معقولیت د شعور د غیر مستقیم والي په اوصافو کې گوري، کوم یو چې د احساس او معقولیت یووالي څرگندوي (د شعور د غیر مستقیم والي اوصاف هیڅکله د احساس او معقولیت د یووالي د څرگندونې په معنی ندي، ځکه چې ماتریالیستان تر نن ورځې پورې هم په هغې باور نلري، بلکه د احساس او معقولیت یووالي د مستقیم شعوري معرفت تجربې پروسه تشکیلوي) او پدې عقیده دي چې د معرفت علمي پروسې او دنړۍ د ادراک او شناخت مختلف هنري شکونه (ادراک او معرفت د هنري شکونو سره مستقیم اړیکې نلري) هروخت په څرگند، منطقي او حقيقي ثبوتي شکل سره نشي ترلاسه کیدلي (دا ځکه چې هغوی د شعوري او ټولنیزو مسایلو په برخه کې ایډیالیستان پاتې دي). اکثر وخت انسانانو ته په ډیرو مغلقو او پیچلو مسایلو او وضع کې دفتا په ذهن کې د حل لار ورگرځي. (دا استدلال علمي بنیاد او علمي منطقي تسلسل نلري. ددې په مقابل کې کفایت کوي وویل شي چې خدای دا جهان قانونمند پیدا کړي او په علم کې معجزې وجود نلري. دوی ددې پرځای چې د شپږم حس د وقوع او ظهور دلیل او علت توضیح کړي د اساسي مسئلې د مرکز څخه لیري په شکمنو مدارونو کې طوافونه کوي او دت

او څپر سراب له مخي د خپل شک تخيلي او تصوري مجازي تصویرونه وړاندې کوي) د شپږم حس رول هغه وخت عمده دي کله چې د معرفت د موجوده او پیژندل شوو طریقو څخه خارج دیوه مجهول څپرلو ته ضرورت پېښېږي. د شپږم حس د معرفت دلاري ټول هغه مشخصات نشي ترلاسه کیدلي کوم چې دیوی قضی د ثبوت د پاره ضروري گڼل کېږي. شپږم حس یا داخلي حس بله خاصه او جدا لاره نلري (حال دا چې دغه مناسبت هیڅکله مستقیم نه بلکه یواځې د شعور او لا شعور د دیالکتیک دلاري په غیر مستقیم ډول تامينېږي) کومه یوه چې د احساس، تصور او تفکر د منل شوي لاري څخه پرته دي ترلاسه شي. شپږم حس د هغوی په عقیده یو خاص تیپ د تفکر دي چې دهغي مختلف عناصر په لږو ډیر لا شعوري شکل سره شعور ته داخليږي. همدغه د شعور او لا شعور دیالکتیک د خدای او دهغه د خلف بنده تر منځ د مناسبت او ارتباط وسیله جوړېږي. د داخلي حس له مخي د حقیقت او افکارو نهایی هدف په څرگند ډول سره پیژندل کېږي او دوی لپاره کافي دي چې حقیقت پري وپیژندل شي خو ددې د پاره چې ځان او نورو ته پري قناعت ورکړي شي کافي نه گڼل کېږي ځکه ددې د پاره ثبوت پکار دي. څرنگه چې دغه ټولي پروسې په عیني شکل سره واقع او د شعور او لا شعور د دیالکتیک دلاري یو پر بل متقابل تاثرات واردوي، نو ځکه د عیني واقعیت په څیر ټول انسانان او په هغه جمله کې ماتریالیستان دهغي څخه متاثر او متحسّس دي، واقعیتونه یې په ذهن کې انعکاس پیدا کوي خو د درک څخه یې عاجز دي، ځکه چې دوی پدغه ساحه کې په کلي ډول ایډیالست پاتې دي او غیر علمي فکر کوي. که

پورتنی خو جملې په غور سره ولولومعلو میږي چې د علمي منطقي تسلسل څخه بي محتوا دي. ددي اساسي علت دادي چې ماتریا لیستان د خپلو ماتریا لیستي عقایدو سره سره د شعوري او ټولنیزو پدیدو په باره کې ایډیا لیستي عقیده او نظر لري.

داوؤ په ځغلنده کتنه کې د شپږم حس په باره کې د پوهانو تاریخي، علمي، فلسفي عقیدتي نظر او د هغې په باره کې زمونږ تبصره. په اکثره ذکر شوؤ نظریو کې د حقیقت زېري او داني په څرگند ډول لیدل کیږي، ځکه په حقیقت کې هر نظر د عیني واقعیتونو څخه سرچینه اخلي خو له بده مرغه هر څوک دغه واقعیتونه د خپل ذهنیت په نا ثقیل شوي هنداره کې گوري او یواځې د هغې له مخې په همغه تناسب قضاوت کولي شي. په همدې علت واقعیتونه لکه لعلونه په ایرو کې پټ او تیت و پرک پراته دي. لازم دي هغه یو یو راتول، د ذهنیگریو پایداره رېتي یې له مخ څخه پاکي او وروسته له هغې د منل شوو اصولو (د عینیت د فلسفي د لید لاري) له مخې د معرفت د ناوې په غاړه امیل شي.

د پورتنی تحلیل څخه په نتیجه کې سره څه ډول دا منلي شو چې گوندي مونږ دي د قناعت وړ نتایج خولا څه، چې حتي د فلسفي، اروا پوهني، شعور، لاشعور او ډیرو نورو مسایلو په باره کې ابتداي بنیادي څیړني پیل کړي اوسي؟ پرله شکه، چې دننني علمي تخنیکي انکشافاتو په عصر کې مونږ لا د علومو د انجیر مشورې د تار سر ندي پیدا کړي، حال دا چې ډېر پخوا لا مونږ ددي پوره امکانات درلودل چې د علومو بي سروسامانه وضعي ته د پای ټکي کښیښودل شي او نن چې

دغه امکانات لا په زیاته پیمانه موجود دي دمخه تردې چې خبیث شیطاني قوتونه د عام بشریت د ذهنیت کټی پخپل خباثت سره تومنه (تخمیر) او عام بشریت په خپل بلا قید و شرطه خدمت گذاره غلامانو بدل کړي، باید هر څه د ټولنیزو ښیگنو د بهیر اصلي مسیر او جریان ته پریو وځي. شیطاني قوتونو ته هوښیار ځان، خو احمق عام بشریت پکار دي او ډیر هوښیار احمقان یې د سرمایي د مسمریسم په چټل خوری د خپلو ناوولو ارمانونو د پوره کولو په خاطر گمارلي دي. حق لرو ووايو چې شعور «ځانځاني ښامار» او قامخوره ماهي جوړ شوي، شعور دغه خبیثانو لا وخته د خپلو گټو په خاطر احمق گرځولي، شعور نن اغواگري ده، شعور بلوا ده، شعور بغاوت دي، شعور دروغ دي، خیانت دي، جفا ده، جنگ دي، تباهي ده، تنگ نظري ده، حرص دي او ټولو نورو شعوري بد بختیو څخه منتج د ټول باشعوره انسان او انسانیت د پاره د شرم، کرکي او نفرت څخه ډکه نننۍ نړیواله وضعه ده... او نور.

هو! د موجوده نړیوالې وضعې او د باشعوره انسان د کلتوري ژوند د محصلي څخه په قضاوت سره خو همداسې معلومېږي چې گوندي په رښتیا هم په موجوده ناوړه او ناروا شعوري طریقې پرته د بوالهوسی، غریزي، خودخواهی، شهوت او نورو منفي اعمالو بل څه متصور ندي. یواځې ځیني احمقان دي چې د سرمایي حرص لیوني کړي، خپله خوشبختي یواځې د نورو په بد بختۍ کې ویني او که پدې پوه شي چې نړیوال ددوئ سره یوشان خوشبخته کیږي، حاضر دي جهانیان او جهان یو ځای د تباهۍ کندی ته وغورځوي. خو زما په عقیده موجوده واقعیتونه بل ډول گواهي ورکوي او هغه

پدې معنا چي عام اولس هیڅکله احمق نشي پاتي کیدلې. دا جهان نه ختمیدونکي غذايي او انرژيټيکي زیرمي لري. په هغې د علمي-تخنیکي لاسته راوړنو برلاسي هر ډول امکانات زمونږ په واک کې راکړي او د پراخ نظر خاوندان پدې عقیده دي، هرڅومره غذا، پوشاک، انرژي، او نوري هر ډول ذخیرې چي وغواړي، جوړولې شي، نو د هر ډول حرص او تنگنظرۍ څخه مبراء او په عام بشریت د پوره روادارۍ په ټولو اوصافو متصف دي. دوی بلا تشبیه دخدايي عام سخاوت، پیرزويني، عدالت او انصاف له مخي جهان د جهان په پراخه لمن کې په هراړخيز امکاناتو سره ویني، څیرې او ارزيايي کوي. پدې توگه شعور د شعور په حاکمیت کې او یا په بل عبارت په شعور سالارۍ کې دیوې خوا د شعور د ذهني تنگنظرانه تاریک سلول په محاط محیط کې د بنده بندگي او منفي تفکر، منفي عمل او منفي ژوند جوړ شوي او په اصطلاح زمونږ په کوچنۍ نړۍ کې یې د بابا ادم «ع» څخه تر دې دم پورې په ناوړه قهرامیزه وړانوونکي دینامیزم او طوفان بدل شوي چي پایلې یې نن مونږ په افغانستان، پاکستان، عراق، فلسطین او دنړۍ په گوټ گوټ کې وینو او ډیر زړه په ټوله نړۍ خپله لمن وغوروي او قیامت به جوړ کړي. د بلي خوا که لږ څه انساني، منطقي او علمي فکروشي بشریت د موجوده زیرمو او امکاناتو په لرلو سره ځانته بلا تشبیه جنتي ژوند جوړولې شي. او هیڅ ډول حرص، تنگنظرۍ، جنگ، ظلم، ناروا او نورو غیر انساني کړو وړو د پاره هیڅ ضرورت او حاجت نه پاتي کیږي او زما په عقیده پر ځای ده چي د حق او باطل او یا په بل عبارت د قانونمند منطق او غیر قانوني بغاوت او ماجراجويي په پوله

د عادلانه او غیر عادلانه جنگ په خاطر په عظیم دینامیزم سره دقشونو سوق الجیش او صف بندی تکمیل او همدغه مسئله به په عمده او اساسي بشري تضاد باندې بدله شي. دا دمسئلي سیاسي اړخ دي. زمونږ هدف د موضوع فلسفي او علمي اړخ څیړل دي. ښه به داوي د موضوع د ښه پوهاوي په خاطر د شعور او لاشعور او شپږم حس د منځته راتگ په میخانیکیت یو څه بحث وشي. خو مخکې له دې غواړم د فروید هغه نظر چې لاشعور او ماده مترادف گڼي او محترم ډاکتر صاحب ورته اشاره کړیده، او سره د دې چي پدې باره کې لازم بحث شوي هم دي، بیا هم لنډه یاد اوري وکړم. زه د فروید دغه نظر سره کاملاً همنظریم او زه بلکه وایم چي شعور او ماده هیڅ ډول ذاتي توپیر نلري او دواړه یو شان مادي واقعیتونه جوړوي. خو د فروید دغه نظریه قاطعیت سره ردوم چي هغه لاشعور دمادي سره مترادف گڼي او د خپل ذهن خود ساخته او خود بافته مهمل تخیلي او تصوري لفظ «Id» په ذریعه افاده کوي او شعور غیر مادي گڼي. دا هماغه بي مفهومه قضیې ته ورته ده چي نن هم حواس مادي او شعور غیر مادي گڼل کیږي چې البته په هکله یې پوره بحث شوي دي.

— شعور: ټول مادي انعکاسات چې د حواسو دلاري انساني ذهني سیستم ته داخلېږي، په مرکزي شعوري عصبي سیستم کې متقابل عکس العمل پیدا کوي او په دغه سیستم کې د قانونمندی شعوري پروسې په شکل ذخیره کیږي شعور بلل کیږي.

— لاشعور: هغه مادي انعکاسات چي د حواسو انساني طیف یې له درک څخه عاجز دي او دانسان په مرکزي عصبي

شعوري سیستم کې عکس العمل نه پیدا کوي، بیا هم دانسان ذهني سیستم (ذهني ختي) ته داخلېږي، په مرکزي لاشعوري عصبي سیستم کې متقابل عکس العمل پیدا کوي او په دغه سیستم کې د قانونمندی لاشعوري پروسې په شکل ذخیره کېږي لاشعور بلل کېږي. يعني زه پدې عقیده یم چې د انعکاس لاشعوري مرکز هم وجود لري او د خدای دمقضي ارادي مطابق فعالیت کوي. والله اعلم.

ټول هغه څه چې په شعوري سیستم کې انعکاس نه پیدا کوي حتماً په لاشعوري سیستم کې منعکس کېږي. انساني شعوري طیف د لاشعور په نسبت په فیصدي کې نشي راتلای او ډیر کوچني دي. نو ځکه خو شعور سالاري د تعصب او تنگنظری په مرضونو اخته ده. مونږ یواځې سره او بنفش او دهغوئ تر منځ رنګونه او شعاعات لیدلي شو، صوتي امواج چې دڅپي او ډوالي ئي دیوه «هرڅ» څخه تر شلوزرو «هرڅو» پوري اوسي انساني روغ غوږونه یې اوریدلي شي. په همدې ډول دنور و انعکاساتو او تاثراتو خورا کوچني طیف په شعوري او پاتي خورا پراخه ساحه په لاشعوري مرکزي سیستم کې منعکس کېږي. د شعور او لاشعور نسبي پرتله په ساده توګه دا ډول کیدلي شي چې شعور دانسان مقدرات دي او لاشعور د خدای دمقضي الامر ارادي په کچه د متقابل تناسب او قانونمندی له مخې تحقق پیدا کوي. خدای په کل کې د جهان د عام قانونمند همزمان ستاتیک، دینامیک، متحول یعنی دیالکتیکي نظام خالق دي او پخپله دغه نظام ئي د شعور او لاشعور د قانونمند و مقضي او مقدرو ارادو یعنی دقضاء او قدر د عام قانون له مخې د ټولو خلقتونو د خلقت په ټولو

مراحلو مقدر ګرځولي دي. لاشعور په ټولو امکاناتو او لویه قانونمندی سره د خدای مقضي اراده تمثیلوي او شعور په عالم الاسباب کې دانسان او ټولو خلقتونو مقدرات ګڼل کېږي. انسان دخپلو شخصي ګټو په خاطر دخپل شعور او مقدراتو څخه سوء استفاده کوي، شخصي ځانګړي موخي تعقیبوي او په نړیوال نظام کې معمولاً تخریبي اعمال سرته رسوي اود نظام تناسب او تعادل له منځه وړي، لاشعور برعلاوه لدې چې د خدای دمقضي ارادي له مخې د ټولو خلقتونو د خلقت مسبب ګڼل کېږي، د شعور ټولې وړانې ویجاړې او نیمګړتیاوې چې دجهاني نظام په ارګانیک تناسب کې یې رامنځته کوي، دخپل عضویت له لاري په قانونمند متناسب عضویت او ترکیب بدلوي. پدې توګه ویلي شو، پدې جهان کې دخورا مغلقو خلقتونو د خلقت مسبب پخپله په اصطلاح لاشعور یعنی د خدای دلوي علم لویه قانونمندی ده. په نتیجه کې ویلي شو، زمونږ لاشعور په حقیقت کې د ټولو خلقتونو د خلقت اوددې لوي جهان د متناسب، قانونمند، دیالکتیکي استقرار مسبب ګڼل کېږي. هر څوک چې دغه قانونمندی وړانول غواړي د مقدراتو په سرحد کې به حتماً دقضاء څپره په مخ مني. دا داسې قانونمندی ده چې پدې لوي جهان کې که یوه ذره بې ځایه کېږي یواځې ددې قانون له مخې به وي.

طبیعیون پدې نظر دي چې ټول خلقتونه د طبیعت مخلوق دي او د خدای د ذات څخه منکر دي. داروین هم یو ددغه جملې څخه وو چې انسان د طبیعت د دوامداره تحول متکامل ترین مخلوق ګڼي. زه هم دامم او د خدای قانون هم دامني. خود نه منلو وړ خبره داده چې اول د داروین او نورو پلویانو په نظر به

طبیعت څه ته ویل کیږي؟ د طبیعت په نوم مشخص کوم شي وجود نلري. مختلف خلقتونه، پدیدي، عناصر، مرکبات او داسي نور چي متکاملترین خلقت یی انسان ګڼل کیږي ځيني کسان طبیعي پدیدي بولي. اوس دي د داروین پلویان لطفاً ووايي چي کوم یو له دغو پدیدو څخه مختلف خلقتونه او یا یو له هغو څخه پیدا کولي شي. انسان چي خدای پدي جهان کي خپل خلیفه ګرځولې دي، ایا یو ډاکتر، پروفیسور، اکادمیسن چي ټول علمي تخنیکي وسایل او امکانات هم په واک کې لري کولې شي یوه ډیره کوچنۍ عضوه جوړه او هلته یوه ساده قانونمندی برقراره کړي. ۱۵ ملیارده عصبي رېښکۍ په یوه موتي مغز کي ځای پځای کول، په DNA کې چې ذره بیني کوچني عضوي واحد دي، د انسان د جوړښت مغلقترین ارثي سیستم په ټول تاریخي، عضوي او نور ارګانیک دیالکتیکي متحول پروګرام او داسي نور بي شمیره سیستمونه ځای پځای کول، او ټول دغه بي شمیره خلقتونه په همزمان ستاتیک دینامیک وجدي متحول حالت کي د ابدي متعادل، متوازن جهاني نظام په حیث ساتل په اصطلاح د هري طبیعي پدیدي او په کل کي د دغه ټول خلقتي ځایک (نامنظم) نظام د امکاناتو څخه وتلي کار ګڼل کیږي. دا خبره هم سمه نده چي ځيني کسان د خټو او ګټو څخه خدایان جوړوي، یا ځان ته د خدای نسبت کوي او یا ځيني هڅه کوي د خدای په ذات او صفاتو او څرنگوالي باندي خبري وکړي. دا ډول اعمال، مفکوري او عقاید هیڅ ډول علمي، عقیدتي او منطقي بنیاد نشي لرلي او نه د باور او منلو وړ دي. خدای هغه ذات دي چي د خپل لوي علم له مخي یي دا خارق العاده خلقتونه، او لوی جهان پیدا کړي

او په خارق العاده ډول یي پخپل نظام کې ساتي. افلاطون، ارسطو او نور د مثل نظریات وړاندي کوي. په عالم الاسباب کي د مثل په عالم باندي علم او معرفت د انسان د پاره نه مسخر، نه مقدر او نه ممکن ګڼل کیږي او نه د مثل د نظر د خاوندانو په قول د مثل په مثال څوک رښتیني تیوري ګاني جوړولي شي. دبلي خوا افلاطون مثل قائم بالذات ګڼي او ارسطو هغه په معقولاتو پوري تړي او پدي عقیده دي چي معقولات یواځي په عقل کي وجود لرلي شي او دبلي خوا عام مفاهیم چي اصلاً خارجي وجود نلري. خو فارابي د دي دواړو پوهانو د نظریاتو تفاوت بنیادي نه ګڼی او هغي ته یواځي ظاهري ارزش او تباين قایل دي. زه نه غواړم د بحث په اوږدولو سره د اصل موضوع څخه لیري ووځم خو دومره باید ووايم چي دوی دریواړه په خپلو خبرو کي رښتیني او حق په جانب ندي. او د دي علت دادي چي دوی موضوع بي بنیاده او ناسمه مطرح کوي، د موضوع په مدار ګرځي او په متواتر ډول کله موضوع ته داخل او کله تري ووځي. څرنگه چي دوی د خپل ذهن د قانونمند منطق څخه بحث کوي، حق په جانب دي ځکه چي پخپله ذهن عیني واقعیت دي. خو دا چي دوی ذهن عیني واقعیت نه ګڼي د موضوع د مدار څخه لیري ووځي او په ناسمه لار روانیږي. زما په عقیده واقعیت د واقعیت څخه لیري او جدا فکر کول پخپله ناسم کار دي.

انسان، سازمان او ټولنه د خپلو مقدراتو په محیط کي په غفلت او سرکشی ګرم او ملا مت ګڼل کیږي. دا د هرڅه څخه دمخه یوه زماني مقطع او معین محاط محیط جوړوي. واقعیتونه او حقیقتونه زماني او مکاني قیدیت لري او د هغي

د تغیر په تناسب تغیر کوي. ننني حقیقت او واقعیت نه پرون داسي وو او نه به سباته داسي اوسي. ممکنه نده څوک پخواني واقعیتونه په پخواني کمیت او کیفیت سره نن د څیرنو لاندې ونیسئ. هرا انسان، هر جمعیت او هره ټولنه د خپلو مقدراتو له مخې یواځې دخپل زماني او مکاني واقعیتونو په څیرنو باندې قادر گڼل کیدی شي. د تیري او راتلونکي قانونمندی راسپړل او پیشگويي کول په کل کې د خدای په قضاء پوري اړه لري، خو په پرنسیب کې د حال د قانونمندی د ژورو څیرنو له مخې ممکنه ده چې تیري قانونمندی راسپړل شي او د راتلونکي قانونمندی پیشگويي وشي نه دا چې د حقیقت او واقعیت په غیاب کې څوک تخیلي او تصوري تیوریگاني جوړي کړي. پدې جهان کې په پرنسیب کې ناممکنات وجود نلري خو مغلفي قانونمندی او اوږدې زماني او مکاني فاصلي یو بل سره جدا کوي او لیري باسي. نپوهیږم څه ډول ځینې پوهان د دغه ټولو موانعو، مشکلاتو او حتي ناممکناتو څخه قدم اړوي او په داسي ډیرو مهمو او مغلفو مسایلو کې په تشو تخیلاتو، تصوراتو، حدسیاتو او فنتازي ډډه لگوي او په پټو سترگو ناممکني فیصلي ممکني گڼي. د خدای په قوانینو کې بې له شکه داسي احکام، اوامر او حتي هدايات وجود نشي لرلي چې خپل بندگان دي په ناممکناتو مجبور وگرځوي او یا دي دهغي په خاطر تعذیب کړي. داسي سهوي، خطاوي او گناهونه یواځې د بنده څخه سرو هلي شي. پدې توگه واقعیتونه دمستقیمی تجربې او یا د وسایلو په مرستې سره د مشخصو متودونو او روشونو دلاري څیړل کیدلي او مطالعه کیدلي شي. زمونږ ضرورت او رسالت اوز

مونږ چاپیریال په حاضر وخت کې زمونږ د پاره موجوده واقعیتونه او حقیقتونه تشکیلوي. تیر واقعیتونه دنن او ننني د سبا په څیر ندي او یواځې موجوده واقعیتونه مونږ د پاره مسخر او مقدر گڼل کیدی شي. د ماضي او مستقبل په لور هره لار د حال د قانونمندی له مبدا څخه شروع کیږي. که حال ونه پیژندل شي د تیر او راتلونکي پیژندل ناممکن دي. ددې څخه بله منل او کول بیهوده کار دي. د چاهدې چې کار نه کول وي، په ناشوني کار پوري نښلي. د مثال په ډول چې یو ملیون کاله پخوا به څه تیریدل؟ د اسمانونو د بړه او لاندې څه شي وجود لري؟ شروع او ختم ددې جهان چیرې دي؟ او دیته ورته پوښتني. په دې باره کې بهترین مصداق د قرآن دلاري د خدای د «کن فیکون» د امر صدور دي. دا په هر لحاظ خورا علمي او منطقي پریکړه ده. ځکه چې جهان په لحظوي دیالکتیکي بدلون کې دې، قدیم وجود نه لري او په همغه قدیم کې په لحظوي توگه بدل شوې، حال هم په لحظوي بدلون کې دې او په موتي کې یې څوک د یوې لحظې لپاره څوک ساکن نه شي ساتلې او ابد په ابدې نظام کې هیڅکله ابد ته نه شي رسیدلې او دمخه مونږ وویل چې په ټولو زماني او مکاني ابعادو کې دمختلفو قضایاوو څیړل یواځې د حال د قانونمندی د پیژندگلوی له مبدا څخه پیل کیږي، نو ځکه د قدیم او ابد څیرنه او پلټنه کول بې معنا او بې مفهومه کار دي او ځکه خو دغه ټول مفاهیم او حقایق په قانونمند او منطقي بڼه د خدای د «کن فیکون» په امر کې خلاصه شوي دي. خو په تیر، حال او راتلونکي همیشه پوره علم لري. یواځې انسان د دغه حکم له صدور څخه په انتباه، کولې شي په خپل دنیايي ژوند او

محاط محیط کې کولې شي د حال د قانونمندی له لارې د قدیم او ابد په قانونمنده لار تعقیب کړي، ځکه چې جهان قانونمند پیدا دی، قانونمند پایي او قانونمند بدلون او تکامل مومي، د همدغه قانونمندی په بنیاد انسان دخپل خدای له طرفه د خدای د خلیفه په حیث ددې جهان او په هغې پورې اړونده خلقتونو او پدیدو په معرفت مقدر او مکلف ګرځیدلي دي. دا کار شونې دي، په دې کې علمي قانونمند منطق او امکانات وجود لري. په فلسفي څېړنو کې که غیر اسلامي فلسفه پوهان د خپل تعصب له مخې ددغه ډول او دپته ورته ډیرو نورو قرآني علمي لاس رسو څخه بې برخې وو، اسلامي پوهانو ته پکار وو چې خپلې علمي، فلسفي څېړنې یې د قرآني علمي اساساتو په بنیاد، لکه څرنګه چې په ابتداء کې پیل شوې وې، تر اخره پورې دوام ورکړې وې او د غرب او شرق د تخیلي او خرافاتي فلسفو په جال کې سوټ بوټ نه وې تړل شوي. پدې خاطر ویلې شو چې د «کن فیکون» د امر د صدور څخه بله علمي او منطقي پریکړه نشي په سترګو کیدلې. مونږ د نورو بشري علمي حقایقو څخه منکر نه یو، خو لکه څرنګه چې مونږ په مختلفو مواردو او پیښو کې ورته اشاره کړې، حقایق په دغه بحثونو او تیوریو کې د نادره دانو په شکل پیدا کېږي، زیاته برخه یې انفرادي ځانګړي تخیلي بحثونه جوړوي، نو ځکه هر قدم وړاندې د بن بست او تړلو دروازو شاته پاتېږي او یاد ګمراهۍ ناوړه پیښو سره مخامخ کېږي.

د پورتنی بحث په ترڅ کې چې په ژورو علمي او فلسفي مسایلو، لکه د شعور او لاشعور دیالکتیک، د خدای سره د انسان د اړیکو لارې چارې او ددې لوی جهان قانونمند

پیدا یښت، پایښت، بدلون او پرمختګ، چې مونږ ملیو نونه کلونه، وړاندې وروسته خواد شو په څېړنه مقدوروي، په حقیقت کې مونږ په یوه بل ستر تصمیم او وضاحت مکلف ګرځوي چې پرې سوچ وکړو او د حل لارې یې ولټوو.

دا البته یواځې پدې خاطر هم نه چې ګوندې مونږ ډیر ژور او جدي بحث پیل کړې او یواځې مونږ ددې جوګه یو پدې باره کې څېړنې وکړو، قضاوت وکړو، سپیناوې راولو او پریکړه وکړو. دا کومه پټه او مجهوله خبره نه ده، کله چې یو دهقان د خپل پټې په کنۍ کې کوډله او ډیره جوړوي، هیڅکله دا پوښتنه نه له ځانه او له بله نه کوي، چې دا چا جوړ کړيدي؟ کله چې یو موږک د خپلې استوګنې لپاره سوږه جوړوي، هیڅ شک، تردید او ویره نه لري چې ګوندې د بل چا به وي او په زغرده په کې منډې رامنډې وهي. کله چې یوه مرغۍ ځاله جوړوي، هغه پرته له شک خپل حریم او ملکیت ګڼي او نورې مرغۍ هغه ځای ننوتلو ته نه پرېږدي. د شاتو مچيو ګڼي ته که څوک نژدې کیږي، چیچي یې او که د میرې په مېنه پښه کېښېږدي هم ارام به دې پرې نږدې. دا ځکه چې دا خبرې له هیچا څخه پټې او مجهولې نه دي، نو چاته پوښتنه او شک هم نه پیدا کیږي. خو کله چې سور لنډې پردي کور ته د چرګ پسې ننوځي، زړه یې له ویرې ترې بوټ وتلې وي او په اند که کشپش، د عامو خلکو په اصطلاح، د سور لنډې غوندې تښتي. پدې دواړو حالاتو کې خبره معلومه ده، پټه پناه نه شته، هر څوک خپل موقف او د بل موقف، خپل ملکیت او د بل ملکیت پیژني او انسان خولاڅه چې د حیواناتو، مرغانو او خزندو تر منځ هم شخړه او دعوه د ننگه منځته نه شي راتلای او هر یو د خپل موقف په تناسب

ځانونه حق او نا حق گڼي. خو کله چې خبره دسترو عظمتونو، خارق العاده خلقتونو، حتا د خدای د خلافت وارثینو، انسانانو د امکاناتو څخه وتلي ظرافتونونه او پدیدې په سترگو کیږي، عالم او پوه انسانان خولا پر ځای پریږده، د ساده انسان څخه هم ډیر ساده انسان، حیوان، الوتونکي، خزندې او نور مخلوقات د خپلو خپلو مقدراتو او خدایي قضاء د قوانینو سره سم پرته له سر غوږنې ژوند او گذاره کوي. همدغه پخواني انسانان وو چې لا د علم او تخنیکي پرمختیاوو ابتدایي څرک او کوم وسایل هم نه په سترگو کیدل، دوی دعادي او فوق العاده خلقتونو ترمنځ تباين او تمیز ته قایل وو. د هغوی په اړه یې همغسې چې لازم وو قضاوت کاوه. کله یې چې لمر او وړد یخنۍ په وخت کې ډډې تودې کړې او یا چې د باران او بو تنده ورماته کړه نو یې د مهربانه خدایانو په حیث ومنل او که به یې د دغه ډول نورو منابعو څخه ضرر، قهر او غضب لیده، نوبه یې د جبار، قهار او دې ته ورته نومونو سره پیژندل. دغه قضاوتونه او څیړنې په مجموع کې د عادي بې سواده انسانانو له خوا پیل شوي دي، ځکه چې په هغه وختونو کې نه تعلیمي موټس و جوړ درلود او نه سیستماتیک تعلیمي نصاب، پروگرام او درسي موادو. پدې باره کې اضافي بحثونه اصلاً گنجایش نلري. دې کې شک نشته چې خدای څوک نه شي لیدلې. د لوی ذات، لوی خالق او صانع، لوی حقیقت اود لوی علم څښتن په حیث تري څوک څه ډول انکار کولی شي. د خدای دین، د خدای لار او شریعت فردي او اجتماعي ضرورت دي. د خدای حکم د خدای د لوی علم، لوی قانونمندی او لوی منطق له مخې د جهان د معرفت، حفاظت او

متعادلې، متوازنې استفادي په معنا دي کوم یو چې زموږ د ژوند حاد ترینو مجبوریتونو او ضرورتونو ته خورا منطقي ځوابونه وای. هر څوک به هر څه غواړي ووايي. د علم، قانونمندی او منطق په مقابل کې عبث خبرې گنجایش نلري. خدای موږ د خدای د خارق العاده خلقتونو له مخې پیژندلې او باور پري لرلې شو. د خدای مقضي الامراده زموږ په تارو پود کې اېنل شوي او د خدای د لوی علم لویه قانونمندی، زموږ د شاوخوا خلقتونو قانونمند بنیاد تشکیلوي. هغه څوک چې د خدای څخه منکرېږي د دغه واقعیتونو او قانونمندی څخه څه ډول کولی شي منکر شي، کوم یو چې زموږ د ضرورتونو او مجبوریتونو زیرمي او یواځیني حقیقتونه او واقعیتونه گڼل کیږي.

پورته موږ وویل د هر مادي واحد و جدي حالت که شعوري دي یا لاشعوري، دوا مداره تغیر کې دي. شعور او لاشعور په هره پدیده او خلقت کې په اصطلاح دوه متضاد دیالکتیکي اړخونه تشکیلوي خو په حقیقت کې د انسان د اړگانیزم د مختلفو پروتوسلسل دي چې ذاتي توپیر په کې نه شي لیدل کیدلې او په نتیجه کې د شعور او لاشعور واحد ذاتي حقیقت یعنې د شپږم حس د ایجاد علت و معلول او یا په بل عبارت دخالق او مخلوق د مقضي او مقدر و ارادو رابطه ټینګیږي، همدلته د خدای د خلف انسان د مناسبت او ارتباط د راز غوټه د خدای د مقضي ارادې له مخې د خپل خالق د ذاتي موجودیت سره تړل کیږي، په همدې زمانې تاریخي مقطع کې د فلسفي د عمرونو عظیمه لاینحله معما د حل لار پیدا کوي او د خود ساخته او خود بافته تخیلي او تصوري بې بنیاده تیوریوؤ

سلسله د ابد لپاره شلیري . ډاکتر صاحب شاولي د شپږم حس په باره کي پخوانیو نظریا توتته داسي اشاره کوي: « شپږم حس په پارا سایکولوژي (parapsychology) پوري اړه لري . پارا سایکولوژي هغه موضوعات مطالعه کوي چي ننني ساینس د هغی د توضیح څخه عاجز دي . پورتنی موضوعات تیلی پاتی (Telepathy) غیب گویی (Clairvoyan) مستقیم درک (Intuition) او نور خارق العاده حوادث دي .

په فیزیولوژي کي یو قانون دي چي د انسان په جسم کي هر عمل د یوه ساختمان یا اناتومیک جوړښت پواسطه سرته رسیږي . تراوسه پوري د انسان په مغز کي داسي ساختمان ندي کشف شوي چي د هغی په تخریب سره شپږم حس له منځه ولاړ شي . لکه د سترگو په تخریب سره چي بینایي له منځه ځي . پدي باره کي د شپږم حس په فورمول بندۍ کي فکر کوم په کافي اندازه وضاحت شوي دي . هلته ما اشاره کړي چي شعوري او لاشعوري پروسې د انسان په وجود کي واحد تسلسلونه جوړوي او په خپل منځ کي ذاتي فرق سره نلري . د مثال په ډول مونږ د سرو او بنفش شعاعاتو تر منځ رنګونه او یا په بل عبارت هغه شعاعات چي د څپي « موج » اوږدوالي یې دهغی تر منځ وي لیدلي شو یعنې زمونږ په شعوري طیف کي راځي . د هغی دواړو خواوي زمونږ د شعوري طیف څخه خارج واقع دي . خو په حقیقت کي د هغی دواړو خواوو ته په کم تفاوت یو شان امواج دي او هیڅ ذاتي توپیر سره نلري . په همدی علت مونږ لاشعورته تحت الشعور او فوق الشعور هم ویلي شو . نپوهیږم ولی تراوسه پوري ساینس پوهان دغه موضوع ته نه دي متوجه شوي . او نه یواځي په فلسفي بلکه ټولو علمي مسایلو کي یې

ستر مشکلات او لاینحله معماګاني رامنځته کړيدي . څرنگه چي لاشعوري پروسې او د شپږم حس تاثرات د ټولو مادي موجوداتو دپاره عمومیت لري او دیوه اړګان پوري مقید نه ګڼل کیږي نو ځکه د کوم اړګان د فعالیت څخه په ولیدلو دغه حس هم له منځه نه ځي .

که مونږ د ایکس « X » شعاع ، الکترو مقناطیسي امواج او یا نور ذرات او شعاعات چي انساني حواس ئي د احساس او ادراک څخه عاجز دي او یا که داسي تاثرات چي انسان ئي په احساس قادر دي په نظر کي نیسو په حقیقت کي یو شان شعوري او لاشعوري سیستمونه متاثر کوي . یواځي په دومره تفاوت سره چي په یوه حالت کي ئي زمونږ حواس احساسوي او په دوهم حالت کي ئي زمونږ حواس نه احساسوي . پرته له دي د حادثي په ماهیت کي اضافه له دي بل کوم تفاوت نه لیدل کیږي او دغه تاثرات د نوموړو پروسو ټوله ساحه متاثره کوي او په عکس العمل کي به ئي هم تفاوت همدومره وي چي په یوه حالت کي شعوري او په دوهم حالت کي لاشعوري اوسي . د شعور او لاشعور تر منځ دیالکتیکي ارتباط موجود او بعدی پروسه لکه څرنگه چي دمخه توضیح شوه دوام پیدا کوي . په مادي قانونمندیو چي څوک پوهیږي ، ورته پوره معلومه ده چي دغه تغیرات د کوچنیو ذراتو او انرژي دکمي او کیفی تغیر پرته منځته نشي راتلای او د انرژي او ذراتو د کمي او کیفی تغیراتو سره د اطلاعاتو او معلوماتو مبادله حتمي ده . څرنگه چي تغیرات یواځي په قانونمند شکل سره صورت نیسي د شعور او لاشعور د دیالکتیک په نتیجه کي د اطلاعاتو مبادله یا د شپږم حس منځته راتلل هم قانونمند بڼه لري او د سنجش

وړ ګڼل کېږي .

داسې معلومېږي چې د شعور او لاشعور دیا لکتیک په حقیقت کې په هر مادي واحد، هره پدیده او هر خلقت کې، د قضاء او قدر، جبر او اختیار او دیترمینیزم او اندیترمینیزم د خدای عام قانون له مخې د خدای او انسان، خدای او نورو خلقتونو د مقضي او مقدر وړاندې تمثیل ګڼل کېږي شي. فکر کوم چې سرکشه او باغي بندګان به پدې دنیا کې د خپلو سرکشیو او بغاوتونو جزا او نیکان به د نیکو احسان د خدای د مقضي ارادې او د همدغه عام قانون د مقدر راتولو له مخې متقبل کېږي. پخپله د خدای د مقضي ارادې له مخې هر حکم چې صادريږي او هر مادي واحد په لاشعوري شکل متقبل کېږي پخپله د نیکۍ او بدۍ د جزاء په معنا دي. د القاء، الهام او وحی امکانات هم د همدغه قانون، د همدغه شعور او لاشعور د دیا لکتیک د لارې ممکن ګڼل کېږي. البته د خدای د مقضي ارادې د تعمیم په خاطر په نورو مواردو کې نورې لارې چارې او قانونمند امکانات وجود لري. غواړم یو ځل بیا تاکیداً ووايم چې خدای پدې جهان کې د انسان د پاره ټول قانونمند امکانات برابر او انسان ته پري مقدر او مکلف ګرځولي دي، نو ځکه خو به انسان د بغاوت او سرکشی په صورت کې مقصر ګڼل کېږي. که چیرې دا جهان قانونمند پیدا نه وي نو به انسان هم مقصر نه ګڼل کېږي او پخپله به قانوني به دهغه د پاره د برت لوي دليل ګرځېدلي.

د پورتنۍ نه چندان وړېدې توضیح په ترڅ کې مونږ دې نتيجې ته رسیږو چې شعور او لاشعور د قضاء او قدر د عام قانون څخه منتج و جدي حالت او محصلي په توګه ددې لوي

جهان په خټه کې ذره په ذره اېنل شوي دیا لکتیکي تقابل جوړوي او په کل کې د نظام د پایښت، تحول او تکامل سبب ګرځي.

د شپږم حس په موضوع کې د اطلاعاتو او معلوماتو تواتر او تقدم د ارزونې وړ او چې څه ډول دا پېښېږي یو لنډ مکث کول به پرې د ګټې څخه خالي نه وي. د طبیعي علومو او ساینس د قانونمندیو له مخې پدې پوهېدلي شو چې ددې جهان د لوي نظام د پیرې کوچنۍ ذرې تر کچې پورې لاعلي التعین په تصادفي ډول تغیر د محل او حرکت نشي کولي. هر څه د معینې قانونمندی له مخې په قانونمند شکل سره پېښېږي او تر شا د پلټنې او څېړنې په خاطر ځانګړې مشخصې نښې نشاني پریږدي. د دغه حرکتونو تنوع، ارګانیک ترکیب او تناسب ددې لوي جهان مادي موجودیت، رنګونه، خوندونه، روشني، تاریکي، حرارت، برودت، انرژیتیکي پوتنسیال، غذائي زیرمي او د ټولو نورو پدیدو او خلقتونو مادي زیربنا جوړوي. لوي خدای د خپل لوي علم د عامې قانونمندی له مخې د لوي جهان مادي موجودیت، حرکت او ابدیت یو تر بله سره لازمي ابدی علت او معلول، قایم بالذات او خلل ناپذیر ګرځولي دي. محترم ډاکټر صاحب واي چې «د اسلام د عقیدې په اساس یواځې خدای ابدی قایم بالذات دي نور ټول د خدای په اراده فنا منونکي دي». دا خبره سمه ده. خو که مونږ په مستقیم ډول خدای ته د علت او معلول نسبت وکړو او پخپله ته د عالم الاسباب د کون و فساد په پروسه کې شامل وېلو، خدای به پخپله معرض د علت واقع شي، او خدای د علت و معلول څخه به یې نیازه ذات دي او په عالم الاسباب کې ته ټول خلقتونه د مقدراتو په کچه مختار او په قانونمند شکل قایم بالذات

ډاګړخولي دي. والله اعلم. دداسي يوه خود كفاء او خود بقاء نظام موجوديت پرته دكامل او مقتدر خالق او صانع څخه ممكن او متصور نشي ګڼل كيدلي او يواځي دخداي، دخداي دلوي علم او لوي جهان متقابل استلزامي موجوديت يوتربله سره متقابلاً دكمال او جلال مظهر ګرځيدلي شي. دلوي خداي او لوي جهان دمتقابل مستلزم ابدي نظام بقاء يواځي دخداي دلوي علم دقضاء او قدر دلوي قانونمندی په بناء جوړيدلي شي. پدي توګه دلوي خداي دلوي علم له مخي دلوي جهان موجوديت يوتربله متقابل دري ګوني لازمي شرط ګڼل كيرې او يوله بل څخه پرته ئي اصلاً موجوديت، مظاهرو معرفت متصور ندي او يواځي په كل كي يوتربله متمماً، مكماً او مستلزماً قابل دنسبي شناخت، افادي اومعرفت ګرځي. په عالم الاسباب كي د موجوده شرايطو له مخي انسان يواځي همدغه ډول قضاوت كولي شي. ددي څخه پورته يواځي خداي ښه پوهيرې او بس. سره ددي چي دخداي او انسان ترمنځ مستقيمه شعوري رابطه وجود نلري اود معرفت څخه ئي عاجز دي خو دشعور او لاشعور ديالكتيك او وجدي حالت دخداي دلوي علم دلوي قانونمندی له مخي ددغه نسبي معرفت زيربناء جوړوي. دغه زير بناء په حقيقت كي دانسان دپاره مسخر او مقدر مادي موجوديت دي. په هغي كي مادي قانونمندي موجوده ده. دشعوري قانونمندی سره په ارتباط كي ده. كه چيري دغه مناسبات دانسان دپاره په ګويا ژبه ترجمه شي، لكه چي ډير له دغو مناسبتونو څخه ترجمه شوي هم دي. لكه ځيني متماتيكي، فزيكي، هندسي قوانين چي په ګرافيكي ژبو خبري كوي او مونږ په هغي پوهيرو.

ډاکتران ډير ښه پوهيرې، خومونږ هم د بيولوژي څخه پدي پوهيرو چي دانسان په وجود كي بي شميره وړي او غتي غدي موجودي دي چي په لاشعوري ډول دانسان دوجود نظام دخارجي اوداخلې عوارضو، حوادثو اوامراضو په مقابل كي دفاع كوي. پدي پروسو كي دخداي اراده لومړي په مادي پروسو كي انعكاس پيدا كوي او بيا دهغه پروسو سره په ديالكتيكي تقابل كي واقع كيرې چي دانسان دپاره قابل داحساس او قابل ددرک دي او يوشترک وجدي حالت رامنځته كوي. نوموړي وجدي حالت معمولاً دطبي الاتو په ذريعه په ګرافيكي، عددي او يانورو شكلونو سره افاده او ډاکتران پري بلا شكه پوهيرې. ډاکترانو پرته عادي خلک هم نن پدي خبره پوهيرې چي پانقراس په وينه كي شکره تنظيموي. كله چي شکره په وينه كي زياتيرې، پانقراس انسولين توليدوي او دشکري اندازه په وينه كي كميرې او نورمال حالت غوره كوي. برخلاف، كله چي شکره په وجود كي كميرې پانقراس ګلو ګاګون توليدوي اودارګانيزم فعاليت داډول تنظيموي چي دشکري اندازه په وينه كي لوړه شي. د عینیت په فلسفه كي مونږ داموضوع وڅيرله چي پوهانو، په هغه جمله كي ماترياليستانو هم، څه ډول په غلطۍ سره په شعور او ادراک باندي داحساس بدليدو ته دمادي له منځه تګ په سترګه كتل. حال داچي ټولو د انرژي د تحفظ په قانون اود مادي دبقاء په قانون باندي پوره عقیده درلودله. او همدلته يوه ستره نه جبرانيدونكي عظيمه اشتباه او بلکه ګناه رامنځته اوتولو فلسفي عقايدو او نظرياتو خاوندان په مختلفو لارو روان او په نتيجه كي مختلف او كاملاً متضاد فلسفي مجموع الجزائري

جور کي. په دغه قضیه کې د انسان او دهغه احساس او ناقص شعور او عقل یعنی د نسبي مادیت او معنویت مسئله مطرح بحث وه او بیا هم قضیې ناقصه او ناسمه پایله او پریکړه درلوده، د شعور او لا شعور په دیالکتیک کې د مطلق مادیت او معنویت او یا په بل عبارت د مطلق شعور او نسبي شعور، چي دا هر یو په حقیقت کې نسبي مفاهیم دي، قضیه مطرح بحث گڼل کیږي. که په پخوانۍ قضیه کې د مادي او شعور تر منځ د پل جوړیدل هدف وؤ په دوهمه قضیه کې منظور د مطلق شعور او انساني نسبي شعور تر منځ د پله تړل په کار دي (د ممتاتیکی axioma — تعارفاتو له مخي دا منل شوي چي که چیري یو مطلق او یا لایتناهي کمیت یا عدد په کوم عدد تقسیم او یا تري کوم عدد کم شي بیا هم هغه مطلق او لایتناهي پاتي کیږي). د مخه مونږ ویلي وو چي خدای په کل او جز کې واحد دي، خلقت او پدیدې نده، انسان ئی د معرفت او توصیف څخه دهمیش دپاره عاجز دي. دهر هغه څه په معرفت او توصیف چي انساس قادر شو، خدای نشي گڼل کیدلي. نو ځکه په دوهمه قضیه کې د شعور او لا شعور تر منځ د پله په تیریدو سره انسان د عالم خلف په حیث یواځي د خدای په علم معرفت پیدا کولي شي نه دهغه په ذات او په صفاتو. ځکه د شعور او لا شعور رابطه د مستقیمی نظاري او تجربی حسی — ادراکي پروسو د کچي څخه په ډیره لوړه سطحه مناسبات، اړیکي او تعاملات گڼل کیږي.

دغه ډول مناسبات موجود دي او د شعور او لا شعور د دیالکتیک په پروسه کې چي د انسان پاره د خدای اراده په مقدرو شعوري پروسو بدلېږي او مونږ عملاً د خدای د مقضي

ارادي د بالوسيله امکان دلاري د خدای د علم څخه مستفید کیږو او یواځي د همدغه رابطي له مخي انسان د خدای د عالم خلف په حیث گڼل کیدلي شي. د دغه رابطي له لاري مونږ په شعوري سیستم او ذهني څټه کې د خدای د مقضي ارادي له مخي مادي شعوري پروسې او تحرکات ایجاد یږي چي په طبي مدرنه وسایلو او الاتو کې دارقامو، گرافیکونو او نورو فاکتورونو په څیر داسي انعکاس پیدا کوي چي مسلکي کسان پرته له ترجمانی څخه هم پري پوهیږي. په همدې خاطر مونږ په جرئت سره ویلای شو چي د شعور او لا شعور د دیالکتیک په پروسه کې مونږ د خدای په علم د شپږم حس، خوب، الهام، القاء، وحی او نورو لارو پرته د دي لاري هم لازمه اگاهي پیدا کوؤ. د دغه موضوعاتو په جزئیاتو او میخانیکیت باندې بحث کول مادپاره مشکل او یو ډول گستاخي هم معلومېږي او یا لا اقل اضافي مطالعه ورته پکار ده، خو بیا هم زه غواړم په خپله سويه دغه موضوع دهغي د میخانیکیتونو په کچه د بحث ډگر ته پري باسم تر څو مسلکي پوهان دغه موضوع د موجوده علمي — تخنیکي امکاناتو له مخي پخپل آند په هراړخیز ډول وڅیړي او د خدای دارادي په رازونو ځانونه پوه کړي.

د انسان د بدن د متا بولیزم پروسه یواځي د تیرایت د غډي د فعالیت په صورت کې فعالیت کولي شي. همداسي د تریخي، جگر، توري، او بي شمیره ارگانونو او غډو یو تر بله سره تړلي او مربوط عضوي فعالیتونه، یا د انسان د بدن د عضویت داندو کرین او ایکسو کرین جمعي مربوط فعالیتونه د خدای د خارق العاده لوي علم له مخي تنظیم او د شعور او لا شعور

ددیالکتیک د دقیق نظام له مخي فعالیت کوي. دغه لوي او ډیر مغلق نظام با الاخره یواځي هغه وخت فعالیت کولي شي کله چي دهیپوتالاموس hypothalamus غده چي په مغز کي ده سالم فعالیت وکړي. ددغه غدي د غفلت په صورت کي يعني کله چي ځيني انسانان د خدای د احکامو څخه نافرمانی او بغاوت کوي او مسکرات، مخدرات او نور مواد استعمالوي، ټول ترشحات او انزایمونه په صحیحه توگه نه ترشح کیږي او یا نه توزیع کیږي. بدن د سالم فعالیت څخه پریوځي، دزیات افراط او تفريط په صورت کي انسان د قضاء د جبر څپره په مخ خوري، په مهلکو مرضونو اخته کیږي، مور معیوب بچیان زیږوي او نور او نور او ددوځ عذابونه بلا تشبیه پدي دنیا کي وینی. مونږ پدي پوهیږو چي ټول خلقتونه، عضوي او غیر عضوي جوړښتونه ترکومي کچي دقیق او مغلق دي. دغه حرکتونه په هر صورت کي قانونمند دي. غیر قانونمند تصادفات هم وجود نلري. دغه حرکتونه د خدای د لوي علم دلوی قانونمندی له مخي، یا په ظاهر کي د مختلفو علومو او متماتیک د قانونمندیو مطابق منځته راتلای شي او بس. نو ځکه د همدغه قانونمندیو پواسطه افاده کیدلي هم شي.

تاخیر او تقدم د قضي لکه چي دمخه ورته اشاره وشوه، هم د قانونمندی له مخي پېښیدلي شي. دا ټول حوادث د خدای دلوي علم د دقت په کچه منځته راځي. که داسي نه وي د انظام به تر اوسه نه وي پاتي. همدا سبب دي چي مونږ باید په خدای او د خدای په علم ایمان ولرو. ددغه خلقتونو د جوړښت په سرشت کي ټول معادلاتي حالتونه په ټولو مغلق ترینو اشکالو او ارگانیکی تعاملی شکلي جزئیاتو سره، د ۲+۲ څخه نیولي تر

انتگرال، دیفرنسیال، سینوسوئید، پارابولیک، هایپر بولیک، کیمیاوي ویلانسې قوانین، بیولوژیکي اونور او نورو علومو د قوانینو د جزئیاتو تر کچي اېښل شويدي. يعني قانونمندی په ټول تار وپود پدي لوي جهان کي د خدای دلوي علم او مقضي ارادي له مخي موجوده او برقراره ده او انسانان ئي دهغي په شناخت او معرفت مقدر او مکلف گرځولي دي. پدي علومو کي دغه ټول حالتونه، په هغه جمله کي د تاخیر او سبقت مسئله او داسي نور ممکن او په لازم وخت کي تحقق پیدا کوي. همدا سبب دي چي ځيني وخت د شپږم حس او یا نورو پروسو دلاري مونږ دیوي حادثي پېښیدو دمخه په هغي اگاهي پیدا کوؤ. که مونږ وغواړو په یوه سیستم کي یو حکم، یوه اگاهي، یو حالت او اداره رامنځته کړو د همدغه قوانینو په معرفت او شناخت دغه عمل سرته رسولی شو. مونږ کولي شو د هر مادي واحد د وجدي حالت د افادي معادله ولیکو. که چيري مونږ ددغه معادلي دلمړۍ او یا د دوهمي درجي مشتق له مخي یو اتومات جوړ او په دغه سیستم کي ئي نصب کړو، کیدلې شي په لازم تقدم سره عمل وکړي، د متصورو پېښو څخه لازمه اگاهي پیدا کړو، د وقوع څخه ئي جلو گیری او یا مرسته ورسره وکړو. مونږ دغه کار د موجوده علمي – تخنیکي امکاناتو څخه د استفادي په کچه سرته رسوؤ، خود خدای جلا جلاله د لوي علم او مقضي ارادي له مخي په څه خارق العاده عظمت او ظرافت چي هیڅ تصور ئي ممکن نه دي، سرته رسیږي.

اسلامی او غیر اسلامی فلسفی!

په پرنسیب او ماهیت کې زه هیڅ ډول فلسفي ویش ته نه قایل یم، نه پري باور لرم، نه د فلسفي مجموع الجزایرو د موجودیت لپاره کوم دلیل وجود لري او نه د قانونمند تداخل پرته پروسې، تعاملات او علوم په ځانګړي ډول په دې جهان کې چیرې ووجود لرلې شي. ځکه چې جهان، نظام او قانونمندی په کل کې واحد ده او دواحدې فلسفي دعامي قانونمندی پواسطه افاده کیږي. ځینې کسان هڅه کوي فلسفي قانونمندی په اصطلاح د ساده میخانیکیتونو او ځانګړو حوادثو د قانونمندیو پواسطه افاده او په اصطلاح ساده او عام فهمه کړي. ساده میخانیکیتونه او د حواسو لویې ددې په عوض چې فلسفه ساده کړي هغه په سفسطه او د لاري دسر په بحثونو بدلوي. دمخه مونږ وویل چې دا ټول ژور علمي او فلسفي بحثونه ډیر ساده لوحانه او عامیانه پیل شويدي، ځینو ددغه بحثونو څخه له نیکه مرغه د وخت په تیریدو سره خپل علمي ماهیت بدل کړې، خو په ځینې د هغو کې پرته له ظاهري بڼې بل هیڅ ډول بدلون نه دې رامنځته شوي. فیثاغورث د میلاد څخه ۶۰۰ کاله پخوا ویلي وو چې «عدد اصل دټول جهان دې» او

اکثره مسایل او حتا ټولنیز قضایا یې د اعدادو د ځانګړو ارقامو پواسطه افاده کول او ځینې کسان تر نن ورځې پورې هم په هغې باور لري. (تاریخ فلسفه در جهان اسلام) د «حنا فاخوري او خلیل جرلیکنه، د عبدالمحمد آيتي ژباړه، ۳۳ مخ «حال داچې متماتیکی ارقام او اعداد، خولاڅه چې متماتیکی فورمولبندي یواځې هغه وخت قانونمندی، افاده کولې شي، کله چې هغه په فزیکي، کیمیاوي، بیولوژیکي، فیزیولوژیکي او نورو میخانیکیتونو کې په حرکت راشي. په غیرصورت کې متماتیکی ارقام، اعداد او فورمول بندي د هیڅ ډول قانونمندی د افادې جوګه نه دي. ارسطو هم دعامو قوانینو، مفاهیمو او کل په عوض داجزاو او حسي پدیدو له لارې فلسفه قابل دافادي، تحلیل او فهم ګڼله. حال داچې شعوري تعقلي پروسه د ساده حسي میخانیکیتونو په بنیاد رامنځته او په ذهني خټه کې د تعاملاتو په ترڅ کې د شعور، تعقل او ادراک مختلف ماهیتونه او بڼې غوره کوي. همداسې، کومه ارزونه او تعریف چې ارسطو د شکل او صورت څخه دجسم دداخلي اتمی او مالیکولي جوړښت پرځای، په غلطه، دهغه خارجي جوړښت منلې وو، تر اوسه پوري په فلسفه کې په خپل ځای پاتې دي. دکارت هم چې د بېځایه خوشباوري له مخې په متماتیک او خپله تحلیلي هندسه خارق العاده باور پیدا کړې وو، هڅه یې کوله د ټولو علومو مادي او ماهیوي ارزشونه له منځه یوسي او ټول علوم په ایډیالېستي بڼه او ماهیت د مادي ارزش څخه خالي او بې محتوا کړي او د تحلیلي هندسې د متماتیکی قوانینو پواسطه افاده او عملي کړي. حال داچې د ټولو علومو عملي او نظري ارزشونه یواځې د

مادي کمي او کيفي ارزشونو پواسطه د مقاييسې او ارزونې وړ دي. ماؤ دزي دون هم په خپلو فلسفي اشارو کي هميشه هڅه کړي چې د ساده ميخانیکیتونو، ځانگړو ورزنيو عملي حوادثو قوانينو په ذريعه فلسفه ساده او عام فهمه کړي. ليکن د دغه ډول غير قانونمند استقرايي او قياسي تخيلي لوبو او د ساده مفاهيمو په ځغلنده حرکتونو کي فلسفه معمولاً له خپلې لارې بې لارې کيږي او د دې په عوض چې ساده شي فهم يې د دغه بې شميره پديدو څخه د نتيجگيرۍ په پروسه کې مشکليږي. پورتنې مثالونه مونږ په دې باوري کوي چې د دغه ډول فلسفي ناسالو، نيمگړو او حتا غلطو فکري تراوشونو رتي د فلسفي طرز تفکر او شعور پر هنده داره ډيري پاتې دي او اکثره د دغه کاډو، په اصطلاح علمي، مفاهيمو، قوانينو او تيوريو، د خپل علمي ارزش په څنگ کې مذهبي تقدس هم پيدا کړې او سرغړونه يا په مقابل کې يې څه ويل هر څوک د مذهب څخه د سرغړونې په تور محکوميدلې شي. مونږ په دې باوريو چې دين او علم يو شان د خدای د لوی علم په مرسته د خدای، د خدای د لوی جهان او ټولو خلقتونو معرفت او د بشر په گټه سالمې، بې غرضانه او منصفانه استفادې ته ويل کيږي. راتلونکو ځوانو نسلونو ته پکار دي چې خپل دغه رسالت درک او دخپلو علمي استعدادونو، علمي-تخنيکي پرمختياوو او مدرنه وسايلو او امکاناتو په مرسته ټولې رتي د خپل شعور او ذهن له هندارې څخه پاکې او درنښتني علم د مستقيمي لارې رنښتيني لارويان وگرځي.

البته د موضوع د پوهاوي د اسانتيا او تفکيک په خاطر کيدلي شي د متودولوژيک روش په حيث، موضوعاتي

او يا بل هر ډول ویش چې په هيڅ صورت به د بنيادي ماهيوي تباين په معنا نه وي، رامنځته شي. پورتنۍ موضوع ما پدې خاطر عنوان کړي چې په فلسفي نظام کي بي موده فلسفي ملوک الطوائفي دسترو اشتباهاتو او ابهاماتو باعث شوي او فلسفي علمي فضاء ئي تته او خره پره کړي، بايد چې لازم وضاحتونه رامنځته او د شکونو فضاء رڼه شي.

زما د پورتنې تذکر سره چې، واقعاً په پخوانيو نظرياتو، عقايدو، انساني تخيلي او تصوري مذهبي او علمي ليوالتيا او انگيرنو، تيوريو، قوانينو او حتا علومو باندې د ځانگړو بشري ذهنيگړانه تاثيراتو او تاثيراتو رتي او سيوري پروت وو او په خپل نوبت د بې شميره کذبې او تحريفې تيوريو، عقايدو، اديانو، مذاهبو او مجازي خدايانو سبب گرځيدلې دي. يواځې د اسلام د اکمل دين په ظهور سره په بشري ژوند کي ستر علمي، اجتماعي، مذهبي، سياسي، اقتصادي او عقيدوي بي ساري او بي بديله ژور کمي او کيفي انقلابي هراړخيز بدلون رامنځته او د ټولو وسايلو او حوادثو سره د واقعيتونو له مخې علمي، منصفانه او عادلانه کره وړه پېل شول. د دې لوی جهان د لوی قانونمند نظام، د هغې قانونمند پيداېښت، پايښت، پايداري، او قانونمند لحظوي بدلون او تکامل پخپله د هغې د علمي قانونمند موجوديت مشهود ثبوت او دليل گڼل کيږي. د دې خبرې يو بل انکار نه منونکې اعجاز او معرفت ثبوت او دليل دادې، چې دغه هراړخيز کمي او کيفي علمي بدلون او ستر معجز ارزشونه د يوه معلوم الحال امي انسان په وجود کي تحقق پيدا کړ او دهیچا دپاره د شک او پوښتني دليل په لاس نه شو ورتلاي او

هر څوک په هر موقف او موضع کې چې وو هک پک پاتې شول. دجهان، دین، مذهب او خدایانو په باره کې زاړه طلسمات ړنگ او دژوند دټولو شونو سره علمي کره وړه پیل او یواځې علم دجهان او ټولو خلقتونو دپیدایش، بقاء، تعادل، توازن، تحول او تکامل معیار او محک ومنل شو. علم همیشه هغه منطق، هغه دلیل او هغه وسیله ده چې یواځې په منلو یې هر سړي مجبور گڼل کېږي او په مقابل کې یې دبرهان او دعوي داقامی امکان هیچا لپاره وجود نلري. یواځې داسلام دین، داسلام برنامه، داسلام اصول او مناسبات دي چې دلومړۍ کلمې، لومړۍ جملې اولومړي بیان څخه یوه امي انسان ته داقراء په حکم سره دقرئت، لوح، قلم، کتاب، علم او دیته ورته عباراتو په تکرار تاکید کېږي، ټولو تبعیضونو ته دپاي ټکي ږدي، بشریت دپاره د عادلانه ذات البیني مناسباتو او سولیز گډ ژوند ابدی برنامه او شرایط وړاندې کوي او دبشري ژوند دټولو اړخونو، طبیعي او شعوري ټولو پدیدو سره په حقیقت کې واقعي علمي کره وړه پیل او لوي واحد خدای، لوي واحد علم او لوي واحد جهان یو تربله لازم وملزوم ابدی قائم بالذات حقیقت او نه شلیدونکي بالذات قانونمند واقعیت جوړوي او دخدای دمقضي الامر اړدي له مخې علم، دین، فلسفه، واقعیتونه او عملي ژوند په یوه محور او پایداره بناء باندې اتکاء پیدا کوي. که ارشمیدس ویلي وؤ چې «ماته د اتکاء نقطه راکړې، زه دانړۍ په بل مخ اړوم» نوموړي نقطه چې ټولي واهي تخیلي تیوري، عقاید، نظریات او بي بنیاده وابستگی او تړونونه ړنگوي او هرڅه دپاره عیني واقعي بنیاد او اتکاء پیدا کوي او دهر ډول شک او شبهې امکان له منځه

وړي، یواځې هغه حقایق دي چې داسلام دظهور او اسلامي هر اړخیز انقلاب په نتیجه کې شرف دمعرفت پیدا کوي. هو! دلوي خدای دلوي علم له مخې همزمان، هم مکان، متحول، ستاتیک دینامیک قانونمند جهان پیدا کول او په دغه لوي عظمت سره دغه لویه سراسري ابدی قانونمند ی دیوه امي انسان په ژبه، نه دیوه کتاب په شکل چې دکوم سفر څخه یی له ځانه سره راوړي اوسي بلکه ددرویشیت کلن عملي روزمره ژوند په اوږدو کې پداسي عباراتو افاده کیدل چې د ادبیاتو، شکل او محتواله مخي یې ساري وجود نه درلود او لوی اعجاز گڼل کېږي. حتماً هم هغه وخت، هم نن او هم په راتلونکي او ترابده پوري قابل قبول او بلا شکه حقیقت او واقعیت په حیث منل په کار دي. د خدای ټول خلقتونه اعجاز دي خو تر ټولو لوی اعجاز علم دي. زما په عقیده انسان لپاره دژوند هدف، با شعوره کار او عمل، ډاډ من سرنوشت، عقیدې، دخیر ښیگڼې ټولنیزو ارزوگانو او دیته ورته نورو انساني مسؤلیتونو لپاره بله ډاډمنه تکیه گاه وجود نلري. یواځې دعلم له مخې خدای انسان خپل خلیفه وټاکه، داجهان دخدای دعلم له مخې قانون مند پیدادې، ددي جهان او نظام بقاء، معرفت، حفاظت تحول او تکامل یواځې دعلمي کړو وړو له مخې ممکن دي.

داسلام دمخه چې په هر قوم، قبيله او محل کې ځانگړو ادیانو او مجازي خدایانو وجود درلود او اکثر خدایان به یا محلي واکداران او یا پخپله د بندگانو په لاس او فکر جوړ مخلوق گڼل کیدل او په ځیني مواردو کې به دخدایانو تعداد دبنده گانو له تعداد څخه هم زیات وؤ او دواحد خدای، واحد علم او واحد جهان دمفکوري او مقولي سره یې هېڅ

سمون نه درلود او دیوه ساده منطق لرونکي انسان پرې باور نه شو کولي، نو ځکه بې بنیاده او مجازي خدایان او ادیان هم نور د چا د پاره د منلو وړ نه وو او خود منسوخ او پر ځای یی د اسلام مبین دین د ټول بشریت لپاره سراسري واحد ابدي دین په حیث ومنل شو. فلسفې او دین واحد علمي مفهوم، مضمون او رسالت پیدا کړ او په حقه سره، لکه چې پورته اشاره وشوه په ټولو ساحو کې بنیادي علمي انقلاب رامنځته شو.

د دغه انقلاب اساسي مفاهیم څه ډول ارزیابي کیدلي شي؟

۱- هغسې چې د اسلام په دین کې د وحدانیت مسئله په قاطعیت سره مطرح شوي، په بل هیڅ دین او علمي تیوري کې نه وه مطرح شوي. حتی په مسیحیت کې د وحدانیت مسئله د خدای، د خدای ځوي او مقدس روح «اب، ابن او روح القدس» د تثلیث په درې ګوني اقنوم ولاړه ده.

۲- د خدای وحدانیت د خدای د علم په بناء د «کن فیکون» د مقضي حکم په صدور د خدای د واحد لوي جهان د پیدایش مستلزم وګڼل شو او د علمي مقدراتو له مخې انسان د خدای د عاقل او عالم خلف په حیث په قانونمند ډول د جهان په معرفت مأمور وګرځیده او د جهان وجود، تحول او بقاء یواځې د علم په بناء مقیده شوه او دا هماغه د اتکاء نقطه ده چې دمخه تردې بې د بشر د پاره شرف د معرفت نه درلود.

۳- د «کن فیکون» د حکم په صدور او د علم په بناء د جهان پیدایش، تحول او بقاء قیدیت او دهغي د تیر، حال او راتلونکي د څیړلو امکان، د خدای د علم او فلسفي اساسي مسئلې او موضوع ته په قاطعیت سره ځواب ووايه او په فلسفه کې یې بې موده خیال بافیو، تصوراتو، او هامو، سفسطو او

نورو ټولو انحرافي تیوريګانو ته د پای ټکي کښېښود. هغه تیوري چې ویل به یې «اغزو انجام ان کهنه کتاب افتاده است» پوچه او بې معنا وګڼله او د هر چا د پاره یې د «کن فیکون» په حکم او مقوله همدا نن ورځ او د مادي وجد موجوده حالت د کار د پیل په خاطر خورا مناسب زمان او موضوع وګڼل.

۴- علم او قانونمندی د جهان د پیدایش، تحول او بقاء د عمده اصل په حیث، د جهان سره د هر ډول کړو وړو طریقو او وسیلو وګڼل شول او طبعاً په دغه ډول منظم نظام کې غیر قانونمند کړو وړو ته ځای نشو پاتې کیدلې او ټول روحي، عصبي او عقلي ناروغان اولیونیان باید په خپلو دندو کې په مرکزونو تقسیم او یا لا اقل نن دغه ضروري عمل انجام شي او نړۍ دهغوی د شر څخه وژغورل شي.

۵- په بشري ټولنه کې د اسلام ظهور د انقلاب په واقعي مفهوم سره غیر قابل د تصور هراړخیزه ژور کمي او کیفی بدلون وو او د هري پوښتنې ځوابګویه ګڼل کېږي. خدای وجود لري؟ خدای چیرې دي؟ د جهان څه وخت پیداشوي؟ روح وجود لري؟ د تناسخ مسئله څه ډول ده؟ روح څه شي دي؟ روح مقدم دي که ماده؟ خدای څوک لیدلې او پیژندلې شي؟ فلسفه علم دي؟ د فلسفي اساسي مسئله څه ده؟ د فلسفې موضوع به څه وي؟... دا ډول ټولو مسائلو او قضایاوو ته یواځې د اسلامي انقلاب د ظهور او اسلامي فلسفې له مخې پخپل وخت مقنع ځواب ویل ممکن دي. دغه ډول ځینو پوښتنو ته د «عینیت فلسفه» کې د اسلامي انقلاب د بنیادي تحولاتو او حقایقو له مخې ځوابونه ویل شوي او ځیني نورو ته به ځوان نسل د همدغه احکامو د لاسته راوړنو په بنیاد

ځوابونه ووي. نن چې جمعي شعور د بلوغ مرحلي ته رسيدلي ، نن چې علم او تخنيک دارگانیک منطقي تحليل په مرحله کي دي او نن چې د دغه اوبې شميره نورو پرابلمونو په موجوديت کي نړيوال هغي ته د ځواب له ويلو څخه عاجز دي او غواړي د ځانونو د بقاء او تحکيم په خاطر خپل اولسونه د هر ډول غفلت او تباهۍ په مرضونو اخته کوي ، فلسفي ته او بالخصوص د اسلام په بناد نوي رامنځته شوي علمي فلسفي ته شديد ضرورت ليدل کيږي ترڅو دغه ټولو پوښتنو ته ځواب وويي. مونږ غواړو د دغه فلسفي قانونمنديو او د علومو د چټک پرمختگ په بنياد پوهان ، ځوانان او ټول هيوادوال »
افغان فلسفي څيړنيز مرکز جوړولو ته راوبولو او د هر اړخيز خلا قانه هلو ځلو او ابتکاراتو هيله يي وکړو .

په همدې ځای کې يوه ډيره ساده او څرگنده پوښتنه راوړاړيږي ، کله چې اسلام د علم په بناء ټول قانونمند جهان او خلقتونه دي ، اسلام د علم په بناء بشري عادلانه او منصفانه قانون او مناسبات دي ، اسلام د علم په بناء پخپله علم ، فلسفه او قانونمندی ده ، اسلام د علم په بناء دين ، مذهب ، طاعت او عبادت يعني دنظام او ټول بشريت ترقي ، انساني سوليز گډ ژوند او ځان او بل يعني د خدای د قانون له مخې د ځان ، ټولني او په کل کې د ټولو خلقتونو عادلانه او منصفانه ساتنه ده او عالم بشريت په دغه مرحله او زمان کي ددي سزاوار او مستحق وؤ ، چې دغه ډول مکمل دين ، قانون او نظام ولري او پکار داوو عالم بشريت دا مشترک مسؤليت ، په مسؤليت سره په غاړه واخلي او منطقي ځواب يي ورته وويي. ايا دا لازمه وه چې اسلامي پوهان او فيلسوفان د پخوانيو تخيلي ، تحريفي او

حتا کاذبو فلسفوپه پله قدم واخلي او د اسلام د حقيقي علمي فلسفې د صراط المستقيم څخه بل خوا مخ واړوي ؟ که دمخه تردي ددي کار دپاره منطقي بنياد وجود نه درلود ، داسلام په ظهور سره دغه بنياد هم ايجاد شو . بايد د صداقت ، عدالت او علمي مقضي او مقدري قانونمندی او ارزشونو په بنياد متقابل مستلزم هم اهنک عام بشري نظام هر اړخيز سراسري عالمي

علمي منطقي مناسبات برقراره شوي واي . ليکن له بده مرغه نه اسلامي پوهان او فيلسوفان دغه علمي بنيادي بدلونونو ته متوجه او نه د دغه عظيمو علمي ارزشونو په ارزش وپوهيدل او دهمغه پخوانيو زړو فلسفو لارويان او تعقيبونکي پاتې شول او په علمي څيړنو کې هم پخواني زوړ بنياد ، ن پخوانۍ زړه فلسفه او پخواني زاړه مناسبات تر نننۍ ورځې پورې لاهمغسې زړه په زړه پاتې دي . په پيل کي ځيني مقدماتي بدلونونه رامنځته خو څرنگه چي په پخواني زاړه ترنگې کي اضافه لډي څه نه ځائيدل او نه زاړه قوتونه نوو بدلونونو ته آماده وؤ ، يښمن هم په کمين کې او ډير هر اړخيز امکانات يي په لاس کې لرل ، نو له همغه ابتدا څخه د فشار ساحه ايجاد او په تنگيدو شوه ، له يوي ورځي څخه بلي ته واقعيتونو ، قانونمنديو او وضعي سياسي اقتصادي بڼه غوره کوله ، که نه پرست او کانسرواتي ف مرتجع قوتونو د لازم پوتنسيال په ترلاسه کولو سره نوي بدلونونه پر شا وتمبول او د ټولنيز ژوند په مختلفو اړخونو کي دمختلفو شعارونو د بيرغ لاندي حادترين تضادونه ، مخالفتونه ، مقاومتونه او بيرحمانه تباهۍ دوام درلود او تر نن ورځې پورې لادوام لري او نړۍ د

هندسي تصاعد په سرسام آورده زیاتیدونکي تعجیل سره د تباهی-گړنگ په لور کشوي، ټول نوي قانونمند علمي بنیادونه، نوې فلسفې او نوې تیورۍ د زړو فلسفو او زړو تیوریو د زړو پرستو لاندې ساخپه پرتي دي او ترڅو پوري چې نوې فلسفه د خبیثو قوتونو د باستیل څخه ازاده نشي، ترڅو چې حقیقت او علم معیار د حقیقت ونه گرځي او ترڅو چې نړیوال سراسري علمي، کلتوري پروفیسونالیستي انقلاب بریالی نشي، نړۍ ته به هیڅوک د قطعي نابودی څخه نجات ور نکرې شي.

شاید پوښتنه پیداشي چې فلسفه دنړۍ دبود ونبود، دټولنیز ژوند مختلفو اړخونو او انساني خیر ښیښو پوري څه اړه لري؟ دا جهان قانونمند پیدادي او په قانونمند کړوړو سره یواځي ټاکلي قانونمند نتایج ترلاسه کیدلې شي او د تحریف او مسخ کیدو امکان په کې کم لیدل کیږي. ځکه خو شیطاني قوتونه هڅه کوي واقعیتونه په خپل واقعي شکل برملا نشي او په خړو اوبو کی ماهیان ونیسي. په همدې خاطر ځینی فاسدې او حریصې کړۍ، حتا هڅه کوي د علمي-تخنیکي پرمختگونو مخنیوې وکړي ترڅو لاسته راوړني یې یواځي دهغوی په کنترول کې پاتي شي. په همدې خاطر د علومو او فلسفې اساسي مسایلو، موضوعاتي نصاب او مفردات، د قضایاوو او فرضیو طرحي، د علومو د متودولوژی، او د تحقیقاتي موادو د ذاتي اوصافو، خواصو، نوع، کمیت او کیفیت سره تناسب او مطابقت ونلري.

ساینسي علوم مثبت علوم او نتایج یې باید همیشه مشخص او ټاکلي وي. خو دمخه مونږ وویل چې ځا نگرې علوم

وجود نه لري او ټولې پروسې او ټول علوم په متداخل انتگریشن او متداخل تعامل کې سره قرار لري، خو په عملي ژوند کې مونږ دغه د موادو متداخل انتگریشن او متقابل عکس العملونه، تاثرات او متاثرات په محاسبه کې نه شو راپلې او اکثر وخت د دغه ډول محاسبو ضرورت هم نه لیدل کیږي، او دا کار دې ته ورته وي لکه څوک چې د ډبرې سکاره د طلا په تله گرام گرام وتلي، نو ځکه خو نتایج هم د واقعیتونو سره سمون نه لري. لیکن په عمل کې ډیر وخت داسي پیښیږي چې عین قضایا مختلف متفاوت نتایج ولري چې علت یې د تیورۍ او علمي-تخنیکي انکشافاتو عمدي تحریف او مخنیوي او د جمعي شعوري سطحی ټیټوالي اوسي. دي کې شک نشته چې په عمل کې شاید قضایاوو او مسایلو کې سل په سلو کې ډیر د دقیقو نتایجو ته ضرورت نه اوسي او د ټاکلو ضریبونو پواسطه نتایج د قناعت وړ وگرځي، خو په تیوریکي مسایلو کې یواځي سل په سلو کې دقت او صحت لازمي او کافي شرط گڼل کیږي. ځکه چې په تیوریکي مسایلو کې که د یوه میکرون په اندازه انحراف را منځته شي، په عملي ساحه کې کیدلې شي هغه په عظیمه اشتباه او گناه بدل شي. په نظریاتي قیاسي استقرائي تحلیلونو او نتیجگريو کې هم نظري انحرافات د کوم دقیق علمي روش او پرنسیبونو له مخي نه تعقیبېږي او په سترو اشباهاتو منتج کیدې شي. په صحي مسایلو کې د فوق العاده دقت سره سره چې چارې سرته رسیږي بیا هم دغه ډول اشتباهات کله چې د لښوونو، او سلگونو زره انسانانو په تباهی تمام شي، وروسته له هغې لازم تدا بیر نیول کیږي. همداسي تیوریکي انحرافات حتی کیدلې شي په عملي

ساحه کې د ۱۸۰ درجو مخالف نتایجو سبب هم شي. متماتیک، فزیک، کیمیا، بیالوژي، فزیولوژي او ډیر نور چې ساینسي او مثبت علوم گڼل کېږي، قوانین یې کاملاً یو تریبله او پخپله د هر علم په ساحه کې سره فرق لري. مثلاً په فزیک کې د مخانیسک، نور، ذروي، کوانت، گراویتاسیون، الکترومقناطیسي امواجو، ساحه، ذرات، تشعشعات او نورو ساحو کې قوانین کاملاً یو له بله سره فرق لري. علوم نن ډیر تخصصي او په ډیرو کوچنیو څانگو ویشل شوي دي. دمخه ما پدې موضوع بحث کړي وو چې ځانگړي علوم وجود نلري او اکثره پروسې او علوم په متداخل شکل سره موجود او جریان لري. د علومو په دوهمه زمان وسیع او پراخ ډیفرنسییشن او تداخل سره نن د هیچا د پاره ممکنه نده خپله ځانگړي علمي لار په مسلسل ډول تعقیب او تری ورکه نشي. یواځې فلسفي علم د خدای د لوی علم یواځیني انساني ذهني خلف علم په حیث ددې جوگه او ستر رسالت لري ځانگړي علوم د خدای د لوی علم په صراط المستقیم رهنمایي او د گمراهۍ څخه یې وژغوري. دغه رسالت، موقف، موضعگیری او علمي کیفی ارزش له نیکه مرغه فلسفي د اسلام د ظهور څخه وروسته هغه وخت تر لاسه کړ چې دین او علم خپل واقعي علمي ماهیت او محتوا پیدا کړله. پدې توگه یواځې د فلسفي په لمن کې، یواځې د فلسفي قوانینو او دیالکتیکي هراړخیز متودولوژیک روش له مخې ممکنه ده ټول علوم په ارگانیسک انتگراسیون سره په سراسري کلي منطقي قانونمندی او وړې او په زړه پوري علمي سیستم ایجاد او برقرار شي. یو له ډیره بده مرغه نه نړیوال د تعصب او تنگنظری له مخې ددغه حقیقت منلو ته حاضر شول

اونه اسلامي محقین او علماء پدې قادر شول چې د اسلامي فلسفي دنوي کیفی علمي ماهیت څخه په استفادي سره زړه فلسفي بناء پنگه او په نوي علمي بنیاد هغه اباده کړي. بر خلاف هغوی پخپله د زړو فلسفو په زنگ و هلو کړیو او انحرافاتو کې راگیر او د اسلامي فلسفي علمی حقایق او ارزشونه یې مکدر کړل. د خدای د ذات او صفاتو په باره کې یې د مشکوکو تعبیرونو، تفسیرونو او اظهاراتو له مخې اسلامي امت او ټول نړیوال په شک او تردید کې پري ایستل او پخپله همدوي د خدای د ذات او صفاتو په باره کې تخیلی او تصوري طرحي، تیور بهی او نظریې وړاندې کړي. حال دا چې خدای لوی ذات دې، دانسان په شعوري طیف کې نه ځایږي او د خدای لوی ذات دانسان د پاره هیڅکله مسخر نشي گڼل کیدلې او نه دهغه په مقدراتو کې راتلای شي نو ځکه انسان دهمیش د پاره د خدای د ذات او صفاتو د معرفت څخه عاجز دې. پدې باره کې تخیلی او تصوري تیوري هېڅ ډول گنجایش او مورد نشي لرلې او نه باید څوک دا ډول بی ځایه هڅې وکړي. زما په عقیده مونږ چې قادر نه یو په عالم الاسباب کې ټول موجوده حقایق عملاً وپیژنو، څه ډول ممکنه ده خدای د کامل حقیقت په حیث په ټوله معنا او مفهوم وپیژندلې شو؟ انسان خپل خدای یواځې د خدای د بی ساري خلقتونو له مخې پیژ ندلې شي. د خدای پیژندنه زما په نظر همدومره ضرور ده چې کامل ایمان پري ولرو او زموږ ټول شکونه په یقین بدل شي، د خدای د دین د اصولو، احکامو، اوامرو او نواهیو په واقعي مفهوم ځانونه پوه کړو، طاعت او عبادت یې وکړو او دا هرڅه د ټول بشریت لپاره یو شان د ښه خدمت په لار کې د هراړخیزې

استفادي وړوگرځوو .

تراوسه پوري چي دپوهانو کوم فلسفي نظريات مالوستي دي، ډير نامتو فيلسوفان چي په کومه موضوع يی عقل کار ندي کړي، ددي په عوض چي په خپله ناپوهی اعتراف وکړي، ځان پوه کړي او وروسته له هغي خپل تحقيق ته دوام ورکړي او د بي منطق غير علمي استدلال څخه تير شي بر خلاف په تجاهل العارفانه سفسطو، مبهمو او مهملو عباراتو، تيوريو او انحرافاتو شروع کوي او د هغوی دغه کره وړه پخپله د هغوی د ناپوهی او بي منطقۍ عامل گرځي او په مجموع کي فلسفي بهير نه جبرائيدونکي زيانونه گالي. دپورتني بحث څخه وروسته په لړسوج سره مونږ دي نتيجه ته رسېږو چي د علم، منطق او خدای لاريوه ده. پکار دادي همدغه لارونيسو او تر مقصود منزله ځانونه ورسوؤ.

مرگ او ژوند فنا او بقاء

مرگ او ژوند، فنا او بقا دواړه غبرگې مقولې او مفاهيم په حقيقت کې يوبل ته ورته معنی لري، ليکن تر نننۍ ورځې پورې مرگ او ژوند په خاص ډول يواځې په اصطلاح د ژوندي شيانو لپاره او فنا او بقا لږ څه په عام مفهوم سره د ټولو موجوداتو دپاره استعمالېږي.

مرگ او ژوند يا فنا او بقا په ټولو پديدو کې د متقابلو متضاد و د يالکتیکی اړخونو په حيث وجود لري. هېڅ مادي واحد او هېڅ کومه پدیده د داسې د يالکتیکی تقابل څخه پرته وجود نلري. مرگ او ژوند يا فنا او بقا د ټولو مبارزو اساس او د هر ډول تکامل او تغير محرک او انگیزه گڼل کېږي. مرگ د نوي ژوند شروع او زېږون کې او د هر نوي ژوند لار د مرگ په لور ده. هره پدیده او هر مادي واحد همزمان او هم مکان د مرگ او ژوند نوزاد په غير کې روزی او لويوي او په موازی ډول د داسې متقابل او متضاد جدو جهد په مسير کې واقع دي. هر مادي واحد همزمان د خپلې بقا او فنا په لور حرکت کوي. مرگ سره له دې چې د هرې پيدې او هر مادي واحد ابدې ملگرې دې بيا هم نسبي خصلت او ماهيت لري. ژوند د مادي مطلق او ابدې خصلت دې ځکه چې ماده تل ژوندی او ابدې ده. مړه ماده وجود نلري او نه به يی ولرلې شي. ماده

ژوندی ده ځکه چې موجوده ده او موجوده ده ځکه چې ژوندی ده. لیکن دا چې د مادې د موجودیت ډولونه یو تر بله سره فرق لري او همداسې دا چې ماده د مختلفو حرکتونو او د هغې د مختلفو کمپلکسونو په چوکاټ کې بقا لري او مختلف مادي واحدونه تشکیلوي نو ځکه ویلې شو چې ژوند هم مختلفې درجې او ډولونه لري. تر نننۍ ورځې پورې د مرګ او ژوند پدیدې او مقولې یواځې د مادي واحدونو د ځینې خاصو حالتونو او کمپلکسونو پورې منسوب او تړل کېږي او د هغې له مخې د ژوند یو او غیر ژوندي موجوداتو تقسیم بندي او غلط تعبیرونه منځ ته راغلي دي. حال دا چې مې اصلاً وجود نلري. هر مرګ لکه چې مخکې هم ورته اشاره وشوه نسبي دي او هر مړې په خپل ذات کې مړې ندي. ځینی د ژوند شکلونه په پخواني ډول په همدغه مادي واحد کې دوام لري او ځینې نور د ژوند مستقل ډولونه د نوموړي نسبي مرګ په نتیجه کې منځ ته راځي. یعنی د ژوند هغه مستقل ډولونه چې د پخواني ژوند په بنديخانه کې بنديان وو او نه یې شو کولی د هغه د امپراطورۍ څخه سر د باندې وباسي او یا د هغه د تحکم څخه سر غړونه وکړي خو بالاخره د مرګ او ژوند د دیالتيک په نتیجه کې نسبي مرګ منځ ته راځي او د امپراطورۍ د بند یخانو دروازي پرانگیږي. یوه لورته د مرګ ویرجنه او غمجنه فضا، د ژوند آخری شیبې آخری ساکبنه، آخری لیدنه کتنه، آخری آرزوګاني او امیدونه د ژوند د پاره آخرین تلاش او جدوجهد، آخرین احساس او درک او داسې نور. بل لورته د نوي ژوند لمړۍ شیبې خوشحالي ګانې، لمړنۍ ساکبنه او سترګې غړونه، لمړنۍ هیلې او آرزوګاني، لمړنۍ د ژوند ناري سوري

هوا او هوس او دې ته ورته نور. داسې دي دیوه مادي واحد او یوې پدیدې د مرګ او ژوند دیالتيک او واقعیت. زما په نظر دا هغه څه دي چې باید قبول شي او د داسې لید لوری په رڼا کې د مرګ او ژوند پورې مربوط مسائل په عیني ډول وڅیړل شي.

برخلاف د ایدیا لیزم طرفداران ماده او ژوند سره جدا کوي او هغه د جهاني روح، مطلقې ایدۍ او داسې نورو په روادارۍ پورې مربوط ګڼي. که چیرې جهاني روح وغواړي ځینې مادي واحدونو ته روح بخښي او نور ټول مادي واحدونه مړه بولي. د هغوی په نظر روح هیڅکله نه مري. کولی شي ماده ترک کړي او په آزاد ډول ژوند وکړي پدې توګه هغوی داسې عقیده لري چې ژوند پرته د مادي په آزاد او مستقل ډول هم وجود لري. لیکن واقعیت داسې دي همغسې چې مړه ماده وجود نشي لرلې او نه یی لري د مادي څخه پرته په آزاد او مستقل ډول ژوند هم وجود نلري. ماده تل ژوندی او ژوند د مادي خصلت او یو د اشکالو د موجودیت څخه دی. غیر مادي یا د مادي څخه پرته ژوند په هیڅ صورت سره وجود نشي لرلې. د خدای مقضي اراده همداسې حکم کوي او خدای عالم الاسباب د خپل لوی علم له مخې همدغه قانونمند پیدا او دخپلو مخلوقاتو لپاره مسخر، مقدر او د استفادې وړ ګرځولی دي. ژوند د هر مادي واحد په چوکاټ کې په هر شکل د اشکالو سره چې اوسي یواځې د هغه مادي واحد د دیالکتيک یعنی د هغه د ګلي مادي موجودیت د انرژیتیکي پوتنسیال او انرژیتیکي تعادل، تبادل او تقابل، وجدي حالت او نورو محصول او مولود دي او بس. هرکله که پورتنې ذکر شوې انرژیتیکي پوتنسیال او

انرژیتیکي تعادل، تعامل، تبدل او تقابل، تغیر کوي او یا له منځه ځي ژوند هم یا تغیر د شکل کوي یا د موجوده مادي واحد په چوکاټ کې په نسبي لحاظ له منځه ځي.

د بلې خوا همغسې چې ماده په لایتناهي شکل سره متبازره او موجوده ده د هغې د انرژیتیکي پوتنسیال او انرژیتیکي تعادل، تعامل، تبدل او تقابل ډولونه هم لایتناهي دي او په لایتناهي ډول سره د فنا او بقا په لور حرکت کوي. نو د مرگ او د ژوند مسائل او شکونه او ډولونه هم د هغې سره معادل او متناسب دي.

پورتني بحث په عالم الاسباب کې د خدای د لوی علم د قوانینو له مخې چې انسان پرې مقدر گڼل شوي، ترتیب شويدي. دې کې هم شک نشته چې پدې جهان کې هیڅ عمل، هیڅ حرکت، هیڅ تاثیر او تاثر او پدیده، پرته له دې چې له ځانه پوره نښې او علائم پرېږدي له منځه نشي تللي او د دغه نښو او علائمو له مخې انسان همیشه مقدر دي چې د دغه پیښو ماضي، حال او مستقبل د ځان د پاره معلوم کړي. د دې څخه پورته دانسان د مقدراتو څخه اچت گڼل کېږي او یواځې د خدای د کلام او یا هغه علومو له مخې چې د خدایي کتاب په بنا منځته راغلي استنباط کیدلې شي. خارج له هغې، زه پدې عقیده یم، چې دانسان په مقدراتو کې نشي راتلای او هرڅه که څوک ووايي د اضافه گويي او خلاف گويي څخه پرته به بل څه نه وي. تر اوسه پوري په مختلفو فلسفي نظامونو کې دغه ډول اضافه گويي او خلاف گويي گاني ډیري شويدي او کومه محصله ترې چا نده ترلاسه کړې. الغیب عند الله.

