اسلام د دوه لاري پر سر

لیکوال:

علامه محمد اسد

ژباړن:

عبدالمالک (همت)

د مسلمانانو په وړاندي اوسمهالي ننګوني (چيلنج) او

د قرآن او سنتو په رڼا کي د ژغورني لار

د يهودي الاصله اتريشي مسلمان سوي

علامه محمد اسد د نامتو کتاب

ISLAM AT THE CROSS ROADS

د کتاب نوم:	اسلام د دوه لاري پر سر
د کتاب اصلي نوم:	ISLAM AT THE CROSS ROADS
اسم الكتاب بالعربية:	الإسلام في مفترق الطريق
ليکوال:	علامه محمد اسد
ژباړن:	عبدالمالک (همت)
موضوع:	اسلامي تاریخ
د چاپ شمير:	لومړي (دیجیتال)
د چاپ تاریخ:	سلواغه 1395 هـ ش – جمادي الأول 1438 هـ ق
سرچینه:	
دا کتاب د عقیدې د کتابخانې سایت نه داونلود شوی دی.**www.aqeedeh.com/pa**	
برښنا لیک:	**book@aqeedeh.com**
د موحدینو ګروپ ویب پاڼو
www.mowahedin.comwww.videofarsi.comwww.zekr.tvwww.mowahed.com		www.aqeedeh.comwww.islamtxt.comwww.shabnam.ccwww.sadaislam.com
په عقيدې سايت کې ددغه کتاب خپرول، دهغه د ټولو محتواوو سره دسايت د همغږۍ په معنا نه ده.
contact@mowahedin.com

بسم الله الرحمن الرحیم

سرلیکونه

[سرلیکونه ‌أ](#_Toc457033535)

[د کتاب په هکله لنډ معلومات 1](#_Toc457033536)

[لږ هم د ليكوال په هكله 6](#_Toc457033537)

[علامه محمد اسد پخپله ليکي: 6](#_Toc457033538)

[د ليکوال څرګندوني 15](#_Toc457033539)

[مخکنۍ خبري 18](#_Toc457033540)

[د اسلام پرانستې لار (د اسلام صراط مستقيم) 24](#_Toc457033541)

[د لوېديځ روح 41](#_Toc457033542)

[د صليبي جګړو سيورى 62](#_Toc457033543)

[د اسلام په اړه د لوېديزيانو چلند 77](#_Toc457033544)

[د مسلمانو زلميانو ښوونه 80](#_Toc457033545)

[د لوېديځ پېښې څله؟ 92](#_Toc457033546)

[حديث او سنت 99](#_Toc457033547)

[پايله 115](#_Toc457033548)

[د دې کتاب د ځينو مشکلو لغاتو او اصطلاحاتو معناوي 124](#_Toc457033549)

[د ژباړن لنډه پېژندنه 127](#_Toc457033550)

قرآنی مرغلري

﴿كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِۗ﴾ [آل‌عمران: 110].

ژباړه: «تاسي په نړۍ کي هغه غوره ډله ياست چي د وګړو د لارښووني او اصلاح لپاره منځته راوړل سوې ده. تاسي د نېکۍ امرکوئ اوله بديو منع او پر الله ايمان لرئ».

د کتاب په هکله لنډ معلومات

د نامتو مفکر علامه محمد اسد/ دغه کتاب چي تاسي يې لولئ د لومړي ځل لپاره په ١٩٣٤ع.کال په ډيلي کي د (Islam at the cossroads) په نامه چاپ ته وسپارل سو. چي بيا په لاهور او ډېرو نورو ځايونو کي خپور سو او د «الاسلام على مفترق الطرق» په نامه د ډاکټر عمر فروخ لخواپه عربي وژباړل سو بيا د (اسلام دوراهے پر) په نامه د رحم علي الهاشمي لخوا په اردو ژبه وژباړل سو او په ١٩٦٨ع.کال په ډيلي کي خپور سو، په ٢٠٠٤ع.کال دغه کتاب د ډاکټر محبوب سبحاني لخوا بيا په اردو ژبه وژباړل سو او د محسن فاراني تر تصحيح او تنقيح وروسته د دارالسلام د کتاب خپرولو د نامتو ادارې لخوا د (ملت اسلاميه دوراهے پر) په نامه چاپ سو.

دغه راز دغه کتاب په ډېرو نورو ژبو هم ژباړل سوى دى او څو ځلي په بېلو بېلو هيوادونو کي خپور سوى دى. ډېرو نامتو ليکوالو په بېلو بېلو ژبو پر دغه کتاب مقالې ليکلي او ستايلى او تاييد کړى يې دى او ډېرو هم په خپلو ليکنو کي د ماخذ په توګه ګټه ځني اخيستې ده. چي په دې توګه دغه کتاب او د هغه ليکوال د نړۍ په ګوټ ګوټ کي، په تېره په اسلامي نړۍ کي ډېر مشهور سوى او د يوه غوره او منلي کتاب په توګه يې زيات لوستونکي او خوښوونکي موندلي دي.

په دې کتاب کي علامه محمد اسد مسلمانان مخاطبوي او وايي: «تاسي د لوېديځ د ټولنيزو ارزښتونو په پټو سترګو پېښې او تقليد پرېږدئ او د هغه پر ځاى د خپل اسلامي ميراث د ساتلو کوښښ وکړئ، کوم چي يو مهال يې څو اړخيز او تاريخي پرتمين اسلامي تهذيب رامنځته کړى وو».

هغه د «د اسلام صراط مستقيم» تر سرليک لاندي ليکي: «اسلام موږ د دنيا پرېښوولو (ترک دنيا) ته نه اړباسي او نه مو د روحاني تزکيې په موخه د کومي پټي دروازې د پرانيستلو لپاره رياضتونو ته مجبوروي. د اسلام فلسفه کومه راهبانه فلسفه نه ده. بلکي اسلام د فطرت د قوانينو سره سم د ژوند کولو کړنلار ښيي چي لوى څښتن يې حکم خپل مخلوق ته کړى دى».

هغه د اسلام د اخلاقي نخشې تر وړاندي کولو وروسته څرګندوي چي د لوېديز فرهنګ روحاني جرړي په بت پال رومي فرهنګ پوري نښتي دي. ځکه نو بايد مسلمانان د لوېديز فرهنګ له خپلولو څخه ډډه وکړي. پدې چي د اسلامي فرهنګ او لوېديز فرهنګ تر منځ کوم روحاني مطابقت نسته. په دې ترځ کي هغه د تاريخي تجربو، په تېره د صليبي جګړو جاج اخيستى او د اسلام سره يې د لوېديځ دښمني هم څرګنده کړې ده.

علامه محمد اسد / وايي: «د لوېديځو آرونو سره سم د مسلمانو ځوانانو ښوونه، کومه چي د لوېديځو فرهنګي تجربو او ارزښتونو پر بنسټ ولاړه ده، دوى ته زښته زياته هلاکوونکې ده. د دغي ښووني په پايله کي د دوى ديني عقايد کرار کرار کمزوري کيږي.... د زوال په اوسني پړاو کي د ډېرو مسلمانو کورنيو مذهبي چاپېريال او عقلي معيار ډېر ټيټ سوى دى. د دې پايله دا کېداى سي چي نوي ځوانان مذهب شاته وغورځوي يا په خپل ژوندانه کي د مذهب مخالف چلند غوره کړي».

علامه/ خبردارى ورکوي: «مسلمانانو ته نه ښايي چي له لوېديزو (غربي) عينکو څخه د هر څه د ليدلو او د لوېديځ (غرب) د فکر د غوره کولو هيله وکړي. که هغوى غواړي چي مسلمان پاته سي نو بايد د اسلام روحاني فرهنګ په لوېديز ماده پال فرهنک بدل نه کړي».

هغه وايي: «مسلمانان بايد له لوېديزيانو څخه يوازي د ساينسي علومو پر زده کولو بسنه وکړي، خو فلسفه يې بايد هيسته وغورځوي». دغه راز بايد د مسلمانانو په ښوونيزو ادارو کي «اروپايي فلسفې، ادب او تاريخ ته د لومړي توب حق ورنه کړل سي. ځکه چي له دې څخه منفي لورو ته د نوو ځوانانو پر اوښتلو سربېره، د هغو په اومو ذهنونو کي په فطري توګه د لوېديځ د فرهنګ روح ځاى نيسي او پر لوېديزو ارزښتونو د ولاړ ټولنيز نظام د لېږدوني کار پيلوي، کوم چي د اسلام د روح خلاف باله سي».

وګورئ له کومو خطراتو څخه چي څه اندېښنې علامه محمد اسد/ څه له پاسه او يا کاله دمخه څرګندي کړي وې، هغه اوس په ډېره بېروونکې او مجسمه بڼه زموږ په وړاندي راڅرګند سول. اوس په اسلامي نړۍ کي د لوېديزو زده کړو د پراختيا له امله زموږ نوى توکم د خپلي پېژندني له بحران سره مخامخ دى. لوېديز تهذيب په خپلو ټولو شيطاني وسايلو پر اسلام باندي بريدونه کوي او د اسلامي ټولني ستني يوه يوه کوي او بې ځواکه کوي يې.

علامه محمد اسد/ د «حديث او سنت» تر سر ليک لاندي وايي: «اسلام د ژوندانه د ټولو اړخونو لپاره داسي لارښووني لري چي نه په هغو کي څه زياتېدلاى سي او نه کمېدلاى سي. قرآن کريم او رسول الله ج چي موږ ته څه تعليم راکړى دى موږ بايد هغه په بشپړه توګه غوره کړو، که نه د هغه له ارزښتونو او ښېګڼو څخه به بې برخي پاته سو».

هغه د سنتو د اهميت په هکله وايي: «په ټولو چارو کي پر سنتو باندي کړنه، پر اسلام کړنه ده او د سنتو پرېښوول د اسلام له حقيقت څخه مخ اړول باله سي».

د کتاب په وروستي نتيجه اخيستونکي باب کي ليکي: «لکه چي ځيني مسلمانان فکر کوي، موږ ته د اسلام د اصلاح کولو څه اړتيا نسته، ځکه چي اسلام له هره پلوه مکمل او بشپړ دين دى». هغه موږ وربولي چي د اسلام په اړه د خجالت د احساس او معذرت غوښتونکې رويه خوشي کړو او په ټينګه وايي چي «موږ ته ښايي چي يو ځل بيا د اسلام هغه معيار رامنځته کړو چي پر محک يې دنيا ازموينه کړې ده».

رشتيا داده چي د اسلامي امت د بخولو او بدمرغيو او له دين څخه د مخ اړولو او په هغه د عمل نه کولو په دې پېر کي د علامه محمد اسد/ د غه کتاب د لاري بلېنده (ډېوه) باله سي. ځکه نو موږ وپتېيل چي دغه له ارزښته ډک او نامتو اثر د لوى څښتنأ د رضا او د اسلام د سپېڅلي دين د ننګي او بيا احيا په موخه او د خپلو افغانو وروڼو د چوپړ لپاره په ګرانه ملي ژبه پښتو وژباړو. هيله ده زموږ دا وړوکى خدمت پر دې او هغه دنيا زموږ د ګردو مسلمانانو د خير او ژغورني لامل سي. والسلام.

لږ هم د ليكوال په هكله

علامه محمد اسد/ په تېره پېړۍ کي يو ستر نوى مسلمان سوى عالم وو. د هغه لومړنى نوم ليو پولډ وئيس Leopold Weiss)) وو. په ١٩٠٠ع. کال د اتريش د ليوو Livow)) په يوه يهودۍ کورنۍ کي (ديهودو د فقهي ښوونکو ملايانو) په کاله کي وزېږېد. (اوس ليو په پولينډ کي شامل دى). نيکه يې يهودى ملا او پلار يې مدافع وکيل وو. په کوچنيوالي يې د دوى د کورني دود سره سم عبراني او آرامي ژبي زده کړې او د تلمود، بايبل او فارغوم مذهبي کتابونو تعليم يې ترلاسه کړ. په ١٩١٤ع.کال چي لومړۍ نړۍ واله جګړه ونښته هغه د ښوونځي زده کوونکى وو. دغه مهال له ښوونځي څخه وتښتېد او په جعلي نامه پوځ ته شامل سو. خو د هغه د پلار د شکايت له امله يې د عمر د لږوال په سبب بېرته له پوځ څخه وايست. د جګړې تر پايته رسېدو وروسته يې د فلسفې او هنرونو په څانګه کي د ويانا په پوهنتون کي لوړي زده کړي وکړې او له دغه پوهنتون څخه يې د ماسټرۍ (ايم اې) سند تر لاسه کړ.

علامه محمد اسد پخپله ليکي:

 «د تحصيل په دوران کي مي د شعور سترګي کرار کرار خلاصېدلې او پوهېدلم چي ټوله اروپا په ستره روحي ناکراري اخته ده، مذهبي او روحاني ارزښتونه له منځه ځي او د پيسه پالني او مادياتو رپۍ په ډېره چټکتيا سره پورته کيږي. پر هر اروپايي خطرې او بېري سيورى اچولى، په تېره ځوان توکم په تورو تيارو کي لالهانده ګرځي او هغو پوښتنو ته جواب نه مومي چي د دوى اذهان يې پرېشانه کړي دي. اروپا په يوه داسي بخوله اخته وه چي خلکو يې له ځان پالني، خود غرضۍ، پيسه پالني او لنډ مهالو خوندونو پرته بله موخه نه درلوده».

بالاخر هغه پوهنتون پرېښود او په ١٩٢٠ع.کال له ويانا څخه پراګ ته ولاړ. هلته ډېر مهال د بې کارۍ او لوږي سره مخامخ سو او پر خپلو پښو درېدو لپاره ډېر وځغاست. پاى په يوه خبري آژانس، «يونايټيډ ټيليګراف نيوز ايجنسي» کي د تليفوني او وروسته د خبريال په توګه وټاکل سو. د هغه يو ماما د بيت المقدس په يوه روغتون کي مامور وو. د ١٩٢٢ع.کال په پسرلي کي د هغه په بلنه هلته ولاړ. د دغه کال په وروستيو کي هغه په منځني ختيځ کي د يوې نامتو جرمنۍ جريدې فرينکفرټر زايټونګ (Frankfurer Zeitung) د ګرځنده خبريال په توګه وټاکل سو. هلته ده ته څرګنده سوه چي څنګه د اروپا ټول ځواکونه په يوه سلا مسلمانان د خپلو مظالمو هدف ګرځوي او له مذهبي، فرهنګي، ټولنيزو، اقتصادي او سياسي پلوه يې فلجوي او عزت او پرځان وېسا يې له منځه وړي. په تېره په فلسطين کي د عربو او يهودو په هکله د هغو پاليسي څونه غير انساني ده.

په ١٩٢٣ع.کال هغه مصر ته ولاړ بيا د دغه کال په دوبي کي بيرته بيت المقدس ته وخوځېد، بيا له هغه ځايه دمشق ته رهي سو. هلته يې داسلامي عالمانو سره ليدني کتني وسوې، د هغه ځاى مساجد او نور ديني مراکز يې هم وکتل او ډېر وخت يې په کتابتونونو کي تېرېدى. دغه مهال بې عربي ژبه څه زده کړه او د قرآن کريم په لارښوونو د جرمني او فرانسوي ژباړو په مټ پوه سو، چي بالاخره د اسلام د حقايقو سره په ښه توګه بلد سو. د ١٩٢٣ع. کال په مني کي له سوريې څخه اروپا ته ولاړ. دغه مهال د اروپا انځورونه بالکل پردي ورته وايسېدل او د هغه ځاى وګړي ذليل او ناولي په نظر ورغله اوپه دنيا پسي د دوى له منډ ترړو يې بد راغله.

د ١٩٢٤ع.کال په پسرلي کي د فرينکفرټر زايټونګ جريدې لخوا بيا مصر ته واستول سو. دغه مهال يې د ژورناليزم په نړۍکي ښه دريځ ترلاسه کړى وو. په دې ترځ کي يې د جامع الازهر د ځوان او متبحر اسلامي عالم امام مصطفى مراغي سره وليدل او د دينونو په هکله يې معلومات ځني تر لاسه کړل. اوس نو هغه ته د قرآن کريم له مطالعې، د عربو د ژوندانه له مشاهدې او د شيخ مراغي له ويناوو څخه په ډېره څرګنده توګه جوته سوه او دې پايلي ته ورسېد چي د اروپايانو په دماغونو کي چي له اسلام څخه څه انځور سته هغه ګردسره په مسخ سوې بڼه ور ښوول سوى دى. اوس هغه بالکل ډاډه سوى وو چي په اسلام کي د دين او يوې ضابطې په حيث هيڅ کمى نسته او د مسلمانانو زوال د اسلام د خامۍ له امله نه دى، بلکي د مسلمانانو د ټولنيز او فرهنګي زوال يو لامل دى او هغه دا چي هغو د مهالونو په تېرېدو سره پر اسلامي تعليماتو باندي د هغو د روح سره سم کړنه پرې ايښې ده.

دغه مهال هغه له شمالي افريقا څخه نيولې د افغانستان د پامير تر لوړو څوکو ټوله اسلامي نړۍ وغوښته او بيا يې تقريباً خپل ټول عمر په همدې سيمو کي تېر کړ. د ١٩٢٥ع.کال په وروستيو کي چي هغه له هرات څخه کابل ته تى د منځني افغانستان په واورو پوښلو ناوو زړه او کاته دواړه وړل. په لار کي د هغه آس ګوډ غوندي سو، د پښو نالونه يې سست سوي وه او په دوو مېخونو بند وه. ځکه نو د هغه افغان ملګري دوى ته نژدې ښارګوټي د هزاره جاتو دايزنګي ته بوتى.

د هزاره جاتو والي هم هلته اوسېدى، ځکه نو هغه د دغه والي ليدو ته ورغى. والي د اعليحضرت امان الله شاه غازي له نژدې خپلوانو څخه وو. د هغه د ډېر ټينګار له امله يې دوې ورځي ورسره تېري کړې. علامه صاحب فرمايي:

 «بل ماښام د مېلمستيا تر ډېري ښې او مکلفي ډوډۍ خوړلو وروسته يوه افغان پر ستار باندي د داود او جالوت کيسه واورول. سندره په پښتو وه او والي ماته د هغې لنډ لنډ ټکي بيانول. په پاى کي والي تبصره وکړه او ويې ويل داود کمزورى وو، خو ايمان يې قوي وو. ما سمدستي ورغبرګه کړه: د دې په خلاف تاسي په شمېر ډېر ياست، خو د ايمان له مخي کمزوري ياست. د دې خبري په اورېدو سره زما کوربه ماته په اريانتيا سره وکتل. زه څه وارخطا غوندي سوم او د ډول ډول سوالونو په مطرح کولو سره مي د خپلي خبري د تاويل کوښښ وکړ او ومي ويل: مسلمانانو ولي پرخپلو ځانونو باندي ډاډ او اعتماد هېر کړى دى؟ د هغو د عظمت او سترتوب لمر ولي تندري نيولى دى؟ د هغو د علم او هنر وړتياوي ولي کمزوري سوي دي؟ آيا نه سي کېداى چي مسلمانان له همت څخه کار واخلي او بېرته د هغه ځلاند او پرتمين دين لوري ته وروګرځي؟ دا څونه د عبرت خبر ده چي هغه مصطفى کمال اتاترک چي اسلام هيڅ ارزښت نه ورته لري د مسلمانانو په سترګو کي د اسلام د بيا رغښت (رنسانس يا نشاة ثانيه) اتل جوړ سوى دى. زما کوربه په ځير ځير راته کتل او چي زما خبري خلاصي سوې نو يې وويل: ته مسلمان يې خو په ځان نه پوهېږې، ته ولي کلمه نه وايې او څله نه مسلمانېږې، ځکه تا د زړه له کومي اسلام منلى دى. ما ورته وخندل او ورته ومي ويل: زه نه يم مسلمان، خو ما په اسلام کي يوه عجيبه ښکلا ليدلې ده او کله چي زه وينم چي د دې دين پيروان هغه په لوى لاس بد رنګه کوي ډېر په غوسه کيږم».

د دې ځوان والي دې خبرو پر علامه محمد اسد ډېر ستر اغېز وکړ. هغه په افغانستان کي تر څو اونيو سياحت وروسته روسيې ته ولاړ او له هغه ځايه اروپا ته ستون سو. دغه مهال هغه په ٢٦ کلنۍ کي واده وکړ. مېرمني يې هم د ده خبري ومنلې. دواړو به د قرآن کريم ژباړه لوستل او د هغه پر لارښوونو به يې بحث کاوه.

د ١٩٢٦ع.کال په سپتمبر کي يوه شپه دواړو برلين ته په ټرين کي سفر کاوه. په دې هکله خداى بخښلى علامه ليکي:

 «موږ ته پر مخامخ سيټ دوه تنه مېړه او مېرمن ناست وه. له کالو، د الماسو له ګوتميو، او کړو وړو څخه شتمن ښکارېدل، خو په څېرو کي يې د خوښۍ او ډاډ کومه نخښه نه ليدل کېده. ډېر بې برخي او وېرجن اېسېدل. ما شاوخوا وکتل او ومي ليدل چي هرڅوک خوشاله ښکارېدى، د هغه پر څېره مي هم د يوه پټ غم نخښه وليدل، دونه پټ چي له دوى ټولو څخه يوه هم نه احساساوه.

ما خپل دغه احساس خپلي مېرمني ته ووايه. هغې هم زما خبر ومنل. رشتيا چي داسي ښکارېدل لکه دغه خلک چي په دوږخ کي ژوند کوي. کله چي بيرته کورته را ستانه سوو د مېز پر سر مي هغه قرآن وليد چي ما يې تلاوت کاوه. ما وغوښتل چي قرآن کريم بند کړم او په المارۍ کي يې کښېږدم چي ناببره مي سترګي د قرآن د پرانيستي پاڼي پر دې سوره ونښتې:

﴿أَلۡهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ١ حَتَّىٰ زُرۡتُمُ ٱلۡمَقَابِرَ ٢ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ ٣ ثُمَّ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ ٤ كَلَّا لَوۡ تَعۡلَمُونَ عِلۡمَ ٱلۡيَقِينِ ٥ لَتَرَوُنَّ ٱلۡجَحِيمَ ٦ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيۡنَ ٱلۡيَقِينِ ٧ ثُمَّ لَتُسۡ‍َٔلُنَّ يَوۡمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ٨﴾ [سورة التكاثر].

ژباړه: «تاسي د شتمنۍ په ګټلو کي ډېر زياتوب او يو له بله په ډېرولو کي لېوالتيا په غفلت کي اچولي ياست. تر دې پوري چي (په دې فکر کي) د قبر څنډي ته ورسېدلاست. هيڅکله داسي نه ده، ډېر ژر به تاسي پوه سئ. بيا (واورئ) هيڅکله داسي نه ده، ډېر ژر به تاسي پوه سئ. که تاسي د باوري پوهي له مخي (د دې چلند په عاقبت) پوهېدلاى (نو ستاسي چلند به دغسي نه واى). تاسي به هرو مرو دوږخ وګورئ، بيا (واورئ) چي تاسي به په يقين سره هغه وګورئ. بيا به هرو مرو په هغه ورځ له تاسي څخه د دې نعمتونو په هکله جواب وغوښتل سي».

زه د يوې شېبې لپاره هيښ ودرېدلم، ما فکر کاوه چي کتاب زما په لاس کي پر خوځښت راغلى دى. ما خپلي مېرمني ته ور ږغ کړه: وګوره، آيا دا د هغه څه جواب نه دى چي موږ تېره شپه په ريل کي وليدل؟ موږ ته نه داچي زموږ د سوال جواب راکړه سوى وو، بلکي په دې اړه شکوک او شبهې هم پاى ته رسېدلي وې. موږ ومنل چي دا په رشتيا سره د لوى څښتنأ هغه کتاب دى چي ديارلس سوه کاله دمخه پر حضرت محمد ج نازل سوى وو. خو په هغه کي په ډېره څرګندتيا سره داسي وړاند وينه سوې وه چي زموږ له پېچلي ماشيني دور پرته به په کوم بل دور کي نه وي پلې سوې.

اوس زما باور سو چي قرآن د کوم انسان د حکمت او پوهي پايله نه ده. انسان چي هرڅونه پوه او د حکمت څښتن سي بيا هم د هغه عذاب وړاند وينه نه سي کولاى چي شلمي پېړۍ ته ځانګړې سوې ده.

بله ورځ زه د برلين د مسلمانانو د ټولني مشر ته ورغلم او ورته ومي ويل چي زه اسلام منم. هغه په ما د شهادت کلمه وويل او ويې ويل چي ستا نوم ليو پولډ دى او په يوناني ليو زمري ته وايي، له دې امله موږ تاته سر له نن څخه محمد اسد وايو.

څو اوونۍ وروسته زما مېرمني هم اسلام راوړ. تر دې وروسته موږ اروپا د تل لپاره پرېښوول».

په دې توګه علامه محمد اسد د اسلام په سپېڅلي دين مشرف سو د ده په پخواني نامه کي LEO راغلى دى چي د LEO او اسد دواړو معنا (زمرى) ده.

د اسلام تر منلو وروسته محمد اسد د سعودي عربستان د پاچا ملک عبدالعزيز سلاکار وټاکل سو. هغه د حج فريضه ادا کړه او د شيخ الشهدا او ليث الصحرا عمر المختار (١٨٦٢ ـ ١٩٣١) سره يې په جهاد کي هم برخه واخيسته. په دې ترځ کي هغه عربي ژبه زده کړه او د اسلام تاريخ يې مطالعه کړ. څنګه چي هغه په مکه مکرمه او مدينه منوره کي واوسېد نو په هغو اصلي حالاتو کوم چي رسول کريم ج اسلام پکښي تبليغاوه تر يوې اندازې پوه سو. له مطالعې او موازنې څخه د هغه دا يقين سو چي د مسلمانانو د خپلو لنډ فکريو او خاميو سره سره د اسلام روحاني او ټولنيز نظام اوس هم د انسانيت لپاره ډېر ستر محرک ځواک دى. له دې امله د علامه محمد اسد د ټولو بوختياوو منځى د اسلام بيا راژوندي کول وګرځېد. هغه په سعودي عربستان کي تر شپږو کالو تېرولو وروسته هند ته ولاړ او په ١٩٣٤ع.کال يې همدغه کتاب په ډيلي کي خپور کړ. دغه مهال هغه د هند د ډېرو پوهانو، په تېره د علامه اقبال او سيد ابوالاعلى مودودي رحمة الله عليهما سره وپېژندل. هغه په دارالاسلام (پټان کوټ) کي هم واوسېدى.

د پاکستان تر جوړېدو وروسته علامه محمد اسد په لاهور کي د لوېديز پنجاب د اسلامي بيا رغوني مسؤول وټاکل سو. بيا د پاکستان د بهرنيو چارو په وزارت کي په دنده وګومارل سو. د پاکستان د اسلامي اساسي قانون د جوړولو د ډلي غړى هم وو. بيا يې په ملګرو ملتونو کي د پاکستان د استازي په توګه هم دنده ترسره کړه. دغه مهال د هغه بل کتاب «روډ ټو مکه» ROAD TO MAKKAH)) هم خپور سو. دغه کتاب د هغه د اسلام راوړلو په هکله مفصله کيسه ده چي بيا د (الطريق الى مکة) په نامه وژباړل سو او سينمايي فلم هم ځني جوړ سوى دى. د نامتو مسلمان عالم محمد مارماډيوک پکتهال تر مړيني څو کاله وروسته علامه محمد اسد د «اسلاميک کلچر» د مياشتيزي مسؤول مدير سو. د عمر په وروستيو کي هغه د مراکش طنجې ته ولاړ او د اسپانيې په جبر الټر (جبل الطارق)کي يې ـ کوم چي له درو پېړيو را په دې خوا د انګرېزانو تر ولکه لاندي دى ـ استوګنه غوره کړه. د هغه د قرآن کريم ژباړه او تفسير د The Message of The Quran)) په نامه په ١٩٨٠ع.کال له دارالاندلس، جبرالټر څخه خپور سو. دغه راز هغه د بخاري شريف څه برخي هم وژباړلې او يو شمېر نور ګټور کتابونه يې هم ليکلي دي. پاى علامه محمد اسد د ١٩٩٢ع. کال په فرورۍ کي په جبرالټر کي وفات سو او د هغه د وصيت سره سم د اسپانيې په ګريناډا (غرناطه) کي د مسلمانانو په هديره کي خاورو ته وسپارل سو.

د خبري رسنيو له خولې په ٢٠٠٨ ع.کال د ويانا ښاروالۍ په دغه ښار کي يوه عامه اُرشو چي د ملګرو ملتونو د ماڼۍ مخي ته واقع ده د مراسمو په ترځ کي د علامه محمد اسد په نامه ونومول.

د ليکوال څرګندوني

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده!

دغه کتاب نيمه پېړۍ وړاندي او په صحيحو الفاظو د ١٩٣٣ع.کال په مني کي ليکل سوى وو او د لومړي ځل لپاره په ١٩٣٤ع.کال په ډيلي کي خپور سو. بيا په لاهور کي هم خپور سو. ما په دې کتاب کي د خپل توکم مسلمانانو ته ويلي وه چي د لوېديزيانو د ټولنيزو ارزښتونو د پټو سترګو تقليد پرېږدي، د هغه پر ځاى د خپل اسلامي ميراث د خوندي کولو کوښښ وکړي کوم چي يو مهال يې هر اړخيز، پرتمين او تاريخي «اسلامي فرهنګ» رامنځته کړى وو.