فلسفي لار

مولانا ابوالکلام آزاد، په ۱۹۴۸ م کال کې، کله چې دهند د ښوونې او روزنې وزیر وو، د «هند د سراسري ښوونیز کنفرانس» د پرانیستو په وخت کې وویل: «حتا د فلسفي عمومي تاریخ هم د یونان څخه شروع او داروپا په اوسنۍ فلسفه پای مومي، او چيني او هندي فلسفي تفکر یواځې په خنډه «حاشیه» کې پاتې دي. دا د فلسفې همغه عمومي تاریخ دي چې دهند په پوهنتونونو کې یې زده کړه کېږي. لکن تاسې ټول دا منۍ چې په نړۍ کې د فلسفي تفکر دغه ډول بدلون او تحول د حقیقت سره سمون نلري. نن څوک نشي کولې د ما بعد الطبیعه او فلسفي تفکر په ورشو کې دهند په سترو لاسته راوړنو سترگي پټې کړي. داسمه ده چې په وروستیو وختونو کې هندي فلسفي څیړنیزو موادو په هندي پوهنتونونو کې رواج موندلې لکن دغه فلسفې هغسې چې لازمه ده دنړۍ د فلسفې په عمومي تاریخ کې منلې مقام ندې نیولې.» (د سرو پالي رادا کریشنان تر څارنې لاندې د لیکنونکو ډله، د شرقي فلسفي تاریخ، سریزه، لومړي مخ).

د مولانا ابوالکلام آزاد د دغه وړاندیز له مخې دهند د ستر فیلسوف، د «جنتا» پارټۍ مشر او وروسته دهند صدراعظم

رادا کریشنان په مشرۍ د فلسفي څېړنو ستره ډله جوړه او هغوی دغه څېړنې دا ډول پیل کړي: «ایراني شاعر نړۍ د زاړه کتاب سره تشبیه کړې چې لومړۍ او وروستۍ پاڼې یې ولیدلي دي.

ما ز اغازو ز انجام جهان بی خبریم

اول و اخر این کهنه کتاب افتاده است»

او په پورته ذکر شوي لومړي مخ کې لیکي: «بشر له هغه وخت څخه چې شعور پیدا کړي، د دغه ورکو شوو پاڼو په لټه کې شوی دی. همدغه لټه او دهغي پایلي فلسفه نومېږي. فیلسوف د فلسفې د ماهیت د توضیح په باره کې کتابونه لیکي، لکن شاعر دغه مطلب په یوه بیت سره افاده کوي.»

هندي ټولنه چې د ډیرې اوږدې مودې څخه په فلسفي څېړنو کې تجربې لري او د شلمې پیړۍ د علمي-تخنیکي پر مختللي امکا ناتو څخه هم برخمنه ده، داسې یوه با اعتباره هیئت باید د شلمې پیړۍ د علمي-تخنیکي ټولنیزو مخکښو او امکاناتو څخه په استفاده د فلسفي موضوعاتو او فلسفي اساسي مسئلې د څېړنو د پاره نوې علمي قانونمند بنیاد ایجاد او فلسفي څېړنې د نوي عصر او نوي ایجاباتو سره سم پر مخ تللي وای.

په ډیر تأسف سره باید ووايم دغه با اعتباره هیئت خپل تاریخي رسالت ته ندي متوجه شوې، او سره د دې چې د بشري ژوند په ټولو اړخونو او د علم و تخنیک په ټولو ساحو کې د تصور څخه او چټک بدلونونه راغلي، لکن دوی په خپلو فلسفي څېړنو کې د میلاد څخه دمخه معیارونو یعنې مابعد الطبیعه تخیلي او تصوري فلسفو او دهغي څخه راوړوسته نورو زړو

نور مونو او عقایدو ته وفادار پاتې شوي دي. نن هم که دهند لویه فلسفه او نړیوالې فلسفې د نړۍ د قدیمي «کهنه کتاب» دورکو پاڼو په لټه کې اوسې او غواړي دهغي د پایلو له مخې د فلسفې راتلونکي سرنوشت وټاکي، نو پایلي به یې همغه زړې فلسفې او زړې سفسطې پاتې وي.

د دغه «کهنه کتاب» دمخې او شا، پاڼو په باره کې مونږ دمخه لیکلي وو چې ټولې پر خدای دي او هیڅکله به د دې ضرورت نه وي چې فیلسوفان خپل با ارزښه وختونه د کتاب د زړو پاڼو په راټولولو مصرف کړي. که څوک پدې عقیده وي چې پخواني مادي و جدي حالتونه د خیال او تصور له مخې د «مثل» په بڼه په تجربې لحاظ څیړل ممکن دي، زما په عقیده د عبث خیال او تصور پرته بل څه ندي.

هره فلسفي وضعه، حالت او مسئله که د پرون ورځی وه او که د سبا ورځی، که به شمیره کلونه پخوا وه او یا همدومره کلونه وروسته، څیړل یې د همدان ورځی او بلکه د موجوده لحظي د وضعې او حالت له مخې پکار دي. بل امکان او بله لار یې هیڅ وجود نلري او دا ځکه چې مادي و جدي حالتونه په مستمر لحظوي دیا لکتیکي تغیر کې قرار لري او هر ډول تیر او راتلونکې تغیر یواځې د موجوده حالت د قانونمندی د معرفت د لاري پیژندل ممکن دي. ځکه چې جهان په لحظوي بدلون او تغیر کې قرار لري او قدیم په قدیم کې هیڅکله نور وجود نه لري، حال هم څوک په یوه وضعیت او حالت کې څوک نه شي ساتلې او ابد به هم هیڅکله ابد ته ونه رسیږي، خودا چې قانونمندی شکل د موجودیت د مادې دې او په ماده کې هیڅ بدلون نه شي رامنځته کیدلې، مگر یواځې په قانونمند شکل

سره، یعنی دا جهان همغسې چې قانونمند پیدایې، قانونمند پایي او قانونمند بدلون او تکامل مومي. پدې قانونمنده پروسه کې د پيري کوچنۍ ذرې په کچه تناقص نشي پېښېدلې. د دغه قانونمنديو سلسله د همیش لپاره په هر لوري په ځنځيري ډول کلکه تړلې ده او تل په قانونمند شکل سره د زمان او مکان په عمودیت او افقیته کې تعقیبېدلې شي. په هغه صورت کې چې مونږ یواځې د موجوده وضعې له مخې د حال، تیر او راتلونکي مادي وچدي حالت فلسفي څېړنه ترسره کولې شو او فلسفه هم په عالم الاسباب کې د خدای د لوي علم یواځینې انساني ذهني خلف علم گڼل

کیرې او انسان دهغي په معرفت مقدر او مکلف گرځېدلې دي، نو فلسفه هم د همدغه مقدراتو او امکاناتو له مخې په عالم الاسباب کې د خدای د لوي علم انساني ذهني معرفت او قانونمندې افادې ته ویل کېږي. په دې صورت کې نه زاره کتابونه چیرې پاتې دي، نه یې د رڼې د پانولتو ته څه ضرورت لیدل کېږي. دا جهان قانونمند پیدایې او قانونمند پایي، انسان دغه قانونمندي پیژني او په قانونمند شکل سره ئې فورمولبندي کوي او همدې ته فلسفه ویل کېږي. همغسې چې مونږ په عالم الاسباب کې د خارق العاده او فوق العاده جهانونو د ټولومزایاوو څخه مستفید کېدلې نشو د هغي په معرفت قادر او مکلف هم نه یو او منطقاً ورته ضرورت هم نه لیدل کېږي. پدې باره کې مونږ یواځې هغه څه منلي او باور پري کولي شو چې د خدای په کلام کې یې ذکر شوې اوسي. دهغي پرته په نورو جهانونو، عالم الارواح او د خدای په ذات او صفاتو انسان نه مقدر

دې او نه مکلف. پورته چې کوم عبارت په هندي فلسفه کې لیکل شوې چې گوندې «فيلسوف د فلسفي د ماهیت د توضیح په باره کې کتابونه لیکي، لکن شاعر دغه مطلب په یوه بیت سره افاده کوي»

هم د منلو وړندیږي. شعر د فلسفې د افادې ژبه نه ده او نه فلسفي قضایا او مسایل په شعري ژبه ممکن دي او نه ضروري. شعر مقید کلام دي، شعر احساسات دي، عاطفه ده، غریزه ده، شعر مبالغه، غلو او اغراق دي، شعر ادبي صنعتونه او رنگینۍ دي او دغه توکي د فلسفې د قد او قامت سره نه جوړېږي. پخپله شاعران وایي چې شعر معنا نه لري، خو فلسفه یواځې د معنا داره، دقیقې او قانونمندې افادې ژبه ده. کوم مواد چې شاعر په شعر کې دخپل زړه د پټ راز د افادې لپاره په گونگه ژبه، چې یواځې پخپله پرې پوهیدلې شي، او که داسې نه وي، نو بیا خو شعر نه گڼل کېږي، او رښتیا هم، کله چې یو حقیقي رښتینې فطري شاعر د سر په بیه د حقیقت اظهار ته اړوونکي، د سد سره ډډه نه شي لگولې او نه د شعور، عقل او هوش سره سمون لري، نو باید په گونگه، مهمله، مجمله، مجهوله او نورو دیته ورته ژبني افادو سره افاده شوې اوسي او ددې خبرو سره سره بیا هم دغه افاده رسوای عالم او دهرچا لپاره مفهوم هم اوسي. دیته ویي اصلي شعر او اصلي شاعر!

هر شاعر او هر څوک چې هڅه کوي علمي یا فلسفي شعر ولیکي، پخپله دا هڅه د شعر د فلسفي د منطق سره سمون نلري. شعر هیڅکله قانونمنده پدیده نه گڼل کېږي. په شعر کې قانونمند استمرار وجود نلري او همیشه گذرا پدیده ده، نو ځکه خو تعریف نلري او شرط ندې چې معنا دې هم ولري. نو څه

ډول ممکنه ده معناداره او قانونمنده پدیدې د شعري همیشه گذرا پدیدې پواسطه افاده شي، پداسې حال کې چې فلسفه قانونمندي فصیحې، بلیغې، ساده او لنډې قانونمندي افادې ته ویل کېږي او بیا هم پداسې حال کې چې تر نن ورځې پورې یو شاعر حاضر ندي حتی پخپله خپل شعر معنا کړي. اصلي فطري شاعران د خدای، خدایي خدمتگار مخلوق دي. هغوی هیڅکله دڅه او چا لپاره شعر نه لیکي. د هغوی شعر یواځې د غیر ارادي دروني احساس په بناء د هغوی د حقیقت چیغه ده او بس. فلسفه علم دي، علمي طرحه ده، مسئله ده قضیه او دهغي قانونمنده افاده ده، قانونمندي او دهغي څخه قانونمنده استقرايې او قیاسي نتیجگيري ده او دا دواړه یو تر بله سره هیڅ ماهیوي او شکلي شباهت او ورته والي نلري او په هیڅ قالب کې سره جوړ نه راځي. سره ددې چې زه هم اکثراً د فلسفي شعرونو او فلسفي شاعرانو یادونه کوم او په عرف کې هم دا خبره مروج ده چې فلان ښه فیلسوف او بسمدان ښه عالم شاعران دي او دې کې هم شک نشته چې شعر ښکلي کلام اولوی امتیاز دي او هر بل بې کیفیته او بې محتوا کلام ته کیفیت او ښکلا ورکوي نو ځکه هر څوک هڅه کوي خپل عبارات او مفکوري په شعري بڼه افاده کړي. خو ددې ټولو خبرو سره سره زه پدې عقیده یم چې د فطري شعري احساس څخه پرته د بل هر ډول احساس او مفکوري په لرلو سره شعر خپل شعري ارزش او کیفیت له لاسه ورکوي. زه غواړم دلته د سترو فیلسوفانو د شعرونو نمونې راوړم:

اگر یک ذره را بر گیری از جای

فرو ریزد همه عالم سرا پای

"مولانا جلال الدین بلخي"

واړه ته ئې خندول که ژړول کړي زه پخپله نه خندا کړم نه ژړا کړم
هر یو مخ کله لایق وي د آبرو او ښکې نه درومي په مخ د هر ناولي

زړه یې مه بوله تور کانې د صحرا دې

په لیدو د زخمي زړه چې زخمي نه شي

"رحمان بابا"

د کون و د فساد د محصلې محسوس وجود یم

په زر رنګه نمایم که وم که نه وم نه وم

"غلام دستگیر «پنگ»"

پدې اشعارو کې ډیر ژور فلسفي مفاهیم پراته دي. لکن دیته په هیڅ صورت فلسفه نشي ویل کیدلې. ځکه چې پدې شعرونو کې نه کومه قضیه او مسئله طرحه شوې، نه کومه فورمولبندي شته او نه کوم قانونمند منطقي او تیوريکی ثبوت.

د بشر د فلسفي پوهې څخه ډیر زیات او بلکه بې شمیره کلونه تیرېږي، په فلسفه کې ټول عمر بهترین مغزونه په کار بخت وؤ، او فلسفه چې تر هر بل علم څخه په فصیحې، بلیغې، منطقي او علمي ژبه خبرې کوي، بیا هم تر نن ورځې پورې فلسفه په رښتیني توګه نه ځان پیژني

اونه جهان. او شعر چې په هر لحاظ مقید کلام ګڼل کېږي، څه ډول یې د فلسفي افادې وړ ئې ګڼلې شو؟ په علم او فلسفه کې فصاحت او بلاغت لازمي او کافي شرط ګڼل کېږي چې په شعر کې وجود نه لري.

زه په ټول ارادت او ژور احترام سره د پوهانو هغه ستر رسالت چې د تاریخ په اوږدو کې یې خپل ټول ژوند فلسفي او نورو علمي څېړنوته وقف کړې، کړاونه، ظلمونه او حتي

مرگونه یې منلي خو د علمي حقیقت ویلو څخه نه دي منکر شوي او مونږ لپاره یې سترې علمي زیرمې په میراث پرېښي دي، په پوره درناوي سره ستایم. شک نشته چې علمي حقیقتونه او واقعیتونه د سطحې په مخ برملا ندي پراته او دبې ساري زحمتونو او کړاوونو پرته د خاصو شرائطو، وسایلو، مادي بیز، عصر، زمان او نورو بې شمیره فاکتورونو پورې هم اړه لري او هیڅ ممکنه نه ده ټولې لاسته راوړنې په یو وار په یوه عصر و زمان کې په لازمو معیارونو سره ترلاسه شي. هغه لاسته راوړنې چې پخوانیو پوهانو پخپلو نیمگړو او ناسمو شرایطو او ناخیزه امکاناتو سره لرلي مونږ یې د علم او تخنیک د پرمختگونو په پراخه امکاناتو سره نشو ترلاسه کولې. خو که مونږ نن پدې خبرو پسي گرځو چې گوندي دا جهان د څلورو عنصرو څخه جوړ دی هم سمه به نه وي. څرنگه چې علمي حقایق د پیړیو پدې ذخیره شوو پانگو کې یواځې لکه په بحر کې څاڅکې د نادره دانو په څیر پیدا کیدلې شي. دي کې هم شک نشته چې ډیرو له دغه علمي زیرمو او تیوریو او حتي علمي شخصیتونو د تقدس او پرستش مقامونه حاصل او د اوسونو په عقیدت بدل شوي دي او باید د احترام وړ و گڼل شي، نن یواځې زموږ په نړۍ کې په زرگونو اديان او مجازي خدایان وجود لري او هر څوک خپل خدای برحق بولي، حال دا چې یواځې یو خدای معبود برحق گڼل کیږي. ایا ممکنه ده په اوسني جمعي بشري شعوري معیارونو او علمي — تخنیکي امکاناتو سره دغه ټول علمي او مذهبي تحریفې ازدحام چې په غیر قابل تحمل محموله او نا بکاره بیرو کراسۍ او طاقت فرسا عطالت بدل شوې، په کلي او مجموعي ډول پرته د تشخیص او

تفکیک، د حقیقت او واقعیت په توگه ومنو؟ حال دا چې حقیقت په ټولو حالاتو کې واحد دي.

زه پدې عقیده یم، تفکیک ضروري دي. که علمي حقایق دي او که مذهبي تعدد، دواړه یو حقیقت افاده کوي. چند پارچگي خو لا څه چې دوگانگي هم پکې دمنلو وړ نه ده. نن دا یوه اړینه خبره ده چې علمي حقایق دلفظي انجړ مشور او د مهملو او مجهولونو نامفهومو خبرو د گڼ بازار څخه راو وځي او د علمي منل شوو قوانینو او معیارونو له مخې په علمي پاڅه بنسټ د راتلونکي لپاره پلانگاري شي. ډیر کسان نن هم علم او دین دوه متضادي او مخالفې پدیدې گڼي او همزمان او هم مکان په یوه قلمرو کې دهغي شتون ناممکن بولي. زما په عقیده علم او دین دواړه د معرفت، پوهې، نظام، عدالت، قانون، اداري،... او دیته ورته ټولنیزو جمعي ښیگڼو یو شان رسالت په غاړه لري او په خپل منع کې هیڅ ډول ذاتي توپیر سره نلري. علم دین او دین علم دي، ځکه چې دواړه یو شان د معرفت رسالت لري. که څوک دا خبره راسره نه مني، زما وړاندیز دادي، راشئ دواړه پدیدې د علمي قوانینو او معیارونو له مخې وڅیړو او لازم نتائج په لاس راوړو. پدې صورت کې به هیچا لپاره د مخالفت امکان موجود نه اوسي. تر څو چې دغه ډول سپیناوي رامنځته نه شي، د فرصت طلبه انسانانو او به به همداسې د بوسو لاندې رواني او واقعیتونه به د پوچواو مهملو الفاظو او سفسطو په بحبوحو کې پټه او لا درکه پاتې وي.

پکار دادي ټولې فلسفي — علمي تیورۍ د نوي علمي — تخنیکي لاسته راوړنو په کچه د منل شوو معیاري قوانینو

، مقولو ، تیزسونو او ترمنلوژیکي جوړښتونو مطابق فورمولبندي او عامه ذهنیتونو ته وړاندې شي او د علمي حقایقو د تیوریکي قیوداتو له مخې د تحریفی تیوریو او لفاظیو مخه ونیول شي.

په افغانستان کې وروستی قسمي مطبوعاتې ازادي ددې سبب شوې چې په هیواد کې بې شمیره گوندونه ، سازمانونه ، ټولنې ، ویدیو ، اودیو او چاپي خپروني دروا او ناروا اهدافو په خاطر ایجاد ، د مختلفو سلیقولو له مخې داشخاصو ، افرادو په نومونو چې اهلیت ، شخصیت او اولس او هیواد ته وفاداري یې د پوښتنو لاندې دي ، افتخاري بنیادونه ، ټولنې ، منارونه او نور تاسیسات نومول کیږي ، غیر مسؤلانه القاب ، رتبې ، مقامونه ، نشانونه ورکول کیږي او په باره کې یې د حقیقت څخه لیرې تبلیغات شپه او ورځ دوام لري ، او پرته لدې چې سیمه ییز ، قومي ، لساني ، مذهبي او داسې نور تعصب امیزه عداوتونه او دښمنۍ رامنځته کړي بله موخه نلري ، واقعاً نه یواځې یې د افغاني ټولنې ټولنیزه فضاء مکدره کړې بلکه تر شا داسې د بې مسؤلېته بیګانه پرستو «شخصیتونو» ډلې او تحریفی غیرواقعي اسناد او مطبوعات پرېږدي چې د افغانانو د نننۍ غمیزي د حل څخه به د هغې سپیناوې او حل ډیر مشکل وي . ښه به داوي چې د دولت او حکومت د ټولو ادارو په ټولو پوړیو کې قوانین او اصول په جدي ډول مراعات او دراتلونکي وخت لپاره رهنمودي مقررات ایجاد او مراعات شي .

فلسفي قانونمندی

ډیر ځله په ذهن کې داسې پوښتې راولاړیږي ، څه ډول ممکنه ده چې د زمان او مکان په دومره اوږده او فراخ بُعدي عمودیت او اُفقیت کې ، ډیر ډیر کلونه د پوهانو او فیلسوفانو د ژوند د خلاقه علمي فعالیت محصله دې نه یواځې مساوي په صفر بلکه په منفي نتایجو او محصله منتج شي ؟ څه ډول هغوی کولې شول د خپل با ارزښه وخت سرمایه گذاري د داسې قمار په تخته وکړي چې د گټنې چانس یې هېڅ موجود نه اوسي ؟ دوی د خپل ورځني ، میاشتي ، کلني او د عمر د کار نتایج څه ډول ارزول ؟ دوی تري راضي وؤ ؟ که نه وؤ . ولي یې دغه بې بنیاده او بې گټي کار ته دوام ورکاوه ؟ دوی د هغه امتیاز څخه چې په ټولنه کې یې د دغه بې ثمره فعالیت په نتیجه کې ترلاسه کړي وؤ ، او د خاص و عام د مادي او معنوي هر ډول امتیاز او احترام څخه برخورداره وؤ ، څه ډول احساس کاوه ؟ او دا ډول نوري پوښتنې .

۶۰۰۰ کاله د تاریخي دورې اونژدې ۳۰۰۰ کاله له هغه وخت څخه تیرېږي چې د پوهانو د فلسفي څېړنو لیکلي اسناد مونږ ته راپاتې دي . پدې دومره اوږده موده کې د فکر او پوهې ټول وتلي او نامتو کسان ، اکاډیمي ، پوهنتونونه ، ټول علمي

مرکزونه او مادي زیرمي د پوهانو او علومو په خدمت کي ي وې . پخپله پوهانو څيړنيز اصول ، متودولوژي ، مقررات او قيودات ايجاد او فورمولبندي کړيدي او څيړونکي يي هدفمند منتج کار او فعاليت ته متعهد او مجبور گرځولي . ولي دوي قرونه قرونه د خپل عملي او نظري فعاليت په موده کي دومره بې مسؤليت او بې تفاوته پاتي شويدي ؟ دوي خو پدي بنه پوهيدل چې هر فعاليت ، تصميم ، فعاليت او منتج مثبت يا منفي لاسته راوړنې څخه جوړ دي . او خصوصاً په علمي فعاليتونو کي د ممکنه نتايجو وړاندوينه او محاسبه هم مخکي له مخکي کيدلې شي . د هرې ورځي په مازيگر او يا لا اقل د هر فعاليت په ختم کي يو ساده دهقان يا تجار د خپلې گټې او زيان اندازه ځان لپاره معلوموي . دوي پدي باره کي هم هيڅ فکر ندي کړي چې ولې خدای د « والعصر ... » يعني د مازيگر په وخت چې سود او زيان پکي معلوميري قسم ياد کړيدي ؟ د خدای په کلام کي دوخت دارزش او اهميت په باره کي په کراتو کراتو يادونه شويده . ولي ټولو دغه پوهانو دغه اصل په نظر کي ندي نيولي ؟ او پراخه پرگني يي تر نن ورځي پورې په گمراهۍ کي ساتلې دي . پوهان دا حق هم نلري چې يواځي په خپلو اعترافاتو د خپلو گناهونو لوی پيټي سپک کړي . ځکه د علومو لار په اصطلاح د سد سکندر تر شامطلقي تاريخي ته نده ورته چې هر څوک دې پکي لار ورکه او گمراه شي . د علومو لار رڼه ، ټاکلي او معلومه ده ، يواځي اشخاص دي چې د ناپوهۍ له مخي او يا تجاهل العارفانه عمدي په غلطه لار او غلط لوري قدم اخلي او په پايلو يي سترگي پټوي . دهرې علمي پروسي اغاز ، دوام او منتج مثبت يا منفي انجام معلوم

او په مشخصه او دقيقه توگه دهغي وړاد وينه کيدلې شي . دې کي شک نشته چې ډير پوهان خپلو علمي اصولو او پرنسيپونو ته حتا د ژوند په قيمت تل وفادار پاتي شوي او هوډ او عقیده يي نده ماته کړي . سقراط د شکران د زهرو گوټ ته د خپلو عقيدوي اصولو د ماتولو په نسبت ارجحيت قايل شو ، برونو په سرو لمبو وروخت خود خپلې عقيدې پت يي وساته ، گاليله چې ځمکي ته گرده او خوځنده ويلې وؤ ، هيڅ گواښ له دې عقيدې ونه گرځولي شو او ډيرو نورو هم پدي لار کي مرگونه ، زندانونه او د زغم څخه وتلې شکنجې گاللي ، دخپلې عقيدې پت او تقدس يي ساتلې او ورته وفادار پاتي شويدي .

رابه شود فلسفي په باره کي د ځينو فيلسوفانو خپلو څرگندونو ته : فيثاغورث نژدي ۶۰۰ کاله دمیلاد څخه دمخه ليکلي « عدد اصل دکائناتو دي . » (تاريخ فلسفه در جهان اسلام ، د حنا فاخورياو خليل جرليکنه ، د عبدالمحمد آيتي فارسي ژباړه ، ۳۳ مخ) ؛ سقراط چي د فلسفي پلار يادیده او د افلاطون استاد ، ځيني اصول وړاندې کړي چې يو له هغو دادي « ټول محسوس عالم موجود ندي . ځکه چې بل عالم هم وجود لري ، چي پدي عالم کي دهغي داشياوؤ د حقايقو د سيوري پرته بل څه مونږ په خپلو حواسو نه شو درک کولې ، په بل جهان کي وجود لري . او هغه دمثّل ، دمجردو افکارو او ازلي حقايقو عالم دي . » (همدغه کتاب ۴۵ مخ) ؛ افلاطون واي « فلسفه د قدر وړ ذوق دي » (همدغه کتاب ، ۴۸ مخ) ؛ ارسطو علوم په نظري ، عملي او صناعي تقسيموي ، چي شامل د الهيئاتو او ماوراءالطبيعه دي ، او هغي ته ارسطو « فلسفه

اولي» واي. «(د همدغه کتاب ۶۰ مخ)، کانت او هگل په
اوڅرو کي د حواسو په باره کي شک پيدا کړ او ويل ئي «
عقل يواځيني داوردي چي کولي شي دحسي مدرکاتو په باره
کي قضاوت وکړي. اما کانت وويل چي رياضيات د تجريبي
څخه مستقل او د تجريبي دمخه يو حقيقت دي، د پنځو مجذور
پنځه ويشت کيږي او د حواسو تصديق پوري اړه نلري.» (تاريخ
فلسفه، دويل دورانن ليکنه، دعباس زرياب فارسي ژباړه،
۱۳۲۸ او ۱۳۶۳ مخونه)؛ «ماتريالستان پدي عقیده دي «
څرنگه چي دذهن تاثير په بدن باندي انکار نه منونکي دي، پس
ذهن هم بايد دجسم او تن په څير، لکه صفرا، مادي او جسماني
اوسي.» دکارت واي «فکر کوم پس وجود لرم.»؛ ايديالستان
واي «دکارت په قول څرنگه چي زمونږ وجود زمونږ دمفکورې
وروسته عرض وجود کولې شي، نود نور و شيانو وجود هم
زمونږ دمفکورې مديون او هغه وخت موجوديدلې شي چي
زمونږ د حواسو پواسطه درک او ذهني وجود پيدا کړي؛ جسم
دمفهوم څخه پرته بل څه ندې او ماده يواځې مجموعه
دتصوراتو ده.» او بالاخره، دمخه مونږ د «فلسفي لار» په
موضوع کي وليکل چي دشلمې پيړۍ د لومړۍ نيمايي په اخرو
دوه کلونو کي چي علم او تخنيک په کافي اندازه پرمخ تللې،
قوي او باصلاحيته فلسفې ټيم چي د «سروپالي رادا کرشنان»
په مشرۍ ټاکل شوې وؤ، هم دي نتيجي ته ورسیده چي دجهان
په باره کي د فلسفي څيړنو دکتاب لومړۍ او اخري پاڼې ورکې
دي او «بشر له هغه وخت څخه چي شعوري پيدا کړي، ددغه
ورکو شوو پاڼو په لټه کي شوي دي. همدغه لټه او دهغې پايلي
فلسفه نومېږي. فيلسوف د فلسفي دماهيته د توضيح په باره

کې کتابونه ليکي، لکن شاعر دغه مطلب په يوه بيت سره افاده
کوي.» او پدي باره کي يو څه لنډ بحث او ضروري يادونه
همغلته هم شويده.

د پوهانو په پورتنيو څرگندونو تبصره ددي دپاره چي
موضوع اوږده نشي لازم نه گڼم او دبلي خوا دمخه هم پدي
موضوعاتو کافي بحثونه شوي دي. خو دومره بايد ووايم او
درانه لوستونکي هم پخپله قضاوت کول شي چي د فلسفي
ډيرو ژورو او اساسي مسايلو سره په پورتنيو تيوري کي
فورمولبنديو کي څومره سطحي، غير مسئلانه او ساده
لوحانه کره وړه شوي او دخپلو مقدراتو او امکاناتو څخه وتلې
مسايلو لکه د عالم الارواح جهان او حتي د خدای ذات او
صفاتو په باره کي يی پرته د هر ډول صلاحيت او قانونمند منطق
څخه کور کورانه تصوري او تخيلي بحثونه کړيدي.

د تيرو فلسفي بحثونو، تحليلونو او څيړنو څخه مونږ دي
نتيجي ته ورسيدلو چي دخدای ټول خلقتونه او په هغه جمله کي
انسان هم دخدای د عالم خلف مخلوق په حيث، يواځې دخپلو
خپلو مقدراتو په کچه مختار او ددغه محدودې څخه وتلې
دخدای دمقضي ارادې دجبر تابع گڼل کيږي. په همدې دليل
مونږ پدي عقیده يو چي په عالم الاسباب کي مطلق مختار او
مطلق مجبور وجود نه لري. مونږ پدي هم پوهيږو چي انساني
شعوري طيف څومره محدود او دهغې څخه وتلې ورشو بشري لا
شعور پورې اړه لري. لا شعوري ورشو گاني يواځې دشعور او
لاشعور د يالکتیک له مخې په قانونمند ه بڼه او همداسې
دالهام او وحی په شکل هم په نسبي توگه قابل ددرک او فهم
گڼل کيږي. پدي باره کي دشپږم حس تر عنوان لاندي موضوع

ځینې ډیرې دقیقې یادونې او فرمولبندي کړيدي (ځکه چې هر څوک څوک، هر وخت عملاً د خپل ذهن د تاثیر لاندې دي او کیدلې شي ځینې وختونه په لاشعوري ډول قانونمندی دقیقې علمي څرگندونې وکړي لکه هگل چې ناخود اگاه د عیني ایدیا لیست په حیث فکر کاوه، د مطلقي ایدیه د تکامل د مراحلو طبقه بندی د قوانینو دیا لکتیک فورمولبندي کوي، برخلاف ماتریا لیستي دیا لکتیکي قوانین یې فورمولبندي کړي وو. په فلسفه کې د دغه ډول بې بنیاده مسئلو طرحه له ډیره بده مرغه چې عمومیت لري. اساسي مشکل پدې کې دې چې پوهان د خپل ذهني جبر د تاثیر لاندې د ځینې حقایقو دقیقې څرگندونې کوي، خو په علت او دلیل یې نه پوهیږي او د موجوده خرافاتي، جادويي، پیریانو، دیوانو، بلاگانو او دي ته ورته کیسو، داستانونو، فلمونو په بنیاد د ناسمو، د واقعیت څخه لیري او مزخرفو فورمولبنديو د وړاندي کولو جرئت پیدا کوي او یوه ډله نور پوهان په پټو، سترگو د هغوی دغه ټول ناسم اعمال ستایي او فلسفه د گمراهۍ لار نیسي، کومه قانونمنده فورمولبندي او تیوري او د قناعت وړ نتایج په لاس نه ورځي او په همدې علت فلسفي هم تر اوسه پوري نزولي انحطاطي مسیر طي کړي دي. نن هم ټولو نړیوالو ته ناسمې طرحې، تحریفې تیورۍ او کاذب حقایق سم بریښي. فلسفه پخپله پخپل ځان د تخیلاتو، تصوراتو، ابهاماتو له لارې د هر ډول تورو عوامل گرځیدلي ده. پکار دا دي چې فلسفه د خپل علمي ماهیت مطابق خپل هویت تثبیت کړي که نه نو هر څوک به حق لري وواي چې «هر څه پوچ او بې معني د فلاسفه وو په کتابونو کې پیدا کېږي.»

کې په کافي اندازه بحث شويدي. دا ممکنه نده چې هر څوک د هر څه په باره کې بې بنیاده فلسفي بحثونه وکړي او علمي قانونمند حقیقتونه او واقعیتونه دې ترلاسه کړي. په همدې ډول که مونږ یوه قضیه، یوه فرضیه او یا هر ډول بله علمي مسئله بې بنیاده او یا په غیر علمي شکل طرحه کړو، نه یې علمي قانونمنده منطقي افاده ممکنه ده او نه په حقیقت او واقعیت باندې ولاړه نتیجه او فورمولبندي تري ترلاسه کیدلې شي. په نتیجه کې ویلې شو، ټول فلسفي مسایل چې تراوسه پورې په واهي، تخیلي او تصوري غیر واقعي بنیاد باندې بنا شويدي، د هغې توضیحي افاده، فورمولبندي او تیوري کې جوړښت نه د واقعیت سره سمون لري او نه پکې علمي قانونمند منطقي تسلسل منځته راتلې شي. په حقیقت کې پخپله دغه روش او ناسمې طرحې هر څیړونکې په غیر علمي او غیر منطقي استدلال مجبور کړي، ځکه د ناسمې قضیې د طرحې په بناء ممکنه نده منطقي قانونمنده علمي فورمولبندي رامنځته شي. په نتیجه کې دا څلره پوهانو فلسفي هڅې عمداً او یا ناخود اگاه په مهملو، نامفهومو او مغلقو عباراتو او سفسطو باندې بدلې شويدي. ولي پوهانو خپل علمي مسائل او قضایا ناسم او بې بنیاده طرح کړيدي؟ ولي هغوی تر اوسه په خپله دغه عظیمه غلطۍ ندي پوهیدلي؟ او بیا ولي دوی پدې نپوهیدل چې ټولي فورمولبندي، پریکړې او نتایج یې غلط او دمنلو وړ ندي؟ ځکه د هرې علمي مسئلې د نتیجې په صحت او غلطۍ پوهیدل ممکن کار گڼل کیږي. سره ددې چې ډیرو پوهانو وقتاً فوقتاً شعوري یا لاشعوري، مستقیم یا غیر مستقیم د خپل ذهني جبر د تاثیر او درک لاندې

ځانگړي علوم د عملي تجربې تدریجي اصلاحاتو «Korrektion» او د ځینې تدقیقي علمي ضریبونو د استعمال دلاري نسبي علمي حقایق او نتایج ترلاسه کولې شي او سره ددې چې ځانگړي علوم د ځانگړي واقعیت او حقیقت په څیر وجود نلري بیا هم د «احتیاج مادر ایجاد» د مقولې په بناء یې کافي علمي زیرمې او حقایق ایجاد کړيدي . فلسفه چې د عامو قوانینو او عامو مفاهیمو د علم په حیث عملي تجربې امکانات نلري ، د ځانگړو علومو دغه ډول عملي تجربې قانونمند نتایج او حقایق کیدلې شي د نسبي عملي تجربې فاکتور په حیث ومنل شي او د همدغه نتایجو د قیاسي استقرایي منطق په بناء فلسفه نه یواځې په تخیلي او تصوري بلکه په نسبي عملي او تجربې شکل ارزول کیدې شي او دهغې د نتایجو د قیمت گذاری، د پاره ډیره مناسبه لار او وسیله گڼل کيږي . په نتیجه کي ویلې شو چې فلسفه یواځې تخیلي او تصوري علم نه بلکه د عملي تجربې واقعیتونو په بناء نسبي عملي تجربې علم گڼل کيږي او همداسې فلسفې علمي نتایج د خدای د خلف علم په حیث د لوی جهان د لبرا توار د عملي نتایجو په بناء د عملي ارزوني قابلیت لري .

په پای کې پدې ساده تقسیم بندی او تفکیک قناعت کوو : هر فلسفي علم او قانونمندی ځانگړې علم او قانونمندی گڼل کیدې شي . لکن ځانگړې علم او قانونمندی او یا دهغوی میخانیکي مجموعه هیڅکله فلسفي علم او قانونمندی نشي گڼل کیدلې . هر علم قانونمندی ده لکن هر قانونمندی علم ندي . د مثال په ډول اتشفشان ، زلزله ، سیلاب ، انقلاب ، انفلاق ، احساسات ، عواطف ، غریزه ، شعر او ډیر نور سره ددې چې

قانونمندی پېښې او اعمال گڼل کيږي خو علمي فورمولبندي ، تیوري ، افاده او تعریف یې ممکن ندي . ځکه چې هر یو له دغه پېښو په عین شکل دوهم وار نه تکرارېږي یعنې استمرار پکې وجود نلري ، او علم مستمري قانونمندی ته ویل کيږي . د خدای علم په ټولو علومو او قانونمندیو محیط علم دې او سره ددې چې انسان په ځمکه او جهان کې خدای خپل خلیفه گڼلې او فلسفه چې مونږ په عالم الاسباب کې د خدای د علم خلف علم بولو ، حتا په کوچنۍ قضیه کې یې د خدای د علم قایم مقام نه شو گڼلې . ځکه چې خدای په ټولو زمانې ، مکانې ، کمي ، کیفي ابعادو او اوصافو هر وخت علم لري . او انسان ددغه ډول امکاناتو څخه د تل د پاره عاجز او یواځې د خپلو انساني مقدراتو او شعوري امکاناتو په تنگ محاط محیط کې مقدر او مکلف گرځول شويدي .

فلسفه او ځانګړي علوم

۱- فلسفه : فلسفه د عالم الاسباب او ټولو خلقتونو دخلقت، تغیر او تکامل « دیا لکتیک » د څیړنې او قانونمندی افادي علم ته ویل کیږي .

— د فلسفي موضوع: یواځي عالم الاسباب او د هغې پوري اړونده قانونمندی څیړي . خارج له هغې « عالم الارواح او دخدای ذات او صفات » دانسان په مقدراتو کې نه راځي ، دانسان لپاره نه مسخر دي او نه مقدر او نه خدای انسان د هغې په معرفت مکلف ګرځولي ، نو ځکه یې د معرفت او پوهې څخه د همیش لپاره عاجز دي او یواځي په هغه څه پوهیدلې شي چې دخدای په کلام کې یې ذکر شويدي او باید باور او ایمان پري ولري .

— فلسفي اساسي مسایل :

— « ذهنیت نسبي عینیت او هر مشخص ذهنیت عیني واقعیت دي » ؛

— « دا جهان یواځي په قانونمند حالت او بڼه سره وجود لري ، قانونمند پیدا ، قانونمند پایي ، قانونمند بدلون مومي او

تکامل کوي . يعني قانونمندی شکل د موجودیت د مادي ډبې »
— « ماده متحرکه ده ځکه چې موجوده ده او موجوده ده ځکه چې متحرکه ده . ماده پرته له حرکت ووجود نلري . حرکت شکل د موجودیت د مادي ډبې » ؛

— « مطلقه بې شعوره او مطلقه با شعوره ماده وجود نلري » ؛

— « مطلق مختار او مطلق مجبور نشته »

— « فلسفه دین او دین فلسفه ده ، ځکه چې دواړه یو شان د خدایي خلقتونو د معرفت متضمن دي » ؛

— « ماده قانونمنده او هره قانونمندی مادي ده »

— « ځانګړي مستقل علوم په حقیقت کې په مستقل ډول وجود نه لري » ؛

— « غیر مادي ایدیا لیستي فلسفي په عالم الاسباب کې حقیقت نه لري » ؛

— « حرکت په عالم الاسباب کې دخدای د لوی علم د عامې قانونمندی او دهغې د ټولو خصوصي حالتونو په پروسه کې د ټولو پدیدو د ظهور او متقابلو اړونده مناسباتو د علت او معلول مسبب ګڼل کیږي » ؛

— « دا جهان همغومره متنوع ، متفاوت ، رنګارنګ او متغیر دي لکه څومره چې حرکتونه متنوع ، متفاوت ، رنګارنګ او متغیر دي . دا جهان همغومره ابدی دي لکه څومره چې حرکت ابدی دي . لوی خدای دخپل لوی علم د عامي قانونمندی له مخې د لوی جهان او حرکت متقابل ابدیت او موجودیت یو تریله سره لازمي ابدی علت او معلول او قائم با الذات او خلل ناپذیر ګرځولي او یواځي د قضاء او قدر د لوی علم د جبر او اختیار له مخې په هغې کې تغیر او تصرف ممکن ګڼل کیدی شي . »

— «... او داسې نور په هره ساحه کې اساسي مسایل فورمول بندي شي.

— فلسفه مجرد علم دي که مشخص؟: مشخص پدې مفهوم چې یواځې په عالم الاسباب کې د خلقتونو او پدیدو د پیدایښت، پایښت، بدلون او تکامل د دیالکتیکي قوانینو څخه بحث کوي او د خدای د ذات او عالم الارواح د موجودیت د قوانینو د معرفت څخه پدې جهان کې د همیش لپاره عاجز او یواځې په هغه څه ایمان او باور ولرل شي چې د خدای په کلام کې یې ذکر شوې او یا د علم او قانونمند منطق د اصولو او قوانینو سره سمون لري.

مجرد پدې مفهوم چې د عالم الاسباب د دیالکتیک د خورا عامو قوانینو څخه بحث کوي. څرنگه چې ټول خلقتونه په عملي او تجربې قانونمند ډول عرض وجود کوي او دانسان دلپاره په زماني او مکاني، افقي او عمودي ابعادو کې همیش د تجربې وړدي نو فلسفي علمي نتایج هم د ځانګړو علومو د عملي تجربې قانونمندو منطقي نتایجو له مخې د قیاسي استقرائي قانونمند منطق په بناء نه په تخیلي او تصوري بلکه په نسبي عملي او تجربې شکل ارزول کیدې شي. د شعور او لاشعور د دیالکتیک په پروسه کې هم لاشعوري حقیقتونه او واقعیتونه د خدای د مقضي ارادې له مخې په شعوري پروسو او حقیقتونو او واقعیتونو بدلیږي او دا د فلسفي عملي تجربې افادې یوه بله لار او طریقه ګڼلې شو.

— د فلسفې او ځانګړو علومو دیالکتیک: دمخه مونږ دې خبرې ته اشاره کړې چې ځانګړي علوم په ځانګړي ډول وجود نلري او ټولې پروسې او قوانین د مختلفو

خلقتونو او پدیدو د کمیت، کیفیت او نورو خصوصیاتو له مخې په متعادل او متناسب متداخل ډول جریان پیدا کوي او د مختلفو ځانګړو خلقتونو د ظهور او ایجاد سبب ګرځي. دغه خلقتونه د مختلفو لویو او کوچنیو نظامونو په حیث د خپل ذات الیني متعادل او متناسب دیالکتیک له مخې لوی او واړه نظامونه او په کل کې د عالم الاسباب لوی نظام جوړوي. دغه بې شمیره نظامونه، پدیدې او خلقتونه د خپلو ځانګړو ذاتي خصوصیاتو له مخې لکه فزیکي حالت یعنی جامد، مایع، غاز، تشعشعي، الکترو مقناطیسي، جاذبي «Gravitation» او نورو ساحوي تفاوتونو؛ مادي جوړښت لکه عضوي، غیر عضوي او په عضوي کې لکه نباتي، حیواني؛ د ترکیب له مخې لکه فزیکي، کیمیاوي او بیولوژیکي او ډیرو نورو خصوصیاتو له مخې د قانونمندی په ټولو ابعادو او جهتونو کې یو تر بله سره کاملاً فرق لري. په مجموعي ډول د یوه تعامل چې په متداخل شکل سره په مادي واحد کې جریان پیدا کوي، همزمان او هم مکان د دیالکتیکي پروسې په حیث د ټولو قانونمندیو په نظر کې نیول او په متداخل ډول د هغې محاسبه ډیر مشکل او حتا ناشونې کار دی. په همدې علت د فلسفي او ځانګړو علومو تر منځ ویش «Differentiation» مجبوري لازمي ګڼل کېږي.

د فلسفې او ځانګړو علومو د مجبوري لازمي ویش په هکله ما دغه یو ډیر ساده مثال ذکر کړ. د فلسفې او ځانګړو علومو د مناسباتو او دیالکتیک په باره کې دمخه ما څه ناڅه ذکر کړي دي. بیا هم که لازمه وه، اضافي بحث به پري وشي.

د دغه ویش دوهم علت به زما په نظر دا هم وي چې په ځانګړو

علومو کي، څرنگه چې ډیر دقت ته ضرورت نه لیدل کیږي او د عملي تدریجي تجربې اصلاح او همداسې د تدقیقي ضریبونو په کارولو سره ځینې قانونمندی محاسباتي نیمګړتیاوې رفع کیدلې او یا اقل کچې ته راتیتیدلې شي. که چیرې له دغه پرنسپب څخه ګټه پورته شوې نه وای، نه به ځانګړو علومو د نن ورځې په کچه پرمختګ کړې وې او نه به فلسفې د خپلو نتایجو د تصدیق په خاطر عملي ثبوتی دلیل درلودلې. او علمي څیړنې به په کل کې بې نتیجې او منجمدې پاتې وې.

که چیرې في مادي واحد عنصر، مخلوط او یا مرکب په نظر کې ونیسو او یواځې د حرارت فاکتور ته په ترتیب سره تغیر ورکړو، وبه وینو چې د حرارت په تناسب د دغه مادي واحد فزیکي حالت د مادي منجمد څخه مایع، غاز، تشعشعي، الکترومقناطیسي، فوتوني او ډیر نور حالتونه غوره کولې شي. که چیرې مونږ د قوانینو بدلون یواځې په دغه یو بعدي مسیر کې په نظر کې ونیسو، وینو چې: په جامد حالت کې ساده میخانیکي فزیکي قوانین جاري دي؛ په مایع حالت کې په هایډرولیکي؛ په غازاتو کې په آیروډینامیکي؛ په تشعشعي حالت کې د شعاعاتو د قانون؛ او په الکترومقناطیسي؛ فوتوني او نورو ساحو کې په نورو کاملاً متفاوتو قوانینو بدلېږي «د دې په څنګ کې په هره مرحله او هره قدمه کې نور په لسګونو قوانین زیږي او هریو خپلې خپلې رېښې ځغلوې، خو هغه مونږ په نظر کې نه نیسو ځکه مونږ موضوع دیو بعدي حالت په یوه مسیر کې څیړو». بیا هم که مونږ یواځې ساده ترمودینامیکي قانوني تسلسل په دغه مسیر کې په نظر کې ونیسو. وینو چې: په جامد کې د حرارت انتقال د مالیکولونو،

اتمونو او ذراتو د اهتزاز د قوانینو؛ په مایعاتو او غازاتو کې بیا هم په متفاوت شکل د کتلوي مقدارونو د ګانونشن «حرکت» په شکل؛ او په نورو ساحو کې بیا هم په نورو متفاوتو قانونمندیو او کله چې فوتوني حالت یعنې کله چې سرعت د نور سرعت «۳۰۰۰۰۰ کیلو متره في ثانیه» ته رسیږي قوانین کاملاً په بل ډول تغیر کوي او علم تر اوسه پدې نظر دي چې هیڅ مادي واحد له دې پورته سرعت نشي ترلاسه کولې او دا اخیږي حد د سرعت ګڼل کیږي چې تر اوسه یې بشر پیژني، خو زما په نظر، پدې باره کې مطلق حکم صادرول نه منطقي دي او نه ضروي. تر اوسه پورې مونږ موضوع په یو فاکتوري خطي مسیر کې او هغه هم د یوه ډیر ساده شکل په نظر کې نیولو سره څیړلي ده. که چیرې مونږ څو فاکتوري او څو بعدي حالتونه د دغه ساده قضیې وڅیړو موضوع به نوره هم مشکل او که چیرې مونږ موضوع د یوه ساده واحد عنصر، مخلوط او مرکب په چوکاټ کې نه بلکه د څو عنصری، مخلوط او مرکب په چوکاټ او یا دهغې څخه هم پورته د غیر عضوي، عضوي، نباتي، حیواني او یا دهغې څخه هم پورته د ذهني مادي واحدونو او کامپلکسونو په چوکاټ کې مطالعه کول غواړو. محترم لوستونکي څه فکر کوي؟ ننني بشري جمعي شعور او موجوده علمي-تخنیکي وسایل به یی د محاسبې له عهدې څخه ووځي؟ په قاطعیت سره ویل کیدې شي چې په نظري ډول په پرنسپب کې هو، خو په عملي ډول نه!!! لکن د خدای په لوی علم کې د دې کار لپاره ټول قانونمند امکانات برابر شوي دي. او پخپل وخت سره به که ژوند باقی وو د امکان په صورت کې لازم بحث وشي. په غیر صورت کې به راتلونکي

نسلونه یې حتماً د تحقیق او محاسبې د عهدې څخه ناڅه ووتلې شي. ما دا نسبتاً ساده مسئله د قضایاوو د اشکال د نمایش په خاطر نډه ذکر کړي بلکه د فلسفي مسایلو د مختلفو بعدونو د عمق او بیا هم د ټولو مشکلاتو سره سره، په هغې کې د حل د لارو د موجودیت د نمایش هڅه وکړه. او یواځې په همدې خاطر!

دا ډول قضایا په مختلفو ساحو کې په مختلفو شکلونو، بعدونو او ژورتیا سره مطرح کیدلې شي.

دمخه ما آیرو دینامیکي قوانینو ته اشاره وکړه. غواړم د پورتنۍ مسئلې د لاندې پوهاوي په خاطر په تخنیکي چوکاټ کې په مسئله بحث وکړم. د هوا بازی د تاریخ شروع رومان د مژایسکي خوا امریکایان د رایټ د ورونو د ابتکار څخه بولي. په هر صورت هوا بازی په عملي ډول د شلمې م پېړۍ د شروع څخه پیل او نژدې دیوې پېړۍ په عمر کې یې لوړ افقونه تسخیر کړيدي. په ابتدا کې پوهانو فکر کاوه، کله چې د طیارې د الوتنې په وخت کې د هوا ذرات په طیاره لگېږي، د پورته کیدو «د برداشت» قوه تولیدیږي. وروسته ژوکوفسکي په اثبات ورسوله چې آیرو دینامیکي د برداشت قوه د هوا د فشار د تفاوت په نتیجه کې چې د الوتنې په وخت کې د طیارې «الوتکي» دوزر د لاندې او باندې سطحو ترمنځ منځته راځي، ایجاد یږي. وگورو چې آیرو دینامیکي قوانین د سرعت د فاکتور په تدریجي تغیر سره څه ډول تغیر کوي؟ په ابتدا کې د الوتکو د پاره هم په یو څه تفاوت د موټر د انجن څخه استفاده کېده او هغه پدې معنا چې د الوتکې په انجن کې سلنډرونو په ستاره اي شکل سره قرار درلوده چې پکو ته یې دوراني حرکت ورکاوه او

هغوی د کشش قوه تولیدوله. پدې انجنونو سره ممکنه وه الوتکه یواځې له ۳۰۰ تر ۴۰۰ کیلومتره في ساعت سرعت ولرلې شي. د دې څخه پورته د پکې د مقاومت زیاتوالي د سرعت د زیاتیدو مخه نیوله. د سرعت د زیاتوالي په خاطر پوهانو د زاړه حکمت له تجربو څخه په استفاده د جیت انجن کشف کړ، خو پکه د کشش د قوې د وسیلې په حیث پاتې شوه. پدې صورت کې نیمه قوه پکې او نیمه نوره د توربین څخه په سرعت سره خارج شوو غازاتو تولیدوله او الوتکې له ۷۰۰ څخه تر ۹۰۰ کیلومتره في ساعت اعظمي سرعت نیولې شو. بشر زیات سرعت ته ضرورت درلود او ددې کار لپاره بې پکې خالص جیت انجنونه جوړ شول او پدې وسیله د الوتکې چټکتیا د غېره چټکتیا څخه واو وختله. ددې سرحد څخه په اووختلو آیرو دینامیکي قوانینو تغیر پیدا کړ او ددې په بناء باید د الوتکې جوړښت هم تغیر کړي وای او مونږ نن وینو چې د غېره څخه چټکي الوتکې د نورو الوتکو په نسبت بل ډول جوړښت لري. د الوتکې د جوړښت په تغیر سره د الوتکې سرعت زیات او د غېره د سرعت دوه، درې برابره او لا نوره هم زیات شو. د انجن دننه کمپریسور او توربین د مقاومت د زیاتیدو په نسبت بیا پرابلم پیدا شو. د الوتکې او د غېره سرعتونو تناسب په «M» سره بنودل کیږي او د «ماخ» د عدد په نوم یاد یږي. لازم دا وو، کومې الوتکې چې د غېره برابره او زیات سرعت درلود بې کمپریسور او بې توربینه جیت انجنونه ورته جوړ شوي وای. نن دغه ډول انجن لرونکې الوتکې موجودې او اکثره بې پیلوټه الوتکې دا ډول انجنونه لري، خو دهغې د پاره پکار دادي چې لومړي یې بله الوتکه

پورته آو تر لازم سرعت ورسوي، څرنگه چې دغه ډول الوتکې یا اکتشافی او یا الوتونکي بمونه وي، نو بعدی پروازني درادار او په ځیني مواردو کې د پیلوټ پواسطه کنټرولېږي.

پوهان نن دنورو او نورو، حتی فوتوني انجنونو د جوړولو په فکرونو کې دي چې همزمان هر چیرې چې وغواړي حاضر او هر ډول امکانات ولري. پدې بحث کې مونږ یواځې د سرعت د پارامتر په تغیر سره وویل چې قوانین په ټولو مراحلو کې په کافي اندازه تغیر کوي. که مونږ د ټولو پارامترونو د تغیراتو تاثیر په نظر کې ونیسو دا مسئله به لا بېرته هراړخیز نور بعدونه هم پیدا کړي. په نتیجه کې ویلې شو که پرنسیپاً د فلسفې او ځانگړو علومو ویش ناممکن بریښي، عملاد مجبوریت له مخې لازمي گڼل کېږي. د فلسفې او ځانگړو علومو د دیالکتیکي عدم ارتباط په صورت کې که فلسفه عملي تجربې ثبوتي دلیل دلاسه ورکوي، ځانگړي علوم هم ممکن نده چې خپل واقعي موقف، لار او گودر پیدا کړي شي. د هغې متقابل دیالکتیک ضروري او جبري او لازم و ملزوم گڼل کېږي.

مقضي او مقدره «د خالق او مخلوق» اراده

مقضي او مقدره ارادې د قضاء او قدر د قانون په لوی جهانگیر محاط محیط کې، یو تر بله سره د لوی جهان او دهغي د ټولو خلقتونو د پیدایښت، پایښت او دیالکتیکي بدلون او تکامل، علت او معلول انگیزه او یواځینې لوی علمي قانونمند وجودي وجدي حالت گڼل کېږي. انسان د خدای د ذات د پیژندنې او توصیف څخه د همیش دپاره عاجز دي. پدې صورت کې هر چاته دا پوښتنه پیدا کیدلې شي چې د خالق او مخلوق ترمنځ د ارتباط لار او وسیله به څه ډول وي؟ په کوم دلیل او وسیلې سره خدای او انسان ارادي دیالکتیکي ارتباط لرلې او انسان د خدای د عالم خلف په حیث لازم دیالکتیکي مقدرات حاصلولې شي؟ مونږ ددې خبرې شاهد او پوهیږو چې د مادیت او معنویت په غیر واقعي بنیاد د فلسفې د اساسي مسئلې مطرح کولو، په فلسفي نظام کې څومره بې موده ځانگړتیاوې، تناقضات، موضعگیری او اختلافات رامنځته او لا تر اوسه په خپل حال باقي پاتې دي. فکر کوم، هغه ډیره

عمده او اساسي مسئله اود هغې په اړوند نور فلسفي قضایا مونږ وکولې شول د عینیت د فلسفې د موضوعگیری له مخې په ثبوتي ډول فورمولبندي او شاید د پوهانو د توجه او قناعت وړ گرځیدلې اوسي. زمونږ په آند ډیرو فلسفي مسایلو ته په دغه تیوریک بحث کې ځواب ویل شوې، د شک او تردد جرړې له منځه تللي او په لازم لوري د تحرک پوره امکانات برابر شويدي.

همدا سې په فلسفي بحثونو کې مونږ د عالم الارواح، جنت، دوزخ، اعراف، برزخ، لوح محفوظ، مثل، د خدای ذات او صفاتو او ډیرو نورو مثالو په باره کې د ډیرو سترو فیلسوفانو او پوهانو د فلسفي بحثونو شاهد هم یو. حال دا چې دغه ټول بحثونه د انسان د مقدراتو او ممکناتو څخه وتلې کار گڼل کیږي، مگر هغه چې یې د خدای په کلام کې ذکر شوي اوسي. زما په عقیده هغومره چې پدې باره کې یې د خدای په کلام کې ذکر شوي، هغومره به ضروري او حتمي گڼل کیدل. خارج له هغې، زیاتو معلوماتو ته به ضرورت نه لیدل کیده نو ځکه یې نه د خدای په کلام کې ذکر شوي، نه د انسان په مقدراتو کې راځي او نه یې انسان په معرفت مکلف گرځول شويدي. نو ځکه اضافه له دې، کومې هڅې چې پوهانو او فیلسوفانو په تصوري او تخیلي شکل پیل کړي او اوس هم دوام لري کاملاً د نا ممکناتو څخه دي او بې موده گڼل کیږي. مونږ پدې باور لرو چې انسان د خدای د کامل معرفت او توصیف څخه دهمیش دپاره عاجز دي، ځکه چې خدای د لوی حقیقت په حیث د انسان په شعور کې نه ځایېږي، خو په عالم الاسباب کې د خدای د خلیفه په حیث باید د خدای په علم دنسبي پوهې د معرفت لازم

وسایل او امکانات ولري. په غیر صورت کې به څه ډول د خدای خلیفه جوړ او وگڼل شي؟ د دغه ضرورت او مجبوریت له مخې پوهانو او فیلسوفانو د تخیل، تصور، تصوف، کراماتو، عبادت، ریاضت، سحر، جادو او حتی ډیرو العیاذ بالله د شیطان له لارې هڅې کړيدي، په دروغو او ټگۍ ځانونه د خدای خلیفه او قایم مقام جوړ کړي، حتی ډیرو ځانونو څخه مجازي خدایان جوړ کړي، په دروغويي طریقي، لاري چاري، تیوري او فورمولبندي جوړې کړي او پایله یې گمراهي شویده او نن هم دغه مسئله پخپل ځای لا ینحله پاتې ده. نوموړې مسئله ډیره مغلقه، مشکله، نامرئي او په همغه کچه د اهمیت وړ هم ده. پوهان هغه د قضاء او قدر، جبر او اختیار، د یترمینیزم او اندیترمینیزم په نامه یادوي. دا سمه ده. زه هغې ته د شعور او لا شعور دیا لکتیک هم وایم. پدې باره کې، لکه چې دمخه هم ورته اشاره شوې وه، ما د «شپږم حس که د شعور او لا شعور دیا لکتیک» تر عنوان لاندې یوه مقاله لیکلې او د میلادي پېړۍ د اتیایمي لسیزې په لمړیو کلونو کې د «اخبار هفته» په ۵۵ گڼه کې چاپ او پدې موضوع بحث شوې وو. که چیرې د قضاء او قدر د عام قانون له مخې د خالق او مخلوق د مقضي او مقدر واراډو ډلیرېد او دیا لکتیکي قانونمندو مناسباتو تحقق ممکن نه وې گرځیدلې، انسان به هیڅ کله د خدای خلف نه وې، نه به قضاء او قدر وې او نه به د لوی جهان او دهغې د بې شمېره خلقتونو پیدایښت، پایښت او دیا لکتیکي قانونمند علت او معلول تحقق پیدا کړې وې. پدې معنا چې د جهان د پیدایښت، پایښت او دیا لکتیکي تحول او تکامل لپاره به نه انگیزه وې او نه علت. څرنگه چې خدای دا لوی جهان قانونمند

پیدا کړې او قانونمندی شکل د موجودیت د مادې دې، یعنې ماده او قانون یو تربله لازم و ملزوم ګڼل کیږي او په بل ډول او وسیله دهغې پیدایښت، پایښت بدلون او تکامل خدای لازم او ممکن ندې ګڼلې، پکار دادي د دې جهان، پدیدو او خلقتونو سره هر کړه وړه یواځې د علمي لارو چارو له مخې په قانونمند ډول وشي. لکن له ډیره بده مرغه پوهانو دغه ضرورت او مجبوریت ندې درک کړې او دخپل ذهني متافزیکیت له مخې یې مابعد الطبیعت په تصوري او تخلي خارق العاده، کور کورانه او د علمي قانونمند منطق څخه بې محتوا او دمقدراتو څخه وتلي واهي فلسفي تیوریو ته مخه کړې، د کاذب رسالت لار نیسې اود تخیل په وزرو ددي لوي جهان اغاز او انجام معلو مول غواړي او پدې لټه کې کیږي چې په عالم الارواح کې څه پیښ شوي او لاپسینېږي به، دجنت او دوزخ دثواب او عذاب کچه او اندازه څه ډول تلل کیدي او معلومیدي شي؟ حال داچې خدای دانسان لپاره یواځې عالم الاسباب مقدر او مسخر ګرځولې ترڅو هغه په قانونمند ډول دځان او ټول بشریت لپاره قابل د استفادې وګرځوي.

علم او عقیده سره ددي چې د ماهیت او معنا په لحاظ په موازي ډول عین اهداف تعقیبوي خو دکچې او مقیاس د تناسب له مخې دواړه یوشې ندي. پدې معنا چې په دین او عقیده کې حرج او جبر وجود او ځای نلري، یواځې د یقین، عقیدې او نیک عمل پورې اړه لري. پدې لار کې علمي ثبوتي استدلال او نتایج پکار ندي او نه فلسفه دعلم په حیث دا رسالت لري چې حتماً دې د خدای د ذاتي معرفت او نورو اړونده موضوعاتو د پیژندګلوی له عهدې څخه ووځي او

ګوندې حتماً دې قانع کننده ثبوتي دلایل وړاندې شي. پدې باره کې پخپله شخصي باور او یقین لازمي او کافي شرط ګڼل کیږي. خدای عادل او منصف ذات دې او انسان یې مختار پیدا کړې دي. که خدای خپل مخلوق یواځې مجبور پیدا کړې وي، د قیامت دورځې محاسبه به په کوم اساس، دکوم عدالت او قضاوت له مخې کیدلې؟ زما په نظر په عقیدوي مسایلو کې پوهه او ثبوتي دلایل د لازمي او کافي شرط په حیث ضرور نه ګڼل کیږي، لکن په علمي موضوعاتو کې د پوهې او قانونمندی فورمولبندي، موجودیت او ثبوتي دلایل د لازمي او کافي شرط په حیث ضروري او مجبوري ګڼل کیږي او پرته لدې به هره افاده نیمګړې او نا کافي وي. همدلته په فلسفه کې لوی بحران رامنځته شو، فلسفه ګمراه شوه، خپل علمي قانونمند مادي ماهیت یې چې بشر پرې مقدر او مکلف ګرځیدلې له لاسه ورکړ او پخپله فلسفه منحیت دعلم، د علم سره په تضاد کې واقع شوه. همدلته د فلسفې او نورو علومو ترمنځ تباين او تباني خپلې لاري سره جلا کړي، همدلته فلسفې خپل قانونمند منطق له لاسه ورکړ او پخپله منطق عامل د بې منطقي وګرځیده، په همدې مقطع کې فلسفه په نامشخص، مذذب او کورکورانه ډول د لارې د سر په بحث او یا په بل عبارت په سفسطه بدله شوه، په همدغه مساعده موقع کې دمختلفو نظریاتو پیروانو فلسفې ته دخپلې عقیدې او نظردا صالت د جزائرو د پیدا کولو لار پیدا کړه او په واقعي مفهوم فلسفه په غیر تحلیلي نابکاره کانګلمرات «مخلوط» او انارشۍ بدله او ځکه یې نن خپل علمي موقف او ماهیت له لاسه ورکړې دي.

کوم رکود، سکون او ګمراهي چې نژدې ۳۰۰۰ کاله دمخه

په فلسفي علمي ورشو کې راپیداشوې او فلسفه یې په چرپه مشوره، غامضه مسئله او لاینحله معما بدله کړې، ترننه باقي پاتې ده. شک نشته چې د فلسفي تیوریو په شکلي کمیت او کیفیت، موضوعاتي ویش او دیفرنسیشن کې سترتغیرات رامنځته شوي خو فلسفي موضوعي محیط او ماهیت د فورمولبنديو ماهیت د پخوا په څیر محدود او متحجرپاتې شوې دي. علت یې د فلسفې د اساسي مسئلې غلط تعبیر او بې بنیاده د عیني او ذهني محیطونو جدا کول وو. ماتریالیستان په ټولنیزو او ذهني پدیدو کې ایډیالست پاتې شوي او ایډیالستان چې فزیک دانان او ساینس پوهان هم وو چې تندي به یې په غره هم لگیده، ویل به یې نه یې منم دا غرندي بلکه زما د احساساتو کامپلکس او مجموعه ده. خود فلسفې بوجی د موضوعاتو د تکاثف او ازدحام له کبله د پوځو تخیلاتو په بنیاد پر سیده او په هر لوري یې پورې کاوه او فلسفي تیوری او موضوعات له یوې ورځې څخه بلې ته لا پسي په چرپه

مشوره او عظیم عطالت لرونکي بار بدله شويده. یواځې د عینیت د فلسفې په نوي طرز تفکر او لید لوري سره لکه چې دمخه هم دې موضوع ته اشاره وشوه، دمقضي او مقدرې ارادې، قضاء او قدر د عام قانون او د شعور او لاشعور د دیالکتیک په انعطافي مقطع کې، موجوده معما د حل لار پیدا کولې شي. زما په نظر عقیده هغه وخت پیدا کیږي چې شکونه په باور بدل شي. فلسفه او علوم د خپل تکامل په پروسه کې همیشه په تجربې ثبوتي ډول د عقیدې په واقعیت او رښتینولۍ د تائید مهر لگوي او د خپل لایتناهي تکامل په پروسه کې دلوي او کامل حقیقت مجانب ته په هایپر بولیک

ډول تقرب کوي او دواړه په کامل ثبوتي لوی حقیقت بدلېږي. همدلته عقیده او فلسفه او یا په بل عبارت، فلسفه او دین په اصطلاح د تضاد د مواضعو څخه د توافق مواضعو ته راپري ووځي او دواړه متناصبه متممه مکمله پایله غوره کوي. دادې د فلسفې او دین د نسبي حقیقت موضوعي موقف او د کامل حقیقت په لور د هغوئې غبرگونې مجرا او مسیر.

یواځې د قضاء او قدر په ډیر باریک او نامرئي سرحد کې انسان د خدای د عالم خلف په حیث د خوب، الهام، وحی او حتی د احساس او ادراک دلارې د خدای دمقضي ارادې د شعوري فهم امکان پیدا کوي او په همدې بنیاد یعنی قضاء او قدر، جبر او اختیار او شعور او لاشعور د مناسبت او دیالکتیک په نړۍ پوله د خالق او مخلوق د ارادو د افهام و تفهیم او عملي ارتباط شرایط قائمیږي او د همدې علت او معلول له مخې موجوده لوی جهاني نظام جوړیږي.

نوموړې نظام د خدای د مقضي ارادې او لوی علم له مخې متناسب او متعادل پیادې، بشري شعور د خپلې افراطي استفادې په نسبت په نظام کې دغه تناسب او تعادل له منځه وړي او د خپلو مقدراتو په کچه د فردي یا اجتماعي یعنی سالمې یا ناسالمې استفادې وړگرځوي، خو په دواړو حالاتو کې د نظام تناسب ښکېږي او د مقدرې ارادې د پولې څخه په وتلو سره د مقضي ارادې په جبر سره دوباره د نظام تناسب او تعادل برقراریږي. پدې توګه په نظام کې دمقضي او مقدر و ارادو متقابل اختیاري او جبري فرصتونه تائید کیږي. یواځې د جبر او یا یواځې د قدر د امکاناتو په صورت کې به نظام یو جانبه عطالت او قهقرائي ناپایداره حرکت درلودلې. په بل

عبارت، په نظام کې هم دخلقتونو د نسبي بقاء مقدرستاتيزم وجود لري او هم مقضي متحول دیناميزم، یا که نور هم په لنډ ډول سره وویل شي، ابدی همزمان ستاتیک — دینامیک دیالکتیک یا د لوی خدای د لوی علم له مخې لوی واحد، ابدی، پایداره، متناسب، متعادل جهان استقرار پیدا کوي او پخپله د مقضي او مقدار اړوند دیالکتیک د نظام د بقاء تضمین کوي.

پدې ډول مونږ وکولې شول په عامو مفاهیمو یعنې په فلسفي بڼه د قضاء او قدر او شعور او لاشعور د دیالکتیک ډیره ستره مسئله د موجوده منل شوو قوانینو د اصولو له مخې، فورمولبندي کړو. شک نشته چې په عامو مفاهیمو سره د دغه ډول سترو قضایاوو افاده او پوهاوي دواړه ډیر مشکل کار گڼل کیږي، او خصوصاً کله چې دغه طرحې او افادې په فلسفي ادبیاتو کې غیر معمول او دلومړي ځل لپاره په سترگو کیږي. سره ددې چې د شپږم حس په موضوع کې د دغه مسئلې په ځینې اړخونو څه ناڅه بحث شوې دي، بیا هم پکار دادي چې دغه مسایل عام شهرت او دعامي استفادې وړ وگرځي او د مسایلو د جزئیاتو په کچه د موضوعاتو د متخصصینو لخوا د هغې په تخنیکي اړخونو په تفصیل سره بحثونه وشي. خصوصاً دغه موضوع په څرگندو ځانگړو مثالونو کې وڅیړل شي چې څه ډول د قضاء او قدر او شعور او لاشعور په دیالکتیک کې لاشعوري پروسې په شعوري پروسو، پدیدو، فاکتونو، ارقامو، گرافیکونو او ډیرو نورو مفهومیو شعوري حقایقو او واقعیتونو بدلېږي.

د خالق او مخلوق د مقضي او مقدرې اړادو د دیالکتیک د

حقایقو او عامه تیوري فورمولبندي او نړیوالو ته دهغې وړاندي کونه برعلاوه ددې چې په فلسفي علم کې ټول ناممکنات ممکن گرځوي، هرې معما ته د حل ځواب وایي، د فلسفي تیوري هره تړلې کوڅه د حقیقت او واقعیت په لور خلاصوي او فلسفي ادبیاتو ته د مهملو، مجملو او مغلقو فورمولبنديو څخه نجات ورکوي، بشریت د لاشعور د غیر محاط امکاناتو محیط ته د لاري په پیدا کولو سره ددې امکان هم پیدا کوي چې دغه ورشو دلويي سرمایه گذاري په قوت د متخصصینو په ذریعه وڅیړي، د بشریت د بښکني په خاطر ټول امکانات تر لاسه او وروسته لدې د حرص، آز، حسادت او تنگنظرۍ نړۍ ته د پای ټکي کنډیږدي او نړیوالو د پاره د خدایي سخاوت سخاوتمندانه مناسبات او جهان جوړ کړي. ددې لارې انسانان کولې شي دانسانانو، حیواناتو او نباتاتو تدافعي، معفیتي، وقایوي او مراقبتي سیستمونه په ژوره توگه وڅیړي او لکه څرنګه چې لاشعوري نظام خپل چاپریال په تناسب او تعادل کي ساتي، همدغه د تعادل او تناسب استازو ته د حیه او غیر حیه نظامونو د تناسب او تعادل چارې وسپارل شي. پدې وسیله دا هم ممکنه ده چې راتلونکي تولیدات او مرکبات له یو سره ټول په متناسب او متعادل ډول تولید او نړۍ او نړیوال د افراط و تفریط د مضره تناسبونو د گزند او چاپریال هم د ککړتیا څخه وژغورل شي.

د عینیت فلسفه او ځانگړي علمي اصالتونه

دا جهان د مادي موجود په حیث خدای دخپل لوی علم له مخې د واحد قانونمند دیا لکتیکي نظام په شکل پیدا کړی دی. مادیت، وحدت، قانونمندی او دیا لکتیک ددې نظام بنسټ او اساس تشکیلوي. ددې جهان دننه او دباندې داسې ورشو گانې وجود نلري چې هلته دې ځانگړې قانونمندی او ځانگړي نظامونه موجود اوسي. پدې نظام کې ټولې پروسې او تعاملات په متداخل ارگانیکی دیا لکتیکي شکل جریان لري او دمختلفو پدیدو او خلقتونو د ظهور سبب ګرځي. دغه متدخلي پروسې او تعاملات نباید دمختلفو علومو بلکې د مختلفو وجدی او روحی حالتونو، دیا لکتیکي تحولاتو او تغیراتو، د نظام د ساتنې او محافظت د عواملو او ډیرو نورو حالتونو چې تر اوسه پورې یې مونږ نه په راز پوه او نه په افاده قادر یو خو په کل کې دغه خدایي ابدی، قایم بالذات، خود کفا، خود بقا دیا لکتیکي نظام جوړوي. دغه پروسې دذات البیني تداخل دیا لکتیکي او ارگانیکی جبر او اختیار له مخې په همزمان او هم مکان تحول، تکامل او دینامیزم کې قرار لري او دهغې مطابق ټول وجدی، روحی حالتونه او کمي او کیفی

ارزشونه جوړوي. مشکله خبره ده چې پروسې، پدیدې او علوم په دغه دیا لکتیکي دینامیزم کې په متداخل ډول یو دبل انگیزه او علت و معلول ونه ګرځي او په مستقل شکل سره دې یا دپروسی او یا دعلم په حیث اثبات او عرض وجود وکړي شي. پدې جهان کې دستنې د ستومي په اندازه نه تشه موجوده ده او نه داممکنه ده چې ګوندې دیوې ذرې په بې ځایه کیدو دې په اصطلاح جهان ونه لږزیږي. دا نظام تردې کچې پورې تړلې او واحد نظام ګڼل کیدې شي.

مولانا بلخي وايي:

اگر برگیری یک ذره از جای

فرو ریزد همه عالم سرا پای

په نتیجه کې ویلې شو چې مستقل علوم، مستقلي پروسې او مستقل تعاملات او دهغوی مستقلي ملوک الطوائفی او ورشوگانې وجود نلري او ټول موجودات له خپلمه په متداخل هراړخیز فعالیت کې قرار لري. کله چې دالکترولیت یو انبیق په برقي جریان پورې تړل کیږي، یا یوه لمدې بطری، دموټر دچالانیدو دپاره استعمالیږي یا دوچې بطری، پواسطه رادیو فعالیت کوي، په دریواړو صورتونو کې ډیر تفاوت وجود نلري. که یو الکترولیت په برقي چارج پورې تړو:

دایو نیزیشن د عملی په شروع سره کیمیاوي فعالیت شروع کیږي؛ دمنفی او مثبت قطبونو په لورد ایونونو حرکت میخانیکي فزیکي فعالیت ګڼل کیږي؛ دحرکت، اصطکاک او برقي جریان په نتیجه کې حرارت پیدا کیږي او دحرارت په موجودیت کې ترمو دینامیکي فعالیتونه یعنی دحرارت انتقال او تبادله پیل او دنورو فعالیتونو د رامنځته کیدو سبب ګرځي

؛ د عضوي موادو په موجودیت کې همزمان بیولوژیکي، فیزیولوژیکي او همداسې نور او نور فعالیتونه شروع کېږي... مونږ دغه ډول متداخلي سلسلې د مختلفو پروسو، مختلفو تعاملاتو، مختلفو پدیدو... په مختلفو جهتونو کې تعقیبولې شو او دا ددې معنی لري چې مستقل علوم، مستقلي پروسې او مستقل تعاملات او نوري پدیدې وجود نلري، ټول یو تر بله سره علت و معلول او یو تر بله سره انگیزه جوړېږي او مختلف فعالیتونه یوازې په متداخل شکل سره جریان پیدا کوي.

دا جهان د خدای د مقضي الامر ارادې له مخې په خارق العاده قانونمند نظم او تناسب سره پیدایې، د همدغه ارادې له مخې به په همدغه تناسب او نظم سره پایي او د همدغه ارادې له مخې خود کفء، خود بقاء او خود حافظ او ناصر ګڼل کېږي او بل کره وړه نه مني. انسان یوازې د خپل قدر او اختیار له مخې د دغه مادي جهان په قانونمند معرفت مقدر، مکلف او موظف ګرځیدلې دې. فلسفه د خدای د لوی علم انساني، ذهني، عقلي تراوش او افادي ته ویل کېږي. انسان دیوې خوا پخپل عملي ژوند کې ډیرو دقیقو محاسبو ته ضرورت نلري او د بلې خوا د خدای د لوی علم په هم زمان او هم مکان دیالکتیکي تحول او تکامل او فلسفي علمي انتګریشن «کلي، مجموعي و جدي حالت» او علمي پروسوي قانونمند ګلوبال محاسبه باندي قادر هم نه دې، نو ځکه د ضرورت او مجبوریت له مخې د علومو نسبي ویش او ډیفرنسییشن ته قایل او پخپل عملي ژوند کې د موجوده عملي امکاناتو له مخې په اصطلاح لویه په اوبو کې ږدې او قدم مخته اخلي او د واقعیتونو او امکاناتو

په عدم موجودیت کې، ځیني وخت د انحرافي او واهي تیوریو درامنځته کیدو سبب هم ګرځي. «پراتیک معیار د حقیقت دي» ، نو ځکه د مختلفو علومو څخه په نسبي عملي استفادي او تجربې تدریجي اصلاح او ځیني عملي تجربې ضریبونو د استعمال له مخې کیدې شي نسبي دقیقې محاسبې ترسره شي. بشر په همدغه اساس او بنیاد مختلف تولیدي مرکزونو جوړ او بې ساري کلتوري فرهنګي زیرمي یې ایجاد او خپل استهلاکي ضرورتونه پوره کړي، چې مونږ عملاً نن د دغه ډول مرکزونو او لاسته راوړنو شاهد یو. ددې لارې دا هم ممکنه ده چې فلسفي عامي تیورۍ هم په نسبي عملي ډول وارزول شي او د فلسفي تیوریو د سترو او غیر قابل تصور اشتباهاتو او غلطیو څخه هم جلوگیری وشي. له ډیره بده مرغه، د فلسفي علومو پدې دومره اوږده تاریخ کې، سره ددې چې ډیر فیلسوفان ساینس پوهان هم وو، نه یې دي کړې شوي د تجربې علومو د متودونو او روشونو څخه د فلسفي تیوریو د اشتباهاتو د مخنیوي د پاره عملي ارګانیک او منطقي ډول استفاده وکړي. برخلاف پوهانو دغه روشونه او متودونه کاملاً په میخانیکي ډول تیوریکي نظریاتي ساحې ته انتقال کړي او په تخیلي او تصوري ډول یې د استقرائي او قیاسي لوبو د جدل په ډګر کې د تحت الشعور، فوق الشعور او مابعد الطبیعه، ماقبل الطبیعه او د یته ورته عنوانونو لاندې یې بې بنیاده واهي انحرافي تیوریکاني رامنځته کړيدي. خو دې خبرې ته هیڅ ندي متوجه شوي چې په تیوریکي نظریاتي مسایلو کې د یوه میکرون په اندازه انحراف په ۱۸۰° انحراف بدلیدلې شي. د پوهانو دغه ناسم عمل هر چاته دا جرئت ورکړي، چې په علومو

کې په هر ډول قانونمندی سترګې پټې او انارشیزم ته حق قایل او حتا ساینس پوهان د فیلسوف د لقب د حاصلولو په شوق په ذهني ایډیالستانو بدل او غواړي دا احساساتو د کمپلکس د زیارت ملنګان وګرځي. علومو خپل مستمر قانونمند ماهیت او ارزش له لاسه ورکړي او ځای یې تخیلاتو، اجمالاتو او لفاظۍ ډک کړي، هر سړي د مهملو، مغلقو او بې مفهومو بې معنا افادو دلارې د فلسفه ګرائي جوګه او په حقیقت کې علم د علم په حیث خپل تعبیر او ماهیت له لاسه ورکړې دي. نن هم علمي قانونمندی، قوانین، اصول، مقررات، مقاولي، علایم، نښې نښاني او متودولوژیکي روشونه یو له بله سره څوک نه تفکیکوي، او هغې ته یو شان قانونمند حیثیت قایل دي. په همدې علت د هر ځانګړي علم عالم لکه منطق، کلام، متماتیک، بنسټونه او ډیرو نورو علومو د اصالتونو له لارې په فلسفي حریم ورننووځي. حال دا چې په اصطلاح په دغه علومو کې بالذاته او فی نفسه کومه قانونمندی وجود نلري او یواځې د نورو قانونمندو د افادې وسایل ګڼل کېږي او یا په بل عبارت دغه مقولې او قوانین، د مثال په ډول متماتیک، فزیک، ترمودینامیک او نور یواځې هغه وخت قانونمند علمي ارزش پیدا کوي چې د هغې بې ساه ارقام په نورو قانونمندیو کې په حرکت راشي.

د مخه مونږ دې خبرې ته اشاره کړې وه چې انسان د قانونمندی ایجادګر نه بلکه یواځې د خپلې پوهې او علم له مخې د هر یو ځانګړي علم معرف ګڼل کېږي. کله چې انسان د خدای عالم خلف په حیث ایجادګر د قانون او جهان نه اوسي، د طبیعيونو هغه نظر چې ګوندي دا جهان، قانونمندی او

خلقتونه طبعیت پیدا کړي، هم د منلو وړ ندي. ټول مسلمانان او بلکه قاطع اکثریت انسانان پدې عقیده دي چې دا جهان خدای پیدا کړې دي. مونږ پدې عقیده هم یو چې دا جهان خدای قانونمند پیدا کړې او قانونمندی شکل د موجودیت د مادي دې پدې کې هم شک نشته چې د خدای د وجود او عدم وجود په باره کې څوک علمي ثبوتي دلیل نشي وړاندي کولی. ځکه چې انسان په علمي ثبوتي ډول د خدای د معرفت او توصیف څخه د همیش لپاره عاجز دي. خو د هغه څه په منلو مکلف دي چې د خدای په کلام کې یې ذکر شوي او د خدای د خارق العاده خلقتونو له مخې یې باید شک په یقین بدل او په خپل خدای ایمان ولري. ځینې کسان د ناپوهۍ، جهالت او یا کبر او غرور له مخې د خدای څخه منکرېږي. هغومره چې د خدای د موجودیت د پاره بې شمیره دلایل وجود لري، د عدم موجودیت په باره کې یو هم نه په سترګو کېږي. مونږ دلته د علم، قانونمندی او منطق څخه بحث کوو چې د هر معقول او باشعوره انسان لپاره باید قابل د قبول اوسي او یا یې په مقابل کې همداسې علمي، قانونمند منطقي دلیل ولري.

دې کې شک نشته چې د علومو په ټولو قانونمندو، محاسبو، تفکیک، انتګریشن او ډیفرنسییشن باندې پوهیدل د ټولو لپاره اسان کار نه دي خو پدې خبره هر څوک په اسانۍ پوهیدلې شي چې نپوهیږي. پوښتنه پیدا کېږي. ولې پدغسې مواردو کې یو عالم انسان چې د موضوع په اهمیت او پدې هم پوهیږي چې نپوهیږي او بیا هم په اصطلاح تجاهل العارفانه د خپلې ناپوهۍ او بې منطقه منطق څخه نه تیرېږي او ارجحیت ورته قائلېږي. نن بشریت د عقل او شعور د بلوغ لوړو

افقونو ته رسیدلې، علم او تخنیک فوق العاده پرمختګ کړي، د شپږ ملیاردو څخه زیات انسانان د ځمکې په مخ ژوند کوي، ټول غواړي د ټولو د پاره منلي او قابل قبول قوانین او دښه سولنیز ژوند ښه شرایط ولري. لکن تر اوسه پوري پدې ندي قادر شوي حتا پنځه ماده یي یو ډیر ساده قانون جوړ کړي چې پخپله یي مراعات کړې شي. روسي تزار چې هم حاکم، هم قاضي، هم حافظ او هم مجري د قانون وؤ، ویل به یي «قوانین، عبث لیکل کيږي، کله چې یي نه مراعتوي».

برخلاف خدای دا لوی جهان او ټول خلقتونه په قانونمند همزمان ستاتیک دینامیک دیالکتیکي تحول او تکامل پایداره حالت سره پیدا کړي او د ذرې په اندازه تغیر چې مرزي یي نه وې، په کې نشي راتلای او هر څه به د قضاء او قدر د قانون مطابق په متناسب او متعادل ډول د نظام او قانونمندی سره سم ابدی پایداره پاتې وي. پوهان وایي دانسان مغز د پنځلس ملیارده عصبي ریننکیو او خدای خبر څومره حجرو څخه جوړ دي. په هره حجره کې ۲۳ جوړي کروموزومونه او DNA او RNA وجود لري. که چیرې د مقدراتو د حدودو څخه د کوم باغي انسان د سرکشی په نسبت یو کروموزوم یعنی Trisomi 21 د نظام

په خلاف تغیر وکړي، د دغه باغي انسان جزا به دوراثت د بي حساب هراړخيزي پایداره قانونمندی سره سره په ارثي مونیزم بدلیدل یعنی د Mongoloid په زیږیدو منتج شي. همداسې که چیرې د ځیني باغي انسانانو څخه شعوري بغاوت یعنی رادیو اکتیف، مخدرات، مسکرات او یا بل کوم ډول سرکشي سرووهي. د بدن معیثي او مقید تړلي قانونمند نظام ړنگ

نور مال حجرات یاغي او دنن ورځي په کچه د کریس بلا پرې نازلیدل حتمي دي.

په پورتني مثالونو کې مونږ ولیدل چې مسایل او قضایا څومره په ساده کې او بې مسؤلیتی سره مطرح کيږي خو رېښي یي تر کومو ژورو پوري ځغلي او بشریت د څه ډول لویولا علاجه بد بختیو او ستونځو سره مخامخ کولې شي. خو دغه کارونه د ځیني کسانو لخوا عمداً د خپلو شومو اعمالو او نیتونو د پلي کولو په خاطر تر سره کيږي. همدلته د فلسفي او ځانګړو علومو د دیا لکتیک غوټه تړل کيږي او د مشترک استلزام تعلق او ضرورت خټه برابرېږي. د تیورۍ او عمل د متقابل استلزام په باره کې ویل کيږي چې «عمل د تیورۍ په نشتوالي کې ژوند او تیوري چې عملي ښه ونلري، بې مفهومه ده» فلسفه او ځانګړي علوم هم دغه شان متقابل موقف او ماهیت لري «فلسفه پرته د ځانګړو علومو تجربې ثبوتې برهان او دلیل نشي لرلې او د فلسفي لارښوونو پرته د ځانګړو علومو روانیدل د ګمراهۍ په لار حتمي دي».

د مقضي او مقدرې ارادې په موضوع او دهغي د متقابل استلزامیت او د شعور او لاشعور د دیالکتیک په قضیه کې مونږ وکولې شول دخالق او دهغه عالم خلف مخلوق یعنی انسا ن د ارادو مختلف فلسفي اړخونه او ځیني نور اړونده فلسفي مسایل فورمولبندي او عامه اذهانو ته وړاندې کړو. که د مادي او شعور د مسلي فورمولبندي، په طوفاني هوا کې د همالياد ایورست په څوکه آو وختل وؤ، نو د شعور او لاشعور دیالکتیک یا دخالق او مخلوق د ارادو مناسبت او دخدای د خلیفه په حیث د انساني امکاناتو فورمولبندي به

د کهکشانونو د سپرو سفر او تسخیر څخه کم نه وي. پدې ترتیب مونږ وکولې شول د خدای، جهان او علم یعنی انسان د درې ګوني متقابل مناسبت اساسي مسایل د عملي قانونمند منطق له مخې فورمولبندي او د عملي استفادې طریقې او امکانات په ګوته کړو. پدې ساحه کې نوي فلسفي ادبیاتو، نوي ترمولوژۍ، نوي فورمولبنديو، نوو تیوریو او وضاحتونو ته ضرورت لیدل کیږي. باید عامه ذهنیتونه لومړي پدې معتقد او بیا د عملي استفادې د لارو چارو سره اشنا شي. پکار دادي د خدای د لوی علم له مخې د خدایي خلقتونو د اساسي مسایلو په میخانیکیتونو او ذات البیني تفواتونو، چې په عملي ژوند کې یې نن ستر پرابلمونه رامنځته کړي بنیادي فلسفي بحثونه وشي. یو له دغه مسایلو څخه د نظام او نسل د بقاء او د مختلفو خلقتونو د پیدایښت مسئله ده. خدای ټول خلقتونه د نظام د حفاظت په خاطر په ټولو اوصافو، ټولو خصلتونو، علاقمندیو او امکاناتو سره مختلف او متفاوت پیدا کړيدي. یو په هوا، بل په ځمکه، دریم په اوبو کې ژوند کوي. یو ګلان بویوي، د ګلانو شیري ټولوي او پري تغذیه کیږي. دوهم ټول سروکار د چټلۍ او کثافاتو سره لري. یو غوښي خوري، بل وابنه خوري او دریم له هېڅ شي څخه کرکه نلري. یوشات او شکري ټولوي بل زهر او دریم بل څه. یو ځان غواړي او بل د جهان سره علاقه لري ادغه ټولې چارې د خدایي عبادت او بندګۍ په واسطه تنظیمیږي او همدغه د خدای دین، طریقت او شریعت ګڼل کیږي.

هو! همدغه د جهان، نظام او خلقتونو د پیدایښت، پایښت لار او چاره ده. خدای همداسې ټول خلقتونه د مقاومت

معافیت او وقایوي امکاناتو له مخې مختلف پیدا کړيدي تر څو هر څوک د ځاني خطر له مخې پا بند د نظام اوسي. ملائکوعبث تشویش نه درلود چې ددې باشعوره انسان پیدایښت به د بغاوت او فساد منبع وګرځي. سره ددې چې په لوی جهاني نظام کې د نظام د حفاظت او حراست ټولې لارې چارې پیشبیني شوې او هر څه د قضاء او قدرت عام قانون او د خدای د ارادې له مخې جریان لري او یواځې انسان د بغاوت له مخې د خپل نفس قانون مني او دا لوی جهان یی د نابودۍ د خطر سره مخامخ کړېدې.