کله چي لا هندوستان نه وو وېشل سوى، په انګرېزي پوهو مسلمانانو پر اسلامي موضوع باندي زما د دغه لومړني کوښښ هر کلى وکړ. د ا کتاب څو ټپاله نور هم چاپ سو. بيا د دې کتاب عربي ژباړه خپره سوه. دې ژباړي د انګرېزي کتاب په پرتله د منځني ختيځ پر لوستو وګړو زښت زيات اغېز وښند. د دې کتاب د زيات هرکلي له امله نورو مسلمانو ليکوالو هم دې ته ورته کتابونه وليکل. دوى زما اصلي موضوع «اسلام د دوه لاري پر سر» نوره هم پراخه کړه. هر ليکوال د خپلو خپلو ذهني تمايلاتو سره سم په بېلو بېلو بڼو او په مختلفو کچو د هغي خبري کوښښ وکړ چي ما په خپل کتاب کي کړې ده، خو هغوى هغو نتيجو ته نه دي رسېدلي کومي چي ما اخيستي وې. زه چي کومو پايلو ته هغه مهال رسېدلى وم، پر هغو اوس هم ولاړ يم. د نورو ليکوالو نتيجې زما د نتايجو بېخي بر عکس وې. د کتاب ليکلو پر مهال زما موخه داوه چي په مسلمانانو کي د ا شعور را ويښ کړم چي دوى له ټولنيز او فرهنګي پلوه د لوېديزي ډېري پياوړي ټولني څخه توپير لري. دغه راز زما بله موخه داوه چي په خپلو ارزښتونو د دوى وياړل زيات سي او په دوى کي دا ولولې پيدا سي چي خپلي دوديزي اډانې او ادارې خوندي کړي څو د بنسټيز توپير شعور پکښي ژوندى سي او پر مسلمانانو چي د پېړيو پېړيو څخه د جمود حالت واکمن دى، له هغه څخه را ووزي او دغه شعور يو ځل بيا په فرهنګي ډګر کي په تخليقي ځواک واړوي. په کتاب کي ټول زور او ټينګار پر «بيا رغونه» (احيا) او «خوندي ساتنه». باندي دى. په دې توګه چي موږ ته ښايي زموږ هغه پخوانۍ اډانې، ادارې او ارزښتونه خوندي کړو چي اوس هم د دې حقيقت سره مطابقت لري چي اسلام پخپله فرهنګ زېږوونکى ځواک دى، او د قرآن او سنتو د روح سره سم د اسلامي نظريې د بيا راژوندي کولو اړتيا ده.

خو د «اسلام د دوه لاري پر سر». د ليکلو پر مهال چي زما کومه موخه وه، د هغې په هکله ځيني مسلمان لوستونکي ناسم پوهېدلي وه. او زما د فرهنګي تخليقيت د بلني په هکله په بشپړه توګه نه وه پوهېدلي او داسي فکر ورسره پيدا سوى وو چي په تېرو پېړيو کي چي د مسلمانانو د زوال کوم صورت حال وو، د هغه مهال ټولنيزو اډانو او ادارو ته بېرته ورګرځېدل د مهال اړتيا ده.

اما زما چي څه موخه وه دغه فکر د هغې خلاف وو. په اسلامي نړۍ کي چي څه بيا رغونه سوې او يا کيږي، هغه د قرآن او سنتو د رشتيانيو اقدارو او ارزښتونو بيا رغونه نه ده. يو ډول انتشار او تيت او پرک تيا رامنځته سوې ده. ځکه ډېر مسلمانان دې ته چمتو ښکاري چي په منځنيو پېړيو کي چي اسلامي نړۍ کومي ټولنيزي اډانې او ادارې او د فکر او عمل کومي لاري غوره کړي وې، هغه دي په پټو سترګو ومنل سي. په داسي حال کي چي اړتيا دې ته ده چي د اسلام هغي ايډيالوژۍ ته په پوره جرأت ور وګرځو چي د اسلام په رشتيانيو لاسوندونو او اسنادو، لکه قرآن او سنتو کي څرګنده سوې ده.

په اسلامي نړۍ کي چي نن مهال کوم دردوونکى بېلتون او يو له بله ليري والى را منځته سوى دى د هغه د ليري کولو لپاره د دې کتاب نوى او بيا ځلي کتل سوى چاپ په دې هيله وړاندي کوم چي د نن مسلمان ته داسي ګټه ورسوي، لکه د ١٩٣٤ع.کال چاپ چي د هغه مهال ځوانانو ته ورسول. نيمه پېړۍ وړاندي چي دغه کتاب خپور سو له هغه وروسته تر اوسه چي کومي پېښي را منځته سوي دي، د هغو له امله د نن مسلمان ځوانان د دې کتاب په معناوو او مطالبو ډېر ښه پوهيږي، او هيله ده چي دغه کتاب خوښ هم کړي. د هغو په وړاندي چي کومي ستونزي پرتې دي دغه کتاب به د هغو په ليري کولو کي مرستندوى جوت سي.

طنجه (مراکش)

محمد اسد

١٩٨٢ع. کال

مخکنۍ خبري

پر انسانيت باندي په پخوا کي داسي فکري خپراوى او انتشار لکه اوس چي په اخته دى په ندرت سره راغلى دى. يوازي دا نه ده چي موږ په داسي بې شمېرو ربړو کي راګير يو چي د هغو لپاره د يوه نوي او بې ساري حل اړتيا ده، بلکي دغه ربړي په داسي ډول راڅرګنديږي چي له هغو څخه ان موږ خبر هم نه يو. پر هره ټولنه بنسټيز بدلونونه راځي، خو هر ځاى د بدلون سير او پلي کېده بېل بېل وي. د دې سره سم هرځاى د بدلون ترشا يو ځواک په پرله پسې توګه کار کوي.

د اسلامي نړۍ حال هم همدغسي دى. دلته هم موږ وينو چي پخوانۍ لاري چاري، خيالات او اندونه ورو ورو له منځه ځي او نوي نوي شيان د هغو ځاى نيسي. په دې هکله پوښتني راپورته کيږي چي دغه بدلونونه موږ کومي خواته بيايي؟ دابه لا څونه نور پرمخ ځي؟ او دا د اسلام له فرهنګي موخو او مقاصدو سره تر کومه ځايه سمون خوري؟

موږ په دې واړه کتاب کي دغو ټولو پوښتنو ته مفصل جواب نه دى ورکړى، يوازي مو دا پوښتنه د بحث موضوع ګرځولې ده چي مسلمانان بايد د لوېديز (غربي) فرهنګ په هکله څه کړنلاره غوره کړي. څنګه چي دغه موضوع ډېره پراخه ده، ځکه نو موږ د اسلام پر ځينو بنسټيزو اړخونو هم خبري کوو. د سنتو په هکله په ځانګړې توګه بحث سوى دى. دلته د دې پراخي موضوع يوازي لنډيز وړاندي کېداى سي. ځکه چي د تفصيل لپاره ضخيم کتابونه په کار دي. زما يقين دى چي دغه لنډ کتابګوټى به پر يوه ډېره مهمه مسئله باندي د غور کولو ډېر ښه محرک جوت سي.

اوس يوڅه زما په اړه ليکم، ځکه څوک چي اسلام مني او بيا مسلمانانو ته څه وايي، نو هغوى دا حق لري چي پوه سي چي هغه اسلام څنګه او ولي قبول کړ.

ما په ١٩٢٢ع.کال له خپل هيواد اتريش څخه د اروپا د ځينو وتلو اخبارونو د ځانګړي استازي په توګه افريقا او آسيا ته سفر وکړ. وروسته ما نژدې ټول عمر په اسلامي ختيځ کي تېر کړ. زما چي د کومو ولسونو سره اړيکي سوې، د هغو سره په پيل کي زما علاقه يوازي د يوه بهرني غوندي وه. په دې دوران کي ما وليدل چي هلته يو داسي ټولنيزچوکات او د ژوندانه نظريه دود او رايجه ده چي له اروپايي نظام څخه بالکل بنسټيز توپير لري. لومړى زما له دې امله د ژوندانه له دغه تصور سره مينه پيدا سوه چي دا د اروپا د بېړني ماشيني ژوندانه په پرتله ډېر له سکونه ډک دى او د انسان سره هم په ډېره مينه او دوستي کړنه کوي. دغي ميني زما سره کرار کرار د دواړو نظامونو تر منځ د توپير د لاملونو د څېړني شوق پيدا کړ. په دې توګه زما د مسلمانانو د مذهبي تعليماتو سره مينه پيدا سوه. دغه مهال زما مينه دونه ژوره نه وه چي زه اسلام ومنم. خو همدغه حال ماته د يوې پرمختيا خوښي انساني ټولني نوې نړۍ څرګنده کړه يوه داسي نړۍ چي داخلي شخړي يې لږ تر لږه دي او د ورورۍ رشتيانۍ ولولې پکښي تر زياتو زياتي دي. د اسلام مذهبي تعليماتو چي کوم غوره امکانات څرګند کړي وه، د نننيو مسلمانانو ژوند له هغو څخه ډېر ليري سوى دى. اسلام پر پرمختګ او خوځښت ټينګار کړى دى، خو نن مسلمان لټ او جامد ګرځېدلى دى. په اسلام کي د فراخ زړه درلودلو او د ځان ښندلو لپاره پر چمتو کېدو ټينګار کيږي، خو نننى مسلمان تنګ نظره سوى او د ژوندانه د هوساييو او خوندونو په محبت اخته سوى دى.

په دغو خبرو باندي پوهېدني زه وهڅولم چي د مسلمانانو د تېرمهال او اوسني حالت د توپير معما حل کړم. ځکه نو ما وپتېيل چي مسئله په ډېره ژوره توګه وڅېړم. ما خپل ځان د اسلام په کړۍ کي احساس کړ. دا مازي يوه عقلي تجربه وه. په ډېره لنډه موده کي دغه معما حل سوه. ماته څرګنده سوه چي د مسلمانانو ټولنيز او فرهنګي زوال صرف يو لامل لري او هغه دادى چي دوى پر اسلامي تعليماتو باندي د هغو د روح سره سم عمل پرې ايښى دى. اسلام اوس هم موجود دى. خو د هغه روح غيبه سوې ده. کوم عنصر چي يو وخت مسلمانان ځواکمن کړي وه، هغه اوس د دوى د کمزورۍ لامل جوړ سوى دى. له پيله اسلامي ټولنه يوازي پر مذهبي بنسټونو ولاړه وه. اوس دغه بنسټونه کمزوري سوي دي، او دغو کمزورو بنسټونو فرهنګي چوکاټ هم کمزورى کړى دى او کېداى سي چي د فرهنګي چوکاټ د له منځه تلو لامل هم سي.

اسلامي تعليمات بالکل واضح او له هره پلوه د عمل وړدي. په دې خبره چي هرڅونه زه پوهېدم، هغونه يې د جواب موندلو لپاره ناکراره کېدم. او ويل به مي چي مسلمانانو ولي په خپل ژوندانه کي پر دغو تعليماتو کړنه پرې ايښې ده. ما پر دې مسئله باندي د ليبيا له بېديا څخه نيولې د پامير تر غرونو پوري او د باسفورس له آبنا د عربو تر سمندرګي پوري د پرتو ډېرو هيوادونو د ډېرو مسلمانو مفکرينو سره خبري وکړې. بيا د هغه سوال د حل کولو په لېونتوب اخته سوم چي له امله يې په اسلامي نړۍ کي زما نوري علمي بوختياوي پاى ته ورسېدلې. ما د يوه نا مسلمان په توګه د اسلام په ننګه او دفاع کي د مسلمانانو سره د اسلام په اړه د هغو پر بې پروايي او پر اسلام د کړني نه کولو په هکله خبري کولې. په ما کي چي کوم بدلون راتى ما هغه نه احساساوه، تردې چي يوه ورځ د ١٩٢٥ع.کال په مني کي د افغانستان په غرونو کي يوه ځوان والي ماته وويل: «ته مسلمان سوى يې خو په ځان نه پوهېږې». زه د دې خبرو په اورېدو سره اريان پاته سوم او څه مي نه سواى ويلاى. خو کله چي زه په ١٩٢٦ع.کال بېرته اروپاته ستون سوم نو ما احساس کړه چي زما د دې چلند منطقي پايله داده چي اسلام ومنم.

دا هغه حالات وه چي زه يې له امله مسلمان سوم. تر دې وروسته ماته په پلاوو پلاوو وويل سوه چي «تا اسلام څنګه ومانه؟ او کوم ځانګړي شي اسلام منلو ته وهڅولې؟ زه اعتراف کوم چي زما سره د دې پوښتنو درست جواب نسته. ځکه دا د اسلام کوم ځانګړى تعليم نه وو چي زه يې د هغه لور ته وهڅولم، بلکي دا د اسلام د اخلاقي ښوونو او د ژوندانه د کړنلاري په منځ کي په زړه پوري همږغي او همرنګي ده چي زه يې ورته هڅولى يم. اوس هم زه نه سم ويلاى چي د اسلام کوم اړخ تر بل اړخ زيات د اسلام منلو ته ور بللم. زما په اند اسلام د ودانۍ د هنر د يوې داسي بېلګې غوندي دى چي ټولي برخي يې يو د بلي مرستندويي، بشپړوونکي او همرنګي دي. په دې وو کي نه کوم شى زيات دى چي اړتيا دي نه وي ورته او نه د کوم شي کمى پکښي سته. دا د ژوندانه يو بشپړ او متوازن نظام دى. غالباً دغه احساس چي په اسلامي تعليماتو او اصولو کي هر شى پر خپل اصل او موزون ځاى باندي دى، زه زيات تر اغېزي لاندي راوستلى يم. پر دې سر بېره ښايي نوري اغېزي هم وي چي اوس يې ماته سپڼل ستونزمن کار دى. لنډه دا چي دا د ميني او محبت معامله وه.... په مينه کي کېداى سي څو شيان شامل وي. لکه زموږ هيلي، زموږ يوازيتوبونه، زموږ لوړي موخي او زموږ اومتياوي او نيمګړتياوي، زموږ ځواکونه او زموږ کمزورۍ. زما سره هم دغسي سوي دي. اسلام زما تياره زړه ته د نور غوندي راننووت خو بيرته ځني ونه ووت، بلکي د تل لپاره يې ځاى پکښي ونيو.

تر دې وروسته ما د اسلام په اړه د هرڅه زيات پوهېدو کوښښ وکړ. قرآن کريم او د رسول مقبول ج سنت مي مطالعه کړه. د اسلام د ژبي د زده کولو ترڅنګ مي د هغه تاريخ هم مطالعه کړ. د اسلام په پلوي او مخالفت کي چي څه ليکل سوي وه د هغو ډېره برخه مي ولوستل. نژدې شپږ کاله مي په حجاز او نجد (سعودي عربستان) کي تېر کړه. دغه وخت زياتره په مکه مکرمه او مدينه منوره کي واوسېدلم، څو ماته د هغو حالاتو څه پته ولګيږي چي عربي پيغمبرج د اسلام دين پکښي تبليغ کړ. څنګه چي حجاز داسي يوځاى دى چي د ډېرو هيوادونو مسلمانان ورځي ځکه نو زه په دې دور کي د اسلامي نړۍ د بېلو بېلو مذهبي او ټولنيزو نظرونو د موازنې وړ وګرځېدم. له دغو مطالعو او موازنو څخه زما پوخ يقين سو چي د مسلمانانو د لنډپاريو له امله د پيدا سوو ورانيو او نيمګړتياوو سره سره د اسلام روحاني او ټولنيز نظام اوس هم د انسانيت لپاره ډېر ستر محرک ځواک دى، کوم چي انسانيت يو وار ازميلي هم دى. له دې امله د اسلام بيا را ژوندي کېده زما د ټولو بوختياوو او دلچسپيو منځى او محور وګرځېد.

دغه لنډ کتاب همدې ستر نصب العين (اصلي مقصد) ته د رسېدو په لړ کي يو کوچنى خدمت دى. دا نه سي ويل کېداى چي دا د چارو يوه غير جذباتي څېړنه ده، بلکي دا د يوې ربړي او مسئلې بيان دى. دا د لوېديز فرهنګ په هکله د اسلام ربړه ده. دا کتاب هغو ته نه دى ليکل سوى چي په اند يې د ډېرو نورو ټولنيزو نظامونو غوندي اسلام هم يو ټولنيز نظام ګڼل کيږي. بلکي دا هغو وګړو ته دى چي په زړونو کي يې د هغو لمبو سکروټي تر اوسه موجودي دي چي يو مهال د اصحابو کراموش په زړونو کي بلي وې. دغو لمبو يو مهال د ټولنيز نظام او فرهنګي بريو په مټ اسلام دونه ستر کړ چي مثال يې نه موندل کيږي.

محمد اسد (ايم. اې)

ډيلى، مارچ ١٩٣٤ع.

﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ﴾ [الأحزاب: 21]

ژباړه: «په یقین سره تاسي لره د لوی څښتن په استازي کي ستره نمونه (موجوده) ده».

د اسلام پرانستې لار (د اسلام صراط مستقيم)

د اوسمهال شعار د «فضا تسخير» دى. په دې دور کي مواصلاتو او د وړو راوړو وسايلو دونه پرمختيا کړې ده چي مخکنيو توکمونو د هغو تصور هم نه سو کولاى. دغو وسايلو په داسي ډېره چټکتيا او په ستره پيمانه د مالونو لېږد را لېږد آسانه کړ چي په تاريخ کي د انسان په خيال کي هم نه دى ورګرځېدلى. د دې په پايله کي ولسونه يو پر بل باندي تکيې ته اړسوي دي. حال دا سو چي اوس هيڅ ولس بېل نه سي اوسېدلاى. اقتصادي پرمختيا اوس په کوم ځانګړي ولس او هيواد اړه نه لري، بلکي نړۍ واله بڼه يې غوره کړې ده. دغه پرمختيا سياسي پولي او جغرافيوي واټنونه په پام کي نه نيسي. د مالونو تر انتقال لا ډېره مهمه خبر داده چي د اندونو (افکارو) او فرهنګي ارزښتونو د انتقال اړتيا مخ پر زياتېدو روانه ده. که څه هم د اقتصادي او فرهنګي ارزښتونو انتقال يو د بل سره جوخت روان دى، خو د لېږد او انتقال لاري چاري بېلي دي. د اقتصادياتو د ابتدايي قوانينو سره سم ولسونه بايد مال يو له بله تبادله کړي. د دې معنا داده چي نه يو ولس يوازي رانيوونکى دى او نه کوم ولس يوازي خرڅوونکى. بلکي هر ولس بايد دواړه کاره وکړي. يعني دا چي هم به مال رانيسي او هم به يې پلوري. ښايي دا کار په سيخه او مستقيمه توګه وي يا د ټولنيزو ځواکونو ترشا د کارکوونکو عواملو په ذريعه وي. خو په فرهنګي ډګر کي تبادله دغي اوسپنيزي کليې ته اړتيا نه لري. په بله وينا د افکارو او فرهنګي اقدارو تبادله د «واخله او راکړه» د اصولو سره سم نه تر سره کيږي. د انسان دا فطرت دى چي کوم ولسونه او فرهنګونه د سياسي او اقتصادي پلوه زيات ځواکمن وي، هغوى د کمزورو او په کار لږ بوختو ولسونو باندي په علمي او ټولنيز ډګر کي اغېز اچوي او خپله بيا کوم اغېز نه قبلوي. اوس د لوېديزي نړۍ او اسلامي نړۍ ترمنځ اړيکي دغسي دي([[1]](#footnote-1)).

د تاريخ پوهانو له نظره پر اسلامي نړۍ باندي د لوېديز فرهنګ يو اړخيز او ځواکمن اغېز د اريانتيا وړ خبره نه ده. که پر دې اسلامي نړۍ اعتراف کوي که يې نه کوي. دا د يوه اوږده تاريخي عمل پايله ده چي بېلګې يې نور ځايونه هم موجودي دي. څنګه چي د تاريخ پوهانو غرض له خپلو مشاهداتو څخه دى، نو له دې امله کېداى سي دوى له خپلو مشاهداتو څخه ډاډ من وي، خو مسلمان له دې څخه نه سي ډاډمن کېداى. د مسلمان په وړاندي مسئله داده چي آيا دى يوازي د بازار رونق دى او که د دغه رونق زياتوونکى. موږ څنګه چي د پيغمبر ج منونکي يو، نوله دې امله په حقيقت کي خبره له دغه ځايه پيليږي. زموږ باور دى چي د نورو مذهبونو په خلاف اسلام داسي مذهب نه دى چي په بېلابېلو فرهنګي حالاتو کي خپل ځان برابرولاى سي، بلکي اسلام خپل بشپړ فرهنګي او ټولنيز نظام لري چي هر څه يې په څرګنده ټاکل سوي دي. کله چي کوم بهرنى فرهنګ په موږ خپل دودونه او روايات ننباسي، نو موږ بايد له خپلو ځانو پوښتنه وکړو چي آيا دغه بهرنى اغېز زموږ د فرهنګ سره سمون خوري که د هغه خلاف دى؟ او آيا د هغه حقيقت د اسلامي فرهنګ په پږي (جسد) کي تازه وينه باله سي که فاسده وينه؟

د دې پوښتني جواب يوازي له تجربې څخه ترلاسه کېداى سي. له دې امله موږ ته ښايي چي د اسلامي فرهنګ او تمدن او لوېديز فرهنګ محرک ځواکونه وپېژنو او څېړنه وکړو چي د دغو دوو يو له بله مرسته تر کومي پولي کېدونکې ده. څنګه چي اسلامي فرهنګ په بنسټيزه توګه مذهبي دى، نو له دې امله موږ ته ښايي چي تر ټولو دمخه په انساني ژوندانه کي د مذهب په عمومي چلند وپوهيږو.

موږ چي کوم څه ته مذهبي چلند وايو، هغه د انسان د عقلي او بيولوژيکي جوړښت فطري پايله ده. انسان پخپله د ژوندانه له اسرارو او پټو رازونو څخه پرده نه سي پورته کولاى. انسان د ژوند او مړيني او د لامحدود والي او تل تر تله والي غوټه نه سي پرانيستلاى. ځکه پر دې خبرو داسي پرده غوړېدلې ده چي څوک يې نه سي پورته کولاى. د انسان عقل د نه تسخيرېدونکو دېوالونو سره د سر وهلو ناکام کوښښ کوي. انسان يوازي دوه کاره کولاى سي.

يو دا چي هغه پر ژوندانه باندي په ټوليزه توګه له احاطې او واک ټينګولو او د هغه د پېژندلو له کوښښ څخه لاس واخلي. په دې صورت کي به دى يوازي پر بهرنيو شواهدو بسنه کوي، او خپل نتايج به د بهرنيو تجربو په کړۍ کي محدود پرېږدي. په دې توګه به دى د ژوندانه بېلي بېلي برخي وپېژني کومي چي له عددي او توضيحي پلوه په دونه چټکي يا کراري پر مخ تلاى سي لکه د فطرت په هکله چي انساني پوهه په چټکي يا کراري پر مخ ځي. خو هغه تل د اجزاوو په پېژندلو بوخت پاته کيږي او په ژوندانه باندي په کلي توګه پوهېدنه د ده د ادراک او پوهي له پولي څخه جګه وي. د طبيعي علومو اسرار په دغه توګه سپڼل کيږي.

بل امکان د مذهب لار ده. دغه لار د ساينس په لار کي خنډ نه رامنځته کوي. د مذهب لار د انسان د دنننۍ او زياتره د وجداني تجربې په رڼا کي د ژوندانه يو ډول توجيه د دې تصور سره يوځاى منلو ته چمتو کوي چي کاينات يو ستر خالق لري چي د هغو مدبر هم دى او د هغو تقدير يې هم ټاکلى دى او د يوه طرح سوي پلان سره سم يې دغه کاينات په لار اچولي دي. د لوى څښتنأ دغه پروژه تر انساني پوهي لوړه ده. لکه چي دمخه هم وويل سول دغه تصور انسان د ژوندانه د داسي حقايقو او اجزاوو له څېړلو څخه نه راګرځوي چي ځان بهرنۍ مشاهدې ته وړاندي کوي. د دې معنا داده چي بهرني (ساينسي) او دننني (مذهبي) تصورات يو له بله سره په ټکر کي نه دي خو موږ يوازي د مذهبي تصور په مټ پوهيږو چي ژوند ټوله جوهر او د محرکه ځواک يو وحد ت دى، او د هغه په بېلو بېلو عناصرو کي توازن او «همږغي» سته. د همږغۍ (هم آهنګۍ) لفظ زياتره ناسم استعماليږي. څنګه چي زموږ په تر بحث لاندي مسئله کي دغه لفظ ډېر اهميت لري، له دې امله په دې هکله وضاحت اړين دى. د دې معنا داده چي د انسان په رويو کي بايد همږغي وي. مذهبي انسان پوهيږي چي پر هغه چي څه تېريږي او د هغه په دننه کي چي څه بدلونونه راځي هغه د کومو ړندو او کڼو ځواکونو کار نه دى چي کوم شعور ونه لري او نه د کومي موخي سره بلد وي، بلکي هرڅه چي تر سره کيږي د لوى څښتنأ په مشيت (رضا او اراده) کيږي او دا هرڅه د کايناتو د تقدير يوه برخه ده. په دې توګه انسان د خپل ځان او د حقايقو او شواهدو د معروضي او خارجي نړۍ، يعني د قدرت په منځ کي د تضاد او تناقض د ليري کولو قابل سوى دى. انسان د خپلي روح د ټولو پېچلتياوو، د خپل نفس د غوښتنو او بيري او د خپلو احساساتو او غير يقيني اټکلونو سره يو ځاى د يوه داسي فطرت سره تړلى دى چي په هغه کي نعمت او عقوبت، خطره او سلامتي په اريانوونکو او نه توجيه کېدونکو لارو چارو سره يوځاى سوي دي، او د انساني ذهن جوړښت او د هغه د فکر کولو ډول په څرګنده د فطرت د کار له طريقو څخه بالکل بېل دى او دغه بېل والى نه د عقل او نه د تجربوي ساينس په ذريعه ليري کېداى سي. دا هغه ځاى دى چي مذهب ورننوزي.

د مذهبي تصوراتو او تجربو په رڼا کي معلوميږي چي د انسان په له خپله ځانه خبره خودي (خود آګاه خودي) او په يوه پټه خوله او په ظاهره غير مسؤول فطرت کي روحاني همږغي مونده سي. ځکه چي د انسان شعور او فطرت چي د هغه په چار چاپېر کي او د هغه په دننه کي موجود دي او دواړه بېل بېل دي، هم د کايناتو د خالق په مشيت پوري اړوند ښکارندي او مظاهر دي. له مذهب څخه چي انسان ته سمدستي او فوري ګټه رسيږي هغه داده چي په ده کي دننه دا احساس پيدا کيږي چي دى له ازله تر ابده د روان تخليقي عمل يو منظم واحد دى. په بله وينا دى د کايناتو د لامحدود وجود يوه ټاکلې برخه ده چي خالق د ده لپاره مقدر کړي دي. د دې تصور په نفسياتي پايله کي د انسان په دننه کي د روحي سلامتۍ ژور احساس رامنځته کيږي. په دې توګه د هيلي او بيري (خوف او رجا) په څرنګوالي کي اعتدال او منځلاري پيدا کيږي. چي په دې توګه مذهبي انسان ـ په هر مذهب چي وي ـ له هغو وګړو بېلوي کوم چي هيڅ مذهب ونه لري.

په ټولو سترو مذهبونو کي ـ اصول چي يې هرڅه وي ـ دا خبره يو شان ده چي د انسان د اخلاقي وجود تصور وړاندي کوي. د دې تقاضا داده چي انسان د لوى څښتنأ د ارادې په وړاندي سر ټيټ کړي. خو اسلام تر دې لا هاخواته خبره کوي او موږ ته را زده کوي چي ژوند يو وحدت دى. ځکه چي دا د يوه رشتياني معبود تخليق دى. پر دې سربېره اسلام موږ ته هغه عملي لار هم راښيي چي هر څوک پر ولاړ سي په خپلو انفرادي مځکنيو پولو کي په اوسېدو سره په خپل وجود او شعور دواړو کي د فکر او عمل يووالى رامنځته کولاى سي. دې ستر نصب العين ته د رسېدو لپاره اسلام موږ ترک دنيا ته نه اړباسي او نه مو د روحاني تزکيې لپاره د کومي پټي دروازې پرانيستلو په موخه رياضتونو او خوارۍ کښلو ته مجبوروي. اسلام د ژغورني لپاره پر هغو خبرو باندي چي د فهم او درک وړ نه وي د يقين کولو په خاطر پر انساني ذهن باندي فشار نه راوړي. دغسي غوښتني په اسلام اړه نه لري. ځکه اسلام کومه جوګيانه فلسفه نه ده. بلکي اسلام د فطرت د قوانينو سره سم د ژوند کولو کړنلار ښيي کومه چي حکم يې لوى څښتن خپل مخلوق ته کړى دى. د انسان د تخليق او د هغه د برياليتوبونو د کمال او بشپړتيا ټکى دادى چي د هغه په روحاني او مادي اړخونو کي بشپړه همږغي او هم آهنګي رامنځته سي. اسلام د انسان د جسماني وجود او د هغه د اخلاقي وجود ترمنځ شخړه او کشمکش پاى ته رسولى دى. بلکي اسلام پر دې ټينګار کوي چي د دې دواړو وجودونو د يوبل سره په پيوستون او همږغي کي اوسېدل د ژوند فطري بنسټ دى.

زما په اند په لمانځه کي لا په همدغسي ځانګړې بڼه د هغه د اداکولو لامل دادى چي په هغه کي د جسماني افعالو او روحاني ارتکاز ګډون او امتزاج رامنځته کيږي. د اسلام مخالفين د لمونځ کولو طريقه په ځانګړې توګه تر نيوکو لاندي نيسي او هغه د خپل دې تور د ثبوت لپاره وړاندي کوي چي اسلام د دود، رواج او ظاهر دارۍ مذهب دى. د دوى د دې تور حقيقت دادى چي د نورو مذهبونو پيروان جسم او روح يو له بله سره بېلوي. د دې مثال داسي دى لکه کوم غوا والا چي له شيدو څخه پېروى بېل کړي. دوى په آساني سره په دې نه پوهيږي چي د اسلام په شيدو کي چي پېروى يې نه دى ټول سوى، دغه دواړه توکي د خپل خپل ځانګړي جوړښت سره سره همرنګه او هم آهنګه دي. په بله وينا په لمانځه کي ذهني حضور او جسماني افعال دواړه شامل دي، ځکه چي انساني ژوند هم له دغو دواړو څخه جوړ دى، او موږ د لوى څښتن په وړاندي د خپلو ټولو هغو وړتياوو او ځواکونو په هکله چي پر موږ يې لورولي دي جواب ورکوونکي يو.

د ا خبره د کعبې شريفي له طواف څخه هم ښه څرګنديږي. څوک چي مکې مکرمې ته ځي هغه ته لازمه ده چي د کعبې شريفي طواف وکړي. د حاجيانو په درو مناسکو کي طواف هم شامل دى. موږ دا سوال کولاى سو چي دا څه معنا لري؟ آيا دا ضرور ده چي موږ خپله ارادتمندي اوعقيده په يوه رسمي طريقه سره څرګنده کړو؟ جواب بالکل څرګند دى. که موږ د کوم شي پر شاوخوا راوګرځو نو د دې معنا داده چي هغه شى زموږ د عمل مرکزي نقطه ده. کعبه چي موږ يې پر لوري پر لمانځه درېږو د لوى څښتن د وحدانيت نخښه ده. دغه راز د حج پر مهال د کعبې طواف دا څرګندوي چي نه يوازي زموږ د عقيدت مندانه افکارو، بلکي زموږ د عملي ژوند، زموږ د افعالو او کوښښونو په مرکز کي بايد د لوى څښتن او د هغه د وحدانيت تصور ځاى نيولى وى، لکه چي په قرآن کريم کي فرمايي:

﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ٥٦﴾ [الذاريات: 56].