د نظام د حفاظت په خاطر د خلقتونو د جنس، نوع، صنف، افرادو او نسلونو د پیداره تواتر مسئله د پیرارزش او اهمیت وړ ګڼل کیږي. دمخه مونږ د یوې حجرې دننه د یوه کروموزوم په تفاوت ولیدل چې څه ډول د وراثت هراړخیز پایدار سیستم رنګیږي او په ارثي مونیزم باندې بدلیږي. او علت یې هم یواځې د عامو قوانینو څخه د باشعوره انسان سرغړونه وه. که چیرې د قضاء او قدر او جبر او اختیار عام قانون له مخې په مستمر شکل سره تناسب او تعادل ته د موادو د باز ګشت سلسلې وجود نه درلودې، پدې جهان کې به هېڅ خلقت، پدیده، وضعه او حالت پیداره نه وي پاتې او عام سراسري انارشیزم به جریان درلودې. زه غواړم د خلقتونو د جنس، نوع او نورو سلسلو د بقاء په مسئله د تولد او تناسل د عواملو د اهمیت له مخې بحث وکړم.

د تولد او تناسل بقاء ځکه پیداره پاتې او لا دوام لري چې خدای دهغي بنیاد په مینه، محبت، وفاداری، صداقت، عطوفت، فداکاری او د اسلام په مبین دین کې د نړاو ښځې تر

منځ د سیال کفایت او پاک عقیدت په اصولو بناء کړیدی. مینه همیشه پاکه او مقدسه ده. مینه د هر چا او هر خلقت شخصي ملکیت او د هر ډول تعرض، تصرف او سوء قصد څخه مصونه ده. مینه یواځې په مینه بدلیدې شي. مینه مقدس ارزش دې، متاع او کالي نه دي، خرڅ یې ناروا او په قطعي ډول ممنوع دې. هغه څوک چې مینه خرڅوي ځان خرڅوي. هغوی چې د مینې په ارزش نه پوهیږي، هغوی ټیټ، ناپوه او بدبخت انسانان دي. حیوانات، الوتونکي او خزندی مینه نه خرڅوي او یواځې د خپل سیال کوف د مینې په بدل کې یې د نسل او نوع د بقاء د مقدس مقصد او ارمان په مقابل کې وړاندې کوي. هغوی مقاربت، مجامعت او د مینې شریکي یواځې او یواځې د نسل د بقاء د مقدس ارمان په خاطر کوي. په غیر صورت کې ډلي ډلي حیوانات، الوتونکي او خزندی یوځای گرځي، خو هیچا به دهیڅ یوه څخه بې نزاکتي نه وي لیدلي. څو کله چې د مقابل لوري د نسل د بقاء علایم احساسیږي، هریو په لومړۍ درجه مقابلي ته حاضرېږي. یواځې انسان دې چې ټول مقدسات او ارزشونه یواځې د سرمايداري سود او زیان، هوا و هوس او شهوت په کنډه پیمانه کوي او نور ټول ارزشونه ورته بې ارزشه بنسکاري. که چیرې د مینې مقدس ارزشونه او ایدیالونه او د نسل د بقاء پاک ارمانونه په پام کې نه وي، خدای د نسل د مقدساتو په بناء تناسلي سیستمونه، تناسلي آلات څومره مصون او له بله پلوه څومره آسیب پذیره پیدا کړي او څومره یې د مینې، محبت، عطوفت، صداقت، شرم، حیاء او سل و زړ نورو قیوداتو په پردو پوښلي او د متفاوتو معفیتي، مقاومتي، وقایوي، او ډیرو نورو خطرونو په حلقو مقید

گرځولي، بیا هم باغي انسان د دغه ټولو انګړونو څخه دبې حیاییاو بې شرمۍ ډګرته ووځي او په بې شرمۍ سره حتا د هر روا او ناروا، وقت و ناوقت حیوان او انسان او بل هر څه مقاربت او مجامعت څخه ډډه نه کوي او ځان او ټول نسلونه د تباهی د خطر سره مخامخ کوي. نن د همدغه بې مسؤلیته اعمالو په نتیجه کې یواځې د څلویښت ملیونو انسانانو څخه ډیر زیات د ایدز په مرض اخته انسانان د مرګ او ژوند په پوله د بدبختۍ، رنځ او درد مایوسانه شپې ورځې تیروي.

د تأسف خبره داده چې ځینې ځان غوښتونکي کړۍ دغه ډول تباه کوونکي پروګرامونه، ځانونو د پاره د تنفس د ساحې د فراخولو په خاطر عملي کول غواړي. هغوی عمداً علوم، قانونمندی او تیوری تحریفوي او عام بشریت د حماقت په لور کشوي. یواځې فلسفه او فلسفي اصالت دې چې علومو او عام بشریت ته د دغه ډول ګمراهۍ څخه نجات ورکولې شي.

د پورتنۍ بحث څخه دا ډول نتیجه ګیری کولې شو:

— دا جهان واحد او تړلي نظام او دیوي کوچنۍ ذرې په اندازه حرکت پکې محسوس دي؛

— پدې جهان کې ځانګړي علوم وجود نلري او ټولي قانونمندی، پروسې او تعاملات همزمان او هم مکان په متداخل ډول پیښیږي، جریان لري او د مختلفو خلقتونو د زیربندې، پایښت، تحول او تکامل انګیزه او علت و معلول جوړیږي.

د فیثاغورث د متما تیک اصالت او د عینیت د فلسفې نظر

داسې ویل کیږي چې د فیثاغورث څخه لیکلي اثار ندي پاتې خو دهغه هندسي قضیه (په یوه قایم الزاویه مثلث کې د وتر مربع مساوي کیږي په مجموع د مربعاتو د دوه نورو ضلعو) ډېره مشهوره ده.

ځیني کسان فیثاغورث د فینیقیه د خلکو څخه گڼي او وایي چې گوندي په صور کې پیدا شوې دي. ځیني نور هغه د ساموس اهل گڼي چې د پولوکرا تس د ظلم څخه یی خپل وطن پرېښود او صقلیه ته په ۵۳۲ ق.م کې مهاجر او د کروتون په ښار کې یی سکو نت اختیار کړ. فیثاغورث څرنگه چې په تناسخ یعنی دا چې روح دیوه جسد څخه بل جسد ته ځای بدلوي، عقیده درلوده، نو ځکه یی د حیواناتو غوښي او د ځیني حیواناتو خوړل او د پوستکو په خاطر د حیواناتو قرباني کول په ځان حرام گڼل. فیثاغورث د مذهبي او سیاسي ډلې مشري کوله چې د تقوا او صداقت له مخې سره راټول وو او د فیثاغورث درهنمایي لاندې

یې درياضي، علم النجوم، موسیقي، طب او نورې زده کړې کولې او څه یې درلودله د دولت چارې عالمو کسانو ته په لاس ورشي.

فیثاغورث د متما تیک اصالت دا ډول افاده کوي «عدد د ټولو کائناتو اصل دي» (تاریخ فلسفه در جهان اسلام ص ۳۳) فیثاغورث پخپل دې قول کې ځکه زه حق په جانب گڼم چې ټولې قانونمندی، یواځې د متما تیک په ژبه په دقیق او علمي شکل سره افاده کیدلې شي.

کله چې زه د ننګرهار د لیسې په یوولسم ټولګي کې ووم صاحب الدین خان د ننګرهار د ښوونې او روزنې مدیر او زموږ د الجبر استاد وو. د افغانستان دهغه وخت د معارف د تعلیمي نصاب له مخې به په یوولسم ټولګي کې دوهمه درجه الجبري معادلې تدریس کیدلې. کله چې استاد ټولګي ته راغې او د لومړي ځل لپاره یې د $ax^2 + bx + c = 0$ معادله یې په تخته ولیکله. څرنگه چې ما د پاره نا اشنا معلومه شوه. سمدستي مې ترې پوښتنه وکړه. استاده! پدې خو پوهیږم چې جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، ربح، تناسب او نور د ریاضي مسایلو او فورمولونو څخه څه ډول او په کوم ځای کې استفاده وکړو. پدې خبره پوه نشوم چې د دې معادلې څخه به څه ډول او په کوم ځای کې گټه اخلو؟ استاد په ځواب کې وویل. که چیرې د دې معادلې د مختلفو سیستمونو، طاقتونو، مختلف تعداد، مشتقاتو، انتگرالي او د یفرنسیالي حالتونو په حل بریالي شو، موږ د پاره به د دې جهان د ټولو حوادثو او واقعاتو د ماضي، حال او مستقبل څخه خبریدل کوم مشکل کار نه وي.

دغه جملي زما په مغز کې لوی بحران را ولاړ او نور په هیڅ

پوه نه شوم. اضافي پوښتنه مې هم ونکړه ځکه چې راته بې ځايه معلومه شوه او بې له هغې به پرې نه وې پوه شوې. کله چې په دولسم ټولگي کې دانتگرال اوډيفرنسيال سره څه نا څه اشنا شوم، په MPCB کې مو دغه معادلات يوڅه مفصل ولوستل او کله چې دپخواني شوروي اتحاد داکراين جمهوريت ته تحصيل لپاره ولاړم او هلته مې دغه مسایل په مفصل ډول ولوستل، يواځې هلته زه پدې خبره پوه شوم چې متماتيک رښتيا هم څه ډول معجزی کولې شي او په لومړي سطحي نظر کې سړي ته داسې ښکاري چې گوندې په رښتيا هم ددغه اصالت جوگه گڼل کېږي. بې موده به نه وي که د همدې خبرې د تائيد په خاطر د يوې بلې خاطري ذکر وکړم.

داکراين په جمهوريت کې ددرې مياشتي روسي ژبې لوستلو څخه وروسته ځيني نور عمومي مضامين لکه متماتيک، فزيک، کيميا، موادشناسي او نور شروع شول. دموادشناسی مضمون يوه پروفيسور درس راکاوه او مونږ دپاره نااشنا مضمون وو چې دمواد د اتمې، ماليکولي پنجرې او داخلي عمومي جوړښت څخه يې بحث کاوه. پدې مضمون کې به زما او د استاد ترمنځ هميشنۍ شخړه پيښه وه ځکه چې مضمون مشکل وو، ما پرې ځان پوهول غوښتل او دفلزاتو او غيرفلزاتو او دهغوی د مرکباتو د اتمې او ماليکولي جوړښتونو د پنجرې او په مختلفو مدارونو او هسته کې د پروتونونو او الکترونونو موقعيت او تناسبونو او په مختلفو حالتونو کې دهغوی د مختلفو وضعيتونو توضيح د هر استاد لپاره هم اسان کار نه وو. هميشه به مويوبل ته سره قناعت نه شو ورکولې. يوه ورځ کله چې درس ته راغې او دهميش په

شان شخړې دوام پيدا کړ، په اخر کې يې راته وويل. زه درته يو پيشنهاد لرم. زه ورته غوږ شوم او په دوام يې راته وويل. راشه چې زه او ته په همدې مضمون کې دډاکترۍ دپاره کار شروع کړو، مخکې له دې چې دانجنري ديپلوم واخلې دډاکترۍ ديپلوم به ترلاسه کړې او په عين وخت کې به ددوه ديپلومونو خاوند شې. زه هم ډير خوشحاله شوم خو کله چې مې دوطندارانو سره مصلحت وکړ. ځينو وويل چې روسي ژبه ډيره سخته ده. ددواړو کارونو پر مخ بيول به درته مشکل شي او مونږ وينو چې ته د طلايي دمدال اخستلو لپاره اماده گي لرې، په دې کار هم بيا نه شې بريالې کيدلې. يوه تن لا راته وويل مونږ غواړو ځان ناکام کړو چې يو کال موزيات شي. لنډه داچې ددغه کار څخه مې صرف نظر وکړ. ددې اوږدې کيسې څخه زما مطلب دا وو، کله چې ما ديپلوم دفاع کړ او د سالون څخه راووتلم. تصادفي دروازي مخي ته همغه پروفيسور ديوه بل استاد سره ولاړ وو. تېريکي يې راته وويله او هغه پروفيسور زياته کړه، که زما خبره دې منلې وې. اوس به دې دوه ديپلومه په جيب کې وې. ما ورته وويل. هغه خبرې خو تيرې شوې. اوس به راته ستاسې مشوره څه وي؟ دوی دواړه يوهم دتماتيک استاد نه وو. يو دموادشناسي او بل دآيرو ديناميک استاد وو. دواړو غيرارادي همزمان په يو اواز وويل. که وخت دي پيدا کاوه، متماتيک لوله. او زه يوځل بيا دتماتيک عظمت او اهميت ته متوجه شوم. نو فيشاغورث او دکارت دواړو چې دتماتيک اصالت په ټولو علومو باندي برقرارول غوښتل هم ډير به ملامه نه وو.

تماتيک دټولو قانونمنديو دافادې ژبه ده. ټولې

مکان درې بعده لري) و عدد پنج باصفت، وشش با رطوبت وهفت با عقل ونور وصحت، وهشت با عشق و صداقت، ونه با تفکر در امور، وده که محتوای همه این اعداد است، صاحب طبعیت الهی است و مطابق است با ترکیب عالم وجود که محتوای همه اشیا است.» (تاریخ فلسفه در جهان اسلامی ص ۳۴ و ۳۵). دغه اعداد او ارقام د پورتنیو مفاهیمو سره هېڅ ډول ارتباط او مناسبت نه لري. د متماتیک په واسطه دا ډول افادي ناسم او د منطق څخه لیرې کار معلومېږي.

هو! سمه خبره داده چې متماتیک نه بالذاته د علومو د اصالت جوگه او نه اصل د ټولو کائناتو دې. د کائناتو اصل او بنیاد حرکت او قانونمندی ده او دغه دواړه د مادیت مستلزم او خدای د لوی مادي جهان د خپل لوی علم د اصالت او رسالت معرض گرځولې او خپل عالم خلف بنده یې بالوسيله دهغې په معرفت مقدر مکلف گرځولې دې. په متماتیک کې نه مادیت شته او نه قانونمندی، نو ځکه د اصالت رسالت هم نشي ایفاء کولې. خو متماتیک د قانونمندی د افادې وسیله او ژبه او د ذهن نور دې چې د هر ظلمت څخه تیریدلې او قانونمندی په قانون بینو سترگو «د ذهن په سترگو» لیدلې شي.

شک نشته چې فیثاغورث دهغه وخت په امکاناتو سره ندې کړې شوي ځینې قانونمندی وويني، لیکن د متماتیک د قانونبینو سترگو نظریې لاهغه وخت په فلسفي علم لگیدلې وو او وگورې په څو پورتنیو جملو کې یې څومره عالي علمي مفاهیم او مقولې افاده کړيدي. خو کاشکي دغه کار نه د ساده ارقامو او اعدادو بلکه د متماتیکي معادلو په واسطه صورت نیولې وې. که ما هم ددې سترې قانوني اشتباه او گناه څخه ډار

قانونمندی که شعوري دي، که ټولنيزي او که طبیعي — میخانیکي دي د متماتیکي قوانینو په مرسته قابل د افادي گڼل کېږي. هغه وخت به ډیر لیري نه وي چې په اصطلاح دغه بې شعوره موجودات یو د بل د حال په ژبه سره پوه او مونږ د پاره ترجمانان جوړ شي. نن د انسان په واسطه جوړ شوي جوړښتونو او میخانیکیتونو وچدي حالت بلا کوي، د سترگې درپ په میلیونو زری گي میلیونونه عملیات اجرا کوي، فکر کوي، سنجش کوي او باور لرم ډیر زړه د مختلفو پدیدو تر منځ لکه څرنگه چې د موادو د تبادلې موجوده ده د اطلاعاتو او معلوماتو د تبادلې به هم جاري او د حال ژبې به گویا شي.

هو! د متماتیک په وسیله با شعوره او با کلتوره انسان داهرڅه کولې شي. هغه څه چې د نه کیدو دې، هغه په ټولو قانونمندیو د متماتیک د علمي اصالت برقراریدل دې. او دا ځکه چې متماتیک بالذاته او فی نفسه عاري د قانونمندی څخه دې. د متماتیک ارقام او اعداد تر څو چې په بله قانونمندی کې په حرکت رانشي مړه دي او هېڅ شې نشي افاده کولې. له ډیره بده مرغه فیثاغورث او حتا د کارت ټوله لوبه په مړو ارقامو او اعدادو سرته رسولې او غوښتل یې همدغه بې مفهومه او بې مضمونه لوبه د عملي فعالیت په ټوله ساحه حاکمه کړي، چې البته محصله به یې صفروې. مړه ارقام او اعداد گونگي بلاگاني دي، هېڅ شي نشي افاده کولې او حتي د الهام ژبه یې هم گونگه ده. د مثال په ډول فیثاغورث لیکي «عدد یا فرد است یا زوج. فرد عدد محدود کامل است زوج عدد نامحدود ناقص...» او یا مثلاً «عدد سه، با مکان که دارای سه بعد است تطبیق میکند، (دا خبره سمه ده ځکه چې

نه درلودې او سترگې مې پرې پټولې شوې نوز به هم دتماتیک اصالت ته قایل او منلې به مې وې.

دتماتیک اعجاز هغه وخت څرگندیدلې شي چې دالکترولیت په انبیق کې د آیونیزیشن عملیه شروع او آیونونه د مثبت او منفي قطبونو په لار کې دتماتیکي معادلو پواسطه گوت په گوت تعقیبېږي. او یا د کیمیاوي ویلانسونو د قانون له مخي کیمیاوي تعاملات د ترکیب او تجزیي په پروسه کې دتماتیکي معادلو پواسطه افاده کېږي او تعقیبیدلې شي.

دا مسایل هغه وخت لا د دلچسپۍ وړ گرځي چې یو آیرو بوس دڅو سوه تنه بار او په سوونو مسافرینو په بارولو سره دځمکې دیوه قطب څخه تر بل قطب پوري، په مختلفو مترو لوژیکی شرائطو او د جغرافیایي څلور فصله زماني یو کلن واټن لار دوریځو، بورپورکیو، گردبادونو او طوفانونو په تیل ناتیل کې دټولو آیرو دینامیکي او د الوتنې د دینامیک ټول تاثيرات او تاثيراتو سره په څو ساعتونو کې وهي، یواځې دتماتیکي دینفرنسیالي او انتگرالي معادلي دهغوی د مشتقاتو سره دغه محاسبه په دقیق ډول افاده کولې شي. او یا ټول کیمیاوي تعاملات، د مثال په ډول د شکرې، آمینو اسیدونو، کواچوک «رې» ، پلاستیک او یانورو کاربوهایدریدونو ځنځیري تعاملاتو سلسلې چې په حقیقت کې ددې لوی مادي جهان قانونمند بنیاد جوړوي، یواځې او یواځې دتماتیک پواسطه کیدلې شي افاده او محاسبه شي اوبس. لیکن ددې ټولو امکاناتو په لرلو سره سره بیا هم دتماتیک ددغه قانونمندو مادي بنیاد او اصالت نشي گڼل کیدلې!

د دکارت دریا ضیاتو اصالت د عینیت د فلسفي له نظره

د فیثاغورث دریا ضیاتو او بلکه په مجموع کې دریا ضیاتو د اصالت په باره کې مونږ د موضوع په مختلفو اړخونو بحث وکړ. او پدې متیقین شو چې دتماتیک له کومه حیثه اصالت لرلې شي اوله کومه حیثه یې نشي لرلې. مونږ وویل چې دتماتیک د هر علم د قانونمند دینامیزم د افادې ژبه ده خو دهیڅ ډول قانونمندی اصل او بنیاد نشي جوړولې او نه د اصالت بار رسالت په غاړه استلې شي. په ستاتیزم کې اصلاً قانونمندی وجود نلري. ستاتیزم نسبي مفهوم دي. مونږ فکر کوو، دځمکې په سرچي مونږ ژوند کوو ولاړه ده، حال دا چې د لمر گرد چاپیر ۳۹۰۰۰ کیلو متره په یوه ثانیه کې انتقالی سرعت لري. او په ۲۴ ساعتو کې یو وار په خپل محور چورلي یعنی وضعی دوراني سرعت او حرکت لري. دتماتیکي ارقام او اعداد بالذاته حرکت او دینامیزم نه لري او یواځې هغه وخت په حرکت راځي چې کومه قانونمندی افاده کړي او یا لا اقل په اواز بدل شي یعنې وویل شي، یو، دوه، درې او ...

د دکارت فلسفه «فکر کوم پس وجود لرم». که دا خبره دې ته واړوو چې قانونمندی شکل د موجودیت د مادي او ماده یواځې په قانونمند شکل سره وجود لرلې شي، نو دا افاده هم منلې شو

و یقین از نتایج حاصل از براهین حساب و هندسه کمتر باشد» (نقد تفکر فلسفی غرب از قرون اوسطی تا اوایل قرن حاضر ص. ۱۰۸.)

حال دا چې هندسه تش د بې محتوا مکان مقوله او افاده نده په کوم څه چې د کارت عقیده لري. د کارت هندسه د مادي واحد د خارجي شکل او هندسه هر ډول جوړیدلې شي او دغه ډول هندسي اشکال یواځې په ځانگړو حالاتو او مواردو کې د مقاومتي اهدافو او دیکوریشن پرته بل کوم ارزش نشي لرلې یعنې چې د جهان د تکوین په جوړښتونو کې یا قطعاً رول نه لري او یا ډیر کم رول لوبولې شي. د کومي هندسې، شکل، صورت او مکان په باره کې چې بحث دوام لري هغه د هر عنصر، هریولوژیکي، کیمیاوي، فیزیولوژیکي او نورو مادي واحدونو د پاره کاملاً مشخص او ثابت گڼل کیږي. همدغه مکان او صورت مونږ شکل د موجودیت د مشخصي مادي، عنصر، کیمیاوي، بیولوژیکي او نورو مادي واحدونو بولو او پرته له هغې، ماده ممکنه نه ده چې وجود ولرلې شي. همدغه ځانگړې جوړښتونه خدای د دې لوی جهاني نظام د بنیادي خبستو په حیث پیدا کړي دي او همدغه ځانگړي جوړښتونه د دې لوی جهان د ابدی پایداره پیدایښت او پایښت متضمن گڼل کیږي. په دغه ډول نظام کې د یوې کوچنۍ ذرې په اندازه نقص د نظام په نقص بدلیدلې شي. د مادي واحد خارجي هندسه چې د کارت د هغې څخه بحث کوي او یاد ارسطو له بحثونو څخه مونږ ور سره اشنا شوي یو او یا نن هم چې ځینې فلسفي تیوري هغې ته ورته عقیده لري، د هغه هندسې سره چې مونږ پري بحث کوو کومي

او دقیقه ده. خود کارت د ذهني ایدیا لست په حیث د سقراط او افلاطون د «مُثل» د متافزیکیت، مابعد الطبیعیات او ما قبل الطبیعیات فلسفي سره قرابت لري چې دهغي د قانونمندی څخه په عالم الاسباب کې انسان اگاهي نشي حاصلولې او دانسان لپاره دغه نظامونه مسخراو مقدرنه گڼل کیږي او د کارت په هغه قانونمندی چې پورته ما ورته اشاره وکړه، اصلاً باور او عقیده نه لري نو ځکه د د کار پورتنۍ مقوله «فکر کوم پس وجود لرم»، مونږ نه پوهیږو په کوم دلیل، کوم بنیاد او کومې قانونمندی له مخې یې لیکلې ده، سمه نه ده او نه د کارت ذهني ایدیا لیستي عقیده، متافزیکیت او مابعد الطبیعیات د دې جوگه دي چې دغه ډول قانونمند مفهوم افاده کړې شي. د کارت خوبا باید دیوه ریاضیدان په حیث پدې پوه شوې وای چې د معرفت پروسې یواځې د «د فکر کولو» څخه نه شروع کیږي، متماتیک د قانونمندی افاده ده او قانونمندی بالذاته پروسه ده، دینامیزم دي او حرکت دي او د دې هر څه معرض مادي موجود او بلکه دا ټول اشکال د موجودیت د مادي گڼل کیږي. شک نشته کله چې د کارت د تحلیلي هندسې په متماتیکي افاده باندې موفق شو، فکري کاوه چې، د ټولو علومو د پاره یې واحد قانونمندی اختراع کړې چې هغه متماتیکي قانونمندی ده او هر څه باید د متماتیک د حاکمیت لاندې راشي. او په پوره جرئت سره یې ویل: «تنها معرفت ریاضی است که می توان نام معرفت بر آن نهاد. و ازینجا بدین نتیجه رسید که: در واقع حساب و هندسه نه فقط تنها علومى هستند که باید به مطالعه آنها پرداخت بلکه در پژوهش برای یافتن شاهراه حقیقت نباید خود را به چیزى سرگرم نمود که نتایج آن در قطع

بنيادي اړيکي نلري بلکه بنيادي تفاوتونه سره لري. شک نشته چې د ځيني مادي واحدونو خارجي هندسه هم کله ناکله د دغه داخلي هندسي جوړښتونو له مخې يو شان خارجي بڼه غوره کوي او په اکثره حالاتو کې لکه الماس د خاص ارزش لرونکې خارجي کريستالي بڼه غوره کوي. په همدې ډول مونږ د زمرد، کانسيت، شيشي، مالګې، شکرې او ډيرو نورو دنومونو سره اشنا يو. دکارت هڅه کړې همدغه هندسه د خپل مادي ارزش څخه بې ارزشه او له منځه يوسي او په تحليلي ذهني متماتيکي معادلو يې بدله کړې او با الاخره د ټولو علومو، ټولو قانونمنديو څخه مادي محتوا وباسي او د متماتيک په مړو ارقامو يې واړوي. ځکه پرته له مادي ارزش څخه حرکت وجود نه لري، قانونمندی وجود نه لري، علم وجود نه لري او په عالم الاسباب کې د خدای د مقضي ارادې له مخې هيڅ قانونمند وجود او شئ د افادې لپاره وجود نه لري، يعني چې د دکارت علم اصلاً وجود نه لري. د مادي ماهيت پرته هندسه او مکان او مشخصي هندسي، صورت او مکان څخه خارج ماده وجود نشي لرلې. يواځې ماده او هندسه دواړه په متمم او مکمل حالت کې د مادي قانونمند موجوديت لازمي او کافي شرط ګڼل کېږي او يواځې پدې صورت کې هم ماده او هم هندسه دواړه قانونمند ماهيت، محتوا او مفهوم پيدا کوي. مکان او ماده جدا ناپذیر دي. يو د بل په عدم موجوديت کې نه وجود لرلې شي، نه مفهوم او نه ارزش. ماده په معين مکان او معين قانونمند وجودي حالت کې قرار لري او مکان او قانونمندی دواړه اشکال د موجوديت د مادي دي. مونږ ته د بيولوژي، فيزيولوژي او مواد شناسۍ څخه پوره معلومه ده

چې هر دغه ډول مادي ترکيب او مادي واحد مشخص او ټاکلې حجروي، اتمي او ماليکولي جوړښتونه لري خو يو تر بله سره متفاوت او متباين دي. همدغه ټاکلي هندسه دحيه او غير حيه موجوداتو دژوند، تکامل، بقا او مقاومت دوجود لپاره بهترين شرائط برابروي او پرته له دغه موجوده هندسې څخه بې له شک ډهغې په ټولو کيفيتونو او کميتونو کې نيمګړتياوې رامنځته کېږي. د شلمې م پېړۍ په لومړۍ نيمايي کې لا پوهانو هڅې پيل کړې چې خصوصاً د فلزاتو ايډيال هندسي موډلونه جوړ کړي. ځکه پدې صورت کې دهغې مقاومت په کافي اندازه زياتيدې شي او ددې په عوض چې ديوه موټر د اکسل قطر د لس سانتي مترو په اندازه جوړکړي، کولې شي د پنځو سانتي مترو په اندازه جوړشي. داکار د هوايي صنعت لپاره په خاص ډول زيات ارزش لري.

دکارت د هندسې او صورت په باره کې نظريات د ارسطو څخه تقليد کړيدي. هغه غوښتل په فلسفه کې د ارسطو ځای ونيسي نو ځکه يې د هندسې او شکل په باره کې ارسطو ته ورته نظر درلود. ددوی دواړو نظر ډير سطحي او په زيات احتمال دوی دواړو ته هغه داشياوؤ د خارجي شکل په حيث دارزش او توجه وړ وو. دوی هندسه يواځې د مادي موجوديت په خارجي صورت کې تصور کولي شوه او د داخلي حجروي، اتمي، ماليکولي او نورو جوړښتونو او دهغې اهميت او ارزش څخه بې خبره وو. حال دا چې داشياوؤ خارجي شکل دومره دارزش وړ نه ګڼل کېږي، ځکه خارجي شکل ته هرډول چې انسان وغواړي تغير ورکولې شي او دا يواځې داخلي جوړښتونه دي چې تقريباً هميشه ثابت پاتې کېږي او که چيرې

دغه ډول تغیر رامنځته شي، پخواني مادي واحد به په خپل پخواني کمیت او کیفیت هیڅکله پاتې نه شي. ددوی نظر ددواړو د ویناوو څخه په څرګند ډول معلومېږي. د مثال په ډول ارسطو واي: «هرشيئ مجموعه ای از «صورت» و «هیولا» است. صورت حقیقی است که از ماده خامی بنام هیولی پدیدار شده است؛ و خود این صورت به نوبه خود ماده صورتی عالیت و برتر خواهد گردید (دیوی خوا ارسطو صورت او ماده سره جدا کوي خو سمدستي اضافه کوي چې صورت حقیقي دې اود خامي مادي څخه چې هیولي نومېږي تشکیل شوې دي او پخپله دغه صورت پخپل نوبت د بل عالي تر او برتر صورت ماده جوړېږي). مثلاً انسان بالغ صورت فعلی کودک است و کودک ماده و هیولای آن است، در حالی که خود کودک صورت جنین و جنین ماده آن است و همین طور جنین صورت نطفه و نطفه هیولی و ماده جنین است تا برسد به ماده المود و هیولای اولی که فاقد صورت است.» (تاریخ فلسفه، ویل دورانت، ص. ۶۷، ۶۸). دلومړني ښوونځي په دوهم ټولګي کې، کله چې يي مونږ ته جمع راوښووله:

$$2+2=4$$

دا يې هم راته وويل چې يواځې هم جنس شيان په خپلو منځونو کې سره جمع کيدلې شي.

صورت پخپله حقیقت ندي، يواځې د مادي په موجودیت سره حقیقت پيدا کولې شي، او ماده يواځې په معين او مشخص شکل سره وجود لرلې شي يعنې صورت او يا په بل عبارت مکان شکل د موجودیت د مادي دې او يو تر بله په لازم و ملزوم موجودیت سره مفهوم او ارزش پيدا کولي شي. دلته زما مقصد د معين او مشخص شکل څخه د مادي د داخلې

حجروي، اتمي، ماليکولي او نور ذروي ——— تشعشعي جوړښت څخه دي. د مادي خارجي شکل ته کيدلې شي هر ډول تغیر ورکړل شي. نو د ارسطو لخوا د صورت او هیولا جمع کول سم کار نه بریښي. همداسي په پورتنۍ عبارت کې واقعي عيني قانونمندی، قانونمند منطق او منطقي تسلسل د خبرو هم وجود نلري، سره ددې چې د منطق بنیانګذار پخپله ارسطو ګڼل کېږي. یو ځل بیا تاءکیداً وایم چې هر مادي موجود، هر مادي واحد او هره مادي لویه او کوچنۍ ذره معين، مشخص او ټاکلې داخلي جوړښت، شکل او صورت لري (البته د ډیر فشار او حرارت په نسبت کیدلې شي موقتي تغیر پکې راشي او یا ځیني مواد یو تر بله سره په هندسي متداخل شکل سره قرار و لري)، نو په څه ډول دا منلې شو کله چې ارسطو وایي:

انسان بالغ صورت فعلی کودک است و کودک ماده و هیولای آن است او همداسي د پورتنۍ عبارت تر اخره پوري. له دې ځاي څخه په څرګند ډول معلومېږي چې ارسطو او دکارت چې ساینس پوه هم وو د موادو او اشیاءو د داخلې جوړښت او دهغي د عظیم ارزش او اهمیت څخه هم بي خبره وو او ورته ارزش قایل نه وو. ارسطو له یوې خوا لیکي چې «هیولای اولي فاقد صورت است» او پخپله وایي چې «ولي جنین چیزی وجود ندارد زیرا هرشيئ موجودي واجد صورتي است» دا خبره سمه ده. خیر ولي دیوی غټې قضیې او مسئلې نتیجه گیري او محصله دا ډول کوي چې پخپله ئې نشي منلې. ارسطو وړاندې لیکي «ماده به وسیعترین معنی خود قوه و امکان صورت و صور ت فعلیت و حقیقت نهاي ماده است؛ ماده مانع از این است که صورت به نحو دیگری تجلی یابد، و صورت بناو شکل وجودي

ماده مي باشد. صورت تنها شکل نیست بلکه قوه متشکله و ضرورت و نیروی دافعه درونی است تا ماده را برای هیئت و هدف مخصوصی راهبري کند؛ صورت تحقق استعداد ماده و مجموع قوای عمل و وجود و ضرورت است که در هر شیئی موجود مي باشد. «په پورتني عبارت کې هر څه چې د صورت، مکان او هندسي په ادرس وېل شوي، ځيني حقایق وجود لري ځکه هم ارسطو او هم دکارت خپلي څرگندونې د خپل ذهنیت د حقایقو په بنیاد کړي، خو څرنگه چې هغوئ پخپله د پته معتقد نه وو او یا تري کاملاً بي خبره وو او ټولي فورمولبندي ئي د تخيلی منطق له مخي کړيدي طبعاً عاري د حقیقت او قانونمند منطقي تسلسل په کي وجود نلري، اوزما پورتني ادعا ثابتوي چې هندسه، مکان، صورت او د مادي داخلي جوړښت پرته، ذاتي وجود نلري او یوازي د مادي په موجودیت کي تحقق پیدا کولي شي. ارسطو او دکارت دخپلو تخيلی فلسفي نظریاتو په بناء پایداره فلسفي تیوري کي نظر نلري او دا پخپله په فلسفي څېړنو کي هغه ستره اشتباه ده چې په حقایقو د پوهیدلو پرته په هیڅ قیمت سره تلافي کیدلي نشي. حتی د ارسطو مشائیانو پخپل منځ او د ارسطو سره اختلاف د نظر درلود او پدي نپوهیدل چې د ارسطو فلسفه د الفاظو او که داشیاوؤ څخه بحث کوي؟ او دا ځکه چې ارسطو صورت په اشیاوؤ او اشیا په صورت او حتي کل په جز او جز په کل کي په متداخل شکل سره لیدل او دغه مفاهیم او مقولي ئي یو تر بله سره نشوي تفکیکولي او حتي دیوي فلسفي قضیئ په فورمولبندي کي خپل فلسفي نظریاتي دریزونه بدلوي او پدي باره کي دمخه بحث شويدي.

شک نشته چې مختلف هندسي، مکانونه او صورتونه دخپلو مادي موجودیتونو په تحقق سره کیدلي شي یو تر بله څو مرتبه ئي په متداخل شکل سره وجود ولري. د مثال په ډول په اوبو کي د مالګي، شکري، غاز او نورو انحلال. لیکن غوړي چې په اوبو کي نه حل کېږي مګر د لازم کتلیزاتو په صورت کي د سوډیم انحلال په اوبو کي. یا په تیزابو، القلي او نورو کي د فلزاتو او نورو موادو د حلیدل او د مختلفو مرکباتو او مخلوطونو جوړول. دا خبري یو تر بله سره لکه ځمکه او اسمان فرق لري، پدي نپوهیدل او یو تر بله سره شریکول او نه تفکیکول نه بڅښونکي گناه گنل کېږي. ددي څخه بله ستره گناه، زما په عقیده، پدي کار سترګي پټول او هغې ته د انتقاد گوته نه نیول دي. او ددي کار څخه لا ستره گناه به دا وي چې یو څوک بڼه پوهیږي چې نه پوهیږي، خو بیا هم تجاهل العارفانه انحرافي او غلطی تیوریګاني جوړوي.

دکارت په خپله فلسفه کې د همدغه ډول اشتباهاتو سره مخامخ دي. دکارت په یوه داسې مثلث «ریاضي، هندسه او منطق» ډډه لگولې چې پخپله ذاتي وجود نلري، في نفسه د قانونمندی څخه مبراء او خالي خو دکارت د هغې په وسیله غواړي د ټولو علومو عملي او نظري فلسفه بناء او بلکه شخصاً ځان موطف او مکلف گڼي په یواځې ځان د دغه لا یتناهي همزمان او هم مکان متحول او متغییر دیا لکتیک فلسفه او قانونمندی دابد لپاره پخپل ذهني متافزیکي ایدیا لیستي بې بنیاده بنیاد باندي ودروي. که ووايم چې دا کار بې وسیلي اسمان ته دخپلو په اندازه سخت دي. نو دا کار خورحمان بابا ممکن گڼلي، چې وایي:

چې په یو قدم تر عرشه پورې رسي
مالیدلې دې رفتار د درویشانو

نودا کار ددې څخه هم لکه چې سخت بریښي .

پورته د ارسطو د صورت (د دکارت هندسي او مکان) په
باره کې لازم بحث وشو ، که دکارت په نظریاتو هم بحث وشي
، ډیر به اوږد شي . ښه به دا وي یواځې ځیني عمده مسائلو ته
اشاره وشي او یواځې ډیر لزوم په صورت کې به پرې بحث
وشي .

ځوان ۲۳ کلن دکارت چې ریاضي او هندسه یې په قبضه کې
راغلي وه او سرتا پانرژي ، حرارت ، دینامیزم او احساسات
وو ، ټولې ذهني ، فکري ، مکانی او زمانی مصافحې یې له نظره
لنډې معلومیدلې ، هر څه یې دیوه قاطع حکم له مخې «مي
اندیشه پس هستم» د ریاضي د بدهات او براهینو په چوکاټ
کې غوښتل په اثبات ورسوي او ځای په ځای یې کړي . دکارت
مدعي وو چې د ۱۶۱۹م کال دنوومبر په لسمه دیوه حقیقت
دکشف په روش بریالې شوې چې دهغې له مخې کولې شي په
ډیره چټکۍ سره هندسه دکمال درجې ته ورسوي . دکارت ویل:
«یکی از نخستین فکرهای که به خاطر رسیدن این بود که غالباً
کارهای که به دست اساتید متعدد انجام می گیرند در کمال به
پایه کارهای که فقط ساخته دست یک نفر باشد نمی رسد» (نقد
تفکر فلسفي غرب ، اتین ژیلسون ، ص ، ۱۱۳ ، ترجمه فارسي
) . دکارت حتي پدې عقیده وو چې : «خداوند وظیفه تحصیل
معرفت را به عهده او نهاده و تنها راه پیروزی وی این است که
خود با دست تنها به آن پردازد» . دکارت ټول مسائل
د احساساتو له مخې په ډیره سادګۍ مطرح کول چې ګوندي

هندسه یې دکمال درجې ته رسولې . زه وایم کاشکې بشریت
دننۍ ورځی د علم او تخنیک د بې ساري انکشاف په شرائطو
کط دیوه نبات د حجري هندسه دکمال درجې ته ورسوي . پدې
صورت کې به انسان د ټول بشریت د ضرورت څخه اضافه
د غذایی موادو رنګارنګ ذخیرې جوړې کړي . کاشکې دانسان
د بدن دیوې حجري هندسه دکمال درجې ته ورسوي . پدې
صورت کې به دانسان د عمر په اوږدو لو قدار شي . کاشکې
انسان په تنیو شرائطو کې دیورانیم او یا بل فلز د اتم او هستې
او یا دهغې په منځ کې نیترونونو چې لکه ویده ښاماران پراته
دي ، په ټولو رازونو پوه شي . پدې صورت کې به د تیلو او
سکرو لوګي نوره هوانه کثیفوي او بشریت به نه خلاصیدونکي
د انرژي ذخیرې لاسته راوړي .

دکارت خپل روش پخپله داسې توضیح کوي : «ا روش
تحلیل قدمار ابا جبر متاخرین پیروزمندانه ، با هم ترکیب کردو
پیداست جهش بعدی وی این بود که این دو علم را با منطق هم
ترکیب کند . و روش دکارتی نتیجه این تجربه بود که به گفته خود
وی (از مزایای هر سه علم بر خوردارو از نقایص آن خالی بود)
کاشکې هروخت هر څه داسې ایديال سرتو رسیدلې شوې
.... دکارت خود را وقف این نظریه کرده بود که همه علوم یک
واحد بیش نیستند یعنی میان (شناخت همه و جهل به همه)
جای و چیزی برای انتخاب وجود نداشت ...» .

دکارت د تحلیلي هندسي په متماتیکي افادې سره پدې
دلیل چې پخپله مفهوم شکل افاده کوي ، اشکال له هندسي
څخه حذف کړل او ددې لپاره چې متماتیک د ټولو علومو لکه
فلسفه ، اخلاق ، طب ، او نورو د افادې جوګه شي ، لازم دي

انتزاعی ترین حالت غوره کړي يعني داچې کمیت باید د متماټیک څخه حذف کړي شي. پدې صورت کې به متماټیک انتزاعی ترین علم او د ټولو علومو د افادې جوگه شي. باید وویل شي چې نور علوم خو هم د مادي کمیتونو په واسطه قیمت گذاري کيږي. پدې صورت کې باید نور علوم هم بې کمیته شي چې د متماټیک په واسطه یې افاده ممکنه شي او په نتیجه کې به ترې د دکارت ایدیا لیزم او د افلاطون او سقراط د «مَثَل» اصالت، متافیزیکی، ماقبل او مابعد الطبیعت جوړ شي.

دکارت دخپل نظر د اظهار په خاطر داسې استدلال کوي: «چون بدیهی ترین همه علوم انتزاعی ترین آنها نیز هست پس برای اینکه سایر علوم هم درست همان بداهت ریاضیات را داشته باشد کافی است همه آنها را هم مانند ریاضیات انتزاعی کنیم»

زه دخپلې ادعا د ثبوت په خاطر غواړم د دکارت خپل استدلال وړاندې کړم: هستند کسانى که میگویند «نمی دانم خدا هست یا نه ولی حتی همین ها هم قبول دارند که اگر خدای وجود داشته باشد باید بالضرور جوهری کامل و نا متناهی باشد و این به علاوه اصل علیت، تنها چیزی است که برای اثبات وجود خداوند لازم است.

پس نتیجه میگیریم که خداوند به هنگام افرینش مفهوم کامل را در ما نهاده است، «تا همچون مهری باشد که صنعتگر بر روی صنعت خویش می زند» خلاصه هیچ چیز طبیعی تر ازین مفهوم نیست زیرا به گفته دکارت در تامل سوم «رساله تأملات»: «تنها از همین که خداوند مرا افریده این فکر در من رجحان می یابد که: او به نحو صورت و مثال خویش را در من

نهاده است و من این مشابَهت را — که متضمن مفهوم خداست با همان قوه ادراک می کنم که خودم را به آن ادراک می نمایم. « به عبارۀ دیگر: در اینجا آن طور که همواره در استنتاجهای صحیح هندسی رایج است، استنتاج بصورت ادراک شهود های در داخل شهود های دیگر نیست، زیرا از آنجا که خود عمل شک متضمن مفهوم کمال است، و ان هم با مفهوم خدایکی است پس درست همان طور که حق داریم بگوییم «شک می کنم پس هستم» حق داریم بگوییم «شک می کنم پس خدا هست».

په پای کې غواړم ووايم چې ټول مادي او معنوي او کمي او کيفي ارزشونه يواځې د مادي او کمي ارزشونو د لارې ظهور کولې شي او قیمت گذاري کيدلې شي. که د هندسې څخه شکل او متماټیک څخه کمیت وایستل شي بله وسیله وجود نلري چې هغوی پرې د علم په حیث تبارز وکړي او په هغه صورت کې د اصالت مسله به اصلاً مطرح بحث نه وي.

څه ډول یوې کوچنۍ جملې زوړ فلسفي نظام ولېز او ه اود عینیت د فلسفې سر لیکه جوړه شوه

کله چې لا زه په لومړنۍ ښوونځي کې وم، د سعدې، جامې او نظامي کتابونه چې ژور فلسفي او صوفيانه مطالب یې درلودل ما لوستلي وو. د ننګرهار په لیسه کې هم مونږ ډیر پوه استادان درلودل چې د وینې زلمیانو د جنبش غړي، د فلسفي افکارو خاوندان، ډیر مشهور شاعران او وطنپرست مبارزين وو. دوی به تل فلسفې بحثونه کول، فلسفي اشعار به یې ویل او علمي کنفرانسونه به یې جوړول، خو هغه وخت دا ټولې خبرې مونږ لپاره یو شان تور تم ځنګل معلومیده. د ننګرهار د لیسې په ورستیو کلونو کې په ځینې کنفرانسونو او ډرامو کې عملاً برخه اخیستل، د ورځنې مسایلو او ټولنیزو پرابلمونو په مقابل کې داستادانو انتقادي کره وړه او په کل کې د جمعي شعوري سطحې لوړوالې هر څوک یو څه ته هڅوه. دغه وخت مونږ فکر کاوه چې ټول خلک نیکان پیدایي او هر څوک د پندار نیک، گفتار نیک او کردار نیک د اصولو په پرنسیب ژوند کوي. خو کله چې یوه کنفرانس ته زما په ډیر ښه نیت لیکل شوې مقاله سانسور شوه زما ټوله خوشباوري په شک بدله او د کنجکاوی

حس راته پیدا شو او هغه د چا خبره «اول هر چیز را میخواندم باز امضاً میکردم». د ننګرهار د لیسې څخه په فراغت سره د طب په پوهنځي کې شامل شوم او د هغه لومړي کال په نیمایي کې د پخواني شوروي اتحاد د اکراین د جمهوریت کیف ښار ته ولاړم. هلته د مسلکي درسونو په څنګ کې په فلسفه او نورو ټولنیزو مسایلو په باره کې ازاد کورسونه موجود وو او د ځینې عمده موضوعګانو په باره کې به کنفرانسونه جوړیدل. په ټوله تدریسي دوره کې زه د دغه کورسونو څخه په استفادې سره د ډیرو ټولنیزو مسایلو د الفبا سره پوره اشنا شوم. د تحصیل څخه وطن ته په راستنیدو سره په هوايي پوهنځي کې د استاد په حیث مقرر شوم. په هوايي پوهنځي کې مې د پیلوټانو، تخنیکانو، او حتی انجینرانو لپاره یو تدریسي کتاب تالیف او طبع کړ او د ټولو لپاره د استفادې وړ وګرځیده. په ۱۹۷۳م کال کې د هوايي پوهنځي د قوماندان په حیث مقرر شوم. او کله چې درې کاله وروسته یو ځل بیا د کیف ښار ته د دکتورا لپاره تللم او تصادفاً یوه دمخه مې د سردار محمد داود خان چې د دولت رئیس او صدراعظم وو ولیدل. (او هغه داسې چې په همدغه ورځ د فتنې په فکر کې راوګرځیدل چې مجید، چې د دولت درئیس یا ور و تلفون وکړم چې که رئیس صاحب د دولت (هغه وخت محمد داود خان په همدغه نوم یادیده) د ملاقات وخت راکړي. دغه کار مې وکړ، رئیس صاحب د دولت هم منلې وه او د غرمې وروسته د هغه په ملاقات مشرف شوم. نژدې ۴۵ دقیقې په ډیره مهرباني. مفصل صحبت یې راسره وکړ. د محمد ظاهر شاه د صدارت دوخت د مختلفو پروژو، د هغه وخت د بودجې او ډیرو نورو مسایلو په باره کې خبرې وکړې. باید

ووايم چې محمد داود خان له ماسره ډیره مینه او علاقه لرله او کله چې لومړې ځل د کودتا (چې هغه وخت د انقلاب په نامه یادیده) څخه وروسته د هوايي قومانداندنو او ځینې وزیرانو سره دفتر ته ورغلې وو، د خبرو په جریان کې یې پوښتنه وکړه، تاسې کې د هوايي پوهنځي قوماندان څوک دي؟ زه ولاړ شوم او وروسته له هغې یې ډیرې پوښتنې ماته راجع کولې او وروسته له هغې یې هم زه د توجه وړ وم. په همدې خاطر ما جرئت وکړ د ملاقات غوښتنه وکړم. د خبرو په پای کې یې راته وویل «اوس چې خارج ته ځي، ځینې ایډیولوژي او مسایل چې زموږ د ټولنې د شرایطو او عنواناتو سره سمون نه لري، باید له ځانه سره را نه وړل شي. ما په ځواب کې وویل: رئیس صاحب دولت په ډیر اطمینان سره عرض کوم چې زما دلغزش دوره تیره شوې، زه به واقعاً هغه څه زده کوم چې زموږ خلک او وطن ورته ضرورت لري. شهید محمد داود خان په تبسم سره وویل: بریالیتوب درته غواړم). نو ځکه مې له لومړۍ ورځې څخه تصمیم ونیوه چې په تخنیکي او فلسفي علومو، دواړو کې په موازی ډول په دکتورا کار وکړم. ددی کار لپاره د اجتماعي علومو په پوهنتون کې شامل او د دیپلوم د اخستلو سره سم مې په فلسفه کې د دکتورا کارونه شروع کړل. خو په لنډه موده کې په افغانستان کې انقلاب وشو. ما خپله تخنیکي ډاکټري چې کارونه یې بای ته رسیدلي وو، دفاع او وطن ته دراستنیدو یوه ورځ دمخه چې لازمه په مسکو کې ووم، د کابل ښاروال په حیث مقرر شوې وم. د کابل په ښاروالۍ کې زما د ماموریت په دوره کې به عمده کار زما په فکر د کابل د ښار ماستر پلان تکمیلول او د قانوني سند او انستیتوت په حیث دهغې

منظورول او ډیرو پروژو تفصیلي پلانونو جوړول او عملی کول وو.

د روسانو ډیر غل څخه وروسته زه بې وظیفې او ۱۸ میاشتې په کور کېنناستم. دا زما لپاره ښه فرصت وو او ما په فلسفه او ټولنیزو علومو کې خپلې لوستنې او زده کړې غني او خپله لومړۍ مقاله مې ولیکله. ددې مقالې عنوان «د عینیت او ذهنیت دیا لکتیک» او ددې مقالې لومړۍ جمله دا وه «ذهنیت نسبي عینیت او هر مشخص ذهنیت عیني واقعیت دي». زه د لومړۍ شیبې څخه د دغه جملې په ارزش وپوهیدم. ځکه چې د دغه سنگر څخه زما د لیندۍ غشې د هر هدف په منځ لگیده او د بې بنیاده اړیکو او مناسباتو ټول تنا بونه یې شلول.

کله چې لومړۍ مقاله تکمیل شوه د پرنسب له مخې مې یو نقل داردو د سیاسي چارو لوی رئیس ته، چې په هغه وخت کې محمد یاسین صادقي وو، و سپارله. په همدې وخت کې دهغه سرمشاور دفتر ته راننوت او سمدستي یې پوښتنه وکړه. څه شي دي؟ رئیس ځواب ورکړ. رفیق حرکت در فلسفه یک مقاله نوشته کرده. مشاور بې له ځنډه وویل. ضرورت نه شته په فلسفه کې څوک مقالې ولیکي، هر څه مارکس، انگلس او لینن لیکلي دي. ما ځواب ورکړ. هغوی خو ورته خلاق علم ویلې نه دگم. مشاور مخ واپړو او په خپله شعبه ننوت. وروسته د دغه مقالې څو نقلونه ما ځینې دوستانو ته چې په فلسفه پوهیدل او یو نقل مې د افغانستان د علومو اکاډمۍ ته و سپاره. ډیرې مشترکې غونډې پرې جوړې او ډیر وخت یې ونیوه. پدې وخت کې ما څو نورې مقالې هم ولیکلي او یو بروشور ترې جوړ شو او د بروشور په شکل مې د علومو

اکادمۍ ته وسپاره. وروسته له څه مودې اکادمۍ ماته مکتوب راوړ. او دلیکني ستاینه پکې شوي وه خو په کې یې لیکلي وو چې مونږ پرې نظر نشو ورکولې. تاسې د ټولنیزو علومو انستیتوت ته مراجعه وکړې. ما مکتوب له ځانه سره واخیست او د علومو اکادمۍ علمي غونډې ته ورغلم او عرض مې ورته وکړ. د ټولو استادانو څخه په معذرت چې ما مرجع نده غلطه کړې. انستیتوت مرجع نشی گڼل کیدلې. اکادمۍ یواځینۍ مرجع ده چې زما لیکنه و ارزوي، ویي منی او د چاپ اجازه ورکړي او یا یې په دلايلو سره رد کړي. پدې وخت کې کانديد اکادميسن محمد ظاهر افق پورته او ویي ويل. «زه ستا لیکنه تائيدوم او در سره یم» او یواځینې کس وو چې لیکلې نظريې پرې ولیکه، خو له بده مرغه په مطبعه کې نپوهیږم چې ولي دغه سند لادرکه شوي وو. وروسته کانديد اکادميسن مرحوم محمد صديق روهي وويل «ډیر وخت مې همدغه مفکوره په فکر کې گرځیدله راگرځیدله. ښه شوه چې تا ډیره ښه لیکلي ده» په اخیر کې مرحوم پوهاند محمد علی زهما ولاړ شو او ویي ويل «استادان محترم! من شرافتمدانه اعتراف میکنم که بالای این نوشته تقریظ نوشته کرده نمیتوانم. هر کس که نوشته کرده میتواند. بفرمایند، در غیر آن اجازه چاپ داده شود. در آینده کسی نوشته خواهد کرد». په پای کې محترم عبدالحکیم هالالي ته چې د فلسفې دانستیتوت رئیس وو وظیفه وسپارل شوه چې د بروشور د چاپ چارې سرته ورسوي. هغه زه دلاس څخه و نیولم او د شعبي خواته یې روان شو. په لاره کې راته مخامخ ودریده او راته ویي ويل. ستا د سر څخه د قورمې بوی راځي. ملک دې روسانو نیولې. د دنیا کتابخاني د مارکس او

لنین په کتابونو ډکې دي. او ته دهغوی نظریات ردوي. زه دا بروشور نه شم چاپولې. او پدې ډول بروشور د چاپ اجازه پیدا نکړې شوه.

کله چې زه داردو د سیاسي چارو په ریاست کې مقرر او په ډیر مشکل سره مې په ۱۳۶۵ هجري ش کال کې دغه بروشور وروسته له ډیرو هلو ځلو چاپ شو او په حقیقت کې یوه بله بلوا راوړله شوه. دغه کتاب «د عینیت فلسفه» نومیده او د هر چا دمخه داردو د سیاسي چارو مشاور زما شعبې ته راغې او په تریو وچولي یې وویل. «خبر شوم ستا کوم کتاب چاپ شوې؟» ما زریو جلد را واخیست، ورمې کړ او ومې ویل. هو! ویي لولی. غلطې به ولري. اصلاح یې کړې. هغه کتاب واخیست او ولاړ. خبر شوم چې داردو په سیاسي نظامي اکادمۍ کې یې د فلسفې داکتر پروفیسور فوکیڼ ته ورکړې وو. شپږ میاشتې وروسته دهغه ترجمان زما شعبې ته راغې، کتاب یې راوسپاره او ویي ويل. مونږ پښتون ترجمان نه درلود. ما ځواب ورکړ. واخلي! داده په درې ژبه یوه مقاله. «دغه مقاله همدغه د (فلسفه علم دې) رساله وه» هغه مقاله واخیسته او دا ځل کله چې درې میاشتې وروسته راغې د مقالې سره یې په روسي ژبه په مقاله باندې د داکتر پروفیسور فوکیڼ یو لیکل شوي تقریظ هم راوسپاره. ددغه تقریظ ترجمه په لاندې ډول ده

۱. موضوع ډیره مهمه او مبرمه ده،

۲. د مختلفو فلسفي جریانونو او مکتبونو نقاط نظر د فلسفي موضوع په باره کې ډیر ښه تحلیل شوي دي،

۳. د مختلفو فلسفي عقایدو او نظریاتو له مخې په فلسفي موضوعاتو باندې ډیر ښه انتقادي نظر وړاندې شوې دي،

۴ د فلسفې او نورو علومو ځانګړتیاوې او مناسبتونه ډیر
ښه توضیح شوي دي.

څه شی په موضوع کې نه په سترګو کېږي:

۵ د مارکسیزم-لینینیزم کلاسیک پوهانو نقل قول پکی
نشته.

وروسته د دغه رسالې له مخې ما یو مختصر ریفرات
Referat په روسي ژبه ولیکه او د خپلې شعبي څخه مې
د افغانستان د دفاع وزارت د لارې د پخواني شوروي اتحاد دفاع
وزارت ته د لینن د اکاډمۍ د فلسفې انستیتوت په ادرس ولیږه
چې د دکتورا د تیزس په حیث ترې دفاع وکړم. د لینن د اکاډمۍ
د فلسفې انستیتوت ماته مکتوبي ځواب راوولیږه چې د دې کار
لپاره زه باید خپل ټول کتاب په روسي ژبه ترجمه کړم. زه پوه
شوم چې د اکاډمۍ سرته نه رسیږي، نور ورپسې ونه ګرځیدم.

په ۱۹۹۰ کال کې زه اکراين ته ولاړم او د کیف د ښار علومو
اکاډمۍ ته مې مراجعه وکړه. ما د فلسفې دیوه د اکترو پرو فیسر
سره په موضوع خبرې وکړې او هغه یوه بل اکترو پرو فیسر ته
معرفي کړم چې په نړیواله کچه وتلې او مشهور فیلسوف وو.
کله چې ما هغه ته د خپل کتاب د لومړۍ مقالې لومړۍ جمله
تکرار کړه هغه ماته وویل. مونږ په شرق او غرب کې دا سره
منلې ده چې ذهنیت ته به عینی واقعیت نه وایو. ته کولې شې
عینیت ورته وواي او یا واقعیت هم ورته وواي خو عیني
واقعیت ورته نشي ویلې. ځکه مونږ دا منلی ده او د کمیسیون
په وړاندې د دې تیزس څخه زه دفاع نشم کولې. او ته یې هم
نشي کولې. ته کولې شې کتاب ولیکي خو د اکترو تیزس نه.
په اخیر کې هغه وویل. زه حاضریم تاسره یو ځای کار وکړم. ماته

یې خپل یو کتاب او د نورو کتابونو لست راکړ او دایې راته
ووېل. په ژمي کې دا کتابوه ولوله. په پسرلي کې به په لیکلو
پیل وکړې. دهغه کتاب د لینن دیوه نقل قول په تائید چې د شلم
قرن د سترو اختراعاتو څخه ګڼل کیده لیکلې شوې وو. ما دهغه
کتاب په یوه هفته کې ولوسته او یو فصل مې پرې دهغه د نظر
په مقابل کې نوشته کړ. ما دغه لیکنه دهفتی په اخیر کې هغه ته
وسپارله او ورته ومې ویل. ما دیوه فصل پلان جوړ کړې،
تاسی یې وګورۍ که سم وي چې زه پرې کار وکړم. هغه دغه
لیکنه په غور سره ولوستله او ماته یې وویل. ته همدا سې فکر
کوې؟ ما وویل هو. بیایې وویل. سمه ده. لیکن دا پلان د کار نه
بلکه اصل کار دی. ته ضرورت نه لرې ددی څخه اضافه څه
ولیکۍ. نورې لیکنې به زما په مشوره کوو. ما هم ورسره قبوله
کړه. پدې ډول هغه زما تیزس ومنه. په او په دې ډول فلسفي زما
لپاره د دوهم مسلک حیثیت پیدا کړ او په واقعیت کې رښتیا
هم نن دغه کوچنۍ جملې زوړ فلسفي نظام لږزولې او زه او ټول
بشریت یې یې هم دیوه عظیم رسالت په مقابل کې درولې ده. په
اخیر کې یې راته وویل ته د تخنیک د اکتريي ستا د فلسفې
سره څه غرض؟ دغه کیسه اصلاً ډیره اوږده وه چې ما په لنډ
ډول وړاندې کړه. خو ضروري ځکه وه دغه موضوع د پاملرنې وړ
ده او د ټولو پوهانو او عالمانو جدي توجه ورته را اړول غواړم.

د دغه خسته ګن داستان څخه یو ځل بیا په ډیر معذرت سره،
چې ستاسې با ارزښه وخت به پرې ضایع کیږي، خو وروسته به
پرته له شبکه ستاسې هره توجه او زیارد نورو لپاره ستر ارزښ
پیدا کوي.

د فلسفې اساسي مسایل

دمخه په فلسفي بحثونو کې مونږ په منطقي قانونمند او ثبوتي ډول ونښودل، د فلسفې اساسي مسئله چې د مادي او شعور د مناسبت په بنياد رامنځته شوې وه او په فلسفه کې د مختلفو عقيدوي او نظرياتي ډلگيو، سيستمونو او مکتبونو د ظهور او مخالفت سبب گرځيدلې وو، کوم اساس نلري او د واقعيتونو څخه ليرې بريښي. د فلسفې اساسي مسئله د شعور او مادي د يو پر بل باندې د تقدم له مخې رامنځته شوې ده. هغه څوک چې ماده پر شعور مقدم گڼي هغوی ته ماتريالستان وايي او هغه کسان چې شعور مقدم بولي ايد يا لستان گڼل کيږي. ايد يا لستان پخپلو منځونو کې په ذهني لکه کانت، فيختي، اوینا ريووس او نورو او عيني لکه افلاطون، هگل او نورو ويشل کيږي. ماتريالستان هم پخپلو منځونو کې په ولگار لکه فوگت، متافيزيستان لکه فيبر باخ چې د ديا لکتیک څخه منکروو او د ديا لکتیکي ماترياليزم پلويان لکه هبراقليطوس، مارکس، انگلس، لينن او نورو ويشل شويدي. څرنگه چې د شعور او مادي ترمنځ ذاتي بنيادي توپير وجود نلري او دواړه خواوې د يوشان قوانينو تابع دي، اصلاً په دغه بنياد د فلسفې اساسي مسئلې مطرح کول او يا د فلسفې عقايدو، نظرياتو او تيوريو ويشل بي بنياده او بي دليله کار معلومېږي.

ددې کار لپاره نه څوک قانونمند مقنع منطق، نه قانونمند دليل او نه قانونمند افاده وړاندې کولې شي. په همدې دليل هغوی يو هم په خپلو عقايدو او نظرياتو نه معتقد، نه باوري او نه ولاړ پاتې کيدلې شول. دوی ښه پوهيدل چې د خپلو نظرياتو لپاره مقنع دلايل نلري او اگاهانه او غيراگاهانه يې خپلې عقيدوي قبلې بدلولې او انحرافي تيوريگاني يې رامنځته کولي.

د عینیت فلسفه پدې عقیده ده چې ماده او شعور ذاتي توپير نلري او دا مسئله د «ذهنیت نسبی عینیت او هر مشخص ذهنیت عيني واقعیت» په لنډه جمله کې په پوره دقت سره افاده شوې ده. دا ددې معنا لري چې دغه دواړه ورشوگاني دواحدې قانونمندی تابع دي. او کله چې د شعور او مادي ترمنځ ذاتي فرق موجود نه اوسي، د فلسفې اساسي مسئله د شعور او مادي په بې بنياده طرحه مطرح کول هم کوم اساس او منطق نلري. پوښتنه دا پيدا کيږي. کله چې د شعور او مادي ذاتي توپير موجود نه وي، کله چې دغه دواړه محيطونه دواحدې قانونمندی تابع وي، ايا ممکنه ده د واحد واقعیت په بنا مختلفې تيوريگاني رامنځته شي؟ نه! په دې صورت کې د بې بنياده مختلفو فلسفي تيوريگانو او عقايدو مجموع الجزائر تشکیلېدل هم ناممکن بريښي.

شايد له ما سره دا خبره څوک ونه مني او پوښتنه وکړي چې ولې شعور او ماده ذاتي توپير نلري؟ مونږ او تاسې د فزيک، کيميا، بيولوژي او نورو طبيعي قوانينو څخه د ښوونځي او فاکولتې له دورو څخه څه ناڅه خبر يو. که زه د همدغه قوانينو له مخې په شعوري مسايلو او قضايو و بحث وکړم او ستاسې د قناعت وړ هم واوسې. اميد دې، په دغه صورت کې پورتنۍ

طرحه هم راسره ومنی .

۱ — شعور او عقل پخپل ذات کې یوه پروسه ده چې ظهور، تکامل او انحطاط مني. پروسه په عالم الاسباب کې دخدایې قوانینو له مخې، چې مونږ او تاسې ورته طبیعي قوانین وایو، د زمان او مکان تابع ده یعنې زموږ او ستاسې شعور زموږ د پیدایش څخه زموږ په وجود کې چې مکان دې او د هغه وخت څخه چې لاهمور په نس کې یو د مرګ ترورځي پورې چې زمان دې زموږ شعور ایجاد، تکامل او انحطاط مومي. زمان او مکان د طبیعي قوانینو له مخې شکل د موجودیت د مادي ګڼل کېږي. نو د دې ومو لیدل چې د شعور او مادي په قوانینو کې رښتیا هم فرق وجود نلري. دا مفاهیم او قوانین د هراقلیطوس د «صیوریت»، د کانت د «شیء فی نفسه» دهگل د «ایډیا لیستي دیالکتیک» او د مارکس د «دیالکتیک او تاریخي ماتریا لیزم» د قوانینو څخه هم څه توپیر نلري. خودوی، ټول مختلف فلسفي او عقیدوي نظریات لري، یو ذهني، بل عيني ایډیا لیست، بل ماتریالیست او هریو د مختلفو تیوریو طراحان دی، یعنې داچې د دوی دغه تیو ریګانې او فلسفې په علمي او قانونمند بنیاد ندي ولاړي یا داچې په دغه تیوریګانو کې اصلاً علمي قانونمندی وجود نلري. اوس پخپله قضاوت کولې شی چې ایا دغه ډول لیکنو ته رښتیني علمي قانونمندی او یا په مجموع کې تیوري ویلي شو؟ زه وایم چې هو! اصلاً هلته قانونمندی موجوده ده او داهمغه ذهنیت د عینیت او مادیت په معنی ده. د مثال په ډول که چیرې دغه قانونمندی موجوده نه وي، هگل چې پخپله عيني ایډیا لست وو، څه ډول به د دیالکتیک د قوانینو مخترع

جوړ شوي وي. خبره یواځې په دې کې ده چې دغه قانونمندی د عيني واقعیت په توګه زموږ په ذهن کې وجود لري او زموږ شعور ترې د شعور او لا شعور د دیالکتیک د عینیت له لارې د لارې متاثر او متحسس دې. د هغې قانونمندی پایلې په لا شعوري توګه د عيني پوهانو د ذهن څخه تراوش کوي خو دوی د دغه قانونمندی په دلیل او علت نپوهیږي او په نتیجه کې دغه ډول مشت نمونه خروار ماهیوی مختلف نظریات او تیوري ګانې په یوه ماهیوی او سوبستانسیونل واحد بنیاد باندې رامنځته کیږي. خو په حقیقت کې څرنگه چې دغه پوهان په واقعیت کې د قانونمندی څخه په عدم اکاهۍ کې دغه تیوریګانې رامنځته کوي، معمولاً دقیقې نه وي او تخیلي تحریفې بڼې لري.

۲ — د ذهنیت، شعور او عقل د عطا ل مسئله ده. پرته له ټاکلي وخت څخه هیڅوک نه کومه پدیده درک کولې او نه دهغې په مورد کوم حکم صادرولې شي. پدې ترڅ کې حد اقل نیمې ثانیې وخت ته ضرورت لیدل کیږي. یعنې داچې شعور عطا ل لري او عطا ل هم شکل د موجودیت د مادي دي. او دا پدیده د طبیعت په ټولو خلقتونو کې په عین شکل ده. نو دغه فاکتور هم د شعور په مادیت دلالت کوي.

۳ — د زماني او مکاني قیدیت مسئله ده چې شعور زماني او مکاني قیدیت لري. دا پدې معنا چې شعور پرته له زمان او مکان نه موجودیدلې شی او نه ظهور کولې شی. اولکه چې په لومړۍ ماده کې ورته اشاره وشوه زمان او مکان هم شکل د موجودیت د مادي دې او هر هغه خلقت چې زماني او مکاني قیدیت ولري د خدای او طبیعي قوانینو له مخې مادي بنیاد

لري.

۴ — د مادي موجودیت د قانونمندی مسئله ده. دا جهان د خدای د لوی علم له مخې قانونمند پیدا او قانونمندی هم شکل د موجودیت د مادي دې. د خدای ټول خلقتونه قانونمند پیدا، قانونمند پایي، قانونمند انحطاط مومي، له منځه ځي او تغیر او تکامل کوي. نو پدې علت هم شعور مادي پدیده ده.

۵ — پخپله حرکت، چې د شعور د ظهور، تکامل او انحطاط پروسه یوله انواعو د حرکت څخه ده او هم د خدایي خلقتونو او پدیدو د پیدایش، تکامل او په عالم اسباب کې د ټول مادي جهان د بقا مسبب گڼل کېږي او د ذهنیت په مادیت دلالت کوي. دا لوی جهان موجود دی ځکه چې متحرک دې او متحرک دې ځکه چې موجود دې، دا جهان همغومره متنوع، متفاوت او متغیر دې لکه څومره چې حرکتونه متنوع، متفاوت او متغیر دي. دا جهان همغومره ابدی دې لکه څومره چې حرکت ابدی دې. لوی خدای دخپل لوی علم د عامی قانونمندی او مقضی الامر اړ دې له مخې د لوی جهان او حرکت متقابل ابدیت او موجودیت یو تر بله سره ابدی علت او معلول او همداسې قایم با الذات او خلل نا پذیر گرځولې او یواځې د قضا او قدر د خدایي قانون له مخې پکې تغیر او تصرف ممکن گڼل کیدلې شي.

پدی ډول لوی خدای دخپل لوی علم له مخې دا جهان مادي پیدا کړې او د انساني مقدراتو په تناسب یې ورته مسخر، قابل د شناخت او قابل د استفادې گرځولې دي. فلسفه یواځې دانسان د مقدراتو او شعور په کچه د معرفت علم ته ویل کېږي. فلسفه د همیش لپاره نسبي معرفت او نسبي علم دې، ځکه دا

جهان لوی دې او په همزمان او هم مکان تحول، تکامل، دینامیزم او ستاتیزم کې قرار لري.

دا ټول هغه څه دي چې خدای د قضا او قدر د قانون له مخې خپل عالم، خلف او مقدر انسان داو سني او راتلونکې علمي او تخنیکي امکاناتو په کچه دهغې په معرفت مأمور او مکلف گرځولې دي. په نتیجه کې ویلې شو: د شعور او مادي تر منځ ذاتي توپیر وجود نلري؛ ماده موجوده ده ځکه چې متحرکه ده او متحرکه ده ځکه چې موجوده ده؛ مطلقه بې شعوره او مطلقه باشعوره ماده وجود نلري؛ د قضا او قدر قانون حکم کوي چې مطلق مجبور او مطلق مختار هم وجود نلري؛ قانونمندی د ټولو خلقتونو او پدیدو لپاره عامه ده او هیڅ ډول غیر قانونمندی پدیده او خلقت وجود نشي لرلې؛ خدای لوی ذات دې او انسان په عالم الاسباب کې د همیش لپاره د خدای د پیژندنې او توصیف څخه عاجز دې؛ ... خدای واحد، لا شریک او د بې شمیره او بې ساري خلقتونو خالق ذات دې. په خدای د خدای د بې ساري خلقتونو له مخې ایمان لرل پکار دي. دین د هر څه څخه دمخه فردي او اجتماعي ضرورت دې او که څوک د دین د بطلان په خاطر د دین څخه د ځینې کړیو د سو استفاده د دلیل راوړي نو د دولت، حکومت، اداري، قانون، حقوق، صلا حیت، قدرت، مطبوعات او نورو څخه هم همیش سو استفاده شویدی. خدای واحد دې، جهان یې واحد دې او علم یې واحد دې. د بې شمیره فلسفي مجموع الجزایر وجود مفهوم او منطق نلري. پدې توگه د ما بعد الطبیعت، ما قبل الطبیعت، مافوق الطبیعت، ماتحت الطبیعت او متافزیک فلسفو وجود هم د واقعیت څخه لیري بریښي. هر چا چې ورسره کار لرلې کوچ

یې ترې ندې حاصل کړې پرته له دې چې دخپلې ناپوهۍ لپاره یې دلیل پرېښي او سي.

په ټولو فلسفي بحثونو او قضایاوو کې په پورتنیو قانونمندیو سترګې پټې شوي، هېڅ په نظر کې ندې نیول شوي، په غلطه د فلسفې اساسي مسئله مطرح شوې او په همدې علت، ډیر پوهان چې اصلاً د خپل وخت او زمان اگاه ترین انسانان وو او لکه څرنگه چې ورته پورته اشاره وشوه، هغوی اکثر مسائل درست درک کړي وو او په دغه مسائلو کې یې خپل نظریات هم وړاندې کړي وو. خو څرنگه چې په شعوري لحاظ یې د هغې په باره کې علمي منطقي دلیل نه شو وړاندې کولې یا به دخپل واقعي نظره وگرځیده او یا به یې په واهي شکل په غیر علمي غیر منطقي انحرافي تیوریو او سفسطو پیل وکړ. زه غواړم پدې باره کې څو محدود مثالونه راوړم او هغه هم د ماتیریا لیزم د پلویانو چې په نورڅه باور نلري.

«...معنویت پرته له مادیت څخه بل څه ندې، یواځې دانسان په مغز کې یې ځای نیولې او تغیر یې پکې موندلې دې» د کارل مارکس او فریدریش انگلس کلیات، روسي چاپ، جلد ۲۳، صفحه ۲۱) او یا

«مفکوره په مادي قوه بدلېږي، کله چې اولسونه د تاثیر لاندې راولي».

«بي له شکه د مادي او شعور مطلق تقابل یواځې په ډیره محدوده ساحه کې موجود دې، په اوسنۍ قضیه کې په خاصه توګه د معرفت په مسأله کې چې شعور مقدم دې که ماده؟ ددې ساحې څخه وتلې ددغه تقابل نسبیت د شک وړ ندې». یابل ځای لیکي «چې په دغه تقابل کې ډیره مبالغه او ډیر زیاتوالې

باید ونشي او متافزیکي نه وي» او یا «هم شعور هم ماده یو واقعیت دې یا په بل عبارت حقیقتاً وجود لري» خوبل ځای لیکي

«لیکن شعور مادي ګڼل معني دا چې د ماتیریا لیزم او ایدیا لیزم د شریکولو په لور غلط قدم اخستل» (د لینن کلیات، ۱۸ جلد، ۲۵۱، ۲۵۷ او ۲۵۹ صفحي).

«شعور مادي دې، ځکه چې د مادي محصول او زیږنده ده او همداسې دهغه مادي څخه ژور فرق لري چې محصول یې دې» (اي.س. نورسکي، دیالکتیکي اضداد او د شعور منطق، مسکو ۱۹۶۹، ۳۳ او ۳۴ صفحي).

پدې ډول مونږ وینو چې سرسختترین او اگاهترین ماتیریا لیستان د فلسفې په اساسي مسئله کې څومره ناپایداره دي او نپوهیږم چې په شعوري او که لا شعوري ډول خپلې جبهې د ایدیا لیزم او ماتیریا لیزم په سنگرونو کې په څومره وار خطايي سره بدلوي او د استقرار موضع نشي موندلي.

حقیقت دا دې چې ماتیریا لیستان په شعوري او ټولنیزو مسایلو کې ایدیا لست پاتې وو او ایدیا لیستانو د خپلو ذهني عینیتونو په بناء ماتیریا لیستي فورمولبندي او افادي وړاندې کړيدي. د مثال په ډول کارل مارکس ماتیریا لیزم په تاریخي او دیالکتیکي باندې ویشي، حال دا چې په تاریخ کې دیالکتیک او په دیالکتیک کې تاریخ وجود لري او دواړه د قانونمندی په حیث د مادیت مستلزم ګڼل کېږي. او هگل ماتیریا لیستي دیالکتیکي قوانین فورمولبندي، حال دا چې فکری کاوه د مطلقې ایده یا جهاني روح د تکامل د طبقه بندی مراحل یې فورمولبندي کړيدي.

مونږ کوشش کوو ځینې فلسفې اساسي مسایل په لاندې ډول فورمولبندي کړو :

– « ذهنیت نسبي عینیت او هر مشخص ذهنیت عیني واقعیت دي »؛

– « قانونمندی شکل د موجودیت د مادي دي »؛

– « ماده یواځې په قانونمند حالت کې وجود لري او یواځې په قانونمنده بڼه سره تغیر او تکامل کولې شي. یعنې قانونمندی شکل د موجودیت د مادي دي »

– « ماده متحرکه ده ځکه چې موجوده ده او موجوده ده ځکه چې متحرکه ده. ماده پرته له حرکتو وجود نلري. حرکت شکل د موجودیت د مادي دي »؛

– « مطلقه بې شعوره او مطلقه با شعوره ماده وجود نلري »؛

– « مطلق مختار او مطلق مجبور نشته »

– « فلسفه دین او دین فلسفه ده، ځکه چې دواړه یو شان د خدایي خلقتونو د معرفت متضمن دي »؛

– « ماده قانونمنده او هره قانونمندی مادي ده »

– « ځانگړي مستقل علوم په حقیقت کې په مستقل ډول وجود نه لري »

– « غیر مادي ایډیا لیستي فلسفې په عالم الاسباب کې حقیقت نه لري »؛

– « حرکت په عالم الاسباب کې د خدای د لوی علم د عامې قانونمندی او دهغې د ټولو خصوصي حالتونو په پروسه کې د ټولو پدیدو د ظهور او متقابلو اړونده مناسباتو د علت او معلول مسبب گڼل کیږي »؛

– « دا جهان همغومره متنوع، متفاوت، رنکارنگ او متغیر

دي لکه څومره چې حرکتونه متنوع، متفاوت، رنکارنگ او متغیر دي. دا جهان همغومره ابدی دي لکه څومره چې حرکت ابدی دي. لوی خدای د خپل لوی علم د عامې قانونمندی له مخې د لوی جهان او حرکت متقابل ابدیت او موجودیت یو تریله سره لازمي ابدی علت او معلول، قائم با الذات او خلل ناپذیر گرځولې او یواځې د قضاء او قدرت عام قانون د جبر او اختیار له مخې په هغې کې تغیر او تصرف ممکن گڼل کیدی شي.»

– « ... او داسې نور

فلسفي مجموع الجزاير

د فلسفي داساسي مسئلې په موضوع کې مونږ دا خبره ومنله چې فلسفي مجموع الجزاير د فلسفي داساسي مسئلې د بې بنیاده طرحې په نتیجه کې رامنځته شويدي. په هرچوړښت، هر ترکیب او هره عملي ساحه او مورد کې د خامو او نارسه موادو استعمال کولې شي په نسبي فیصدي کچه مطلوب هدف او چاره سرته ورسوي او د موجوده عملي تجاربو له مخي کوم جبران ناپزیره مشکل رامنځته نه کړي، لکن په تیوريکي مسایلو کې ډیري کوچنۍ غلطۍ او اشتباهات کیدلې شي په جبران ناپذیره غلطۍ، سهوي او گناه بدل شي، نوځکه په نظري مسایلو او تیوريکي فورمولبنديو کې د خامو، نارسه، تخميني او تقریبي کمیتونو او کیفیتونو استعمال په هېڅ صورت جواز نلري او کیدلې شي پخپله هدف د هدف په ضد بدل او جهت د عمل ۱۸۰ درجې تغیر پیدا کړي. بنیاد د بنیاد په حیث باید هېڅکله بې بنیاده نه اوسي. پخپله بنیاد په حقیقت کې باید ذاتاً او ماهیتاً د هرې پدیدې د اصلیت، کمیت او کیفیت د تعین او ټاکنې معیار، محک او مقید اوسي. په انفرادي طرحو، قضایاوو او مسایلو کې باک نه لري چې هر څوک په مشخصه پېښه کې څه ډول تصمیم نیسي، د خپلو ځانگړو شرایطو مطابق په څه ډول کمیت او کیفیت اکتفاء او

قناعت کوي. په دې صورت کې تصمیم او چانس مقید نه گڼل کیږي او نه دغه ډول پېښې قانونمنده بڼه لرلې شي. خو په هغه صورت کې چې ددې لوی جهان د تکوین؛ د ټولو پدیدو او خلقتونو د تشکل؛ د همزمان او هم مکان ستاتیزم او دینامیزم؛ لحظوي قانونمند بدلون او ابدی پایښت، استقرار او تکامل؛ په قدیم کې د ابد لپاره د قانونمند نظام تخم کرل او تر هغه ابده پورې چې هېڅکله ورته ابد نه رسیږي د هغې پالل او تعقیبول او د پته ورته د بې شمېره کلي او جزئي، خاص او عام نظامونو، د واحد عام قانون له مخې قانونمنده محاسبه، افاده، فورمولبندي، شک نه شته چې همدغسې یوه وسیع القاعده بنیاد ته چې د ټولو پدیدو زړې او ریښه په کې څښه او دهرې قانونمندی سر اغاز او منبع اوسي، ضرورت لیدل کیږي. دغه ډول یو بنیاد باید جهان نما آینه ته ورت قد و قامت ولري چې هره پدیده او خلقت په کې د خپلې بودې او تنستې په تناسب د خپل پیدایښت، پایښت، بدلون او تکامل ننداره وکولې شي. په غیر صورت کې هر بې بنیاده بنیاد د دغه ډول عظیمو نظامونو د برداشت او تحمل له حوصیلې نه شي لرلې او نه یې د افادې او قانونمندې تیوريکي ارزونې له عهدې څخه وتلې شي. کله چې ځانگړي نظامونه او پدیدې پخپل بنیاد د تکیه او ډډې لگولو امکان او دخپلو ارزوگانو انعکاس ونه لیدې شي، هېڅ نظام پایداره نه شي پاتې کیدلې او حتماً سلیقوي تمایلات د مختلفو ټولنیزو تنگنظرانه امراضو له لارې ظهور کوي او کورکورانه تعصبات په انحرافي ډول د قانونمندو تیوریو او منطق ځای نیسي او واحد جهان او واحده علمي قانونمندي معرض د فردي ذهنیگریو او هوس واقع کیږي. بشري ټولنه د

خپل پیدایښت له ابتدا څخه تر نن ورځې پورې د دغه مبتدلي غمجنې مستندې ډرامې عملي لوبغاړې، نندار چې او زیان گالونکې دې، کومه یوه چې د مادې او شعور د ناسم تضاد دې بنیاده بنیاد په غولي پرون پیل شوېده.

فلسفي مجموع الجزایراو نظري او عقیدوي تمایلات د همدغه ټولنیزو خامو او نارسه مناسباتو او ذهني نیمگړو قیوداتو او انحرافاتو څخه سرچینه اخلي او پایلې یې باید همدغسې غیر متجانسې، متضادې او نه پخلاکیدونکې دښمنانه سلیقوي تمایلات نظریات او عقاید اوسې. مونږ په وار وار خپله عقیده او نظر د احسن تکرار او په دې باره کې د کافي وضاحتونو په منظور وړاندې کړي، ترڅو د علمي مسایلو سره علمي کړه وړه رواج پیدا کړي او انساني ټولنیز شعور چې د تیرو بې بنیاده انحرافي تخلي تیوریو د خاملیتې او سرتر پایه مجهولاتو او مهملاتو د انجړ مشورې څخه د یواځیني علمي صراحتونو او وضاحتونو حقیقي مستقیمی لارې ته پریستل شي، شک نه شته، چې نه یواځې بې شمیره او په ټپوروند تیوریکي ازدحام او ټیلماتیل له هر چا څخه د حقیقت لار ورکه کړې، بلکه په همدغه بنیاد د بې شمیره مجازي خدایانو، ادیانو، مذاهبو او نورد قدرت ډول ډول مرکزونو ایجاد، چې هریو د تقدس او زورواکۍ له مخې یو بل ته نه تسلیمیدونکي قدرتونه لري، لا هم دغه وضعه کړکېچنه کړي او د حل لار میندل یې ناممکنه گرځولي دي. مونږ څخه کوو تر هرڅه دمخه د دغه غمجنې معما حل او پوهاوې د هر چا لپاره اسان شي او حتا ډیر کړت په متودولوژیکي او نورو غوره ارزشونو سترگې پټې کړو. تاریخ ددې گواه دي چې د خدای

رسولانو او د حق او عدالت دلاري مبارزینو، عالمانو، پوهانو او فیلسوفانو څومره ستونزي پدې لار کې گاللي او په دې کې یې سترې مالي او ځاني قربانۍ ورکړي، خو بیا هم لا تر اوسه پورې دغه هري یوې قضیې او مسألې د بشر په مقابل کې د هر ډول تعرض څخه مصئون موقف ساتلې او غیر قابل عبور او نه فتحه کیدونکې سرحد او پوله گڼل کېږي. بشریت نن هغه دوه لاري ته رسیدلې چې باید یوه له دغه دوو لارو څخه انتخاب کړي:

— په پټو سترگو موجوده وضعې ته دوام ورکول. پدې ډول علم او فلسفي هم نه دي کړي شوي په داسې مقیدو شرایطو کې ازادانه او واقعینانه څېړنې وکړي، لازم حقایق ترلاسه او د خپلي عقیدې اظهار وکړي شي. علم او فلسفه نن هم په ترگمۍ کې پاتې او هر څوک په دغه ترگمۍ کې بیلې بیلې لاري تعقیبوي او یو تر بله بې خبره پاتې دي. ځینې ماتریالیستان ماده مجرد مفهوم گڼي او د «مُثل» د مثالونو له مخې ټي څېړي، څوک ئی ساده میخانیکي تکرار او په یو حال پیدا او په همدغه حال فناء او یواځې متافزیکي استمرار بولي، هغوی چې مادي دیالکتیک ته قایل دي، هم د مادي ټولو حالتونو او کیفیتونو څخه منکر او بې خبره، د ټولنیزو او شعوري پدیدو په باره کې ایدیالیستي مفکوره لري او طبعاً د څېړنو قانونمند تسلسل تري شلېږي او د گمراهۍ لار نیسي. ایدیالیستان په مجموع کې څرنگه چې ایدیالیستي نظریات او عقاید لري، په غیر قانونمنده تخیلي او تصوري فورمول بند یو باور کوي، نو ځکه ئي نظریات او تیورئ قانونمند منطقي تسلسل او بنیاد نه لري. همدا سبب دي چې دوی ټول په خپلو عقایدو، نظریو،

فورمولبنديو او تيوريو پوره باوري او معتقد نه دي. نه تري په جرئت او قاطعيت سره دفاع کولي شي، نه ورته مقنع ثبوتي دلايل لري او نه ئی دانکار او تردید په خاطر کوم نظر او ثبوت وړاندي کولي شي. دوی هميشه د متضادو او ضدو نقيض، بي بنياده، تخيل او تصور له مخي تل شکمن، متردد، ناقراړه او بي باوره او خود اگاه او نا خود اگاه خپلي عقيدوي نظرياتي قبلي بدلوي، اشتباه په اشتباه او گناه په گناه تلافی کول غواړي او تر شاه د انحرافي او کاذبو تيوريو سلسلي او سفسطي پريږدي.

په نتیجه کي فلسفي خپل اصليت او رسالت دلاسه ورکړي، په هر ډول سليقوي، مسلکي، او عقيدوي تورو نو تور نه، چا دکلام، چا د منطق، چا د ممتاتيک، فزيک او نورو په نورو اصالتونو پوري تړلي. حال داچي اکثر له دغه علومو څخه پخپله د ذاتي علمي قانونمندی څخه برخور داره ندي او يواځي تري د فلسفي علمي قانونمندی د افادي د وسيلي په توگه کار اخستل کيږي شي او بس. د ماترياليستانو او ادياليستانو په دغه ډول ناسم کړو وړو سره فلسفي خپل علمي ماهيت او اهميت بايلود او په يوه نابکاره وسيله بدله شوه. څوک ئي خاص علم بولي خو نه پوهيږي چي خاص يعني څه؟ څوک ورته د علومو علم وايي يعني هغه څه چي نورو علومو هضم او فورمولبندي کړي فلسفه پري دوباره شخوند وهي او يا داچي فلسفه مې بنامار په توره وهي. ځيني کسان اصلاً د فلسفي علميت ته قائل ندي ځکه چي که علم ورته ووايي دليل ورته نلري. څوک فلسفه دوني د تني او نور علوم دوني د څانگو سره تشبيه کوي، دا هم سمه نده ځکه چي دا جهان واحد دي او

جداگانه ورشو گاني چي جداگانه قوانین پکي جاري وي وجود نلري. څوک ئي متودولوژيک علم گڼي او دا هم سمه نده ځکه چي ډير متودولوژيک علوم شته چي هيڅکله ئي مونږ فلسفه نه شو بللي. او داسي نور... په نتیجه کي فلسفه زر سريزه او زر پښيزه بلا او معما جوړه شوي چي نه څوک ورنژدي کيږي شي او نه چاته د دغه معما د حل چل ور ځي. په همدې علت، دکومي ور ځي څخه چي لومړنئ فلسفي فورمولبندي رامنځته شوي، تر نن ور ځي پوري د فلسفي نظرياتو په ماهيت کي هيڅ ډول بنيادي تغير ندي راغلي او هر څه د پخوا په څير زړه په زړه پاتي دي. ۲۵۰۰ کاله پخوا هرقليطوس د ديالکتيک په واقعي مفهوم په عالم الاسباب «مادي جهان» کي تغير او تکامل ته قايل وو. خو ايمانويل کانت د هرقليطوس څخه ۲۳۰۰ کاله وروسته د «شيئ في نفسه» په تيوري کي دغه تغير او تحول تردي اندازي بنيادي او قهقرائي وگاڼه چي مادي خپل ټول ماهيت او شکل پکي دلاسه ورکړ او کانت يواځي «احساساتود کمپلکس» د زيارت مجاور وگرځيده. حال داچي، ماده يواځي د خپل شکل او ماهيت په يو تر بله لازم ملزوم موجوديت سره قابل د احساس ده، مکان او بعد شکل د موجوديت د مادي دي او د کانت په اصطلاح «کمپلکس د احساساتو» هم يواځي د مادي په څو بعدي او څواړخيز موجوديت سره منځته راتلاي شي. د شکل او صورت مفهوم هم دغه پوهان په غلطه د مادي واحد په خارجي صورت چي هميشه تغير پذيره دي، اطلاقوي. خو به حقيقت کي د صورت څخه مقصد د مادي واحد داخلي ماليکولي، حجروي او بلکه ذروي جوړښت دي چي تغير نه مني او د هر عنصر خصوصيات

او خواص تعینوي اوددي لوي جهان د بناء د جوړښت خښتې گڼل کيږي. کانت د فزیکدان او استره نوم په حیث ټول فزیکي-میخانیکي قوانین، قانون د تحفظ د انرژي، قانون د بقا د مادي نادیده انگیرلي، پدې لوي لایتناهي مادي جهان ټي هم سترگي ندي ډکي شوي او دخپل ذهن د عطالت د تاثیر او تاثیر لاندې هم ندي راغلي او دخپلو مادي علمي ذخیرو سره سره د افلاطون د «مثل» د عقیدې د تاثیر لاندې یواځې ذهني ایدیا لیست پاتې شويدي. که نه خو د هغه په آند هغه د «شي في نفسه» د مقولي له مخې خورا ژور «صیوریت» او دیالکتیک ته قایل وو. هغه کولي شول دخپل عصر د علمي-فلسفي انکشافاتو او د هغه د شخصي علمي سویې په بنیاد پخوانۍ بي بنیاده فلسفي تقسیم بندئ له منځه یوسي، فلسفي مجموع الجزایر ته د پای ټکي کښيږدي، او واحده فلسفه په واحد علمي بنسټ باندې ودروي. او کله چي دغه کار سرته ندي رسیدلي، څرنگه چي ما دمخه اشاره ورته کړي، دغه ټول لوي فیلسوفان د پخوانیو ابتدای فلسفي نظریاتو محکوم پاتې شوي او حتي دیوي کوچنۍ ناقانونه پولي په له منځه وړلو ندي بریالي شوي.