ژباړه: «او ما پېرانان او انسانان د دې لپاره پيدا کړي دي چي يوازي زما عبادت وکړي».

په دې توګه په اسلام کي د عبادت مفهوم د نورو دينونو په پرتله بېل دى. ځکه د اسلام له مخي عبادت يوازي روحاني تمرين نه دى. لکه لمونځ يا روژه. بلکي عبادت د انسان په ټوله عملي ژوندانه کي نغښتى دى. که زموږ د ژوند ټول مقصد د لوى څښتن عبادت دى نو موږ بايد خپل ژوند له هره پلوه هر اړخيز اخلاقي مسؤوليت وګڼو. په دې توګه زموږ ټول اعمال که هرڅونه کوچني هم وي د عبادت حيثيت لري. ځکه نو موږ بايد د دغو ټولو اعمالو په هکله په شعوري توګه پوه سو چي دا د لوى څښتن د کايناتي پلان يوه برخه ده او بايد تر سره يې کړو.

دغه چاري د منځنۍ کچي وړتيا لرونکو وګړو ته د هغه ايډيال حيثيت لري چي د څه ورهڼي نه وي. خو آيا د مذهب موخه دا نه ده چي ايډيالونو ته حقيقي بڼه ورکړي؟

په دې هکله د اسلام دريځ بېخي څرګند دى. اسلام موږ ته لومړى دا سبق راکوي چي انسان دي د خپل ژوندانه په هره برخه او هره څانګه کي د لوى څښتن عبادت وکړي او دا د ژوند موخه ده، او بيا دا سبق راکوي چي که ژوند پر دوو برخو؛ ماده او روح باندي ووېشل سي دغه موخه نه سي ترلاسه کېدلاى. کله چي ماده او روح په يوه همرنګه وحدت وپېيل سي نو موږ دغه موخه ترلاسه کولاى سو. د لوى څښتن وحدانيت د ژوند په مختلفو اړخونو کي د مطابقت او وحدت په پيدا کولو سره څرګندېداى سي.

د دې خبرو په منطقي پايله کي د اسلام او نورو مذهبونو تر منځ توپير ډېر ښه څرګنديږي. دغه توپير له دې څخه هم څرګنديږي چي اسلام د لوى څښتن او انسان ترمنځ يوازي روحاني اړيکي نه څرګندوي، بلکي اسلام د انسان او د هغه د ټولنيز چاپېريال په منځ کي دنيوي اړيکي هم څرګندوي. دنيوي ژوند صرف خالي پوست او د آخرت بې معنا سيوري نه دى، بلکي دا يو مثبت وحدت دى. لوى څښتن خپله هم يو وحدت دى، نه د ذات په جوهر کي، بلکي په موخه او مقصد کي هم وحدت دى. له دې امله د لوى څښتن تخليق هم يو وحدت دى، چي نه يوازي جوهر، بلکي د موخي له اعتباره هم په يقين سره يو وحدت دى.

د باري تعالى د ذات پېژندل او معرفت د اسلام سره سم د انساني ژوندانه له پوهېدو څخه عبارت دى او دغه پېژندګلوي ده چي په مټ يې انسان په دنيوي ژوندانه کي د بشپړتابه تر درجې رسېدلاى سي. په ګردو مذهبونو کي يوازي اسلام دا وايي چي په دنيوي ژوند کي د فرد بشپړتيا ممکنه ده. اسلام د عېسويت غوندي د حياتي غوښتنو پر لېزيمه کولو او خوارولوټينګار نه کوي، نه د هندوانو غوندي د آواګون (د هندوانو د عقيدې سره سم په پلاوو پلاوو د مړ کېدلو او بيرته ژوندى کېدلو لړۍ؛ تناسخ) خبري کوي، او نه د بودا د مذهب غوندي وايي چي د انسان ژغورنه او بشپړتيا د هغه د ځان، د هغه د غوښتنو او دنيوي جذباتي اړيکو په لېزيمه کولو او خوارولوپوري اړه لري. بلکي اسلام دا وايي: انسان چي په دنيوي ژوند کي خپلي ټولي وړتياوي او ځواکونه په کار واچوي د بشپړتابه تر کچي رسېدلاى سي.

د غلط فهمۍ د ليري کولو لپاره د بشپړتابه (تکميل) د اصطلاح وضاحت ډېر اړين دى. څنګه چي انسان له بيولوژيکي پلوه يو محدود مخلوق دى، له دې امله موږ د «مطلق» تکميل (بشپړتابه) خبره نه سو کولاى. ځکه چي د مطلق په دايره کي يوازي الهي صفات راځي. له دې امله له اروايي او اخلاقي پلوه د انسان بشپړتيا په پرتليزه توګه او په ډېره محدوده معنا کارول کيږي. له دې څخه موخه هيڅکله دا نه سي کېداى چي ټول ښه صفات دي په انسان کي موجود وي، او نه بايد داسي پوه سو چي په نړۍ کي چي څه ښېګڼـي دي هغه دي ټولي کرار کرار په ځان کي جذب کړي. بلکي له دې څخه صرف مراد دادى چي په انسان کي چي څه مثبت صفتونه موجود دي، هغو ته په داسي ډول پرمختيا ورکړي چي په هغه کي ټول ځواکونه او وړتياوي راويښي سي. د ژوندانه د رنګ په رنګ والي لامل دادى چي لوى څښتن پر هر انسان باندي له بل انسان څخه بېل ځواکونه او صلاحيتونه پېرزو کړي او ورکړي دي. له دې امله به دا خيال سم نه وي چي ټول انسانان يو ډول بشپړتيا ترلاسه کولاى سي. د دې مثال داسي دى چي د ځغاست لوبو آس او بېديانى آس دواړه په انفرادي توګه د بشپړتيا سره سره د خپلو ځينو بنسټيزو ښېګڼو له امله يو له بله بېل دي. د عېسويت په اند راهب او سينټ (Saint) (ولي او لوى سړى) جوړېدل د انسان بشپړتيا باله سي. که دغه معيار ومنل سي نو بيا انسان اړوزي چي خپل انفراديت پرېږدي يا يې بدل کړي او يا فشار پر راولي. خو دا به د لوى څښتن له قانون څخه سر غړونه وي، ځکه چي هغه هر فرد بېل بېل انسان جوړ کړى دى. له دې امله پر نړۍ باندي رنګ په رنګ والى واکمن دى، او له دې امله څنګه چي اسلام د هيلو او ولولو د لېزيمه کولو او خوارولو مذهب نه دى، هر انسان ته د هغه د ځاني او ټولنيز وجود لپاره پراخ ډګر برابروي، څو هغه د خپلو صفاتو، مزاج او روحي تمايلاتو او وړتياوو سره سم پرمختګ وکړاۍ سي.

نو يو انسان راهب وي که په کومه قانوني څانګه کي کارکوي د خپلو ټولو هيلو له ترلاسه کولو څخه خوند اخيستلاى سي. دغه راز که څوک کډپه شا او د بېدياوو کوچى وي او د سبا ډوډي هم ونه لري او که موړ سوداګر وي او په پيسو کي لوبي کوي، که د لوى څښتن د احکامو پيروي کوي، نو هغوى د خپل فطرت په لارښوونه د خپلي خوښي سره سم د خپل شخصي ژوند په تېرولو کي آزاد دى. د هغه دنده ده چي خپلي وړتياوي او ځواکونه ډېر ښه وکاروي څو د هغو نعمتونو شکر چي د هغه خالق پر ده لورولي دي ادا کړي.

پر دې سربېره دى بايد د لوى څښتن ورکړي نعمتونه؛ يعني د ده وړتياوي او ځواکونه د انسانانو سره د روحاني، ټولنيزو او مادي مرستو د تر سره کولو لپاره په کار واچوي. خو داچي په ژوند کي دى کومه لار غوره کړي؟ د دې لپاره کومه پيمانه نه ده ټاکل سوي. د ده په وړاندي بې شمېري روا لاري پرانيستي دي. دى له هغو څخه د هري يوې په غوره کولو کي آزاد دى. په اسلام کي د دې آزادۍ بنسټ دادى چي انسان فطرتاً نېک دى. د عېسويت تصور دادى چي انسان له آره ګنهګار دى. د هندوانو د دين د تعليماتو سره سم انسان ذليل او ناپاک دي، او د ځان د ژغورني لپاره بايد د «آواګون» د نه ختمېدونکي لړۍ کړاوونه پر ځان تېر کړي. خو د دې په خلاف د اسلامي تعليماتو سره سم انسان معصوم (پاک او بې ګناه) پيدا کيږي، چي په دې معنا انسان بالقوه بشپړ دى، لکه چي په پورته ډول يې په هکله څرګندوني وسوې. په قرآن کريم کي دي:

﴿لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ ٤﴾ [التين: 4].

ژباړه: «موږ انسان پر ډېر ښه جوړښت پيدا کړ».

د دې تر څنګ يې دا وفرمايل:

﴿ثُمَّ رَدَدۡنَٰهُ أَسۡفَلَ سَٰفِلِينَ ٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمۡ أَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُونٖ ٦﴾ [التين: 5-6].

ژباړه: «بيا موږ هغه تر ټولو لاندنيو لاندي کړ، پرته له هغو کسانو چي ايمان يې راوړ او ښه عملونه کوي».

په دې آيتونو کي دا اصول بيان سوي دي چي انسان په پيل کي نېک او معصوم وو، خو پر لوى څښتن باندي د ايمان نه راوړلو او نېکو چارو د نه ترسره کولو له امله د هغه فطري بشپړتيا بربادېدلاى سي. په بله وينا انسان په خپل انفرادي حيثيت کي تربشپړتابه رسېدلاى سي، په دې شرط چي هغه په شعوري توګه د لوى څښتن پر وحدانيت باندي ايمان ولري او د هغه د قوانينو په وړاندي د تسليم سر ټيټ کړي. د دې معنا دا سوه چي د اسلام په اند انسان بد نه دى او په فطري توګه په هغه کي بدي نسته، بلکي هغه بدي په خپل شعوري ژوند کي پخپله غوره کوي. لوى څښتن چي پرانسان باندي کومي فطري مثبتي وړتياوي پېرزو کړي دي، د هغو له ناسم استعمال څخه شر پيدا سي. دغه وړتيا وي په هر چا کي بېلي بېلي وي او بالقوه بشپړي وي. د هغو پوره وده د دنيوي ژوند په اوږدو کي ممکنه ده. زموږ باور دى چي په اخروي ژوندانه کي چي زموږ احساسات او تصورات بالکل بدلون ومومي موږ ته به نوي ځواکونه او صلاحيتونه راکړل سي چي له امله به يې د انساني روح نوره وده ممکنه سي. که څه هم دا په اخروي ژوند پوري اړه لري، خو په دنيوي ژوند کي هم چي هر وګړى خپلو مثبتو وړتياوو او تمايلاتو ته پرمختيا ورکړي خپل شخصيت بشپړولاى سي.

په ټولو اديانو کي يوازي اسلام انسان ته دا ممکنه کړې ده چي د خپل روحانيت له قربانۍ پرته له دنيوي ژوند څخه خوند واخيستلاى سي. دا خبره د عېسويت له تصور څخه څونه بېله ده! د عېسويت له مخي پر انسان د آدم او حوا (عليهما السلام) ګناه نښتې ده. چي له امله يې د انسان ټول ژوند له بخولو او مصايبو ډک سوى دى. د عېسويت په نزد دنيا د دوو مختلفو ځواکونو؛ خير او شر د کشمکش ميدان دى، د شر نماينده ګي شيطان کوي او د خير نماينده ګي حضرت عيسى÷ کوي. شيطان حيواني غوښتني را پاروي او د ابديت پر لور د انساني روح د وړاندي تلو مخه نيسي، او روح په عيسى÷ اړه لري. د دې معنا دا سوه چي انساني جسم د شيطان د نخښي ويشتلو ځاى دى. داخبره داسي هم کېداى سي چي مادي نړۍ په بنسټيزه توګه د شيطان نړۍ ده. خو د روح نړۍ «الهي» نړۍ او نېکي ده. د عېسوي دينياتو سره سم د انسان په فطرت کي هره مادي غوښتنه وي. د دې پايله وه چي آدم÷ د شيطان سلا مشوره منلې وه. له دې امله انسان بايد د خپلي ژغورني لپاره په دې دنيا زړه ونه تړي، بلکي په روحاني نړۍ زړه وتړي کومه چي حضرت عيسى÷ پر سولۍ وځړول سو او د آدم÷ د ګناه کفاره يې ادا کړه.

که څه هم په عملي ژوندانه کي پر دې مسيحي نظريه هيڅکله هم عمل نه دى سوى، خو د دې تعليماتو په شتون کي په مذهبي انسان کي دا احساس په مستقله توګه موجود وي چي د هغه ضمير سم نه دى. په دې توګه انسان د دوو غوښتنو د کشمکش ښکار کيږي. يوه دا چي دنيا پرېږدي او بله دا فطري غوښتنه ده چي د دنيا له خوندونو څخه ګټه واخلي. د آدم÷ دغه ښکاره ګناه چي ژغورنه ځني ممکنه نه ده او د هغې د کفارې په دود د حضرت عيسى÷ سولۍ ته پورته کېدل کومه چي عامو انسانانو ته د فهم او درک وړنه ده، د دې تصور د انسان د روحاني پرمختګ او د هغه د روا دنيوي غوښتنو په منځ کي يو دېوال دروي.

په اسلام کي د «لومړنۍ ګناه» کوم تصور نسته. دغه تصور د لوى څښتن د عدل مخالف دى. لوى څښتن کوم کوچنى د هغه د مور او پلار په ګناه نه نيسي، بيا نو دا څنګه ممکنه ده چي هغه د پلار په ګناه بې شمېره توکمونه ونيسي؟ د دې عجيب تصور فلسفي توجيه هم ممکنه نه ده. د دې هر ډول توجيه چي وسي د عقل په نزد به مصنوعي وي او د قناعت وړ به نه وي. دغه راز د تثليث د فلسفې عقلي توجيه هم ممکنه نه ده. څنګه چي په اسلامي تعليماتو کي څوک د پلار او نيکه په ګناه نه نيول کيږي، ځکه نو انسان د هغه کفاره نه ادا کوي. ګناه او توبه د انسان ځاني کار دى. هر مسلمان د خپلو اعمالو مسؤول دى د روحاني برياليتوبونو او ناکامۍ احساس د هغه په خپل زړه کي وي. په قرآن کريم کي ويل سوي دي:

﴿لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ﴾ [البقرة: 286].

ژباړه: «چا چي څه ښه اعمال تر سره کړي دي د هغه په حق کي ورکول کيږي او چاچي څه ناوړه اعمال تر سره کړي دي د هغو ګناه پر هغه ده».

 بل ځاى فرمايي:

﴿وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩﴾ [النجم: 39].

ژباړه: «او دا چي انسان ته هغه ورکول کيږي چي کوښښ يې کړى دى».