زه پدې عقیده یم چي هگل په موجوده فلسفي او منطقي نظام کي محوري او مرکزي موقف لري. که مونږ وکولي شو دهگل د منطقي استدلال او فلسفي فورمول بنديو په بنأ منطقي قضایا او فلسفي قانونمندئ وڅیړو او د هغوئي مثبت او منفي اړخونو ته د تائید او تنقید گوته ونیسو، پرته له شکه به مونږ نه یواځې د عینیت د فلسفي او مختلفو پخوانیو فلسفي نظامونو ترمنځ اساسي مشکل حل کړي او سي بلکه فلسفي علم او فلسفي نظام به د تل لپاره پخپل حقيقي بنیاد ودریږي او خپله

حقيقي موضوع او علمي ماهیت به پیدا کړي.

گیورگ ویلهلم فریدرینس ملقب په هگل د اتلسمي م پیړۍ په دیرشو اخري او دنولسمي م پیړۍ په یو دیرشو لومړیو او جمله یو شپيته کلونو کي داروپا په زړه المان کي ژوند کړي او دخپل عصر وتلي، پر تحرکه او پر ثمره فیلسوف پاتې شويدي. هگل د لوي عقیدې، لوي منطق او لوي فلسفي خښتن وو. او همدا د هغه لویه نقیصه گڼل کیدلي شي. هگل په خپل لوي منطق او لوي پوهي سره په یوه قضیه کي ذهني روح، عيني روح او مطلق روح په اصطلاح یو شان په اثبات رسوي او په هغي کي پرته دهیڅ ډول توپیر یو شان دیالکتیک ته قایلېږي اودې خبري ته نه متوجه کیږي چی دیالکتیک خو د مطلقیت ماتوونکي او ټول مادي خلقتونه او پدیدي په ابدې تحول او تکامل کي ويني او یا څه ډول ذهنیت، عینیت او مطلقیت په یوه پدیده «روح» کي تحقق او د عمل بڼه پیدا کولي شي؟ پوهان هغه عيني ایدیا لیست بولي خو زما په نظر هغه ذهني-عيني ایدیا لیست او دیالکتیکي ماتریالیست گڼل کیدلي شي یا په بل عبارت په یو له دغو هم باوري نه وو. ځکه په مختلفو مخالف اړخونو یو شان باور لرل په ټولو باندې د نه باور په معنا دي. هگل تر اخره پدې نه وو پوهیدلي چي دده لویه او غیر محاط پوهه پخپله دده د لوي فلسفي دپاره لویه بلا گړځیدلي ده. دهگل بله ستره اشتباه داوه، سره ددي چي ده عملاً هراړخیز وسعت د نظر درلود، خو ذهناً هغه د عيني ایدیا لیست په حیث د ماتریا لیزم په مقابل کي د بنمنا نه تنگ نظري درلودله او پدې ډول د هغه بزرگمنشانه لويي پوهي او ناخود اگاه گمراهۍ حق او نا حق په اصطلاح هغه ته علمي تیوري کي لاري هوارولي

او ددې په عوض چې دخپلې لوي عیني دیاالکتیکی فلسفي بنیاد کښیږدي، دپخوانیو ناقصو فلسفي نظریاتو په چنگکونو کې له هري خوا زورېند پاتي شو او خپله ناقصه فلسفه ئې په میراث پریښوده.

هگل په ابتدا کې دشلینگ دنظریاتو پیروي کوله. دشلینگ نظر د مطلق او حقیقت په باره کې دهگل دپاره دمنلو وړ نه وو. هگل د خپل منطق له مخې دا نه شوه منلې چې مطلق دي هیڅ ډول تغیر ونشي منلې. یعنی هگل عملاً دیاالکتیک ته قایل وو خو دا سوال هغه ته پیدا نه شو چې د مطلق اصلي مفهوم خیر په څه کې دي او دڅه شي له مخې په مطلقیت اطلاق کیدلې شي؟ هگل د شلینگ په خیر دا هم نشوه منلې چې گوندي ذهن او عین یو ډول دیاالکتیکی سیرلري (حال دا چې دمخه مونږ دي خبري ته اشاره وکړه چې هگل ذهني روح، عیني روح او مطلق روح ته یو ډول ارزش او په هغې کې عیني دیاالکتیک ته قایل وو) او پدې عقیده وو چې ذهن پر عین باندي غالب دي لیکن بیا هم دذهن قاطع رجحان ته قایل نشو او مطلق (چې هگل ئې معمولاً د خپل خدای او خارق العاده ذات او ځیني وخت دتولنیز شعور په حیث پیژني) د و جهین وبال له یعنی هغه ئې هم ذهني او هم عیني وگانه (یواځې په دغه څو جملو کې مونږ وینو چې هگل څومره ناپایداره بریښي او خپلې جهې او عقیدې ته څه ډول تغیر ورکوي. د عینیت فلسفه پدې باور ده چې په عالم الاسباب کې مطلق وجود نلري. هر خلقت او هره پدیده نسبي خصلت لري او هگل هم په همدې خاطر دشلینگ مطلق دتوپک له خولي څخه وتلي مرمی او یا هغه شپې سره تشبیه کوي چې په هغې کې ټولي

غواگاني توري معلومېږي. او بیا لیکي: «مقصود اواز مثال اول این است مطلقې را که فهم ما نتواند با طي کردن مراحل نظري معقول دریابد نباید مفهوم فلسفي دانست، ومنظور او از انتقاد دوم این است که تفاوتها را نمیتوان با توسل به مطلق منکر شد (یعني همزمان هم مطلقیت ته قایل دي او هم تحول ته او دا دواړه پدېدي ممکنه نه ده همزمان وجود ولري) بلکه باید انها را توضیح داد و جای انها را در مطلق معین کرد به بیان دیگر مفهوم مطلق باید قابل تشریح عقلي و نمایشگر تفاوتها باشد». (فلسفه شرق و غرب، جلد دوم، صفحه ۲۶۷) کله چې دهگل څخه پوښتنه کېږي چې څه ډول دومره مختلف او متناقض مسائل په یوه مفهوم کې ځایدلې شي؟ هگل ځواب ورکوي چې: «چگونگي را باید در روش دیاالکتیک جست». پوښتنه دا پیدا کېږي. کله چې په یوه پدیده کې تفاوتونه وجود ولري، کله چې د عقل د مراحلو پواسطه قابل درک، تشریح او معرض د دیاالکتیک اوسي نو مطلقیت به ئې په څه کې وي؟ دا مفکوره چې هگل پري تاکید کوي اصلاً ستر پایه د دیاالکتیک سره په تناقض کې ده. هگل په اصطلاح دخپلې عقیدې، منطق او فلسفي په قوت نا متجانس افکار او مفاهیم په یوه قالب کې په زور هډماتي کوي او نتیجه ئې همدغه ماته گوډه فلسفه کېږي. هگل دیاالکتیکی روش دا ډول توضیح کوي: «از منظر هگل، فلسفه علم است، یعنی که دانشي است نظام دار. حقیقت فقط به صورت دستگاهي منظم قابل درک است و کشف این دستگاه منظم که همانا نظام عقل محض است (کله چې مونږ د دستگاه څخه بحث کوو، څه ډول عقل محض مورد بحث کیدلې شي، څه ډول دستگاه د عقل محض د نظام

په صفت پیژندلې شو؟ دا اور او اوبه هیڅکله نشي یو ځای کیدلې (کار فلسفه است. فلسفه با روش خاص خود که از روشهای علوم ریاضی و علوم تجربی فرق دارد، (دا ډول خاص روش نه وجود لري او نه ئی ماته څوک بنودلې شي) این نظام را در می یابد». (تاریخ فلسفه شرق و غرب، جلد دوم، صفحه ۲۶۸). هگل ادامه ورکوي: «روش دیالکتیک که روش خاص فلسفه است، به اعتقاد هگل خود از موضوع فلسفه ناشی می شود. براساسی روش دیالکتیک، همانا حرکت ذاتی مسایل فلسفی است... این روش از خارج در مورد مسایل فلسفی بکار بسته نمی شود، بلکه خود از ذات ان مسایل می تراود». (همانجا). اول خو دیالکتیک روش ندي. ما دمخه لیکلي وو چي: «دیالکتیک دمادي هغه مسمي به نوم دي چي دهغي په ابدي دینامیزم دلالت کوي یعنی مادي وجودي حالت ته ویل کیږي چې د مادي واحد په قانونمند موجودیت دلالت کوي. پخپله فلسفی مسایل او قانونمندی یواځې د افادې، استفادې او محاسبو وسیله گڼل کیږي او په دغه مسایلو کې ذاتي دیالکتیکی حرکت وجود نلري او نه د کوم مادي واحد ذاتي توکو د وجودي حالت، کمیت، کیفیت او دیالکتیک انگیزه او علت او معلول جوړیدلې شي». یا په بل عبارت دیالکتیک دمادي ابدي متحول وجودي حالت ته ویل کیږي او د فلسفی مسایلو پوري هېڅ ډول ذاتي اړه نلري. فلسفه، لکه چې دمخه مونږ ویلي، د عامو او مجرد مفاهیمو او قوانینو څخه بحث کوي چې اصلاً خارجي وجود نلري. نه په هغي کې ذاتیت شته او نه حرکت. ذاتیت او حرکت په مادي وجودي دیالکتیکی حالت کې وجود لري او فلسفه د دغه حالت د قانونمندی افادې

فورمول بندۍ او علم گڼل کیږي. هگل فلسفه نظامداره علم بولي او وایي چې حقیقت دیوي منظمې دستگاه په صورت کې قابل درک، او دغه منظمه دستگاه هغه نظام د عقل محض دې چې د فلسفی پورې اړه لري. خو مونږ عقل او ټولې ذهني پدیدې د پروسې په حیث د مختلفو کیمیاوي، بیولوژیکي، فیزیولوژیکي او داسې نورو پروسو میخانیکیتونو پورې، چې بالذات زماني، مکاني او یا په کل کې په لنډ ډول ووايو چې مادي قیودات لري او یا په بل عبارت په کل او جز کې د دیالکتیکی وجودي حالت، پیدایښت، پایښت بدلون، تکامل او انحطاط لرونکي دي، په دې صورت کې په کوم دلیل مونږ په عالم الاسباب کې، عقل ته محض او یا مطلق ویلې شو؟ مگر یواځې د هغه ذات لپاره چې د مطلق حقیقت او مطلق ذات نسبت ورته کیدلې شي. د عینیت فلسفه پدې عقیده ده چې په عالم الاسباب کې مطلقه بي شعوره او مطلقه با شعوره خلقت او پدیده وجود نلري. نو نه عقل محض وجود لري، ځکه چې هر عقل مقید او مستلزم د مکان او زمان دي او نه مطلقه باشعوره ماده چیري وجود لري چې د عقل محض او عقل ناب اطلاق پري وشي. سقراط او افلاطون «مثل» د عام مفهوم او کائن کلي په حیث محمل د عقل گڼه او د ارسطو د «اولی فلسفی» اساسي محور هم همدغه مثل جوړه او د معرفت اساسي رکن همدغه همیشه ثابت متافزیکي عام مفاهیم گڼل کیدل او جزیئ محسوس موجودات دهغوی او ځیني نورو په نزد معرض د کون و فساد او د معرفت د پروسې له منځپانگې څخه پوچ همیشه متغیر احساس بلل کیده او په ذهني خټه کې یې هېڅ ډول قانونمند استقرار او استمرار نشود درلودلې، حال دا چې

ساکنی او متافزیکي ثابتې پدیدې په ذهن کې د انعکاس قابلیت نه لري. نو هگل هم البته دهغوی په تقلید فلسفه د عامو مفاهیمو د منظمې دستگاه په حیث عقل محض گڼي او درياضي او تجربې علومو څخه یې مافوق نظام بولي. حال دا چې د ټولو قانونمندیو د افادې ډیره اسانه او دقیقه ژبه ریاضي او نور تجربې علوم گڼل کېږي. زه پدې عقیده یم هر هره مسئله او قضیه چې فورمولبندي شوه، حتماً درياضي په ذریعه قابل د افادې هم ده او فلسفه چې د مادي د وجودي حالت انساني قانونمند علم او وسیله ده نور ریاضي همیشې د فلسفې د افادې ژبه او دواړه جدایي ناپذیره دي. فلسفه با الذات او فی نفس دهیڅ ډول کمیت، کیفیت او قانونمندی مینه نده او نه باید دغه تهمت په فلسفې علم پوري وتړل شي. فلسفه د قانونمندی د افادې ژبه ده.

هگل همدا سې لیکي: «روش دیالکتیک از منطق متعارف بدور است (په هغه صورت کې چې خورا لوړ او عالي منطق پخپله د دیالکتیک قانونمندی افادې ته ویل کېږي، هره عامه قانونمندی فلسفې علم دې او هر دیالکتیک د مادي موجود همیشني وجدی حالت ته ویل کېږي چې فلسفه، ماده یواځې او یواځې په همدغه حالت کې مطالعه کولې او څیړلې شي، نو ځکه دغه مثلث د همیش لپاره تړلې پاتې کېږي او په دې ځای کې حق د هگل پلوي نه شي گڼل کیدلې)، اعلام میدارد که ما بوسیله حکمی منفی می توانیم به مفهوم والا تر برسیم، (څه ډول؟) بنا براین، چنان که سپینوزا گفت، هرگونه نفی، خود به منزله اثبات است. هنگامی که یک حکم مثبت نفی می شود، البته تناقض پیش می آید. تناقض بر ذهن گران می آید، ازین رو ذهن بار دیگر حکم نفی شده را نفی می کند. وبا

نفی نفی اول تناقض را فرو می نشاند (یعنې په نفې باندې هم تناقض منځته راځي او هم رفعه کېږي). نفی دوم نه تنها مارا به حکم مثبت قبلی بر می گرداند بلکه حکم مثبت قبلی را برای ما پرمایه تر می کند. ډیره عجیبه خبره خود داده چې هگل دیالکتیک د متعارف منطق څخه لیرې گڼي او دا ځکه چې هگل پخپله د خپل غیر متعارف منطق په زور ناخوداگاه د دیالکتیکي مفاهیمو څخه د خپل قانون د اثبات لپاره لکه همیش په ناروا گټه اخلي او ددې په عوض چې په خپل منطق دیالکتیکي قانونمندی افاده کړي غواړي دیالکتیکي قانونمندی د منطقي کلام تابع وگرځوي او نوم پري هم د دیالکتیک د «نفی نفی» دوهم قانون کنسېږدي او مونږ هم ناخوداگاه دري قرنه په پتوسترگو د دیالکتیکي د قانون په حیث منلې دي. بله د تعجب وړ خبره داده چې څه ډول ذهني حکم په دیالکتیکي قانونمندی کې تغیر راولي او دهغې نتایج پرمایه تر گرځولې شي. د دغه ډول استدلال لپاره هیڅ ډول قانوني دلیل او منطق وجود نلري او حتی د ډیرو معمولي قوانینو له مخې د منلو وړ ندي. لیکن هگل پرته د کوم حکمي دلیل د دغه ناقص استدلال په بڼه د دیالکتیک دوهم (نفی نفی) قانون طرحه کړې چې په هره جمله کې ډیرې پوښتنې راولاړیدلې شي. زه د دغه قانون په طرحه همدومره بحث کافي بولم او دغه طرحه د جدې تأمل وړ گڼم ځکه دغه طرحه د ډیرو معمولو قوانینو سره په تناقض کې ده او د بلې خوا په دغه طرحه کې قانونمند منطقي تسلسل او تداوم وجود نلري او نه منطق پخپله کله هم واجد د کومي قانونمندی گڼل کیدلې شي! (د موضوع علاقمندان کولې شي د «تاریخ فلسفه شرق و غرب،

جلد دوم، صفحه ۲۶۸، ۲۶۹» ته مراجعه وکړي).

هگل د خبرو په دوام لیکي: «... مراحل سیر دیالکتیکی مراحل انتزاعی است، (په دیالکتیک کې انتزاعیت وجود نلري ځکه چې دیالکتیک مشخص قانونمند مادي وجدي حالت دي) ولی نتیجه آنها وصول به حقیقت انضمامی است (انتزاعی مفاهیم څرنگه چې خارجي وجود نلري، نو په انضمامی حقیقت باندې هم نشي بدلیږي). هر ترکیبی که در جریان سیر دیالکتیکی اصل و متقابل بوجود می آید، به نوبه خود، اصلی شمرده می شود که همچنان زاینده نفی و ترکیب جدید است. ترکیب های مراحل پایین کاملاً انضمامی نیستند ولی به تدریج از صورت انتزاعی دور و به صورت عینی و انضمامی نزدیک می شوند تا جای که سرانجام به صورت ترکیب مشخص تامی که دیگر تقابل پذیر نیست در می آیند. ترکیب، در این صورت نهایی، همانا ذات مطلق است. ... فلسفه، نزد هگل، علم عقل محض یا خرد ناب است». (همانجا، صفحه ۲۶۹). زه خودا منم او باور لرم چې دانسان د ذهن په انتزاعیت کې د شعور او لاشعور دیالکتیک موجود دي، شپږم حس موجود دي، الهام موجود دي، ایقاز، ایقان او پیغمبرانو «ع» لپاره وحی موجوده ده. زه دا منم چې دغه «انتزاع» رښتیا هم په انضمامی حقیقت بدلیږي شي. ځکه چې زما په زده هر مشخص ذهنیت عینی واقعیت او بالذاته انضمامیت گڼل کیږي (لکن هگل خوپدې باور نه وو او نن هم یو تن که ایډیالستان دي او که ماتریالستان دي پدې عقیده او نظر نشي پیدا کیدلې چې ذهنیت د عینی واقعیت په توګه ومنې، او هگل هغه وخت یواځې ناخود اگاه دخپل ذهن د

دیالکتیکی تاثیر د تاثر له مخې خپلې طرحې په تصادفي ډول، او هغه هم په سمه او ناسمه توګه وړاندې کولې. هگل لیکي. د ټیټو مراحلو ترکیبونه کاملاً انضمامی ندي ولي په تدریجي ډول د انتزاعی شکل څخه لیري ووځي او عینی انضمامی شکل ته پدې توګه نژدې کیږي چې تام ترکیب وګرځي او نور تقابل پذیر نه اوسي. یعنې هگل ددې په عوض چی عام او کلي موجودات انتزاعی او مجرد مفاهیم وګڼي، جزئی موجودات او ځانګړې پدیدې انتزاعی بولي چې په دوامداره تدریجي پروسه کې انضمامی او عینی بڼه غوره کوي او دهگل په قول دغه ترکیب پدې صورت کې همغه ذات مطلق گڼل کیږي. د ذات مطلق نسبت هگل خپل خدای او کله ناکله ټولنیز شعور ته هم کوي. دا چې ترکیب انضمامی دې او که نه او دا چې څه ډول قابل د احساس یو ځانګړې جزئی موجود په مطلق ذات بدلیږي شي یواځې دهگل په منطق برابریدلې شي. هر څوک پدې بڼه پوهیږي چې په انضمامیت کې درجي وجود نلري لکه څرنگه چې په مادیت کې دا ډول درجي وجود نه شي لرلي، چې لږ مادي او یا ډیر مادي. دلته یوله دوو حالتونو څخه ممکنه ده. یا مادي او په اصطلاح انضمامی دې او یا نه دي. خو هگل دلږ انضمامیت څخه دومره اوږده لار وهي چې مطلق ذاتي انضمامیت ته رسیږي. د بلي خوا هر څوک پدې بڼه پوهیږي چې محسوس موجودات او پدیدې یواځیني د احساس وړ او څرګند انضمامی واقعیتونه دي او هر څومره چې قضیه د کلیت په لور حرکت کوي او که دقیق وویل شي، کله چې د انضمامیت څخه ووځي، انتزاعی بڼه غوره کوي. لیکن هگل له بده مرغه په دغه یو طرفه جاده پر خټ حرکت کوي او معمول اصول او رواجونه

چې جاده په کوم لوري د انتزاعیت په خوا تللي، په پام کې نه نیسي.

دمخه وویل شول سره د دې چې د ارسطو د «اولی فلسفي» اساسي محور د افلاطون «مثل» تشکیل و بیا هم هغه دخپل استاد پر ضد چې د اجزاوو او ځانګړو پدیدو پر ځای عامو انتزاعي مفاهیمو ته ارزش قایل وو او یواځې مثل ته په نژدې کیدو سره د عامو مفاهیمو له لارې یې، فلسفه قابل د افادې ګڼله، ارسطو د عامو مفاهیمو په عوض یواځې جزوي موجودات د احساس او معرفت مرجع او منبع ګڼل. زه په دې عقیده یم چې هر مفهوم، که مجرد دې او که ځانګړې محسوس په خپل خپل وختونو کې خپل خپل ځانګړې ارزش لري او هیڅکله یو د بل ځای نه شي نیولی. مارکس پر ځای ویلي دي، چې که څوک د حقیقت په څېر لو کې یواځې په احساساتو تکیه وکړي، د علم څخه به ذره هم پاتې نشي، زه غواړم دا پرې زیاته کړم، چې که غواړي د عامو مفاهیمو له لارې ثبوتي حقایق او واقعیتونه ترلاسه کړي، دا په هغه څه پسې ګرځېدل دي چې وجود نه لري. ارسطو چې مجبور وو د خپلو فورمولبنديو لپاره د مجرد مفهوم په حیث، یواځې د محسوساتو له لارې انتزاعي بنیاد پیدا کړي او هغه معرفت د خپل معرفت وګرځوی، دا یوه بله مشهوده ناکامه هڅه ګڼل کېږي. نو ځکه، لکه چې مې دمخه وویل، مفاهیم هریو پخپل ځای ارزش لري او هریوه ته پخپل ځای خپل ارزش قایلیدل پکار دي. پدې باره کې دنور اضافي بحث لزوم نه وینم او قضاوت محترم لوستونکو ته سپارم.

په دې خبره کې به څوک تردید ونلري چې د منطق بنسټ ایښودونکي افلاطون او ارسطو دي خو دا هم یو څرګند حقیقت

دې چې په ورستیو نژدې درې پېړیو کې هگل د خپل منطق په مټ د منطق او د المان د کلاسیکي فلسفي سلطان پاتې شوی دی. هگل دخپل منطق په قوت د جهاني روح، مطلقې ایدې، مطلق ذات، عقل محض، خرد ناب او نورو نومونو سره ځان لپاره مجازي خدایان جوړ کړي او کله چې یې زړه منلي بیرته ړنگ کړي دي. هگل ډیرې ستري چاري سرته رسولې او د سراب ټولې ویالې، خوږونه، سیندونه او بحرونه یې چاڼ کړي، د ذهن ټول تنګ ککلیچونه یې پسي لټولي او هیڅ په لاس ندي ورغلي، ځکه چې واقعي مرغلري خود اصلي بحرونو په ژورو کې میندل کیدلې شي. دمخه مونږ اشاره وکړه، چې دهگل په عقیده، فلسفه د عقل محض او خرد ناب علم ته ویل کېږي، کوم یو چې په حقیقت کې وجود نه لري. د کانت په فلسفه کې فهم د مقولاتو او دهگل په فلسفه کې خرد ناب «خالص» د مفاهیمو پواسطه افاده کېږي. دغه ناب مفاهیم د انسان پواسطه نه رامنځته کېږي «بلکه از ذات دیالکتیکي مفاهیم ناشي مي شود — دا دهگل خبري دي» اول خو عقل محض او خرد ناب وجود نلري، دوهم دا چې، که چیرې عقل محض «عقل مطلق» او خرد ناب وجود هم ولري، په هغې کې دیالکتیک وجود نشي لرلی. ځکه چې په مطلق کې هیڅ ډول حرکت، تغیر او تکامل وجود نلري. نو دهگل اشتباه داوه چې په مطلق کې حرکت، تحول، تکامل او دیالکتیک ته قایل وو او دوهمه اشتباه یې پدې کې وه چې دغه مفاهیم او دهغې بشپړ جریان یې د منطق په علم کې سپړه. دریمه اشتباه داوه چې هگل پدې عقیده دي چې: «مفاهیم یا مقولات هگل صرفاً همان صورتهای اندیشه که در تجارب ما منعکس میشوند نیستند؛ این مقولات ذواتی

واقعی به شمار می‌روند و وجود مطلق یا حقیقت را به ما معرفی می‌کنند، و از این رو معرفت‌های وجود مطلق محسوب می‌شوند». (همانجا صفحه ۲۶۳) او یاهگل لیکي: «... منطق مفاهیم ناب نمایشگر خداست در ذات جاویدان خود. به این معنی که این مقولات که در منطق مورد بحث قرار می‌گیرند هم زمینه‌اندیشه‌اند و هم زمینه وجود». زه پدی عقیده یم چي نه ناب مفاهیم وجود لري، نه دناب مفاهیمو منطق او نه داسي مفاهیم چيري وجود لري چي دخدای دجاویدان ذات نمایشگر اوسي. خدای خپل عالم، خلف او مقدر انسان دهغه‌شه په معرفت مکلف گرځولي چي دهغه لپاره يي مسخر کړي او هغه د عالم الاسباب ټولي پيدیدي او خلقتونه دي او په مروج ډول د طبیعت د مقولي پواسطه افاده کيږي. متافزیکیت، مابعد الطبیعت او ماقبل الطبیعت یا خو هیڅ وجود نلري او که وجود هم ولري د انسان لپاره مسخر ندي گڼل شوي، نويي په معرفت هم نه قادر دي او نه مکلف. ډیر پوهان لوي شپي په بي خوبی سبا کوي او غواړي د تصور او تخیل له لاري په مابعد الطبیعت او ماقبل الطبیعت کې قانونمندی ولټوي. په دې صورت کې که مونږ ماقبل او مابعد الطبیعت ته ځانگړې صورت هم قایل شو، دمخه په دې خبره مونږ بحث کړي چي صورت پخپله مبین دهیڅ ډول قانونمندی ندي او یواځې د مادي محتوا په لرلو سره قانونمنده بڼه او ماهیت پیدا کولي شي. ارسطو خوشي په خوشي صورت عامل او منبع د معرفت گڼله. که هگل خپله فلسفه د دیالکتیک په بنیاد عیار کړي وي، برې يي حتمي او د تل لپاره به د فلسفې سلطان پاتي شوې وای. خو هغه په سراب کې قانونمندی لټولي او په سراب کې قانونمندی وجود نلري،

او کله چې يي د خپل منطق په زور قانونمندی برابرولي همغه منطق يي د بي منطقي عامل وگرځید او فلسفه يي په سفسطه بدله شوله. وروسته هگل لیکي: «وجود، عدم، و صيرورت — نخستین مقوله که انتزاعیترین تعریف وجود مطلق است همانا مقوله وجود است. (ایا دا ممکنه ده چي وجود مقوله، د مطلق وجود د انتزاعیترین تعریف په حیث ومنل شي؟) حد اقل وصفی که می‌توان در باره وجود مطلق کرد این است که بگوئیم وجود مطلق، وجود دارد. (چا په ډیر ساده منطق کې د مجهول تعریف په بل مجهول او یا پخپله په همدغه مجهول سره کړي دي؟ یا، وجود هغه وجود دي چي وجود ولري. که وجود معلوم وي، نو تعریف ته ضرورت نشته او که مجهول وي، نو دیو مجهول تعریف په بل مجهول کیدلي شي؟ که چيري دا خبره سمه نه وي. نو ایا دا ممکنه ده د مطلق وجود تعریف او بلکه دهغه انتزاعي ترین تعریف د عادي موجود په وجود سره وشي؟ وروسته هگل د متناهي، کاذب نامتناهي، نامتناهي او مطلق مفاهیمو په باره کي، د طبیعت فلسفه، د ذهني، عيني او مطلق روح او فلسفه محض په باره کې سوال برانگیزه بحث کوي چي دلزوم په صورت کې به پرې بحث وشي.

د تیرو بحثونو څخه څرگند یري، چي فلسفه د خدای د لوی علم د انساني ذهني خلف علم په حیث د هر چا په ذهني محاط محیط او کوچني شعوري طبیف کې د ځایدو نه دي او نه د فلسفي بحثونو د انجې مشورې د نري تارونو په متقابلو دیالکتیکي اړیکو او رازونو پوهیدل او د ۱۰۰۱ جهتونو څخه د اصلي جهت تعیین او تر پایه پایدازه تعقیبول د انسان د امکاناتو او قابو څخه وتلې کار گڼل کيږي. مونږ د «و شو، ونه

شو» یا «گټې اوتوان» په لوبو کې د نورو علومو د سترو بریاوو او پرمختګونو شاهد یو، خو فلسفه چې تر ټولو علومو خورا قدیمې علم ګڼل کیږي، هیڅ ډول ماهیوي بنیادي خولا څه چې خورا کوچنې پرمختګ په کې نه په سترګو کیږي. او دا ځکه چې فلسفه د کون و مکان علم او قانونمندی ده او نور علوم خو اصلاً وجود نه لري او مونږ یې یواځې د «و شو، ونه شو» او «گټې او تواوان په لوبو کې انساني ورځني مجبوریتونه، ضرورتونه، کره وړه او مصروفیتونه ګڼلې شو. په فلسفه کې دا ډول لوبې ځای نه لري. فلسفه د لوی جهان او ټولو خلقتونو په کچه د مناسباتو او اړیکو د هراړخیزې افادې علم دی. په فلسفه کې ټولې محاسبې د سود او زیان په کچه نه، بلکه د علمي ارزښتونو، معیارونو او نورماتیفونو له مخې کیږي. په فلسفه کې په اصطلاح کچه او خام مناسبات پایداره نه شي پاتې کیدلې. که په فلسفه کې دا ډول اړیکو پایښت درلودلې شوې، په اصطلاح د شعور او مادې په بنیاد د فلسفې اساسي مسئلې بنیاد به نه وې ړنګ شوې. په ورځنیو چارو کې د سود او زیان او یا نورو معیارونو له مخې هر ډول قمار او خطر منل کیدلې شي، خو په علمي نظريو مسایلو کې دغه ډول روشونه او کره وړه په قطعي ډول ځای نه لري. اوس پخپله ددې عظیمې معما او قضیې سنجش کولې شو چې ددغه بې شمیره مناسباتو او مجهولاتو محاسبه په انساني ذهني امکاناتو سره ممکنه ده او که نه؟ آیا بشر د ننني علمي-تخنیکي سترو پرمختګونو سره سره، بیا هم ددغه محاسبو له عهدې څخه وتلې شي؟ ځواب معلوم دي. نه. په دې صورت کې خیر چاره څه ده؟ د چارې په باره دمخه مونږ خپل نظر وړاندې کړې، او هغه

دا چې، دا جهان خدای قانونمند پیدا کړې او قانونمندی یواځې خدایي مخلوق دې او انسان ددغه قانونمندی په معرفت مقدر او مکلف ګرځېدلې دې. خوددې ټولو خبرو په منلو سره سره بیا هم دا کار نه اسان دې او نه د هر چا له لاسه پوره دې. په همدې علت خوهر څوک چې نه دې برلاسي شوې، خپله لاریي بیله کړي او په نتیجه کې فلسفي مجموع الجزایر جوړ شوې او د مختلفو موضوع ګیریو څخه دننه پخلا کیږي د ونکو د بنمینیو شخړو، او توبوتو او سفسطو بازار لا تر اوسه هم تود دې.

هو! دا کار مشکل دې، خو ناممکن نه دې. له یوې خوا مونږ وینو، چې همدغه مختلف عقیدوي او نظریاتي جریانونه د خپلو د بنمنانه او مخالفو نظریاتو په لرلو سره سره یې سترې تیوریکي زیرمې جوړې کړي او دیوه سالم روش او لارې په غوره کولو سره، خپلې تیوریکي زیرمې تنظیم او دمرونو مشکل باندې په اسانۍ سره برلاسي شي. د بلې خوا مونږ د عینیت د فلسفې د لارې او ځانګړي روش په غوره کولو سره د پیرو مشکلو او په اصطلاح تر نن ورځې پورې ناشوني مسایلو او قضایاوو په فورمول بنديو کې د ورځني علمي ارزښتونو او معیارونو مطابق د قناعت وړ نتایج تر لاسه کړي دي. په کار دادي دغه نتایج د فلسفي علمي معیارونو مطابق وارزول شي او حتا تر عامه اذهانو پورې ورسول شي. فلسفه سادګي نه مني، تجاهل العارفانه کره وړه نه مني او دېته ورته هیڅ روش او عمل نه مني. فلسفه دقیق علم دې. فلسفي مسایل او قانونمندی نه د شاعر په یوه بیت او مصرع سره افاده کیدلې شي او نه مغلق، مهمل، مجهول کلمات، ادبي صنعتونه لکه

مبالغه، غلو، اغراق، استعارې، کنایه، رومانټیزم، سوریا لیزم او نور په کې د استعمال وړ نه ګڼل کېږي. شک نه شته چې فلسفي څېړنو لپاره ډیره ژوره او هراړخیزه پوهه پکار ده. په غیر صورت کې د فلسفي غیر محاط محیط د بې شمیره مسایلو د کثیر الجوانب څو بعدي متداخل سیستم فلسفي ارزونه او نتیجه گیری کیدلې شي ډیره مشکل او حتا ناممکنه وګڼل شي. همدا سبب دې چې د فلسفي مسایلو او قضایاوو له محراق څخه حتا ستر پوهان هم د لیري محیط په لور د ځانګړو علومو، هغه چې دوی په کې د کافي معلوماتو څخه برخمن دي، د اصالتونو په لور په تېښته کې دي او هڅه کوي فلسفه په اصطلاح د ځانګړي علم د حاکمیت او اصالت لاندې راولي. او نتیجه دا شوې چې زموږ نیمګړې او ناکافي پوهه او علم د فلسفې په بې علمۍ او د اساسي مسایلو او علمي موضوع په نه لرلو تمامه شي. یو متل دې چې د سلو هوڅو یو ناښه دې او یلاس مې نه رسي انګورتروه دي، فلسفه هم چې علم نه دې څوک پرې څه کار لري. په همدې علت د ډیرو پوهانو په آند فلسفې تر اوسه د انحطاط په نزولي قوس لار وهلې او هندي فیلسوفان په دې باور دي چې هندي فلسفه د بودا له وختونو له معیارونو هم شاته تللي. غواړم د شوپنهاور، فیخته او شلینګ ځیني اظهارات د اروپایي ځیني نامتو فیلسوفانو په باره دلته ذکر کړم. شوپنهاور واي: «مردم با خواندن اثار کانت ناگزیر متقا عد شدند که هر چیز مغلق و مبهم را نمی توان بی معنی دانست.» فیخته وشلینګ ازین معنی استفاده کردند و در فلسفه تار عنکبوت زیبای یافتند. «ولي انکه دریاوه گویی جسارت را به حد اعلی رسانید و چنان سخنان بی معنی و مغلق

گفت، که تا آن وقت جز در دیوانه خانه ها سابقه نداشت، هگل بود. وی بای شرمی سخنان بیهوده فریبنده ای گفت که تا آن وقت کسی نگفته بود و به نتایجی رسید که در نظر ایندگان افسانه ای خواهد بود و همچون بنا و خاطره ای از حمق و کودنی ملت المان بر جای خواهد ماند.» (تاریخ فلسفه، ویل دورانت، ترجمه فارسی، صفحه ۲۶۳). خدای دي نکړي، زه هیڅکله هیچاته دغه ډول نسبت کول نه غواړم او خصوصاً ګانت، هگل، ... او نورو پوهانو ته چې ستري علمي زیرمي يي وروسته نسلونو ته په میراث پرېښي دي، د خپل وخت بې بدیل له لوړ پوهان او شخصیتونه وو او اوس هم هغوی ته د کامل احترام حق محفوظ او پرځای پاتې دي. خو ددې ټولو خبرو سره سره زه غواړم ووايم، په کومه لار چې فلسفه تر نن ورځې روانه ده، په اصطلاح د ترکستان په لور ده. نن علم او تخنیک پوره پرمختګ کړېدې، پکار دادي چې پخوانۍ علمي زیرمې دنوي علمي-تخنیکي امکاناتو او لاسته راوړنو په بنیاد د کره کتنې لاندې ونيول شي، د سفسطو، مغلقاتو، مبهماتو او مهملاتو زړې پرستني ترې ټولې او ټول مطالب د قانونمند نظم مطابق ترتیب او تنظیم شي.

[هگل در سالهای (۱۸۱۲-۱۸۱۶) کتاب «منطق» خود را نوشت که تمام المان را به جهت صعوبت فهم و اغلاق ان متحیر ساخت و موجب شد که به استادی فلسفه در دانشگاه هایدلبرگ برسد. در هایدلبرگ به سال ۱۸۱۷ کتاب عظیم خود را به نام «دایرة المعارف علوم فلسفي» نوشت و در سایه آن در سال ۱۸۱۸ به استادی دانشگاه برلین رسید. ازین تاریخ تا اخر زندگی خود پادشاه بلا منازع فلسفه بود، همچنانکه گوته در

ادبیات و بتهون در موسیقی بودند. روز تولد او یک روز بعد از روز تولد گوته بود و ملت پر غرور المان در هر سال به افتخار آن دو، دو روز تعطیل میکرد.

روزی یک نفر فرانسوی از هگل در خواست کرد که فلسفه خود را در یک جمله خلاصه کند. ولی موفقیت او مثل موفقیت آن کشیش که از وی پرسیده بودند تا بر یک پای استاده است تعریفی از مسیحیت نکند، نشد. کشیش به سادگی جواب داده بود که «همسایه ات را چنان دوست بدار که خود را دوست میداری» هگل ترجیح داد که جواب آن فرانسوی را در ده جلد بدهد؛ کتابها نوشته شد و به طبع رسید و تمام عالم در باره آن سخن می راندند ولی خود او شکایت داشت که «فقط یک نفر سخنان مرا فهمید، ولی او هم نفهمید». بسیاری از آثار هگل مانند آثار ارسطو یادداشت های است که برای تدریس تهیه کرده بود و بدتر از آن های است که شاگردان او هنگام اصغای درس او نوشته اند. فقط کتاب «منطق» و «علم ظواهر روح (فنومنولوژی)» به دست خودش نوشته شده است و این دو آیت ابهام و اغلاق و اطلاق و ایجاز است. این دو کتاب مملو از اصطلاحات عجیب مخصوص به خودش است و هر عبارت و جمله ای به دقت به جملات حصری فراوان که خاص روح گو تیک است تبدیل شده است. خود هگل کتاب خود را چنین وصف میکند: «کوششی است برای یاد دادن زبان المانی به فلسفه» و درین کار موفق شده است. [تاریخ فلسفه، ویل دورانت، ترجمه فارسی، صفحه ۲۶۵]. د پورتنی لیکنی در اوپل و خخه ماده هدفه در لودل: اول داچی گرانو لوستونکو ته په ذهن کی دهگل دلیکنو او عقیده به باره کی

ابتدایی شمه بکل شی او دوهم داچی دهگل دخیل قول چی پخیل قلم بی لیکلی خینی مطالب دمثال په ډول ذکر کړم. هگل پخیل اثر «فنومنولوژی» (پدیدرشناسی یا علم ظواهر روح) کی د سوبستانسیون (ماهیت) تیزس لکه سوبیکت (ذهنی موجود)، د عملی فعالیت مبداء په حیث په اثبات رسوي. دهگل د فلسفی اساس دهستی او شعور په وحدت او یوشانوالی ولاړ دي او پدې عقیده دي چی حقیقی پدیدي باید دایده، مفهوم او روح د مظاهرو په حیث ومنل شي. دهگل غه خبرې سمې دي، خو یا پرې باور نه لري، یا یی نا خود اگاه د ذهني جبر له مخې اظهاروي او د قانونمندی د افادې خخه یی عاجز دي، نو ځکه یی سمې او ناسمې خبرې په یوه جمله کې رد و بدل کیري او منطقی تسلسل په کې نه شي مراعاتولې. دغه وحدت ته، هگل د مطلقې ایده د ځان پیژندنې د تاریخي تکاملي پروسې په حیث کتل او په شرح ډول دهگل دغه مطلق عینی ایدیا لیزم د «فلسفی علومو په دائره المعارف» کې په لاندې ډول توضیح شویدی. د ټولو طبیعی او ټولنیزو پدیدو په بنیاد کې مطلق، روحی او عقلي مبداء «مطلقه ایده» «جهانی عقل» یا «جهانی روح» قرار لري. دغه مبداء فعاله او عملی ده او یا ووايم دهغې عمل په تفکر کې نغبنتي دي او که دقیق وویل شی په ځان پیژندنې کې. په پرمختیا یی پروسه کې مطلقه ایده له درې مرحلو خخه تیریري: (۱) دایده بالذاته پرمختیا، «په عقل محض کې دننه حادثه» — منطق، چیرته چي ایده په یو تریله سره تړلو او یو پر بل باندې بدلیدو و نکو منطقی مقولو کې خپله محتوا سپړي؛ (۲) «د غیر هستی» په شکل کې دایده پرمختیا، یا په بل عبارت د طبیعت په شکل کې دهغې

پرمختیا، — د طبیعت فلسفه؛ طبیعت پرمختیا نه مومي، یواځې د منطقي مقولو د خود بخودي پرمختیا خارجي مظاهر برابروي، کوم یو چې دهغې ماهیت گڼل کیږي؛ (۳) دایده پرمختیا په تفکر او تاریخ کې (په «روح کې.») — د روح فلسفه. پدې مرحله کې مطلقه ایده پخپله خپل ځان ته رجعت کوي او خپل ماهیت دانسان د شعور او فعالیت په مختلفو ډولونو کې دوباره ترلاسه کوي. (ترجمه له «روسي فلسفي قاموس»، هگل صفحه، ۸۲). پورته مونږ دهگل د فلسفې په ځیني مسائلو بحث وکړ. په وروستي قسمت کې هم ډیري پوښتني راوړلایږي او هره پوښتنه د ډیر دقت او تأمل وړ ده. ویره یواځې پدې کې ده چې بحث تکراري نشي. زه یواځې دومره ویلې شم چې هگل پدې بحث او بلکه پخپلو ټولو بحثونو کې د ډیري سکرو، طلا او الماس ته یو ډول ارزش قایل شوې او په یوه تله یي تللي دي. عقل محض، مطلقه ایده، جهاني روح... او العیا ذبا الله خدای څه ډول د منطق په مقولو کې خپل ماهیت سپړلې شي؟ طبیعت څه ډول د منطقي مقولو خود بخودي پرمختیا خارجي مظاهر برابروي شي؟ مطلقه ایده څرنگه خپل ماهیت دانسان د شعور او فعالیت په مختلفو ډولونو کې دوباره ترلاسه کوي؟ یواځې پدیدي او خلقتونه تحول پذیر دي ځکه چې کم و کاست لري او یا مقدر او مجبور دي. خدای لوی ذات دې. کامل ذات دې او غیر نه منونکې ذات دې. په خدای باید یواځې دهغه ذات د خارجي خلقتونو له مخې باور ولرو، ویي منو او ایمان پرې راوړو. په پورتني بحث کې هیڅ ډول قانونمندی نده افاده شوې او نه منطقي تسلسل وجود لري. هر څه هگل د خپل «منطق» په جبر برابر

کړیدي او په حقیقت کې یي مونږ تخیلي او تصوري منطق گڼلي شو چې د قانونمندی سره په هیڅ صورت ډډه نشي لگولې. سره ددې چې هر څه مخې ته نقد پراته دي او په معرفت مسخر او مقدر گرځیدلي، خو پوهان او فیلسوفان او حتا د اسلام علما ددې په عوض چې د موجوده علمي — تخنیکي فوق العاده امکاناتو په لرلو سره د خدای خلقتونه د علمي قانونمندیو او شواهدو له مخې وڅیړي، د خدای د ذات او صفاتو په باره کې تصوري او تخیلي تیوري گاني جوړوي. حال دا چې انسان د همیش لپاره په عالم الاسباب کې د خدای د ذات د پیژندلو او توصیف څخه عاجز دي. ډیر پوهان پدې اخته دي چې ددې جهان اول او اخر پیدا کړي. یو شاعر وایي:

ما ز آغازو ز انجام جهان بیخبریم

اول و اخر این کهنه کتاب افتاده است

دا خبرې سره ددې چې دمخه هم ما په مقنع دلایلو سره رد کړي او اوس هم په پوره جرات سره وایم چې ددې کهنه کتاب هر څه پر ځای دي. یواځې پکار دادي چې د تخیلي، تصوري... او واهي فلسفو څخه راووځو، د عینیت او حقیقت بینا سترگي وغړوؤ او د قضا او قدر له مخې عیني قانونمندی ته قایل اوسو. که یي محترم لوستونکي را سره ومني، غواړم یو څو، ساده مثالونه راوړم:

— لا کوچنې ووم چې زمونږ په کلي کې دیوچا په کور، چې نوې له هندوستان څخه راغلې وو او حتماً پنځه روپۍ او څه سامان به یي هم له ځانه سره راوړې وو، غله راغلل. چیغي شوي، د کلي خلک په منډه مرستي ته ورغلل، توره شپه وه،

غله په تېښته بريالي شول او يوڅه سامان يې له ځانه سره يووړ. سبا دسهار له لمانځه وروسته خلک زمونږ دیرې ته چې دغه کور په څنگ کې وه راغلل او پدې سوچ کې شول چې غله څه ډول پیدا کړي. با الاخره فيصله پدې وشوه چې «پل شناس» راوغواړي. پل شناس د کور شاوخوا وليدله او بیا یوې خواته روان شو، ته ته... یوه غره ته ورسیده. په غره کې چې یوه ټوټه ولاړه فیصله یې دا وکړه چې دا غله د همجواره درې څخه راغلي دي. نور پري زه خبر نه شوم خو وروسته له څه مودې دومره خبر شوم چې غله یې پیدا کړي وو او د جرگې له لارې یې مال له جرمې سره تری اخیستی وو.

— محترم لوستونکي شاید پخپله هم د داسې حوادثو شاهد اوسي چې په اروپایي لویو تجارتي مرکزونو کې چې دورځې په لسگونو زره کسان ښکته پورته کیږي، کله چې د کومې کسې څخه غل پیسې تختوي خو د قیقي وروسته پولیس دیوه سپي سره راپیدا کیږي او سره ددې چې د زرگونو انسانانو د عطرونو او خولو بویونه یو تر بله سره ګډ وي سپي پکې یو تشخیصوي او پل یې تعقیبوي ترڅو چې غل پیدا کړي. دغه بلا تشبیه فیلسوف سپي د کومو ښو ښانو له مخې دغه بوی تشخیص او تعقیب کړې شو. حتماً یې ښې ښاني په محیط کې پاتې وي او چې څرنگه دغه سپي دهغې په پیدا کولو قادر شو البته چې خدای پدې کار مقدر گرځولې دې او پرته د بې حساب انتگرالي او دیفرنسیا لي معادلې او دهغوی مشتقاتو د حل او دهگلې منطق پرته په منطقي او قانونمند حل بریالي شو. دا دیوې بلې خبرې دلیل هم کیدلې شي چې نه یواځې اکرم المخلوقات خدای په خارق العاده رسالتونو مقدر

گر ځولې بلکه دغه ټول خلقتونه په شکل داشکالو دمختلفو رسالتونو په سرته رسولو مقدر شويدي او پرته له بغاوته چې دانسان خاصه ده، نور مخلوقات د خدای د قانون سره سم د خپل شعور له مخې چارې سرته رسوي.

— ما په یوه لیکنه کې لیکلي وو چې په یوګوسلاویا کې د سربیانو له خوا د مسلمانانو د ډلېزو وژنو اته میاشتې وروسته چې ډلېز قبرونه پیدا شول د DNA (له مخې د ۸۰۰ کسانو جینیټیکي تسلسل او هویتونه تثبیت شول. دغه جسدونه چې د لس متره خاورو لاندې یو ډبل لپاسه اته میاشتې پراته وو او هلته ژورو، بیولوژیکي، کیمیاوي او نورو ډول ډول تعاملاتو صورت نیولې وو، څه ډول دغه جینیټیکي ښې ښاني له منځه ولاړي نشوي؟

کیدلې شي ځینې نور مثالونه چې موضوع لا په هراړخیز ډول واضح کړي ولټول شي، خوفکر کوم پورتنی درې نسبتاً ساده او واضح مثالونه هم ددې دلیل کیدې شي ووایو چې پدې لوی جهان کې کوچني ترین حرکت، تغیر، تکامل او انحطاط بې پله (spurlos) او بې نشانه له منځه نشي تللې. د همیش لپاره دهغې اثرات باقي پاتې دي او په همدې دلیل ویلې شو چې «اول و آخر این کهنه کتاب نیافتاده است!» هر څه په قانونمند شکل سره منځته راځي، باقي پاتې دي او یا په قانونمند شکل سره تغیر مومي او مشخصې ښې ښاني له ځانه پرېږدي. او تاسې کولې شی د «عینیت فلسفي» د قانونمندی له مخې مسائل او قضایا وڅیړي او دمختلفو پدیدو او خلقتونو د تحول، تکامل او انحطاط پروسې دهرې پدیدې او خلقت په بوده او تنسته (عرض او طول) او همداسې

د جهان د عام خلقت د پیدایش، تغیر، تکامل او انحطاط تسلسل او ځنځیر له ابتدا څخه تر انتها او یا په هر بل لوري چې وغواړی تعقیب کړی. تاکیداً یو ځل بیا دا وایم چې دا هر څه د دې لوی جهان چې خدای قانونمند پیدا کړې او د انسان او ټولو مخلوقاتو لپاره یې په شکل داشکالو مسخر او مقدر گرځولې، په قانونمندی کې پراته دي، د قانونمند کړو وړو له لارې هره سلسله او هره پروسه په هر لوري تعقیبیدلې شي او د دې خبرې هېڅ ضرورت نشته چې دخپلو مقدراتو څخه پورته تصوري، تخیلي او نوري بې بنیا ده فلسفې جوړې کړو. د بلي خوا خورا منطقي پریکړه به همدا وي، و منو چې دا جهان د خدای د مقضي الامر ادې له مخې د «کن فیکون» د امر په صدور سره پیدا او د ټولو مخلوقاتو په وړاندې په مسخر او مقدر حالت کې قرار لري او یواځې همدغه ممکنه او خورا معقوله منطقي لار د قضیې د حل گڼل کیږي. لیري دي هیڅوک نه ځي، بې ځایه تخیل او تصور ته هم ضرورت نشته، څه چې یې د لاس لاندې دي، تجربو ته دي پري دوام ورکړي او په هر لور دې د منطقي او علمي تحلیل لاري گز وگام کړي.

دین او فلسفه

بشر دخپل پیدایښت له لومړۍ ورځې څخه په یوه مافوق انساني طاقت، قدرت او ذات عقیده درلودلې او نن هم دنړۍ د ۶ ملیاردو څخه زیات خلک په حقیقت کې په واحد خدای عقیده لري او که هر څه ځینو کسانو د لویې غوښتنې له مخې په ځینو وختونو کې ظاهراً د خدای څخه منکر شوي او حتا دخدای دعوی یې کړيدي خو په ډیرو وختونو کې یې پرته دخدای د لوی ذات څخه بل مددگار ندې پیدا کړې او دوباره یې خپل خدای ته مراجعه کړې او د بنده گۍ او کمزورۍ په منلو یې خپل سرتیټ کړې دی. زه نپوهیږم ولې انسانانو د ننني عصر د عظیمو علمي-تخنیکي امکاناتو او معرفتي حقایقو په رڼا کې ندې کړې شوي پدې باره کې نهایی پریکړنده تصمیم ونیسي، حق ومني او د باطلو څخه تیر شي. ولې نن هم داسې عقیده موجوده ده چې گوندې دین د انسان پوچه عقیده او فلسفه علمی واقعیت او دغه دواړه پدیدې د بشري درک او شعور په دوو متضادو قطبونو کې قرار لري او د تل لپاره نه پخلا کیدونکي حقیقتونه جوړوي؟ ولې نن هم انسانان داسې فکر کوي چې گوندې خدای یواځې د بشر د شعور په ترگمۍ او د انسان په بې وسۍ کې ژوند کوي او کله چې د انسان د شعور خراغ بلیري، پخپله شخصیت جوړیږي، د شعور د ترگمۍ څخه

راو وځي، دمایوسی او بی وسی څخه خلاصیږي، د خدای څخه بی نیازه کیږي او د عقیدې د زولنو څخه نجات پیدا کوي؟ زما پوښتنه داده. آیا ممکنه ده داسې یوه عظیمه مسئله چې په حقیقت کې هر انسان زوروي او غواړي خامخا پدغه حقیقت پوه شي او د خدایي خلقت د پیدایښت، تناسب او تکامل په پروسه کې د ټولو پدیدو او مظاهرو د نیک او بد، حق او باطل، رښتیا او دروغو او داسې ډیر نور مناسبتونه ورپورې تړلي دي پداسې سادګۍ او سطحې کړو وړو سره حل شي؟ زما په فکر نه! ایلازمه ده پدې باره کې د تعصب او لوی غوښتنې څخه پرته یواځې د علمي حقایقو او واقعیتونو له مخې نهایی تصمیم یواځې ددې په خاطر چې رښتیني "صراط المستقیم" لاره غوره شي ضروري دي؟ زما په فکر هو! خدای لوی ذات دې "الله اکبر" او دانسان د شعور په طیف کې هیڅکله نه ځای پرې نو ځکه بالذات د خدای لیدل او پیژندل ناممکن کار دي. خدای عالم دي "والله اعلم" او په خدای یواځې په عالم اسباب کې د خدای د بې ساري قدرت، بې ساري لوی علم او قانونمندی له مخې د بې ساري خلقتونو د پیدایښت، پایښت، همزمان تحول او تکامل، ستاتیزم او دینا میزم او د خدایي قدرت د مشهودو نښو نښانو له لارې دانسان عقیده او ایمان پیدا کیدلې شي او باید یی ولري. خدای ذاتي حقیقت دي او هیڅ حقیقت په یو وار نشی پیژندل کیدلې. انسان د خدای ذات د پیژندلو څخه د تل لپاره عاجز دي نو ځکه یی د صفت او توصیف څخه هم عاجز ګڼل کیږي. په عالم اسباب کې خدای ټول حقایق او واقعیتونه د انسان لپاره مسخر او مقدر ګڼلی او په معرفت یی مکلف ګرځولې دي. د خدای ذات مسخر نشی ګڼل کیدلې نو ځکه یی

بالذاته مستقیمه پیژندنه هم ممکنه نده. خو انسان عاقل مخلوق دي باید فکر وکړي او د ساده منطق له مخې داو مني کله چې د لایتناهي خارق العاده خلقتونه او صنعتونه موجود دي حتماً خارق العاده ما فوق د هر څه لوی خالق، صانع او قدرت هم وجود لري. او دین ددغه خالق او صانع قانون دي چې د خپل خارق العاده خلقت او نظام د پایښت او نیکی سالمې استفادې په خاطر یی وضع کړي او خپل مخلوق یی دهغې په معرفت مکلف ګرځولې دي. ۱۳۵۵ هـ ش کال د حوت په میاشت کې د علامه سید جمال الدین افغاني د مړینې د اتیامي کلیزي په ویاړ جوړ شوي سیمینار کې شهید ډاکتر سید بهاوالدین مجروح د سید د ژوند، مبارزې او فلسفې - سیاسي نظریاتو په باره کې د "سید جمال الدین افغاني و برخورد شرق و غرب" تر عنوان لاندې اوږده علمي تحلیلي مقاله د سیمینار برخه والو ته اورولې وه. دغه مقاله د افغان اطلاعاتي مرکز د خپروني "افغانستان" د ۱۳۷۶ هـ ش کال د ثور میاشتې په یوولسمه ګڼه کې یو ځل بیا خپره شویده. پدغه مقاله کې د دین او فلسفې په باره کې داسې لیکل شوي دي. بصورت عموم میتوان گفت که : چه در تحولات بی سابقه خود جهان غرب و چه در برخورد آن تمدن با شرق اسلامی مهمترین نکته عبارت است از برخورد دین و فلسفه. تصادم دین و فلسفه حادثه ایست که در ساحه تلاقی شرق و غرب در عصر سید عمده ترین مسأله بود و امروز بهمان اهمیت خود باقیست. سید این مسأله عمده را در جوابی که در رد "رنان" فیلسوف فرانسوی در پاریس نشر کرده به وضاحت و روشنی قابل وصفی طرح میکند. در یک بخش از متن فرانسوی این مقاله، سید چنین گوید: "ادیان به هر نامی که

نامیده شوند همه آنها با یکدیگر شباهت دارند. بین این ادیان و فلسفه هیچ نوع تفاهمی، هیچ نوع امکانات آشتی موجود نیست. دین انسان را و میدارد تا ایمان و عقیده را بپذیرد در صورتیکه فلسفه او را ازین عقیده دایم یا بکلی یا تا حدی آزاد میسازد... هر فرصتیکه دین غلبه کند فلسفه را از بین میبرد. و معکوس قضیه هنگامی رخ میدهد که فلسفه قدرت مطلق را در دست گیرد. تا وقتی که انسان وجود داشته باشد مجادله بین عقیده و تفکر آزاد، بین دین و فلسفه خاتمه نخواهد پذیرفت ما میترسم که درین مجادله شدید پیروزی بجانب تفکر آزاد نخواهد بود. چه عوام تعقل را دوست ندارند و هم تعلیمات آنرا فقط عده محدودی از خواص درمی یابند و نیز از سببیکه علم گرچه خیلی زیبا باشد باز هم به ارضاء کامل انسان نمی پردازد. چه انسان تشنه ایدئال است و خوش دارد در قلمروهای اسرار آمیز و دور دستی تهداب گذاری کند که فلاسفه و علماء از درک آن و تجسس در آن عاجز ند. کارل مارکس او فریدریش انگلز المانی عالمان لیکی: "دین دتولنیز شعور دیوه خاص شکل خخه عبارت دې چې په خاص او ځانگړي ډول دیوه داسې مافوق حاکم فنتا ستيک «فوق العاده» قدرت په خیر د خلکو په شعور کې انعکاس مومی او دهغې په ترڅ کې ځمکنۍ قوې د آسماني قوؤ بڼه غوره کوي". دمارکس، انگلز کلیات، روسی چاپ، ۲۰ جلد، ۳۲۸ صفحه "یا" فلسفی قاموس، روسی چاپ، ۴۰۹ صفحه "په مجموع کې مارکسیستی - لینینستی تیوري پدې عقیده ده چې دین د بشر په اجتماعي شعوري پروسه کې یوه گذرا او مؤقتي پدیده ده او د علمي، تخنیکي، اجتماعي او اقتصادي شرائطو په تغیر سره

تغیر مومي. د غلامۍ په اجتماعي - اقتصادي نظام کې او یا دهغې خخه پخوا د دین درامنځته کیدو علت هغه وخت د طبیعت د قواؤ په مقابل کې د ابتدایی انسان بې وسي گڼي او په طبقاتي اجتماعي - اقتصادي نظامونو کې د دین پایښت بیا هم د طبقاتي استثمار، ټولنيزي بې عدالتۍ، لوړې او د استثمارگر قوت په مقابل کې د زیار ایستونکي انسان د بې وسۍ پوری تړي چې گوندې زیار ایستونکې بې وسه انسان مجبور دې هر څه د خدای لخوا داډلی برخې او قسمت په حیث ومني. پدې باره کې لینن لیکی "استثمار شو طبقه د استثمارگري طبقې په مقابل کې د مبارزې د بې وسۍ له مخې خامخا د مرگ خخه وروسته په بڼه ژوند باندې عقیده پیدا کوي لکه چې د طبیعت په مقابل کې وحشی انسانانو د مبارزې د بې وسۍ له مخې په خدایانو، شیطانانو، ارواح او نورو عقیده لرله" د لینن کلیات، روسی چاپ، ۱۲ جلد، ۱۴۲ صفحه "د مارکسیزم - لینینیزم پلویان باور لري چې دین ژوري ټولنيزي ریښې لري خو دهغوی په نظر دغه مناسبات د اجتماعي - اقتصادي شرائطو په تغیر سره تغیر مومي او گوندي په کمونیستي مناسباتو کې دغه ریښې له بیخه ووځي او له منځه ځي چې له نیکه مرغه تاریخي واقعیتونو او حقائقو د هر ډول فشار او ناروا سره سره عکس د قضیې په ثبوت ورسوه. مارکسیزم - لینینیزم پدې عقیده هم دې چې دین گڼو سو لوژیکی "معرفتی" ریښې هم لري او داسې توجیه کوي چې گوندي مذهبي ټولنې حقیقتونه تحریفوي او عمده اجتماعي مسائل چې پدې نړۍ باید حل و فصل او ټولنیز عدالت تأمین شي اخرت ته یی سپاري، د خلکو فعالیت او اکتیویټي را کموي

او دمبارزې څخه یی پریاسی او په همدې علت مارکس، دین د "اولسونولپاره اپین" په نامه یاد کړیدی. دا ډول د دین او فلسفې په باره کې د ډیرو مشهورو متدینو عالمانو او پوهانو نظر او همداسې د بې دینه مشهورو پوهانو نظر د دین په هکله او دهغوی د فلسفې نظر په هکله چې نن یواځینې خورا علمی نظر ګڼل کیږي، ما جدا ګانه بحث کړې او پدې مقاله کې به دهغې ځینې ټکي راوړل شي او د حرکت په خپرونه کې به په راتلونکې ګڼو کې په مسلسل ډول خپور شي. زه غواړم خامخا دخپل ناقص درک او فهم له مخې پدې مسئله بحث وکړم خو دابه یواځې د طرحې بڼه ولري. لکن ننني نړیوال اجتماعي - سیاسي مناسبات او وضعه او علمي - تخنیکي امکانات حکم کوي هغه مسایل او قضایا چې سراسري نړیوال ارزښت او اهمیت ولري په هراړخیز ډول او سراسري نړیواله کچه دارونده پوهانو او عالمانو لخوا وڅیړل شي، حتی الامکان په نهایی ډول فورمولبندي او یا لا اقل دهغې رښتنې تکاملي جهت او مسیر تعین شي او په راتلونکي کې نورد سیاسي لوبغاړو د ناوړه ګټې اخیستنې څخه ووځي. کومه فورمولبندي چې د دین او فلسفې په باره کې علامه سید جمال الدین افغان پورته وړاندې کړې او د مرحوم پوهاند سید بهاو الدین مجروح لخوا تائید شوې دهغه وخت او ننني وخت د واقعیتونو سره کاملاً سمون لري او یواځینې عالي علمي منطقي فورمول بندي ګڼل کیږي، لیکن د حقیقت سره سمون نلري او د مارکسیزم - لینینیزم پلویان چې ځانونه د علمي دیالکتیکي متود او تحلیل مدعیان ګڼي ددې مهمې قضیې سره ډیر سطحی او په اصطلاح تجاهل العارفانه برخورد کړې دي او د حقیقت او واقعیت تناسب هیڅ په

نظر کې ندې نیول شوې او سترګې یی پرې پټې کړي دي. که چیرې د دین او فلسفې مناسبت یواځې د سید جمال الدین افغان او ډاکتر سید بهاو الدین مجروح د نظر له مخې چې د دین او فلسفې دیالکتیک "مناسبت، تحول، تکامل" ته قائل دي او همداسې د مارکسیزم - لینینیزم د پلویانو ددې نظر له مخې چې دین ګنوسولوژیکي رښی لري وڅیړو دامعنا لري او زه هم پدې عقیده یم چې دین او فلسفه د "کن فیکون" د حکم د صدور په یوه ورځ او بلکه یوه لحظه پیدا شویدی. دین او فلسفه یو شان د حقیقت او واقعیت معرفت او پیژندنه ده او که څوک غواړي دهغوی تر منځ کشرولی او مشرولی. ته قایل شي زما په نظر دین مشر ګڼل کیږي چې لمړنې معرفت او تعلیم د دین لخوا شروع شوي او دغه معرفت په پوره منطقي بناء "ځان، جهان او خدای" پیژندنه باندې ولاړ دي. د دین بناء د علم په بنسټ ولاړه ده. ملائیکې ځکه آدم ع ته دخدای لخوا په سجده مؤظفي او مکلفي شوي چې د علم خاوند وو. نو ځکه دین او علم دلومړۍ لحظې څخه تړلي او نه شلیدونکي پیوند لري او جوش یی خوړلي. انسان ډیر نور خواص او اوصاف لري لکه نفس، غریزه او داسې نور چې د دین یا په بل عبارت د علم سره په دښمنۍ کې دي آدم (ع) په همدې سبب د جنت څخه وایستل شو. خو که دا کار نه وې شوې نننې دنیا یی ژوند به وجود نه درلودلې او دازمیښت او امتحان ډګر به نه وې رامنځته شوې او د نیکی او بدۍ مفهوم به یو وې او چا به نه شوې جدا کولې. فلسفه یوناني مرکبه کلمه ده "فیلو - Phileo دوست لرم، سوفیا - Sophia پوهه" دا کلمه دلومړې ځل لپاره فیثاغورث چې د قبل المیلاد په شپږم قرن کې یی ژوند کاوه پخپلو لیکنو کې

کلیات، ۱۸ جلد، ۱۳۱ مخ، روسي چاپ» پدی تعریف کې د مادي د حقیقت او واقعیت د پیژندنې معیار شعور د انسان ګڼل شوې چې د مادي هغه ډولونه چې انسان یی پیژني او پیژندل شوي پدیدې جوړوي د انسان په شعور کې انعکاس نه پیدا کوي د مثال په ډول رنګن امواج د سرو او بنفش رنګونو څخه بیرون د نوری شعاعو نوری طیف د انسان په شعور کې نه منعکس کېږي یا صوتي امواج چې د څپې اوږدوالی یی دیو هرخ څخه تر شلو زرو پورې وي دروغ انسان غوږونه یی اوریدلې شي. ذهني ایدیا لستان بیا پدې عقیده دي چې هیڅ شي وجود نلري هغه څه چې وجود لري یواځې کمپلکس د احساساتو د انسان څخه دي او داسې نور. د فلسفې اساسي مسئله چې دهغې له مخې فلسفي نظریاتي تقسیم بندی او نظریاتي اختلافات راپیدا شوې ما په یوه بحث کې توضیح کړې چې د تأمل وړ دي، ځکه چې زما په نظر ټولې پدیدې او په هغه جمله کې د انسان شعور، کوم ځای چې قانونمندی موجوده وي حتماً به مادي ماهیوي بنیاد لري. نو وتلي ماتیریا لستان چې پدې خبره باور نلري په ډیرو مسائلو کې ایدیا لستان پاتي شوي دي. ډیر فلسفه پوهان پدې عقیده دي چې فلسفه یو شي دي او علم بل شي. یعنې د فلسفې د علمیت څخه منکر دی لکه اکزستنسیا لستان یعنې د وجودي فلسفې پیروان لکه ژان پول سارتر، یا سپر او نور. ځینې کسان چې فلسفه خاص علم، متودیک علم، د علومو علم بولي او یا یی د نوي له تنی سره تشبیه کوي دا ټوله بې ځایه فوق العاده ګي او د فلسفي علم نیمګړتیاوې دي چې لا ځان نه پیژني. تر اوسه پورې تعریف نلري، موضوع نلری، اساسي مسئله یی بې بنیاده ده. که څوک

استعمال کړیده. د دغه وخت څخه نژدې ۲۵۰ کاله وروسته افلاطون نوموړې کله دیوه خاص علم لپاره استعمال کړه. په بشري ټولنه کې فلسفې دیواځیني علم په حیث تبارز وکړ او د پوهې په ټولو اړخونو یی دلالت کاوه. د علم او تخنیک په انکشاف سره ورو ورو مختلف علمي شقوق د فلسفې څخه جدا شول او نن ډیرې زیاتې اختصاصی څانګې په علومو کې جوړې شوي دي. خو حقیقت دادي چې ځانګړي علوم په ځانګړي ډول وجود نه لري او ټول علوم همزمان او هم مکان په متداخل ډول د متداخلو پروسو او تعاملاتو په جریان کې عمل کوي. په فلسفي پوهه کې هم ډیر مختلف مکتبونه او نظریات رامنځته شوي دي. فلسفي تقسیم بندی د فلسفې د اساسي مسئلې سره ډکرو وړو او دهغې په باره کې د نظر او عقیدې له مخې رامنځته شويده. هغه کسان چې باور لري چې ماده د شعور څخه دمخه پیدا ده هغوی ته ماتیریا لستان وایی. برعکس هغه څوک چې شعور پر مادي مقدم ګڼي هغوی ته ایدیا لستان ویل کېږي. ماتیریا لستان او ایدیا لستان بیا هریو پخپل وار د ځینې نظریاتي اختلافاتو له مخې په مختلفو ډلو او ګروپونو تقسیمېږي. دا ټولې خبرې د فلسفي علم په بحث پورې اړه لري او دلته پدغه مسائلو د بحث څخه صرف نظر کېږي. زه غواړم یواځې دا ووايم، ماده چې په عالم الاسباب کې د ټولو پدیدو او خلقتونو ماهیوي بنیاد او سوبستانسیون جوړوي تر اوسه پورې په صحیح ډول نده تعریف شوي او دهغې ټول شکلونه څوک نه پیژني. لینین ماده دا ډول تعریفوي «ماده عیني واقعیت دي. د انسان د شعور څخه بیرون موجوده ده، د انسان د شعور پورې اړه نلري خو په هغې کې انعکاس مومي» «د لینین

یو علم بولي هم ورته دلیل نلري او که څوک یی علم نه بولي هم دلیل ورته نلري. دا ډول دې د فلسفې علم علمي ماهیت. نن پرون پدې باره کې مفصل بحث شوې چې امید دې په راتلونکي ګڼه کې نشر شي. حقیقت دا دې چې یو او واحد لایتناهي لوی جهان د لایتناهي خلقتونو سره د خدای د لوی علم او لویې قانونمندی له مخې پیدا، پایې او یواځې د علمي قانونمند معرفت له مخې دهغې څخه معقوله، سالمه او منطقي استفاده ممکنه ده. دا جهان واحد جهان دې. دیوې کوچنۍ ذرې په اندازه زیاتوالي او کموالي پکې نشي راتلای او یواځې د واحد عام قانون "قضاء او قدر" له مخې یواځې شکلي او نوعي تغیر او تکامل مومي. دا قانون خدایي قانون دې او خدای ددې جهان او ټولو خلقتونو یواځینې خالق او صانع دې. ځیني کسان دا عام قانون د طبیعت قانون بولي او طبیعت د ټولو خلقتونو خالق او صانع ګڼي. دا خبره د علم او منطق له مخې غلطه ده. ځکه چې د طبیعت په نامه کوم مشخص خارق العاده موجود او طاقت وجود نلري. طبیعت د مختلف پدیدو او خلقتونو ارګانیکه دیالکتیکي او د علت او معلول په بناء یو تر بل سره اړونده او یو له بل څخه زیرنده مجموعه ده. هغه پدیدې چې یو تر بله سره د علت او معلول په بناء تړلې وي یو د بل حقیقي خالق او مخلوق نشي ګڼل کیدلې. انسان چې اکرم المخلوقات او یا د ځینو په اصطلاح د طبیعت عالیتین متکامل موجود دې مونږ هر یو د خپل ځان څخه په قیاس سره وینو چې څومره نیمګړې او ناقص دې. انسان تر اوسه ندي کړې شوي یو داسې عام قانون جوړ کړي چې نسبي ټولنیز عدالت پکې تأمین وي. دموکراسي چې ټول ورته په همدغه سترګه

ګوري دهمیش لپاره د حاکمې طبقې دیکتاتوري وه او په راتلونکې کې به هم همداسې وي. انسان د خدای عاقل مخلوق دې او یواځې کولې شي د قدر په اندازه د خپل خلافت رسالت سرته ورسوي. خو هغه څه چې د قضاء پورې اړه لري دهغې څخه د تل د پاره عاجز دې. د مثال په ډول زه دیوې قضیې په شکل ددې لوی جهان د فزیکي استقراریت مسئله دنړۍ ټولو فزیک پوهانو ته وړاندې کوم چې فکر پری وکړي او دهغې ساده نسبي فزیکي شمه جوړه کړي. زه مخکې له مخکې وایم چی دایو ناممکن کار دی. په نتیجه کی زما عقیده داده چی د لوی جهان، لوی نظام او دابی ساری او خارق العاده خلقتونه په علمی بنیاد د خدای د لوی علم "قضاء او قدر" له مخې په قانونمند شکل سره پیدا دی، پائی او تغیر او تکامل کوی او یواځې د علم په بنیاد د معقولي او منطقي استفاده وړ ګرځی. د ټولو پدیدو د معرفت او پیژندنې د پاره علمی، معقوله او منطقي لار د علمی کړو وولارده. هغه چې د خدای په احکامو، او امر او هدایاتو کی په هغې تاکید شوی دی او خپل مخلوق ئی پری مکلف ګرځولی دی. په عملی او پراګماتیک ډګر کی دغه موازی لاری یوه د دین او دوهمه د فلسفې لاره ده. سره ددی چی د خدای علم د ټولو پدیدو او خلقتونو د پیدایښت، پایښت، تغیر او تکامل په پروسه کی په ټولو حالتونو محیط، ملسط او مشخص دی او یواځې د قضاء او قدر په تناسب د خدای مخلوق مقدر او مقضی ګرځیدلی دی بیا هم د خدای د مخلوق معرفت او پیژندنه که د دین د لاری څخه ده او که د فلسفې د خدائی خلقت د حقیقت او واقعیت دواړو په باره کی د تل د پاره نسبی ده او د "لیس للانسان الا ما سعی" "سوره نجم، ۳۹ آیت، ۲۷ سپاره" د معیار

له مخی د زمان او مکان په بعدونو او علمی تخنیکي امکاناتو دانکشاف په پروسه کی تخمیندلی شی. دمخه مالیکیلی چی دین او فلسفه په یوه لحظه کی دیوه هدف لپاره پیدا شویدی او یو رسالت لری. دا چی د خدای جهان، د خدای علم او د خدای دخلقتونو د معرفت قانون هم یو دی زما په عقیده اول د دین او فلسفی د جدا کولو لپاره دلیل نه لیدل کیږی او همداسی دمختلفو ادیانو او فلسفی مکتبونو ظهور، د یفرنسیشن“ تقسیمات” او تعدد منطقی نه بریښی. دی کی شک نشته چی د خدای مخلوق خصوصاً انسانان دخپلو مقتداراتو له مخی درحماني او شیطانی معقولو او نا معقولو لارو دلتون په هڅه کی دی چی په دنیای ژوند کی دنیکی او بدی معیارونه جوړوی او دمخلوقاتو دا ذات الیینی مبارزی او فعالیت انگیزه او سبب گرځی خو دا هیڅکله ددی معنی نلری چی تل دی شیطانی قوتونه لکه چی نن برلاسی دی تل برلاسی اوسی عقل او پوهه به په جهل برلاسی کیږی او حوادث به دمعقولیت له مخی سالمی دحل لاری پیدا کوی .

فلسفه په مادي قدا مت ، حال او ابدیت کې

مادي قدا مت ، حال او ابدیت درې واړه زماني مقولې د عامو مفاهیمو په حیث د مشخصو پدیدو د گذرا حالت په شکل او ماهیت هیڅکله وجود نه درلود او هیڅکله به یی هم ونشي لرلې. مادي قدا مت ، حال او ابدیت د هرې پدیدې هغه فلسفي قانونمند شکل او ماهیت دي چې په هیڅ زماني مقطع کې د چا په واک او گورت (موتي) کې نه ورځي خود فلسفي قانونمند حقیقت او زړي په حیث همیشه وجود لري او د فلسفي علم د اساسي مسایلو او قضایاوو ټولي سرچیني ورپورې تر اوسه ډېر پاتې شوي او د بهیر مجال او پوتنسیال یی ندي پیدا کړي. همدغه مفاهیم دنننۍ فلسفي مبدي، مباني، ابعاد، ارزښتونه او افقونه تشکیلوي، فلسفه په همدغه مفاهیمو کې نغښتي او ترلې پاتې ده. د فلسفي موضوع او عمده مشکل په حقیقت کې تر اوسه په همدغه محور څرخي او فلسفي شور و شعف، تخیلې فتنازي، شاعرانه لوړ تخیلونو، خوزښت او حرکت نه یواځې دغه ساحه مشبوع او احتوا کړي بلکه عالم الارواح او «العیاذبالله» د خدای لوی ذات د ځان لپاره مقدر او مسخر گڼي. خدایان «العیاذبالله» دوی پخپله جوړوي او

ورانوي، د خدای او بنده مناسبات ټاکي، دخلکو سرنوشت تعینوي او دلوی خدای په لوی علم، فلسفه، واقعیتونو او اړونده تیوریو باندې «العیاذ بالله» ملنډې وهي. د خدای د لوی علم، لوی کلام او د هغه دلوی ذات د بې ساري خلقتونو اعجاز چې هر څوک یې هره لحظه په سترگو ویني، د سرمايي لیونیانو ترې د خپلو هوسونو وسیلي جوړې کړي او په خپل تخیلي بازار کې د بوقلمون غونډې خیره ور بدلوي او حقیقت په حقیقت کې د هر چا څخه پټ ساتي.

هو! مادي قدامت، حال او ابدیت لکه چې دمخه مو وویل د عامو مفاهیمو او واقعیت په حیث ځانگړې خارجي وجود نلري. د «کن فیکون» د حکم په صدور او د لحظوي قانونمند بدلون او پرمختگ «دیا لکتیک» په صورت کې د هرې ځانگړې پدیدې قدیم په قدیم کې د قدیم په شکل او ماهیت سره نشي پاتې کیدلې. یواځې هغه قانونمند رابطه چې مونږ یې فلسفي قانونمندی یا فلسفي علمي زړې بولو د حال سره په رابطه کې پاتې کیږي. په یوه پدیده کې د قدیم دغه همزمان بود ونډ مونږ د پدیدې د همزمان ستاتیزم او دینامیزم او یاد ابدیت د اصلي لازمي عامل په نوم هم یاد کړې دي. قدامت اصلاً په قدامت کې وجود نلري او د انسان په وړاندې په حقیقت کې یواځې دینامیک لحظوي بدلیدونکي مادي واقعیتونه وجود لري او انسان د همدغه لحظوي متغیر تکاملي جهان په معرفت مکلف گرځیدلې دي، حال هم د ابدیت په لور تل په ابدې لحظوي دینامیزم او بدلون کې دي او ابدیت دبشر لپاره په قبضه کې راوستل ناممکن کار دي یعنې چې ابدیت هیڅکله ابدیت ته نشي رسیدلې او مونږ

هم په ابدیت کې د حضور څخه د همیش لپاره عاجز یو. پدې ډول قدیم او ابد هیڅکله زمونږ په واک او قبضه نشي راتلای. یواځې حال د لحظوي گذر فلسفي واقعیت په حیث د نسبي سکون د فرضیې له مخې د هر انسان د پیدایښت او بلکه د شعوري درک له لحظې څخه د خدای د لوی جهان د قانونمند مقدر او مسخر عملي، تجربی مادي پدیدو او خلقتونو په بڼه وجود لري. نو ځکه په فلسفه کې د فلسفي قدیم او یا ابدی مستقبل لټول بې ثمره هڅه ده. په همدې دلیل، فلسفه مونږ خورا ځوان او فوق العاده دینامیک بشري علم بللې شو.

څله فلسفه قدیمي، نابکاره، پارازیت علم گڼي او یایي په کلي ډول د علمیت څخه منکرېږي، ددې لپاره زه مقنع او بلکه هیڅ دلیل نه وینم. داچې فلسفه د لومړي باشعوره انسان د پیدایښت سره په یوه ورځ پیدا شوي، داچې فلسفه د خدای د لوی علم بشري ذهني خلف علم گڼل کیږي، داچې فیلسوفان فلسفه د جهان د پیدایښت سره تړي او غواړي ددې جهان د پیدایښت مبدا او منبع پیدا کړي، داچې ایرانی شاعر فلسفه زوړ کتاب بولي چې اول او اخر نلري او فلسفه یواځې د دغه پاڼو د پیدا کیدو علم گڼي، داچې یواځې سپین گيري د فلسفي سره سروکار لري او یا چې په سویس کې زړو ته په فلسفي مکاتبو کې دوباره د شمولیت حق ورکول کیږي او داسې نور. زما په عقیده پدې باندې فلسفه او جهان نه زړیږي او نه ځوانیږي.

جهان او فلسفه په همزمان زړښت او نوښت کې قرار لري، همزمان د مرگ او ژوند بچي په غیږ کې روزي او همزمان د نوي ژوند او مرگ په لور قدم پورته کوي او په همدې پروسه کې

د جهان د ابدیت او د خدای د خدایي راز پروت دي.

حال همیشه په دینامیک لحظوي تحول او تکامل کي قرار لري او همدغه دینامیک بدلون او پرمختګ د مادي ابدیت لپاره لازمي شرط ګڼل کیږي. که چیرې حال په لحظوي دینامیک بدلون کې قرار نه درلودې، که چیرې هر مرګ دنوي ژوند او هر ژوند د نوي مرګ اغاز نه وې، که دې جهان په همزمان ستاتیزم او دینامیزم او همزمان زړښت او نوښت کې قرار نه درلودې، همغسې چې په لحظوي تحول او تکامل او ابدیت کې قرار لري په همدې ډول به په لحظوي توګه په نابودی محکوم شوي وای او دا هم د خدای په لوی قدرت دلالت کوي. دا جهان پرته له الهي ذات څخه چې په کل او جز کې واحد دي، نوري ټولې پدیدې او خلقتونه د کل او جز مجموعه تشکیلوي. کل او جز همزمان مستقل او یو په بل پوري تړلي دي یعنې قضاء او قدرت د عام قانون تابع ګڼل کیږي. څرنگه چې قدامت په قدیم، حضر په حال او ابدیت په ابد کې وجود نلري او همزمان هر دري واړه حالتونه یو تر بله په متداخل جینیتیکي او دیالکتیکي حالت او وضعیت کې یو د بل بچي روزي او همزمان قدامت، حال او ابدیت په قانونمند شکل یو بل سره په خپله غیږ کې ټینګ ساتي. مادیت هم په کل کې همزمان په هر دري واړو حالتونو کې قرار لري او د قدیم، حال او ابد همزمان تداخل په نتیجه کې دا لوی جهان همزمان قدیم، حال او ابدی پاتې شوې دي.

یو کوچني مثال: د انسان وجود تخمیناً د لس تریلیونو (.... . ۱) حجرو څخه جوړ شوې دي. دغه لس تریلیونه حجري لومړي د بدن په مختلفو سیستمونو، قسمتونو، غړو...

او بالاخره په حجرو او د حجرو په اجزاو تقسیمېږي.

د حجري د اجزاو څخه نیولې د انسان د بدن د اعضاو او کامل وجود په شمول هریو مستقل او هم جمعي مشترک فعالیت لري. د انسان د مرګ څخه وروسته هم ځینې غړي تر یووخته پورې ژوندي پاتې کیږي. کیدلې شي ځینې کوچني واحدونه د انسان د بدن له زندان څخه د ازادیدو وروسته په مستقل ډول خپل ژوند ته دوام ورکړي. دا هم امکان لري چې ځینې ډیر کوچني ذرات د جهان د ابدیت سره سم متناسب ابدی ژوند ولري. والله اعلم.

د ځانګړي انسان په مثال کې مونږ د عام مادي موجودیت د قدامت، حضر او ابدیت مسایل په لاندې ډول ارزولې شو. انسان د دوه متقابل جنونو د جوړه کیدو له مرحلې څخه د خدای د عاقل، عالم او خلف مخلوق په حیث عرض وجود کوي. د زیږیدني په لومړۍ لحظه کې، دغه نوې موجود،

له یوې خوا کاملاً نوي پدیده ده چې د جنین له مرحلې څخه د کامل انسان تر مرحلې پورې ټوله پروسه په خورا مساعد محیط کې د ډیرو کلونو په عوض په نهو میاشتو کې (نور خلقتونه په متناسب ډول هریو په ټاکلې کمه یا زیاته موده کې) تکمیل شويده. د دې افادې څخه پوهیدلې شو چې د شرایطو په مساعدت سره کیدلې شي د دغه ډول پروسو موده لنډه او یا اوږده کړو. د بلې خوا د همدغه نوي مخلوق سره چې د خدایي خلقت په صنعت کې نوي پیدا شوي، د نوې پدیدې په حیث کره وړه کیدلې شي، د دې سره سره د ډیرو نورو اړیکو په څنګ کې د جینیتیکي قدامت او جینیتیکي ابدیت تسلسل او تخمونه هم له ځانه سره لري. پدې ډول وینو چې په خدایي

خلقت او صنعت کې په زماني او مکاني لحاظ خومره ليري پرتي پيدايي او خلقتونه خومره نژدي موقعیتونه هم لري. يعني د پيداينېت له لحظې څخه په وجود کې د قدامت، حال او ابدیت توکي موجود او له همدغه لحظې څخه د نوي مخلوق په وجود کې دنوي ژوند او مرگ پروسه او استازي روزل کيږي. په دغه نا ممکناتو د امکان او واک اعجاز يواځې د خدای د لوی علم او يا په بل عبارت، په نسبي لحاظ، دهغه د بشري ذهني خلف «فلسفې» له لارې ترلاسه کيدلې شي. ددغه هراړشي (زيني) له لارې مونږ په استقرائي او قياسي قانونمند تفکر او تعقل سره په هر لوري چې وغواړو، کولې شو اوږدي او لنډي مسافي گزو گام او د معرفت په لار کې هر ډول خنډونه له منځه یوسو. له بده مرغه، په فلسفي څيړنو کې تر نن ورځې پورې، ددې په عوض چې د علمي تحقيقاتو په لار کې خنډونه له منځه یوړل شي، د پښتو متل په تائيد «د هغه چا چې جنگ ته زړه نه وي، داسي تيرې ته لاس غزوي چې نه پورته کيږي»، دوی هم په فلسفي او علمي څيړنو باندې په جرئت سره ورتگ په عوض په ناممکناتو پورې په نښتلو سره د علمي څيړنو په لار کې خنډونه رامنځته کړيدي. کوم کوچني مثال چې مونږ ذکر کړي، ټولي مادي پيدايي او خلقتونه د عام مادي موجوديت «يونيورسيوم» په شمول د جوړښت، کميت، کيفيت او عامو قانونمنديو له مخې پوره شباهتونه لري او د علمي څيړنو د پرمختگ او پراختيا لپاره همدغه ډول اسانتياوې او امکانات پکې موجود دي. يعني که د يوې خوا د «کن فيکون» د حکم په صدور سره د «عالم آمر» په حيث، په کل کې، ددې لوی جهان او دهغې د اغاز او انجام معرفت د

انسان د مقدراتو څخه نه گڼل کيږي، د بلې خوا، ددې جهان ټول خلقتونه او پيدايي د عالم الاسباب په حيث خدای مسخر او مقدر پيدا کړي او انسان يې د هغې په معرفت مکلف گرځولې دي. پدې ډول همغه «عالم آمر» چې معرفت يې نا مقدر او له نا ممکناتو څخه گڼل کيده، د زماني او مکاني فاکتورونو او د وسايلو په امکاناتو سره د «عالم خلق» بڼه غوره کوي او معرفت يې ممکن گرځي. زه نه غواړم د مشابه مثالونو په تکرار سره دغه ليکنه اوږده کړم، خو د موضوع د ډير درنښت، پراختيا او پېچلتيا په خاطر به هڅه وکړم د موقع په مساعديدو د ځيني ټيپيکو موضوعاتو په مثالونو کې يو ځل بيا ځيني مسايل په ځيني تفاوتونو سره وڅيړم.

په تيرو بحثونو کې ځيني فلسفي مسايل لکه د فلسفې اساسي مسأله، د مادي او شعور ذاتي يووالي، شپږم حس يا د شعور او لاشعور د يالکتیک، مقضي او مقدره اراده، فلسفه او ځانگړي علوم او پدې باره کې د عینیت د فلسفې د ليد لارې له مخې د ځيني فلسفه پوهانو نظريات مونږ په خپل آند و ارزول او ځيني پايلو ته ورسيدو. موجوده موضوع هم زما په عقیده ډيره پيچلې او اکثره فلسفه پوهانو ځانونه تر اوسه پورې پدې مشغول کړي، لکه چې ايراني شاعر وائي: «ماز آغاز و ز انجام جهان بي خبريم اول و آخراين کهنه کتاب افتاده است». په تيرو موضوعاتو کې د عینیت فلسفي د عقيدې په بناء ما دغه نظر ونه منه او ومې ويل چې ددغه کتاب ټولې پاڼې پر ځای او ددغه پاڼو لټول نه فلسفه ده او نه مثمر کار گڼل کيږي. هغه کسان چې غواړي ددغه پاڼو له محتوا څخه ځانونه خبر کړي، څرنگه چې قدیم په قدیم کې پاتې ندې او ابد هیڅکله په ابدی

نظام کې، ابد ته نه شي رسيدلې او يواځې د حال په نسبي سکون کې کيدلې شي په قانونمند ډول د قديم او ابد په لور لار تعقيب او د دغه پاڼو له محتوا څخه ځانونه خبر کړو. په پورتنۍ بحث کې مونږ وښودلې شوه چې رښتيا هم د حال د نسبي سکون د فرضيئ له لارې ممکنه ده دغه موضوع په قانونمنده بڼه وڅيړل شي. اميد دې دغه نظر مونږ پوره او درست افاده کړې اوسي.