اسلام که څه هم د سينټ پال په عېسويت کي د بيان سوي ژوند تياره نقطۀ نظر نه مني، خو موږ ته راښيي چي دنيوي ژوند ته هغه خبري منسوبي نه کړو کومي چي نوى لوېديز (غربي) فرهنګ يې ورته منسوبوي. مسيحيت دنيوي ژوند بد ګڼي، خو نوي لوېديځ (غرب) د مسيحيت مخالف فکر خپل کړى دى. چي خوره يې، چيښه يې او عيش کوه. دغسي انسان هرڅه ګېډي ته اچوي خو څه قدر يې نه کوي. د دې برعکس اسلام د دنيوي ژوند قدر خو کوي مګر هغه خپل معبود نه جوړوي، بلکي دنيوي ژوند د ډېر لوړ ژوندانه د لاري بيولوژيکي پړاو ګڼي. څنګه چي دا يو داسي پړاو دى چي ډېر اړين دى، ځکه نو اسلام له دنيوي ژوند څخه نه کرکه کوي او نه د هغه بې قدري کوي. زموږ دنيوي سفر د لوى څښتن د پلان يوه اړينه او مثبته برخه ده، له دې امله انساني ژوند ډېر ستر ارزښت لري. خو موږ بايد دا هېره نه کړو چي دغه ژوند يوه ذريعه ده. په اسلام کي د لوېديځ دې مادي هيلو ته ځاى نسته چي وايي: «زما پاچهي صرف دغه دنيا ده». او نه اسلام د عېسويت د دې تصور ملاتړى دى چي وايي: «زما سلطنت پر دغه دنيا نه دى». اسلام منځنۍ لار غوره کوي او دا دعا راښيي:

﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١﴾[البقرة:201].

ژباړه: «اى زموږ لويه څښتنه! په دې دنيا کي هم موږ ته ښېګڼي راپه برخه کړې او په آخرت کي هم ښېګڼي راکړې».

له دې امله له دې نړۍ څخه ګټه ترلاسه کول زموږ د روحاني پرمختګ په لار کي نه خنډ کيږي. مادي خوښۍ که څه هم په خپل ذات کي نصب العين نه دي خو ښې خامخا دي. زموږ د عملي بوختياوو موخه بايد تل داوي چي يو داسي انفرادي او ټولنيز چاپېريال رامنځته کړو چي د انسان د اخلاقي پر مختګ لپاره جوړ وي. د دې اصولو په رڼا کي اسلام انسان ته اخلاقي مسؤوليتونه متوجه کوي. اړينه ده چي زموږ هر عمل، کوچنى وي که لوى په اخلاقي چوکاټ کي وي. د انجيل مشهوره مقوله ده: «څه چي د قيصر دي قيصر ته يې ورکړه او څه چي د خداى دي خداى ته يې ورکړه». خو په اسلام کي دا خبره ځاى نه لري. ځکه اسلام موږ ته رازده کوي چي د هر څه څښتن خداى تعالى دى او اسلام زموږ د ژوند د ټولنيزو، اقتصادي او اخلاقي چارو په منځ کي څه شخړه نه مني. په هره چاره کي انتخاب صرف يو وي: حق يا باطل. د دې وو په منځ کي بل څه نسته. له دې امله پر نېکو اعمالو ډېر ټينګار کيږي، کوم چي د اخلاقياتو لازمي برخه ده.

د هر مسلمان چار چاپېر چي څه کيږي تر يوې کچي دى هم د هغو مسؤول دى. له دې امله ده ته ښايي چي په هر ډګر کي د حق د قايمولو او د باطل د له منځه وړلو لپاره هلي ځلي وکړي. دغه خبر د قرآن کريم په دې آيت کي بيان سوې ده:

﴿كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِۗ﴾ [آل عمران: 110].

ژباړه: «تاسي په نړۍ کي هغه غوره ډله ياست چي د وګړو د لارښووني او اصلاح لپاره منځته راوړل سوې ده. تاسي د نېکۍ امرکوئ او له بديو منع او پر الله ايمان لرئ».

د اسلام د جګره ييزو بوختياوو لپاره دغه ډول اخلاقي جواز سته. او د اسلام د لومړنيو سوبو او فتوحاتو او څرګندي پراختيا غوښتني دغه دليل دى. که کوم څوک د پراختيا غوښتني د لفظ پر استعمال ټينګار کوي نو يقيناً اسلام ځيني وختونه پراختيا منونکى پاته سوى دى. خو د دې پراختيا هڅونکې غلبه او واک ټينګول نه وه. د دې موخه اقتصادي پرمختيا يا ملي وياړ ګټل يا د مسلمانانو د عيش او آرامۍ لپاره د نورو د شتو او دولت په زور ترلاسه کول هم نه وه، او نه هم کله مقصد ځني د نامسلمانو په زور مسلمانول وه. بلکي د دې پراختيا غوښتني موخه چي اوس هم ده دا وه چي داسي يو چاپېريال رامنځته سي چي په هغه کي انسان په ډېره ښه توګه روحاني پر مختيا وکړي. د اسلامي تعليماتو سره سم اخلاقپوهنه له ځانه يو لړ پابندۍ لګوي. يوازي په نظري توګه د حق او باطل ترمنځ په توپير پوهېدل څه ګټه نه کوي. په دې هکله له پوهي څخه موخه د حق ټينګښت او د باطلو له منځه وړل دي. دا په خپل ځان کي ستر مسؤوليت دى. ځکه پر نړۍ باندي زموږ له ولکې او واک ټينګولو څخه اخلاقيات ژوندي کيږي، که نه مري.

د لوېديځ روح

په لومړي باب کي د اسلام د اخلاقي بنسټونو د نخشې د وړاندي کولو کوښښ وسو. له هغه څخه موږ ته څرګنده سوه چي اسلامي تهذيب په تاريخ کي د مذهبي واکمنۍ ډېر مکمل شکل وو([[2]](#footnote-2)).

په اسلام کي روحاني چاري پر ټولو لوړوالى لري، نور ټول شيان تر هغو کښته وي. که موږ دغه چاري د لوېديز تهذيب سره پرتله کړو نو به ډېر غټ توپير پکښي وليدل سي.

د نوي لوېديځ د ټولو بوختياوو او هلو ځلو منځى عملي ګټه او خوځنده ارتقا ده. د دوى اصلي موخه د ژوند د وړتياوو د پېژندلو په هکله تجربې کول دي. په دې هکله دوى اخلاقيات نه پېژني. د نوو اروپايانو يا امريکايانو په نزد دا خبره څه حيثيت نه لري چي ژوند څه دى او موخه يې څه ده. د دوى په نزد دا سوال ارزښت لري چي ژوند کومي کومي بڼي اخيستلاى سي او آيا انساني توکم د دې کايناتو د څښتن کېدو پر لور پرمختګ کولاى سي؟ نوي اروپايان او امريکايان د دغه وروستي سوال جواب مثبت ورکوي، خو مسلمان پر دې يقين نه لري. په قرآن کريم کي د آدم÷ او د هغه د اولادې په هکله فرمايي:

﴿إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ﴾ [البقرة: 30].

ژباړه: «زه په مځکه کي د يو خليفه جوړوونکى يم»([[3]](#footnote-3)).

له دې څخه په څرګنده جوتيږي چي د انسان لپاره پر مځکه باندي واکمني ټينګول او پرمختګ کول مقدر سوي دي. خو دا چي پرمختګ به څه ډول وي؟ په دې هکله د اسلام او لوېديځ نقطۀ نظر ستر توپير لري. نوى لوېديځ وايي اخلاقي او ټولنيزه پرمختيا بايد په مجموعي توګه وي کومه چي له عملي برياليتوبونو او ساينسي اند دود څخه ترلاسه کېدلاى سي. اسلامي نقطۀ نظر د لوېديځ د ماده پال تصور په خلاف دى. اسلام «د انسانيت» روحاني امکانات د سکون په کچه کي ګڼـي کوم چي د انسان په فطرت کي اخښل سوي دي. اسلام د لوېديځ غوندي داخبره منلې نه بولي چي انساني فطرت په مجموعي او ډله ييزه توګه د بدلون يا ارتقا پر لور د وني په شان وړاندي درومي.اسلام وايي چي انساني فطرت کوم بيولوژيکي توکى نه دى. د نوي لوېديز فکر اساسي غلطي داده چي هغه مادي علوم او عيش او چړچې د اخلاقي پرمختګ سره هم معنا ګڼي. دا هغسي غلطي ده چي بيولوژيک اصول پر هغو حقايقو چي بيولوژيک نه دي پلي کړل سي. له آره نوى لوېديځ د روح پر موجوديت يقين نه لري. اسلام خو آسماني مذهب دى. هغه روح د يوه حقيقت غوندي داسي بيانوي چي بايد کومه شبهه پکښي نه وي.

که څه هم مادي پرمختيا او روحاني پرمختيا يو له بله په ټکر کي نه دي، خو دا دواړه يو شى هم نه دي. دا په څرګنده توګه د انساني ژوندانه دوه اړخه دي او د هغو د پرمختيا لپاره د يوه پر بل باندي انحصار اړين نه دى. دا دواړه بېل بېل، که څه هم تل نه وي، پرمختګ کولاى سي.

اسلام که څه هم د انسانيت ډله ييزه مادي پرمختيا خوښوي، خو د هغه په نزد د انسانيت روحاني پر مختګ ډله ييزه معامله نه ده. چي د ټوليزو برياليتوبونو وسيله سي. بلکي دا د انسان انفرادي معامله ده، او د هر فرد د روحي او اخلاقي پرمختيا کږه وږه کرښه د هغه له ږېږېدو څخه تر مړيني پوري په ممکنه ټوګه لوړه او کښته روانه وي. موږ په ټوليزه او دسته جمعي توګه د بشپړتيا پر لور وړاندي نه سو تللاى. ځکه نو هر شخص بايد په انفرادي توګه د روحاني نصب العين د ترلاسه کولو لپاره په هڅه کي وي. د دې د پيل او پاى مسؤول هم خپله شخص دى.

د ټولني او ټولنيزو اړيکو ځواکمني اسلامي نظريې د انسان د روحاني تقدير انفرادي نقطۀ نظر متوازن کړى او په بالواسطه توګه يې هغه تاييد کړى هم دى. د اسلامي ټولني دنده ده چي د افرادو د بهرني ژوندانه لپاره داسي رغند چاپېريال رامنځته کړي چي د روحاني پرمختيا په لار کي خنډونه لږ او د هڅوني مواقع زيات وي. دغه لامل دى چي اسلامي شريعت د انسان د مادي ژوند او روحي ژوند دواړو لپاره لارښووني کوي. پر دې سربېره د هغه د ژوندانه د دواړو انفرادي او ټولنيزو اړخونو لپاره هم لارښوونه کوي.

لکه چي ما دمخه هم وويل دغه تصور پر هغه پاخه يقين باندي ټينګ پاته کېدلاى سي چي په انسان کي روح موجوده ده او د هغه په ژوند کي يو روحاني مقصد لګيا دى کار کوي. خو د اروپا او امريکا د اوسنۍ نظريې سره سم د روح په نامه کوم شى نسته. البته هغوى په ځينو صورتونو کي روح په زړه نا زړه توګه مني. د دې نظريې سره سم په عمل کي د انساني ژوند لپاره کومه موخه نه پاته کيږي. له دې امله لوېديځ د ټولو تر عقل لوړو (ماوراى عقل) اټکلونو او تصوراتو څخه ځان ګوښه کړى او شلوون يې ور سره کړى دى.

موږ چي کوم څه ته «مذهبي چلند» وايو د هغه بنسټ زموږ دا ازلي يقين دى چي يو جامع آسماني اخلاقي قانون موجود دى او انسانان بايد د دغه قانون پابند وي. خو نوى لوېديز تهذيب دا نه مني چي انسان له اقتصادي، ټولنيزو او ملي ګټو پرته کوم بل معبود ولري. د لوېديځ رشتيانى معبود له روحاني ډوله نه دى، بلکي د دوى معبود عيش او چړچې دي، او د دوى د ژوندانه حقيقي فلسفه د ځواکمنۍ لپاره د ځواک تر لاسه کول دي. دغه نظريې دوى ته له لرغوني رومي تهذيب څخه په ميراث پاته دي.

رومي تهذيب تر يوه حده د لوېديځ د ماده پالني د فلسفي بنسټ ګڼل هغو وګړو ته اريانوونکى ښکاري چي د لرغوني رومي سلطنت او پخواني اسلامي سلطنت د موازنې خبري يې په پلاوو پلا وو اورېدلي وي. اوس دا پوښتنه کيږي چي بيا نو د اسلام او لوېديځ په بنيادي تصوراتو کي دونه توپير له کومه سو؟ ځکه په پخوا کي د دوى سياسي کړنلار يو ډول وه. سم جواب دادى چي دا دواړه يو ډول نه وه. د نوي لوېديز توکم ذهنونه له دې ډول تاريخي غلطيو او سطحي نيمه معلوماتو څخه ډک سوي دي. اصلي خبره داده چي د اسلامي او رومي سلطنتونو په منځ کي بې له دې چي پر زياتو پراخو سيمو يې چي مختلف ولسونه پکښي اوسېدل واکمني درلوده، بل هيڅ شى نه دى مشترک. خو دغو دواړو واکمنيو دوه بېل بېل محرکه ځواکونه درلوده او تاريخي موخي يې بېلي بېلي وې. که له پرمختيايي پلوه ورته وګورو هم د دواړو تر منځ ستر توپير ليده سي. د رومي سلطنت د جغرافيوي بشپړتيا لپاره او سياسي بلوغ ته تر رسېدو پوري زر کاله ولګېدل. خو اسلامي سلطنت په اتيا کاله کي خپلي ځوانۍ ته ورسېد. که د دې دواړو زوال ته وکتل سي نو توپير به نور هم څرګند سي. د رومي سلطنت زوال چي هون او ګوت([[4]](#footnote-4)) قومونو وروستي مهرونه پر ولګول، صرف په يوه پېړۍ کي بشپړ سو. دا زوال دونه مکمل وو چي له ادب او ودانيو پرته د هغه نوم او نښان هم نه سو پاته. بېزنتيني سلطنت به چي په عامه توګه د روم وارث ګڼل کيږي، د رومي سلطنت پر ځينو سيمو باندي واکمن وو خو د هغه ټولنيزو او سياسي ادارو د رومي سلطنت له تصوراتو سره هيڅ اړېکه نه درلوده([[5]](#footnote-5)). د دې بر عکس د اسلامي سلطنت چي خلافت ورته ويل کيږي په اوږده پېر کي بېله شکه ځيني بدلونونه پېښ سول او بېلي بېلي کورنۍ واک ته ورسېدلې خو د هغه په دولتي اداره کي بدلون رامنځته نه سو. اما تر کومه ځايه چي په بهرنيو بريدونو اړه لري مغولو هم چي د رومي سلطنت تر له منځه وړونکو هون او ګوت قومونو زيات زلند او ويني بهوونکي وه د خلافت ټولنيز چوکاټ له منځه يونه وړلاى سو او نه يې د هغه سياسي وجود پاى ته ورسولاى سو. البته دا يقيني ده چي دغه بريد په وروسته مهال کي د دغه سلطنت د اقتصادي او علمي زوال لامل سو. د دې برعکس رومي سلطنت په يوه پېړۍ کي پوپنا سو، خو خلافت ورو ورو له منځه ولاړ. پر دې له منځه تلو باندي زرکاله ولګېدل تر دې چي د عثماني خلافت د پاى ته رسېدو سره يوځاى د هغه سياسي اډانه پاى ته ورسېده او تر دې وروسته يې د ټولنيزي اډانې د تباهۍ آثار تر سترګو سوه کوم چي موږ يې نن مشاهده کوو.