دمخه مونږ دا هم وښودله چې د مختلفو فلسفي مکتبونو او نظريو پلويان د فلسفې له علميت څخه منکر او يا د شک په سترگو ورته گوري. د مارکسيزم پلويان چې هرڅه د علم او قانونمندی په تله تلي، پدې باره کې لا د شک له ورشو څخه ندي وتلي او د ډيرې رواداري له موضع او موقف له مخې هغوی فلسفه يو خاص علم بولي چې په فلسفه کې نه د خاص علم لپاره تعريف او نه منطق وجود لري او نه داسې قانونمندی، څوک په گوته کولې شي چې خاص علم دې پرې افاده شي. دا چې ولي يې له علميت څخه نه منکريږي، يا ولي ورته علم نه وايي؟ ځکه چې که يې د علميت څخه منکريږي دليل ورته نلري او که علم يې بولي، پدې باره کې چې کومې پوښتنې پيدا کيږي هغې ته ځواب ويل مشکل کار دې.

پدې هم مونږ پوره باور لرو چې دا لوی جهان د خدای د لوی علم له مخې قانونمند پيداشوي دې او فلسفه يواځينې بشري ذهني خلف علم دې چې عيني واقعيتونه په نسبي شکل منعکس کولې شي. او په همدې سبب انسان په ځمکه کې د خدای خليفه گڼل شوې دې. ځانگړي علوم په واقعيت کې اصلاً ځانگړې وجود نلري. حقيقت دا دې چې ټول علوم د هرې پديدې

او خلقت د ماهيت او کيفيت په تناسب فلسفي متناسب تداخل او علمي ذات البيني ارگانیک انتگریشن تشکيلوي او په نتيجه کې متناسب مرکب يا مخلوط جوړيدلې شي. ځانگړي علوم کيدلې شي د مختلفو پديدو د ظهور په وخت کې د ماهيوي او کيفي تفاوتونو له مخې يو له بل څخه تفکیک او د فلسفي علم د خصوصي حالتونو او گذراؤ پديدو په شکل قبول شي. شک نشته چې ځانگړي علوم د علمي تخنيکي پر مختگ په پروسه کې عملي رول لري او عملاً د دغه پروسې سره مرسته کوي او د نورو ملاتړو ځانگړو علومو تداخل په نسبي توگه د ځيني ضريبونو په استعمال سره تلافی کيږي او ددې لارې ځانگړو علومو ته حق، جاگواه او ورشو قايلېږو. نن که د يوې خوا ټولې مادي زيرمي په همدغه بنياد توليدېږي، د بلې خوا د فلسفي تحقيقاتو لپاره يې عملي تجربې نسبي امکانات برابر کړيدي. دا خبره بايد تاکيداً وشي، د هغه روشونو څخه چې په عملي ساحه کې يې استفاده روا گڼل کيږي او ټول مالي سود او زيان ورپورې تړلې دې، په تيوريکي ساحه کې د اولسونو سرنوشتونه بدلوي، شيطانان «العياذ بالله» د ځانونو څخه خدايان جوړوي، ثواب په عذاب او نيکي په بدۍ بدلېږي. اکثراً، پوهان دغه ډول خصوصي او عمومي حالتونه يو له بل څخه نه تفکیکوي، د کل او عمومي حالتونو او خاصو او گذراؤ قانونمندیو ترمنځ پرته له تفکیک څخه يو شان قضاوت کوي، د موقت او گذراؤ پديدو او قانونمندیو په بنياد حتماً مطلق حکمونه صادروي او تيوري او قوانين تحريفي بڼه غوره کوي.

ددې بحث څخه مونږ دې نتيجه ته رسېږو چې: «که په هره

ساحه کې د خامو او نارسه موادو په استعمال د هدف په لور په نسبي لحاظ خپله لار لندوو، په تیوريکي مسایلو کې د دغه ډول موادو استعمال زموږ جهت تر ۱۸۰ درجو پورې مخالف لورته اړولې شي. شاید داسې پوښتنه پیداشي، کله چې ټولې مادي زیرمې د ځانگړو علومو په واسطه تولیدیږي اول په څه دلیل هغې ته علم نه شو ویلې؟ دوهم، که علم ورته ووايو مشکل او خطا به څه وي؟ دریم، د حل لارې کومه یوه ده؟

علم ورته پدې دلیل نه شو ویلې چې ټولې محاسبې ډیرې تقریبي دي. موږ ډیر فاکتورونه او قواوې په نظر کې نه نیسو. موږ نه شو پوهیدلې چې د قوې او مومنت واقعي محصله څومره (Kg) یا (Kg . cm) قوه یا مومنت عمل کوي او د هغې په مقابل کې د دیوال، بش او ډاگې څومره مقاومت پکار دی. له بلې خوا موږ مقاومتې توکي په هغه کیفیت چې لازم دي نه شو تولیدولې. دلته ډیرې د (ولي؟) نوري پوښتنې هم پیدا کیدلې شي. په پای کې به دومره ووايم، څرنگه چې ټولې محاسبې غیر دقیقې وي، په حقیقت کې محاسبه وجود نلري، یا ووايم غیر دقیقه ده او موږ هرڅه په تخمیني ډول انتخابوو، او ددې لپاره چې د خطر مخه ونیولې اوسي، هرڅه دوه او درې چنده محاسبه کوو. یعنې هرڅه موږ ته دوه یا درې چنده قیمت ته تمامیږي. ددې لپاره چې مچ په مگس کش مې کړو، د توپ ډز پرې کوو.

که علم ورته وایو سمه به ځکه نه وي چې یواځې په ځیني مواردو کې لکه راکت، طیارې، موټر او ځیني نورو انجینري مسایلو کې تقریبي محاسبې سرته رسیږي، په نورو حالاتو کې

اکثراً د سترگو په ټول او پیمانه باندې په تخمیني ډول چاري پر مخ وړو او اکثراً د شخصي گټو په خاطر بې کیفیته مواد استعمالوو. همدا سبب دې چې په ترکیه، هند، چین، او حتی په اروپا او امریکا کې موږ د دغه ډول بې سنجشه حوادثو او دهغې د بدو عواقبو شاهدان وو.

یواځینې د حل لارې دده چې فلسفې ته بالآخره علم ووايو او هر څومره چې ځانگړي علوم په خپل ذات البیني فلسفي متداخل انتگریشن کې کثرت پیدا کوي، انتگرالي او ډیفرنسیالي معادلاتي سیستمونو د حل امکانات او دلورو مشتقاتو د استفادې طریقې پکار اچول کیږي، په هماغه اندازه به په فلسفي انتگریشن کې د ځانگړو علومو کچه او سطحه لوړیږي، په هماغه اندازه به محاسبه دقیقه کیږي، د تعمیر، تولید کچه او کیفیت به ښه او ارزانه او ډاډمن کیږي. د پورتنۍ بحث څخه موږ لاندې پایلو ته رسیدلې شو:

— د خدای لوی جهان د همزمان زېږست او نوبست، ستاتیزم او دینامیزم، بدلون او پرمختگ په حالت کې دې او همدغه حالت د لوی جهان د ادبیت لازمي شرط گڼل کیږي؛

— د لوی جهان د بې شمیره خلقتونو، بې حساب واهنونو، د ډیرو کوچنیو ذرو او بې حساب لویو اسماني موجوداتو او په کل کې د لوی جهان د مشابه جوړښتونو څخه جوړ او یو تړبله سره مشابه څیرنیز بنیادونه او شباهتونه سره لري او دهغې په بنیاد موږ کولې شو د علمي استقراء او قیاس له مخې نسبتاً دقیقې محاسبې سرته ورسوو؛

— دا جهان د کل او جز په حیث د مادي د خورا کوچني مادي واحد څخه تر خورا لوی مادي موجود پورې د مادي

قدا مټ، حال او ابدیت اثار همزمان له ځانه سره ساتي، خو څیر نیز معلومات یواځې د حال د نسبي سکون د فرضیې له لارې په هر زماني او مکاني بعد کې ممکن گڼل کیږي او ددې لارې زموږ څیر نیز معلومات او محاسباتي امکانات پوره پراختیا پیدا کولې شي، پدې معنا چې د قدیم او ابد په لور، هره زماني مقطع کې چې موږ څیرني کول غواړو د کار د پیل مېدا یواځې او یواځې حال گڼل کیږي؛

— د پورتنۍ بحث څخه موږ دې نتیجې ته هم رسیږو چې د خدای د ټولو خلقتونو پیدا یښت لاندې ځانگړي ماهیوي تفاوتونه سره لري؛

لومړي عالم خلق، هغه چې په عالم الاسباب کې د انسان د استفادې پوري اړه لري، د انسان لپاره مقدر او مسخر گڼل شوې او انسان یې په معرفت مکلف گرځیدلې او د حیواني شعور د ځان ساتنې د غریزي څخه نیولي تر انساني ارثي د ځان ساتنې د غریزي شعور او د علمي فلسفي شعور تر لوړو مرحلو پوري د هغې څخه متناسباً برخمن گرځي.

دوهم عالم آمر، لکه «کن فیکون»، یا «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا» (۸۵) «ترجمه: او پوښتنه کوي له تانه (اي محمده!) له (کیفیته د) روح څخه، ووايه (اي محمده! دوی ته) چې روح له امره درب ځمادي او نه ده درکړي شوي تاسي ته (برخه) له علم (پوهنې) څخه مگر لږه. (سبحان الذي «۱۵»، سورة بني اسرائيل «۱۷»، آیت «۸۵» پښتو تفسیر شریف صفحه «۱۶۵۶». تفسیر: په موضح القرآن کې دي چې يهودانو د امتحان په مقصد له رسول ال الله څخه دا پوښتنه وکړه نو پاک الله په

واضح صورت دوی ته دغه ورونه ښود. چې دوی د هغه د پوهیدو حوصله نه درلوده. پخوانیو انبیاءو هم له مخلوق سره داسې دقیقې خبرې نه دي کړي دومره پوهه کافي ده چې د الله په حکم سره یوشي په بدن کې لویږي. کله چې هغه روح له بدن څخه ووځي سا هم څیږي او انسان مري.

عالم آمر د حیواني او انساني ارثي غریزوي شعور پواسطه په مستقیم ډول د معرفت وړ ندي بلکه د علمي فلسفي شعور په لوړو اُفقونو کې یواځې د زماني او مکاني امکاناتو او د علمي — تخنیکي انکشاف د پرمختللو وسایلو او وسایطو په ذریعه د هغې څیر نه ممکنه گرځي او د عالم آمر له بني څخه د عالم خلق ښه غوره کوي. د مثال په ډول دمخه موږ وویل چې قدیم په قدیم کې نور وجود نلري او ابد هیڅکله ابد ته نشي رسیدلې. پدې صورت کې، که چیرې علم او تخنیک کافي انکشاف نه وې کړې او لازم وسایل، وسایط او زماني او مکاني مساعد شرایط وجود ونلري، د مادي قدامت او ابد څیر نه ممکنه نه گڼل کیږي.

لکن نن چې په کافي اندازه علمي — تخنیکي انکشافات، وسایل او وسایط او او زماني او مکاني مساعد شرایط وجود لري او دا چې د لوی جهان قانونمند پیدا، قانونمند پایي او قانونمند تحول او تکامل کوي، نو ځکه موږ پورته وښودلې شوه چې د حال د لحظوي سکون د فرضیې له مخې کیدلې شي علمي څیرني په قانونمند ډول د قدیم او ابد په لور تر هرې زماني مقطع پورې چې ارزو یی لرو وغزولې شو. په همدې ډول په پورتنۍ آیت شریف کې واضح ویل شوي دي چې: «او پوښتنه کوي له تانه (اي محمده!) له (کیفیته د) روح څخه، ووايه

ای محمده! دوی ته (چې روح له امره درب ځمادې او نه ده درکړې شوې تاسې ته (برخه) له علم (پوهنې) څخه مگر لږه او نده تاسې ته برخه له علم څخه مگر لږه. د دغه مبارک آیت په تفسیر کې د اهرم ویل شوي چې پاک الله په واضح صورت دوی ته دغه ورو نه ښود. چې دوی د هغه د پوهیدو حوصله (سویه) نه درلوده. پخوانیو انبیاءو هم له مخلوق سره داسې دقیقې خبرې نه دي کړې دومره پوهه کافي ده چې د الله په حکم سره یو شي په بدن کې لوبېږي.

دریم عالم ذات، خدای لوی او په کل او جز کې واحد او لاشریک ذات دی. د انعکاس، ترکیب او تجزیې څخه مبرا او د انساني شعور په کوچني طیف کې نه ځایېږي او د تل لپاره یې انسان د معرفت او توصیف څخه عاجز دی. انسان یواځې دومره د خدای په معرفت قادر او ایمان پرې لرلې شي، څومره چې یې د بیساري خلقتونو له مخې امکان موجود دی او یا څومره چې یې د خدای په کلام ک ذکر شوې دي. والله اعلم.

لکن څرنگه چې دمخه پدې موضوع بحث وشو ډیر پوهان، حتا اسلامي

علماء د خدای ذات، عالم الارواح، د جهان د پیل او ختم، «مُثل» او دیته ورته موضوعگانو باندې تخیلي بحثونه کوي او د موجوده حال مسایلو او پدیدو سره چې عملاً یې ورځنې ژوند ورپورې تړلې او د ممکناتو څخه یې گڼل کېږي نه غواړي علاقه ونیسي. مونږ دخپل چاپیریال او خپل وجود په ټولو کوایفو نه خبریږو او نه پوهیږو. خو زمونږ اړتیاوې، زمونږ مشکلات، زمونږ پرابلمونه او ټولې نننۍ بشري خوشبختۍ او بدبختۍ د هر څه څخه دمخه زمونږ په گاونډ چاپیریال او زمونږ

د دې کوچنۍ ښکلي نړۍ په چاپیریال کې پرتې دي. راشی پدې باره کې فکر وکړو، ایا مونږ دخپل گاونډ په ټولو مسایلو پوهیږو او پوهیدلي شو؟ کوم پرابلمونه زمونږ دمقدراتو او ممکناتو څخه دي او کوم زمونږ دمقدراتو څخه وتلي دي؟ د ازموینې په وخت کې یو محصل او متعلم هڅه کوي لومړي اساني پوښتنې حل کړي، ورپسې هغه چې یو

څه فکر کول غواړي او هغه چې مشکلي وي اخري مرحلې ته پریږدي. راشی په فلسفي مسایلو کې هم د همدغه پرنسپ څخه کارواخلو او هغه دناشوني مدرکاتو او تخیلاتو له وضعي څخه د شوني معقول احساس او ادراک چاپیریال ته راپریاسو. راشی دهرڅه دمخه خپل ممکنات او نا ممکنات یو یو له بل څخه تفکیک کړو. هغه چې ممکن دي، پخپل واک او قبضه کې یې راوړلو. هغه چې ممکن دي، خو ژور فکر او ډیر کار ته ضرورت لري، د هغې لپاره هڅه وکړو. او هغه چې زمونږ په مقدراتو کې نشي راتلای د مقنعو دلایلو له مخې پرې باور او یقین ولرو او ویې منو. مونږ په دغه یو طرفه جاده له بلې خوا قدم ایښی او په هماغه بله خوا روان یو. له انجام څخه د هغه انجام په لور روان یو چې انجام نلري. مونږ دمخه وویل چې فلسفه په تخیلي ډول (یعنې بې بنیاده) هغه قدیم لتوي چې په قدیم کې نور وجود نلري او یا هغه ابد پسي روان دي او لتوي یې چې ابد ورته رسیدلې نشي. مونږ عملاً په خپل چاپیریال کې وینو چې حتا زمونږ متخصصین د ډیرو مدرنه تخنیکي وسایلو له لارې قادر ندي حقایق کشف او پرې وپوهیږي. زمونږ حواس د ډیرو رنگونو، ډیرو خوندونو، ډیرو غږونو او ډیرو نورو هغو حقایقو د احساس او درک څخه عاجز او حتا په

تخنیکي مجهزو وسایلو دهغي دا احساس څخه عاجز دي چې مونږ ورته اشد ضرورت لرو، خو لاس مو نه ور رسيږي. زمونږ مريض مغز تراخړه پورې د خپلو ځیني مرضو نو څخه بې خبره پاتي کیږي. خو بیا هم مونږ هڅه کوو په ناممکناتو، په هغه څه چې مونږ بالکل قادر نه یو غواړو ځانونه خبر کړو.

دا جهان بې له هغې هم له یوې خوا په همزمان او هم مکان ستاتیزم او دینامیزم، لحظوي تغیر او تکامل، همزمان زړښت او نوښت، دبې شمیره پدیدو تراکم، تکاثف، غیر مترقبه گذر قانونمند حوادث لکه سیلابونه، زلزلې، اتشفشانونه، انقلابونه او ذات البینې ارتباتات، پخپله څیر نیز شرایط او امکانات دومره پیچلي کوي چې که څیرې څیر نیز متودونه او روشونه، اغیز لرونکي فاکتورونه، زماني او مکاني شرایط او داسې نور په دقت سره په نظر کې ونه نیول شي، دقناعت وړ نتایج به هیڅکله ترلاسه نشي. سره ددې چې زمونږ نړۍ ډیره ځوانه بریښي او ډیر پخواني حقایق لاندې هم دافسانو په شکل په

جمعي شعورک باقي پاتې دي، خو له هغه وخت څخه چې د ځمکي کره په اوسني حالت سره راټوله شوې څلور نیم بیلونه کلونه تیرېږي او د لومړي غر د جوړیدو څخه دري نیم بیلونه کلونه تیرېږي. د یورانیم د زړښت مکمله دوره (پنځیدل) ۹۰۰۰ ملیونه کاله دوام کوي. د نورو عناصرو د زړښت دوره د یورانیم په نسبت کمه ده. اخري عکس چې دهابل په نوم امریکایي فضايي تلسکوپ د کهکشان څخه اخیستې دي څلویښت ملیونه نوري کاله له ځمکي څخه فاصله لري او یو

بل

عکس چې دراد یو یي تلسکوپ په ذریعه اخستل شوي له ځمکي څخه ۱۸ بیلونه نوري کلونه مسافه لري. دا ځینی ارقام د نسبي تخمین او تصور

په خاطر وړاندې شول. یوه نوري دقیقه ۱۸ ملیونه کیلو متره یا ۱۱ ملیونه ۱۶۶ زره میله او یو نوري کال پنځه تریلیونه ۸۶۵ ملیارده ۶۹۶ ملیونه میله کیږي. اوس پخپله قضاوت کولي شو چې پداسي زماني او

مکاني ابعادو کې ایا ممکنه ده په تخیلي او تصوري شکل سره، ترڅو چې دقیق قوانین، قانونمندی، ټاکلې متود او متودولوژي وجود ونلري، دقناعت وړ نتایج او تیوري رامنځته شي؟

شک نشته، کله چې دتخیلي علم لارویان د خپلو تخیلي څیړنو، قانونمندیو او فورمولبنديو په تپه تیاره تنگو او تاریکو کډلیچونو کې پرته د ډاډ من لارښود د عمرو نولارې لنډوي او د دغه ډول فضايي کهکشانې ارقامو او یا نورو نا ممکناتو سره مخامخ کیږي، خامخا به د تخیل له مخې اسمان ته دتخیل زیني ږدي، یا به په سحر او جادو خرافاتي

عقیده پیدا کوي او یا به دتخیلي قرائنو، قیاس، استقراء او فتنازي په مشکوکو لارو د خپل قناعت زمینه برابروي. خو زما په آند «دیر رسیدن بهتر از نه رسیدن» ښه به دا وي چې یواځې په فرهادي همت او عزم د علمي اهدافو د لاسته راوړلو په خاطر علمي قانونمندی لارې تعقیب او هدف ته ځان رسول او یا په خپله بیوسۍ باندي شرافت مندانه اعتراف او دچارو واگي خپلو اخلاقو ته سپارل لازمي او ضروري شرط گڼل کیږي. پدي صورت کې به لا اقل د تحریفې او غولونکو تیوریو د بې

مورده خپریدو څخه جلولو گيري شويباوسي.

زمونږ کوچنۍ نړۍ ډيره ځوانه او زمونږ د ټولنې د تاريخي دورې لا سل سلیزي ندي پوره شوي، د سلم نسل پښه د ابتدايي انسان انگړ ته وراوړي. سل کاله دمخه مونږ په واقعیت کې الوتکې نه درلودې، د موټرو، یواځې خورا ابتدايي نموني موجودې وې. مونږ ټول خپل لومړني نیکه په ټولو خصوصیاتو او مشخصاتو سره پیژنو. په حقیقت کې ټول نړیوال یو تېر جوړوې. د رنگونو او جوړښت تفاوت یواځې دمحیطې شرایطو اغیزمن موثریت دی. زمونږ دنړۍ خلکو خپلې ټولې تیرې کیسې او حتاد حیواناتو کیسې چې په شفاهي ډول دیوه نسل څخه بل ته نقل شويدي لا تر اوسه په خپلو حافظو کې ژوندۍ ساتلي دي. زمونږ نړۍ څومره ښکلې ده ددې نړۍ استوگن څومره با استعداد دي. مونږ پدې ډیره کمه موده کې د علم او پوهې څومره لوړ افقونه اشغال کړيدي. خو بیا هم دا به سمه نه وي چې هر څوک دې مدعي شي چې ټولې لاسته راوړنې په خپلو سترگو وويني او یایي په خپلو نومونو ثبت کړي. تمدنونو تر اوسه دوراني لړۍ درلودلې او وروسته له دې به هم همداسې وي. هغه څوک چې غرور په ذهن کې روزي او ظلم او ناروا کوي په زوال محکوم دي. یواځې یو خدای په یو حال

دي. دا حقیقت دی، یواځې منل او باور پرې پکار دی، دا جهان په همیشني لحظوي ستاتیک-دینامیک دیالکتیکي بدلون او پرمختګ کې قرار لري او هره لحظه نوي کمي او کیفي پدیدې او خلقتونه په نوي مناسباتو او قانونمندیو کې دنوي واقعیتونو، حقیقتونو په شکل او ماهیت سره ظهور

کوي، څیرنې د تل لپاره په نوې بڼه د نوي واقعیتونو مطابق دوام پیدا کوي، زاړه علوم له منځه ځي او یواځې د خدای د لوی علم بشري خلف فلسفي، علمي زړې بقاء لرلې شي. پخوا هم پدې باره کې مونږ اوږده بحثونه کړي چې دا جهان ډیر غني دي. بې حساب انرژیتیکي، غذایي زیرمي او ټولو خلقتونو د هراړخیزې پالنې او روزنې لپاره هر ډول امکانات لري. حرص، تنګنظري، سود جوۍ، اسراف او د علمي، قانوني او منطقي نورمونو څخه سرغړونه د ځان او نورو لپاره نه ځای لري او نه پرته له خسران څخه بله پایله.

پدې ډول هر ظهور، هر نمایش، هره پدیده او هر خلقت یواځې په علمي قانونمند بنیاد منځته راتلای شي. حتاد خدای او بنده مقضي او مقدره ارادي به هیڅکله عملي بڼه پیدا نکړي، مګر یواځې په قانونمند شکل سره. علم او قانونمندی بنیاد د موجودیت دی، بنیاد د بقاء دی، بنیاد د تحول او تکامل دی. خدای وائي «لا یتحرک شیئ الا باذن الله». زما په عقیده د خدای اذن همغه د خدای لوی علم او لویه قانونمندی ده چې د هغې له مخې د خدای خلف انسان کولط شي هره چاره، چې بالذاته د حرکت مستلزم ګڼل کیږي، د خدای په اراده سرته ورسوي. قانونمندی د هرې پدیدې ذاتي نه جدا کیدونکي خدایي نظام دی چې هیڅ انسان یې له خارج څخه په دغه نظام په ذهني، تخیلي او بله هره وسیله نشي تحمیلولی. خدای هم په دغه قانونمند نظام کې تغیر نه راولي، ځکه که تغیر راولي د الله ذاتي او توصیفی صفاتو سره به په مغایرت کې واقع شي. د انظام د کوچنۍ ذرې څخه نیولې تر کل پوري یو وار سنجول شوې او هر تغیر او تکامل لکه څرنگه چې قانونمند پیشبیني

شوي پېښېدلې شي. اوس پخپله پوهېدلې شو چې د ذهني او عيني ایديالستانو، ماتريالستانو او نورو ایزمونو چې د علم او قانونمندی څخه خالي بې بنیاده قوانین، تیوري او حتی مادي موجودات زاده د ذهن او کامپلکس د خپلو حواسو گڼي، څه معنا لري؟ دکارت هڅه کوله مادي ارزښ له قانونمندی څخه وباسي او ددې لارې د لوی قانونمند جهان د خپل تخیل او تصور د لوبو وسیله وگرځوي. دمخه مونږ پدې بحث کړي چې ماده قانونمنده او قانونمندي مادي ده. عالم الاسباب او دخدای لوی جهان همدغه معنا او مفهوم لري، او خدای خپل خلف انسان یواځې په دغه ډول قانونمند جهان مقدر او په معرفت مکلف گرځولې شو، لکه څرنګه چې یې گرځولې دي. خدای عالم، عادل او منصف ذات دي. خپل بنده یواځې په هغه څه مکلف گرځوي چې ممکن اوسي. شک نشته چې علمي څېړنې اسان کار ندي خو زما په عقیده له هغې څخه، لکه چې ځینې پوهان تخیلي او تصوري تحریفی دروغجنی تیوريګانې جوړوي، ډیر اسان کار گڼل کیږي. علم دروغ نه مني. په علم کې یوه اضافي خبره ځای او گنجایش نلري. علم خپل علمي منطق مني، علم ساده ژبه او ساده بیان مني یعنې چې نننۍ ترمولوژي او ژبه باید ډیره ساده شي. شعر، خاص ادبیات، هنر، منطق، کنایي، استعاره، مبالغه، طنز او نور ادبي صنعتونه په علم کې د استعمال مورد نلري. علم مقدس او یواځې خدای خلقت دي چې انسان یې

په معرفت مکلف گرځیدلې دي. د علم تحریف، د علم څخه سوء استفاده او په علم تهمت لویه او نه بخښونکې گناه ده. هر عالم په علمي کړو وړو سره د خپل کار پایلي پیشبیني کولې او

پخپل اغماض هم پوره پوهیږي، نو ځکه یې گناه په هیڅ صورت او هیڅ قانون د بخښنې وړ نده. هغه پوهان چې د خپل تخیل او تصور قانونمندو پایلو ته سترګې په لار دي. په حقیقت کې هم ځان غولوي او هم نور، او که رښتیا وویل شي، نور غولوي. هرې خبرې چې قانونمندي او حقیقت نه افاده کاوه، دروغ ده او دروغ د منلو وړ ندي. هره علمي قانونمندي، فورمول بندي او افاده د هرچا لخوا چې وي یواځې د منلو وړ ده. د خدای دین دخدای علم او قانونمندي افاده کوي، ځکه پرې ایمان او باور حتمي او ضروري دي. سره ددي چې انسان خدای مختار پیدا کړي، بیا هم هغه ادیان چې د علمي منطق په بنیاد یې ظهور ندي کړي، حتماً پرې په جمعي ډول سوچ او تصمیم پکار دي. خدای یو دي، جهان یې یو دي، علم یې یو دي، قانونمندي یې یوه ده. پدې صورت کې ډیر ادیان څه مفهوم لري؟

اوس پخپله پوهېدلې شو چې دیوه فیلسوف مسؤلیت او رسالت په یوه ټولنه کې څومره اړتیا لري او په حقیقت کې یواځې واقعي فیلسوف په عالم الاسباب کې د رښتیني خلف په حیث د خدای د لوی علم استازیتوب کوي، د دغه علم مفسر گڼل کیږي، د ځانګړو علومو او یا په بل عبارت د جهاني دیالکتیکي بدلون او پرمختګ لاري او جتهونه تعینوي، نو ځکه خویي گناه او سهوي هم د بخښنې وړ ندي. فلسفه که په مجموع کې د قدیمي او ابدی علم په حیث چې په قدامت کې ژوري رښې لري او یواځې د حال له لارې د ابدیت په لور رښې ځغلي، په حقیقت کې د حضر علم وو او د تل لپاره به د حضر علم پاتې کیږي. فلسفه همیشې د حضر څخه تغذیه او ثمره یی

هم په عمده ډول په حضر کې د استفادي وړ گرځي . د ايراني شاعر په قول: د فلسفي «کهنه کتاب» په حقيقت کې د بشر د مقدراتو او امكاناتو څخه وتلي کار دي ، او هغه څه چې د خدای دمقضي ارادې له مخې ظهور کوي د خدای په قضاء پورې اړه لري ، او هغه څه چې په بشري مقدراتو پورې اړه پيدا کوي ، د هغې لار زما په عقیده يواځې د حضر دنسبي سکون د فرضيې په لحظوي مقطع کې په قانونمند شکل د قدیم او ابد په لور غزیدلې ده. ددغه اوږده او فوق العاده مغلق سفر کونجی يواځې او يواځې پدې راز کې نغښتي ، چې دا لوي جهان خدای قانونمند پيدا کړې ، قانونمند پایي او قانونمند بدلون او پرمختګ کوي. د همدې رسالت لپاره خدای انسان د خپل خليفه په حيث مامور او مکلف گرځولې دي .

مونږ پدې پوهیږو ، زمونږ ښکلې نړۍ چې زمونږ د لمر په ګاونډ کې پرته ده ، د لمر څخه نژدې ۱۵۰ ملیونه کیلومتره مسافه لري او د لمر رڼا تر مونږ پوري په ۸ دقیقو او ۲۰ ثانیو کې رارسیدي . د خدای په لوی جهان کې مختلف نظامونه دومره سره لیري پراته دي چې د هغوی ترمنځ مسافې ،

نور چې په یوه ثانیه کې دري سوه زره کیلومتره سرعت لري ، په ملیونونو او ملیاردونو نوري کلونو کې وهلې شي . يعني کله چې نور ۱۵۰ ملیونه کیلومتره مسافه په ۸ دقیقو او ۲۰ ثانیو کې وهي نو په ورځ ، میاشت ، کال ، زرونو ، ملیونونو او ملیاردونو کلونو کې به دغه مصافه څومره شي ، په تصور تصور کې هم نه ځایيږي . داسې هم ممکنه ده چې که کوم

نظام

ملیاردونه کلونه عمر هم ولري او لا پخوا له منځه تللي او سي ، کیدلې شي نن د هغې په باره کې مونږ ته معلومات راوړسیدي او په داسې وخت کې مونږ د هغې په باره څیړنې پیل کړو چې هغه د نظام په شکل اصلاً وجود و نلري . ددې بحث څخه مختلفي پوښتنې راولاړیدي او یا په بل عبارت مختلفو پایلو ته رسیدلې شو .:

— څه ډول یو فیلسوف چې په متوسط ډول ۶۰ کاله عمر لري د ملیاردونو نوري کلونو پروسو څیړنې سرته رسولې شي ؟

— هغه معلوماتونه چې مونږ پورې رارسیدي ، کولې شي حقایق هغسې چې لازمه ده افاده کړي ؟

— ایا ددغه اطلاعاتو نسبیت به د څیړنو د فاکتورونو په حيث د محاسبې لپاره کافي وي ؟

— که په پای کې داسې پوښتنه مطرح شي ، څه ډول ممکنه ده چې د دومره لیري مسافو څخه دومره لوی او کوچني موجودات وڅیړل شي ؟

دمخه مونږ پدې خبره تآکیدو کړ چې دا جهان د میکرو (کوچني) ذراتو څخه تر (ډیر لوی) ماکرو اسماني موجوداتو پورې په داسې یوه قانونمند نظام کې قرار لري چې ټول سهولتونه او امکانات د بشر د معرفت لپاره پکې ممکن گرځیدلي دي . ددې جهان ټول خلقتونه همغسې چې ډیر تفاوتونه لري ، شباهتونه یې هم کافي دي او په کل کې با المثل جوړښتونه تشکیلوي . د مثال په ډول که مونږ د یوه کوچني

فامیل ټول خصوصیات، اوصاف او مناسبات په نظر کې و لرو د تفاوتونو په څنګ کې ډیر زیات شباهتونه د کورنۍ، طایفې، قبیلې، قوم، ملت، ملتونو او د بشري ټولنې سره لري. همدغه ډول تفاوتونه او شباهتونه د ذرې، اتم، مالیکول، کرسټال، مادی واحد، شمسي نظام، گلاکتیک «کهکشان» ، انیورسیوم (کلي مادي موجودیت) او نورو جوړښتونو او همداسې د بیولوژیکي او فزیولوژیکي حجراتو په تسلسل او نورو جوړښتونو کې میندل کیدلې او د علمي قانونمند ادراک، تخیل او تصور او د فلسفي قانونمندو قرائنو، استقراء او قیاس لپاره کافي مواد برابریدلې او څیړنې سرته رسیدلې شي.

پدې لوی جهان کې ځینې نظامونه له منځه ځي او په عوض یې نوي نظامونه ظهور کوي، خو د هغوی په باره کې معلوماتونه پاتېږي او دا چې بې شمیره کلونه وروسته ترمونږ پورې رارسېږي د تل لپاره پاتې کیدلې هم شي. همدا سبب دې چې فلسفي څیړنې د حضر د شرایطو په بنیاد د قدیم او ابد، زمان او مکان د عمودیت او افقیت په ټولو جهتونو کې په قانونمند شکل تعقیبیدلې شي. نو ځکه فلسفه د حال او موجوده وضعیت او شرایطو علم دې او د ټولو زمانې او مکانې ابعادو سره یې ارتباط او مناسبت د حال د قانونمندیو له مخې ټینګیدلې شي.

هغه پوهان چې د ایرانی شاعر د وینا له مخې د فلسفي زاړه کتاب ورکو پاڼو په لټه کې دي، خواري یې عبثه اود دې لارې هیڅکله د فلسفې د زاړه کتاباول او اخر نشي میندل کیدلې، او نه ټوله فلسفه پدې خلاصه کیدلې شي چې د جهان

ماهیت په څه او د ژوند معنا څه ده؟ فلسفه د هر څه دمخه د ملیاردونو انسانانو شعوري او اگاهانه فعالیت، قانونمندی افادې او تیوريکي فورمولبندی، ته ویل کېږي. ترڅو د دغه لوي نظام د پیژندنې او معرفت په بنیاد صادقانه د نظام ساتنه وکړي. د نظام د ساتنې او پایښت د پاره دوه عام قوانین، تعادل او قضاء او قدر اساسي او لازمي شرط ګڼل کېږي. په غیر صورت کې قضایي جبر د عکس العمل په توګه نه پخلاکیدونکې او نه جبرانیدونکې انقلاب، انفلاق، سیلاب، اتشفشان، زلزله، Big Bagng او بلا تشبیه قیامت هم جوړیدلې شي.

دانړۍ د ازمیښت نړۍ ده. د جنت او دوزخ پریکړه په همدې دنیا د خدایي احکامو، قوانینو او د نیکۍ او بدۍ د معیارونو له مخې لکه عدالت، انصاف، سخاوت، خساست، ظلم، ناروا او داسې نورو له مخې کېږي او جبر او اختیار د هغې لپاره معیار او عام قانون ټاکل شوې دي. ټول دنیایي

قوانین د خدایي قوانینو په بنیاد ایجاد او د باصلاحیته حقوقي او قانوني مراجعو لخوا توشیح او ساتنه یې کېږي. د هغې له مخې د نیکۍ او بدۍ جزاء ویني او د همدغه معیارونو له مخې د مقدراتو څخه په سرغړونه د قضایي جبر سره مخامخ کېږي او د قیامت په ورځ د همدغه اعمالو په بناء د جنت یا دوزخ سزاوار ګڼل کېږي. پدې صورت کې په دنیا د نیکۍ او بدۍ سزاوار هم د دولت، پولیسو او محاکمو لخوا د نیکۍ او بدۍ سزا ویني او هم د خدایي قانون قضاء او قدر له مخې مستوجب د همدغه شان جزاء ګرځي. یعنې چې نه یواځې داخرت سرنوشت د دنیا د اعمالو او نیت له مخې تعیینېږي بلکه

د خدای له جانب په پدې دنیا ددې دنیا د اعمالو سزا هم ویني، یواځې په دومره تفاوت سره چې که په هغه دنیا یواځې شخص پخپله د خپلې گناه سزا ویني او نور کسان ترې نه متضرر کېږي، پدې دنیا پرته له گناهکار شخص څخه بهې گناه کسان هم د گناهکار په گناه اخته کېږي. همدا سبب دې چې د نیايي او اخروي چارې نه شلیدونکي اړیکې سره لري او څرنگه چې د معضلې او مشکلاتو اساسي رېښه په دنیا کې څښه ده، ځکه چې ځانگړي، ټولنیز، فامیلی، قبیلوي، قومي مناسبات، نفس، غریزه، شیطان، حرص، لویي غوښتنه، او ډیر نور منفي اغیزمن تاثیرات او تاثرات یواځې پدې دنیا موثر گڼل کېدې شي نو د توجه اساسي وجوه هم دې دنیا ته او وختي دي. پدې دنیا انسان، اشرف المخلوقات او خدای خپل خلف گرځولي، دهغه دلارښوونې لپاره دې دنیا ته خدای ۱۲۴۰۰۰ پیغمبران او اسماني کتابونه او صحیفې رالېږلي او دا نړۍ یې پخپل علم، قوانینو، دین او شریعت سمباله کړیده. د انسان د استفادې لپاره یې نه ختمیدونکې لایتناهي زیرمې او دهغي څخه یې د استفادې هر ډول امکانات او لارې چارې پیدا کړې دي. سره ددې چې د حرص، آز، غبن او غصب څخه د احتراز په خاطر اصراف شیطاني عمل گڼل شوي او ټولې دغه ډول لارې چارې یې د امکاناتو په محدودیت او حتاد ځاني زیان د قیوداتو له مخې مقید گرځولي او د «خیر الامور اوسطها» په بناء یې ووسطلار غوره گڼلې ده. لکن بیا هم ځیني انسانانو حرص، آز او اصراف غوره گڼلې او دانړۍ یې د نورو لپاره بلا تشبیه په رښتیني دوزخ اړولي او خدایي ټول نعمتونه یې په ټولو اصلي موگدینو حرام گرځولي. ښه به دا وي دغه لیونیان جبراً هم ددې

او هم دهغه جهان د عذاب څخه وژغورل شي.

ترڅو د ټول بشریت لپاره پدې دنیا واقعي جنتي ژوند جوړول ممکن شي. فکر نه کوم چې گوندې پدې کار خدای له مونږ څخه ناراضه شي. زه چې د قرآن شریف او دین عالم نه یم لازم نه گڼم پدې موضوعاتو بحث وکړم. ښه به دا وي، د دغه علومو پوهان پدې باره کې ضروري مفصل بحثونه وکړي. ما یواځې غوښتل ووايم چې د خدای په کلام کې ددې جهان لپاره د نمونې او سرمشق په حیث نه یواځې د آخرت د ممثل ژوند یا د عبرت په خاطر د تاریخي حوادثو څخه بحث شوې بلکه د خدای کلام په زیاته اندازه د پیغمبر، د اصحابانو، د هغه محیط د خلکو د ژوند، حکومت، اداري، قانون، جهاني مناسباتو، همداسې د انسان او محیط، انسان او انسان، انسان او حیوان، انسان او خزنده او داسې نورو ورځنیو مسایلو ته وقف شوي او په هره ساحه کې دقیق معیاري نورماتیفونه او قیودات وضع شوي او د عدل، انصاف، مساوات، تقوا، سخاوت، ځوانمردۍ، صله رحم او ډیرو نورو متقابل تعاوني اړیکو باندې تاکید شوي دي. زما په عقیده مونږ باید خپله دغه نقده نیکي، احسان، فداکاری او نور په نسبه ځکه عوض نکړو چې په آخرت کې زمونږ دغه نیکۍ او احسان ته څوک احتیاج او ضرورت نلري، او که دنیا اساسي او یواځیني وخت د احسان اوسي، عبث به مو له لاسه ورکړي وي. د بلې خوا، که چیرې همدا نړۍ د مبارزې اساسي ډگر نه وي د خدای قانون، د خدای کلام، د پیغمبر کلام او دهغه عملي ژوند پدې نړۍ کې د بشریت لپاره د عملي ژوند دود، دستور او رسم څخه برعلاوه د ذات البیني متقابل فرضي او سنتي حقوق او وجایب، د کورنۍ د مهربانه

پلار، د فساد او خرافاتو د له منځه وړلو او په جهان کې د واقعي علمي انقلاب قاطع انقلابي شخصیت، داوولس لپاره هوښیار او زیرک سیاسي رهبر، د جنگ په ډگر او جبهه کې تاکتیکي او ستراتیژیکي اگاه او بیدار قوماندان، په ټولنه کې بې کیني او له حسادت څخه لیري با حوصله او بردو باره انسان، په معاملاتو او مناسباتو کې د کامل اعتبار وړ او د امین په صفاتو موصوف او په بین المللي، بین الاقوامي او بین العقیدوي مسایلو کې د کاملې دموکراسۍ، دقت او جرئت څښتن په حیث د عملي ژوند د طرز او اصولو نموني او مثالونه قدم په قدم عملي کولو باندې ځله دومره ټینګار کیدلې؟ دا هم پرته له خارق العاده معجزې بل څه ندي چې یوه امي انسان «محمد (ص)» دغه ستر رسالت د خدای درضاء او قضاء سره سم سرته ورساوه چې دهغه د اخلاقو په اړه یې قرانکریم فرمایي: (انک لعلي خلق عظیم). «ای پیغمبره! یقیناً ته د لوړو اخلاقو درلودونکې یې»

جورج برنارد شاه وایي:

— ما هغه (محمد صلی الله علیه وسلم) مطالعه کړ، هو هغه زړه رابښکونکې انسان، زما په اند خود عیسیٰ علیه سلام په ځای باید همده ته د انسانیت د ناجي یا خلاصون وړ بڅښونکي لقب ورکړل شي.

— زه په دې عقیده یم که چیرې د هغه په څیر یو شخصیت ته ددې نوي وخت د یکتاتوري هم ورسپارل شوی وای نو هغه به په دې توانیدلای وای چې ستونزې په داسې یوه طریقه حل کړي چې ترټولو اړینه سوکالي او خوښي وروبخښي.

— ما د محمد (صلی الله علیه وسلم) د عقیدې په اړه دا

وړاندوینه لادمخه کړې ده چې دا گروهه به ارومرو د سباني اروپا لپاره داسې د منلو وړ وي لکه څرنگه چې ننی اروپا ته یې منل پیل شوي دي.

میکایل ایچ هارټ په خپل کتاب [د نړۍ د سلو سترو اغیز لرونکو انسانانو مراتب] کې په خپل اند د نړۍ سل نوماند شخصیتونه پرتله کړي او محمد صلی الله علیه وسلم ته یې تر ټولو لومړې مقام ورکړي

زما دا غوراوی چې ولې مې محمد د نړۍ د سلو سترو اغیز لرونکو انسانانو د لست په لومړي سر کې راوست شاید ډیرو ته عجیب و بریښي او کیدلای شي نور ډیر زما داکارد پوښتنې لاندې راوړي خو لیکن هغه (محمد) په انساني تاریخ کې یوا ځینې سرې دي چې د ژوند په مذهبي او غیر مذهبي دواړو اړخونو کې له حده وراوښتي کامیاب وو.

— لامارتاین چې یو مشهور تاریخ پوه دی کله چې د بشري ارزښت او عظمت په اړه غږیږي نو په ډیر ډاډ سره وایي چې: که چیرې د مقصد سترتوب، د امکاناتو کموالي او د پایلو په زړه پورې والي او ارزښت د یو انسان د نبوغ یوا ځیني درې شرایط وي نو بیا څوک دا جرائت کولای شي چې د معاصر تاریخ کوم ستر شخص د محمد (صلی الله علیه وسلم) سره پرتله کړي.

— هغه د شلو نړیوالو او یو سترې روحاني امپراطورۍ بنسټ ایښودونکی وو که هغه ټول مقیاسونه وگورو چې د یو انسان لوړتیا او سترتوب پرې کچ کیدلای شي نو باید وپوښتو چې: ایا له هغه (محمد) څخه کوم بل ستر شخصیت هم شته.

توره نه بلکه اخلاقي لوړتیا:

ماغونښتل د هغه بهترین انسان په اړه وپوهېږم، هاغه چې د

میلیونونو انسانانو په زړونه واکمن دی

کله مې چې د هغه د ژوند لیک دوهم ټوک بند او نه نو په دې
مې افسوس کاوه چې ما د دغه ستر شخصیت د ژوند په اړه
کافي معلومات نه درلودل.

زه په دې خبره له حده هم زیات ډاډه شوم چې د ژوندانه په
هغه ورځو کې یواځې توره نه وه چې د اسلام لپاره یې ځای گټلی
وو.

دا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند ساده توب،
پر ځآن بشپړ ډاډ، د خپل هدف په اړه ژمنتوب، د ملگرو سره
وفاداری، د هغه زړورتیا، د ډار نه موجودیت او په خپل کار او
هدف کې د الله بشپړ اطاعت او مننه وه، هو همدغه شیان وو او
نه توره چې هرڅه یې د هغه مخې ته راوړل او پرتولو ستونزو او
خنډونو یې هغه ته بری وروباځښه «مهاتما گاندي»

هر اړخیز او بشپړ شخصیت:

د ملتونو د یوالي هغه ټولنه چې محمد صلی الله علیه وسلم
رامنځ ته کړې وه د انساني ورورولۍ او نړیوال یووالی داسې
اصول یې وړاندې کړي چې د نړۍ د نورو ملتونو لپاره د رڼا د
څرک بېلگه لری.

"د نړۍ هیڅ قوم او ملت د ملتونو د یووالي انځور ته د
حقیقت د جامو په اغوستو کې د اسلام سره سیالي نه شي
کولای."

محمد صلی الله علیه وسلم یو ښوونکی وو، یو ټولنیز
اصلاح راوړونکی وو، د اخلاقو یو لارښود وو، یو اداري مشر
وو، یو ریښتونی او ایمان لرونکی ملگری وو، یو زړه
رانبځونکی دوست وو، یو وفالرونکی مېړه وو، یو مهربان

پلار وو دا ټولې ځانگړتیاوې په یو شخص کې راټولې شوې
وې.

پرو فېسر هورگ رنج:

«ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم». پدې کې به
څه بدې وي چې که مونږ د یوه داسې انسان د رسالت لاندې چې
هم خدای (ج) او هم ټول بشریت «لعلی خلق عظیم» په صفاتو
ستایلي، لومړي په خپل ځان او بیا پدې جهان کې بنیادي تغیر
راولو، د ظلم او ناروا مخه ونیسو او د خدای عدالت، سخاوت
، انصاف، قانون او احکامو مطابق یو ممثل متناسب نظام جوړ
کړو. که چیرې د بشریت په نوم، د انسانیت په نوم مونږ یو
انسان د غم او درد او بچیان یې د ناامیدۍ او مایوسۍ څخه
وژغورو پدې به څه بدې وي؟

د خدای عدل، انصاف، دین، مذهب او قانون خو همدا ډول
حکم کوي! او که نه یو انسان یې د ظلم کولو، بل یې د ظلم پر
ځان منلو، یو یې د خوشحالی او مستۍ او بل یې د غم او درد
گاللو په خاطر پیدا کړې دي؟

سید جمال الدین افغان چې د قرآن او دین لوی عالم وو په
حقه ویلي چې «زه د ظالم او مظلوم دواړو سره عداوت لرم. د
ظالم سره د هغه د ظلم په خاطر او مظلوم سره پدې خاطر چې
د ظالم ظلم پر ځان مني». خدای په حقه رشوت اخستونکي او
رشوت ورکوونکي، سود اخستونکي او سود ورکوونکي یو
ډول د جزاء وړ گڼلي.

عمل او عکس العمل، جبر او اختیار په دې جهان، په عالم
الاسباب کې د خدای علم عام قوانین گڼل کېږي
او همغسې چې هر انسان د خپلو نیکو او بدو اعمالو جزا په

وکړي، هر څه به سم شي.

مونږ ټول پدې پوهیږو چې ډیرې پیسې په ډیره ناروا، ډیر ظلم، ډیره غلا، ... سره پیدا کیږي. هغه څوک چې ډیرې پیسې لري، د انساني ژوند دهیڅ نعمت په لذت او خوند نه پوهیږي. دده ژوند د غله په څیر دی. لکه غل د پولیس، قاضي، دولت، خپل، پردي، بنځي، اولاد، ورور، پلار او هر چا څخه په ډار کې وي. یواځې دروغ وایي او د بل هر چا څخه زیات شکایت کوي، چې بل ترې طمع ونه کړي. پکار دادي دغه بیچارگانو ته له دغه بدبختۍ څخه نجات ورکړل شي.

پدې باره کې زما وړاندیز په لاندې ډول دي:

— بین المللي انستیتو تونه او موسسات لکه ملګري ملتونه، بین المللي محکمه، بین المللي بانکونه، ... او نور بین المللي موسسات او ارګانونه چې تر اوسه وجود نلري باید تاسیس شي؛

— ددې دپاره چې د پیسو فزیکي موجودیت د هر ډول غیر قانوني بڼو له لارې ملي او شخصي ثروتونه غصب نه کړي شي «لکه چې برهان الدین رباني، احمد شاه مسعود او عبدالرشید دوستم چې دخپل حاکمیت په دوره کې د ټولو افغانانو ټول ملي او شخصي ثروتونه او شتمنۍ غصب کړلي» له منځه ولاړ شي او په عوض دې د کار په تناسب معیاري واحد وټاکل شي او اقتصاد پوهان دي په لازم شکل د ننني علم او تخنیک امکاناتو څخه د پوره ګټې په اخستلو، دهغې لارې چارې وسنجوي؛

— که چیرې د پیسو په راکړه ورکړه کې اسلامي قوانین او احکام په نظر کې ونیول شي، فکر نه کوم عمده لاینحله

آخرت کې ویني، پدې دنیا هم د بنو او بدو اعمالو د جزا وړ ګرځي. د خدای په دین، احکامو او قوانینو کې په عدل، انصاف، مساوات او حتاسخاوت سره د انسانانو په متقابلو حقوقو او وجایبو خولا څه، حیوانات چې خدای د انسان لپاره پیدا کړي، ظلم او ناروا یې پرې منع کړي او حتا د حلالولو په وخت کې باید کمترین درد او زجر و ویني.

په یویشتمه پیړۍ کې انسان ډیر علمي — تخنیکي امکانات او هر ډول نه ختمیدونکې زیرمې په واک کې لري (۴۵ کاله پخوا یو چا په ډیره مایوسۍ سره په یوه علمي بحث کې وویل، چې که پطرو ل خلاص شي نو څه به کوو؟ ما په ځواب کې ورته وویل، وارخطا کیږه مه، اول خو پطرو ل نه خلاصیږي، بیا هم کله چې پطرو ل خلاصیږي هغه وخت به ډبري هم اور اخلي). خدای انساني طبیعت داسې پیدا کړې، هر څه چې زیات و خوري هغه ورته زهر ګرځي. خو دا د ظالم زامن پدې هم بنه پوهیږي، بیا هم د بل چا دخولې مړۍ په خپله خوله تنباسي، وایي ماته دي زهر شي، خو چې و وینم بل زما په مخ کې له لوږې مړ شو. دا ظالمان د پنځو تنګو په خاطر په حقیقت کې زهر تولیدوي او په خلکو یې خوري او په مرضونو یې اخته کوي. دوی په خپله خوښه ځیني امراض په ځیني منطقو کې ترویجوي چې نفوس کم شي. دوی په قطعي ډول د ډیرو امراضو مخنیوي کولې شي، خو نه یې کوي چې ددوی لپاره د تنفس ساحه پراخه شي. دا د اقتصادي بحرانو، د غذايي او انرژیتیکي زیرمو د کمبود دندوړې پوچې او عبث دي، دنړۍ دنیم څخه زیات نفوس د پر خورۍ په مرضونو اخته دي، چې که ددغه حرص او تنګنظرۍ څخه تیر او لږ څه انساني فکر

مشکل او پرابلم پیداشي. بیا هم د شخصي او خصوصي سرمایي د بې حده زیاتوالي په صورت کې که ځیني شرایط وضع او یا د عامه بنیګنو ځیني وړاندیزونه لکه نن چې یې په نړۍ کې رواج موندلې او په افغانستان کې مونږ د بیات بنیاد مثال راوړلې شو، د متقابل مساعدت او سهولتونو په څیر ومنل شي، ددې او ډیرو نورو ټولنیزو پرابلمونو د له منځه تلو پیل به وي؛

— هیڅ بانک دې اجازه ونلري چې د چا توري او دغلا پیسې وساتي، او په هر چا د هر ملک چې وي، که د غلا تور د ملي او بین المللي محاکمو لخوا ثابتیږي، مربوطه بانک باید نوموړي پیسې قانوني مرجع ته ولیږدوي؛

— د بین المللي تنظیم لپاره دې بین المللي اساسي قانون جوړ او په وړو او لویو هیوادونو دې شرافتمندانه یوډوی تطبیق شي؛

— د اجتماعي، کلتوري، علمي،... ارګانیک تعادل او انتګریشن په خاطر دې پرته له جبر او میخانیکي روشونو څخه د هر چا لخوا د هر ډول مساعدت څخه دریغ ونه شي؛

— ماډمونې په شکل دغه مثالونه وړاندې کړل، د چارو کارپوهان کولې شي زما پورتنی وړاندیزونه اصلاح او نور کمبود اړخونه دي تکمیل کړي.

روح- ظهور، بدلون او پایښت یې

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (٨٥) ترجمه: او پوښتنه کوي له تانه له روح څخه، ووايه چې له امره د رب څمادي او نده درکړي شوي تاسي ته له علم څخه مګر لږه. که چیري ددې مبارک آیت معنا او تفسیر ته ځیر شو او همداسې هغه تذکر چې د قرآن کریم په نورو آیتونو کې د روح د پیدایښت او ظهور په باره کې شوې دي، سره ددې چې د روح عام هر اړخیز ماهیت افاده کوي، خو په حقیقت کې ددغه مسلې په ټول تاریخو اړخونو او کنجونو رڼا اچوي او هیڅ ډول شک او شبه یې ته تاریکه ساحه نه پاتې کیږي. د خدای په کلام کې په ځانګړي او مشخص ډول یواځې د انساني روح د پیدایښت په باره کې دیوې پروسې په حیث بحث شوې دي. د پروسې د مختلفو اړخونو، او په معینه مرحله کې یعنې د څلورمې میاشتې په پوره کیدو سره د انسان مخ په تکامل وجود کې د روح د ابتدایي ماهیوي مفهوم په کچه د لومړي تحرک رامنځته کیدل، په شپږمه میاشت د قوام او پایښت مرحلې ته رسیدل او په دوه نیمو کلونو کې پر ځان ابتدایي اتکاء پیدا کول او بعدې پروسه په څرګند ډول ددغه حقیقت مبین او څرګندوی ده چې دهر موجود او خلقت د پیدایښت او بقاء د پروسې په مختلفو مراحلو کې د ظهور، تکامل او انحطاط په منځني لارو هې او په ځانګړي ټاکلي وجدي حالت او وضعیت کې قرار لري. د قرآن کریم په تفسیر کې دغه مفهوم په پوره دقت سره دا ډول افاده شوې دي: «روح علم او شعور او

لور صفات په تدریج سره په کمال رسیږي او په ارواحو کې د کمال د حصول په اعتبارې حده تفاوت او د مراتبو فرق وي تر دې چې د الله تعالی له تربیته یو روح داسې لوړ او اعلی مقام ته رسیږي چې نور ارواح هغه ته له سره نشي رسیدې ...». په پورتنی عبارت کې چې یواځې انساني روح ته پکې اشاره شوې، په حقیقت کې دانساني روح ذهني، جسمي او ټولنیزو سترو تفاوتونو ته ګوته نیول شویده او دا په ګوته کوي چې روح کوم مجرد مفهوم ندې، نه یواځې عقل، پوهه او شعور افاده کوي، لکه چې ځینې پوهان روح، جوهر، عقل، شعور او دغه ډول نورو مسايلو ته برابر ارزش قایل دي. هگل عقیده لري چې بشري تاریخ د مطلق عقل د پلوشو مظهر دي. محمد نادرايوبي «کندهاري» پخپل کتاب (فلسفه) کې دهگل نظر په لاندې ډول لیکي: «دهگل په عقیده په عالم کې یو جهاني او مطلق عقل چې پوهه یې د افرادو تر خیال او تصور لوړه ده چې دبشر په تاریخ کې څرګند شوې دي. کله چې یوه ټولنه بله ټولنه له منځه وړي او بري حاصلوي، همدغه جهاني مطلق عقل چې دمخه دمغلوبې ټولنې سره ووو دوهمې غالبې ټولنې ته درومي، دغه جهاني مطلق عقل د عالم دنظام او پالنې محرکه قوه ده چې د افرادو په یوه خپلواکه ټولنه کې بشپړېږي، دې وایي چې په ټولنه کې هم هغه حرکت او پرمختګ چې په کایناتو کې موجود دي سته، شتمني او مالونه هم دانسان دتکامل د پلوشو نتیجه ده او قانون هم د جهاني مطلق عقل د اغیزو څخه د خپلواکو افرادو په ټولنه کې بشپړېږي او هر فرد خپل فردي عقل باید دهغه جهاني مطلق عقل سره عیار کړي او کوم څوک چې محض د خپل هوس تابع وي په حقیقت کې خپلواک ندې هر کله

چې فرد دټولنې سره (یو) سي خپلواکي مومي، تاریخي سیرد کاملو دولتو ظهور څرګندوي...» «۶۰۶ مخ» همداسې په «تاریخ فلسفه شرق و غرب» چې د سروپالي راداکریشن پوه مشري د پوهانو د یوې ډلې لخوا تالیف او جواد یوسفیان په فارسي ژبه ژباړلې دهگل د روح د فلسفي تر عنوان لاندې لیکي: «که منطق د هگل دنظام بنیاد وګڼو (حال دا چې منطق د هیخ ډول نظام بنیاد نشي جوړیدلې)، دروح فلسفه ددغه فلسفي بنیاد افق ګڼلې شو» (دوهم جلد ۲۷۴ مخ) زه دهگل په پورتنی نظر او عقیده او دروح په فلسفه پدې لیکنه کې تبصره نه کوم، او دغه تبصره هغه فرصت ته ساتم چې که ژوند ماته راکړ او په ټولیزه توګه مې د روح په باره کې د پوهانو په نظریاتو څه لیکل غوښتل، پریږده چې دهگل په پورتنی نظر محترم لوستونکي پخپله قضاوت وکړي چې څومره منطقي تسلسل او قانونمند منطق په کې وجود لري؟ زما په عقیده هر څوک که دروح مفهوم د عقل، شعور او یاد هگل په څیر دټولنې دتاریخ سره پرتله کوي او په یوه سترګه ورته ګوري، روح ته ډیر کم ارزش قایل شوې دي. ځکه چې روح کلي مفهوم دي او دانسان د وجود دټولو اعضاوو او اجزاوو د کلي فعالیت و جدي وضعیت او دیالکتیک پوري اړه لري، لکن ځانګړې پدیدې لکه احساس، عقل، شعور، تحرک او نور، سره ددې چې د نورو اعضاوو نسبي او متداخل رول پکې بې تاثیر نه دي، خو پریکنده رول پکې په مشخص ډول یوله اعضاوو لکه مغز په عقل او شعور، حسي اعضا په احساس او داسې نور په نورو پدیدو کې لوبوي او ددغه ځانګړو اعضاوو د قسمي یا کلي ضرر په صورت کې اړونده پدیدې هم متضرري

جهاني روح د خدای د علم او ذات سره پرتله او یا په شرک و منو. ددې موضوع د پوهاوي په خاطر زه غواړم یو ساده تخنیکي مثال راوړم. په تخنیکي جوړښتونو کې محرکه قوه او یا په اصطلاح محرک روح، چې د ټاکلي هدف د ترلاسه کولو په خاطر باید ایجاد شي، د مغلقو میخانیزمونو یو کامپلکس سیستم او یا سیستمونه ایجادېږي. د مثال په ډول له یوه ځایه څخه تر بل ځای پورې د مسافرینو او یا د ټاکلي وزن د لېږدولو په خاطر الوتکې ته ضرورت پېښېږي. الوتکه پخپله مدرن او ډیر مغلق تخنیکي کامپلکس او دهغې د محرکې قوې د ایجاد لپاره انجن یو بل مغلق سیستم گڼلې شو. په انجن کې د کشش د قوې د ایجاد په خاطر مختلف تخنیکي سیستمونه او قسمتونه فعالیت کوي او هر یو خپل ټاکلي رول لري، خود کشش د قوې په ایجاد کې مرکزي او اساسي رول توربین او آیرو دینامیکي مجرا پورې اړه پیدا کوي چې پرته له هغې اصلاً د کشش قوه نه ایجادېږي. ایا مونږ کولی شو دانجن د کشش قوه د هغې د مادي ذاتي موجودیت په حیث و منو او یا یې ورسره پرتله کړو؟ او یا، ایا ممکنه ده دانجن د کشش قوه د یوه قسمت او یا یواځې د یوه میکانیزم مولود و گڼو؟ دانسان په وجود کې د روح موقف هم همداسې دی. د حرکت د انتقال د وسیلې او یا په هر مادي واحد کې د وجدی حالت د علت په موخه او نوم کوم مشخص میکانیزم او موجود وجود نلري، او نه مشخصي ځانگړي وسیلې او حتا کومې برخې ته د محرکې قوې د انگیزې او علت په توگه گوته نیول کېدې شي، بلکه دهغې ترشا ځانگړي میکانیزمونه په مشخصو فعالیتونو سره وجود لري چې په کل کې ددغه ځانگړو فعالیتونو قانونمند ارگانيک انتگریشن

کېږي. همداسې که څوک جهاني روح او یا د بته ورته مفاهیم د خدای د لوی ذات او حتا د یوه کوچني مادي واحد د سبستانسیون (ماهیت) سره په یوه تله تلي یا یو شان ارزش قایلېږي، یا په ډیره سادگۍ دغه ډول نامتناسب مقیاسونه رد و بدل کوي، یا هغې ته ځانگړې ماهیت او بعد قائلېږي یعنې د مادي واحد د جمعي هراړخیز دیالکتیکي وجدی حالت یواځې په یوه اړخ ډډه لگوي او یا د تناسخ د تصوري او تخیلي موهومي تیورۍ له مخې له یوه خلقت او حتا له یوې ټولنې څخه بلې ټولنې ته د جهاني روح په لېږدونې باور کوي، مالپاره د منلو وړ نه بریښي. شک نشته چې روح د کوچنۍ ذرې څخه نیولې تر کللي مادي موجودیت او همداسې د زمان او مکان د ابعادو په عمودیت او افقیات کې همغسې چې روح همیشه نسبي مفعوم لري، په هره لحظه کې مشخص او ځانگړې مفهوم هم دی. دغه ځانگړتیاوې نه یواځې د ځانگړې نوعې بلکه د ټولو خلقتونو په زماني او مکاني ابعادو کې هېڅکله د مقایسې وړ ندي. دمخه مونږ پدې موضوعاتو پوره بحث کړې چې په هر ه پدیده، خلقت او هر مادي واحد کې ټولې پروسې، حرکتونه او قانونمندی همزمان او هم مکان په متداخل ډول پرمخ ځي او د خپل مادي واحد په کچه محصل وجدی حالت رامنځته کوي او روح په هره کتگوري او په هر معنوي موقف کې چې اوسې د ډیر ابتدایي حالت څخه نیولې تر خورا عالي مغلق وضعیت پورې ددغه وجدی حالت د دیالکتیکي وضعیت د محصلې په توگه ظهور کوي، نه د کوم ځانگړي جز د وجدی حالت د دیالکتیکي وضعیت د نماینده په حیث. په همدې سبب مونږ په هېڅ دلیل نه شو کولی چې انساني روح دهغه د عقل او یا

او د یفرنسیشن د معین کمیت او کیفیت په تناسب معین و جدي حالت ایجادوي. په همدې ډول د خدای دمقضي ارادې له مخې انساني او یا د بل هر خلقت روح هم، د ساده څخه تر مغلقه پورې، د نظام د قانونمندی په بنیاد په معینو زمانې او مکاني ابعادو او د کمیت او کیفیت په ټاکلې منځپانگه سره په ټاکلې او مشخص ماهیت او وضعیت سره د ظهور، بقاء، تکامل او انحطاط په مسیر لارو هې او ترڅو چې ټاکلې و جدي حالت او مشخصه منځپانگه وجود ونلري روح هیڅکله د خپل سفر په لار کې په هېڅ یو ددغه وضعیتونو کې واقع کیدلې او برقراریدلې نشي. په همدې علت دانسان دروح د ظهور په خاطر څلور میاشتینې او د استقرار او قوام په خاطر یې لا اقل نور دوه میاشتینې زمانې بعد ته ضرورت لیدل کیږي. د خدای په علم کې دروح مسله ددې څخه هم ډیره مغلقه او دقیقه ده. د طب علم اټکل کوي چې دانسان وجود د لس تریلیونو (10 000 000 000) نه د زیاتو حجراتو څخه جوړېږي. د خدای د کلام په قول، دمخه مونږ وویل چې روح یوه پروسه ده، یعنې د قضاء او قدر د قانون له مخې په دیالکتیکي لحظوي تحول او تکامل کې قرار لري. دانسان د وجود د لس تریلیونو څخه زیاتو حجراتو هره یوه حجره، په حقیقت کې، ځانگړې مادي واحد جوړوي او د هري حجرې د و جدي حالت څخه نیولې د بدن د مختلفو ارگانونو او اعضاوو دیالکتیکي انتگرالي او د یفرنسیالي موجودیت د روح او مادې کلي وجد کې ځانگړې رول لوبوي. په همدې علت ممکنه نه ده د څلورو میاشتو څخه دمخه، ترڅو چې د کوچني وجود لا لازمه کمی او کیفی منځپانگه نه ده ترلاسه کړې، دانساني روح ابتدایي او یا بعدي

تکاملي او انحطاطي مراحل نشي رامنځته کیدلې. د بلې خوا مونږ پوهیږو چې په هره لحظه کې دانسان د بدن د لس تریلیونو حجراتو څخه ډیر حجرات مري او دهغې څخه څه زیات یا کم نوي پیدا کیږي. ترڅو چې د نوي حجراتو شمیر د مړو حجراتو د شمیر څخه زیات وي، وجود تکامل کوي. کله چې د مړو حجراتو شمیر د نوو حجراتو له شمیر څخه زیات شي، د ژوند منحنی مخ په زوړ شي، یعنې انحطاط شروع کیږي. کله چې دانسان په وجود کې د یوې ذرې په کچه بدلون پېښیږي، د خدای د لوی علم په حافظه کې محفوظ او هیڅکله لا درکه نشي پاتې کیدلې او بې پله له منځه نه ځي او همداسې د هر کوچني تغیر په پېښیدو سره د بدن په و جدي حالت یا په بل عبارت د روح په وضعیت کې متناسب بدلون رامنځته کیږي. د بلې خوا د خدای په علم کې معما، موهومي، نامعین او متوالي حالتونه او وضعیتونه وجود نلري او نه خپل مخلوق د ناممکناتو او لاچارۍ سره مخامخ کول غواړي. د خدای د لوی علم له مخې بې شمیره پروسې، قضي، فورمولبندي او افادې په متداخل ارگانیک انتگریشن او د یفرنسیشن کې د حل واحد جواب پیدا کوي او هیڅکله د شک او تردد په څلورلاري او دوه لاري کې څوک نشي واقع کیدلې. دمخه هم ما په خپل ناقص آند او فکر د خدای د لوی علم خارق العاده سمبنت او دقت کچې ته داسې اشاره کړې وه چې: دانساني وجود په بیولوژیکي حجره کې ۲۳ جوړې، یا په بل عبارت ۴۶ کروموزومه وجود لري. که چیرې یو له دغه کروموزومونو څخه کم وزیات شي، دانسان د وجود ارثي تسلسل شلېږي او انسان د مونوگلوټید په بڼه په جهان کې سترگي غړوي او معیثي

سیستم یی هم پر خای نه پاتي کيږي. نن علم او تخنیک د «Embryology جنین پیژندنې» په برخه کې دومره پرمخ تللې او لابراتواري څيړنې په ډیره چټکۍ سره روانې دي چې د غیر متراقبه پیښو څخه پخپل وخت مخنیوی وکولې شي. نن په امریکا، اروپا او ځینې نورو هیوادونو کې په تجربې لحاظ د دغه ډول تربیه شوو څارویو غوښې خوړل کيږي. په ټولنیز لحاظ به دا خبره سمه او ګټوره وي، خو که د شخصي مقاصدو لپاره وکارول شي نه جبرانیدونکي فاجعې به رامنځته کړي. په همدې خاطر د علمي پرمختګونو سره هم باید مسؤله کړه وږه وشي او تل په باوري او خوندي مصون موتي کې یواځې د خیر ښیګڼې ټولنیزو اړمانونو د پاللو او ترلاسه کولو په خاطر وساتل شي. کله چې امریکایي فضاء نورد N.Armstrong په ۲۱ جولای د ۱۹۶۹م کال کې د Apollo د قوماندان په حیث سپوږمۍ ته تللې وو د کونړ د یوه مشهور شخص د مړینې په مراسمو کې ډیر پوهان او مشهور دیني عالما راټول شوي وو او د دغه تګ په امکاناتو او عدم امکاناتو باندې ډیر تود بحث کیده. ځینې دیني عالمان چوپه خوله پاتې وو او د نورو خبرو ته یې غوږ نیولې وو. لکن ځینې نورو سخت مخالفت کاوه. ماهم ددوی خبرو ته غوږ نیولې وو. کله چې یوه دیني عالم په قطعي ډول مخالفت ښکاره کړ او د مقابل لوري په ځواب کې یې وویل «که په رښتیا ارم سترانګ سپوږمۍ ته ختلې وي نو یو تور خادر دې د سپوږمۍ په مخ و غوړوي، چې له مونږ څخه پټه شي بیا به یې ومنم. زه چې د مولوي صاحب اړخ ته نژدې ناست ووم په ټیټه اواز مې ورته وویل چې استاده سپوږمۍ دومره کوچنۍ نده چې په خادر کې پټه شی او که په تور خادر کې پټه هم شي

بیا به هم سپینه ښکاري. که چیرې دخدای (ج) او پیغمبر (ص) په قول کې سپوږمۍ ته ختل ناممکن ګڼل شوي وي، ښه به دا وي هغه آیت او حدیث شریف دلیل راوی. مولوي صاحب په ځواب کې وویل «ستازې دې ووايم چې ختلي دي او ځان کافر کړم. په علمي مسايلو کې هره منطقي او قانونمنده وړاندینه او خوشباوري ممکنه او منطقي هم ګڼل کيږي خو یو اړخیزه مطلق مخالفت، موضعگیری، تعصب او تنګنظری ته په کې ځای نه پاتي کيږي. مونږ نن وینو چې سپوږمۍ، د شمسي نظام نورو سیارو او زموږ له شمسي نظام څخه وړاندې نورو ستورو ته سفرونه تقریباً په ورځني معمول کار او چار او وختې دي. نو مولوي صاحب چې د خدای (ع) او پیغمبر (ص) د علم او کلام د پوهې او تفسیر وارث ګڼل کیده خو په حقیقت کې د هغې څخه بیخبره وو او دخپلې بیخبرۍ د پټولو په خاطر یې د تعصب او حتا جهالت څخه هم کار اخیسته، په حقیقت کې دخدای لوی علم ته یې د خپلو سترګو د تنګو کسو څخه کتل او په خپله ناپوهۍ سره یې ټول بشریت د خدای د لوی علم په هکله «العیاذ باللّه» بې باوره کاوه او دخدای د ذات او علم څخه د منکرانو لپاره یې دا اعتراضونو او دروغجنو دلایلو خټه برابروله. کله چې خدای دا لوی جهان د خپل لوی علم له مخې قانونمند پیدا کړې دې، کله چې خدای یواځې په انسان کې علمي، منطقي ظرفیت او استعداد ایجاد، علم یې په ښځه او نر فرض او د همدغه علم له مخې یې انسان د عالم خلف په حیث د جهان او ټولو خلقتونو په معرفت مکلف ګرځولې او دغه ټول خلقتونه یې د هغه لپاره پیدا کړي او د هغه په خدمت کې یې ګمارلي، کله چې اسلام د ټولو ادیانو په نسبت خورا علمي او

خوړا منطقي دين گڼل شوې، د بشريت په قاموس کې چيرې دغه ډول حماقت، جهالت، ناروا دروغجنې تنگنظرۍ ته ځای پاتې کيدلې شي؟ ډير خلک او حتا پوهان داسې فکر کوي چې خدای ټولې دنيایي او اخروي چارې بالفعل او بالاراده پخپله سرته رسوي. زما په عقیده دا خبره به سمه نه وي. که خدای خپلو مخلوقاتو ته تیار خواړه رسولې، څله به آدم (ع) او نور انسانان د عالم الاسباب عملي ازموینې ډگر ته راوتلي؟ د څه لپاره خدای انسان د علم څخه برخمن کړي؟ او د څه لپاره یې د خپل لوی ذات د خلیفه لقب ورکړې دې؟ دا ډول نظر د قضاء او قدر د عام قانون سره سمون نلري او د خدای عدل او انصاف د پوښتني لاندې راوړي. پدې صورت کې به ضرورت نه وو چې خدای دا جهان قانونمند پیدا کړې وې، ځکه خدای په هر شکل چې وغواړي د خپل نظام د ادارې او کنترول له عهدې څخه وتلې شي او د انسان هر کوچني فعالیت به «العیاذ باللّه» په خدایي کارونو کې مداخله گڼل کیدلې او انسان ته به هیڅکله د خدای د مقضي ارادې له مخې انساني مقدرات او اختیار نه وې ورکړې شوي او دا به «العیاذ باللّه» هم د خدایي انصاف څخه لیري وې چې که بیا یې هم انسان د جهان او ټولو خلقتونو په معرفت مکلف گرځولې وې، ځکه چې انسان به بې له هغې هم د دغه کار له عهدې څخه نه وې وتلې. د بلې خوا د انسان لپاره د خدای د لوی ذات د لوی علم د سرمشق نمایش به څه ډول شوې وای؟ او یا څه ډول به یې په خپل ځان باور او لازم جرئت پیدا کړې وای؟ پدې صورت کې به د انسان د پیدایښت څخه هدف څه وو؟ څه ډول به یې ژوند کولې؟ او څه ډول به یې د خپل عبودیت رسالت او مسؤلیت سر ته رسولې؟ خو مونږ پوهیږو

چې خدای الرحمن الرحیم، عادل، منصف او ډیر لوی پیرزويني او لوریني لوی ذات دې او په ټولو مخلوقاتو او په ځانگړي توگه په انسان یې سترې روادارۍ او پیرزوينې لرلې. په حقیقت کې خدای انسان او ټول خلقتونه د قضاء او قدر د قانون له مخې مقدر او مقضي گرځولي دي. زما په عقیده که خدای ټولې چارې پخپله سرته رسولې، د انسان لپاره د خدایي خلافت نه څه ضرورت لیدل کېده او نه به ددې لپاره کوم امکان او وسیله موجوده وې چې انسان د خدای د عالم خلف په حیث د خدای د لوی علم څخه اگاهي پیدا کړي. په حقیقت کې انسان او ټول خلقتونه د قضاء او قدر د قانون له مخې مقدر او مقضي گرځیدلي، د لوی جهان یې په کل او جز کې قانونمند پیدا کړې او د خپلې مقضي ارادې له مخې یې د لوی جهان او حرکت متقابل ابدیت او موجودیت یو تر بله لازمي ابدی علت او معلول، قایم بالذات او خلل ناپذیر گرځولې دې. ددې په عوض چې خدای د خپلو بنده گانو پر ځای ټولې چارې پخپله سرته ورسوي او پاڅه خواړه ورته وويشي، د پوهې او عمل استعداد یې ورکړې، هر چاته یې پخپل نژدې چاپیریال کې د عدالت، انصاف او هراړخیزې روادارۍ له مخې پرته له خوړو د هر ډول مصروفیت، مشغولیت او علمي څیړنو په خاطر بې شمیره امکانات او بې حسابه زیرمې موجودې کړي او انسان او نور مخلوقات هریو یې د خپلو امکاناتو په تناسب مقدر او مکلف گرځولې دې. ددې جهان ټول خلقتونه، د خورا کوچني څخه تر خورا لوی او د خورا ساده څخه تر خورا مغلق پورې خپل خپل مقدرات او د هغې په تناسب مختلف هراړخیز امکانات او اختیارات لري چې د خدای د مقضي ارادې له مخې د خپل ښه

او بد سرنوشت، نیک او بد روح او دنیایي او اخروي ځانگړو او ټولنیزو سرنوشت سازو قضایاوو او مسایلو کې صلاحیت ورکړې شوې او پرې مکلف گرځیدلې دي. یعنې خدای هر خلقت د قانونمند نظام په شکل مقدر او خود مختاره پیدا کړې دي. نو ځکه روح هم دامري خلقت د مقدراتو په تناسب دخپل ظهور، تکامل او انحطاط په پروسه کې دخپل نیک او بد سرنوشت او دخپل پیدایښت، بقاء، تکامل او حتا د انحطاط اختیار پخپل واک کې لري. یعنې چې د روح سرنوشت هم د خدای د لوی علم او د هغې د عامو قوانینو له مخې، مخکې له مخکې نه تعیینېږي، بلکه د ورکړې شوي اختیار او مقدراتو په تناسب، کولې شي هغه په خپله خوښه تعیین کړي. روح د امري خلقت په حیث باالذات تغیرپذیر او فناپذیر دي او دخپل ظهور، تکامل او انحطاط په پروسه کې من حیث دهر قانونمند حرکت او قانونمندی په شکل د مادي د ابدیت په بناء، ابدی شهودي قانونمند حقیقت جوړوي او د زمان او مکان په مختلفو مقاطعو او ابعادو کې د مادي عامو قوانینو له مخې نه یواځې د روح او وجدی حالت په کل کې، بلکه د هغې پورې دارونده اجزاوؤ حالت او بدلون قابل د محاسبې او قانونمنده افاده یي هر وخت ممکنه ده. په همدې علت د خدای په کلام کې ویل شوي چې د حساب او کتاب په موقع کې دانسان د بدن ټول اعضا په جداگانه ډول پخپله په انسان د نیکو او بدو اعمالو شاهدي ورکوي. که چیرې روح مجرد مفهوم او په یو حال پیدا او باقي پاتې موجود وي نو د ځانگړو اعضاوو د ځانگړې شاهی، مسئله نه شوه مطرح کیدلې او یواځې په کل کې به د روح د عام مفهوم او موجود په حیث د شاهی ذکر شوې وای. د خدای په

لوی جهان کې د خدای د لوی علم له مخې مرگ نسبي او ژوند ابدی مفهوم لري. هر مرگ دنوي ژوند اغاز او هر ژوند همزمان دنوي ژوند او مرگ په لور حرکت کوي او په متوازن، متعادل او متناسب ډول دخدایي نظام د بقاء ساتندوی او همدغه د خدای د لوي نظام د بقاء او ابدیت لوی او انکار نه منونکې دلیل دي. د خدایي نظام قانونمندی ساتني او حفاظت ته خدایي طریقت، شریعت او عبادت ویل کیږي او د همدغه نظام څخه د سالمې گټې په اخیستنې او حفاظت پورې د بشریت او ټولو مخلوقاتو ټولې خوشبختۍ هم تړلې دي. نو ځکه د خدایي نظام ساتنه او معرفت او د خدای د علم تحصیل د بشر لپاره د خدای د بې ساري نعمتونو څخه د اعظمي منطقي گټې اخیستنې په مفهوم او معناده، خدایي شریعت د دغه اعظمي استفادې لپاره یواځینی لار او خدایي رښتیني عبودیت د دغه گټې اخیستنې خورا احسنه امکانات او طریقه گڼل کیږي. مهمه خبره داده چې دغه تسلسل له پیله تر پای پورې ټول د خدای د لوی علم او د هغه ذات د لویې رواداری او پیرزويني په محور څرخي او د خدای په کلام کې د انساني روح د پیدایښت په پروسه کې زماني قیدیت ته اشاره شویده. زمان نسبي مفهوم دي او د هر مادي واحد په تناسب مختلف نسبي مفاهیم افاده کوي. د بلې خوا پخپله قیودات هم کیدلې شي د شرایطو په تغیر سره تغیر وکړي. روح مجرد مفهوم نه دي او نباید هغه مجرد پدیده وگڼل شي. ځینې پوهان د روح د زماني او مکاني ابعادو څخه منکر دي یعنې هغوی روح عام مفهوم گڼي چې هیڅکله خارجي وجود نلري او چې څرنگه دغه ټول فعالیتونه سرته رسوي، ځکه خو هیڅوک نشي پوهیدلې او

باید هم پوه نشي. ځيني نور روح ته هر ډول زماني او مكاني ابعاد او تناسخ قايل دي. هغوی پدې عقیده هم دي چې بد روح د تناسخ پروسه کې د بدې او خبيثه ارواح په حيث په ځيني په اصطلاح كشيفو حيواناتو کې تر هغې دوام كوي، تر څو چې یی د نفس تزکیه وشي. خو زما په عقیده روح په هر زماني او مكاني بعد کې مشخص او ځانگړې دې او یواځې په مشخص خلقت او پدیدې پوري اړه لري او د اسلام د مقدس دین حکم هم همداسې دې، او په هره پدیدې او خلقت کې دهغې د اجزاوؤ د وجدې حالتونو د قواوؤ د ویکتورونو محصله جوړوي. خو دغه محصله کومه ساده میخانیکي تجمع او انتگریشن نه دې، بلکه همغسې چې د خدای د لوی علم د قانونمندی له مخې دا لوی جهان د ټولو علومو د قوانینو او ټولو اجزاوؤ د وجدې حالتونو په ارگانیك تداخل سره ددی لوی جهان او هر خلقت او اجزاوؤ بقاء پایداره ساتي، خود هر حالت او وضعیت په کمترین تغیر سره همزمان تغیر مومي. دروح د پیدایښت او بقاء په پروسه کې همداسې تفاوت او دیالکتیکي تحول او تکامل ته اشاره شوې، او تکامل او تحول پخپله مختلف اشکال د حرکت گڼل کیږي. هر حرکت با الذاته کثیر الجوانبه او کثیر البعدې پدیده ده. پدې معنا چې هیڅ حرکت په ځانگړې محدوده کې مقید نشي پاتې کیدلې او همزمان په متوالي ډول په نورو او نورو حرکتونو بدلېږي او هر حرکت پخپل نوبت د انرژي مختلف ډولونه منځته راوړي او هغه د نوي کمي او کیفي پدیدو د ایجاد سبب گرځي. حرکت ابدې دې او د خدای د مقضي ارادې سره سم د ابدیت ضامن گڼل کیږي. دغه پروسه په متواتر، مستمر او متداخل ډول دوام پيدا کوي او د مختلفو

خلقتونو او پدیدو د رنگینۍ او تنوع علت او انگیزه گرځي. مونږ د مخه د فلسفي اساسي مفاهیمو په باره کې دا هم ویلي وو چې «ماده متحرکه ده ځکه چې موجوده ده او موجوده ده ځکه چې متحرکه ده». کله چې حرکت مجرد مفهوم او پدیده نشي پاتې کیدلې نو هیڅ مادي واحد او په هغه جمله کې روح هم د آمرې خلقت او حقیقت په حيث مجرد مفهوم او پدیده نشي گڼل کیدلې. د انساني روح د پیدایښت په پروسه کې د انساني وجود د کمي او کیفي متکامل او متحول خلقت په حيث خلور میاشتنې میعاد د روح د ظهور لپاره مناسب او متناسب گڼل شوې دې او یا په بل عبارت دا هغه زماني بعد جوړوي چې انساني وجود پدغه زماني مقطع کې د انساني روح د پیدایښت متناسب کمي او کیفي حالت او وضعیت ته رسیږي. پخپله میاشت، کال او یا ورځ، ساعت، دقیقه، ثانیه او یا نور زماني واحدونه ټول نسبي مفاهیم دي. د مثال په ډول د نجوم علم دا خبره معلومه کړې چې حتا زموږ په شمسي نظام کې د عطارد د سیارې یوه شپه او ورځ د ځمکې د شپې او ورځې ۵۹ برابره او یو کال یې د ځمکې ۸۸ ورځې کیږي؛ د زهره یوه شپه او ورځ د ځمکې د شپې او ورځې ۲۴۳ برابره او یو کال یې د ځمکې ۲۲۵ ورځې کیږي؛ د ځمکې یوه شپه او ورځ ۲۴ ساعته او یو کال یې ۳۶۵ ورځې او شپې ساعته کیږي؛ د مریخ یوه شپه او ورځ د ځمکې د شپې او ورځې نیمایي یعنی ۱۲ ساعته او یو کال یې د ځمکې ۳۸۷ شپې او ورځې کیږي؛ د مشتري یوه شپه او ورځ د ځمکې ۱۰ ساعته او یو کال یې د ځمکې د ۱۲ کلونو برابر دې؛ د زحل یوه شپه او ورځ د ځمکې ۱۰ ساعته او یو کال یې د ځمکې ۲۹ کلونو برابر دې؛ د یورانوس یوه شپه او ورځ د ځمکې

۱۱ ساعتونه او یو کال یې د ځمکې د ۸۴ کلونو سره برابر دي؛ د نپتون یوه شپه او ورځ د ځمکې ۱۶۰ ساعته او یو کال یې د ځمکې د ۱۶۵ کلونو سره برابر دي او بالاخره د پلوتون یوه شپه او ورځ د ځمکې د شپې او ورځې ۶ برابره او یو کال یې د ځمکې ۲۴۸ کاله کیږي. دا هغه ارقام دي چې اکادمیسن عبدالاحد عشرتي په خپل کتاب (اعجاز علمي قرآن کریم، دوهم چاپ په صفحه ۹۱) ذکر کړيدي. لمر څرنگه چې شپه نلري تقریباً په ۲۵ ورځو کې یو وار پخپل محور څرخي او انتقالي سرعت یې په یوه ثانیه کې ۱۵۰ میله او د انتقالي حرکت یوه دوره یې پخپل مدار یعنی یو کال یې تقریباً ۲۰۰ ملیونه کاله او یا په بل عبارت د «Milchsrasse» شیري جاده، د (کهکشان) سفر ۲۰۰ ملیونه کاله دوام کوي. (Dr. Zakir Naik, s, 14, moderne Wissenschaft). پدې ډول ساعتونه، دقیقې او ثانې او د انسانانو او نورو خلقتونو او موجوداتو عمرونه د کلونو په حساب هم تغیر کوي او کاملاً نسبي مفاهیم لري.

د روح په باره کې د خدای په کلام کې ددې ذکر هم شوې دي، کله چې روح له بدن څخه ووځي انسان مري. د بلې خوا مونږ د انساني آناتومی، بیولوژي او نورو اړونده علومو له مخې پوهیږو چې د انسان مرګ د مختلفو عواملو له مخې پېښېدلې شي. د مثال په ډول که چیرې پانقراس پخپل وخت ټاکلې اندازه انسولین او ګلو کاهون تولید نکړي، په وینه کې د شکرې اندازه د لازم مقدار څخه ډیره زیاتېږي او یا کمیږي او د انسان د مرګ سبب ګرځي. د تایرایت غده چې په مری کې ده په بدن کې د متابولیزم او نورو سترو وظایفو په څنګ کې د

ایوډین د تنظیم دنده هم لري. که دغه غده له فعالیت پر یووځي، برعلاوه له دې چې د انسان د سترګو، مری او مخ جوړښت بدلوي، د مرګ سبب هم کیدلې شي. زړه په بدن کې مرکزي او ډیر مهم ارګان ګڼل کیږي. کله چې ځینې ارګانونه، غدې لکه تریخې، ځیګر، پښتورګي او نور پخپل وخت لازم فعالیت ونکړي شي او یا په کافي اندازه انزایمونه ترشح نکړي، په وینه کې غوړي، مالګي، اسیدونه او نور مواد جمع کیږي او د انسان د مړینې سبب ګرځي. پدې ډول ډیر نور مثالونه راوړل کیدي شی چې د ځینې ارګانونو د ناسم غیر متناسب او یا د نه فعالیت په صورت کې لازم مقدار ترشحات صورت نه نیسي او انسان مري. پدې صورت کې کولې شو ووايو چې هر یو له دغه ارګانونو څخه ذاتاً په شکل د اشکالو د روح دنده سرته رسوي. خو زما په آند دغه ډول قضاوت او پریکړه به ساده لوحانه، نئيف (ساده) او پرمیتيف (ابتدایي) وي.

ځینې پوهان روح او نفس یوشې ګڼي، خو ځینې نور د هغوی په منځ کې فرق او تباين ته قایل دي. هغه کسان چې نفس او روح یوشې ګڼي، شاید د تنفس د مفهوم او ماهیت په بناء یې دغه ډول نتیجه گیری کړي وي، ځکه چې د تنفس په بندیدو هم انسان مري. ابو علي ابن سینا د روح د وجود د اثبات په باره کې خپلې رسالې او کتابونه د «نفس» تر عنوانونو لاندې لیکلي دي لکه: «دناطق نفس پیژندنه»، «د نفس په باره کې د خلکو اختلافات»، «د بدن سره د نفس اړیکې»، «علم النفس» او د «نفسی قواوو څېړنه». مولانا جلال الدین بلخي د روح لپاره د خواجه سنایي په مرثیه کې د جان کلمه استعمال کړې او کثیر الوجهي شخصیت او ابعاد ورته قایل دي.

گفت کسی خواجه سنای بمرد مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد
گاه نبود او که ببا دی پرید آب نبود او که به سرما فسرده
شانه نبود او که به موی شکست دانه نبود او که زمینش فشرده
گنج زری بود درین خاکدان کود و جهان را بجوی می شمرد
قالب خاکی سوی خاکی فگند جان خرد سوی سما وات برد
جان دوم را که ندانند خلق مغلظه گوییم به جانان سپرد
صاف درامیخت به درد می بر سر خم رفت جدا شد ز درد
در سفر افتند بهم ای عزیز مرغزی و رازی و رومی و کرد
خانه خود باز رود هریکی اطلس کی باشد هم تاي برد
خامش کن چون نقطه ایرام ملک
نام توازد فتر گفتن سترده
«کلیات شمس تبریزی، ص ۳۶۸»

سره ددی دغه ډول اظهارات څه ناڅه د واقعیتونو سره سمون هم لري او د ځانگړو اعضا و وڅخه نیولي د حجراتو تر کچې پورې د ځانگړو مادي واحدونو و جدي حالت او یا په بله معنا د هغوی روحی حالت به افاده کوي، او یا که دغه تسلسل ته دانسان د نوع د عمودیت او افقیات څخه نیولي د ټولو خلقتونو په ټولو ابعادو کې د ټولو و جدي او روحی حالتونو د انتگریشن او دیفرنسیشن سلسلې او ځنځیر د جهاني روح او و جدي حالت پورې ورسوو، یواځې په هغه صورت کې مونږ د ځانگړو مادي واحدونو او په کل کې د جهاني روح او و جدي حالتونو د ماهیت او واقعیتونو په باره کې علمي منطقي تصور پیدا کولی شو. د خدای برحق کلام ځکه تاً کید کوي چې: «قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا». په رښتیا چې انساني روح ډیر پیچلې هراړخیز خدایي آمري خلقت او یواځې د خدای په اراده او معینو شرایطو او وسایلو سره انسان دهغې په معرفت لاسبری کیدلې شي.

ځیني پوهان د همدغه مفکورې له مخې خدای جهاني روح

بولې، حال دا چې جهاني روح هم خدایي مخلوق دې او په هیڅ کمي او کیفی ارزش سره د خدایي ذات او صفاتو سره د شرک جوگه نشي گڼل کیدلې او نه خدای ته دغه ډول نسبت مناسب او متناسب گڼل کیدلې شي. په قرآن کریم کې دا خلاص د سورة ترجمه پدې ډول ده (و وایه چې الله یو دې. الله بې نیازه دې. نه له چانه زیر پیدلې او نه یې څوک زیر و لې دې. او نشته خدای لره برابر سیال څوک). که چیرې دا خبره ونه منل شي خدای به هم «العیاذ بالله» د خلقتونو او پدیدو د پیدایښت د علت او معلول په تسلسل کې واقع شي، چې ممکنه نده.

همدا سې ډیر پوهان «العیاذ بالله» مطلق عقل، عقل محض، عقل اول، عقل کل، عقل خالص، سوچه عقل، مطلق جوهر، جوهر محض، مطلقه ایده، طبیعت او دیته ورته خارق العاده او صافو او خصوصیاتو لرونکې پدیدې چې اصلاً بالذات خدایي خلقتونه گڼل کیږي د خدای سره په شرک مني او «فلسفه اولي» (لومړۍ فلسفه) هم د خدای علم گڼي، حال دا چې فلسفه یواځې او یواځې د خدای د لوی علم بشري ذهني بدیل گڼل کیدلې شي. انسان، که په پرنسیپ او نظري لحاظ د خدای د خلف په جېث، د خدای د علم له لارې د ټولو پدیدو او خلقتونو په معرفت، ارزونې او محاسبه قادر دې، خو د عملي امکاناتو له مخې نه د ټولو پدیدو او خلقتونو په معرفت، ارزونه او محاسبه قادر دې او نه ورته صورت لري چې قادر و اوسي. د مخه مونږ لیکلي چې عقلانیت یعنی علم او قانونمندی شکل د موجودیت د مادي دې. هیڅ موجود، حتا ډیر بسیط موجود، وجود نلري مگر په قانونمند شکل سره. ایادا ممکنه ده چې مونږ د یوه بسیط مادي واحد قانونمند موجودیت، شعور،

انساني عقلانيت او حتا جهاني عقل، مطلق عقل، سوچه عقل او حتا بل کوم خارق العاده خدایي خلقت چې اصلاً خدایي خلقت دې، کیدلې شي او یا ډیر ساده منطق دا منلې شي چې د خدای په حیث ومنل شي؟ د جوهر په نامه کوم خاص وجود، پدیدي او خلقت ته زه قایل نه یم. زه پدې عقیده یم چې هر مادي موجود ځانګړي کمي او کيفي اوصاف او خصوصیات لري. هر ځانګړې کیفیت کیدلې شي د ځانګړي مادي واحد او پدیدي د نسبي جوهر په حیث ومنل شي. که دغه کیفیت ته مونږ هر ټهپايي حالت او موقف هم قایل شویا هم د خدایي ذاتي او توصيفي معیارونو سره سیال جوګه نشي ګڼل کیدلې. پدې توګه خالص جوهر، مطلق جوهر او یا مطلقه بې جوهره پدیده او خلقت هم وجود نلري. د طبیعت په نامه هم کوم خلقت، پدیده او موجود نه شته. په طبیعت کې مختلف موجودات، پدیدي او خلقتونه په میخانیکي، فیزیولوژیکي، بیولوژیکي او یا نورومادي ارګانیک انتګرالي او دیفرنسیالي وضعیتونو او حالتونو کې په ټاکلي نظام سره قرار لري. شک نشته چې لوی جهاني نظام په لوی جهاني وجدي وضعیت او حالت کې قرار لري او یا په بل عبارت د لوی جهاني روح څخه برخمن دې. خو دغه نظام، دغه وجدي وضعیت او حالت او یا په بله معنا جهاني روح د خدای د لوی علم، لویي قانونمندی او مقضي ارادې مخلوق او محصول او په لحظوي ستاتیک دینامیک دیالکتیکي بدلیدونکي نظام کې قرار لري او خدای تغیر ناپذیره او تغیر نه منونکي ذات دې. ایا کیدلې شي مخلوق د خالق سره سیال

جوګه بدیل جوړ کړي؟ ایا ممکنه ده نسبي وضعیتونه او حالتونه کله هم په مطلق حقیقت بدل شي؟ او هغه هم په همزمان او هم مکان ستاتیک-دینامیک دیالکتیکي بدلیدونکي نظام کې؟ هیڅکله نه!!! مونږ پوهیږو چې د نړۍ ډیرو مشهورو پوهانو لکه کانت د «عقل محض» هګل د «مطلقې ایده» «جهاني روح» او ډیرو نورو د همدغه ډول مسایلو په باره کې څیړنې کړي دي. هګل د ایدیاالستي دیالکتیک تر عنوان لاندې دیالکتیکي قوانین د مطلقې ایده د مراحلود پیژندلو په حیث فورمولبندي کړي، خو پدې نه دې پوهیدلې چې ایدیاالستي دیالکتیک او قوانین وجود نلري. خدای د خپلې مقضي ارادې له مخې د لوی جهان د خپلو مخلوقاتو د استفادې په خاطر مسخر او مقدر پیدا کړې دي. ډیرو پوهانو دا جهان همغسې چې خدای پیدا کړې، همغسې یې څیړلې او پیژندلې دي. دې کې شک نه شته چې مونږ ډیرو کوچنیو ذراتو، تشععاتو، ساحوي، پلازمایي او د پدیدو او خلقتونو د ډیرو نورو حالتونو او وضعیتونو د احساس او ادراک څخه د تل او یا تریو وخته پوري عاجز یو. خو دا خبره هیڅکله دا معنا نلري چې دغه محیطونه غیرمادي، ما بعد الطبیعه، متافزیکي او یا د مادیت د محیط څخه وتلې کوم بل ډول حالت غوره کړي. د خدای د لوی جهان هر ډول نسبي حالت غوره کولې شي، خود مادیت د ساحې څخه وتل یې ناممکن دي. ځکه چې د خدای جهان د کوچنۍ ذري څخه نیولې تر خورا لوی مادي موجود پورې د خدای دارادې له مخې په قانونمند شکل سره واحد تړلې جهان جوړوي. هغه پوهان چې د خدای دارادې په خلاف موضع غوره کوي او یا د ناسم تحلیل له مخې بیا هم غواړي د «مُثل»

مفهوم او معنا د خدای د لوی علم د قانونمند عملي او نظري دیالکتیک منته د قیقه محصله او په کل او جز کې د خدایي خلقتونو د دقیق نظام د عظمت نمایش دي. د روهي مسایلو د قیقه علمي محاسبه په عالم الاسباب کې نه عملي، نه ممکنه او نه ضروري ده. دغه محاسبه یواځې د خدای د لوی قدرت، لوی علم او لوی جهان په امکاناتو کې ممکن گڼل کېدې شي. اصلاً د عالم الاسباب په عملي ژوند کې ډیري دقیقې محاسبې ضرور هم ندي او نه چا کله د ډبري سکاره د طلا خرڅوونکو په تله تللي. پوهانو ته پدې هم پوهیدل پکار دي چې په کومه محاسبه کې څومره دقت ضرور دي؟ په همدې خاطر د خدای په کلام کې د روهي مسایلو د محاسبې اشکالو ته ګوته نیول شوې چې پوهان خوشې په خوشې په ناممکناتو پورې ونه نخلي. لکن، لکه څرنگه چې ما دغه مسئله په خپلو کمو امکاناتو څیړلي، د روح د قضي په دغه روحیه او ماهیت پوهیدل حتمي دي. نه چې پوهان هم خپل او هم دنورو قیمتي وخت په عبثو خبرو ضایع کړي. خوددې ټولو خبرو سره سره، همغومره چې خدایي نظام مغلق او پیچلې دي، په همغه اندازه دقیق او قانونمند هم دي. د مثال په ډول، ایراني شاعر ویلي وو:

ما ز اغاز وزانجام جهان بي خبریم
اول و اخر این کهنه کتاب افتاده است

خو ما په خپلو دلایلو سره وښودل، سره ددې چې قدیم په قدیم کې هیڅکله وجود نه درلود، حال په لحظوي ډول گذرا پدیده او ابد هم هیڅکله په ابدی نظام کې ابد ته نه رسیږي، بیا هم څرنگه چې جهان قانونمند پیدا، قانونمند پایي او قانونمند بدلون مومي، په پرنسیب کې د هرې پدیدې افاده او

«مابعد الطبیعه» «متافزیکي» او د هېڅ په بنیاد تخیلي او تصوري فورمولبندي او تیوري ګاني جوړې کړي، پایلي یې معلومي دي چې تر اوسه یې په دغه بې بنیاده بنیاد حتا یوې هڅې هم مثبتې نتیجه نه ورکړي.

ځیني کسان شاید مدعي شي چې ډیر پوهان لکه هگل، کانت، دکارت او نور چې پخپله ایديالستان وو عیني قوانین کشف او فورمولبندي کړي او ډیر حقایق یې ترلاسه کړيدي. دلیل یې دادې، سره ددې چې دوی د ذهني او شعوري پدیدو مادي قانونمند موجودیت ته قایل ندي، خو عملاً دخپل داخلي ذهني چاپیریال څخه متأثر او په خپله ذهني هنداره کې د واقعیتونو ننداره کوي او په دغه بنیاد یې رحمانی او شیطاني خوبونه لیدلي، د تصور او تخیل په پورېو کې د الهام، کراماتو، نبوغ او پیغمبرانو (ع) د وحی احساس او ادراک کړي او اړونده فورمولبندي یې د هغوی په آند په تخیلی او تصوري شکل طرحه او فورمولبندي کړيدي. خوزه پدې عقیده یم چې د تصور او تخیل جالې (کشتی) همیشې په کار څیژي او لکه د سحر خوبونه تل په مایوسی بدلېږي. همدا سبب دي چې د ډیرو فلسفي مسایلو په باره کې حقایق لا تر اوسه په ترګمۍ کې پاتې دي. یواځې علمي قانونمندی څیړني کیدلې شي مثبتې او دقیقې پایلې ولري.

همغسې چې د خدای په کلام کې د روح د قانونمند ماهیت پیژندنه مشکله تعریف شوې او لکه څومره چې د پوهانو هڅې تر اوسه پدې باره کې بې نتیجې پاتې دي، په حقه سره د روح موضوع په بیساري وسعت او عمق سره د خدای د لوی علم او لوی قدرت اساسي مفهوم او زړې جوړوي. روح په واقعي

محاسبه په هر زمانې او مکاني بعد او مقطع کې ممکنه ده. خو په دغه بڼه او تنسته (عرض و طول) کې یواځې د علم او قانونمندی، مزي غزیدلې شي او د تصور او تخیل خودخواهانه او جاه طلبانه قد تل پدې طول و عرض کې کوتاهي کوي. نو ځکه دروح د علمي قانونمند خلقت په روحیه پوهیدل حتمي او ضروري کار دې. ډیر خلک له دې څخه ډار لري چې څه ډول د دیني مسایلو په باره کې بحث وکړي. زه پدې عقیده یم، کله چې خدای انسان ته د علم او پوهې استعداد ورکړې، پدې نړۍ کې یې خپل خلیفه ټاکلې، د دغه ټولو خلقتونو په معرفت یې مکلف گرځولې چې خدایي خلقتونه وپېژني او د خدای د مخلوق د استفادې وړی وگرځوي او همدغه د بشري خلقت او ژوند اساسي هدف او همدغه د خدایي طریقت، شریعت، دین، عبادت او ثواب یواځینې هدف او لار هم ګڼل کیږي، که چیرې یو انسان پخپل خدای پوره ایمان ولري، جمعي د خیر بنسټګني سپیڅلې ارمان، تقوا، صداقت او کافي پوهه ولري نو ډاری په څه کې دې؟ زما په عقیده، دغه ډول انسان په پوره جرئت سره کولي شي د خدای درضاء او قضاء سره سم هر خدایي خلقت د نیک هدف او مقصد د ترلاسه کولو په خاطر وځیری او فورمولبندي یې کړی، اجر به یې حتماً احسن او پایله به یې هم نیکي او ثواب وي.

زما په عقیده، څرنگه چې د روح موضوع د خدای د علم او همداسې دهغې د بشري ذهني خلف، فلسفي اساسي زړې تشکیلوي، پکار دادي په راتلونکي کې په دې موضوع تم شو او زما په عقیده بڼه به دا وي که مونږ خپل نظر د پخوانیو نظریاتو په مقابل کې د علمي منطقي دیالوګ په شکل وړاندي

کړو حتا د هغه لوستونکو لپاره چې یواځې لومړني (ابتدایي) فلسفي معلومات هم ولري، پوهاوي به یې ورته ډیر مشکل نه وي. د اوس لپاره پورتنۍ سریزه بسنه کوم.

دین :- زیرنده او پرمختیا یې

سپتمبر ۲۰۰۹م کال

دهغه پدیدو او ارزشونوپه باره کې چې د تقدس حیثیت او مقام ترلاسه کوي، څه لیکل، څیرني کول او عقیده څرگندول خورا مشکل کار گڼل کیږي. خو زما په عقیده، ددې څخه هم مشکل به، بې ارزښه او بې بنیاده پدیدو ته ارزښ او د تقدس حیثیت ورکول او قایلیدل او یا په دغه ډول پدیدو بې باوره او بې یقینه ایمان لرل وي.

ادیان که حقیقي دي او که مجازي، په منلو سره، د هر انسان د عقیدوي تقدس او توجه په خورا لوړ مقام کې قرار لري، د شک څخه ووځي او گوتنیونه او گوتخنډونه ورته غیر مجاز گرځي. نو ځکه دین د انساني عقیدې په حیث هره بڼه او رنگ چې ولري، حقیقي وي او که مجازي، هم د اسلامي او هم د نړیوالو بشري قوانینو له مخې مقدسه، د تعرض څخه مصونه او همغسې چې انسان خدای مختار گڼلې د خپلې عقیدې په انتخاب کې آزاد، مختار او هیڅوک پرته له ابلاغ څخه خپله عقیده په نورو په جبر سره د منلو حق نه لري. په ملي او نړیواله کچه د هر ډول عقایدو لکه سیاسي، کلتوري، ایديولوژیکي، دیني، مذهبي او نورو د درناوې په خاطر د مختلفو هیوادونو، قومونو، ټولنو، طبقو او مختلفو اقشارو ترمنځ په هره کچه

منل شوي ملي او نړیوال قوانین، اصول او نور ماتیفونه وجود لري او ټول په حقیقت کې یو شان د درناوي او پام لرنې وړ گڼل کیږي. د بشر د پیدایښت له لومړۍ ورځې څخه ډیرو ادیانو، هم د خدای (ج) له طرفه د پیغمبرانوپه لیږلو سره ظهور کړې او هم د شخصي اقتدار او شهرت د ترلاسه کولو او یا د بشري ژوند د سمون او د ټولنیزو چارو خیر نښگنې په منظور مجازي ادیان هم د ځیني اشخاصو او افرادو له خوا، لکه زردشت، فرعونیان، بودا او ډیرو نورو له خوا رامنځ ته شوي دي. سره ددې چې د خدای داخري پیغمبر، محمد (ص) په نبوت اخري او اولې سراسري عالمی دین، اسلام، په ظهور نور ټول ادیان منسوخ گڼل شوي، خو نن هم په نړۍ کې په سلگونو او زرگونو مجازي ځانگړې ادیان موجود او لا دغه سلسله دوام لري، او ددی ټولو خبرو سره سره انساني عقیدې ته د درناوي اصل پرځای پاتې دي. څوک په چا په جبر خپله عقیده نه شي تحمیلولې او د مختلفو ادیانو د متقابل ارگانیسم امیزش او انتگریشن په خاطر د ابلاغ اصل اوس هم مشروع او منلې وسیله او طریقه گڼل کیږي. په کل کې عقیدوي پریکړه د منازعې څخه منزه، مبراء او یواځې ځانگړې او ټولنیز اختیاري، شعوري او منطقي اصل په کې معتبر گڼل شوي دي. نن هم دا پوښتنه لا پرځای پاتې ده چې، ایا په رښتیا هم دین وجود لري؟ که لري یې، ایا حقیقي دي؟ که مجازي؟ د دین مالک څوک دي؟ کیدلې ششي، په اوسنیو شرایطو کې ډیر ادیان وجود ولري؟ که موجود اوسي، څه بدي به ولري؟ کیدلې شي هر ټولنیز قانون ته دین ووايو؟ دا ممکنه ده چې د دین خالق انسان اوسي؟ ...

هو ! دا ډول نوری بې شمیره پوښتنې نن هم پیدا کیدلې

شي.

که څوک مدعي شي چې دين اصلاً وجود نلري، اول خو تاسې داسې کس نه شۍ پيدا کولې چې د تعقل، فهم او منطق له مخې دې د خدای او دين څخه منکر شوې اوسي. معمولاً دا ډول پيښې د ناپوهۍ او بې بنياده احساساتو له مخې را منځ ته کيږي. هر څوک چې د دين څخه منکريږي، که يو ځل د دين د موجوديت د منطق په دلايلو فکر وکړي، هيڅکله به منکر نه شي. مگر په يو صورت کې، کله چې د عقل د کمښت او نشتوالي په سبب د دې کار جوگه نه وي. تاسې په نړۍ کې داسې کوم مثال نه شۍ پيدا کولې چې يوه ټولنه بې دينه اوسي. که چاپه کومه ټولنه کې جبراً په دين باندې بنديز لگولې، لکه په پخواني شوروي اتحاد کې (حال دا چې دغه ډول بنديز د کمونيستي رژيم په وخت کې هم مطلق او عملي نه وو او د لاچارۍ په وخت کې د خورا سرسخت کمونيست له خولې هم خپل خدای ته د مراجعې او مرستې غوښتنې جيغي وتلي) او د خورا کم فرصت په ترلاسه کولو سره مونږ د دې شاهد وو چې په کوم عطايت سره يې خپلو پخوانيو ديني عقايدو ته مراجعه وکړه. بشري ټولنه د خپل پيداښت له لومړۍ ورځې څخه تر نن ورځې پورې يوه ورځ بې دينه نه ده پاتې شويي، خو اکثر وختونه د خپلو نا سمو احساساتو، نا سم درک او د خپل خالق د نا سمې لټې په تيجه کې په کثرت او تعدد داديانو او خدايانو او وختي ده. د نړۍ سترو عالمانو او پوهانو په خپل خدای باور او ايمان لرلې او ستاينه يې کړيده. سره د دې چې په نړۍ کې ډير اديان موجود دي، خو په واقعيت کې ټول پيروان يې په واحد خدای ايمان لري، پدې معنا چې د خدای د

وحدانيت باور د هر متدين موئن په ضمير کې وجود لري. دې کې شک نشته چې خدای هغه لوی حقيقت دې چې د انسان په شعور کې نه ځاييږي او په هکله يې څوک ثبوتي دليل نه شي وړاندې کولې، خود دې لپاره هم څوک قانونمند منطقي دليل نه شي لرلې چې خدای وجود نه لري. پرته له ثبوتي دليله په خدای باندې د انسان د باور او ايمان دليل دادې، چې دا بې ساري خارق العاده خلقتونه يې پيدا کړيدي. هغه څوک چې له خدای څخه منکر دي، دهغوی په آند د دغه خارق العاده خلقتونو خالق څوک دې؟ ايا دوی العياذ بالله د خدای دنه موجوديت لپاره قانع کوونکي منطقي دلايل لري؟ هره پديده چې پيژندل کيږي خدای نه شي گڼل کيدلې او يواځې د همغه واحد خدای خلقتونه دي چې ټول مخلوقات پرې ايمان لري. انسان د خدای د پيژندنې او توصيف څخه د هميش لپاره عاجز دي. خدای لوی دي او دانسان په شعور او ذهن کې نه ځاييږي. پديدي يواځې د کم و کاست، تزايد او بدلون له مخې د انسان او نورو مخلوقاتو په حواسو، ذهن، ادراک، شعور او فهم کې انعکاس پيدا کولې او د معرفت و سيله او علت جوړيږي شي. د خدای په ذات کې کم و کاست، زياتوالي او بدلون څرنگه چې هيڅکله نه شي پيښيدلې، ځکه خو يې د انسان په حواسو، ذهن، درک، شعور او فهم کې د انعکاس دليل او علت هم نه شي جوړيدلې او انسان د خدای د مستقيمي نظارې، احساس درک او فهم توصيف څخه د هميش لپاره عاجز دي. په همدې علت هغه پوهانو چې د خدای ذات او صفاتو په باره کې خبرې او بحثونه کوي حقيقت نلري او يواځې بې بنياده غير قانونمند تخيل او تصور گڼل کيدې شي. غير قانونمند تخيل او تصور

هیڅکله معیار د حقیقت نه گڼل کېږي، نو ځکه هغه کسان چې د خپلودغه ډول بې بنیاده تخیلي دلایلو او پوڅو تصوراتو له مخې د خدای د قادر کامل ذات د اقتدار څخه انکار کوي د فهم او تعقل له مخې نه بلکه یواځې بې بنیاده کور کورانه احساسات گڼل کیدي شي. دلته ددې پوښتنې راولاړیدل په ځای گڼم چې: «څه ډول او د کومې لارې انسان د خدای معرفت حاصلولې شي؟ ددغه مناسبت طریقه به څه وي؟ او په خدای د ایمان، باور او کامل یقین وسیله به څه وي؟ په خدای باندې د کامل یقین لپاره د هر څه دمخه ددې لوی عالمي قانونمند ابدي نظام، خارق العاده خلقتونو او پدیدو او د هغې د لحظوي همزمان او هم مکان ستاتیک - دینامیک بدلون څخه به نور څه لازم او کافي وگڼل شي؟

هو! د انسان د شعوري امکاناتو له مخې د خدای معرفت اود خدای د لوی ذات په مقابل کې د انساني خلافت امکانات او عملي طریقي او لارې چارې تر نن ورځې پورې او یا که دقیق ووايم تر هغې ورځې پورې چې د «عینیت فلسفې» تیوري نه وه فورمولبندي شوې او د شعور او مادي مناسبت لا د فلسفې د اساسي مسألې په زاړه بنیاد همغسې زړه په زړه پاتې وو، د بشریت په تاریخ کې د یوې ستړې لا ینحله معما په څیر لا ینحله پاتې وه او ټول علوم په عام او فلسفه او دیني علوم، سره ددې چې قرآنکریم په ټولو اساسي مسایلو کې صراحت درلود، په خاصه توگه، تجاهل العارفانه او یا عمداً «صراط المستقیم» څخه غډول کړي وو او په شړو شړو دیارو روان وو. په تیرو فلسفي بحثونو (شپږم حس که د شعور او لا شعور دیا لکتیک، مقضي او مقدره اراده...، او نورو بحثونو کې) د څیړنې له

لارې ماد خپلو امکاناتو په کچه وکولې شول ددغه متقابل مناسبت نا مرئی، نا محسوس او لامدرکه لارې چارې د متماتیکي گرافیکونو، ارقامو او په کل کې د منل شوو علومو د قوانینو، قانونمندو، اصولو او نورماتیفونو له مخې په گوته کړم، د نوموړې معما حل اعلان او دبشریت لپاره ددغه طریقه د خدای د رضاء او قضاء په مرحمت او استعانت د خدایي معرفت د غیر مستقیم امکاناتو کړکۍ خلاصې کړو. کله چې په عالم الاسباب کې انسان او یا بل کوم خلقت ددې لوی جهان د خارق العاده نظام او خارق العاده خلقتونو صانع نه شي جوړیدلي، خو عملاً هم دغه ډول یو خود کفء او خود بقاء ابدي نظام او هم دغه ډول سرشاره غني زیرمې او خلقتونه وجود لري. ایا همدا تاسې د یوه عالم، با شعوره او منطقي انسان په حیث د علمي قیاس او استقراء په بنیاد، په الرحمن الرحیم قادر ذات نه باوري کوي؟ ایا همدغه علمي شواهد، دلایل او قرائین ستاسې د کامل یقین د حاصلولو لپاره به کافي نه وي؟ په هغه صورت کې که پورتنی دلایل تاسې نه شي قانع کولې، په مقابل کې ستاسي مقنع دلایل به څه وي؟

ځینی پوهان خدای ته د مستقیم با الفعل عامل ذات نسبت کوي. په دې صورت کې، زه په دې باور یم چې اصلاً به قانونمند نظام، قانونمند جهان او خلقتونو ته ضرورت نه وي. ځکه چې خدای په با الفعل عمل کې قانونمندی ته ضرورت نه لري او په هروخت هر څه چې وغواړي په کولو یی قادر ذات دې او انسان به د خدای د خلیفه په حیث ددغه کارونو د تکرار څخه همیشه عاجز وي او د خدای خلیفه به هم نه گڼل کیدلي. نو ځکه دا سمه خبره نه ده. خدای دا لایتناهی خارق العاده لوی جهاني

نظام په خپله مقضي الامر اراده سره د علت او معلول په قانونمند بنیاد پدې خاطر پیدا کړې چې خپل خلف انسان لپاره یې مسخر، مقدر او په معرفت او استفادې مکلف وگرځوي. خدای د خپل لوی علم له مخې د لوی قانونمند جهان صانع ګڼل کېږي او انسان یې د علم په سبب خپل خلیفه او ددې جهان په معرفت مکلف ګرځولې. دا نظام د لوی خدای په اراده قانونمند پیدا شوی، قانونمند پایي او قانونمند بدلون او تکامل مومي. لوی خدای د خپل لوی علم د عامې قانونمندی له مخې د لوی جهان او حرکت متقابل ابدیت او موجودیت یو تر بله سره لازمي ابدی علت او معلول، قائم با الذات او خلل ناپذیر ګرځولې او یواځې د قضاء او قدر د جبر او اختیار له مخې په کې تغیر او تصرف ممکن ګڼل کېدې شي. انسان د خپلو مقدراتو له مخې د خدای د عالم خلف په حیث یواځې د قانونمندو پدیدو او خلقتونو په معرفت مکلف ګرځیدلې، او یواځې د قانونمندی له مخې د هغې د معرفت، پیژندنې او بدلون جوګه ګڼل کېږي. په همدې سبب علم په نړاو بنځه یوشان فرض ګرځیدلې او ددې جهان سره یواځې عالم اشخاص د قانونمنده کړه وړه کولو جوګه او سیال ګڼل کېږي.

له پخوا زمانو څخه انسانانو د مختلفو طبیعي پدیدو لکه لمر، باران، اور، ...؛ انسانانو، حیواناتو، خزندو، د خپلو لاسي مصنوعاتو (لکه بوتان، ...)، پرستش کاوه او اوس هم دوام لري. خلقتونه او پدیدې چې محکوم په ذوال او دبل چا نیازمند اوسي، هیڅکله خدای نه شي جوړیدلي. دې کې شک نه شته چې، انسان د خدای د خلف په حیث، ځینې خدایي صفات لرلې شي، خو دا هغسي صفات نه دي چې انسان د

خدایي مقام او درجې ته ورسوي. خدایي صفات خاص صفات دي چې یواځې خدایي ذات پرې متصف کیدلې شي. د مثال په ډول لکه چې د اخلاص په سورة کې ددغه ډول ځیني صفتونو ذکر شويدي.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (۱) اللَّهُ الصَّمَدُ (۲) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (۳) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (۴)

ترجمه: ووايه (ای محمده دوی ته) چې الله یو دی. الله بې نیازه دی. نه له ده څخه څوک پیدا دی او نه دې له چا څخه پیدا دی. او نه شته (الله) ته برابر سیال.

دا داسې صفات دي چې پرته له ذات الهي پرې بل کوم خلقت او پدیده متصف کیدلې نه شي. په نتیجه کې ویلې شو، ټولې پدیدې چې یو تر بله سره علت او معلول جوړوي، یوه له بلې پیدا، یو تر بله سره مرکب، یو د بل جز او کل تشکیلوي او یا یو بل ته نیازمند او یو بل پورې تړلي دي، څه ډول یو تر بله د خدای په حیث منل کیدلې شي. انسان د خپلو ذهنیګریو، نیمګړتیاوو او اړتیاوو په سبب په خپله ګټه او یا د یوه یا بل په پلوی حقایق او واقعیتونه تحریفوي، حال دا چې خدای د عادل او منصف ذات په حیث په دوست او دشمن د خپلو نعمتونو، سخاوت، او کرم یو ډول رواداري او پیرزوینه لري. ایا ممکنه ده یو انسان د یو بلا نفساني، غریزوي خواهشاتو؛ مالي، ځاني نیمګړتیاوو؛ روحی، ټولنیزو فشارونو او ډول ډول نورو اړتیاوو او نیازمنديو د تاثراتو سره سره متأثر نشي او تل عادل او با انصافه پاتې شي؟ دپورتنیو جملو څخه په نتیجه ګیری سره ویل شو، سره دد چ د اسلام خدایي دین په عالم الاسباب کې د ټول عالم بشریت او ټولو خلقتونو ترمنځ د عدل او انصاف په بنیاد د قانونمند عمل او مناسباتو د تأمین په

خاطر ټول شرایط په نظر کې نیول شوي دي، خو څرنگه چې انسان مختار او داجهان د هر خلقت لپاره د ازموینې گذرا مرحله گڼل شوې، نفس او شیطان هم په ډیرو غلبه پیدا کوي او انساني قوانین ولو که هر څومره په پراخ ټولنیز بنیاد جوړ شوي اوسي، حتماً به د ځانګړي بېطېقي، اقشارو او ډلو ټپلو د علاقمنديو نماينده ګي کوي او هيڅکله به د خدایي عادلانه، منصفانه قانون واقعي دموکراتیکه بڼه ونلري. پدې معنا چې هر دین ټولنیز قانون گڼل کېږي، خو هر ټولنیز قانون دین نشي گڼل کېدلې او یواځې په نسبي ډول هغه وخت د دیني رسالت ځیني دندې سر ته رسولې شي چې منل شوي قوانین د عامه خیر بنیګني په بنیاد تدوین او په عادلانه او منصفانه بڼه په عمل کې پلې شي. روسي تزار چې پخپله هم حاکم، هم قانونگذار، هم د قانون مجري او هم حامی وو، د خپل قانون څخه دا ډول سر ټکوي:

« pishut zakoni, esli ikh ne sabludaut Naprasno » (ترجمه: عبث قوانین لیکي، کله چې یې نه مراعات کوي). دا د بشر د حقوقو، دموکراسۍ، انسانیت، عدل، انصاف او... مدعیان، مدافعین، علم برداران،... هم عبث دغه ټول قوانین د نورو لپاره لیکي، کله چې پخپله یواځې د هغې په ضد عمل کوي. دین په حقیقت کې د بشري سراسري گټو او علاقمنديو تمثیل او نمایش دی او هیڅکله په ځانګړو طبقاتي، قشري او ډلییزو سلیقو او گټو پورې اړه نه لري. مختلف مذاهب چې معمولاً په شخصي او ډلییزو سلیقو پورې اړه لري، نه یې دي کړې شوي حتا په اسلامي ټولنه کې چې د واحد قرآني کلام د احکامو، اوامرو او نواهیو له

مخې جوړ شوې، نه یواځې بې طرفه پاتې شي، بلکه خورا زیات پرابلمونه یې ایجاد کړيدي. نه عامې بشري او خلقتي گټې او ضرورتونه تمثیلولې شي او نه د دغه ډول سراسري بشري عادلانه قانون او مؤسسي د تاسیس جوگه گڼل کېږي. یواځې خدایي عامه پیرزونه، رواداري، عدل، انصاف او لوی علم د حقیقي دیني اساساتو او تاسیساتو جوگه گڼل کېدلې شي. دین په حقیقت کې هغه جامع علماً او عملاً تنظیم شوې خدایي قانون دی چی په دوامداره توگه د بشري مادي او معنوي هر اړخیزه عادلانه بسیا ژوند تحقق او تأمین تضمین کوي. دین د خوشبخته ژوند، پوهې او عادلانه مناسباتو قانون او اصول دي.

هو! دین، الهي قانون دی او یواځې قادر او بې نیازه ذات کېدلې شي د دغه ډول جامع او بې پرې قانون واضع او حامی اوسي. زما په عقیده، په دې باره کې کوم ثبوتي دلیل وړاندې کولو ته ضرورت هم نه لیدل کېږي ځکه مونږ محض د تخیل او تصور له مخې د خدای (ج) د ذات، صفاتو او خارق العاده خلقتونو په باره کې د مبالغو او اغراق څخه ډک شاعرانه بحثونه نه کوو او نه څوک د یته اړباسو چې د خوشباوري له مخې په پټو سترگو زموږ وړاندیزونه ومني او د لنډ دیالوګ په ترڅ کې خپل شکونه رفع او ځانونه کامل یقین ته ورسوي. مونږ د خدای د لوی علم، قانونمندی، قانونمند منطق او یواځیني عالي خلاق خدایي تکویني کلتور څخه چې پخپله

خود گویا او خود ثبوت گڼل کیږي بحث کوو، چې عملاً دا لوی عالمي نظام پرې بناء، ټول مخلوقات ترې عملاً مستفید او دذري په اندازه تغیر او خلل په کې څوک نه شي راوستلې. همغسې چې په اغراق امیزه بې بنیاده تخیلي او د قانونمند منطق څخه بې محتوا بحثونو لپاره د علمي قانونمند منطقي دلیل لټول بې معنا او بې مفهومه کار گڼل کیږي، په همدې ډول د علمي قانونمند منطقي بحث څخه، چې نظري او عملي ثبوتي دلایل یی یواځینې لازمي او کافي شروط گڼل کیږي، انکار او اضافي ثبوتي دلایلو په غوښتنه جاهلانه تأکیدونه کول پرځای نه بریښي او دهر ثبوت لپاره د بل ثبوت د توالي څخه پرته به بل مفهوم هم ونلري.

ښه به داوي د الهي دین په اساساتو او ارزښتونو باندې بحث وشي ترڅود خدای د حقیقی دین اود دغه بې شمیره مجازي ادیانو چې دچا د شخصي گټو په خاطر د مجازي تقدس او اعتبار څخه برخورداره پاتې شوي، تفکیک، اود علم او حقیقت په بنیاد د بشري عادلانه هوسا ژوند او مناسباتو رښتیني شرایط تحقق پیدا کړي.

ولي پوهانو، دیني عالمانو او فیلسوفانو په داسې بنیادي او مهمو حیاتي مسایلو کې سکوت اختیار کړې او د خپلي عقیدې او نظرداظهار څخه ډډه کړي؟ یا ولي یې نظریاتو او څرگندونو یواځې تخیلي او تصوري اغراق امیزه بڼه درلودلې؟ ولي د حقایقو او واقعیتونو په سپیناوي او د حق او باطل په تمیز نه دي بریالي شوي؟ یا ولي دغه حریم تې او په طلسماتي شکل دهر ډول گوتنیو او گوتخنډني څخه مصون او مبرا پاتې شوي، ولي د بشر ټول مقدس او دامن مکانونه

(صومعي، چله خاني، خانقاوي، کنیسی، مندرونه، کلیساوي، تکیا، مساجد او ډیرې نورې مقدسي ورشو گاني) په متضاد ډول د مرموزو او مجهولو خارق العاده قوتونو په واک کې پریوتې او د نیکی او بدی، ثواب او عذاب، رښتیا او دروغو، مناجات او خرابات په شریکه پوله په تقابل او سازش کې پاتې شوي، او هره خوا د ټولو خلکو د ټولو بد بختیو سره سره احساس د ارامش او اسایش کوي؟ په ټولنه کې یې مافوق د ټولنې او په حکومت کې یې مافوق د حکومت داسې مصلحتي موقف غوره کړې چې نه سیخ و سوزي او نه کباب خو په حقیقت کې په دغه مرموز سازشکارانه روش سره نوموړې حریم د هر ډول فرصت طلبانو او جاه طلبانو په ځاله بدل او په یوه تله او یوه بیه د نیکی او بدی سودا کوي؟ ولي د نیکی او بدی، ثواب او عذاب، صداقت او خیانت او نورو متضادو ارزښتونو مدعیان او محافظین دغه سکوت نه ماتوي؟ مجازی خدایان او شیطانان په شریکه د اولسونو سرنوشت ټاکي او د ثواب او عذاب فیصلي کوي؟ ولي د دغه تباين اوتضاد د تفکیک او سپیناوي په لټه کې ندی؟ یعنې چې:

خیر ما، خیر شما، او که دا نخبه رښتیا وي چې:

(خوش گوشه! امنیت خرابات، که دران

صد توبه شکست و نشنیدیم صدای)

خو مونږ په دې عقیده یو چې د خدایي احکامو په رازونو ځانونه پوهول پکار دي. د هغې په معنا او مفهوم کې کوم تغیر نه دي راغلې، بلکه نن زمونږ شعور د دغه احکامو د معرفت د

بلوغ کچې ته رسیدلې دې نو صوفي ته وایو:

صوفی از صومعه گو خیمه بزن در گلزار
وقت آن نیست که در خانه نشینی بیکار.

دین د چاد گناهونو پټنځای نه دیپاو نه باید څوک د تش په نامه سپیڅلي شعارونو او د عباء او قباء لاندې خپل خیرن او لعنتي نیتونه د عامه انظارو څخه پټ وساتلې شي. دین تقوا، پاکي او رښتینولې مني، نه دا چې په خپلو ناولو اعمالو دیني ورشو د ومره مکدره شي چې دښوېدو تمیز په کې ورک او سره ددې چې دین تر هر څه د مخه علم او معرفت دې، نه یواځې د علم او معرفت څخه مجزا او مبرا وگڼل شي بلکه دین د علم د دشمن په حیث معرفي شي. مجازي ادیان چې د خپلې تقوا او پاکۍ لپاره دلیل او امکانات نه لري او نه یواځې د بې بنیاده شخصي یا ډلییز ذهني تخیل او تصور، بلکه د شخصي گټو او منفعت په اصولو چلیږي او لکه د غله د سپورمۍ په شپه د دیوال سیوري لټوي، پدې هم قناعت نه کوي او د انسان په شعوري تاریکۍ، مایوسۍ او بیوسۍ پسې گرځي، چې گوندي «خدای هغه څوک ښه پیژني چې ویي نه پیژني» او همدغه وضعیت یواځینې دیني زیارتگاه، منزلگاه، بناگاه او قرارگاه بولي. مجازي ادیان چې د خپلې بقاء په خاطر نه علمي او حیاتي زیر بناء، نه قانونمند منطق او نه بې نیازه قادر حامی ذات لري، که خصلتاً خپل اصلي ماهیت په هزار تزویر او تحریفاتو سره پټوي او هڅه کوي چې ټولې ډلې ټپلې که اصلي دي که نقلی، که صادق دي که منافق، که جاه طلب دي او که فرصت طلب دي یوې عباء او قباء لاند راټولوي، پرته له دې بله چاره هم نه لري ترڅو د دین سپین خادرو رنګوي او د حق او

باطل تمیز مشکل کړي. د پوښتنې اساسي مسأله داده، کله چې حقیقي دین د علم، معرفت او قانونمند منطق په احکامو او اصولو ولاړ او بشریت ته د سوکاله سولئیز بسیا، عادلانه ژوند او هراړخیزه امکاناتو ته د لاس رسي تضمین کوي، ولي د دین عالمان او وارثین په خپل خدای، په خپل علم او خپل دین باور نه لري او د هر چا څخه دمخه دوئی د بې باورۍ، حرص او د دین د دښمنانو په چوپړ کې واقع شوي دي. دوئی په دې هم پوهیږي چې بشري ټولنه تر ابده احمقه نه شي پاتې کیدلې او د علم په بنیاد د اسلام د کامل دین د لمر په راختلو سره د جاهلیت توره دوره په رڼا ورځ بدله او د علم و معرفت رڼو پلوشو دنړۍ هره ترگمۍ رڼا کړي او هره رڼايي دال په حقیقت او واقعیت گرځیدلې او نورد دروغو په کیسو، دسیسو، پلمو او چلوټو چلیدل گران شوي دي، خو ددې ټولو خبرو سره سره دغه د دین او علم مدعي وارثان تل په نوي او نوي بدعتونو، نوي تحریفاتو او تخلفاتو او نوي گمراهیو لاس پورې کوي، هر دیني رکن او حکم د خپلو گناهونو لپاره وسیله گرځوي چې گوندې ذهنیتونه لا مکدر او د علم و معرفت پلوشی لا د تورو وریځو تر شا پټې دي او حتا د ادیانو په ورشو کې لا د پام وړ سپیناوې نه دي راغلې او مونږ شاهد یو چې په افغانستان کې د دین وارثانو په کعبه شریفه کې د قسم په یادولو هم سترگې پټې کړې چې گوندې د هغوئی د بدعتونو او فسادونو لپاره لا پوره فرصت نور هم پاتې دې. دا هغه خبرې ته ورته ده، چې کله باز په زرکو او سیسیو راشي، نو خپل سرونه په وښو تنباسي او فکر کوي چې پدې چار به د باز له منگولو څخه خلاص شي او یا ځیني بې شعوره حیوانات هم د لیوه په لیدلو سترگی پټوي چې

گوندي زه يي نه وينم، ما به هم نه شي ليدلې.

بشري ټولنه، هيڅکله دومره حق ناشناسه نه وه چې بې دينه واکسي او اديان له ابتدا څخه په ټولنه کې او سپرې او تر اوسه پورې يې دانسان په روح او ضمير کې ژوري هراړخيزي ريښې خغلولي دي. خو دا بايد په زغرده ووايو چې نه هر دين حقيقي دين او نه هر حقيقي دين اکمل دين گڼلې شو، نه د مجازي اديانو پلويان له الف څخه تر يا پورې په ټولنيز او عقيدوي لحاظ بد خلک وو او نه د حقيقي دين ټول پلويان په ديني، ټولنيز، عقيدوي او تقواله لحاظ په خپل دين پابند او ښه خلک گڼل کيدې شي. په دې باره کې انسان نه پوهيږي او يواځې خدای پوهيږي چې څه ډول پريکړه وکړي. مونږ يواځې په دې پوهيږو چې ښه او بد اعمال شته او د شو او بدو اعمالو په مقابل کې خدای د ثوابونو او عذابونو او متناسباً د جنتونو او دوزخونو وعدې کړي دي. د ديني نصوصو له مخې يې په مختلفو زماني مقاطعو کې مختلفو اقوامو ته د ديني احکامود تبليغ او پوهاوي لپاره په يوه روايت ۱۲۴۰۰۰، او په نورو روايتونو له دې څخه زيات يا کم نبيان، پيغمبران او رسولان په نبوت مشرف کړي دي. دوی هريوه دين او امتيان درلودل. د دوی اديانو موضوعي او قومي گروهې ښې درلودلې. دوی يو د بل د دين او پيغمبرۍ په ايمان درلودلو مکلف او موظف نه وو او پرته له څلورو پيغمبرانو «داود (ع)، موسی (ع)، عیسی (ع) او محمد (ص)» چې اسماني کتابونه (زبور، تورات، انجيل او فرقان) يې لرل او ځينو صحيفي درلودلې، نورو پيغمبرانو ليکلي څه نه دي پريښي. يواځې محمد (ص) چې علم، پوهې، شعور، امکاناتو او وسايلو په نسبي لحاظ پراختيا او پر

مختيا درلودله د ټول عالم بشریت اول او آخر پيغمبر او د اسلام دين اول او آخر اکمل دين يواځې پدې دليل گڼل شويدي چې ټول اصول، احکام او قوانين يې د خدايي علم د اصولو، احکامو او قوانينو سره سمون لري او بايد سمون ولري. د اسلام د دين پيروانو سره د دې چې په ټولو پيغمبرانو او اسماني کتابونو ايمان راوړي، بيا هم د اسلام د دين په ظهور او بعث سره نور اديان منسوخ او ټول بشریت بايد په واحد خدای او دهغه په پيغمبر محمد (ص) ايمان راوړي او په غير صورت کې، د قرآن د احکامو له مخې کافر گڼل کيږي. د اسلام دين ته د قرآن کریم د احکامو له مخې اکمل دين ويل شويدي، ځکه چې د خدای د مقضي الامر اړي او لوی علم له مخې د زمان او مکان په ټولو ابعادو کې ماهيتاً تکميل او د يوې مقبولې مکملې ماهيوي علمي وثيقي په حيث، لکه چې په قرآن کریم کې يې ذکر شوې دي، باشعوره، بافهمه، اکرم المخلوقات، د خدای خلف مخلوق انسان يې په منلو، تعميل او پلی کولو مکلف گرځيدلې دي.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (ترجمه: نن ورځ مکمل کړ ما تاسي ته دين ستاسي او تمام مي کړ پر تاسي نعمت او غوره کړ ما تاسي ته اسلام له جهته د دين.)

دايه گريمه له عبارت څخه څرگنديږي چې د خدای دين کوم اضافی بار نه دي چې خدای (ج) په خپل بنده دهغه احسان په بدل کې چې يې پيدا کړي، د قيامت تر ورځې پورې پرې د محنت په حيث بار کړي اوسي. دلومړيو څو کلمو څخه معلو ميږي چې دين او د خدای کلام د علم او ټولنيز قانون په حيث

د بشري اوږدې مودې عملي او نظري تجربې او مناسباتو په بنياد جوړه کړې شوې علمي وثيکه ده چې اوسنۍ او راتلونکې بشري ټولنې يې يوشان د اصولو، احکامو او قوانينو په پلي کولو مکلف گرځيدلي دي. يعنې دا پروسه چې په نظري لحاظ د علمي وثيقي په بڼه مکملاً د حضرت محمد (ص) د نبوت په وخت کې افاده شوي، عملي پلې کونه يې د قرآني ارشاد اتوله مخې په راتلونکې نسلونو پورې اړه لري. منځنۍ څو کلمي داسې عالي مفهوم افاده کوي چې دغه علمي وثيکه او خدايي احکام لکه د مجازي خدايانو او اديانو پوچ او بې مفهومه تخيلي الفاظ او کلمات نه دي، بلکه د هغې معرفت او پوهه بشريت ته د ټولو نعماتو د کسب لپاره هر ډول وسايل او امکانات په گوته کوي. وروستۍ کلمي بشريت ته دخورا مناسب ټولنيز نظام «اسلام» چې د ډيرو نورو بنسټګانو او ارزشونو په څنګ کې، د سولې، عدل او انصاف ضمانت، سپارښتنه او هدايت کوي. هغه کسان چې د دغه علمي وثيقي او احکامو منلو ته حاضر نه اوسي، کولای شي ويي نه مني. ځکه د خدای په قانونمندی او احکامو کې جبر وجود نه لري. خو هغه څوک چې د خدای د قانونمندی څخه په سرغړونه سره غواړي په نورو جبر روا وګڼي، څرنگه چې خدايي قانون د يوې ډيرې کوچنۍ ذري په اندازه هم بې قانوني نه شي منلې، نو ځکه دخدای د قانون څخه د هر چا سرغړونه، د خدايي قانون د جبر سره مخامخ کيږي. خدای هر انسان ته د مقدراتو له مخې ډير اختيارات ورکړيدي. د هغې څخه سرغړونه د خدای د قانون څخه د سرغړونې په معنا ده، او دخدای په قانون کې خلل نه شي پېښيدلي او هر څوک پرته له تفکيکه بايد دغه

قانون ته غاړه کيږدي. دقانون د تطبيق په مقابل کې ادعا او مخالفت، که څوک يې کوي، پخپله غير قانوني عمل دي.

د اسلام د اکمل دين د ظهور څخه دمخه کله چې بشري ټولنه د پزيرش علمي - شعوري بلوغ ته نه وه رسيدلي، جامع احکام او ډير ژور علمي بحثونه لکه دبشر د پيدايښت او د کائناتو د تکوين او دهغوی د مناسبتونو او نورو خصوصياتو په باره کې ژور علمي معلوماتونه هم د هغه وخت په ديني احکامو کې نه صادریدل او په ديني نصوصو کې يې هم کم په سترگو کيږي، او که کله د کومې موضوع په باره کې د دغه ډول بحث ضرورت پېښ شوې، د توضيحي ثبوتي دليل په عوض د عالم آمر لکه (کن فيکون) او يا «وَمَا أَوْثَقْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا» په شکل يې اظهار شوي دي. خود شعورې بلوغ لازمي او کافي کمي او کيفي معيارونو ته د رسيدلو په اولين فرصت کې، د علم په ټوله ژورتيا او ابعادو سره لکه د انسان د جوړښت او خلقت څخه نيولې تر جهاني تکوين او نورو خلقتونو د تخليق پورې سر تر پايه علمي او قانونمنده پروژې، چې لاندې يې هم بشريت د ډيرو مسايلو له پوهې څخه عاجز دي، په نظري او عملي توګه د يوه امي انسان په امکاناتو سره عملي کيږي. چې پخپله همدغه موضوع دخدای دکلام او دخدای د پيغمبرد نبوغ او اعجاز او همداسې د خدای په لوی او بې ساري ذاتي حقيقت دلالت کوي.

هو! په کوم عظمت، ژور علمي ماهيت او اهميت سره چې د خدای کلام پيل کيږي، پخپله د دين د ماهيوې او شکلي عظمت څرګندوی دي. يوه امي انسان ته ويل کيږي، ولوله او هغه لولي، د همدغه امي انسان سره په داسې موضوع بحث کيږي چې نن هم لا انسان پرې د ټولو پرمختللو وسايلو سره

سره نه پوهیږي او همدغه ډیره ژوره علمي برنامه او سراسري بشري نړیوال علمي پروگرام یواځې د علم او قانونمندی له مخي په عملي او نظري ډول د خدای په استعانت او همدغه امي خو معجز انسان په همت او جرئت سره عملي کیږي او په حقیقت کې، په دیني مسایلو کې هر ډول موهمي تخیل او خرافاتو ته د پای ټکي ږدي.

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (۱) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (۲) أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (۳) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (۴) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (۵) كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَإِتْغَىٰ (۶) أَنْ رَءَاهُ اسْتَعْزَىٰ (۷) إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْرُجْعَىٰ (۸) ترجمه:

«ولوله په نامه درب خپل چې پیدا کړي یې دي ټول مخلوقات. پیدا کړي یې دي انسان د ترلیو وینو څخه. ولوله چې ستارب لوی کریم دي. هغه چې ښوولي یې دي په قلم سره. ښوونه یې کړي ده انسان ته د هغو شيانو چې پرې نه پوهیده. رښتیا ده دا خبره بې شکه انسان خامخا سرکشي کوي ددې له امله چیویني. خپل ځان بې پروا. بې شکه رب ستا ته بیرته ور تلل دي.» (سورة العلق، جز ۳۰، آیات، ۱-۸).

حقیقي ادیان د ټولنیز علمي شعوري بلوغ په نتیجه کې د اکمال مقام ته ورسیدل او دهغي د پرمختګ سره به متناسب پرمختګ کوي او مجازي ادیان چې په پوځو او بي بنیاده خبرو لکه سحر، جادو، منتر، جنت، اوراد، مداري گری، غیر علمي منطقي تخیل، تصور او یانورو چالاکیو بناء شوي وومنسوخ کړل.

نن بشریت د علم، پوهي او علمي-تخنیکي پراختیا او پرمختیا په هغه مرحله کې دي چې ښه له بدو او واقعیتونه له خرافاتو څخه بیل او د علمي برنامه او وثیقي په حیث د دین په

ارزش پوه شي، خودا هم کوم پټ حقیقت نه دي چې نړیوال امپریالیزم چې د سرمایي دناروا تصاحب ټول سنگرونه یې تسخیر کړي د ژوند په وروستیو مرحلو کې د بشري ټولو ارزشونو لکه انسانیت، ازادي، وجدان، شرف، عزت، ناموس، اولاد، مینه، اخلاق، نظام، اداره، قانون، حقوق، دین، مذهب،... او داسي ډیرو نورو ارزشونو د بې ارزشه کولو په خاطر غیر مسئولانه د سرمایي د قمار په بې ارزشه تخته لوبولي او په دغه تسلسل کې د انسانیت اخري ارزش یعنی ژوند ته هم څه ارزش نه دي پاتي او په حقیقت کې دغه ټو لنې په کل کې عاري له ارزشه پاتي دي، ځکه ژوند د ارزشونو په خاطر دي او دفاع او قرباني هم د ارزشونو په خاطر منل کیږي.

سرمایدارنن د دغه ټولنو د تحرک او انگیزی په خاطر هېڅ وسیله په لاس کې نلري او دخپل باخت نزولي قوس طې کوي. سرمایداران هڅه کوي، په نورو ټولنو کې هم ټول ارزشونه بې ارزشه کړي. لکه په افغانستان، عراق او نورو سنتي مذهبي ټولنو کې د ماشوم څخه نیولې تر سل کلن پورې پرته له تفکیک په دستوري شکل بې عزته، بې پته کیږي. یا جنګي بندیانو ته غیر قانوني جنګیالیان ویل او د ټولو انساني حقوقو څخه هغوی محرومیږي، فکر نه کوم چې سرمایداران به، په نورو ټولنو کې د ارزشونو په بې ارزشه کولو بریالي شي. یواځې دوی وو چې ټول ارزشونه یې د سرمایي د بې ارزشه ارزش په خاطر له لاسه ورکړل او عاري له هر ډول ارزشه پاتي شول. سنتي عقیدوي ټولني لا تر اوسه هر ارزش ته جدا جدا ارزش قایل دي او ددې لپاره د سرمایي ژوند به تر هغې یاري ونه کړي ترڅو نورې ټولني هم ددوی په څیر بې ارزشه شي.

نن چې سرمایه د دوا مداره لا علاج به بحرانونو په سرطان اخته شوي، نن چې د امریکې په مشرۍ نړیوال امپیریا لیزم د خپلې ټولنې د stimulation او تحرک په خاطر یو با ارزښه ارزش نه دي پریښي، نن چې امریکا د نړیوال مونیپولار یکه تاز، سرکشته او غیر مسؤل طاقت په حیث نه ددې جوگه دي او نه حاضر دي چې نړۍ په عادلانه او پایدار شکل په خپل محور و څرخوي، ځکه پخپله د امریکا داخلي ټولنیز نظام د سترو بحرانونو په وجه پر ځان متکي نه شي پاتې کېدلې. د بلې خوا امریکا حاضر نه ده په ټوله نړۍ کې د خپلو آزمندانه گټو او حرص په څنگ کې نورو اولسونو ته اندکترین حق او حقوق قایل نه شي. په حقیقت کې امریکې خپلې ټولنیزې گټې نه یواځې د خصوصي بلکه د شخصي گټو تابع گرځولي او دغه اشخاص د گوتو په شمار دي، او په ټوله نړۍ او افغانستان کې هم غواړي دا ډول نظام برقراره شي، او دا پخپله نه یواځې د نړیوال ټولنیز نظام بلکه، بالذاته د امریکې داخلي جوړښت سره په فاحش تضاد کې ده. په حقیقت کې نن ټول نړیوال نظام د شخصي مافیایي گټو او علاقمنديو په محور چورلي، اودا کارنه د چا لپاره د منلو وړ دي او نه بقاء لرلې شي او په نتیجه کې موجوده بحرانونه او نړیوال غیرمسؤلانه کړه وړه به موجوده تمدن په نابودی محکوموي. په اوسنیو ترینګلو شرایطو کې د نړۍ په لوی ستراتیژیک جنګي تیاتر، یعنی د تیرو پیړیو د لویې لوبې مرکز ته، د ټولو نړیوالو جهنمي طاقتونو نظامي سوق الجیش او سفربري، له پاکستان، مرکزي اسیا، خلیج، عربو او دنړۍ له گوت گوت څخه د مذهبي او په خاصه توګه په اصطلاح د اسلامي افراطیانو راتلول او په پاکستان، دغه د نړیوال

افراطیت په مرکز کې په بې حساب سرمايو د هغوی روزل اود BIG BANG (جهاني تکویني لوي چاودني) ته ورته د GAM (لويې لوبې) په مرکز کې د افراطیت د نابودی تر شعار لاندې، بیا هم په اصطلاح په حقیقت کې د اسلامي افراطیت نابودول، په هیڅ صورت کوم نیک فال نه شي گڼل کېدلې، دا پرته له لیونتوب، حماقت او جنايت څخه بله پایله نه شي لرلې. دا به په دغه منطقه کې د BIG BANG په کچه بلا تشبیه یو کوچنی قیامت وي چې د عواقبو وړاند وینه یې نه شي کېدلې. دا جنګ به هیڅکله گټونکې او بایلونکې ونه لري، بایلونکې به ټول ددې لوبې لوبغاړي، نننې بشري تمدن او نړیواله تباهي وي. دا لیونتوب او حماقت نه دي نو څه دي؟ په نتیجه کې ویلې شو چې د نړۍ په هر لحاظ دیې ستراتیژیکه منطقه کې د داسې بې مسؤلېته لوبې جوړول ددې څرګنده گواهي ده چې، بشر د خپل پیدایښت له ورځې څخه ډیر څه زده کړي، خو په خپل خیر او شر تر اوسه نه پوهیږي. که نه نو دا ډول کارونه چې نن په افغانستان او چاپیریال کې په پوره بې مسؤلېتۍ او بې قانونۍ کې کیږي او یا یې ځیني افغانان پخپل اولس او هیواد روا گڼي، پرته د لیونتوب او خیانت بل کوم نوم ورکولې شو؟ د بن د بې بنیاده او سراپا بې مفهومه او بې منطقه کنفرانس څخه نیولي، سلسلۀ نن ورځې (۲۸ د جنوري ۲۰۱۰م کال) د بې مفهومه او بې شرمانه لوبو، او تو بوتو او تش په نامه د لندن کنفرانس پورې کومه منطقي پایله لرلې او یا به یې ولري؟

زه په زغرده وایم چې پیسې هیڅکله حقیقي ارزش نه وو او ډیر زړه خپل دروغین ارزش له لاسه ورکړي. پیسې هغه بې

ارزشه ناروا بدیل دې چې سرمایدار د تور بازار، تورو پیسو، سوء استفادې، غلا، چورو، چپاول، تجارتي قمار، د کالیو او اجناسو د صدور په عوض د توري سرمایې او پیسو صدور او په ناروا سره د پردیو د سرمایو د غصبولو په خاطر ایجاد کړي دي، لکه چې د میلادي شلمې پیړۍ د ۹۰۰ یمو کلونو راهیسې چې د پروفیسور برهان الدین رباني، احمد شاه مسعود او عبدالرشید دوستم په مشرۍ ټولې شمالي ټلوالې په پخواني شوروي اتحاد او هندوستان کې د تورو چاپ شوو پیسو په واسطه په شریکه سره هم د افغان اولس ټوله دارايي غصب کړه او هم یې پخوانۍ ناولي او ناروا «لویه لوبه (بازی بزرگ)» په همدغه ناولو لارو د ناولو مقصدونو په ترلاسه کولو سره اوس هم غواړي پرمخ بوځي. روسي چې د سوسیالیستي دموکراسۍ چيغي وهلې او هندوستان چې د تش په نامه دموکراسۍ سره یې طبقاتي تضادونه د څلورم اسمان او اسفل السافین په مسافو کې پراته دي، د کوم قانون له مخې دغه تورې پیسې چاپولې شوي چې غلامانو یې پرې د افغان اولس ټوله دارايي غصب او پخپله یې نه یواځې خپل ټول ورځنۍ مصارف د همدغه کیسې څخه اجراء کول بلکه، د همدغه کیسې څخه په نړیوال تور بازار کې د ډالرو سره په تبادله یې فضیحت باره افسانې را منځته کړي. دا ډول مسائل حتماً یوه ورځ د محاسبې او پوښتنې ډگر ته راوړو!

د خدای قانون د عدل، انصاف، خپل حق، د بل حق، ... په نظر کې نیولو په اصولو چلیږي. په غیر صورت کې د قضاء د جبر څپړه د هر ظالم او جابر مخ ته رسېدلې او رسېږي به. کله چې شاته تاریخ ته مخ اړوو، تر اوسه پورې د خدای درضاء او

قضاء له مخې د هریرغل گرد کړې خولې د سمولو په خاطر اکثراً د افغان څپړه کارېدلې ده. وگورو چې په راتلونکې کې افغان اولس دغه اهلیت له ځانه سره ساتي او که د څو بې ټنگو په خاطر به یې له لاسه ورکوي.

شک نه شته چې ځینې ارزشونه لکه ځینې علوم هم موقتي بڼه لري او د شرایطو په تغیر سره خپل ارزش له لاسه ورکوي او پر ځای یې نور حقیقي یا موقتي ارزشونه ځای نیسي. خو حقیقي ارزشونه لکه بنیادي علوم هیڅکله خپل ارزش له لاسه نه ورکوي او نه څوک باید هڅه وکړي چې هغه بې ارزشه وگڼي یا بې ارزشه کړي. ارزشونه د ټولنې د تحرک اساسي lokomotive او یواځینۍ محرکه وسیله او قوه گڼل کېږي. د ارزشونو څخه عاري ټولنې له تحرکه پر یووځي او د ژوند او بقاء امکانات او حق له لاسه ورکوي چې د نړۍ د دموکراسۍ او د بشر د حقوقو علمبردارانو او د هغوی افغاني پلوي وطن خرڅوونکي چوپړیانو دغه هڅه په افغانستان کې روانه کړې ده. شاید دا خبره نن له ما سره څوک ونه مني، خو کله چې یې ټولنې په رښتیا پدې مرض اخته شوي، بیا به یې ددې خبرو په ارزش سر خلاص شي. ارزشونه لکه مینه په هیڅ قیمت نه شي خرڅېدلې بلکه یواځې په سیال ارزش بدلیدلې شي. مختلفې ټولنې د ارزشونو په بنیاد جوړېږي، پایي، بدلون او پرمختګ کوي او یو په بل پسې نوي افقونه تسخیروي. ارزشونه دوږو دلوبو او مشغولتیا څیزونه نه دي چې لکه د شګو کوډلي او بندونه هره گړۍ جوړ او وړان شي !!!

په نتیجه کې ویلې شو چې دین د ابدې علمي او ټولنیزې برنامې او د جهان د تکوین او خلقت د

هميشني علمي قانونمند ماهيت په لرلو به د جهان د ابدیت سره سم په متناسب ډول د بنيادي علمي ارزش په حيث باقي پاتې وي او د هغې ارزشي بڼه به د قضاء او قدرت عام قانون له مخې د موجوده عيني او ذهني شرايطو او امکاناتو په تناسب خورا علمي، خورا انساني ټولنيز، متمدن او دموکراتیک نسبي بدلون او تکامل مني .

په ننني او تيرو فلسفي بحثونو کې په وار وار مونږ ددې شاهد وو چې نه يواځې په ديني مسايلو کې ديني عالمانو، پوهانو او فيلسوفانو د ديني، علمي او فلسفي مسايلو او قضايو سره څومره په سادگۍ او بې مسؤليتۍ کره وړه لرلې او دخپل ځان په باره کي يې دراتلونکو نسلونو قضاوت په پام کې ندې لرلې او نه يې دخپلو دغه بڅښني لويو گناهونو په باره کې کوم تشویش ښکاره کړېدې. ديني عالمانو د انبياوو د وارثانو په حيث چې د ديني احکامو، اصولو او قوانينو د تبليغ، ترويج، تفسير او بيان دنده درلودله، دين يې په خپل لمخي کې کلک ترلې په شايي گرځولې او خلک يې يواځې د خدای، دوزخ او پل صراط څخه دومره ويرولي چې هيچا ته د جنت دتلو اميدواري نه ده پاتي او د دنيا او آخرت دواړو څخه يې زړه ور تور کړې او نا اميده کړې او ددوی ټول زور پدې اړخ وو چې خلک په شعوري او عقلي ترگمۍ کي وساتي او هغه څه چې د خلکو په کندو او جيب کې دي، په اسانۍ ترې خپل کړي. دوی ددغه خصلت له مخې هم پخپله د خدای، قرآن او دين د لوی علم څخه بې برخي پاتي او هم يې خلک بې برخي ساتلي دي.

دوی يو د دين په رسالت او د خدای د لوی ذات په رواداری، عدل، انصاف او عام سخاوت مندانه بې حساب او نا تمامه غني نعمتونو څخه هيڅ اگاهي نده لرلې. لوی خدای دا جهان دخپل لوی علم له مخې قانونمند پيداکړې، قانونمند پايي او قانونمند تغير او تکامل کوي او دهمدي لپاره يې خپل عالم خلف انسان، ښځه او نر، په علم او معرفت مکلف کړي چې هم يې پخپله او هم يې نورو ته زده کړي او دهمدغه ديني علومو له مخې د بشر لپاره داسودگۍ او رفاه وسايل جوړ کړي، نه دا چې خلک دپته راوبولي چې دا دنيا خدای د کافرانو لپاره پيداکړي او مسلمان چې هرڅومره دليل، خوار، بېچاره او بد بخت اوسي خدای په هغه جهان اجر ورکوي. بر خلاف اسلام يواځيني علمي او قانونمند منطقي سيال دين دي چې په علم بناء، يواځې په علم باور لري او يواځې د قانونمند عمل له لارې بشریت کار او فعاليت ته هڅوي. مونږ پوهیږو چې د خدای عبادت، قوانينو او احکامو معرفت يواځيني طريقه او وسيله ده ترڅو د خدای د بنده گانو سره د زياتي مرستي او نيکۍ امکانات ولري او پخپله د ظلم، ناروا او گناهونو څخه دپرهيز په ارزش بڼه پوه شي. خو دا خبره دوی له ځانه سره پته ساتي او حتا علم او فلسفه د دين دشمن بولي او خلکو ته ددي توصيه کوي چې بچيان مکتبونو ته ونه ليږي چې کافر نه شي. مونږ عملاً وليدل چې پاکستان د خپلو سياسي اهدافو د ترلاسه کولو په خاطر په همدې بهانه د طالبانو پواسطه څومره مکتبونه او د قرآن کریم په شمول کتابونه وسيزل او شاگردان يې ووژل. دوی بې کسي، بيوسي او ذهني او عقلي ترگمۍ ددين او مذهب لپاره مناسب محيط او شرايط گڼي.

د دیني عالمانو د بدعتونو په باره کې د پورتنی تذکره په نسبت د فیلسوفانو بدعتونه هم څه کم او لا دمقایسي وړنه دي . په مختلفو نومونو لکه دیني ، عصري ، فلسفي شرقي ، غربي او داسې نورو د علومو د ویش سره دمخه مونږ کلک مخالفت ښودلې او اوس هم یواځې د خدای په لوی علم باور لرو چې د هغې له مخې یې دا لوی ابدی جهان په همزمان او هم مکان ستاتیک - دینامیک لحظوي تغیر او تکامل سره پیدا کړیدی . ځانگړي علوم په ځانگړي ډول وجود نلري . ټولي علمي پروسې او قانونمندی په متداخل شکل همزمان او هم مکان جریان پیدا کوي او پرنسیباً ټولې محاسبې هم باید په متداخل شکل پرمخ یوړل شي ، خودا کار یواځې د علمي - تخنیکي نیمگړتیاوو او بشري لازمي کافي امکاناتو د نه موجودیت په سبب سرته نه رسیږي . په ځیني حالاتو کې چې ډیر دقت ته ضرورت نه اوسي ، د ځیني محاسبو څخه صرف نظر کیږي او په ځیني مواردو کې د ځیني ضریبونو په استعمال دغه تشه ډکېږي . خو که د ضریبونو په استعمال کې دقت ونه شي د غلطۍ د تخفیف په عوض کیدلې شي غلطې زیات والې پیدا کړي .

زه پدې باور نه لرم چې یو عالم دي دخپلو څېړنو د سم او ناسم بهیر او دهغې د پایلو په واقعیتونو پوه نه شي . نن پخواني وختونه نه دي چې یو عالم به مختلف مواد سره مخلوطول او نا خود اگاه به دهغې مختلفو پایلو ته سترگې په لار وو . بې محاسبې ، بې قانونه ، بې له مشخص متود او ارزوني څخه په او سنیو گلو بال تعاملاتو او پروسو کې یو قدم وړاندې په پټو سترگو ایښودل ، کیدلې شي بلا تشبیه قیامت

جوړ کړي . هر څوک پدې پوهیږي ، خو خپله غلطې نه شي منلې او هڅه کوي هغه په نه بڅښونکو گناهونو او تحریفاتو کې د خلکو له نظارو څخه پټ کړي . همدا سبب دې چې فلسفه د نا بکاره لفاظیو او درغلیو په علم خونه ، بلکه سفسطه باندي اووختې اونن ددې په عوض چې هر څوک خپله گناه ومني او په خپله بې علمۍ اعتراف وکړي ، په فلسفه د بې علمۍ تورونه او تهمتونه تړي . ما دا ډول مثالونه په تیرو بحثونو کې ډیر راوړي او په سلگونو نور هم کیدلې شي راوړل شي او شاید دا کار د واقعیتونو د سپیناوي او د عینیت فلسفې د بنیاد د پخلی په خاطر هم وکړم . دلته به بې ځایه نه وي که زه خپله پخوانۍ خبره تکرار کړم ، کله چې ما د اګراین په پلازمینه ، د کیف ښار د علومو په اکاډمۍ کې خپله رساله په فلسفه کې د دکتورا د تیزس په حیث وړاندې کړه ، مسؤل ډاکټر پروفیسور سرگي باریسوېچ کریمسکي د تیزس اساسي زړې یعنی چې : «ذهنیت نسبي عینیت او هر مشخص ذهنیت عیني واقعیت دي» ، ونه منه او ویي ویل «مونږ په شرق او غرب کې سره منلې چې داسي خبره به نه کوو» . کله چې ما خپل دلایل وویل ، هغه په ځواب کې داسي وویل ، «ددې فیلسوفانو مغزونه د دومره لفظي انجړ مشورو څخه ډک دي ، چې که یو ځل څوک په کې ښکیل شو ، راوتل ترې مشکل دي . نو زه چې دهغوی په مقابل کې ددې تیزس څخه دفاع نه شم کولی ، نو ته هم دا کار نه شي کولی» . س . ب . کریمسکي چې په نړیواله کچه د فلسفې مشهور ډاکټر پروفیسور وو ، هم ددې خبرې څخه منکر نه وو چې فلسفه نن پرون یواځې په انجړ بنجر بحثونو بدله شویده .

دابه یواځې زما ابتکار نه وي چې د موجوده فلسفي د

علمي بهير څخه منکریم، خود هغي په مقابل کې د خدای د لوی علم او بې شمیره خارق العاد خلقتونو په بنیاد مې د «عینیت فلسفې» بدیل تیزس چې دمخه ذکر شو وړاندې کړې، بلکه له پخوا څخه د پيرو پوهانو په لیکنو کې دا ډول مفاهیم او حقایق پراته وو، خو هیچا نه دي کړې شوي خپل بدیل تیزس وړاندې او یا کومه فلسفي قضیه او مسأله د موجوده قوانینو، تیزسونو او متودونو په خلاف په قانونمند منطقي بڼه فورمولبندي کړي. ما د شلمې پېړۍ په شپیتمو کلونو کې د خیر په شخصي اخبار کې چې د محب الرحمن «هوسا» له خوا خپریده د مولوي «فیضاني» مقالې د «نړۍ د قرآن په تلسکوپ کې» تر عنوان لاندې لوستې وي، د اکادمیسین عبد الاحد عشرتي د «اعجاز علمي قرآن کریم» لومړې او دوهم جلد مکمل چاپ (ثور ۱۳۷۶ او حمل ۱۳۷۹ هجري شمسي) د گوهرا الرحمن گوهرنځه جلد کتابونه چې له ۱۹۹۶ څخه تر ۲۰۰۲ م پورې د «د قرآن او ساینس» تر عنوان لاندې چاپ شوي، مونږ د انټرنیټي پاڼو، اریانا تلویزیون او پيرو نورو خپرونو له لارې د «ساینس او قرآن» او پيرو نورو عنوانونو لاندې د خپرونو شاهدیو، د توحید په نامه په مختلفو ژبو د مختلفو لیکوالانو اثار مونږ هرځای لاسته راوړلای شو، په امریکا کې د افغانی خپرونو له لارې هم مونږ د پيرو علمي حقایقو چې ډیرې یې د افغانی پوهانو له خوا خپرېږي لکه په ۵۶ CD گانو کې د محترم ډاکټر عبدالستار «سیرت» یا د استاد سادات او همداسې د نورو پوهانو علمي بحثونو موادو د تر لاسه کولو امکانات لرو. خوای کاش دغه خپروني د دښمنۍ او عناد او د پردې تر شاد ډول ډول سیاسي، مادي او نورو غیر

مجاز او غیر مشروع اهدافو پرځای د واحد حقیقت او علم په خاطر، حقیقي دین او د خدایي پیرزويني، عدل او انصاف له مخې د ټول بشریت د عامه سوکالۍ او په راتلونکي کې د هر ډول احتیاج او اړتیا څخه د بشریت د خلاصون لپاره ټولې علمي او مادي زیرمې په کار اچولې شوې وای، نوبه انحرافي او غیر علمي تیوريو او مجازي ادیانو ته د رښتیني علم او رښتیني دین په څنګ کې ځای نه وې پاتي.

دا واضحه خبره ده چې خدای (ج) د غیر علمي تصور، تخیل، استقراء، قیاس او نورو د شک او شبهې د عواملو او عوارضو څخه مبراء او د خدای په کلام کې، کله چې مونږ دغه کلام معیار او محک د حقیقت او واقعیت گڼو، قرون وسطایي او قبل المیلادي تخیلي او تصوري غیر قانونمندو فورمولبنديو او منطق ته باید ځای نه اوسي. خدایي علم تبعیض، دښمني، سرحد او ویش نه مني. دا انسان دې چې، علم د خپلو ناولو او ناروا غوښتنو په مقصد تحریفوي او په مختلفو نومونو یې ویشي او ناوړه گټه ترې اخلي. هغه څوک چې د خدای په ذات، علم، عامه پیرزوينه او رواداری، عدل، انصاف او کرم رښتیني باور ولري، هیڅکله به ورسره د حرص او تنګ نظری احساس او تشویش پیدا نه شي. د خدای دلوی علم له مخې دا لوی لایتناهي ابدی جهان په همزمان او هم مکان لحظوي ستاتیک – دینامیک تغیر او تکامل سره، د یوې کوچنۍ ذرې څخه نیولي تر خورا لویو ډول ډول سماوي اجرامو او کهکشانونو پورې په یوه واحد ابدی نظام کې سره تړلي پیدا کړي دي. پدې نظام کې لکه څرنگه چې سکون نه شته او هر څه په لحظوي بدلون، تکامل او تجدد کې قرار لري،

په حقیقت کې زړښت هم وجود نه شي لرلې او یواځې په ځانگړو پدیدو کې نسبي بڼه لري او لحظوي تغیر او تکامل همغسې چې د نظام دابدیت تضمین کوي، د نظام د لحظوي تجدد تضمین هم په غاړه لري. ددې نظام غذايي او انرژیتیکي زیرمې چې هیڅکله پای او زړښت نه لري، نو حرص او د قارون په څیر په هر څه خپله اچول دڅه لپاره؟

هغه چې ایراني شاعر ویلي وو چې:

«ما ز آغاز وزانجام جهان بی خبریم

اول و اخر این کهنه کتاب افتاده است»

هم سمه نه ده، ځکه چې د ذري څخه نیولي تر لویو خلقتونو او موجوداتو پورې په همزمان لحظوي تجدد کې دي. پدې باره کې په تیرو وختونو کې کافی بحث شوې دې او په راتلونکي کې هم که ضرورت وو دا حسن تکرار په توگه به بیا یاد اوري وشي.

کله چی منو، دټولو خلقتونو او موجوداتو خالق خدای دې او ټول دغه خلقتونه او موجودات یواځې قانونمند پیدا، قانونمند پایي او بدلون او پرمختگ مومي، یعنی چې قانونمندی پخپله شکل د موجودیت د مادي او عالم الاسباب دې، بې له شکه دا معنا هم لري چې د علم او قانونمندی خالق هم پرته له ذات الاهي بل څوک نه شي کیدلې. ځکه ددې لوی او لایتناهي جهان خالق یواځې خدای گڼل کیدې شي. په هغه صورت کې چې د علم او قانونمندی خلقت یواځې په پروردگار عالم پورې اړه پیدا کوي، نه نور ځانگړي جهانونه او نه ځانگړي علوم او قانونمندی وجود لرلې شي او نه د خدای په علم کې تعدد د معادلو، مجهولاتو، کار دیناتو، تعدد

د قضایا او نوره کومه ستونځه کوم مشکل نه شی گڼل کیدلې او نه د خدای په علم او قانونمندی کې، نامعین، موهومي، متوالي، نامعلوم او دا ډول نور مشکوک مفاهیم، اعداد، ارقام او نتایج وجود لرلې شي. پدې خاطر د هغه پوهانو څخه چې قرآن کریم یعنی د خدای علم د ساینس په ژبه او قوانینوله مخې افاده، فورمولبندي او تفسیرول غواړي زما خواهش دادې چې باید په قرون وسطایي بې منطقه منطق ډډه ونه لگوي او په تخیلي او تصوري استقراء، قیاس او منطق باور ونه کړي. تر اوسه پورې هیڅ یوه عالم، پوه او فیلسوف ددې لارې مطلوب منزل ته نه دې رسیدلې او هر یوه د افغانانو په اصطلاح د ترکستان لار نیولي او که په بل عبارت یې ووايم هر یو په اصطلاح د سد سکندر د دیوال تر شا په مطلقه ترگمۍ ورننوتې او چې لار ترې ورکه شوې، د هغی وروسته یې چې هر څه له لاسه شوي، هم یې ځانونه او هم یې نور غولولي دي. پدې باره کې دمخه ما ځیني وضاحتونه وړاندې کړي، زه نه وایم چې ټول به پرځای او سم وي، خو زه حتماً غواړم دا خبره د بل چا څخه واورم چې یایي راسره ومني او یایي د رد دلایل وړاندې کړي.

دې کې شک نه شته چې د هند، چین، مصر او عراق تمدنونه داروپایي او په مشخصه توگه د یوناني تمدن څخه په فلسفه کې قدامت لري. تر اوسه پورې یونان په دغه امتیاز پخپله خپله اچولي ده. د لومړي ځل لپاره د هند د تعلیم وزیر ابوالکلام آزاد دې موضوع ته متوجه او په ۱۹۴۸ م کال کې یې، په یوه کنفرانس کې وړاندیز وکړ چې دهند د برجسته فیلسوفانو څخه دي یوه کمیته د ډاکټر رادا کریشنان تر مشرۍ لاندې دغه موضوع وڅیړي ترڅو د فلسفې په تاریخ کې هندي

فلسفه خپل غوره ځای ونیسي. پدې کميته کې د شپيتو کسانو په حدود کې برجسته فيلسوفان راټول او د ډاکټرسرو پالې رادا کريشنان، د جناتا پارټۍ مشر او وروسته دهند صدر اعظم تر رياست لاندې په دوه غټو جلدونو کې چې له زر مخونو څخه زياتوالي کوي دغه تاريخ د «تاريخ فلسفه شرق و غرب» تر عنوان لاندې تکميل شو. د لومړي کتاب چي ۶۸۰ مخه لري، مقدمه داسې پيل کيږي: «شاعر ايراني جهان را به کهنه کتابي تشبيه می کند که اوراق اول و آخر آن افتاده اند. ديگر نه می توانيم بگويم که کتاب چگونه آغاز شده و نه می دانيم که چه گونه انجام خواهد يافت.

ما ز آغاز و ز انجام جهان بی خبريم
اول و اخراين کهنه کتاب افتاده است

بشر از زمانی که دارای شعور شد، در پی کشف اين اوراق گم شده برآمد. اين جستجو و نتايج آن، فلسفه نام دارد. فيلسوف برای توضيح فلسفه و ماهيت آن کتابها می نويسد، ولی شاعر اين کار را در بيتی انجام می دهد. مقصود از اين جستجو يافتن معنی زندگی و وجود است. ...» (تاريخ فلسفه شرق و غرب، صفحه اول). له دې څخه دمخه په «پيشگفتار» کې هڅه کيږي د مشابه او سينو نيم کلماتو او الفاظو په استعمال او وړاندې وروسته کولو سره ونښۍ چې فلسفه جدا او علم جدا ځانگړی شيان دي.

زه په پورتنیو څو جملو، نه غواړم قضاوت وکړم، خو حتماً، دومره وایم چې که رښتیا فلسفه دومره پسته او کوچنۍ شي، پایلې يې بايد همدا وي چې يې لرلي دي. خوزه کلک پدې باور یم چې فلسفه همغسې د خدای د لوی علم یواځینې خلف علم

دې، لکه څرنګه چې انسان د خدای عالم خلف مخلوق دې. بعدی قضاوت په محتررو پوهانو او لوستونکو پوری اړه لري.

ددې ډول بحثونو او نتیجه گیریو علت او هدف یواځې او یواځې دادې، او لکه څرنګه چې زه د بشر د تاریخي دورې د فلسفي اساسي او وتلي نظرياتو څخه کومې نتيجي ته رسيدلې یم او دمخه يې ذکر هم شوې دې، او دغه د سترو فيلسوفانو شپيته کسيزه کميته هم په همدې عقیده ده، باور نه لري چې ګوندې په فلسفي افکارو کې دې د بشر په تاريخی دوره کې کوم پرمختګ شوې اوسي، حتا ځينې عقیده لري چې شايد د هغوی کمال او بينش د «بودا» او «افلاطون» څخه وروسته پاتې وي. نوزه په زغرده ويلې شم، په دغه طرز تفکر، په دغه اساسي او غير اساسي فلسفي مسايلو، په دغه متودولوژۍ، افاقي نظرياتو او عقايدوسره کومه تخيلی فلسفه چې د يوه شاعر په بحراني احساساتي متلاطم ځپانده حالت کې چې د شعور او لا شعور په پوله د شاعرانه غلو، اغراق او نورو صنعتونو په رنگارنگ غولوونکو ککليچونو کې مدهوشانه ټالۍ او خويندۍ وهلو، پريوتو ولاړيدوسره سره په يوه بيت اغاز او انجام پيدا کولې شي، شک نه شته چې دغه ډول فلسفه به په ذهني جذام اخته او د خپل انحطاط د منحنی د انعطافي قوس اخري مرحله طی کوي او هيڅ ډول پرمختيايي قابليت به ونه لري. نو ځکه خو دهند د فلسفې کميته پرېکړه پر ځای او منطقي ده چې دا ډول فلسفي افکار او قانونمندی د علمي - شعوري پرمختګ توانمندی نه لري او حتماً په ذوال او عقب گرايي محکومه ده.

د کومې فلسفې څخه چې زه بحث کوم، هغې ته ما د خدای

دلوی علم بشري ذهني علمي بدیل ویلې او په حقه په عالم الاباب کې د خدای د علم خلف او وارث علم گڼل کیږي. خومره چې د خدای علم لوی، ابدی، متکامل او بې ساري دې، دغه فلسفه هم د بشري ذهني توان او مقدراتو په تناسب ټاکلې مناسبت لري. لکه څرنگه چې انسان د خدای د مقضي الامر ارادې له مخې د خدای بې بدیل خلیفه گرځیدلې، همدغه شان بشري علم په دې جهان کې د خدای د لوی علم بې بدیل خلف گڼل کیږي. دمخه مونږ وویل چې جهان په لحظوي تجدد کې دې، نو ځکه ابدی دې او ابدی دې ځکه چې همیشې په لحظوي بدلون او تجدد دې یعنی یو تر بله سره متقابلاً علت او معلول گڼل کیږي. دایراني شاعر د کهنه کتاب خبره په هر صورت د منلوړ نه ده ځکه چې په دغه ډول یوه تړلي نظام کې چې د کوچنۍ ذرې څخه تر لویو اجرامو او کهکشانونو پورې د لحظوي همزمان ستاتیک دینامیک بدلون او تکامل په شرایطو کې، قدیم هیڅکله نور په قدیم کې وجود نه شي لرلې، حال په دوامداره لحظوي بدلون کې قرار لري او ابد هم هیڅکله په ابدی نظام کې ابد ته نه شي رسیدلې، ځکه چې دا نظام مستلزم باید د خدای ذات او لوی علم د ابدیت په تناسب هم ابدی اوسي. ځانگړې پدیدې، خلقتونه او نظامونه کیدلی شي د ځانگړي مادې واحد په حیث له منځه ولاړ شي خو نظام په کل کې ابدی پاتې کیږي او د خپل قانونمند پیدایښت، پایښت، بدلون او تکامل له مخې ممکنه ده هره څیزه قانونمنده محاسبه په هره زمانې مقطع کې سرته ورسېږي. نو په زغرده ویلې شو چې د فلسفې د زاړه کتاب د پیل او پای ټولې پانې پرځای دي او دلته یو لپاره یې ضرورت نه شته څوک زیار وباسي

د بلې خوا په هره زمانې مقطع کې د یوې پدیدې او خلقت د پیاوړتیا او خصوصیاتو معلومول یواځې د حال د قانونمندی د معلومې قانونمندی مېدا څخه معلومیدلې شي. نو په قدیم او ابد پسې گرځیدل هم عبث کار دې. د خدای لوی علم همیشې کامل دې، دا جهان او بشري علم هم د قانونمندی له مخې همیشې د خدای د لوی او کامل علم په لور په تکاملي بدلون کې دې. خو همغسې چې انسان د خدای د معرفت او ځینی صفاتو د لرلو څخه عاجز دې په همغه اندازه او تناسب د خدای د علم او په کل کې د خدای د لوی حقیقت په توگه دلوی جهان د ځینې پدیدو او مادي واحدونو د معرفت څخه یا موقتاً او یا د تل لپاره عاجز گڼل کیږي. د خدای دین د خدای دلوی علم له مخې په دې جهان کې د بشري عملي ژوند شریعت، طریقت، اصول، قوانین او مناسبات گڼل کیږي. خدای په خپل کلام کې خپل دین د انسان او ټولو خلقتونو لپاره د ژوند او په حقیقت کې د ژوند د ټولو امکاناتو د وسیلې په نامه یاد کړې دي. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ...» (سورة انفال ، ۹ جز ، ۲۴ آیه). په دې معنا چې د خدای دین د دې لوی جهان د ټولو خلقتونو د پیژندلو او معرفت یواځینۍ لار، طریقه، شریعت او وسیله او انسان کولې شي یواځې د دې لارې خپل د ژوند وسایل او امکانات او ذات البینې مناسبات د قرآني او دیني احکامو، قوانینو او اصولو په بناء تنظیم او د ژوند مستقیمه او ډاډمنه لاره غوره کړي. دا به یې یواځینۍ نسبي ایدیال بڼه او طریقه وي.

څرنگه چې خدای یو دې، جهان یو دې او په حقیقت کې د

ټولو اديانو پلويان سره ددې چې، په ظاهر کې به دخپلې ټولنې مروج ځانگړي عقيدوي دود پالي، په واحد خدای باور لري. منطق خودا وايي چې ټول بشريت هم ديوه دين پيروان اوسي او پدې توگه د هميشني عداوتونو، دښمنيو او جنگونو جرړي په بشري مناسباتو کې د هميش لپاره پرې او وچې شي.

د پورتني بحث څخه د نتيجه گيري په ترڅ کې ويلې شو چې خدايي هر خلقت او په هغه جمله کې خپل خلف، انسان، ته د هغه د ضرورتونو په تناسب احساس، درک او عمل امکانات ورکړي دي. مرغان الوتلې شي، ماهيان او نور بحري حيوانات په اوبو کې ژوند کولې شي، انسان ته يې د عقل، پوهې، خبرو او تجربو د سنجش او شراکت لوی طاقت ورکړې او نورو ته يې هم د هغوی د ضرورتونو له مخې نور امکانات ورکړي دي. د هغه زاړه کتاب دلادرکه شوو پاڼو ميندل چې د رادا کريشنان تر سرپرستۍ لاندې شپيته کسيزي کميټي د فلسفې موضوع گڼلې، زما په عقیده يوه بې موده هڅه او هدف ټاکنه ده او انسان هيڅکله د هغې په ميندنه قادر نه دې، ځکه چې نه زاړه کتاب کله وجود درلود او نه يې کومه پاڼه ورکه شویده. همداسې د کانت، لاپلاس او چمبرلین هڅې او وړاند وینې چې د جهان د تکوين په باره کې يې جرړې دي، بې بنياده گڼل کيدلې شي. او دا ځکه چې د خدای ذات، د خدای علم او د خدای جهان خلقت د عالم آمر په حيث په کل کې دانسان لپاره مسخر او مقدر نه گڼل کيږي او په دې باره کې يواځې د خدای د «کن فيکون» حکم صدق کوي او انسان د خدای د خليفه په حيث دخپلو ضرورتونو او امکاناتو په تناسب يواځې د هغې د ځينو اوصافو په احساس، درک او معرفت قادر گڼل کيږي. دا

دې ماسره لطفاً محترم لوستونکي هم ومنې چې په داسې وضعيت او داسې موقف کې چې انسان يې په خپلو امکاناتو او خپل درک او فهم سره د خدای ذات، د خدای د علم او د خدای د جهان په مقابل کې لري او لکه څرنګه چې دمخه دا موضوع ما توضيح کړه چې د جهان په لحظوي قانونمند بدلون، تجدد او کيفي تکامل کې قرار لري، قدیم په قدیم کې وجود نه لري، حال په لحظوي گذر حالت کې دې او ابد ته په ابدی نظام کې رسيدل هيڅ ممکن نه دي، نو ايا د «کن فيکون» له حکم بله منطقي او عملي پريکړه په تصور کې هم راتللې شي؟ همدغه دهمزمان لحظوي بدلون او تجدد خصوصيات د خدای ددې لوی نظام د پايښت او ابدیت تضمين کوي. همداسې د قانونمند پيدايښت، پايښت، بدلون او تکامل له مخې په هره زماني مقطع او مکاني بعد کې پرنسيباً ممکنه ده هره څيرنيزه محاسبه سرته ورسېږي او مورد نظر پارامترونه، اوصاف او خصوصيات په عددي، گرافيکي، کمي او کيفي بڼه ترلاسه شي. د جهان د تکويني پيل په باره کې د کانت، لاپلاس او چمبرلین نظرونه کيدلې شي ددغه تکويني پروسې د ځانگړې پديدې د خصوصي حالت په حيث ومنل شي، خو هغه هم يواځې د همدغه تخيلې او تصوري ناسمه تيوريو او فورمولبنديو له مخې چې فلسفه يې تر اوسه په متحجر او دگم علم بدله او په ذوال محکومه کړې ده. پکار دا دي هره څيرنه د موجوده حال حالت او وضعيت څخه پيل او د ضرورتونو له مخې يواځې د علم او قانونمندی په بنياد د ماضی او حال په لور غزول کيدلې شي.