له دې څخه دې پايلي اخيستلو ته اړ کيږو چي د اسلامي نړۍ د نننى ځواک او د هغه ټولنيز چارچوب دونه پياوړي وه چي په انساني تاريخ کي يې بېلګه نه موندل کيږي. له چيني تهذيب سره هم د دې پرتله نه کيږي. کوم چي تر څو پېړيو يې د تېريو په وړاندي د ټينګار او مقاومت وړتيا وښوول. چين د يوې لويي وچي پر سر پروت دى. هغه ته تر نيمي پېړۍ دمخه، يعني د جاپان تر رامنځته کېدو پوري د کوم مخالف ځواک لاس نه وو رسېدلى.

د چنګيز خان او د هغه د ځاى ناستو مغولو په زمانه کي جګړې د چيني سلطنت پر څنډو رواني وې. خو اسلامي سلطنت چي تر درو لويو وچو غځېدلى وو، هر وخت د ډېرو ځواکمنو دښمنانو سره مخامخ پاته سوى وو. د منځني ختيځ او نژدې ختيځ اورشو د توکميزو او فرهنګي ټکرونو ډګر پاته سوى، خو اسلامي ټولنيزي اداري هيڅ تسخير نه دى زغملى. البته په اوس کي يې نقصان ور رسولى دى. موږ اړتيا نه لرو چي دې اريانوونکي پېښي ته د جواز په لټه کي سو. قرآني تعليماتو د يوې ستري ټولنيزي ادارې لپاره پياوړي بنسټونه رامنځته کړي او حضرت محمد ج د هغه ګردچاپېره بنيان مرصوص (پياوړى بنياد او دېوال) راګرځولى دى. رومي سلطنت دغه ډول کوم روحاني عنصر نه درلود، ځکه نو داسي ژر له منځه ولاړ.

د دغو دوو پخوانيو سلطنتونو په منځ کي يو بل توپير هم سته. په اسلامي سلطنت کي کوم معتبر او ځانګړى قوم نه وو او د واک ترلاسه کولو موخه د دين ترويج او خپراوى وو. دغه ډېر ستر مقصد د دغه دين راوړونکي او د هغه د رپي اوچتوونکو څرګند کړى وو. خو د رومي سلطنت موخه پر نورو هيوادونو باندي ولکه ټينګول او د خپل هيواد د ګټي لپاره د نورو ولسونو زبېښل وه. په رومي سلطنت کي د ځانګړي، معتبر قوم د وګړو د عيش او عشرت لپاره د روميانو په نزد هر څونه ستر ظلم او بي انصافي هم روا وه. رومي نياو او عدالت چي ډېر نوم لري هغه يوازي د روميانو لپاره وو. څرګنده ده چي د ژوند او فرهنګ دغه ډول رويه يوازي پر مادي تصوراتو ولاړه وي. دغي ماده پالني په يقين سره علمي او د ښکلاپېژندني ذوق ښه کړى وو، خو په هغو کي د روحاني ارزښتونو څه دخل نه وو. حقيقت دادى چي روميانو ته د مذهب څه پته نه وه. د دوى دوديز آلهه د يوناني آلهو بد شکله نقل وو چي په پټه خوله يې د روميانو په ټولنيزو دودونو کي ځاى نيولى وو. په هر ډول چي وو دغو آلهو په «رشتياني» ژوندانه کي د مداخلې اجازه نه درلوده، او نه دا هيله ځني کېده چي پر انسانانو باندي اخلاقي قوانين نافذ کړي او لارښوونه ورته وکړي.

دا هغه خاوره ده چي نوى لوېديز تهذيب ځني زېږېدلى دى. بې شکه چي دغه تهذيب د خپل پرمختګ په پېر کي بېلي بېلي اغېزي ومنلې او د روميانو په فرهنګي ميراث کي يې له زياتو لارو بدلونونه راوستل. خو دا حقيقت پر خپل ځاى پاته دى چي له لوېديزو اخلاقياتو څخه چي نن کوم څه سم ګڼل کيږي هغه په مستقيمه توګه د رومي تهذيب اغېز دى. د لرغوني روم علمي او ټولنيز چاپېريال مازي پر ماده پالنه او د مذهب سره پر دښمنۍ ولاړ وو. دغه ماحول اوس هم په نوي لوېديځ کي شتون لري. که څه هم په دې هکله په ډاګه اعلان نه کيږي. نوى لوېديځ دآسماني مذهب په خلاف کوم ثبوت نه پرېږدي او د داسي ثبوت اړتيا هم نه ويني. نوى لوېديز فکر که څه هم مذهب د ټولنيز دود غوندي زغمي خو له عملي ژوند سره د اخلاقياتو اړېکه روا نه بولي. لوېديز تهذيب که څه هم په څرګنده له «اله» څخه انکار نه کوي خو د دوى په موجوده ذهني او عقلي چاپېريال کي د «اله» ځاى نسته او نه دې تهذيب ته د «اله» له منلو څخه څه ګټه رسيږي. انسان ژوند په ټوليزه توګه تر ولکه لاندي نه سي راوستلاى، او لوېديز تهذيب د انسان له عقلي ستونزي څخه د ښېګڼي يو اړخ موندلى دى ځکه نو په نوي لوېديځ کي يوازي هغه تصور عملي اهميت لري چي د تجربوي ساينس په کړۍ کي راځي. يا د هغه تصور ارزښت مني چي د انسان ټولنيزي اړيکي په عملي توګه تر اغېزي لاندي راولي. نو څنګه چي په لومړيو کتو کي په دې دواړو صورتونو کي د «اله» د وجود سوال نه پيدا کيږي له دې امله په اصولي توګه لوېديز ذهن له عملي ژوند څخه د «اله» ايستلو ته چمتو دى. پوښتنه داده چي دغه چلند د عېسويت له اند دود سره څنګه سمون خوري. آيا عېسويت چي د لوېديز تهذيب روحاني سرچينه بلل کيږي پر آسماني اخلاقياتو نه دى ولاړ؟ رشتيا داده چي دغه دين پر آسماني اخلاقياتو ولاړ دى، نو بيا تر دې لويه تېروتنه بله نه سي کېداى چي وويل سي مغربي تهذيب له عېسويت څخه زېږېدلى دى. لکه چي وويل سول د نوى غرب عقلي بنياد د لرغوني روم پر دې تصور ولاړ دى چي ژوند صرف مادي دى، او د کومي آسماني لارښووني سره څه اړېکه نه لري. دا خبره داسي هم ويل کېداى سي: «څنګه چي موږ په يقين سره نه پوهيږو چي د انساني ژوندانه پيل څنګه وو او تر مړيني وروسته به څه کيږي. له ساينسي تجربو او رياضياتو څخه هم په دې هکله معلومات نه کيږي. ځکه نو ښه داده چي موږ خپل ټول ځواکونه پر مادي او عقلي پرمختيا ولګوو او په دې هکله آسماني اخلاقياتو يا اخلاقي مفروضو ته موقع ورنه کړو چي زموږ د لاري خنډ سي، ځکه دغه اخلاقيات کوم ساينسي ثبوت نه لري». په دې کي څه شک نسته چي دغه عذر چي د نوي لوېديز تهذيب اساس دى عېسويت، اسلام يا کوم بل مذهب ته د منلو وړ نه دى. ځکه چي دا په خپل اصل کي لامذهبيت او بې ديني ده. له دې امله دا د خندا خبر ده چي وويل سي د نوي لوېديز تهذيب عملي برياليتوبونه د عېسوي تعليماتو ثمره ده. عېسويت په ساينس او مادي پرمختيا کي هيڅ داسي برخه نه ده لرلې چي اوسنى تهذيب ځني بشپړ سوى وي.

حقيقت دادى چي دغه برياليتوبونه د عېسوي کليسا او د هغې د ژوندانه د نظريې په خلاف د اروپا د پېړيو پېړيو جګړې په پايله کي ترلاسه سوي دي.

تر څو پېړيو پوري د اروپا روح د مذهبي نظام تر پښو لاندي مروړل کېدل. په دې نظام کي انساني فطرت ته په سپکه سترګه کتل کېدل. په عېسويت کي رهبانيت (ترک دنيا)، د باطلو په وړاندي سر ټيټول، پر يوه باړخو د چپلاخي په ورکولو سره بل باړخو ورته وړاندي کول، جنسي اړيکي ممنوعه ونه غوندي ګڼل، دغه ټول تصورات له جنت څخه د آدم او حوا (عليهما السلام) د ايستلو سره تړلي دي. يعني د پلار د لومړنۍ ګناه سره او د حضرت عيسى÷ دار ته د پورته کولو سره. له دې ټولو خبرو څخه څرګنديږي چي د دې مذهب له مخي له انساني ژوند څخه تعبير مثبت نه دى. بلکي هغه هرومرو بد ګڼي. چي له دې امله د روحاني پرمختيا لپاره ډېرو سختو رياضتونو ته اړتيا ده. څرګنده ده چي دغه عقيده د مادي علومو او دنيوي ژوندانه د ښه کولو د کوښښونو خنډ کيږي. بې شکه چي تر اوږدومهالونو پوري د اروپا عقل او د ژوند پوهي د دغه تياره تصور د مرييتوب کړۍ غاړي ته اچولې وه. په منځنيو پېړيو کي کليسا د هر څه واک اختيار درلود او اروپا په ساينسي څېړنو کي څه نقش نه درلود. دغه راز د اروپا اړيکي د روم او يونان د فلسفي اندونو سره چي اروپايي فرهنګ له هغو څخه زېږېدلى وو هم شلېدلي وې. کليسا د عقل نيلى په زنځيرونو تړلى وو، چي د دې په خلاف انساني عقل په پلاوو پلاوو بغاوت کړى، خو کليسا هغه سخت وټکاوه او خپل يو لټ او بې کاره تابع يې کړ. د منځنيو پېړيو تاريخ د اروپا د عقل او پوهي او د کليسا تر منځ له ډول ډول شخړو څخه ډک دى.

د عېسوي کليسا له فکري زنځيرونو څخه د اروپا پوهي ته د نوي رغښت (رنسانس يا نشاة ثانيه) پر مهال آزادي په برخه سوه. د دې لامل تر ډېره حده د عربو د ثقافت او د هغو د اندونو اغېزې وې. چي تر څو پېړيو پر لوېديځ پرتې وې.

د لرغوني يونان او تر هغه وروسته د يوناني فرهنګ غوره اړخونه عربو غوره کړي وه او د لومړني اسلامي سلطنت تر ټينګښت وروسته يې د پېړيو په اوږدو کي هغه ته پرمختيا ورکړه. زه دا ادعا نه سم کولاى چي د يوناني اندونو له منلو څخه عربو او مسلمانانو ته ګټه ورسېده. زما په نزد له دې څخه هغو ته کومه ګټه نه ده رسېدلې. که څه هم د ارسطو او نوو افلاطوني تصوراتو له بيا ژوندي کولو او اسلامي افکارو او قانون ته د هغو له ورپېژندلو څخه څه ستونزي پېښي سوې، خو دې چاري دا ګټه وکړه چي اروپايي افکاروته يې ستر خوځښت ورپه برخه کړ. په منځنيو پېړيو کي په اروپا کي حاصل ورکوونکي ځواکونه نه استعمالېدل، په دې پېر کي علوم جامد پاته وه توهم پالنه دود وه. ټولنيز ژوند دونه بابېز وو چي نن يې تصور هم نه سي کېداى. په دغه پړاو کي د اسلامي نړۍ فرهنګي يرغل پيل سو. تر ټولو دمخه په ختيځ کي د صليبيانو د جګړه ييزو فعاليتونو اغېزو، په لوېديځ کي د مسلماني اسپانيې او سيسلي پرتمينو علمي برياليتوبونو او وروسته د نژدې ختيځ سره د جينيوا او وينز د جمهوريتونو مخ پر ودي سوداګريزو اړيکو د اروپايي تهذيب تړلي ورونه وروټکول. د اروپايي پوهانو او مفکرينو په وړاندي يو بل داسي تهذيب هم را څرګند سو چي هغوى يې هک پک کړه. دغه تهذيب ډېر پياوړى، د پرمختګ پر لار روان، له زوږه ډک ژوند څخه برخمن او له فرهنګي شتمنۍ څخه مالامال وو. خو اروپا ډېر دمخه ورک کړى اوهېر کړى وو. عربو چي څه وکړه هغه دا وه چي لرغوني يوناني علوم يې ژوندي کړل، خپله نوې ساينسي نړۍ يې وموندل، د څېړني او فلسفې نوي لاري يې پيدا کړې او دا هر څه يې له بېلو بېلو لارو لوېديزي نړۍ ته ولېږدول. دا به مبالغه نه وي چي وويل سي چي موږ چي په کومه ساينسي نړۍ کي اوسيږو هغې په عېسوي اروپا کي سترګي نه دي پرانيستي، بلکي هغه د دمشق، بغداد، قاهرې، قرطبې، نيشاپور، او سمرقند په اسلامي مراکزو کي پيدا سوي دي.

اسلامي تهذيب پر اروپا باندي ډېري ستري اغېزې وښندلې. له دغه تهذيب څخه د لوېديځ پر آسمانونو باندي داسي نوي رڼاوي څرګندي سوې چي په لوېديځ کي يې نوې روح پو کړه او د پرمختګ ولولې يې پکښي پيدا کړې. دغه لامل دى چي اروپايي مورخين دغي چاري ته د پوهنو بيا ژوندي کول يا بيا رغښت (Renaissance) يعني نوى ژوند وايي.

له اسلامي ثقافت څخه څو ځواکمني او پياوړي څپې مونده سوې چي د اروپا ډېروښو دماغونو ته يې د عېسوي کليسا د پوپنا کوونکي ولکې د غلېچو زنځيرونو د ماتولو لپاره نوى ځواک مونده کړ. دغه شخړي په بېلو بېلو اروپايي هيوادونو کي په يوه وخت کي د سمونيزو غورځنګونو په بڼه پيل سوې او موخه ځني داوه چي عېسوى اند دود ته د ژوندانه د نوو غوښتنو سره سمون ورکړي. دغه تحريکونه ډېر غښتلي وه. که هغو په صحيح معناوو روحاني برياليتوب ترلاسه کړى واى، نو دا به په ټوله اروپا کي د ساينس او مذهبي فکر په منځ کي د مفاهمې د پيدا کولو لامل سوي واى. خو د منځنيو پېړيو کليسا چي څونه تاوان رسولى وو، دونه ژور او هراړخيز وو چي دغه تاوان له يوازي سمون څخه نه پوره کېدى. پر دې سر بېره په دغو تحريکونو کي ډېر ژر د ګټـي پالونکو ډلو په منځ کي سياسي کشمکش پيل سو. د دې پر ځاى چي له دغو تحريکونو څخه عېسويت اصلاح سي، ډېر ژر دفاعي موقف غوره کولو ته اړ سول او ورو ورو د هغو رويه معذرت غوښتونکې سوه. کليسا کاتوليکه وه که پروټيسټنټ خپلي شعبده بازۍ، خپل هغه عقايد چي هيڅ د پام وړ نه وه، له دنيا څخه کرکه او د مظلومو عوامو پر اوږو باندي د سپرو واک ترلاسه کوونکو بې ځايه ملاتړ پرې نه ښود، بلکي په خپلو ضعيفو دلايلو سره يې د دغو ناوړو چارو د کالخوايى او وکالت کوښښ هم وکړ. دا د څه اريانتيا خبره نه ده چي د لسيزو او پېړيو په تېرېدو سره په اروپا کي د مذهبي افکارو ولکه ورځ تر بلي ضعيفه کېده تر دې چي په اتلسمه پېړۍ کي د فرانسې د اوښتون (انقلاب) سېلاب د کليسا لوړتيا له ځان سره يووړه. د دې سره سم د کليسا ټولنيز او سياسي تصورات هم د اروپا په بېلابېلو هيوادونو کي د اوښتون شومه سول.