دهمدغه ډول يوه خصوصي گذر حالت او پروسې قانونمند

جریان، د خدای دکلام په استعانت او الهام او د عینیت فلسفی د قوانینو په استمداد، زه هم غواړم د خپل ناقص او محدود فهم او درک له مخې د خدای د لوی نظام د یوه کوچني مثال، اړخ او قضیې د څیړنې په توګه څرګند او وارزوم چی څه ډول د خدای دمقضي ارادي له مخې دغه ابدی خود بقاء، خود کفء او خود گردانه نظام پیدا، پایې، بدلون او تکامل مومي؟

د خدای په لوی کلام کې راغلی: «وَالشَّقْعُ وَالْوُتْرُ (۳) (۳۰ جز ۸۹، سورة الفجر، ۳ آية) ترجمه: (قسم په جفت قسم په طاق)، خدای (ج) په خپل کلام کې د ډیرو خاصو او ډیرو مهمو مسایلو په باره کې دا ډول ذکر کوي. دغه لنډ او دوه کلمه یي آیه شریف لکه څرنگه چې د تفاسیرو څخه معلومېږي ډیر نور لوی مفاهیم هم افاده کوي، خو د جهان د تکوین مسئله

به هم، زما په عقیده له نورو مسایلو کم ارزښه نه اوسي. نن چې نه یواځې د هند د فیلسوفانو شپيته کسيزه کمیته بلکه ټول بشریت د خپل پیداېښت له لومړۍ ورځې څخه د اوسني علمي-تخنیکي پرمختګونو او نورو بې ساري امکاناتو سره سره د خدایي ساده خلقتونو د راز په میندلو کې صم، بکم، عمی او هک پک پاتې دي، څه ډول ۱۴۰۰ کاله دمخه د یوه امي انسان په ژبه ددې لوی جهان د ابدی تکوین او ټولو خلقتونو د قانونمند مستمر خلقت راز په دوه کلمو کې د عوام الناسو تر غوږو رسیږي او د خدای د لوی علم او لوی نظام تکوین افاده کوي؟

زه چې د قرآن ویونکې وم او یم، خود قرآن عالم هیڅکله نه وم او نه به شم، ځکه چې زماني فاکتور به دغه چانس ماته نور په لاس را نه کړي. لکن په دې یوه خبره پوره ایمان او باور لرم

چې قرآن اکمل، فسیح، بلیغ کلام، قانون، احکام، دین او علم دي چې شک او تردید په کې وجود نه شي لرلې. خو پکار دادي چې د قرآن په احکامو او حقایقو نسبي کامله پوهه پیدا او بشري غیر قانونمنده تخیلي ذهنیګری له دغه حقایقو او واقعیتونو څخه چاڼ او چغچال شي. نپوهیږم ولې د قرآن عالمانو لا پخوا دغه علمي مبدا، بنیاد او قانونمندی نه ده میندلې، نه یي ده منلې او باوري یي پرې نه دي پید کړې؟ زه دخپلې وینا د ثبوت لپاره د پورتنی دوه کلمیي آیه شریف ستر اعجاز او ځیني دلایلو باندې خبرې کول غواړم ترڅو دغه بحثونه چې نن له نیکه مرغه پیل شوي دي، پرته له بشري ذهنګریو، د علم په واقعي بڼه او ماهیت په قانونمند ډول اصلي مجرا او مسیر ته پریوځي.

هو! که مونږ د عناصرو متناوب سیستم او جدول ته زیر شو، ټول عناصر په نوبت سره د الکترونونو او پروتونونو د طاق او جفت تعداد څخه دا ډول تشکیل شوي چې پروتونونه د مثبت چارج په لرلو هسته تشکیلوي او په عین تعداد الکترونونه چې منفی چارج لري په ټاکلو مختلفو مدارونو کې په ډیر سرعت سره د هستې گرد چاپیر چورلي او په دغه تسلسل کې تکرار نه په سترګو کیږي او نه کوم تنقیص او تقصیر وجود لري. د عناصرو په هسته کې نیترونونه چې د چارج له مخې خنثی دي د مستقل مادي واحد په حیث د ویده بنامارانو په څیر په هسته کې وجود لري. د هغه عناصرو په هسته کې چې د نیترونونو شمیر یي زیات وي د درونو هستولرونکو عناصرو په نومونو یادېږي، لکه یورانیم او نور چې زیاته انرژي په کې ذخیره او دانرژي د منابعو په حیث د سولئیزو او نظامي اهدافو په منظور

ترې سمه او ناسمه گټه ترې اخستل کېږي. په عادي حالت کې یواځې د هایدروجن په هسته کې چې یو پروتون لري، نیترون وجود نه لري. خو په درنو او بو کې د هایدروجن په هسته کې هم یو یا دوه پروتونه وجود لري.

زه خپل دغه بحث د یوې داسې سمبولیکې زمانې یا پروسې مقطعی څخه شروع کوم، کله چې د اتم په تشکيل سره لومړې عنصر تشکیل شوې او د عالم الاسباب د لومړۍ خښتې په کښېښودو د خدای د مقضي ارادې له مخې د لوی جهان د لوی نظام خود بقاء، خود کفاء او خود گردانه پروسه پیل او پروتونونه او الکترونونه په نظام کې راغلل او نیترون د نا بللی میلمه په څیر د اتم په هسته کې کوربه وگرځیده او هستۍ په مختلفو بڼو او مادي واحدونو کې د لومړي ځل لپاره استقرار پیدا کړ. همدغه دې د لوی جهان، لوی نظام او لوی خلقت (عالم الاسباب) د تکوین راز چې د

خدای (ج) د عالم آمد «کن فیکون» د حکم په صدور په لحظوي شکل سرته رسیدلې دي. د خدای (ج) د عالم آمر په دغه راز چې څه ډول الکترونونه او پروتونونه په نظام کې راغلل او په قانونمند علمي ډول د عالم الاسباب د خود گردانه، خود کفاء او خود بقاء نظام د خلقتونو او پدیدو د پیدایښت، پایښت، بدلون او تکامل بنیاد یواځې په علمي قانونمنده بڼه کښېښودل شو. هو! دغه اعجاز یواځې د مختلفو اتمونو او یا په بل عبارت د مختلفو عناصرو د تشکيل د تسلسل په بنیاد چې نن یې د

مندلیف په جدول کې شمیر ۱۱۸ ته رسیدلې او لومړي عنصر یې هایدروجن Hydrogen «او وروستي عنصر یې ا^۱

ننوکتیوم «Ununuctium» نومېږي.

دغه عناصر د خدای د کلام د حکم سره سم له یو څخه، یعنی چې یو پروتون او یو الکترون لري، شروع او د جفت او طاق په ترتیب چې هیڅ تکرار او تنقیص په کې وجود نه لري نن ورځ چې یې شمیر ۱۱۸ عناصرو ته رسیدلې او په راتلونکي کې به لا دغه جدول تکمیلېږي. د دغه عناصرو څخه ځینې د لابراتوار په شرایطو کې هم تر لاسه شوي دي. د الکترونونو او پروتونونو شمیر لکه چې د مخه هم وویل شول، همیشه مساوي او الکترونونه په ټاکلو مدارونو کې د هستې، چې د الکترونونو په تعداد پروتونونه لري، گرد چاپېر چورلي. په مدارونو کې د الکترونونو اعظمي شمیر د « $2n^2$ » د فورمول له مخې معلومېدلې شي. پدې معنا چې په لومړي مدار کې اعظمي تر دوه، دوهم مدار کې اعظمي اته، دریم مدار کې ۱۸ او ددې څخه پورته د لوړې انرژۍ په مدارونو کې د الکترونونو شمیر د پورتنی فورمول مطابق نور هم لوړېږي. کله چې د کمې انرژۍ په مدار کې حد اقل د یوه کوانت د کوچني واحد یعنی د یوه فوتون په اندازه انرژي زیاتېږي، الکترون د ټیټ مدار څخه لوړ مدار ته خیزوې او که دغه انرژي نوره هم زیاتېږي، کیدلې شي الکترون د اتم د مدارونو له ساحې څخه ووځي. برخلاف که د الکترون انرژي د یوه فوتون په اندازه کمېږي الکترون له لوړ مدار څخه ټیټ مدار ته رالوړېږي. دا محاسبې د «کوانت میخانیک» د قوانینو له مخې سرته رسیدلې چې د عادي فزیکي قوانینو څخه فرق لري. په واقعیت کې الکترونونه همیشه د مختلفو هستو تر منځ په حرکت کې وي او د هغوی تر منځ یو ډول ورپېچ جوړوي چې د الکتروني ورپېچ په نامه یادېږي. هغه

څه چې د لیکلو وړ دي، مشکله او اصلاً ممکنه نه ده چې ولیکل شي. دا یوازې د خدای معجز کلام دې چې په دوه کلمو سره د جهان د ټولو قانونمندیو او جوړښت ارزونه افاده کولې شي. محترم لوستونکي دې زما بیوسي او تقصیر، چې حتماً به را څخه په دغه ابادۍ کې سروهي

، په دې هکله ومني. خو زه به حتماً هڅه وکړم په خپلو محدودو امکاناتو سره د دغه دوه کلمه ای ایه شریف اعجاز وارزوم. ایا دا به کافي نه وي که ووايم اتم چې د دغه کلام د کوچني عبارت د افادې په بنیاد د عالم الاسباب د لمړۍ خنښتې په حیث عرض وجود کړي، هغه جنراتور دې چې د دې لوی جهان په کچه کافي ضروري انرژي تولیدوي؟ اتم هغه اکمولاتور دې چې د دې لوی جهان ټوله انرژي په کې ذخیره ده؟ دا به کافي نه وي که ووايم چې، د اتم په تشکل سره د مختلفو عناصرو د اتمونو ترمنځ د رابطو له مخې د خدای په مقضی اراده د «ویلانس» قانون رامنځته کيږي او دهغی په بنیاد د دې لوی جهاني نظام ابدی تکوین خود گردانه، خود کفاء، خود بقاء پروسه پیل کيږي او دا لوی نظام ابدی ترلی پاتی کيږي او دبی شمیره خلقتونو د تخلیق سبب او علت و معلول جوړيږي.

هو! بیا هم د اتم د تشکل په باره کې، یعنی چې د خدای د عالم آمد «کن فیکون» د حکم په صدور د اتم په تشکل سره د عالم الاسباب خود گردانه، خود کفاء او خود بقاء نظام تشکل پیدا کړ. ولي خود گردانه، خود کفاء او خود بقاء؟ او په په څه ډول؟ غواړم په همدې باره کې څه نا څه تم شم.

دمخه ما د اتم د هستې او دهغې په گرد چاپېره مدارونو کې د مساوي تعداد چور لیدونکو الکترونونو خبره یاده کړه چې د

یوه ټاکلي قانونمند فورمول له مخې تنظیميږي یاده کړه. د دغه فورمول له مخې، هغه اتمونه چې په اخري مدار کې کم اتمونه ولري، چې اکثراً فلزات دغه ډول خواص لري، هڅه کوي دغه کم تعداد اتمونه له لاسه ورکړي او خپل اخري مدار په بشپړ حالت کې وساتي، یعنی چې په خپل اخري مدار کې پوره اتمونه ولري، ځکه دا ورته مناسبه او غوره معلو میږي. هغه اتمونه چې په خپل اخري مدار کې د الکترونونو کم کمبود لري او اکثراً غیر فلزات دا ډول خواص لري خپل دغه کمبود له بل اتم څخه، یعنی فلزاتو پور واخلي. همدلته د مختلفو اتمونو او یا ښه به دا وي، وویل شي د مختلفو عناصرو ترمنځ د ارتباط او اړیکو وسایل او یا په بله معنا علت او معلول رامنځته کيږي. د ارتباط او علت و معلول دغه اړیکي قانونمند ښه لري او د کیمیا په علم کې ورته د ویلانس قانون ویل کيږي چې د خدای د مقضی ارادې او عالم آمد «کن فیکون» د حکم له مخې د عالم الاسباب د خود گردانه، خود کفاء او خود بقاء د لوی جهاني نظام د تکوین علت او معلول او عامل

جوړيږي. د دغه پروسې بعدی دوام، او بقاء به څه ډول وي؟ د ویلانس د دوه اړخیزو او څوارخیزو قانونمندو اړیکو د بنسټ تیر څرنگه چې، د متقابلو اړخونو په مشترک رغبت، گډه غوښتنه او شریکو گټو ولاړه ده، ځکه د دې لوی جهاني تکوین په پروسه کې د خود گردانه، خود کفاء او خود بقاء سراسري قانون په حیث پایداره پاتې شوې دي. په همدغه بنیاد د مختلفو عناصرو د ترکیب، تجزیې او بې شمیره نورو قایم بالذات خود گردانه، خود کفاء او خود بقاء پروسو، قانونمندیو، نظامونو، پدیدو، خلقتونو، مادي واحدونو،

او په کل کې ددې لوی، واحد، پایداره، ابدی قانونمند جهاني نظام سبب گرځیدلې او دا کار اصلاً د خدای په مقضي ارادي سره قایم با الذات گرځیدلې دې. سره ددې چې په دې باره کې زه ځان لپاره دزیات او ژور بحث حق او صلاحیت قایل نه یم، خو بیا هم که پوهان او راتلونکي نسلونه دا گستاخي بولي یا یو ډول جرئت، مادغه بحث حتی الوسع د موجوده منل شوو علمي قوانینو، متودولوژۍ، اصولو او نور ماتیفونوپه بنیاد، چې د کیفیت او ابعادو ارزونه او قضاوت بیا هم په محترمو پوهانو پورې اړه لري، پیل کړي او غواړم ووايم چې ټول عیني او ذهني شرایط، امکانات او ننۍ وضعه همدا نن په دې باره کې د پریکړنده تصمیمونو د نیولو حکم کوي او که سبا ته پاتې شوه نو ددې ځمکې د اوسیدونکو لپاره فکر نه کوم دغه چانس بیا په لاس ورشي. ځکه ځیني بې مسؤلیته انسانانو په پټو سترگو د حماقت او جهالت لار غوره کړې او په ډیره چټکۍ سره نړۍ او نړۍ وال د نابودۍ گندې ته کشوي.

زما په عقیده د اتم او عنصر تشکل د عالم الاسباب د تکوین او د ټولو پدیدو او خلقتونو د پیدایښت په پروسه کې د خدای د مقضي الامر ارادې او تصمیم ستره بیلگه گڼل کېږي او د عالم ذات او عالم الاسباب، د خالق او مخلوق تر منځ ټولې رابطې، همغسې لکه چې مونږ د شپږم حس که دشعور او لاشعور د دیالکتیک، مقضي او مقدرې ارادې او ځیني نورو مسایلو کې پرې بحثونه وکړل، د جهان په دې ستره تکویني عظیمه پروسه کې لا دقیق او په زړه پورې مناسبات او رابطې میندل کیدلې شي. زه غواړم د ساینس او قرآن او نورو علمي مسایلو مینه والو لپاره د ویلانس او نورو قوانینو په بنیاد د

مختلفو پدیدو او خلقتونو د تکوین او مناسبتونو په باره کې لنډ بحث وکړم.

دمخه مونږ د مختلفو اتمونو او عناصرو تر منځ د الکترونونو د را کپړې ور کپړې په نتیجه کې د ویلانس قانون او بالنتیجه د عناصرو د ترکیب او تجزیې او یا په بل عبارت د مختلفو پدیدو او خلقتونو د تکوین او دیالکتیک پروسه پیل کېږي. یواځې د خدای په کلام کې په لنډو عباراتو سره کیدلې شي داسې ژور او بې شمیره دقیق مناسبات افاده شي. انساني شعور او پوهه یې اول ددرک او پوهې څخه عاجزه ده او له بلې خوا دومره بې شمېره هر اړخیزه قانونمند اړیکې د بشري علمي امکاناتو په واسطه نه افاده کیدلې او نه ترې لازم نتایج او پایلې تر لاسه کولې شي، خوله شمېره وتلې نمونې یې په خپل چاپیریال کې عملاً لیدلې شو. د همدغه اتم د تشکل د اساس په قبلولو سره مونږ وینو او دمخه مونږ دې خبرې ته اشاره هم وکړه چې اتم په هسته کې د پروتونونو د مثبت او دهغي گرد چاپیر د چور لیدونکو الکترونونو د منفي چارج په لرلو سره د یوه جنراتور حیثیت لري او برق تولیدیږي. هر برقي جریان خپل شاوخوا مقناطیسي ساحه جوړوي او الکترو مقناطیسي امواج په هر لوري خپریږي، ځانگړي قوانین لري او پخپل مسیر کې هم پخپله او هم نور موجودات متاثر کوي، نوي حرکتونه، انرژۍ او قانونمندی رامنځته کوي او دغه ځنځیري پروسه تر ابدې دوام پیدا کوي.

د خدای په علم کې له خورا کوچنۍ ذرې څخه نیولې تر ډیرو لیرې لویو اسماني کتلو پورې په پوره دقیق نظام کې واقع دي او خورا کوچنې حرکت او بدلون یې تر شا قانونمندی نڅبنې

نښانې پرېږدي او بې پله نه شي ورکيدلې. دغه نظام هم د اتم له تشکل څخه پیل کيږي او ټولې دغه پروسې هم په ځنځيري متداخل شکل دوام پیدا کوي او یو تر بله سره په متقابلې انګیزه او زیږنده بدلیږي. د اتم په تشکل سره همداسې د هستې او گرد چاپیر چورلیدونکو الکترونونو تر منځ د کشش او فرار قوې منځته راځي او دهغې په نتیجه کې پخپله اتم مشخص او ځانګړې وضعیت، شکل او صورت اختیاروي. ددغه شکل او صورت په عوض چې افلاطون، ارسطو، کانت، دکارت، هګل او نورو په غلطه او یا اشتباهاً د هر جسم او مادي واحد خارجي شکل منلي وو ما مفصل بحثونه کړي او فکر کوم لازم وضاحت شويدي. ما دغه شکل او صورت د هر عنصر او مادي واحد داخلي جوړښت ګڼلې چې ددې لوی جهان دا لوی ابدی نظام پرې برقراره پاتې او د هر ډول تعامل او متقابلو متضمن هم ګڼل کيږي. د اتم تشکل همداسې د مختلفو ډولونو انرژۍ لکه حرکي، پوتنسیال، برقي، مقناطیسي، ذروي او نوروانرژي، حرکتونو په موډ، اکومولاتور او جنراتور بدلیږي او اړونده قانونمندی ایجادوي. د اتم په تشکل سره ویلانس د قانون په بنیاد د الکترونونو د تبادلې په نتیجه کې، هر ترکیب او تجزیه هم پخپله مؤلدد ډول ډول انرژۍ او اړونده قانونمندیو ګڼل کيږي او مختلفې ترکیبي، تعاملاتي پروسې چې په خپل نوبت، کمیت او کیفیت سره مختلفې ساحې لکه میخانیکي، فزیک، لویکي، بیولوژیکي، هوا، اوبه، نور، ساحه، تشعشعات، .. او نور چې د ځانګړو قوانینو او علومو په اصولو سره ځیرل کيږي، جوړوي. د اتم له تشکل، چې مونږ په خپل سمبولیک ډول سره غوره کړې، څخه نیولې د کهکشانونو تر تشکل پورې

خدای د خپلې مقضی الامر ارادې له مخې ټول نظامونه په کل او جز کې مشخص، مقضی او مقدر ګرځولي دي. هر څوک پخپل آند او امکاناتو سره د اتم په بنیاد د خدای د لوی جهان او لایتناهي خلقتونو د ایجاد د اعجاز اټکل او تصور کولې شي چې یواځې د خدای د لوی علم له مخې تحقق پیدا کوي او د «کن فیکون» د حکم په صدور د خود ګردانه، خود کفاء او خود بقاء نظام په حیث ابدی پایښت مومي. که چیرې مونږ دغه نظام د خدای د خلف انسان د نیایي نظام سره پرتله کړو، چې په ټولو کائناتو کې د خورا ښکلې او دسترو بې حسابو نعمتونو او هر ډول ګټورو زیرمو څخه ډکه ځمکه یې زمونږ په واک کې راګرې، څه مو پرې کړي او څه پرې کول غواړو، په یو څه تعمق او تأمل سره مو کولې شول پخپله او بې له شکه د خدایي نظام په اعجاز او عظمت او د خدای د ذات په حقانیت او رښتینولۍ باور او ایمان پیدا کړو. مونږ څه ډول ځانونه د خپل خدای خلیفه ګڼلې شو، کله چې خدای په ټولو امکاناتو سره چې مونږ ته د خپلو ځانونو او خپلې نړۍ د ساتنې په خاطر راګرې او په خپل رحم وکرم هم د قضا او قدر د قانون له مخې دهغې حفاظت کوي، مونږ پرته له تخریبه او یو بل وژنې څخه بله لاره نه ده غوره کړې. حال دا چې انسانان کولې شي د انسانانو په حیث خپل منځي انساني ژوند ژوند کول غوره کړي. خدای دا جهان او د هغه ټول خلقتونه قانونمند پیدا کړي دي. په دې جهان کې هیڅ بدلون نه شي راتلای، مګر یواځې د قانون له مخې. نو ولې انسانان په دې نړۍ کې، سره ددې چې د ټولو چارو د سمون لپاره قوانین وضع کړي، لکن اعمال یې ټول یواځې غیر قانوني دي، نو ځکه یې پایلې هم یواځې

تخریبي بڼه لري. دمخه مونږ د سورة انفال په ۲۴ ایه کې ولوستل چې خدای خپل دین، یعنې قانونمندی او قانونمند عمل د انسان او په حقیقت کې د ټولو خلقتونو لپاره حیات ګڼلې دې یعنې چې یواځې له دغه طریقه ژوند کولې شي او ژوندې پاتې کېدلې شي. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ» (ترجمه: ای هغو کسانو چې ایمان یې راوړېدې حکم منۍ تاسې «خاص» دالله او درسول «دالله». کله چې وبولي تاسې لپاره دهغه کار چې ژوندي کوي تاسې «په دنیوي او اخروي ژوندون سره» نوځکه د انسانانو هر غیر قانونمند عمل او کردار هم د ځان او د نورو لپاره ځاني او مالي زیان ګڼل کېږي او تر اوسه پورې په کومه طریقه او روش چې انسانانو خپل ژوند او مناسبات اختیار کړي، همیشه په خسران کې وواو نه یې کله هم له دغه لارې د خوشبختۍ کوم چانس په سترگو کېدلې شي. په هم دې خاطر د خدای په علم او د خدای په نظام کې ځینې بنیادي عام تنظیموونکي قوانین لکه «قضاء او قدر»، «تعاذل»، «توازن»، «تناسب»، «وراثت»، ... وجود لري چې فرعي او موضوعي قوانین باید په کلکه د هغې سره مطابقت ولري او په حقیقت کې ددې لوی جهان د لوی نظام د حفاظت او حراست ضامن او سرغړوونکي په همدې دنیا په هر ډول عذاب او بد بختۍ مبتلا کولې شي.

زه نه غواړم دغه مسایل د تخنیکي مثالونو او ناقصه او ضعیفو دلایلو په راوړلو سره لکه چې تر اوسه دا کار شوي، په غامضه، مغلقه او جرړه مشوره او یا دلارې دسر په فلسفي بحثونو او سفسطو بدل کړم. ښه به دا وي چې ماد عالم الاسباب

د تشکل علمي منطقي فرضي ته په همدې ځای دپای ټکې ایښې وي؟ ځکه کوم ستر بنیادي انقلاب چې د «کن فیکون» دآمر په صدور سره رامنځته شوي او نن زمونږ په وړاندې د لوی حقیقت په حیث وجود لري، یواځې الله (ج) پرې علم لري او بشر د هغې د کامل معرفت څخه د همیش لپاره عاجز دي. خودا هم عام هر انساني خصلت او کرکتر دي، چې د خپل فهم او درک اخري خبره او نظر اظهار او د خپل امکان اخري عمل عملي کړي. خو امید دي چې زه په خپله دغه هڅه کې، لکه چې پخوا له ما څخه نور په دغه مرض اخته کسان، دناوړه پایلو او پریکړو سره مخامخ شوي وو، مخامخ نه شم.

د هرې پدیدې او خلقت په تشکیل او ایجاد کې بې شمیره عوامل تاثیر او اغیزه لري، خود بشري امکاناتو، اقتصادي ملحوظاتو او ځینې نورو عواملو له مخې کېدلې شي یواځې ځینې انګیزې او تاثرات په نظر کې ونیول شي، نوځکه خو ممکنه نه ده بشریت دا لوی جهان د لوی حقیقت په توګه په ټوله معنا او ماهیت سره وپیژندلې شي او معرفت پرې حاصل کړي، بلکه یواځې د خارق العاده خلقتونو او پدیدو له مخې کولې شي په خپل خدای یقین او باور ولري. لکه چې یو شاعر وایی

برگ درختان سبز، در نظر هوشیار

هر ورقی دفترست معرفت کردگار

مونږ دالله (ج) د معرفت په خاطر دهرې شنې پانې د کلوروفیل په حجره کې د بې شمیره مختلف النوع، او په کمی او کیفي لحاظ د بې ساري غذايي نعمتونو د ایجاد په محاسبه کې یواځې زمونږ دشمسي نظام دلمرد فوتونونو تاثيرات چې له مونږ څخه ۱۵۰ ملیونه کیلومتره لیري دي، په نظر کې نیسو

. حال دا چې، د دغه زیرمو د ایجاد په پروسه نه یواځې زموږ د کهکشان ۱۰۰ ملیارده نور لمرونه تاثیر لرلې شي، بلکه د خورا ډیرو نورو کهکشانونو د لمرونو تاثیرات به هم بې تاثیر نه وي خو موږ هغه په خپلو محاسبو کې په نظر کې نه نیسو. په دې جهان کې د ذرې څخه نیولې تر لویو سماوي اجرامو پورې هریو خپل خپل ځای او تاثیر لري او دهغې تاثیر یواځې په لویوالي او کوچنیوالي او نژدیوالي یا لریوالي پورې اړه نه لري او که ویې لري یواځې خدای پرې پوهیږي او دانسان لپاره یې تفکیک او تمیز مشکل دي.

ما په وار وار دمخه یادونه کړې چې په دې جهان کې د غذایی او انرژیتیکي زیرمو اندازې زموږ په شعوري امکاناتو او محاسبوسره نه شي افاده کیدلې او نه زموږ په تصور کې ځاییدلې او نه یې کچه تعینیدلې شي. که یواځې په کمه کچه هم د اتمونو جوړښت پنگ او الکترونونه، پروتونونه او نیترونونه ازاد شي، په رښتیا بلا تشبیه قیامت جوړولې شي او څومره انرژي تولیدولې چې غرونه به یې په اسانۍ په مقابل کې تاب او مقاومت ونه شي لرلې. موږ د الله (ج) د دوه کلمه یي کلام څخه دا هم وپوهیدو، دغه عناصر چې ټول کائنات عالم الاسباب ترې متشکل دي په څه ساده ډول د الکترونونو، پروتونونو او نیترونونو څخه دیو څه عددي تفاوتونو او تناسبونو له مخې په بې شمېره کمې او کیفي مختلف النوع خلقتونو او پدیدو بدلیدلې شي. همدا اوس موږ شاهد یو چې ځینې د دغه عناصرو څخه د لبراتورونو په شرایطو او امکاناتو کې تر لاسه شوي دي. نو د قدیمې کیمیا گرانو هغه تصور او فتنازی چې گوندی په خپلو بټیو کې یې طلا تر لاسه

کوله اوس په عملی واقعیت بدلیدلې شي. کله چې مختلف عناصر د دې لارې تر لاسه کولې شو او د همدغه عناصرو څخه په ډیره ساده ډول مختلف مرکبات، د څښاک، خوراک، پوشاک، توکي، عضوی، غیر عضوی مواد، تیزابونه، القلی، کاربوهایدریدونه ... او نور او نور هم په طبیعی او هم په لابراتواری طریقو تر لاسه کیږي، دا هر څه د خدایي سخاوت مندانو نعماتو و فور او نورو ټولو امکاناتو څخه پرته نور څه گڼل کیدې شي؟

هر انسان پدې لوی جهان کې د خدای د لایتناهي خلقتونو د موجودیت اټکل کولې شي. موږ محض د یوه تذکر په حیث دمخه د دغه جهان او خلقتونو عظمت او کمي او کیفي ابعادو ته اشارې کړيدي او په دې رساله کې مو دا هم وویل چې څه ډول د اتم په تشکل سره په ټاکلي ابدی خود کفاء، خود بقاء قایم با الذات داسې یوه نظام کې راغلل چې هر مادي واحد، د دې لوی جهان څخه نیولې تر خورا کوچنۍ ذرې پورې، په کل او جز کې د خپل ذاتي داخلي تشکل او صورت په بنیاد په خپل ځانکړي جوړښت سره پایښت لري او هر بدلون او حرکت یې یواځې د خدای د علم او ارادې له مخې ممکن دي. دغه نظام نه یواځې په کل او جز کې ابدی پایي، بلکه ابدی حرکت کوي، ژوند کوي، فکر کوي، احساس لري، درک لري، شعور لري، دښه او بد تمیز لري، متقابل با المثل عکس العمل لري، یعنې چې د خدای د مقضي ارادې له مخې هر څه لري. موږ وینو چې د زمانو وړې د یوې مړې ډوډۍ په تر لاسه کولو او خوړلو سره مړیږي. یو وحشي حیوان چې په ډیر مشکل سره خپل ښکار تر لاسه کوي، د خپلې زړۍ له خوړلو څخه وروسته، پاتې هغه

چاته پریږدي چې د ښکار توان ونه لري. څه ډول دغه د مړښت احساس او درک رامنځته کیږي؟ حتا همدغه حیوانات، الوتونکي او خزندی د مورنۍ، پلرنۍ، ورورلۍ، نوع او جنس په کچه یو تر بله مینه، محبت، عشق، شهوت او د خواخوږۍ احساسات او مناسبات او یاد د ښمنۍ له مخې بغض، کینه او حسادتونه او ورسره شرم او حیا هم لري او دغه دود او دستور په کلکه مراعاتوي. عجیبه داده یو وحشي حیوان د مړښت، مورنۍ مینې او یاد د ښمنۍ په مقابل کې د نفرت او کرکې حسادت لري. نو دا ځیني انسانان او که دقیق ووايم ولې دا زموږ ځیني هیواد وال نه د مورنۍ، نه د وطنۍ مینې، نه د مړښت احساس کوي او نه په وجود کې کومه د غیرت حجره وریاتې ده چې د هیواد او هیواد والو د ښمنانو په مقابل کې یې د کرکې او نفرت احساس راوپاروي. حال دا چې همدغه احساسات او مناسبات په همدغه وحشي حیواناتو، الوتونکو او خزندو کې د ټولنیز ګډ ژوند، هڅو او عمل خټه برابروي او یو تر بله د همدردۍ، همکارۍ او د مشترک ټاټوبي، چاپیریال او وطن څخه د دفاع او فداکارۍ په علایقو او اړیکو بدلېږي او په نتیجه کې د ننني بشري او عام خلقتي ژوندرو بڼایي او زیر بنایي منځپانګه جوړوي.

په دغه ډول زما په عقیده د خدای د مقضي ارادې له مخې عالم الاسباب او ورسره مادي او معنوي ژوند تشکل موندلې او د معینو اصولو او قوانینو په بنیاد دوام پیدا کوي. په دې مسایلو باندې بحثونه هیڅکله هم پای نه لري، نو ځکه ما تش ګوته ورته ونيوله او د پای ټکې به ورته کښېږدم، او که ضرورت پېښیده بیا به ور ګرځو.

د مخه مونږ دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې هر اتم غواړي په خپل اخیري مدار کې پوره تعداد الکترونونه ولري، ترڅو په اصطلاح خپله قلعه یی وټرل شي او مستقل او بی نیازه شي. ددی کار لپاره هر اتم چې په خپل اخیري مدار کې کم الکترونونه ولري، هڅه کوي هغه له لاسه ورکړي او که په اخیري مدار کې، کم تعداد کمبود ولري، غواړي له بل څخه یی واخلي. هغه عناصر چې د اخیري مدار الکترونونه یی پوره اوسی نیترال پسيف حالت کې قرار لري، لکه اړګون «Ar» او نور نجیبه غازات چې د ترکیب پروسه یی ډیره بطی ده او حتا د ترکیب علاقمنده دی. د معین کاتالست د موجودیت په صورت کې کیدلې شي دغه بطی تعاملات کافی سرعت پیدا کړي. د همدغه علاقمندي له مخې د ویلانس قانون رامنځته او دهغی په بنیاد د اتمونو د دوه اړخیزو او څواړخیزو اړیکو له مخې مالیکولونه تشکل پیدا کوي او د مختلفو عناصرو د ترکیب او تجزیې خود ګردانه پروسه پیل او د بی شمیره خلقتونو او پدیدو د خلقت له لاری د ټولو عناصرو ترمنځ د راکړې ورکړې، مناسبت او ترتبات په قانون بدلېږي. ځیني عناصر د ومره ناپایداره دي چې د خپل اتمي تشکل په بڼه نه پیدا کیږي او پخپل ذاتي مالیکولي جوړښت بدلېږي او ځیني نور د نورو عناصرو سره دوه اړخیزه او څواړخیزه مالیکولي جوړښتونه جوړوي. ټول مرکبات د مالیکولي جوړښتونو له لاری رامنځته کیږي او تجزیه یی هم په همدغه کچه او جوړښتونو له لاری رامنځته کیدلې شي، او دا ځکه چې یواځې مالیکولي جوړښتونه دي چې فزیکي، کیمیاوي او یا بل هر ډول خواص لري.

قضایا او مسایل په دې ډول ډیر زیات مطرح کیدلې شي د مثال په ډول، د هریوه ځانگړې عنصر په کتله کې څرنگه چې دویلانس قانون وجود نه لري او خصوصاً په فلزاتو کې چې مالیکولي تشکل نه لري، څه ډول لويي کتلې تړلې پاتې کېږي؟ په دې صورت کې د دوه ډوله نورو قواوو د پیدا کیدو امکان شته:

— فلزات معمولاً تمونه له لاسه ورکوي، نو ځکه مثبت چارج لري. غیر فلزات الکترونونه اخلي او منفی چارج پیدا کوي. د بلې خوا د برقي چارج په پیدا کیدو سره مقناطیسي ساحه ایجادېږي او په دې دواړو صورتونو کې د جاذبې قوه منځ ته راځي او تمونه یو تر بله سره جذبوي او لويي کتلې تړلې پاتې کېږي.

— کله چې می دغه مسله د ډاکټر فضل الربی ساپی سره شریکه کړه، هغه په توضیحی ډول وویل: «معمولاً الکترونونه همیشه د حرکت په حالت کې وی او د پنجرې (Gitter) په څیر پروتونونه یعنی اساسی کتله او بدنې (Rumpf) په خپله الکتروني پنجره کې ساتي. په فلزاتو کې مالیکولي جوړښتونه وجود نه لري». ځینې فلزات او غازات په خپل منځ کې مالیکولي تعامل کوي او کریستالي جوړښتونه جوړوي، لکه سوډیم (Na) او کلورین (Cl) چې د مالګې کریستال جوړوي. الماس چې هم د کاربن خاص کریستالي جنس دی لوی ارزش یی د هر څه څخه دمخه دهغه د بې ساری مالیکولي جوړښت پورې اړه لري. د ۲۰۰۹م کال د دسمبر د میاشتې په یوه تلویزوني راپورتاژ کې یی وښوده چې یوه تور زلمی په افریقا کې، نپوهېږم له څومره ژوروالي څخه یو رنگه الماس راو کښ

چې د څیړنو له مخې یی درې (۳) ملیارده کاله عمر درلود.

همغسی چې حجروي جوړښتونه په حیواناتو او نباتاتو کې یو تر بله سره فرق لري مختلف مالیکولي جوړښتونه هم هیڅکله یو شان نه وی. کله چې مونږ د جهاني جوړښت، مختلفو خلقتونو او پدیدو شکل، صورت او بڼې مفهوم افاده کوو هدف مو همدغه مالیکولي او حجروي جوړښت دي. د موادو کیفیت او مقاومت په زیاته کچه په مالیکولي جوړښت او ځینی نورو خصوصیاتو پورې اړه لري. همدغه جوړښتونه او اوصاف موادو ته د حرارت، فشار او نورو انرژیتیکي قواوو مقاومتی تفاوتونو په مقابل کې الستیکی قابلیت ورکوي او له بلې خوا کوچنیو واحدونو لکه بکتیریاوو، مکروبونو، ویروسونو او نورو ته د استوګنې امکانات؛ کوچنیو ذراتو، حرارتی، الکترو مقناطیسي، جاذبې او نورو ډول ډول امواجو او تشعشعاتو لپاره د عبور و مرور، تاثیر او تأثر، معلوماتو د تبادلې او ضروري راکړې ورکړې شرایط؛ د مختلفو غازاتو په واسطه د موادو د تهوې او د یو تر بله سره د تعامل، ترکیب او تجزیې او ډیر نور لازم وسایل او شرایط برابر وی. له بده مرغه لکه چې دمخه هم ورته اشاره شوې، دغه مفهوم او اصل د فلسفې د ظهور د همدغه لومړي ورځی او یا په بل عبارت کله چې افلاطون، ارسطو، کانت، دکارت او یا دهغوی څخه دمخه یا وروسته نورو فیلسوفانو په دغه باره کې خپل نظر او عقیده نا سمه او په غلطه، افاده او تعبیر کړې، یعنی چې شکل، بڼه او صورت یی د شی د خارجي جوړښت د شکل په صفت منلی، تر اوسه پورې هم همدغه غلط تعبیرونه پرځای پاتې دي. دکارت چې د قوی ذهن څښتن او د هندسې لوی

مبتکروو، باید د هندسي ارزښ په ارزښ ښه پوهیدلې وې. زما په عقیده دغه ارزښ په داخلي هندسي جوړښت يعني ماليکولي هندسي جوړښت پورې اړه لري، نه د جسم په خارجي هندسي جوړښت پورې. خارجي جسمي هندسي جوړښتونه چې کوم ارزښ لري، هغه هم د همدغه داخلي ماليکولي باکیفیته جوړښت په اعتبار دي، کوم یو چې د زیاتې قوې برداشت او مقاومت کولې شي. دکارت د هندسي د قهرمان په حیث نه یواځې د دغه ارزښ په ماهیت نه وو پوه شوي او دیوه ستر ارزښ په حیث یې ترې دفاع نده کړې شوي، برخلاف د دغه ټولو مادي ارزښونو په ښکته کولو پسې یې ملا وتړله او ټوله اتکاء یې په خپله تحلیلي هندسه او د هغې په متماتیکی فورمولبنديو او افادو باندې وکړه او غوښتل یې چې ټول مادي ارزښونه د هندسي څخه محو او هندسه د ټولو علومو لپاره په واحد مشترک مخرج او بنیاد باندې بدله کړي. حال دا چې متماتیک بالذاته قانونمندی نه ده، بلکه د هندسي اشکالو له مخې د هغې د مادي محتوا مقاومتی او نور خصوصیات او یا په فزیکي، بیولوژیکي، فیزیولوژیکي، هایډروډینامیکي، ترمودینامیکي، آیرودینامیکي، تشعشعاتو، ذراتو او نورو حرکتونو د قانونمندیو د افادې ژبه او طریقه ده.

عناصر د حرارت په عادي درجو کې معمولاً د جامد، مایع او غاز په حالت او د ماهیت او کیفیت له مخې د فلزات، غیر فلزات او غازاتو په ښه پیداکیږي. دمخه مونږ وویل چې د اتمی ویلانس د قانون له مخې د ماليکولي تشکل له لارې د مختلفو عناصرو کیمیاوي مرکبات جوړیږي او اتم که د ځانگړي عنصر د ځانگړو خواصو درلودونکې دي، ماليکول د مرکب په کچه د

هغې د کیمیاوي او نورو خواص لري او همدغه ویلانسې علاقمندی او ارتباطات د لویو کتلو او بالاخره د دې لوی جهان د تکوین سبب گرځي. پدې ډول د خدای په مقضي اراده د ویلانس د قانون له مخې په مشخص او ټاکلي شکل ځیني ماليکولي مرکبات دي چې د دې لوی جهان ټول خلقتونه او پدیدې ترې متشکل او همدغه مرکبات دي چې د عملي ژوند په مختلفو مواردو کې د استفادې وړ گرځي. انسانان، حیوانات او نباتات هم د ټولو عناصرو څخه یواځې د مرکباتو په ښه استفاده کولې شي. عناصر په طبیعت کې هم یواځې په مرکب او کله ناکله په مخلوط ډول پیداکیږي او اکثرأ په همدغه ښه د استعمال قابلیت هم لري. په خالص ډول یې هم پیداکیدل او هم یې استعمال او استفاده د نادراتو څخه گڼل کیږي.

په پورته ډول مونږ د دین په باره کې خپل نظر د موجوده واقعیتونو او حقیقت له مخې د خپلو انساني امکاناتو، سعی او تلاش په بنیاد په خورا ساده لفظي منطقي فورمولبنديو سره، پرته د متماتیکی دیفرنسیالي او انتگرالي محاسبو، کیمیاوي عضوي، غیر عضوي او هایډرو کاربوني مغلقو ترکیباتو، د فزیک د نیوتن د قوې، کتلې او تعجیل د عام قانون د معادلې، د انشتین د نسبي تیورۍ، د انرژي، کتلې او د نور د سرعت مناسبتونه او د مکان او سرعت په تناسب د زمان تغیر، په هایډرولیک او آیرودینامیک کې د برنولي د ستاتیک او دینامیک فشارونو د ثابت پاتې کیدلو عام قانون او ډیر نور په لسگونو او سلگونو ساینسي قوانینو چې حتماً به یې د خدای د کلام د اعجاز څرگند ثبوتي دلایل لا پسې څرگند

او واضح کړي وای، خومونږ تری د قضیې دڅیړنې او فورمولبندي داسانتیا اود خپلو محدودو امکاناتو او ناممکناتو له کبله صرف نظر کړیږي. خودا هیڅکله ددې معنا نه لري چې گوندې مونږ هم یواځې په پوڅو تخیلي او تصوري لفاظیو اکتفا کړي او یا په بل عبارت، په اوبو کې مولو ته ایښي او د موضوع څخه موپه پټو سترگو قدم اړولې دي. نه! داسې نه ده. په حقیقت کې زمونږ ددغه ساده لفظي مقولو او فورمولبنديو ترشاتول همدغه غنی قوانین پراته دي او ما داهم کولې شول په خپلو کمو امکاناتو خپلې لفظي مقولي او فورمولبندي څه نا څه په متماتیکي ژبه د موجوده منل شوو قوانینو له مخې افاده کړم، لکه دمخه په حقیقت کې، دغه کار په تیرو بحثونو کې، لکه «فلسفه علم دې؟»، «د عینیت او ذهنیت دیالکتیک»، «شپږم حس که دشعور او لاشعور دیالکتیک»، «مقضي او مقدره اراده»، «روح — ظهور، بدلون او پایښت یې» او نوروساینسي فورمولبنديو له مخې، البته بیا هم د موضوع د افادې داسانتیا په خاطر د لفظي منطقي مقولو په قوت هر څه افاده شوي دي. (لطفاً تیرو بحثونو ته دی مراجعه وشي). شک نه شته متماتیکي افادي اسان کار نه دي، او نه ممکنه ده چې ټولې قضیې پرې افاده شي، برخلاف کولې شي بحث فوق العاده مغلق کړي.

اوس هم دا بحث ډیر اوږد شو، خو په اخر کې یو ځل بیا دا وایم چې، خدای هر کار په هر شکل سره چی وغواړي کولې شي، خونه یې کوي، ځکه چې داد خدایي خصلت او صفت په خلاف دي. خدای عالم دې اودا جهان یې د خپلو مخلوقاتو او خپل عالم خلف مخلوق، انسان د معرفت او قانونمندی

منصفانه او عادلانه استفادې لپاره پیدا کړې دي. علم پرته له مستمرې قانونمندی او بالاخص په عالم الاسباب کې د انسان لپاره په عمل کې وجود نه لري. نو ځکه یې دا جهان د خپل لوی علم له مخې قانونمند او په لحظوي ستاتیک، دینامیک بدلون او تکامل کې پیدا کړې دي، ترڅو ابدی پاتې شي. یعنې په دې جهان کې هرڅه په لحظوي بدلون او تکامل کې دي. ددې سره انسان تغیر کوي، حیوان تغیر کوي، د انسان علم، تخنیک او مناسبات تغیر کوي. د خدای دین او شریعت چې ددغه ټولو امورو تنظیموونکې او د هر څه څخه دمخه خورا عام او ایدیال ټولنیز قانون گڼل کیږي، لکه څرنگه چې د خدای دین او روح ماهیت تراوسه ثابت پاتې، خوشکلاً او په فروعو کې یې تغیر موندلې، او د خدای په کلام کې هم په اجماع، اجتهاد، علم، منطق او حتاد منسو خو ادیانو سره د کامپرامایز، روغې جوړې او یواځې د حقیقت په ابلاغ تأکید شوې او زور او جبر مردود گڼل شوې دي. زما په عقیده په راتلونکې کې هم د خدای دمقضي ارادې او احکامو مطابق روش او سلوک غوره کول پکار دي او د دین عالمان دې په دې باره کې ژوري ارزوني او څیړنې وکړي.

شېطان

داسې وايي «شېطان هغومره بد شکله نه دې لکه چې
رسموي يي»

شېطان عربي کلمه ده. په عربي او ځيني نورو ژبو کې
شېطان ته ابليس او عزازيل هم ويل کيږي. ددغه کلمو د بنيادي
جررو، معنا(مانا) او مفاهيمو په باره کې ډول ډول او ضد
ونقيض نظريات او عقايد وجود لري. څوک دغه کلمات ټول په
عربي ژبې پورې مربوط گڼي. ځيني کسان عزازيل په عبراني او
ابليس په عربي پورې تړي، ځيني ابليس هم عبراني کلمه گڼي
د شېطان د کلمې په باره کې هم د علماوو او پوهانو دقيقه
موضعگيري او ټاکلې دريز معلوم نه دي. د شېطان د کلمې
معنا، او داچې، په کومې ژبې پورې اړه لري، هم لا د شک او
ترديد څخه، سپيناوي ته نه ده راوتلې. آيا شېطان خاص او که
عام نوم دي، تر اوسه زه پوره نه پوهېږم او په همدې خاطر مي د
بحث موضوع ټاکلې ده. ولې مي پرې لعنت ويلې ځکه چې
خدای پرې لعنت ويلې او شېطان چې هر څوک وي بايد هم لعنت
پرې وويل شي.

د شېطان کلمه په قرآنکريم کې په مفرد ډول ۷۰ کرته او
د جمعې په حالت ۱۸ واري راغلې ده شوې ده. (المعجم
المفهرس الفاظ القرآن الكريم، ص ۳۸۲، ۳۸۳، مؤلف عبد

الباقي، محمد فواد) او يا (شيطان، ص ۲، امين الدين
سعيدى). همداسې د قاضي محمد نسيم امين د يادونې له
مخې د شيطان، شيطان، شيطان، شيطان، کلمو ذکر په
قرآنکريم کې ۶۸ واري، شيطانا دوه واري، شياطين ۱۷ واري
او شياطينهم يو وار ذکر شوې ده. داسې وايي چې د شيطان کلمه
د «شطن» له کلمې څخه مشتق شوې چې د ليريوالي او مصافې
معنا(مانا) لري، او شيطان ته ځکه شيطان ويل شوې، چې د
خدای له فرمان څخه د تمرد په خاطر له حق څخه ليري پاتې
شوې دي او د «شاطن» کلمه د «خيث او پست» په مانا راغلې
ده.

ځيني کسان په دې عقیده هم دي چې د شيطان کلمه له «شيط
» څخه اخستل شوې چې د يوه شي د له منځه تلو معنا لري او
لکه څرنگه چې په سورة «ص، ۷۶ آية» او «الرحمن، ۱۵ آية» کې
يې ذکر شوې چې شيطان د اور (نار) څخه پيدا دي. خو په
صورت «کھف، ۵۰ آية» کې راغلي «فسجدوا لابلېس کان من
الجن». ترجمه: ټولو ملائکو سجده وکړه، په غير له شيطان څخه
چې له جن څخه وو، او داسې هم ويل کيږي چې د ډيري
پرهيزگاري له مخې د خدای په مقرب ملائک تبديل شو خو
کله چې آدم (ع) ته په سجده مأمور شو، تمرد يې وکړ او د خدای
له دربار څخه ورتل شو. شيطان له خدای څخه مهلت وغوښت او
خدای تر ټاکلې مودې (د قيامت تر ورځې پورې) هغه ته مهلت
ورکړ.

په قرآنکريم کې دا ذکر هم شوې دي چې د هر پيغمبر لپاره
دوه ډوله، يعنې انسي او جني شيطانان مقرر وه. په دغه آية
شريف کې د انسي شيطان کلمه د جني شيطان له کلمې څخه

دمخه ذکر شوې، چې د انسي شیطان د خطر زیات والې د جني شیطان په نسبت په ګوته کوي. دا چې شیطان د مفهوم او یا خاص یا عام موجود په حيث د خدای په کلام کې دومره د توجه او بحث وړ ګرځېدلې او دخپل خدای څخه د مهلت تقاضا کوي او هغه منل کېږي، رښتیا هم کوم ساده مفهوم او موجود نه معلومېږي! دا خبره کېدلې شي زمونږ د ارزونو په ترڅ کې معلومه او دغه دافهام و تفهیم زړې او رښه هم باید د خدای (ج) د کلام په عبارتو کې ولټول شي. نو ځکه ویلې شو، چې دا ارزونه په عمده ډول د قرآني او دیني عالمانو، چې په خواکې ساینسي پوهه هم ولري او یا بهتره به وي دغه رسالت د قرآني، دیني او ساینسي پوهانو په مشترکه مساعي سره سرته ورسېږي.

د ابلیس کلمه، چې د مایوس او غمناک په معناده په قرآن کریم کې ۱۱ کرته ذکر شوې او همدومره وارې د خدای له درباره، په قرآن کریم کې د شیطان له شره څخه د پناغونستلو ذکر شوې دي. دا هم ویل شوي چې په قرآن کې له دې کلمې څخه مراد ژوندې، باشعوره، مکلف، نامرئي او فرېب کاره موجود دي چې د خدای له امره یې سرغړونه وکړه او د خدای له درباره ورټل شو. له دې عبارت څخه معلومېږي چې شیطان د مفهوم او خلقت په حيث کوم خاص، څرګند، او ځانګړې مفهوم او افاده نه ده چې له نظره او توجه پر یووځي بلکه سره ددې، چې خدای له خپل درباره رټلې او لعنت یې برې ویلې، بیا هم د خدای په دې لوی جهان کې یو ټاکلې تناسب جوړوي، خپل خدای ته شرطونه او وړاندیزونه کوي او منل کېږي هم.

داسې معلومېږي چې رښتیا هم دا جهان په کل او په جز کې

د اصدادو د وحدت او مبارزې په بنیاد، د خدای د مقضی الامر ارادې له مخې، د همدغه نظام چې نن په عالم الاسباب کې برقراره دي، جوړ شوي دي او د سالم، متعادل، متناسب او متوازن بهیر په خاطر یې عملي، ضروري شرایط او متناسباً د نېکۍ او بدۍ پاداش ټاکلې دي. د شیطان له مفهوم څخه، چې پورته پرې بحث وشو، خو همداسې معلومېږي.

شیطان په قرآن کریم کې، اکثراً د شیطان په نامه ذکر شوې دي. په قرآن کریم کې بل ځای دا ډول ذکر هم شوې دي (انه یراکم هو و قبيلة من حیث لا ترونهم) «الاعراف، ایه، ۲۷» ترجمه: شیطان او قبيله یې تاسې له هغه ځایه، چې تاسې یې نه وینی، په نظر کې ساتي. بل ځای په قرآن کریم کې داسې راغلي (... واجلب علیهم بخیلک ورجلک) «سورة اسراء، ایه ۶۴» ترجمه: په ټولو سورو او پیاده لښکرو سره یې کلا بند کړی. په همدې ارتباط محترم طباطبایي په تفسیر المیزان کې لیکي: د قرآن عظیم الشان له ایاتونو څخه معلومېږي چې د شیطانانو لښکري په چټکۍ او سستۍ کې یو تر بله سره برابرې نه دي، ځیني تندي او ځیني سستې دي، او د قرآن د آیاتونو په شهادت یې ځیني سواره او ځیني پیاده معرفي کړي دي (شیطان، امین الدین سعیدي).

د شیطان د خلقت د ضرورت په باره کې لیکل شوي دي چې: شیطان، د خدای (ج) په واسطه د انسان د امتحان او ازمیښت وسیله ده چې د شر او پلیدۍ په لور په خپل لمسون او دعوت سره د انسانانو ماهیت او عزم څرګندوي، او همدغه تمایل، ضعف او لغزش ته، نفس «ماره بالسوء» یا نفس شیطاني ویل کېږي چې انسانان، هوا، هوس او ناجایزه کار ته هڅوي

، او بآل مقابل هغه نفس چې انسان له دغه ډول ناوړه چارواو عمل څخه منع او ساتي، نفس «لوامه» یا نفس رحمانی او سالم وجدان گڼل کیږي.

د انساني ذات، روح وجدان او نفس ماهیت او ترکیب په حقیقت کې، بالذات د لوامه او اماره دیالکتیکي تقابل څخه متشکل، اولکه چې پورته په خدایي کلام کې، شېطان او ځیني شېطاني قوتونو او انگېزو ته په ځیني مثالونو کې اشارې شوې دي، پخپله د شېطان ځانگړې مشخص موجودیت نفی کوي او په اصطلاح په جرئت سره، دا منلې شو، همغسې چې په خدایي علم، قانونمندی، صنع او خلقت کې متوالی، موهومي، نامعلوم حالتونه وجود نه لري، همغسې د شېطان مجهول، نامعلوم او مشکوک موجودیت «العیاذ بالله» د شپږمې گوتې په حیثیت د منلو وړ نه دي. خو ځیني کسان، بیا هم د خدای او انسان ترمنځ د شېطان وساطت ته د کاتالیزاتور حیثیت قایل دي چې گوندې تعامل تسریع او پوره څرگند او واضح حالت ته رسوي او له شک او شبه څخه یې باسي. لکن زه په دې پوره باور او عقیده یم، همغسې چې د خدای په خلقتونو او صنع کې متوالی، موهومي، نامعلوم او نیمگړي حالتونه وجود نه لري، نو نه د خدای په صنع کې د کاتالیزاتور پورې تړلي او اړوند تعاملات، مصنوعات او خلقتونه وجود لري او نه دهغې له لارې وضاحتونو ته کوم حاجت او ضرورت شته. دا یواځې انساني ناسم، ناقص او ناکافي مصنوعات او مرکبات دي چې د کاتالیزاتور په قوت او په اصطلاح د ناسم، ناجایزه مرستندوی په مرسته غواړي ناقص، غیر متناسب او بې کفایتته موادو او مصنوعاتو ته کذبې تحریفې رنگونه او

خوندونه ورکړي.

د شېطان د پېدايښت د فلسفې په باره کې ویل کیږي، چې شېطان د الهي درگاه سپي ته ورته دي او د شېطان دنده، د خدای درگاه ته، د نا اهلانو د ننوتلو د مخنیوي څخه عبارت دي. په بل عبارت شېطان هغه سپي ته ورته دي، چې د خدای درگاه ته دهغه کسانو د داخلیدو څخه مخنیوي وکړي چې د خدای سره د ملاقات او لیدلو لیاقت نه لري او دې ته ورته ډیر نور عبارات چې په هېڅ صورت د خدای ذات او جلال سره هېڅ سمون نه لري او په دې خاطر د دنیايي مناسباتو په کچه او سويي افاده شويدي چې د انسانانو لپاره معمول او مفهوم اوسي.

د پورتنی مثالونو او لنډو عباراتو څخه واضح معلومیږي چې دغه مناسبتونه، مشابېتونه، تفسیرونه، تحلیلونه، فورمولبندی او نورې څرگندونې چې د خدای په کلام کې ذکر شوې دي، د دنیايي او عالم الاسباب په هغه اموراتو پورې اړه لري چې د خدایي خلقتونو او پدیدو ترمنځ یواځې د علت او معلول په بنیاد رامنځته کیږي، د عالم الاسباب بې شمېره پیدي او خلقتونه جوړوي او ټول د بشري متضاد رحمانی او شېطاني خصوصیاتو او اوصافو متناقضه ذهني زیربنده گڼل کیږي او په هېڅ صورت د خدایي ذات او صفاتو سره هېڅ ډول مطابقت، مناسبت او سمون نه شي لرلې او نه سیال رقیب جوړېدلې شي.

ددې ټولو اضدادو موجودیت او دبشر د ټاکنې فرصت او موخه او دلنډ د نیوی امتحان دوره د بشر د ضرورت، اړتیا او اختیار لپاره دی نه د الله تعالی د ضرورت لپاره.

د شېطان په باره کې ذکر هم په کوم ټاکلي خلقت دلالت نه

کوي، بلکه هر وار مختلف خلقتونه او د هغوی تر منځ مختلف مناسبتونه او دریزونه په ګوته کوي. حتا په ځیني مواردو او حالاتو کې د ځیني ځانګړو اشخاصو او افرادو په کړو او اعمالو پورې اړه پیدا کوي. لکه د الاعراف د سورة (۱۷۵) ایت د تفسیر له مخې چې شیطان له سپي سره تشبیه شوې، خو په حقیقت کې دغه ایت د «بلعم بن باعوراء» چې یو عالم وو، په حق کې نازل شوې دي.

په هر صورت، شیطان که ښی، جنی، ملائیک، انسان یا بل هر خلقت که اوسي، که له اور څخه پیدا وي او که د ملائیکې په حیث له نور څخه پیدا اوسي په ټولو حالاتو کې تر هر څه دمخه خدایي خلقت ګڼل کیږي، او خدایي خلقتونه ټول یواځې د خدای د «کن فیکون» د حکم په صدور د عالم الاسباب د مادي قوانینو د علت او معلول په دیالکتیکي مناسبتونو او قانونمندیو پورې تړلي دي، د خدای د لوی علم د قانونمندیو له مخې پیدا، پایي او تغیر او تکامل مومي، یواځې په عالم الاسباب پورې اړه لري او په هیڅ حالت کې په هیڅ صورت سره خدای رقیب اوسیل نه شي جوړېدلې. د خدایي کلام ټول احکام، اصول او قوانین یواځې په دې جهان کې، د دې جهان په شرایطو او امکاناتو سره د ټولو مخلوقاتو د درک، فهم، ضرورتونو او مجبوریتونو په تناسب سنجول شوي او یواځې په دې جهان کې د استفادې وړ ګرځي. یواځې خدای (ج) د دواړو کونښو په واقعیتونو، حقیقتونو او حالاتو خبر دي او تر اوسه پورې د دواړو جهانونو لپاره هیڅ کوم داسې ذو حیاتین خلقت د خدای په کلام کې شهادتاً، دلالتاً او اشارتاً نه دي په ګوته شوي او نه چاته کله په دې دنیا د هغه جهان او د جنت او دوزخ

کلي ګانې سپارل شوي دي. که چېرې دغه ډول ذو حیاتینو موجوداتو وجود درلودلې، په یوه نه، یوه لاره به مونږ د هغه جهان له احوال څخه هم خبرېدلې، او لکه هغسې چې یو شاعر وايي «آن کس که خبر شد خبرش باز نیامد» نه د هغه جهان څخه څوک راستون شوې، نه یې کوم احوال رارسېدلې او نه د خدای په کلام کې دغه ډول کوم صراحت او وضاحت وجود لري.

شاید ځیني کسان داسې ادعا او پوښتنه ولري، چې ولې د خدای په کلام کې د شېطان، روح او ځیني نورو مسایلو په باره کې پوره وضاحت وجود نه لري؟ راشی لومړې د خدای د کلام درسالت او ضرورت د ماهیوي، زماني، مکاني او ستاتيک — دینامیک ابعادو په باره کې فکر وکړو. دا خبره و منو چې دا کلام د خدای د مخلوق داګاهۍ لپاره رالیږل شوې دي. که مونږ قرآن او قرآني احکامو ته دقیقه او کره مراجعه وکړو، وبه وینو، یواځې په هغه مسایلو کې لازم وضاحت شوې دي، کوم چې انسانان یې د درک او پوهې قابلیت لري او د هغه مسایلو په باره کې چې انسان یې له درک او پوهې څخه عاجز دي، واضح ویل شوي دي: وما اتیتم من العلم الا قليلا یعنې انسان ته چې کوم علم ورکړې شوې دي، ډیر کم دي. د خدای په کلام کې دا نه دي ویل شوي چې ګوندې انسان ته په هر څه باندې علم ورکړې شوې دي. له بلې خوا د دې جهان زماني بعد له قدیم څخه تر ابدې پورې غزېدلې دي یعنې چې لا یټناهي دي. او په مکاني لحاظ هم همدومره ساره او اوږده لري. که دینامیکي او ستاتيکي ابعاد او کیفیتونه یې وڅیړو، نو دا ټول جهان د کوچنۍ ذرې څخه نیولې تر لویو سماوي اجرامو پورې په همزمان لحظوي ستاتيک دینامیک او د ټولو او صافو او کیفیتونو سره په

لحظوي بدلون کې قرار لري او ټول بدلونونه ددغه علم د قانونمندیو په واسطه افاده کېږي. قرآن کریم د الله تعالی کتاب ددې مدعي هم دې چې دین یې تکمیل کړي او دین ددې په معنادې، چې ددې جهان په ټولو زمانې، مکاني او دینامیکي ابعادو کې ټولې قانونمندی، چې دهرې کوچنۍ ذرې څخه نیولې تر هر لوی سماوی جرم پورې د کوچني حرکت څخه تر ملیونونو نوري کلونو پورې دوراني حرکتونه افاده کوي، په کې په نظر کې نیول شوي دي. اوس پخپله قضاوت کولې شو چې د قرآن دغه په ظاهر کې کوچنې کتاب، معنا څومره لوی او څومره معجز دي.

د شېطان په باره کې چې د خدای په کلام کې کومې یادونې او نسبي وضاحتونه شوې دي، لکه چې دمخه مونږ وویل، په دې جهان کې د ځانگړو افرادو، اشخاصو، حوادثو، پدیدو، حقایقو او واقعیتونو پورې اړه لرلې، نو ځکه د موجوده واقعیتونو په تناسب د خدای د مقضي ارادې له مخې افادې یې هم ځانگړي دنیايي مشخصات لري.

دنیايي پدیدې او خلقتونه په دنیايي خصوصیاتو او امکاناتو سره د خدایي ذاتي خصوصیاتو او اوصافو سره دهیڅ ډول متقابل اړیکو او مناسبتونو جوگه نه گڼل کېږي، نو په اصطلاح د شېطان په خیر یاغي، باغي، دگلي او رتلي مخلوق به څه ډول د خدای سره د سیالي معاملې جوگه وگڼل شي؟

په دې ځای کې داسې پوښتنه به پر ځای وي چې: خیر شېطان څه ډول پدیده او په څه خاطر یې د خدای په کلام کې ډیر واري نوم اخستل شوې او دومره د توجه وړ گرځېدلې دي؟ مونږ که نه پوهیږو باید ځانونه په دې خبره پوه کړو او باور

پرې ولرو چې، زمونږ نړۍ خدای ډیره ښکلې پیدا کړې ده. په دې نړۍ کې ژوند ډیر هر اړخیز او ښکلې دي، اوبه، هوا او طبیعت نعمتونه یې ډیر ښکلي او مزه دار دي او دهر ډول ښکلي او مزه دار ژوند د لښکلي کولو په خاطر هر ډول شرایط او امکانات په کې وجود لري. هر نعمت یې جنتي دي ځکه خو په ناشکری یې هر سرې د عذاب سزاوار او دوزخ ته ځي. په دې دنیا کې هیڅوک هیڅکله په هیڅ نعمت نه مریږي او دا ځکه چې خدای په خپل مخلوق ته همدغه ډول دنیايي ژوند پیرزو کړې او همزمان لحظوي لمسوونکې او قانع کوونکې متضاد دیالکتیکي طبیعت یې ورته غوره کړي دي، چې هم پیرزونه ده او هم ازموینه. یواځې په همدغه ترکیب سره هغه مورنۍ مینه وجود لرلې شي، چې د خپلو بچو په خاطر ځان دبلا په خوله کې ورکوي او دبلا له خولې څخه، د ځان لپاره نه، بلکه د بچو لپاره یوه گولۍ خواره راشو کوي او یا اکثر وخت پخپله د هغه بلا ښکار گرځي. کله چې یې په بچو حمله کېږي، د بچو په ځای خپل ځان دبلا په خوله کې ورکوي. یواځې په همدغه ترکیب کې ددې جهان ټول خوندونه، رنگونه، هوسونه، عشق، علاقه، مینه، عاطفه، باور، ددې خدایي قایم بالذات خودگردانه، خود کفاء او خود بقاء ابدی پایداره نظام بې پایه انرژي، طاقت، نیرو، قوت، ...، یواځې او یواځې د خدای په مقضی الامر ارادې سره په همدغه رحمانی او شېطاني دیالکتیکي ترکیب کې پروت دي. هر څوک به په دې باره کې ځانگړې نظر لري، خو زما په عقیده دا جهان ځکه ډیر ښکلې او ډیر غني پیدا دي، چې خدای ورته همغسې د هر چاد علایقو او طبیعت سره متناسب لازمي او کافي ترکیب او ماهیت غوره کړې دي. او

هیڅوک د حرص او بخل لپاره هیڅ دلیل او اعتراض نه شي لرلې. د خدای عدل، انصاف، غنا او پېرزوینه هم د هیچا په حق کې محدوده نه ده او د ټولو مخلوقاتو لپاره یې د هر چا د علاقې او ضرورت وړ متناسب کافي کمی او کفې خواره او نعمتونه پېدا کړي دي. شک نه شته همغسې چې نعمتونه مختلف دي، ذوقونه، علایق، طبعې هم ډول ډول دي. باز د ښکار غوښې خوري، توټکۍ په حشراتو پسې گرځي، بورا د گل شیره ټولوي، ښارونۍ او کارغه څه خوري، مچ هم په مردارۍ پسې گرځي. اوبښ زوز خوري، څوک خواره خوښوي، څوک ترڅه، څوک ډیره خوري او څوک لږه. دغه ټول خصلتونه، علایق، خوښه، طبعې، نعمتونه، کمیتونه، کیفیتونه او ټول نور خصوصیات د ټولو مخلوقاتو د نفسي خواهشاتو او غریزو په تناسب د خدایي نظام په کمی او کفې منځپانگې کې په نظر کې نیول شوي دي. په جهان کې د بې شمېره خلقتونو په موجودیت او هر اړخیزه ذوقونو او علاقمنديو سره ممکنه نه ده یو نواخت حالتونه او وضعیتونه دوام پېدا کړي. مختلف عواطف، احساسات، غریزي، شهوت، بزمي، رزمي وضعیتونه، جنسي علایق او مناسبات، ځان، مال، واک او مقام غوښتنه بوگونوونکي او غولوونکي تحریک امیزه انگېزې او پایلې رامنځته کوي او یواځې په همدغه شعوري خلا کې او ډول ډول امکاناتو او ذوقونو کې ځانگړي شېطاني خواهشات، ځانگړتیاوې او تفوق طلبۍ رېښې غلوي او اکثر وخت دولتي، حکومتي، ډلئییز، قومي او نور امکانات هم د دغه کار سره په مساعدت کې په ستر عطالت او بې قبزې او بې واگي دینامیزم بدلېږي. څرنگه چې دغه شېطاني کیفیتونه په حقیقت کې د

دنیا یې با کیفیته هر اړخیز ژوند اصلي توکي برابروي او له بلې خوا د ازموینې لپاره ښه وسایل هم گڼل کېدې شي او د هر انسان لپاره ډیر رنځور او ضعیف اړخونه هم همدغه ځانگړتیاوې جوړوي او دیوه انسان په اند که لغزش سره ستر جهاني انساني ستونزې رامنځته کولې شي. نو ځکه په دغه ځواک خیزه، باریکه او خورا مهمو خصوصیاتو او اوصافو، چې له هره پلوه ډیر اهمیت وړ گڼل کېږي شېطاني عمل گڼل شوي، ټول بشري مسایل او پرابلمونه په همدغه محور څرخېدلي او د خدای په کلام کې یې هم زیات ذکر شوې دي. په حقیقت کې شېطان ذاتاً د لعنت سزاوار نه دي، د لعنت سزاوار همدغه لعنتي شېطان صفته انسانان دي چې په شېطان باندې د خپلو عظیمو گناهونو په بارولو یې د شېطان اصلي څېره ور بدله کړې او دهغې تر شا خپل تور مخونه له خلکو پټ ساتي.

نو لعنت دي وي په دغه تور مخو شېطان صفته لعنتي انسانانو !

پخوا مونږ د هندي فلسفې په ځواب کې، چې د جهان د پېدا یښت او پایښت د زاړه کتاب د ورکو پاڼو په لټه کې سرگردانه وو او همدغه لټه او پایلې یې فلسفه گڼله او آن په دې آند وو، ولو که فېلسوفان په دې باره کې بې شمېره کتابونه لیکي، خو شاعر دا هر څه په یوه فرد سره :

ما ز آغاز و ز انجام جهان بی خبریم
اول آخر این کهنه کتاب افتاده است ،

ټول فلسفي مفاهیم چې «د ژوند او وجود معنا» گڼل کېږي، افاده کولې شي. دا ډول افادې، د دې په عوض چې د فلسفې په ساده توب دلالت وکړي، زمونږ ساده توب ثابتوي او دا ځکه،

تر اوسه پورې مونږ نه ژوند، وجود او نه د فلسفې په معنا پوهېدلي یو او نه مولازمې پایلې تر لاسه کړي دي.

په دې موضوع همغلته مونږ لازم بحث کړې دې او و مو ښودله چې نه د زاړه فلسفې کتاب اول و آخر پانې ورکې دي، نه د شاعر په یوه فرد سره فلسفې مفاهیم او ټوله فلسفه افاده کېدلې شي، نه د دغه ورکو پانو میدنې ته څوک فلسفه ویلې او نه ټوله فلسفه افاده کولې شي. هندي فلسفې په حقیقت کې نادوده او ناشونې هدف غوره کړې وو. نادوده په دې چې ملیو نونه او ملیاردونه کلونه پخوا فلسفې لیکل شوې پانه هم که دوی ته په لاس ورشي، څه ارزش به ولري؟ مادي واقعیتونه خو هغه دي چې حاطریي هم څوک په گورت کې نه شي رانیولې، یعنې چې جهان دغه ډول په لحظوي بدلون کې دې، بیا هم مونږ په هغه ځای بحث کې د تاریخ په ټولو زماني مقاطعو کې د فلسفې محاسبو امکانات په گوته کړي دي. ددې مسئلې د ذکر څخه زما هدف دا وو چې د شېطان په باره معلومات هم د عالم امر حیثیت لري او پدا ډول مواردو کې، څرنگه چې د انسان د درک او پوهې په قابو کې نه راځي، د خدای په کلام کې یې همغومره ذکر کیږي، چې انسان یې د درک او فهم قابلیت ولري. دغه ډول بې شمېره پوښتنو ته د خدای د کلام په احکامو کې لکه چې د جهان د پیدایښت په باره کې چې په دوه ډیرو لنډو کلمو او اوه حرفي لنډې جملې «کن فیکون» سره مکمل، قانع کوونکې منطقي ځواب ویل شوې دې، ځواب ویل کیږي.

زه په دې عقیده یم، چې دنیایي ژوند د خدای د مقضی الامر ارادې له مخې د مختلفو نفسي خواهشاتو، غریزو، عواطفو، متضادو پدیدو د وحدت او مبارزو د مختلفو اړخونو او یا که

په لنډ ډول افاده شي، ددې جهان د تکیونې جوړښت، طبیعت، خلقت او سرشت، همدغسې چې دې او باید اوسي، د خدای په اراده تر هر څه لومړې د بشر د بشپړې منطقي او معقولې گټې اخستنې او همداسې د ثواب او عذاب، ...، د رحمانې او شېطاني قوتونو د ازمیښت او مبارزې د گټنې او بایلنې په ډگر کې د نیک او بد، ثواب او عذاب، جنت او دوزخ د پاداش لپاره جوړ شوې دې. دا شېطان او شېطاني قوتونه او طینتونه په حقیقت کې، هغه نفسي، غریزوي او دې ته ورته خواهشات، غوښتنې او هڅونې وې چې ادم او حوا (ع) یې په جنت کې دمېوې خوړلو ته ولمسول او په همدغه لمسون کې ذاتي خلقت، سرشت او منځپانگې سره د خدای په مقضی الامر ادې سره ادم او حوا (ع) په دې جهان کې مېشت او د همدغه لارې مختلف رحمانې او شېطاني خصلتونه جز د کون و مکان، خوپه حقیقت کې د کون و فساد لو کو مو تیف، انگیزه او محرک وگرځېدل.

په دې باره کې دقیق معلومات یواځې د خدای د کلام له عبارتو او احکامو څخه استنباط او تعبیر بدلې او یواځې د قرآني، دیني او طبیعي علومو عالمانو او پوهانو په مشترکه مساعی ممکنه ده، چې باید په دې باره کې خپلو څېړنو ته دوام ورکړي او لازمو ممکنو نتایجو او افقونو ته ځانونه ورسوي.

خو د دنیایي خلقتونو او پدیدو د سرشت او خلقتي ترکیب په پیدایښت کې د لوا مه (رحمانې) او اماره (شیطاني) انفس دیالکتیکي موجودیت، چې په بنیاد او تناسب یې ټول مخلوقات په نیک او بد ویشل کیږي او د جنت او دوزخ سزاوار گرځي، هم کومه پټه خبره نه ده. نیک عمل ته بلل او له بدو

اعمالو څخه مخنیوی، پخپله ظلم نه کول او د بل ظلم په ځان او نورو مظلومانو نه منل او په کلکه یې مخنیوی کول او ډیر نور مسایل چې د بنسټ و تفکیک یې په الهي احکامو او نبوي ارشاداتو کې راغلې دي، د هر انسان او په خاصه توګه د هر مؤمن مسلمان انساني، اسلامي، اخلاقي او دیني دېن او رسالت دي.

همغسې چې د عالم الاسباب پېدايښت، پایښت، بدلون، تکامل او انحطاط د خدایي «عالم آمر» یعنې «کن فیکون» په حکم تعمیم شوې، د رحمانی او شېطاني قوتونو متناسب، متعادل او متوازن جوړښت هم د همدغه آمر او همدغه حکم لازمي او کافي شرط ګڼل کیږي او د عادلانه، عامه ټولنیز، معنوي، او غیر عادلانه شخصي، خصوصي، مادي ارزښتونو په تناسب یو له بله څخه تفکیک کېدلې شي. په همدغه بنیاد د حق او باطل په پوله د رحمانی او شېطاني قوتونو ترمنځ نه پخلا کیدونکې تضاد رامنځته کیږي او یواځې د نیک او بد، ثواب او عذاب، عدل او ظلم ترمنځ د سلیم عقل او سلیم وجداني قضاوت له مخې یې پرېکړه هم د تګویني جفتو مقولو (ای ولوشن یعنې ریفورم او ریولوشن یعنې انقلاب) په دیالکتیکي تقابل، داډول ممکنه او شوني ګڼل کیږي، چې رحمانی ځواکونود عادلانه سولئیز ریفورم او بدلون او شېطاني قوتونه د غیر عادلانه جګړئیز جبر له لارې د خپلو ناروا موخو سرته رسول غواړي. په دغه ډول دینامیزم کې شک نه شته چې تکاثف او تراکم د قوت، دولت او کتلو منځته راځي، شېطاني قوتونه په دغه امکاناتو سره یواځې د جنگ او جبر لار غوره کوي، هر څه په خپله ولکه کې نیسي او له دغه طریقه د

نړیوال طاقت په حیث په نړیواله جبهه کې یواځې د جنگ له لار د دغه پروسې سرعت او دینامیزم لا پسې زیاتوي او رحمانی قوتونه لا پسې په محاصره او مضيقه کې راچاپېروي، لکه چې نن یې په ټوله نړۍ کې رحمانی قوتونه په مضيقه او محاصره کې راګیر کړي او په رحمانی قوتونو یې هم پرته له جنگه نورې لارې تړلي دي. په داسې شرایطو کې، رحمانی قوتونه پرته له قاطعیت او نړیوال پېوستون څخه بل بدیل، بله لاره او چاره هم نه لري. اسلامي طریقه هم پخپله د ظلم نه کولو او د بل چا ظلم پر ځان او نورو مظلومانو نه منلو او د الکبر مع المتکبرین عبادت، سپارتنه کوي. قانونمندی یعنې حق، تل ګټونکې دي او د رحمانی خصوصیتونو، خصلتونو او اوصافو څښتنان همیشه قوی الاراده، حکیم النفس، صبور، حلیم، متین او په ټولو مثبتو اخلاقو او صافو متصف، له هیڅ څخه ویره او ډار نه لري او هېڅکله د شېطاني قوتونو په جال کې نه کیووځي او همېش د خپل عزم، تصمیم او ارادې په اصولو په خپله ټولنه او چاپېریال کې دیوه سیال قوت په حیث اګاهانه ژوند کولې شي. برخلاف شېطاني قوتونه د دروغو، غلا، استفاده جویي او نورو خایانه اعمالو په نسبت ضعیف النفس، سست عنصره، پر ځان بې باوره، بې ارادې، مرتجع، ډارن او طامع انسانان دي، تل اسیب پذیره او له هر چا څخه په ویره کې وي او نن همدغه انسانان چې دنړۍ ټول بانکونه او ټولې شتمنۍ په ولکه کې لري او په ټوله نړۍ یې د قسې غوندې خېټه اچولې او ددې خاورې اصیل خدمت گاران حتا تش سا کښنې ته هم نه پریږدي، په یوه خبیث شیطاني لعنتي دجال بدل شوې او د خپل دوزخي نفس مړولو په خاطر یې بلا تشبیه دا جنتي نړۍ په جهنم بدله

کړېده.

ددغه ډول شېطاني خود سړيو ، ناروا او ظلمونود مخنيوي
په خاطر يو اخيني لاره او چاره ، قانوني، حقوقي اداره ده چې
ټولنې او اولسونه يوشان د عدل او انصاف له مخې په خپل
حاکميت کې وساتي او هر سر غړوونکې د مقضي قوانينو
مطابق د هغې په منلو مجبور کړي !!!

فلسفه بې ثمره علم دې ؟

دې کې شک نه شته ، چې يو بې سواده يا نيمه با سواده انسان د ځيني
ساده وسايلو په لرلو سره ، په يوه کلي يا ښارگوټي کې دخپل ژوند
لپاره لازم شرايط برابرولې شي ، خو يو عالم او فېلسوف به په دغه ډول
شرايطو سره د يوې مړې ډوډۍ خاوند هم نه شي . نو ځکه ځيني ساده
کسان په ساده قضاوت سره فلسفه بې ثمره او بې روزي علم گڼلې شي
!

يا هندي ټولنه چې ، په فلسفي څېړنو کې ترنورو ډيرو اولسونو پوره
قدامت لري ، پدې عقیده ده ، هغه لاسته راوړنې ، چې ، فلسفې د بودا
په وخت کې لرلې ، اوسنۍ فلسفه يې نه لري ، يعنې چې فلسفې د
هغوی له نظره تر اوسه نزولي انحطاطي لار وهلې ، نه علمي ، نه
اقتصادي ارزش لري او گوندې بې ثمره غير ضروري او بې ارزشه علم
جوړ شوې او دهېڅ . داسې ډير مثالونه راوړل کېدې شي ، چې که مونږ
خپلې څېړنې او ارزونې دا ډول بې بنياده او بې موده پېل کړو ،
قانونمند منطقي نتايج نه شو ترلاسه کولې او په پايله کې مونږ له هدف
خڅه ليرې ووځو . هغه څوک چې د ډبرې د سکرو په تله طلا او د طلا په
تله د ډبرې سکاره تلل غواړي ، څېړنې او ارزونې به يې هېڅکله منطقي
قانونمند نتايج ونه لرلې شي .

مونږ په خپلو تېرو څېړنو او ارزونو کې په مستدل قانونمند ډول وښودلې شول، چې فلسفي مسایل او قضایا، ددغه مسایلو د علمي تعمق او ژورتیا په نسبت، د تاریخ په اوږدو کې د هر چا د توجه وړ نه دي ګرځېدلي او نه هر څوک ددې جوګه وو چې ددغه مسایلو سره ګډه وړه ولري. هغه چا چې تر اوسه پورې، ځانونه ددغه کار جوګه ګڼلي او د فلسفي مسایلو سره یې سروکار لرلې، اکثراً د فلسفي مسایلو د علمي څېړنو څخه عاجز وو او نه یې دي کړې شوي دغه مسایل علماً په ټولو اعماقو او ابعادو پرمخ بوزي، ناچار یې په شخصي تخیل ډډه لګولې او اکثراً د قضایاوو په شکلیلاتو کې ښکېل پاتې شوي، فلسفه په سفسطه، جړه مشوره او ترلي نظام بدله شوې ده.

هندي فلسفې، چې تر نن ورځې پورې په تخیلي تیوريو او اکثراً په رنګارنګ مذهبي تخیلاتو او خرافاتو عقیده لري، سره ددې چې د ډیرو نورو اولسونو په نسبت، په فلسفي څېړنو کې پوره قدامت لري، حق لري پدې عقیده اوسي، هغه لاسته راوړنې، چې، فلسفې د بودا په وخت کې لرلې، اوسنۍ فلسفه یې نه لري، یعنې چې فلسفې د هغوی له نظره تر اوسه نزولي انحطاطي لار وهلې، نه علمي، نه اقتصادي ارزش لري او ګوندې بې ثمره، غیر ضروري او بې ارزشه علم جوړ شوې او دهېچا د علاقې او توجه وړ باید نه اوسي او دا ځکه چې پخپله فیلسوف د فلسفې د علمي ماهیت په ارزش، معنا او مفهوم باندې نه پوهیږي. داسې ډیر مثالونه راوړل کېدې شي، چې که مونږ خپلې څېړنې او ارزونې داډول بې بنیاده او بې موده پیل کړو، قانونمند منطقي نتایج نه شو ترلاسه کولې او په پایله کې مونږ له هدف څخه لیرې ووځو. هغه څوک چې د ډبرې د سکروپه تله طلا او د طلا په تله ډبرې سکاره تلل غواړي، یعنې چې د ډبرې سکاره او طلا ورته یو شان ارزش لري، طبعاً، د ډبرې سکاره باید زیات وارزول شي، ځکه

چې، کوټه خو پرې ګرمېږي. د طلا څخه خو دغه استفاده هم نه کیږي. په دې ډول که څېړنې او ارزونې د علمي قوانینو، ارزشونو او اصولو په بنیاد نه وي هېڅکله به منطقي قانونمند نتایج او پایلې ونه لرلې شي.

د بلې خوا، په تېرو فلسفي بحثونو مونږ په دې موضوع هم بحث وکړ چې دین او فلسفه دواړه، یو تریله سره علمي ماهیوي تضاد نه لري او دواړه یوشان د جهاني پدیدو او خلقتونو د معرفت طریقې او وسیلې ګڼل کیږي، حال دا چې له ډیر پخوا څخه اکثر دیني او فلسفي عالمان سره نه پخلا کېدونکې تضاد لري او دا یوه ډېره مشهوره مقوله تر نن ورځې پاتې ده «چېرې چې فلسفه وجود لري، دین وجود نه لري او چېرې چې دین وجود لري، هلته فلسفه وجود نه لري». ډیر دیني عالمان فلسفه د کفر علم ګڼي. که دا خبره رښتیا وي نو په عربي ژبه کې به دې مقولې، چې: «اطلب العلم ولو کانه فی السین» ترجمه: (طلب د علم وکړی، ولو که په چین کې هم اوسي) وجود نه درلودلې. علم، همغسې چې په څرګندو او واضحو عباراتو مونږ تأکید کړې انساني مخلوق نه دې چې د چا په اسلام او کفر پورې اړه ولري او یا دې جداګانه اسلامي او کفري علوم موجود اوسي. علم یواځې الاهي مخلوق دې، چې د الاهي کلام، الاهي احکامو، الاهي شریعت او اسلامي دین او مذهب په طریقه او بنیاد یې کسب په انسان، ښځه او نر، فرض ګرځېدلې دي. ما په دې باره کې یو مطلب د «الاهي، قرآني او انساني فلسفې (علم)» لیکلې وو چې باید د همدې مطلب پر ځای خپور شوې وای، خو سهواً راڅخه کوم بل مطلب پرې ثبت او حذف شوې دي. امېد دي، دوباره یې ولیکم.

که چېرې ټول فلسفي قضایا د علمي قوانینو او اصولو مطابق حل و فصل او فورمولبندي کېدلې شوې، هېڅکله به چارې د خنډونو سره

نه مخامخ کېدلې. په الاهي علم کې خنډونه، بن بست، نیکر تیاوې او یا نا معلوم، متوالي، نا معین او دې ته ورته حالتونه منځته نه شي راتلای. دا یواځې انساني نیمګړتیاوې، نا ممکنات او یا عمدي ګناهونه او خطاوې دي، چې دغه ډول حالتونه رامنځته کوي او چارې د افرادو او ځانګړو کسانو د ځانګړو اغراضو په لور بیایي. مونږ د الاهي استعامت او انساني مقدراتو او امکاناتو برابر دغه د علم لار نیولي او ټول بشریت په ټول جمعي شعور سره ددغه ارمان تحقق ته رابولو. مونږ په دې باور یو، چې د بې شمېره فلسفي قضایاوو او مسایلو د بن بست او جرې مشورې د غمیزې جرې چې ګوندې، د کوم ذهن د نا پېدا ځمکې د حقایقو په ما وړاء ترګمۍ او تخيلي پلندۍ کې تړلي دي، چې د حقیقت دنور پلوشې هم نه ور رسي او فلسفي بې شمېره قضایا او مسایل یې په لا ځوابه معما او کثیر المجهوله لا ینحله معادله بدل کړي دي، عبث بحث بولو او په دې پوره باور یو، چې الاهي علمي لاس رسي د ټولو مخلوقاتو لپاره، دهغوی د مقدراتو او ضرورتونو په تناسب عام او پرته د کوم تعصب یوشان دي. مونږ ددغه جرې مشورې د تار سر موندلي او د الاهي علم، احکامو او هدیاتو په رڼا کې د خپلو انساني مقدراتو په تناسب «صراط المستقیم» تعقیبول غواړو. مونږ د حقیقت رڼاله لیرې وینو او زموږ د احساس، ادراک او عقل په واک کې راغلې او زړه مو هم منلې، له خپل خدای څخه دومره جرئت او باور غواړو، چې د عام بشري درایت او همت په مټ د پخواني بې نظمه او انجری بنجر عظیم عطالت او دینامیزم مخه وټړیو او د عام بشري جمعي شعور د قانونمند منطق په بنیاد د الاهي هدایت سمه لار ونیسي.

هو! مونږ د حقیقت او واقعیت د بنیادي قانونمندې څېړنې په بنیاد دغه عظیم عطالت ته اوږه ورکړې او د فلسفي لا ځوابه معما او کثیر

المجهوله لا ینحله معادلو جرړې، چې د فلسفې د تش په نامه اساسي مسئلې په په پلندۍ کې لا درکه څښې پاتې وې، سپینا وي ته مو را وایستلې، ومو څېړلې، ومو ارزولې او پخپل نه ماتېدونکي تصمیم ترې دفاع کوو. امېد دې، زموږ د لارې باوري لارویان په نه ماتېدونکي عزم له موږ سره ودرېږي او هغه کسان، چې لا تر اوسه د شک او تردید په دوه لاري کې ولاړ دي، ددغه څېړنو او ارزونوله مخې ځانونه د پوره یقین تر کچې ورسوي او زموږ د لارې مصمم لارویان شي.

دغه سد سکندر تش په نامه د فلسفې اساسي مسئله ده، چې «د مادې او شعور د بې بنیاده، یو پر بل باندې د قدامت» له مخې جوړه شوې او فلسفي لوی نظام یې «د محبوبې» په بې لارې او بې دروازي لوړ پورې کلا اړولې، چې هیڅوک د ورننوتلو او وراوختلو توان نه لري.

په نوي قانونمند څېړنیز نظام کې د لومړي ځل لپاره په ۱۳۶۲ هـ ل کال کې «د عینیت او ذهنیت دیالکتیک» تر سرلیک لاندې رسالې لومړۍ جملې «ذهنیت نسبي عینیت او هر مشخص ذهنیت عیني واقعیت دې «زور نړیوال فلسفي نظام، چې تر اوسه پرې ټولو زړو فلسفو ډډه لگولې وه، ونړوه او موږ په مقنع دلایو سره وښودله، چې ماده او شعور ذاتي توپیر نه لري او په دې بې بنیاده بنیاد، فلسفې ته د اساسي مسئلې تر سرلیک لاندې بنیاد لټول هم بې بنیاده کاردې. همدا سبب وو، د نړیوال فلسفي ښار ګوتي، چې پرته له تړلو کوڅو څخه یې د خوځښت او حرکت لپاره لارې چارې نه لرلې او دهندي فلسفې په قول، فلسفې چې د خپل قهقرايي ژوند سلګۍ وهلې، دوباره روح پېدا او په رګونو کې وینه وچلېده او نن یې درنښتیني الاهي خلف علم په حیث د زوال له حالت څخه د پر مختګ لار ونيوله. ټول زور نړیوال فلسفي نظام، که په شرق کې وو او که په غرب کې، ځکه ونړېده، چې

د همدغه فلسفي اساسي مسئلې په بنياد د پېړيو پېړيو راپدې خوا ټول يو تر بله سره ضدو نقیض او نه پخلا کېدونکي دښمنانه تيوريک مکتبونه او سيستمونه، چې بې بنياده راپېداشوي و، بايد هم د فلسفې د دغه ډول بې بنياده بنياد په ړنگېدو ړنگ او يو واحد، نړيوال علمي فلسفي قانونمند نظام جوړ او هر ډول تخيلي سفسطه گرايي ته د تل لپاره پای ټکې کښېښودل شو.

په ۱۳۶۳ هجري لمريز کال کې د «عینیت فلسفه» تر سرليک لاندې د فلسفي ډيرو مهمو مسایلو لکه: (د عینیت او ذهنیت دیالکتیک، شعوري پدیدې او د جبر او اختیار دیالکتیک، ایديالیستي او ماتیريالیستي دیالکتیک، شعور او لا شعور، مرگ او ژوند، شپږم حس که د شعور او لا شعور دیالکتیک، ...» اثر تألیف اوله ډیره ځنډه وروسته د ۱۳۶۵ کال د جدي په میاشت کې چاپ او د فلسفي مسایلو مینه والو لپاره وړاندې شو. نن مونږ هم په دې نظریو، چې فلسفه یواځینې الهي خلف علم دې، چې په نسبي لحاظ د ټولو الهي خلقتونو د قانونمندې منطقي نسبي افادې جوگه گڼل کیږي. زه په اگاهانه او پوره شعوري قانونمندو دلایلو سره دا خبره کوم، چې همدغه یوې کوچنۍ جملې دغه لوی مفهوم افاده کړ، چې د پېړیو پېړیو زوړ فلسفي نظام ړنگ او ټول نړیوال با شعوره بشریت اگاهانه یواځینۍ علمي لار یعنې د الهي هدایت او کلام «صراط المستقیم» لار غوره کړي.

مونږ په دې عقیده یو، چې علم، الهي مخلوق او د لوی جهان او د الهي ټولو خلقتونو او پدیدو د مادي موجودیت لازمي شکل او بڼه گڼل کیږي یعنې چې د لوی جهان او الهي ټول خلقتونه او پدیدې د الهي علم د قانونمندیوله مخې قانونمند پېدا، قانونمند پایي او قانونمند بدلون او پرمختگ مومي. الله خپل علم، خپل خلف انسان

ته د قرآني احکامو، قانونمندیو او اصولو په بڼه په انساني ژبه رالېږلې او د انساني شعوري پوهې او زماني او مکاني ابعادو د قیدیت په تناسب په ټولنیز جمعي شعور کې تراوش او انعکاس پېداکوي. په مشخص او ځانگړي ډول باید وویل شي چې: علم خدایي مخلوق دې، چې د قرآني کلام له لارې په محمد (ص) د اکمل غوره شوي اسلامي دین په طریقه نازل او ټول پخواني ادیان، چې تر دې دمخه دنورو اسماني کتابونو له لارې په نورو پیغمبرانو نازل شوي وو، خو اکمل نه وو گڼل شوي او ټول مجازي ادیان او خرافات منسوخ وکړل شول. د الهي کلام له لارې، چې په انساني ژبه لیکل شوې، ټول انسانان د الهي علم په وسیله د الله د جهان او ټولو خلقتونو په معرفت مکلف او موظف گرځېدلي دي، ترڅو هغه وپېژني او په لازمه کچه یې د ځان او ټول بشریت د استفادې وړ وگرځوي. د پورتنۍ عبارت څخه په استنباط سره ویلې شو، چې: الهي علم، قرآني علم او کلام او دین، چې د قرآني علم په طریقه ژوند کولو په معنادي او فلسفه، چې په عالم الاسباب کې د الهي علم یواځینې خلف علم گڼل کیږي، په کل کې، د معرفت لار او طریقه ده، او هر علم او معرفت په خپل ذات کې د ژوند یواځینۍ لار او وسیله گڼل کیږي، نو ځکه خوبي اطاعت په ټولو مخلوقاتو فرض گرځېدلې دې.

ځینې کسانوته شاید پوښتنې پېدا شي، چې الهي علم، یعنې څه؟ مونږ چې د الله ذات د لیدلو، پېژندلو او توصیف څخه عاجز یو، ځکه چې الله لوی دې او زموږ په ذهن، شعور او عقل کې نه ځایيږي، نو د الله په علم، امکاناتو، کیفیت او اوصافو پخپله الله بڼه پوهیږي او انسان د الله د خلف په جبهه، په عالم الاسباب کې، دانساني مقدراتو په کچه د ټولو خلقتونو په معرفت مکلف او مقدر گرځېدلې دې. معرفت د ټولو مخلوقاتو د ژوند اساسي او بلکه یواځینۍ وسیله

گڼل کیږي. شاید پوښتنه پیداشي، چې د الله، قرآن او انسان علوم څه تفاوتونه لري؟ په دې خبره هم یواځې الله ښه پوهیږي. خو دهغه علم او پوهې له مخې چې الله انسان ته ورکړي، دومره ویلې شي چې الاهي علم په ټول جهان او دهغې په ټولو خلقتونو محیط او کامل علم گڼل کیږي. قرآني علم څرنگه چې د الاهي علم افاده گڼل کیږي، د الاهي علم سره کوم توپیر نه شي لرلې، خو د بشري ذهني شعوري نیمگړتیاوو له مخې ممکنه نه ده، چې انسان د قرآني علم د ټولو اسرارو او احکامو په پوهه قادر اوسي او په ځیني مواردو کې، کېدلې شي د ټولو حقایقو پوهېدلو ته به ضرورت هم نه اوسي او په همدې سبب انساني معرفت همېشه نسبي ښه لري.

د پورتنی لنډ بحث څخه پخپله محترم لوستونکي د فلسفي علم د مؤثریت د کچې په هکله قضاوت کولې شي. کېدلې شي په راتلونکو بحثونو کې، په ځانگړو مسایلو کې، د فلسفي علم په مؤثریت، په ځانگړي ډول نور بحثونه هم وشي.

دوهمه برخه

د ادب فلسفي څیړنه

د شعري تیوري، علمی خبرنه

د فلسفې تر عنوان لاندې بحث کې وښودل شوه چې کله نا کله د دقیقو علمي مسائلو او مفاهیمو د څېړنو په ترڅ کې ډیر خام، ناقص، کاذب او حتا غلط فکري تراشونه د غلطو مقولو، قوانینو، فورمولبنديو په بڼه تشکل مومي، د شک، تردید او ابهام خټه برابروي، عالمان، پوهان او محققین د غلط فهمیو په څلورلارې کې دروي او د حق او واقعیت صراط المستقیم ترې لادرکه کوي.

د شعر او شاعری په باره کې دغه ډول ابهامات، نیمګړتیاوې، تناقضات او تناقضات د شاعرانه مبالغې، غلو او اغراق په کچه همدومره زیات دي او یوه داسې لیتۍ تری جوړه شوی چی غلبیلولئ د ډیرو پوهانو او پخپله د شاعرانو لپاره هم ناشونی کار بریښي. ښه به دا وي پوهان، ادیبان او شاعران دغه عمده مسائل په کره توګه وڅیړي، د بشري کلتور، فرهنگ او ادب پدغه ورشوړنا و اچوي او وروسته لدې پدې باره کې د شک او ابهام فضاء رڼه شي.

دې موضوع ته زه هغه وخت متوجه شوم چې کله ځوان شاعران او لیکوالان د یوه ځوانیمرګ شاعر د مړینې په تللین سره

راټول او په ژورو شاعرانه احساساتو او عواطفو سره یې دهغه په وړاندې خپل دملګرتوب اخری دین ادا کاوه. دوی د محفل ټول حاضرین د خپلو شاعرانه احساساتو په غیر کې ټینگ رانیولي او د شعر او شاعری د اباسین په څپو کې یې داسې ځنګول چې یوه لحظه هم د چا فکر له موضوع څخه بل خوا نشو او وختلې. نپوهیږم په څه ډول زما د توجه پښه و ښوئیده دروانې موضوع له دینامیزم څخه پریوتم او په لحظوي سکون کې دغه فکر او نظر راته پیدا شو او فی البدیهه مې د خپلې عقیدې اظهار وکړ. زه پخپله پدې پوه شوم چې زما لخوا پدغه وخت کې د غوندې دیو خاص ډول نظم او بهیر سکوت ماتول په چا ښه ونه لګیدل او دهغوی د سملاسي شاعرانه عکس العمل سره مخامخ شوم. ماهم د بعدی استدلال څخه ډډه وکړه او ډیره موده مې پدې باره کې دڅه ویلو او یا څه لیکلو هڅه ونکړه.

څه موده وروسته چې دغه موضوع یو ځل بیا په ذهن کې راوړله شوه، بهتره مې وګڼله چې د شعر پیژندنې په باره کې دکاندید اکادمیسن مرحوم محمد صدیق روڼي د مقالو مجموعه چې دکاندید اکادمیسن مرحوم محمد رحیم الهام په سریزه تکمیل شوې وه او ځینې نور اړونده مطالب ولولم. ددغه رسالې له لوستلو څخه وروسته پدې نظر شوم چې گوندې پدې باره کې د نور څه لیکلو لپاره کوم دلیل نه لیدل کیږي او گوندې همدغه لیکنه کفایت کوي. خو دیو څه دقت څخه وروسته دڅه لیکلو په باره کې زما تصمیم لاسې قوي شو. کوم نظر چې ماته پیدا شوې وؤ غواړم دیوې طرحې په شکل د محترم شاعرانو او پوهانو حضور ته وړاندې کړم. هیله ده د خپلې بزرگواری له مخې یې په پوره دقت سره ولولي، ویي ارزوي او نیمګړې

خواوي يي پوره او بشپړې کړې.

نظم او نثر د ژبني ادب دويلو او ليکلو دوه اساسي ډولونه، د بشري ټولنې د مختلفو هراړخيزه متقابلو مناسباتو او ضرورتونو د افادې او افهام او تفهيم ډيره اسانه، معقوله، منطقي، فصيح، بليغه او په تاريخي او ټولنيز لحاظ مكملة انساني هراړخيزه رنگارنگ احساساتي او فانومنده منطقي بڼه د ثبت و سيله گڼل كېږي. ژبني ادب په بنيادي لحاظ بشري جمعۍ شعوري لاسته راوړنه ده خو د ادیبو، عالمو او پوهو کسانو خاص رهبري کوونکې څرگند او ځانگړې رول هم پکې هيڅوک نشي نفې کولې. همغسې چې اقتصادي زیربنایي او علمي تخنیکي انکشافات د یوې ټولنې په نورو رو بنایي او زیر بنایي پدیدو باندې څرگنده او مشخصه اغیزه لري په ژبني ادب باندې هم دهغې تاثیر څرگند، مشخص او مستقیم دي. هره ادبي لیکنه دخپلې ټولنې د اجتماعي-اقتصادي ژوند سره مستقیم اړیکې لري او دهغې مبین او ښکارندویه ده. دیوې ټولنې په عملي ژوند، ژبه او ژبني ادب کې ایديال افقونه، انتزاعیت او تجرد وجود نلري. یواځې د شاعرانه او ادیبانه تشخص او عیني حقایقو او واقعیتونو او شاعرانه او ادیبانه انتزاعیت او تجرد د قانونمند منطقي ارگانیك دیالکتیک په بنیاد، یو ادیب او شاعر دخپلې ټولنې او ټولنیزو مناسباتو سره په حقیقي او عملي مناسباتو کې پاتې کیدلې شي. په غیر صورت کې شاعر او ادیب او ټولنه یو تر بله سره بیگانه کیږي او د ارتباط او پوهاوي لارې یې تړل کیږي او یو د بل په ژبه سره نپوهیږي. شک نه شته چې مختلفې کلتوري ماهیوي او شکلي سويي او بڼي د مختلفو هیوادونو، ټولنو، قشرونو،

سازمانونو او ډلو ترمنځ د متقابلو مناسباتو او ضرورتونو دیالکتیک په بنیاد یو له بل څخه متأثر او د تعادل د عام قانون له مخې د مشترک مخرج په کرښه واقع کیدلې شي، خودغه کار او چار به هیڅکله په نورو کلتوري ارزشونو او ایديالونو باندې، دکوم ځانگړي کلتوري ارزش د تحکم او یا د نورو وروسته پاتې کلتورونو له خوا، په پټو سترگو، د حاکم کلتور د جبري حاکمیت د منلو په معنا نه وي. بلکه مختلف ژبني او کلتوري ارزشونه یواځې د متقابل احترام د اصولو په بناء ډیري اوږدې مودې دهمه جابه بې تبعیضه مناسباتو، متقابل تاثیر، پرورش او ارگانیك انتگریشن او پیوستون په پروسه کې دټولو لپاره په یوې منلې ژبه، ادب او کلتور بدلیدلې شي، خو په میخانیکي او یا جبري ډول دبل ژبه او کلتور منل او یا تحمیلول دواړه ناسم کار گڼل کیږي. ځکه بشري تاریخ ددې شاهد دی، کله چې د نړۍ هیوادونه ددغه ډول کلتوري ارزښتونو د استعمار او استعمار له لارې د نورو هیوادونو د ډول ډول استعمار او استثمار لاندې واقع شوې، لاندې یې هم د خلاصون امکانات او لارې چارې نه په سترگو کیږي. هو! د بشریت د پیدایښت ډیر پخوا وختونو څخه د استعمار او استثمار ټول ډولونه د کلتوري ارزښتونو د تفاوت له لارې په نورو اولسونو تحمیل شوي او نن هم عملاً دوام لري. په همدې علت استعمارگر امپریالیستي هیوادونه دخپل اشغال د سباوون څخه دمخه چې لاد د اولسونو د شعور سترگې نه وي غړیدلې او لا د غفلت او جهالت له خوبه نه وو وپښ شوي، لومړۍ حمله ددغه هیوادونو په کلتوري ارزشونو کړي، ترڅو هغوی د خپل ماضي، خپل تاریخ، خپلو افتخاراتو، خپلو

ارزشونو څخه وشلوي او په يوه ابدې احمقانه لاشعوري تورتم کې يې واقع کړي او نن د همدغه نړيوالو کلتوري تباھيو، برباديو او استعماري امپرياليسټيډينا مېزم په مټ، ځينې کلتوري يرغلگر قوتونه، حتا په اصطلاح خپلې بشري پرمختللې ټولنې په پټو سترگو، لاس تر لاسي او لاچاره کلتوري حماقتونو ته راکشي او خپل شخصي شوم اغراض پرې تحميلوي. مونږ نن په نړۍ کې د همدغه ډول يوې احمقانه کلتوري ناوړه وضعې او نتيجتاً دنړيوال سراسري شعوري کلتوري انقلاب د ذهني او عيني پرسيدليو شرايطو شاهد يو، چې باشعوره بشریت يې بايد د يويشتمې پېړۍ په امکاناتو کې په روشن فکري مسؤليت او امانت داری سره سرته ورسوي. دا اوس کومه پټه خبره نه ده چې دنړۍ پرمخ تللي او وروسته پاتې هيوادونه يو شان د خپلو خپلو کلتوري يرغلگرو له خوا په خورا نا اميدۍ او بېوسي سره د کلتوري حماقت کندي ته کش کيږي. که پوښتنه وشي د څه په خاطر؟ بيا هم خبره معلومه ده. د بې ارزښه سرمايداري ارزش د افق تسخيرول او که بيا هم پوښتنه وشي چې گټه به يې څه وي؟ پخپله پري هم نه پوهيږي! نه، دوی په هر څه بڼه پوهيږي، خو نه غواړي د خپلو خود خواهيو او شخصي گټو په څنگ کې د بل حد اقل هوساينه او د ژوندي پاتې کيدو لپاره د خوړو حد اقل زړۍ و غملي شي، نو په داسې قضاوتونو او انصاف سره پايله هم پرته له نړيوالې سراسري تباھي بل ډول ممکنه گڼل کيدې شي؟

مونږ بيا هم يواځې د سيالو متقابلو مناسباتو او مختلفو کلتوري ارزشونو د تقوي او يو د بل سره دارگانیک انتگریشن او هڅه په هڅه د ټولو لپاره د قابل قبول مشترکو کلتوري

ارزشونو منځته راتلو سپارښتنه کوو.

په نظم او نثر سره دبشري کلتور، تاريخ، عقايدو او ټولو علمي څيړنو لاسته راوړنې او مظاهره افاده او سترې زيرمې پکې ذخيره شويدي. يواځې ددغه دواړو ادبي مقولو څخه په خپل خپل ځای او معقولي استفادي په نتيجه کې ممکنه ده بشري هر اړخيزه مناسبات، احساسات، عواطف، مختلف وجدې حالتونه، علمي قانون مندي، او د ټولو پديدو ظهور په ټولو شکلي رنگينيو او ماهيوې ژورو مناسبتونو سره په علمي قانونمند او شاعرانه احساساتي بڼه افاده کيدلې شي. نظم او نثر هر يو په ځانگړې توگه ددغه پديدو د افادې په پروسه کې ځانگړې انگړ، موقف او ارزش لری، په هيڅ صورت يو د بل تشه نشی ډکولی او نه يې ځای نيولی شي. د بلې خوا همغسې چې دشعور، ادراک او تعقل دروازي د احساساتو په کيلي خلاصیږي شعور، ادراک او تعقل هم پخپل وار او لازم وخت کې ځانگړي مشخص احساسات تحريکوي او پدې لارو تل بې کنټروله او بې پاسپورته لارويان په ازادانه ډول تلای او راتلای شي. دنظم او نثر ترمنځ هم داسې جیگي پولي وجود نلري چې ديوه څخه بل ته دې ترې څوک وانه وړيدې شي. په شکلي لحاظ هم دنظم او نثر ترمنځ داسې غير قابل عبور قيودات وجود نلري او د ډير پخوا څخه د ازادو شعرونو او مسجع نثرونو نموني شته دي چې د مثال په ډول د پيرروښان دخير البيان او مرحوم سيد بهاوالدين مجروح د ځانځاني ښامار او نا اشنا سندري، نومونه اخستلای شم او د ازاد نظم نموني هم ډيري دي او د هر چا لپاره يې دنظم د ليکلو چارې اسانې کړيدي. خو که چيرې عملي شعري او نثري لاسته راوړنې، هغه ډول چې يې

شاعران او لیکوالان افاده، تعبیر او تعریفوي، دغه دواړه محیطونو ته څوک مشترکې پولې نه شي قایلېدلې. پخپله د شاعرانو په آندښه شعر هغه ژبنۍ ادبي پدیده ده چې معنا نه لري او که لري یې یواځې پخپله شاعر د خپل شعر په معنا پوهیدلې شي، هېڅ شاعر حاضر نه دې بل څوک او حتا پخپله خپل شعر په بله ژبه ترجمه کړي، شعر تعریف نه لري، هر نظم شعر نه دې، شعر مخیل کلام دې، شعر د احساساتو مظاهره ده، شعر د مبالغې، غلو، اغراق، کنایو، استعارو او نورو ادبي صنعتونو او ډول ډول قیو داتو پرته شعر نه گڼل کېږي او یواځې خوار سپیره نظم گڼل کېدلې شي. لکه د شیخ سعدی دغه نظم:

بنی ادم ز اعضای یکدیگرند
که در آفرینش زیک جوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دیگر عضوهارا نماند قرار

په دې ډول اوصافو، قیو داتو او ځانگړتیاوو سره شعر ځانته ځانگړي امتیاز، مقام او ارزش اختیاروي او په حقیقت کې د نثر سره د هر ډول ارتباط په شلولو سره په اصطلاح غوره موقف اشغالوي، د فساد، بلاغت، توضیح، تشریح، تفسیر، افادې او ډاډول نور اوصاف له لاسه ورکوي او ځکه خو معنا نه لري، تعریف، اوداسي نور نه لري او ځکه خو د هر چا دلاس رسي قابلیت پیدا کوي او هر سرې شاعر جوړېدلې شي. زه پخپله ددغه ډول افادو او تعبیرونو سره موافق نه یم او نه څوک باید شعري لوړ مقام دا ډول پست وگڼي. دا چې ښه، باکیفیت او عالي شعر څه خصوصیات او اوصاف باید ولري چې یو ضعیف، بې کیفیته او تش په نامه شعر طبعاً هغه نه شي درلودلې، دا

هر چا او هر شاعر او غیر شاعر ته باید څرگنده وي، خو زما په عقیده د شعر او نظم تر عنوانونو لاندې د شاعرانه بحثونو ډرامو جوړولو ته به ضرورت نه وي او کیدلې شي په اصطلاح شعري او نظمي تباین او تفاوتونه د نورو طریقو، کیفیتونو او ارزشونو له مخې فورمولبندي، تعریف او وارزول شي.

نظم ته په پښتو، فارسي، عربي او ځیني نورو ژبو کې شعر ویل کېږي. مرحوم محمد صدیق روهي لیکي چې د شعر کلمه د عبراني ژبې د شیر د کلمې څخه چې سندرو ته وایي اخستل شویده. معمولاً دیر شعرونه سندريزه بڼه لري او په سندرو کې ویل کېږي. له بلې خوا په فارسي او پښتو ژبه کې نازک خیاله شاعرانو ته موشگاف وایي لکه چی حمید مومند ماشو خیل په همدې نامه مشهور دې. په عربي ژبه کې شعر ویښته ته وایي او شعر و شاعري هم په عربي نړۍ کې له دیر پخوا څخه ډیره پرمخ تللی وه او موشگافی ته رسیدلی وه. کیدلې شي د شعر نوم هم د موشگافی په نسبت په همدې نامه نومول شوې وي. په هر صورت داد ادیبانو او شاعرانو پورې اړه لری چی پدی باره کی لازم سپیناوی او وضاحتونه رامنځته کړی.

زما په عقیده د شعر کلمه د نظم د کلمې لپاره اسم با مسمی نه بلکه دهغی غیر مستقیم اغراق امیزه توصیفی، تشبیهی مستعار نوم گڼل کېږي او پخپله د شاعر نوم او شعرو شاعری هم ددغه هنر او مهارت او ذاتی فطری استعداد سره همدغه ډول مناسبتونه سره ولري. ډیر وخت داسې پیښېږي چې ځیني نومونې د پدیدو سره مستقیم مناسبت نلري، نه دهغې د ماهیت ښکاروندیه او نه یې د ماهیوي قانونمندی افاده کولې شي خو په اصطلاح کې دهغی دپاره په منل شوی او مانوس نوم بدلېږي.

نن د شعر کلمه هم د نظم لپاره په منل شوي نوم بدله شویده. زه ددې سره کوم مخالفت نلرم او وروسته لدې به زه هم پدې لیکنه کې د نظم د کلمې پر ځای د شعر کلمه استعمالوم.

د شعر او نثر د یوه پر بل باندې د قدامت مسئله همغومره مغلقه او پیچلې ده لکه څومره چې د شعر او موسیقي تر منځ د یوه پر بل باندې مخکې والې تعینول مشکل ښکاري.

شاعران او ادیبان، شعر د احساساتو، عواطفو، مینې، غریزو او اخلاقی ارزښتی تعلقاتو څرگندونه او مظاهره ګڼي او دغه اظهارات لکه څرنګه چې مونږ پخپل چاپیریال کې وینو، حیوانات، الوتونکي او خزندی او نور کاملاً په بې ریا احساساتو، عواطفو، رنګارنګ هنري حرکاتو او منظمو غږونو سره څرګندوي. کیدلې شي انسانانو به هم لا هغه وخت چې جدا ګانه او غوڅ مفهوم کلمات یې نشو ادا کولې دخپلو احساساتو او عواطفو افاده په هنري حرکتونو او منظمو غږونو، اهنګونو او کمپوزونو سره کوله او د شعري تخلیق زیږندی به هم د همدغه ځایه سرچینه اخیستې وي او هنري او شعري زیږنده به په دغه دلیل د نثر په ادبي جوړښت باندې قدامت ولري. د بلې خوا کله چې ویالې او سیندونه بهیږي، سیلی، چلیږي، کنډې تولیږي او اور غورځونکي غرونه غوریږي هم کله کله خوندور غږونه او یاد موسیقي په اصطلاح کمپوزونه جوړوي. که چیرې دغه استدلال سم وي نو ددې خبرې منل هم پکار دي چې ګوندي د بې روحه موسیقي گروه د ساز او کمپوز له مخې لومړې په اصطلاح د بې شعوره ژوندیو مبهم شعري تخلیق رامنځته او یواځې له هغې څخه وروسته د باشعوره او مفکر انسان مفهوم او منطقي شعر او نثر زیږیدلې

دې. خو دغه تواتر او تسلسل د همیش لپاره عملی او ثابت نه بریښي او هروخت د دغه پدیدو د یوه پر بل باندې قدامت لپاره دلایل وړاندې کیدلې شي. نن هم کله دخوږو شعرونو له مخې خواږه کمپوزونه او یا بر خلاف دخوږو کمپوزونو له مخې خواږه شعرونه لیکل کیږي. زه پدې عقیده یم چې پدې باره کې هر ډول خوشبیني او خوشباوري ممکنه او معقوله ده خو تنګ نظري او تعصب پکې کاملاً بې ځایه او بې بنیاده ښکاري.

د شعر او نثر تر منځ که څه هم د تګ راتګ ټولې کوڅي او لاري ندي تړلې او نه یې تر منځ داسې دیوالونه موجود دي چې مینه وال دې پرې وانه وړیدې شي، بیا هم دغه دواړه پدیدي کامل یو شان والېاو یا ډیر نژدېوالې نلري.

— شعر د قافیوي، عروضي، ردیفی، ترکیبي، بدیعي صنعتونو او روحی و جدي حالتونو له مخې مقید کلام ګڼل کیږي او دقیق، علمی، فلسفي، تاریخي او داسې نورو دقیقو او ژورو مسائلو او قضایاوو توضیح، تشریح، تفسیر او بیان پرې که ناممکن نه وي نو مشکل، ناقص او یا لاقبل نامانوس او غیر منطقي ګڼل کیدې شي. د بدیع او بیان صنعتونه چې د شعر رنګیني او ښکلا ګڼل کیږي او پرته له هغې شعرتنه ویل کیږي او دکاندید اکادمیسن مرحوم محمد صدیق روهي په اصطلاح شعر په معرب لیري، په حقیقت کې حقایق او واقعیتونه میکیاژ کوي، څیره یې وربدلوي او د پیژندګلوی څخه یې باسي. روحی و جدي حالتونه هم که د غم وي که د خوښۍ، د بې هوښۍ وي او که د مدو هوشۍ او یا نورو ټولو کې ذاتي فطري احساساتي شاعر خو لا څه چې حتا ډیر لوی عالمان او پوهان هم د عقل او سنجش په ورشو کې نشي پاتې کیدلې،

د قانونمندیو د ټولو کړیو څخه ووځي او ټول کړه وړه یې د احساساتو په محدوده کې محصور پاتې کیږي او په دې ډول نثر د علمي ټولو مسایلو د توضیح او بیان یو اځینۍ ژبه گڼل کیږي.

— دمخه مونږ دا خبره یاده کړه چې، پخپله د شاعرانو په آند، شعری خلاقیات احساساتي، عاطفي او غريزي سرچیني لري. احساسات د احساس په مرحله کې په شعوري لحاظ پټې سترگې او پانده دي او کله چې په غریزه بدلېږي د تل لپاره پانده پاتې کیږي او یواځې د شعور او لاشعور د دیالکتیک په پروسه کې کیدلې شي د مختلفو پدیدو په شکل په انساني شعور کې انعکاس و مومي او مختلف رواني او ډول ډول نور حالتونه او وضعیتونه رامنځته کړي. انساني عاطفه تل خوشابوره ده او خوشابوري پخپله د ډیر سطحی برخورد او کړو وړو معنا لري او هیڅکله د پدیدو ماهیوي قانونمندیو ته نشي متوجه کیدلې. یو عالم وایي: که چیرې د قضایاوو او واقعیتونو په باره کې د احساساتو له مخې قضاوت او پریکړې وشي د علمیت څخه به هیڅ نښې نښانې پکې ونه لیدل شي. رښتیا هم کله چې شعری تخلیق د احساساتو، عواطفو او غرایزو په طوفان او سیلاب کې رازیریدلې، د ادبي صنعتونو په رنگینو خټو تپل شوې او د کنایو، استعارو، ابهام او نورو مجهولاتو په پردو پوښل شوې مخلوق او ترکیب اوسي نو د کوم غلبیل او ذره بین پواسطه به د عیني واقعیتونو توکي ترې څوک جلا کړي شي. پدی دلیل هم شعر د دقیقو او عمیقو مفاهیمو د افادې لپاره ناقصه او مقیده وسیله گڼل کیږي او دغه ډول مفاهیم یواځې او یواځې باید د نثر په ژبه افاده کړل شي.

— د پورتنی لنډ تذکر سره سره هم ډیرو عالمانو، پوهانو او فیلسوفانو خپل نظریات، عقاید او علمي قضایا په شعري ژبه لیکلي او توضیح کړيدي. دهغې لپاره یې علمي فورمولبندی او قانونمندی پلټلي، تعریف او تفسیر کړيدي او علمي مقام ورته قایل شويدي. ډیرو نورو غیر شاعر پوهانو او عالمانو پدغه اشعارو علمي تقریظونه لیکلي او دهغې د علمي مقام او ارزش لپاره یې د خپل ذهن څخه دلایل طرح کړي او لټولي دي. په ډیرو اشعارو کې لکه چې دمخه ورته اشاره وشوه انساني عقیدوي مسایل ځای په ځای شويدي او نن پرته له شکه دغه اشعارو د تقدس مقام حاصل کړي او لاس وهل او په مقابل کې یې نظریاتي مخالفت کول بلا تشبیه کفر او یا لاقبل د دغه عالمو شاعرانو او پوهانو په مقابل کې د عدم احترام او یا لوی سپین سترگتوب په معنا او مفهوم تلقی کیږي.

زما پورتنۍ لیکنه باید هیڅکله د امعنا ونلري چې گوندې علمي، فلسفي، تاریخي ادا ډول نور اشعار وجود نلري. کله چې د تاریخ، فلسفې او نورو علومو پوهانو شعر لیکلی وي حتماً به پکې دهغوی علمي نظریات افاده او ځای په ځای شوي وي. ځکه عالم او فیلسوف باید علمي مفاهیم افاده او حتماً باید د دغه علومو ورته ځانگړي ارزښتونه ولري. خو اصلي خبره پدې کې ده چې ولې هغوی دغه ډول ژور علمي مطالب په شعر سره افاده کړي دي؟ او ولې هغوی هڅه کوي دخپلو شعري مجموعو لپاره عامه فورمولبندی، چې نه یې لري ولټوي او تعریف یې کړي؟ هغه چې وایي “هره ورځې چې راخیژي هغه بیل بیل لمر دې” او یا دا چې “هیڅوک دوه وارې په یوه سیند کې نشي لمبلې” همداسې واقعي، ذاتي فطري شاعر تاسې

هیڅکله دوه واري په یو شان احساساتو سره نشي پيدا کولې نوڅه ډول به تاسې په شعر کې مستمره او پایداره قانونمندی پیدا او وروسته له هغې هغه تعریف او فورمولبندي کړي. پدې توګه شاعرانه ذاتي، فطري خصلت او کرکتر د تل لپاره یوه گذرا پدید ده. په هغې کې انتزاعیت، تجرد او پایداره مستمره قانونمندی او یا په بل عبارت قانونمند مستمر ستاتیزم وجود نلري نو ځکه په عام ډول فورمولبندي کیدلې او تعریفیدلې هم نشي.

اشعار یواځې کیدلې شي هر شعر په ځانګړي ډول یواځې د شکلي قیوداتو، لکه قافیه، عروض، ترکیب، ردیف، شعري مشخصو انګیزو، شعري محیط، موضوع او یا ځینې نورو خصوصیاتو له مخې تعریف او فورمولبندي نه بلکه تشخیص، توضیح، تفسیر او لازم مقام او ارزش ورته څوک قایل شي.

شاید ځینې کسان داسې ادعا وکړي چې خیر علمی، فلسفي او داسې نور د علمی مفاهیمو لرونکي اشعار خودی تعریف شي. زه دا وایم چې په شاعرانه ذاتي فطري محیط کې د علمی، فلسفي او داسې نورو په نومونو شعرونو ته ځای وجود نلري او د داسې شعرونو نوم یواځې هغه وخت اخستل کیدای شي چې مشخصه نمونه مخی ته پرته وي او زه بیا دا وایم چې څله دا ډول مطالب په شعر سره لیکل کیږي، حال دا چې شعري ادبي افاده په واقعیت کې هیڅکله د علمی قانونمندو مفاهیمو د افادې، توضیح او تفسیر جوګه نه شي ګڼل کیدلې؟ شاید په شعر سره د هر ډول مفاهیمو لیکل به هغه وخت د هنر په صفت رواج وو. او که څوک پوښتنه وکړي چې نن ولي دغه ډول مفاهیم په شعر سره لیکل کیږي؟ زه ددې کار لپاره هیڅ دلیل او برهان نه وینم پرته

له دې چې په ځان دا ګناه ومنم او په نورو په ناحقه دا تور ولګوم چې دغه کسان خپلې نیمګړې تیاوې غواړي په شعري شعر رنگینو او ښکلي شعري کلام سره پټې کړي. ددی ټولو خبرو سره سره پخوا هم ډیرو شاعرانو خپل اشعار تعریف کړي لکه حمید مومند لیکي:

شعر ندې داخوناب دزخمي زړه دې
یا وتلې دستي دم دخولې دمړه دې
یا د وینو اباسین وهلي موج دې
یا د ښاره د حیرت وتلې فوج دې
یا نغمه دنیم بسمل مرغه دخولې ده
یا مجنون ته معما ښکلي لیلې ده

او نن یې هم تعریف کوي. زه په زغرده ویلې شم چې شعر تعریف نلري! پدی باره کی بعدی تبصری دمحرتمو لوستونکو او په خاصه توګه دمحرتمو پوهانو او پخپله شاعرانو پوری اړه لری.

ډیر شاعران او حتا ځیني پوهان شعر او شاعری ته یواځې معنوي مقام او ارزش قایل دي او دا ځکه چې د شعر او شاعری ورشو یواځې احساساتو په محیط محاط او احساسات دا احساس په مرحله کې رانده دي. پرته له خپل ځان څخه بل څه نه ویني. هر څه ورته خپل ځان او ځان ورته ډیر لوی ښکاري. نو که منصور د آن الحق چیغې وهلې او د خدایي دعوه یې کوله یا نن هم شاعران که ځانونه تلا میږ او دهغوی په اصطلاح د خدای شاگردان او حتا کوچني خدایان، خپل کلام الهي الهام، د مادي مناسباتو او تعلقاتو څخه مبرا، دنورو انسانانو لپاره د فهم او درک څخه پورته او یواځې پخپله شاعر پری پوهیږي، یواځې

معنوي ارزش او مقام ورته قایل او پخپله شعرغایه او هدف بولي، هم ملامت ندي. لیکن هغوی دې خبرې ته متوجه ندي چې خدایي کلام خو نامفهوم کلام ندي او یواځې پدې خاطر دانسانانو په ژبه نازل شوې چې دهغوی لپاره قابل فهم اوسي او دخپلو ذات البیني تعلقاتو او مناسباتو دښه تنظیم لپاره دخدایي کلام داحکامو، اصولو او قوانینو څخه استفاده وکړي. دخدایي کلام احکام، اصول، او امر، هدايات، قوانین دخدای لوی علم او دخدای دلولی مخلوق دخلقت راز که دانسان لپاره قابل فهم نه وي په کوم دلیل انسان پدې نړۍ دخدای خلیفه گڼل کیدلې شي؟ پنج بناء داسلام چې دخدای د عبادت اساسي جهتونه گڼل کېږي هم هدف او غایه نه بلکه دخدایي احکامو مطابق دانسانانو ترمنځ د عادلانه مناسباتو دښه تنظیم وسیله گڼل کېږي. بیا هم که شاعران خپل ځانونه او خپل کلام دبشري تعلقاتو او مناسباتو څخه پورته گڼي دادهغوی کار دې. خوزه وایم هیڅوک ماته دداسې شعر نمونه نشي بنسودلې چې دبشري مناسباتو دورشو څخه بیرون واقع وي او نه شعر او شاعري ددی لارې او صفاتو له مخې لوړ مقام حاصلولې شي.

په چلم دوه سکروټې کښېږده

لکه دوه بڼې په سیالۍ خوله ورکوبینه

سپیلني ورته لوگي کړی

گودرته تللي چا به یې مخ لیدلې وینه

که چیرې دپورته دوه پښتو لنډیو څخه مادي ارزشونه لیرې شي څه ډول به جوړې او څه ارزښت به ولري؟ ارزښتونه مادي دي. معنوي ارزښتونه چې وجود لري په مادي معیارونو تلل کېږي او پیژندل کېږي.

ځینی شاعران دشعر قیمت گذاري دشعريت له مخې کوي او هغه ددې کار لپاره یواځینې محک بولي او پدې عقیده دي چې که شعر شعريت ونلري په ساده او بې ارزښته نظم بدلېږي. دکانديد اکادميسن مرحوم محمد صديق روهي یو مضمون پدې باره کې د وفا په جریده کې نشر شوې دې او همداسې دشعريت پيژندنې تر عنوان لاندې دنوموړې دمقالو یوه مجموعه چاپ شویده چې یوه مقاله یې د “شعريت يعنې څه؟” داسې شروع کېږي. “دځینو شعرونو په باره کې کله کله داسې خبرې کېږي چې شعريت نلري. ددې خبرې معنا داده چې دغسې شعرونه تش په نامه شعرونه دي، شکل او کالبد یې شعرت ته ورته دي، خو جوهر پکې نشته” او هغه دسړي اوسرېتوب دکلمو دناسبت دتوضیح په مثال سره پرته کوي. پدې مقاله او بلکه نورو مقالو کې دشعر او شعريت دمتقابل مناسبت او یادشعر لپاره دلازمې توکي په حیث دشعريت موجودیت او ضرورت په هراړخیز ډول څیړل کېږي چې محترم لوستونکي دزیاتو معلوماتو په خاطر کولی شیدغه مرجع ته مراجعه وکړي.

محترم لطیف ناظمي دمحبت دجريدې د ۱۳۸۱ کال دجوړا دمیاشتې په ۶ گڼه کې دشعريت په باره کې داسې لیکي “پوهان وایي یو کلام که هر څومره عالي مفکوره او انکار نه منونکې حقیقت بیان کړي، او ډیر ښه وزن او قافیه هم ولري خو که شعريت پکې نه وي، یعنی په شعري منطق نه وي ویل شې او دتخیل عامل یې کمزورې وي نو هغه شعر نه بلکه نظم دي.” نپوهیږم کوم پوهان به داسې وایي خوزه پدې عقیده یم، هغه کلام چې هم عالی مفکوره ولري او هم یې انکار نه منونکې حقیقت بیان کړي وي او ډیر ښه وزن او قافیه هم ولري نو حتما

به په اصطلاح شعریت هم ولري او که نثر هم وي هېڅوک به دهغې له ارزش څخه منکر نشي.

د شعر او شعریت او سړي او سړیتوب د مشابه پرتله کولو په باره کې زما نظر دا دی چې سړي او سړیتوب یو تریله سره مستقیم مناسبت لري. دهغوی ترمنځ نه د تشبیه، کنایې، استعارې، رمانیتزم او داسې نورو ادبي صنعتونو له مخې او په خړې پړې شوې او نه د مبالغې، غلو او اغراق له مخې کمي یا کيفي توصيفي زیاتې یا کمې راغلې دي او په اسانۍ یو بل په نسبي لحاظ افاده کولې شي. حال دا چې د شعر کلمه د نظم د کلمې لپاره اسم با مسمی نه بلکه دهغې غیر مستقیم اغراق امیزه توصيفي، تشبیهي مستعار نوم گڼل کېدلې شي او دا هم ممکنه نده چې د شعر د کلمې د نحوي او صرفي گردان او اړولو راپرولو له لارې د شعر د څرنگوالي او کیفیت په باره کې څه ترلاسه شي.

ځینی پوهان او شاعران د شعري کلام مقیدې ورشو او نیمګړتیاو ته متوجه شوي دي. خو د دې په عوض چې هغوی د شعري ذاتي فطري انگیزو مطابق شعري ورشو او چاپیریال، محتوا او ماهیت وڅیړي او د واقعیتونو له مخې ورته لازم مقام او ارزش قایل شي، برخلاف دیوه نهایی افراطي حالت څخه بل نهایی افراطي حالت ته او وختی او د شعر او شاعرۍ مقام دومره راتیتوي چې نه باید راتیت شي. ابوالمعانی بیدل وایي: ښه شعر معنی نلري. یا لکه چی کاندید اکادمیسن محمد صدیق روهي لیکي چې د المان مشهور شاعر "گویته" څخه و غوښتل شول دخپل مشهور اثر "فاوست" مفکوره په نثر ولیکي. هغه د دغه کار څخه معذرت و غوښته. همداسې د ایران مشهور شاعر

"یداله رویای" لیکي "مختصر آنست که شعر به کارها و روزگارها کاری ندارد، نه نقل میکند و نه می آموزد، شعر تنها است و از هر اجباری رها. بر سر نوشت خودش حکومت میکند و نه بر هیچ سر نوشت دیگری. بدهی نه به جامعه دارد، نه به اخلاق، نه به ایمان و دانش و در عین حال بیم دارد از اینکه چیزی پست و حقیر باشد" په همدې ډول ډیر نور مثالونه هم راوړل کیدې شي.

دی کې شک نشته چې په شعر و شاعرۍ کې د ډیرو بې معنا شعرونو د نمونو یادونه کیدې شي لکه "اکوبکو، سرسندکو، غوامي لاره په تریکو..." یا دهغه انگلیسي بې معنا شعر ترجمه چې مرحوم محمد صدیق روهي یې په خپله د مقالو مجموعه کې ذکر کړیدې. دا د شاعرۍ ذاتي فطري وجدي حالت یا مقید او ځانګړي محاط محیط لپاره بیګانه او نا آشنا خبره نده او پخپل ځای یې معقوله توضیح او استدلال کیدلې شي. نه دا چې ټولې شاعرانه رنگینۍ او عالي ارزشونه دومره راتیت او حقیر، فقیر او بې ارزشه و ګڼل شي.

د بلې خوا که مونږ شاعرانه محیط او ارزشونه په دقیق ډول وڅیړو او یا په هغه څه اکتفاء وکړو چې تراوسه پوهانو او شاعرانو څیړلي او نومولي دي یواځې د عشقي، کمیدي، تراژیدي، مدحي، هجوي، مزاحی، حماسی، بزمی، حتی ریشخندی او مسخره یې او د یته ورته نموني له ځانه سره لرو. د فلسفي، علمي، ادبي، او ځینو نورو شعرونو نومونه لکه چې دمخه ورته اشاره شویده یواځې هغه وخت اخستل کېږي چې په مشخص شعر باندې بحث کېږي او مشخصه نمونه مخې ته پرته وي او د عام مفهوم او نوم لپاره هیڅکله دغه ډول نومونې نه

استعمالیږي او باید هم استعمال نشي. واقعیت داده چې پورتنۍ شعري ورشوگانې چې مونږ یې نومونه واخستل او عملاً شعري محیط دخپل فطري ماهیت له مخې په همدغه ساحو ویشل شوي او واقعیت له مخې په همدغه نومونو یادېږي ټولې داسې وجدي احساساتي ورشوگانې او حالتونه دي چې شاعران خولاڅه چې پوهان او عالمان هم نشي کولې د تعقل او فکري سنجش د قیوداتو او اصولو په قید کې مقید پاتې شي.

انسانان په ټولنیز ګډ ژوند کې هراړخیز ذات البیني مناسبات، حالات، حوادث، وقایع او دهغې پورې اړونده فردي او اجتماعي مسئولیتونه، حقوق او وجایب لري چې مشخص افراد، ټولنې، ډلې ټپلې او اقشار باید دهغې مسئولیت په غاړه واخلي او په ټاکلي وخت یې سرته ورسوي. د شعر او شاعرۍ محیط او ورپورې مربوط مسائل او قضایا یواځې شاعران کولې شي په ښه او مناسب شکل وروزي، وپالي او وستایي. د مصر ډیر مشهور لیکوال، ژورنالیست او سیاست پوه حسنین الهیکل د جمال عبدالناصر په توصیف کې لیکي چې «د ناصر په خپلیو کې دنورو لپاره ګرځیدل مشکل کار و». شاعرانه محیط د پاک زړه، پاک طینت، بې ریا، پاکو احساساتو او عواطفو محیط دي. هلته چل ول، تګي، استفاده جویي او غلطې ځای نلري، نو غیر شاعر، نفساني، فرصت طلب او کسبي منفعت طلب شاعرانو لپاره هم د ذاتي، فطري شاعرانو په خپلیو کې ګرځیدل مشکل کار دي او نباید هغوی دغه پاک محیط ملوث کړي.

کلتور - دهغې صحیح او غلط تعبیرونه

د مقاله د ۱۹۹۶ کال د ثور میاشتې په ۲۶ نیټه لیکل شوې او د همدغه کال د انځور اخبار په ۵ او ۶ ګڼو کې چاپ شوې وه، غوښتل مې یو څه تغیرات پکې راوړم خو وروسته مې پریکړه وکړه دخپرونې د محترمو لوستونکو لپاره یې په پخوانۍ بڼه چاپ کړم.

کلتور د نړیوال نظام او بشري ژوند د تأمین او حفاظت په لار کې د انسان په ټولو سالمو فعالیتونو او دهغې دلاسته راوړنو په ټولو پدیدو دلالت کوي. د کلتور کلمه یوه له ډیرو مانوسو کلمو او مقولو څخه ده چې په بشري ورځنیو مناسباتو، چارو او خبرو اترو کې ډیره استعمالیږي. لکه کلتوري مناسبات، کلتوري نمایندګه، د کلتور وزارت، کلتوري ټولنه، کلتوري کمیټه، کلتوري انقلاب، باکلتور، پرمختللې کلتور، وروسته پاتې کلتور، زراعتي کلتور، تخنیکي کلتور، سیاسي کلتور او داسې نور ډیر مفاهیم او مناسبات د کلتور د کلمې د ډول ډول صرف و نحو او گردانونو له مخې افاده کیږي. دا چې څومره دغه مفاهیم پخپل مسمی بڼه دلالت کوي دهغې وضاحت د همدې بحث موضوع او هدف ګڼل کیږي. ډیر داسې کلمات شته چې خلک هغه پخپلو خبرو کې ډیر استعمالوي او پوره رواج لري لیکن په حقیقت کې د دغه کلمو لغوي او اصطلاحي مفاهیم او

ماهیوی پروسې یو تر بله سره ډیرې لیرې پرتې وي. کله داسې هم پېښېږي چې اسم په مسمی به هیڅ دلالت نه کوي او حتا دخپل مسمی به ماهیوی پروسې او واقعیتونه په غلط ډول تعبیروي او یا یواځې دهغې په خصوصي حالت او شکل دلالت کوي. دا ډول برخوردونه او حوادث یا عمدي وي چې ځیني کسان قصد اُ خپل شوم پلانونه دمقدسو ارمانونو، انسان دوستانه شعارونو او ډیرو مأنوسو او هر چاته په زړه پورې مفاهیمو، مقولو او کلمو تر پردې لاندې عملي کول غواړي. یا سهوي وي چې دا اجتماعي شعور د سطحې د تیت والي په نسبت خام، نیمگري او حتا غلطو فکري تراشونو په نتیجه کي د غلطو مفکورو، فورمول بندیو، تعریفونو او تیوریو درامنځته کیدو سبب گرځي او دمفاهیمو او مقولو تحریف عملی پروسې او فعالیتونه داصلي لارې او مجرا څخه بل خوا گرځوي او د عملي فعالیتونو غلط او انحرافي جریان مقولي، مفاهیم او فورمول بندی، بې ماهیته او بې مفهومه کوي، د عمل او مفاهیمو په مطابقت کې تناقضات راپیدا کوي او د غلطو فلسفو او غلطو تیوریو د ایجاد باعث گرځي. د مثال په ډول داستعمار او سوسیالیزم کلمات او مقولې څومره انسان دوستانه او انساني عظوفت او هیومانیزم څخه ډکې دي خو هغه ناروا او ظلمونه او ذکر کې او نفرت وړ انساني ضد عملونه چې په تیرو پیړیو کې غربي مملکتونو داستعمار په نامه کړي او یا په شلمه پیړۍ کې روسانو د سوسیالیزم په نامه وکړل هیڅکله یې د دغه مقولو د ماهیت او افادو سره مطابقت نه درلود او نن خلک په حقه سره دهغې دنومونو څخه نفرت لري. یا لکه چې د اتم بم مفهوم تر نننۍ ورځې پورې په ټوله نړۍ کې

رواج لري حال دا چې عملاً د اتم بم په حقیقت کې وجود نلري. همداسې د اسلام کلمه هم دلغوي مفهوم او هم دالهي دين او قانون په حیث څومره دا اجتماعي عدالت، انصاف او انساني متقابلو حقوقو او و جایو او انسان دوستانه مناسباتو په بناء ولاړ احکام، هدايات او قيودات لري خو هغه بې قیدو حده فجایع او سل په سلو کې داسلامیت او انسانیت ضد عملونه چې نن په افغانستان کې داسلامیت تر شعار لاندې کیږي، او نن پخپله افغاني اسلامي رهبران افغان مسلمان اولس د خپلو شخصي گټو او اجنبي شومو اغراضو په خاطر وژني او زوروي، دافغانستان خلک حق لری دغه ډول نا مسلمانو او تورمخو مسلمانانو څخه کرکه او نفرت ولري. پدې توگه ډیر نور مثالونه هم راوړل کیدې شي چې دمقولو دلغوي او اصطلاحی مفاهیمو او عملي پروسو تر منځ فرق او تباین پکې په ښکاره ډول لیدل کیدلې شي. د کلتور مقوله چې نه یواځې مأنوسه بلکه فوق العاده دینامیکه او دفردي، اجتماعي، ملي او بین المللي متقابلو مناسباتو او خلاقه مثمر و فعالیتونو راز پکې نغښتې دې هم تل د تاریخ په اوږدو کې دمعرضو کسانو او بې مسؤلیته تیوریستانو لخوا د شخصي گټو د ساتلو او د متقابل لوري داغفال په خاطر د هر ډول تحریف او حریصانه تجاوز لاندې واقع شویده.

د کلتور مقوله چې دلاتیني کلمې Cultura څخه اخستل شوې او دتجدد، اجتهاد، نوآوری، جوړولو او داجتماعي سالم، مفید او خلاقه کار او فعالیت مفهوم او معنا لري، په هره معینه زماني مقطع کې دبشري ټولنې د فکري او عملي فعالیتونو پوتنسیال، معیارونه او افقونه په گوته کوي او

ددغه فعالیت ټوله ورشو په غیر کې نیسي دهر اړخیز تحریف په نتیجه کې نن ددغه پراخ بنسټه او کثیرالجوانبه مقولې ماهیت، مضمون او مظاهر څوک دچلتار په ولونو، څوک دلنگ په غوتو، څوک په شمله، څوک په عباء او قباء او یا یواځې دخپلو خبرو اترو، ناستې ولاړې، رسوم، عادات، اخلاق، عقیدې او یا په اصطلاح ملي محلي ذات البینې کلتوري مناسبونو او نزاکتونو کې لټوي او یواځې پورتنیو ذکر شوو مسایلو ته چې د کلتور دمقولي محدوده شکلي بڼه، طیف او ورشو تشکیلوي د مطلقیت حق قایلېږي او په نتیجه کې پدې باره کې دپراخه پراخو درک او پوهه خو لاڅه چې د مسلکي کارپوهانو، کلتوري ټولنو، کلتوري بنیادونو او اکادمیکو مؤسسو، ارگانونو او مسؤلینو دکار محصله هم ناکافي او په یوه محدود تنگنظرانه محاط محیط کې پاتې کیږي. دا چې ایدیالیستان، ماتیریالیستان، بورژوازان او کمونستان دکلتور دمقولي په باره کې په مشخص ډول څه نظر لري، ضرورت به نه وي ځانگړي بحثونه پرې وشي، ځکه دمخه مونږ د مختلفو فلسفي او علمي مسایلو په باره کې دهغوی پر مشخصو او ځانگړو نظریاتي اړخونو کافي بحثونه کړي او په مقابل کې یې مونږ خپل ټاکلې او څرگند نظر هم وړاندې کړې دي. همغسې چې د نورو علمي مسایلو او قضایاوو په باره کې دوی دقانونمند منطقي تسلسل او پایداره علمي قانونمندیو او فورمولبنديو په مسیر کې ثابت قدمه نه دي پاتې شوي او یواځې کله ناکله او هغه هم تصادفي او ناخود اگاه یې علمي قوانینو، منطق او اصولو ته مراجعه کړې او ډیر زر په دغه سراپا ذهني غیر قانونمند تخیل کې د شک او تردید په څلورلاري کې دریدلي

او پرته په پټو سترگو له گوتو جنگولو څخه یې د بل مستدل علمي ثبوتي بدیل چانس هم نه دي درلودلې، نو خامخایي د ذهنيگرانې تحریفې تیوریو، فورمول بنديو او گمراهیو لارې نیولې دي. د کلتور کلمه چې د یویشتمې پیړۍ د شرایطو او سوپر گلوبال امپریالیستي آزمندانه غوښتنو مطابق ډیره مانوسه، دینامیکه، بدلیدونکې او آسیب پذیره ده، ځکه خو دنړۍ اکثره وروسته پاتې هیوادونه د مرگ او ژوند په پوله په لعنتي ډول د شیطاني قوتونو د شیطاني ناوړه گټې او کلتوري یرغل هدف گرځولي دي. همغسې چې سرمایه د تورو پیسو په بڼه نړیوال امپریالیزم دنړیوالو ملي، خصوصي او شخصي شتمنیو د غصب وسیله گرځولې په همغه ډول یې د کلتور د بشري انسان دوستانه، خلاقه او جوړوونکي فعالیت څخه د تورو تبلیغاتو په بڼه د بشري ټولو ارزشونو د بې ارزښه کولو او دخپل تورزنگانه لاندې کولو ډیره خپنه وسیله گرځولې ده. دوی نن ضرورت نه لري تیوری او فورمولبندي تحریف کړي، بلکه په پوره سپین سترگتوب، رډ په رډه او برېښه توگه پخپل موتي کې هرڅه نیول او یواځې دخپلو شومو او ناروا اهدافو لپاره پکارول غواړي، او دا هغه مرحله ده چې یوه پدیده دازاد سقوط په زوال او حتمي مرگ محکومېږي. هیڅوک ضرورت نه لري، که ظالم دي او که مظلوم دغه ډول وضعه پر ځان ومني او یا پر بل باندې تحمیل کړي. په دواړو حالاتو کې د عذاب او برخلاف د ثواب کچه به یې د میزان په تله کې یو برابر وي. زه پدې عقیده یم همغسې چې عمل پرته دنظري تحقیق او تحقق څخه پوند او نظر چی عملی دتحقق ورشو ونلری بی مفهومه گڼل کیږی، بشري کلتوری فعالیتونه هم په یو ددغه اړخونو کی

محصول رول بی مفهومه اوبی بنسټه کاردی.

د کلتور د مقولې په باره کې داوسني لنډ اظهار نظر مفکوره ځکه په فکر کې راوړل شوه چې په اوسینو شرائطو کې زموږ د هیواد نژدې نیم نفوس په پرديو ملکونو کې ژوند کوي او عملاً افغاني کلتور د پرديو کلتورونو سره سخت په تصادم او مجادله کې دي. زموږ زلمیان دخپل کلتوري متحول او پذیرشي طاقت او توان په لرلو سره د پردي کلتور منلو ته حاضر دي خو زموږ مشران دخپلې متحجرې او کلتوري مفکورې له مخې د افغاني کلتور د سوچه ساتلو په منظور کلتوري کمیتي، ټولني او سازمانونه جوړوي او هڅه کوي د کلتوري تنگ نظری او تعصب زولني دځوانانو په پښو کې واچوي او نن دغه مبارزه دهر فامیل، میندو، پلرونو او اولادونو تر سرحده رسیدلې او په اکثره مواردو کې ځیني فامیلونه او کلتوري کمیتي په حقیقت کې د بې کلتورۍ په زندانونو بدل شوي دي. حال دا چې ددې مشکل چاره په منطقي کړو وړو سره کیږي نه په تعصب او تنگ نظری. دې کې شک نشته چې دبشر د تکامل په پروسه کې کله چې انسانانو د لومړي ځل لپاره دخبرو او نطق قدرت پیدا کړ نو کلتوري اجتهاد او برلاسې هم لومړی د منطق او خبرو په ورشو کې رواج او پراختیا وموندله او یو وخت پخپله د فلسفې او دهغي د عمده اصل او میتود دیا لکتیک اصلي مضمون او مفهوم هم په خبرو او منطق کې یو پر بل باندې برلاسي او رجحان ته ویل کیده، خو کله چې انسانان لباس پوش شول، کلتوري اجتهاد او مبارزه هم د لباس ورشو ته داخل او پخپله لباس د مختلفو قومونو تر منځ د سیالۍ، تفریق او دیفرنسیشن وسیله وگرځیده. کله چې

انسانانو د ښکار غوښي خوړلې په بشري ټولنه کې د ښکار دوسلو جوړولو او ښکار کولو کلتور رامنځته شو. د زراعت او کرکيلې په رواجیدو سره د زراعت کلتور او د تخنیک او تخنیکي انقلابونو د دینامیکي انکشاف په ترڅ کې تخنیکي کلتور رواج پیدا کړ. بشري ټولنه همدا سې د اجتماعي - اقتصادي تکامل په مسیر کې کله چې د کورنۍ، طائفې، قومونو، ملیتونو، سیاسي - اجتماعي قشرونو، گوندونو، دولتونو، او مختلفو اقتصادي - اجتماعي نظامونو لرونکې شوه دهغي مطابق په ټولنو کې کلتوري مفاهیم، مقولې، قوانین، مختلفې سیاسي، اجتماعي او اقتصادي سیالۍ، دښمنۍ، جنگونه او یو پر بل باندې برلاسې او یو د بل په مقابل کې د استعمار او استثمار وسایل آماده کول شروع شول. پدې ډول کلتور د انسان د فعالیت په ټولوا نواعو او اشکالو دلالت کوي. هر بشري خلاقه مفید کار او فعالیت کلتوري فعالیت او هر بشري شعوري یا غیر شعوري تخریبي کار او فعالیت غیر کلتوري بې کلتوره فعالیت گڼل کیږي. هغه څه چې د کلتوري فعالیت په نتیجه کې جوړیږي کلتوري لاسته راوړنې شمیرل کیږي. کلتور په حقیقت کې د انسان - انسان، انسان - ټولنې، ټولنې - ټولنې، ټولنې - طبیعت او انسان - معبود تر منځ عملي خلاقه مناسباتو او دیالکتیک ته ویل کیږي. که لږ څه نور هم دقیق وویل شي کلتور په حقیقت کې د پورته ذکر شوو فعالیتونو او مناسبتونو هغه تجدد طلبه او تحول طلبه بشري مفکورې او عملي فعالیت ته ویل کیږي چې بشري ټولنه پخپل تاریخي تکامل کې دخپل خیر او فلاح په صراط المستقیم رهبري کوي. د کلتوري فعالیتونو او لاسته راوړنو شفاهي او

تحریري افادې ته ادب او دهغې عملي تجسم او استفادې ته هنر، صنعت او عملی کار او فعالیت ویل کیږي. کلتور د بشري فعالیت عملي او نظري دواړه خواوې په غیر کې نیسي او د کلتوري فعالیت څخه بیرون بشري فعالیت ته هیڅ ورشو نه پاتې کیږي. عملي او نظري کلتور بیا پخپل نوبت په مختلفو عملي او نظري علومو، د بشر د عملي کار او فعالیت او ذات البیني مناسبانو په مختلفو ساحو ویشل کیږي. کلتور هیڅکله یواځې په جیګه یا ټیټه شمله، اوږدو یا لنډو کالیو، چلتار یا نورو پورې اړه نلري. لباس په حقیقت کې د محیطي شرائطو، انساني ضرورتونو، او ذوقونو، اقتصادي امکاناتو او موجوده رسم ورواج او یا په اصطلاح د مود له مخې انتخابیږي او جوړیږي. د افریقا او هند په ګرمو منطقو کې هیڅوک ضرورت نلري وړین بالاپوش او وړینه خولۍ ولري. په نتیجه کې ویلې شو هر انساني فعالیت کلتوري فعالیت، هر ادب کلتوري ادب او هره تاریخي هراړخې چې انساني فعالیت پکې مضمراً او دهغې محصول وي کلتوري تاریخ ګڼل کیږي. د بیا کلتوره، بې کلتوره، عالي کلتور، ټیټ کلتور او داسې نورو افادو د مفاهیمو د ارزښتونو قیمت ګذاري هم لازم دي د همدغه معیارونو له مخې تعین او په همدغه تله او وزنونو وتلل شي. اوس پخپله قضاوت کولې شو ایا اوسنۍ کلتوري افاده او مفاهیم د کلتور د کثیر الجوانبه او د بشري فعالیت د ټولې مشمولې ورشو محتوا ډکولې او هغه په واقعۍ مفهوم سره افاده کولې شي؟ که څوک ووايي چې هو. د ابه هغه افادې ته ورته وي لکه چې نن هم په اصطلاح ځینې عالمان پدې عقیده دي چې جهان د څلورو عنصر څخه جوړ شوی دي. دا چې په ځینې

هیوادونو کې د کلتور وزارت، کلتوري مؤسسات او په سفارتونو کې د کلتوري نمایندګه یا اتشه په نامه اشخاص موجود دي چې په اصطلاح د خاصو امورو متصدیان دي، یا په کابل کې د ادبیاتو په نامه پوهنځي موجودو یا دغه کلتوري کمیټې، کلتوري انقلاب او ډیر نور مفاهیم په اوسنیو محدودو افادو سره زما په نظر د جدي تأمل او اصلاح وړ مطالب ګڼل کیږي.

خو ددې ټولو خبرو سره سره باید هیرنکړو، په کومه اندازه چې کلتور عام او په بشري ټولو فعالیتونو او مناسبتونو محیط مفهوم دي په همدغه اندازه مشخص مفهوم هم دي. کلتور په مشخصه توګه دیوې ټولنې او دهغې د افرادو د اجتماعي - اقتصادي میکره او ماکره محیط د شرایطو، د انکشاف او ودې د دینامیزم او دهغې مطابق د دغه ټولنې د اجتماعي شعور څخه نمایندګه کوي. کلتوري مشخص توب هیڅکله د کلتوري تحجر معنا نلري بلکه د شرایطو د تغیر سره سم کلتوري تغیر او تحول ته ویل کیږي. همدا سبب دي چې یوې ټولنې ته عالي کلتوري ارزښتونه نه څوک له بیرون څخه په یو وار او میخانیکي شکل واردولې او نه څوک په یوه پرمخ تلونکې ټولنه کې زاړه اجتماعي - اقتصادي مناسبات په جبر ساتلې شي. په یوه ټولنه کې د زړو کلتوري مناسباتو د ساتلو لپاره هڅه کول او یا په انفرادي توګه د خپلې ټولنې د کلتوري مناسباتو څخه ځان ایستل دواړه مثبت عمل نه ګڼل کیږي. همدارنګه کلتوري مشخص توب باید هیڅکله د کلتوري ځانګړیتوب سره مغالطه نشي. په بشري ټولنو کې ځانګړي کلتورونه وجود نلري. ځانګړې کلتور او بلکه کلتور په مجموع کې په مجرد او

انتزاعي شکل سره نه وجود لري او نه ارزش. که چیرې داسې کلتوري ارزشونو وجود درلودلې نو دهغې مضمون او محتوا به څه وي او دتکامل جهت به يې په څه ډول تعینیدلې. همداسې دا به حتماً د فوکویاما «د تاریخ پای او نهایی انسان (The End of History and the Last Man, 1992)» د نظر تائید وي حال دا چې نه وخت او نه تاریخ پای لري او نه د جهان دیالکتیکي پروسه پر ځای دریدلې شي. خدای ابدی دې، جهان ابدی دې، وخت ابدی دې او تحول او تکامل ابدی دې. ځانگړې، تل ثابتې ټولنې، اقتصادي نظامونه او دهغې ځانگړي انکشافی جهته په حقیقت کې وجود نلري. کلتوري ځانگړتوب همغسې چې ممکن ندې کوم افتخار هم نه گڼل کیږي. ایا افغاني کلتور ځانگړې گڼل کیدلې شي؟ که مونږ غواړه او که نه، خوښیږي مو او که نه افغاني کلتور دهغه قومونو، ملیتونو، او ټولنو چې په مستقیم ډول يې د افغانستان په خاوره کې ژوند کړې او دهغه ټولنو چې مونږ ترې په غیر مستقیم ډول متاثر وؤ او پخپله د افغاني کلتور دارگانيک ترکیب او دیالکتیک څخه متشکل مجموعه ده. مونږ په هیڅ صورت سره په افغاني کلتور کې دهخامنشیانو، موریانو، یونانیانو، عربو، مغلو او نورو دمستقیمو او غیر مستقیمو مشهودو متقابلو کلتوري تاثراتو څخه انکار نشو کولې. اکثر کسان ځینې اجتماعي اخلاقي ارزشونه کلتوري ارزشونه گڼي او هغې ته د مطلقیت او عمده اصل او محور حق قائلیږي. د کلتوري معیارونو تمیز او قیمت گذاری هم د همدغه اصولو او نتیجه گیری په اساس کوي او طبعاً دا ورته ډیر بد بریښي چې په اخلاقي لحاظ ځان له چا څخه کم وبولي. له همدې ځای څخه د خپل محلي او ملي کلتور

د سوچه ساتلو او تفوق تعصب منځته راځي. شک نشته چې اخلاقي معیارونه کلتوري معیارونه او ارزشونه گڼل کیږي خو په هیڅ صورت سره اساسي او یواځیني ارزشونه نشي گڼل کیدلې. کلتوري وروسته پاتې والې عیب دې خو هغه په بې ځایه تعصب سره نه رفع کیږي او نه پتیرې لازم دادي دهغې علتونه ولټول شي او له منځه ولاړ شي. کلتوري تعصب او کلتوري ځانگړتوب نه ممکن دې او نه معقول او نه تراوسه پورې د چادغه تعصب او ځانگړتوب نه کوم ځای نیولې او نه سرته رسیدلې دي. په همدې ډول کلتوري خوشباوري او کلتوري بې بند وباري او په میخانیکي شکل کلتوري اشتراکیت هم فوق العاده منفي عمل دې ځکه چې د بشري ټولنو تر منځ ټول تضادونه او بد بختۍ د کلتوري تضادونو او تعصبونو په نتیجه کې منځته راځي. یوه ټولنه په بله ټولنه باندې د کلتوري تفوق له لارې تحکم او برلاسې پیدا کوي او هغه استثماروي. نو ځکه په یوه ټولنه کې دهغې افرادو او اشخاصو کلتوري بې بند وباري پخپله دهغه ټولنې د استثمار وسیله گرځي. د اهرم یو پیژندل شوې واقعیت دې چې مختلفې ټولنې د خپل تکامل په مسیر کې د کلتوري تقرب په لور حرکت کوي. خو دغه تقرب هیڅکله میخانیکي تقرب ته نه ویل کیږي او نه خپل کلتور ترک کول او د بل کلتور بې قید و شرط منل ددې معنا او مفهوم لري بلکه مختلف کلتورونه د زمانو په اوږدو کې د متقابلو ضرورتونو او منطقي تماسونو له لارې په ارگانيک شکل سره یو بل تکمیلوي او غني کوي او یو د بل د تقابل، ضدیت او د تعصب څخه یې د توافق موازي مسیر ته راپریښایي. هغه اشخاص او خصوصاً ځوانان چې

خوښباورانہ یا غیر شعوري خپل کلتور ترک کوي او پردي کلتورونه بې قيد و شرطه په ميخانیکي ډول سره مني دخپلې ټولنې څخه بيگانه کيږي، دخپلو تاريخي افتخاراتو او بين المللي متقابلو مشروعو سياليو په مقابل کې دمسؤوليت احساس له لاسه ورکوي، دملې وحدت په محکم ځنځير کې زنگ وهلې کړې تشکيلوي او حتماً دپړديو په گټه دخپلو خلکو داستثمار او بد بختۍ وسيله گرځي چې مونږ متأسفانه پخپل تاريخ کې ډيرې داسې ناولې نموني لرو او زموږ ډير مشران چې نن د خپسۍ غوندې دافغان ملت په ستوني پراته دي دهغې ژوندي مثالونه گڼل کيدلې شي. بشري ټولنې او دهغې افراد او اشخاص تل دخپل ماضي، حال او استقبال سره په ټينگ ديالکتیکي ارتباط کې ژوند کوي او مجبور دي چې ژوند وکړي او دغه ارتباطات يواځې او يواځې دکلتوري ارزشونو او معيارونو له لارې ساتل کيدلې شي. که چيرې ممکنه وې چې بشري ټولنې او دهغې افراد دخپل ماضي سره اړیکې وشلوي او ياد او مړه بې ارزشه کار گڼل کيدلې نو دتاريخي واقعيتونو دکشف په خاطر به بې حساب مصارف او سرمايه گذارۍ نه کيدلې، دهغې پورې مربوط مؤسسات به نه ايجاديدلې او بې شميره علمي کدرونه به نه روزل کيدلې. ماضي په حقيقت کې زمونږ د حال او استقبال تهداب او بنسټ تشکيلوي نو دهغې دکامل شناخت څخه پرته د حال او راتلونکي جوړول که ناممکن نه او سي نو غير اساسي او ناپايدار خو به حتماً وي. حال په اوسنيو دينامیکو شرائطو کې مشکله ده چې وجود ولري. يواځې محققين او مسلکي پوهان چې غواړي مختلف قضايا او پروسې تحقيق او فورمولبندي

کړي مجبور دي هغه په نسبي سکون کې فرض او مطالعه کړي. همداسې که څوک خپل کلتوري مناسبات دخپل مستقبل پورې تړل نه غواړي، هغې ته دبعدي تحول او تکامل ارزش قايل نه او سي او غواړي خپل زاړه کلتوري مناسبات وساتي نو هغه کمي او کيفي تحولات چې يې پخپل ژوند کې په بشري ټولنو او حتا پخپله ټولنه کې مشاهده کړي څه ډول ارزيايي کوي او دا چې مختلفې ټولنې دراتلونکو نسلونو په خاطر سرمايه گذاري کوي خیر دڅه لپاره؟ يا هغه سرمايه گذارۍ چې ۵۰ يا ۱۰۰ کاله پخوا شويده دهغې نتايج مثبت او که منفي بولي؟ واقعيت دادي همغسې چې بشري ټولنه په اجتماعي، اقتصادي او تخنيکي لحاظ نشي کولې دخپل ماضي، حال او استقبال سره په عدم ارتباط کې او سي او خپل اړیکې حتا يوله هغوی سره وشلوي په کلتوري لحاظ هم دا ډول استقلاليت غير ممکن گڼل کيږي. مونږ افغانان شپږ زره کلن تاريخ لرو چې پرته دحماسي کيسو او افسانو څخه يې کومې مادي وجودی داسې څه زيرمې ندي راپاتې چې زمونږ دتير شمتن کلتوري ميراث زيرمې يې تشکيل کړې وې. مونږ هم نه يواځې چې يوه لوټه په بله کښينښوده بلکه هغه ولاړه لوټه موهم اوره کړه او راتلونکي پلان موهم پوره څرگند دې چې څه کول غواړو. دادي په دوه جملو کې دماضي، حال او استقبال په لحاظ زمونږ دکلتوري شمتنيو هست وې. نن هم ټولو نړيوالو دځيني بې وطنه افغانانو سره په شريکه ملا تړلې چې ټول افغاني کلتوري ارزشونه، شتمنۍ يې غصب او دافغانستان په نوم هيواد نوم د نړۍ له نقشې څخه پاک کړي، خودا خبره له ياده باسي چې په دې ارمان ډيرو لويو طاقتونو خپل سرو نه له لاسه ورکړي،

ددوی سرنوشت هم همدا ډول وگڼی.

نن نړیوال په حقه افغانستان یو له دوه درې ډیرو وروسته پاتې هیوادونو څخه گڼی. راشی چې مونږ او تاسې په ډیر خجالت سره هغه یواځینې ډیرو وروسته پاتې هیواد وبولو. دابه سمه وي. مونږ به دا هم ووايو: مرگ دې وي په هغه بې پته او بې احساسه افغانانو چې ځانونه، تاریخي افتخارات او ملک د څو ناچله تورو تنگو په بدل کې د وطن په دښمنانو خرڅوي. اور دې وگرځي د هغوی د لعنتي قدمونو لاندې دا سپېڅلې خاوره. ورک دې شي ددغه لعنتیا نو تور مخونه. او اخري قضاوت به بیا هم هغه وخت ته پریږدو چې که یو ځل د تاریخ خرڅ دافغانانو په بخت وڅرخي.

استقلال چې یواځینې لوی میراث مونږ ته راپاتې وؤ د کلتوري شعور د تیت والي په نسبت هیڅکله دهغې په ارزش نه یو پوهیدلي او ددغه لوی نعمت څخه مو لازمه گټه نده پورته کړی. د ډیر پخوا څخه مونږ اجتماعي او اقتصادي استقلال د سیاسي استقلال د لرلو سره سره ندې لرلې او پرته د اجتماعي - اقتصادي استقلال څخه سیاسي استقلال نه وجود لري او نه ارزش. پدې صورت کې د استقلال مقدس ایدیال یواځې د ځان وژلو او بل وژلو مفهوم افاده کوي چې په هیڅ صورت سره د افتخار وړ نه گڼل کیږي. اصلي افتخار ځان ساتلو او جهان ساتلو او په نړۍ کې دنورو قومونو سره سیال ژوند کولو ته ویل کیږي. له بده مرغه تل داسې پیښه شوې چې مونږ خپل دښمن او دوست ندې پیژندلې او تل د «ځانځانی ښامار» غوندې د ځان لپاره بلاگرځیدلي وؤ. بل راباندې خپلې غوښتي خوړلي او مونږ نه یو پوه شوي. مونږ تل د بل په لاس کې مناسبه وسله او دخپلو

خلکو لپاره راڅخه هزاراتشه چنگیز، هلاکو او بله بده بلا جوړه شویده. دهر څه څخه ډیره بده داده چې ددغه ترڅو واقعیتونو منلو ته هم حاضر نه یو. د کلتور د مقولې په باره کې ددې لنډ، خو ډیر متراکم او متکاثف بحث څخه چې زما په آند ټولو کلتوري ارزشونو او دهغوی مثبتو او منفي اړخونو ته گوته نیول شوې، اوس په ځوانو او ددې نوې سلیزې په ادبي کلتوري کار پوهانو پورې اړه لري چې خپل بحثونه په مسلکي لحاظ په هر لوري وغزوي او غني یې کړي.

اوس چې مونږ د کلتور په باره کې د لنډ بحث پای ته ځانونه رسولې ایا ښه به نه وي په دې باره کې ځینې دا ډول پوښتنې را ولاړې شي؟ ډیر با کلتوره انسان به چاته ویل کیږي؟ ایا دغه لوی با کلتوره به هغه څوک وي چې په اصطلاح د مشرانو په مجلس کې خبره له خولې نه راباسي او که هغه خبر لوخ ته به ویل کیږي چې د خپل چاپیریال څخه سالم برداشت او آگاهی ولري او پخپل منطقي استدلال سره زاړه فکرونه دنوي واقعیتونو منلو ته اماده کړي؟ ایا هغه چاته ویل کیږي چې په فناتیک ډول په پخواني دود او دستور او زړو کلتوري مناسباتو پورې تړلی او د تمدن د کاروان په مخالفه خوا روان وي؟ یا هغه چاته به ویل کیږي چې د اقتصادي اجتماعي انکشافاتو او دوخت غوښتنې مطابق خپل فکري دینامیزم تنظیموي او ددغه تحولاتو مطابق تحول او بدلون غواړي؟ آیا دغه با کلتوره به هغه چاته ویل کیږي چې نه غواړي د پلار نیکه تورتمۍ کوټه، زړه بوساړه او د کرکیلی زاړه وسایل او دود بدل کړي او جوارې یې په غمښنه بدل شي او که هغه چاته به ویل کیږي چې دغه ټول زاړه مناسبات له بیخه ړنگ او د ځان لپاره دنوي شرایطو محیط

دزیست او کار جوړ کړي او په هر لحاظ د نړیوالو سره ځان سیال کړي. زه پدې عقیده یم چې د کلتور مقوله په نوې لید توګه خپرل پکار دي. کلتور په واقعیت کې د هر څه څخه دمخه د طبیعي او اجتماعي سرکشیو په مقابل کې د قاطع ټولنیز ډیرکي په ګټه اصلاحاته او بشردوستانه مبارزې، اجتهاد او قانونمند عمل ته ویل کېږي. هر تخریبي او د ځان په ګټه مغرضانه عمل ولو که هر څومره شعوري او آګانه او دهر څومره عالم انسان لخوا هم وي بې کلتوره عمل ګڼل کېږي. زما په نظر د نړۍ ډیر لوی بې کلتور انسان لمړې هغه څوک دی چې د بشریت د تباهي لپاره یې دروي یا نوره ډلټیزه وژونکې وسلې جوړې کړي او ورپسې هغه څوک دی چې دهغې د استعمال او آزمایش هڅه کوي. بین المللي نظامي ارتجاعی کړۍ چې په نړۍ کې پخپله ګټه جنګونه جوړوي او دنوي استعماري او استثماري پالیسیو طرحې کوي په حقیقت کې ډیر بې کلتوره انسانان دي. لوی باکلتوره هغه چاته ویل کېږي چې په ټولنه کې د حق او عدالت د تأمین او اجتماعي-اقتصادي سالم انکشاف او داستوګنې د چاپیریال د پاک ساتلو په خاطر مبارزه کوي او قربانی ته حاضرېږي. لوی باکلتوره هغه قاضي او څارنوال ته ویل کېږي چې د قانون په دفاع کې درېږي او په ټولنه کې د قانوني عدالت د تأمین په خاطر قهرمانانه مبارزې ته ملاتړي. لوی باکلتوره هغه سیاست پوه دی چې په خپله ټولنه کې د سیاسي فهم او درک له مخې د سیاسي وضعې د سالم انکشاف پیشبیني کوي او ددغه سالم انکشاف په خاطر په ټولنه کې صادق او سالم سیاسي-اجتماعي قوتونه راهڅوي او دنورو ټولنو سره سیال سیاسي-اجتماعي اړیکې ټینګوي، نه دا چې

د خپلو شخصي ګټو په خاطر ځان او هم خپله ټولنه د پردیو غلامان کړي. لوی باکلتوره هغه ژورنالسټ ته ویل کېږي چې په پوره مسلکي پوهه او درک سره حقایق راټولوي او د خپلو خلکو د ذهنیتونو د تنویر په خاطر یې نشر ته سپاري او ددغه لارې څخه یې هیڅ خطر او تهدید ونه ګرځولې شي نه دا چې د شخصي منفعت په بدل کې حقایق تحریف کړي، په دروغو په چا د ګناه پټې وریبار کړي او یا د حقیقت څخه لیري او په دروغو د چا د برئت لارې چارې لټوي، او یا یې د پنځو ټنګو لپاره ځانونه د چا د لعنتي میډیا بلبلان ګرځولي او ۲۴ ساعته یې ژبه چلېږي. لوی باکلتوره هغه ډاکټر، انجینر، تاریخ پوه او هر مسلکي شخص ته ویل کېږي چې د مسلکي تقدس، تقوا او دنورو مسلکونو په لړ کې د خپل مسلک د قانوني موقف څخه په ډیر جرئت او شجاعت سره قانوني دفاع وکړي نه دا چې د خپل مسلک مسلکي فاحش وګرځي او د پیسو په مقابل کې هغه د ځانګړو افرادو او اشخاصو لپاره د خدمت ګذاری وسیله وګرځوي. دې کې شک نشته چې پیسې د ژوند وسیله ده خو هدف هیڅکله ندې. هر هغه څوک چې پیسې د خپل ژوند هدف ټاکي مجبور دی منل شوي اجتماعي قوانین او ارزښتونه د پنبو لاندې کړي. دا ډول کسان نه یواځې د مسلکي بلکه دهیڅ ډول ملي خیانت څخه هم ډډه نه کوي نو ځکه د ضعیف وجدان او ټیټ کلتور خاوندان ګڼل کېږي. په یوه ټولنه کې واقعي کلتوري ایدیالونه هغه وخت تحقق موندلې شي چې پدغه ټولنه کې پروفیسونالیزم د ټولنیز نظم د عمده اصل په حیث قبول او لکه چې قضاء د اجتماعي نظم لپاره یو له اساسي قواوؤ څخه منل شوې او د قانون د دفاع او تعمیم په خاطر قضایي محاکم او

د قانون د حراست کمیټې او کمیسیونونه موجود دي او یانن ژورنالیزم د څلورم اجتماعي تنظیمي ارگان په حیث پیژندل شوې په همدې ډول په ټولنیز لحاظ مهم حیاتي مسلکونه د اجتماعي نظم د بنسټه تأمین او د واقعي دموکراسۍ د پلي کیدو په خاطر د جدا ګانه او مستقل اجتماعي ارګانونو په حیث په رسمیت وپیژندل شې او د هر مسلکي قانونیت او مسلکي تقدس د حفاظت په خاطر مسلکي محاکم، کمیټي او کمیسیونونه په ملي او بین المللی سویه تشکیل شي. پدې صورت کې په بشري ټولنه کې واقعي نظم او عدالت تامیندلې شي. پورتنۍ موضوع البته ما د خپل فهم او درک له مخې په نوې لید توګه د عمیق فهم خاوندانو د نظر د تحریک لپاره راوړله او وړاندې کړه. زه په نړۍ کې د سولې او امنیت د تأمین په خاطر د پورتنی کلتوري ارزشونو، اصولو او قوانینو مراعاتول لازمي او ضروري شرط ګڼم. په غیر صورت کې، په نړۍ کې د سولې او امنیت تأمین ناشوني بریښي.

دلاندې سرچینو څخه په ګټه اخیستنه

- ۱- په پښتو ژبه د قرآن کریم تفسیر (لومړې او دوهم ټوک) .
- ۲- سید بهادر شاه ظفر کا کا خیل «پښتانه د تاریخ په رڼا کې» .
- ۳- میر غلام محمد غبار «افغانستان در تسیر تاریخ» لومړې او دوهم ټوک .
- ۴- مولانا جلال الدین محمد بلخي مشهور به مولانا «متن کامل مثنوی معنوی»
- ۵- مولانا جلال الدین محمد بلخي مشهور به مولانا «کلیات شمس تبریزی»
- ۶- الفت گل پاچا «د الفت مرغلرې»
- د شهرت تنگیال په زیار
- ۷- رحمان بابا «کلیات»
- د حنیف خلیل سريزه ، یادښتونه او وییپانګه
- ۸- پوهاند ډاکټر سید بهاوالدین مجروح «ناشنا سندرې»
- ۹- پوهاند ډاکټر سید بهاوالدین مجروح «ځانځاني ښامار»
- ۱۰- حرکت سید شیراقا «د عینیت فلسفه» ، لومړۍ برخه ، دملي دفاع وزارت مطبوعه ، ۱۳۶۵ هجري ش. کال
- ۱۱- حرکت سید شیراقا «ایرو دینامیک ، دینامیک پرواز» ، دملي دفاع وزارت مطبوعه ، ۱۳۵۲ هجري ش. کال
- ۱۲- اقبال لاهوری «کلیات»
- ۱۳- روستا یار سید علی شاه معاون سرمحقق «جهان بې انتها» اندیشه های عرفانی حکیم سنایی غزنوی .
- ۱۴- اساسات روانشناسی اجتماعی
- له روسي څخه فارسي ژباړه: دکتور یحیایي
- ۱۵- محمد جعفر مصفا «انسان در اسارت فکر!»

۱۶- پی بیر آلن و دیتر کلی «حقیقت تجاوز شوری بر افغانستان»

فارسي ژباړه: عبدالرحیم احمد پروانی.

۱۷- ديه ګو کور دو ويزو سليک اس. هاريسون «پشت پرده افغانستان»

فارسي ژباړه: اسدالله شفايي.

۱۸- جنرال م. ا. ګارييف «افغانستان» زما وروتي. جګړه.

په پښتو ژباړن: محمد طاهر کاني

۱۹- جنرال لياخوفسکي «د افغان ميرانه او غميزه»

په پښتو ژباړن: محب الرحمن.

۲۰- ستر جنرال الکساندر مايوروف «په افغانسان کې رښتيا څه

تيريدل؟»

په پښتو ژباړن ډاکټر داود جنش.

۲۱- سراولف کارو «پښتانه (پيتانز)»

په پښتو ژباړن: الحاج شیر محمد کریمي.

۲۲- محمد حسنین هیکل «ابوالهول او کمیثار»

پښتو ژباړه محمد اصف اکرام.

۲۳- دکتور مهدی بهار «میراث خوار استثمار»

۲۴- شجاع الدین شفا «تولدې دیگر»

ایران کهن، در هزارهای نو

۲۵- سرو پالي رادا کریشنن او دلاس لاندې پوهانو ډله يي. «تاریخ

فلسفی شرق و غرب» «لومړې او دوهم ټوک»

فارسي ژباړه: خسرو جهانداري.

۲۶- تاریخ فلسفه سیاسي «لومړي، دوهم او دریم ټوک».

پازار ګارد ډاکټر بهاء الدین .

۲۷- ویل دورانت «تاریخ فلسفه»

فارسي ژباړه: عباس زریاب

۲۸- ویل دورانت. «لذات فلسفي»

- فارسي ژباړه: عباس زرياب.
- ۲۹- حنا فخوري او خليل جر. «تاريخ فلسفه در جهان اسلام»
- فارسي ژباړه: عبدالمحمد آيتي.
- ۳۰- گي پلانتني - بونزور «هگل واندیشه فلسفي در روسيه».
- فارسي ژباړه: محمد جعفر پوينده.
- ۳۱- گ. و. هگل «فنومنولوژي روح»
- ترجمه فارسي: دکتريزيا جبلي
- ۳۲- گ. و. هگل «عقل در تاريخ»
- ترجمه فارسي: دکتر حميد عنايت
- ۳۳- گ. و. هگل «د فلسفي علومو دايرة المعارف» په الماني ژبه
- ۳۴- در باره هگل و فلسفه او «د مقالو ټولگه».
- مجتهد ي ډاکټر کریم.
- ۳۵- اتين ژيلسون «روح فلسفه قرون وسطی
- فارسي ژباړه: ع. داوودی
- ۳۶- اتين ژيلسون «نقد تفکر فلسفي غرب. از قرون وسطی تا اوایل قرن حاضر».
- فارسي ژباړه: دکتر احمد احمدی
- ۳۷- لوسين گلدمن «کانت و فلسفه معاصر»
- فارسي ژباړه: پرويز بابايی
- ۳۸- سپينوزا «شرح اصول فلسفه دکارت و تفکرات ما بعد الطبیعی
- فارسي ژباړه: دکتر محسن جهانگیری
- ۳۹- دکتر کریم مجتهدی «دکارت و فلسف او»
- ۴۰- مور تیمور جي. آدلر. ده اشتباه فلسفي:
- فارسي ژباړه: انشاء الله رحمتي .
- ۴۱- گوهر الرحمن گوهر «قرآن او ساينس».
- «لومړې، دوهم، دريم څلورم او پنځم ټوک»

- ۴۲- ډبليو. کي. سي. گاتري «تاريخ فلسفه ي يونان» (۱۵)
- (افلاطون (بخش سوم)
- فارسي ژباړه: حسن فتحي.
- ۴۳- فرويد ډاکټر زيگموند. «اصول روانکاوي باليني.
- ټولونکي او فارسي ژباړه: ډاکټر سعيد شجاع شفتي
- ۴۴- سرمحقق محمد ناصر (ناصر ستانکزي «تأثيرات
- تغير ارزش پول در معاملات اقتصادي».
- ۴۵- سرمحقق محمد ناصر (ناصر ستانکزي مطالعه و تحقيق وضع
- دموگرافي افغانستان.
- ۴۶- ډاکټر سيد ابوالفضل قاضي «شريعت پناهي»
- حقوق اساسي و نهاد هاي سياسي.
- ۴۷- ډاکټر علي شريعتي روش شناخت اسلام.
- ۴۸- بهاء الدين خرمشاهي. قرآن شناخت (مباحثي در فرهنگ
- آفريني قرآن).
- ۴۹- ايان مک لين. «فرهنگ علوم سياسي آکسفورد»
- فارسي ژباړه: احمد ي ډاکټر حميد
- ۵۰- محمد نادر ايوبي کندهاري «فلسفه».
- ۵۱- فلسفي روسي قاموس کال ۱۹۸۷
- دای. ت. فالوا تر نظر لاندې ډلي لخوا
- ۵۲- سياسي روسي قاموس مسکو ۱۹۸۳ کال چاپ
- ۵۳- ک. مارکس- ف. انگلس «فلسفه- پوهنتوني چاپ» په الماني ژبه.
- ۵۴- ک. مارکس- ف. انگلس «منتخابات» په روسي ژبه.
- ۵۵- ک. مارکس- ف. انگلس «کليات» په روسي ژبه.
- ۵۶- لنين. و. ای. «منتخابات» په روسي ژبه.
- ۵۷- لنين. و. ای. «کليات» په روسي ژبه.
- ۵۸- مگروميکو. آ «خاطرات» په الماني ژبه.
- ۵۹- ټولنيز شعور او دهغي ډولونه، سياسي خپرونه، مسکو ۱۹۸۶.

- دمقالو مجموعه، دمختلفو لیکوالو له خوا، په روسی ژبه.
- ۶۰- س.ب. کریمسکي اوف. ای. کوزنیخوف «په نوې طبیعت پیژندنه کې د نړۍ لید مقولې» په روسی ژبه.
- ۶۱- رضا داوری اردکانی «فارابی مؤسس فلسفه اسلامی»

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