دغه مهال يو ځل بيا څرګنده سوه چي د منځنيو پېړيو د کلامي دينياتو له بې سېکو لاسونو څخه په ژغورني سره يو نوى راژوندى سوى تهذيب کوم چي اروپا يې انتظار درلود راټو کېدونکى دى. حقيقت دادى چي د اتلسمي پېړۍ په وروستيو او د نولسمي پېړى په لومړيو کي په اروپا کي د فلسفې، هنر، ادب او ساينس په څانګو کي ځيني غوره او له روحي پلوه پياوړي شخصيتونه پيدا سوه، خو د روحاني ژوندانه رشتيانى مذهبي تصور يوازي په څو تنو پوري محدود پاته سو. د اروپا عام وګړي چي ډېر وختونه د مذهبي عقايدو تر سيوري لاندي اوسېدلي وه او د فطري څېړنو سره يې اړيکي شلېدلي وې، تر ژغورني وروسته هم د مذهب د سم تصور سره بلد نه سول.

په اروپا کي د مذهب د راژوندي کېدو په لار کي د خنډ رامنځته کېدو تر ټولو مهم عقلي عنصر دا تصور وو چي حضرت عيسى÷ د «خداى» زوى دى. د فلسفي ذهنيت درلودونکو عېسويانو هيڅ کله هم له دغه تصور څخه د هغه لغوي معنا وانه خيسته. دوى داسي ګڼل چي د لوى څښتن رحمت په انساني بڼه را څرګند سوى دى، خو له بده مرغه هر څوک فلسفي ذهن نه لري. له دې امله د عېسويانو ستري ډلي د «زوى» معنا کټ مټ زوى و بلل که څه هم تل دې ته صوفيانه رنګ هم ورکول کېدى او ويل کېدل چي د عيسى÷ د «خداى» د زوى بللو معنا خپله «خداى» دى، چي د سپيني ږيري درلودونکي يوه مهربان بوډا سړي بڼه يې غوره کړې وه. د دغه سړي په ډېر هنري مهارت سره جوړ سوي هغه انځورونه موجود دي کوم چي د اروپا پر بې شعوره ذهن باندي نقش سوي دي. په کومه زمانه کي چي په اروپا کي عېسوي عقيده دود وه هغه مهال د دغه عجيب او غريب تصور مقابلې ته د وردانګلو هيڅ امکان نه وو. خو يو ځل چي د منځنيو پېړيو عقلي زنځيرونه مات سول نو غور او فکر کوونکي اروپايي انسان په انساني بڼه مځکي ته د «خداى» د راتلو تصور ونه منلاى سو. له بله لوري «له بشريت څخه تر خدايى» پوري د خداى عقيده د عام منلي تصور ښکاره برخه ګرځېدلې وه. د کليسا په تعليماتو کي چي د «خداى» کوم تصور وړاندي سوى دى، نوى اروپايي فکر له هغه څخه منکر دى. څنګه چي دغه نوى فکر د «خداى» له کوم بل تصور څخه نه وو خبر، ځکه يې نو «خداى» ګردسره ونه مانه. او د دې سره سم دغه فکر له مذهبه هم منکر سو.

د لوېديزيانو سره صنعتي او نورو سترو مادي پرمختياوو نوي دلچسپۍ پيدا کړې چي له امله يې په لوېديځ کي مذهبي تشه رامنځته سوه. په دې تشه کي لوېديز تهذيب خطرناکه لار واخيسته. دا د هر هغه چا په اند ويرنه ده چي مذهب د انساني ژوندانه ستر حقيقت بولي. د عېسوي تثليث له اسارت څخه تر ژغورني وروسته د اروپايي ذهن ټولي پولي له منځه ولاړې او ورو ورو د انسان روحاني ژوند د مخالفت په ډنډ لاهو سو. د روحاني واک د دعوه کوونکو ځواکونو پر لاشعور چي کومه بېره مسلطه سوې وه د هغې د عکس العمل له امله اروپا په اصولي او عملي توګه د مذهب د مخالفو ځواکونو د ننګي او ملاتړ ټاټوبى وګرځېد. په دې توګه اروپا د خپل اصلي رومي ميراث لور ته وروګرځېده.

هيچا ته د دې موقف په هکله د ملامتيا ګوته نه سي نيول کېداى چي دغه چاري چي لوېديځ يې د پرتمينو برياليتوبونو د ترلاسه کولو قابل کړ، پر نورو مذاهبو باندي د عېسوي عقيدې امکاني لوړوالى نه وو. ځکه که د لوېديځ عقلي ځواکونو د عېسوي کليسا د بنسټيزو اصولو پر خلاف تاريخي هلي ځلي نه واى کړي، د دې برياليتوبونو تصور هم نه سو کېداى. د ژوند په هکله د اروپا اوسنى مادي پال تصور د عېسويت د «روحانيت» په خلاف يوه غچ اخيستنه ده. ځکه عېسوي روحانيت د ژوند د فطري واقعيتونو سره څه سر نه خوړ.

دا زما کار نه دى چي د عېسويت او نوي لوېديځ د اړيکو عمق ته ورننوزم او جاج يې واخلم. ما په دې هکله چي ولي نوى لوېديز تهذيب په خپلو تصوراتو او لار او ليکه کي په بشړه توګه د مذهب خلاف دى. يوازي د درو غالباً بنسټيزو لاملونو د په ګوته کولو کوښښ کړى دى. دغه درې لاملونه دادي:

لومړى: نوى لوېديز تهذيب د هغه رومي تهذيب ميراث دى. کوم چي رويه يې د انساني ژوند او د هغه د فطري ارزښتونو په اړه ګردسره د ماده پالني پر بنسټ وه.

دوهم: د عېسويت په خلاف د انساني فطرت بغاوت دى، ځکه عېسويت د انسان له فطري غوښتنو څخه کرکه کوي او د هغو د ترلاسه کولو لپاره د روا هلو ځلو مخه نيسي. (په دې موخه عېسويت د سياسي او اقتصادي مشرانو سره دوديز جوړجاړى لرى او د واک د څښتنانو د زبېښاک او ظالمانه چالاکيو ملاتړ کوي).

درېيم: دا تصور دى چي «خداى» د انسان په بڼه دنيا ته راغلى دى.

د مذهب په خلاف بغاوت بريالى سو. دغه بغاوت دونه کامياب وو چي کليسا او د عېسويت بېلابېلي فرقې اړي سوې چي د اروپا د ټولنيزو او ذهني حالاتو سره سم په خپلو اصولو کي ورو ورو بدلونونه راولي. د مذهب بنسټيزه دنده داده چي د خپلو منونکو پر ټولنيز ژوند باندي اغېز وښندي او هغه ته بدلون ورکړي، خو عېسويت د سياست نقاب پر مخ را کش کړ او د نوو خبرو زغمل يې پيل کړل.

له دې امله د عوامو په اند د مذهب معنا يوازي ظاهري دودونه او رواجونه پاته سول، لکه چي د لرغوني روم د آلهه وو سره هم دغسي کېدل چي پر ټولنه باندي يې د څه ډول اغېز ښندلو اجازه نه درلوده. په دې کي شک نسته چي اوس هم په لوېديځ کي ډېر داسي وګړي سته چي د سم مذهبي فکر څښتنان دي. دغه وګړي د دې خبري د ثابتولوبشپړ کوښښ کوي چي د دوى عقايد د دوى د تهذيب د روح سره سم دي، خو دغسي خلک د استثنا حيثيت لري.

د اروپا او امريکا يو عام وګړى جمهوري غوښتونکى وي که فاشيست، پانګوال وي که کمونيست، کارګر وي که عالم صرف يو مثبت «مذهب» يعني مادي پرمختګ مني. اوس دا عقيده ګڼل سوې ده چي د انسان نصب العين (موخه) ژوند هر څه زيات آسانه کول او هوسا کول دي. کوم چي «له طبيعت څخه د آزادۍ» نوم ورکړه سوى دى. د دې مذهب عبادتځايونه لويي لويي کارخانې، سينماوي، کېمياوي لابراتوارونه، نڅا ځايونه او د اوبو د برېښنا تاسيسات او داسي نور دي او د دوى پادريان موسيقي ږغوونکي، انجنيران، فلمي ستوري، صنعتکاران او لوى لوى لوبغاړي دي. د واک او خوند د ترلاسه کولو د دې شديد ي غوښتني لازمي پايله دا را وتلې ده چي يو له بله سيالي ډلي هم را منځته سوي دي چي په بشپړه توګه په وسلو سمبالي دي او دې ته څارو دي چي کومه ډله د دوى د ګټو خنډ سي سره را وغورځي او يو بل پوپنا کړي([[6]](#footnote-6)). له فرهنګي پلوه د دې په نتيجه کي يو داسي انسان رامنځته سو چي اخلاقيات يې يوازي تر عملي ګټو محدود پاته سوي دي او د خير او شر ډېر لوړ معيار يې مادي برياليتوب دى.

دغه مهال چي د لوېديځ په ټولنيز ژوند کي ستر بدلونونه رامنځته کيږي. په هغو کي داسي اخلاقيات ريښه ځغلوي چي څه چي د ټولو په ګټه دي هغه درست دي. پر دې بنسټ هغو ارزښتونو ته چي په سيخه توګه د ټولني پر مادي پرمختګ اغېز ښندي، لکه فني مهارت، وطن پالني او ولس پالني ته له مبالغې څخه په ډکه توګه وده ورکول کيږي او هڅيږي. خو هغه ارزښتونه چي بنسټ يې خالص اخلاق وه، لکه د اولاد مينه، يا د مېړه او مېرمني تر منځ وفا او پايښتې مينه په خورا چټکۍ سره خپل اهميت له لاسه ورکوي، ځکه له دې وو څخه ټولني ته کومه مادي ګټه نه رسيږي. په يوه پېر (مهال) کي د يوې ډلي يا قبيلې د ښېګڼي لپاره ټينګو کورنيو اړيکو ته پرېکړونى ارزښت ورکول کېدى. اوس د دې ځاى ټولنيزو ادارو نيولى دى کومي چي بېلابيلي څانګي لري او ټولنه په بنسټيزه توګه فني ټولنه جوړه سوې ده او په چټکي سره پر ماشيني کرښو برابريږي. په دې ټولنه کي د پلار سره د زوى چلند کوم ځانګړى ټولنيز اهميت نه لري. تر څو چي پلار او زوى د ټولني تر پېژندل سوو پولو تېرى ونه کړي او په دې پولو کي اوسيږي، تر دې وخته ټولنه د دوى سره څه غرض نه لري. د دې پايله دا ده چي لوېديز پلار ورځ په ورځ پر خپل اولاد باندي واک اختيار له لاسه ورکوي او اولاد خپل پلار د پلارګلويني له عزت او درناوي څخه بې برخي کوي. په دې توګه د پلار او اولاد دوديزي اړيکي ورو ورو له منځه ځي کومي چي د ماشيني ټولني تصورات يې عملاً له کاره لوېدلي ګڼـي، ځکه په دې ټولنه کي تمايل دې ته دى چي پر فرد باندي د فرد واک اختيار پاى ته ورسيږي. د دې تصور منطقي پايله دا راوتلې ده چي د کورنۍ غړي له خپلو کورنيو مسؤوليتونو څخه آزاديږي.

د دې سره سم «پخواني» جنسي اخلاقيات هم ورو ورو مخ پر له منځه تلو دي. په نوي لوېديځ کي جنسي وفاداري او جنسي ضبط او پر يوه کس باندي يې انحصار پخوانۍ کيسه جوړيږي. ځکه چي د دې چارو بنسټ زياتره پر اخلاقياتو ولاړ وو او د ټولني پر مادي پرمختګ باندي داخلاقي تصوراتو کوم محسوس او سمدستي اغېز نه لوېږي. دغه لامل دى چي جنسي ضبط په چټکۍ سره خپل اهميت له لاسه ورکوي. د هغو ځاى داسي «نوي» اخلاقيات نيسي چي د هغو سره سم هر چاته پر خپل جسم باندي بشپړه آزادي او اختيار وي. په نژدې راتلونکې کي به د جنسي پابنديو بنسټ د نفوسو پر کنټرول او د ښه نسل پر پيدا کولو ولاړ وي. (دغه چاري دادى اوس موږ په عملي او بېروونکې بڼه وينو).

دغه مشاهده به لا نوره هم په زړه پوري سي چي د مذهب سره د دښمنۍ کوم پرمختګ چي موږ پورته ياد کړ په شوروي اتحاد کي هم وګورو چي هلته کوم چي له فرهنګي پلوه له نوري لوېديزي نړۍ څخه نه دى بېل څنګه خپل منطقي کمال ته ورسېد. کمونيستي تجربه د مذهب، بلکي د روحاني تمايلاتو سره د نوي لوېديز تهذيب د دښمنۍ بشپړتيا ده. د امپرياليستي لوېديځ او کمونيزم تر منځ مخالفت صرف پر دې دى چي د دغه ګډ نصب العين پر لور د دوى د وړاندي تګ لاري چاري بېلي دي. په راتلونکې کي به د دغو دوونظامونو داخلي ورته والى هرڅه زيات څرګند سي. د دوى ګډ ورته والى دادى چي انسان دي د يوې اجتماعي مشينرۍ ـ کومه چي ټولنه ورته وايي ـ د خالصو مادي اړتياوو په وړاندي لاس پر سر سي. ځکه نو په دې ټولنه کي انسان د اربې د پېچ حيثيت غوره کوي.

له دې څخه صرف يوه پايله راوزي چي دغه ډول فرهنګ پر مذهبي ارزښتونو ولاړ ثقافت ته د هلاهل زهرو حيثيت لري. زموږ بنسټيزه پوښتنه داده چي آيا د اسلامي فکر سره سره د لوېديز تهذيب د غوښتنو سره سم ژوند کول امکان لري؟ جواب نه دى. په اسلام کي د انسان لومړنى او بنسټيز مقصد د هغه اخلاقي ارتقا او پرمختيا ده او اخلاقيات پر خالصه ماده پالونکې نظريه باندي لوړوالى لري. خو په نوي لوېديز تهذيب کي دغه چاره بېخي سرچپه ده. په لوېديز تهذيب کي مادي ګټي د انسان پر هر رنګه بوختياوو باندي لوړوالى لري. دغه تهذيب اخلاقيات د ورکېدو کندي ته ورټېل وهلي دي. اوس اخلاقياتو ته صرف هغه نظري حيثيت پاته دى چي پر ټولنه باندي د يوې ذرې اغېز هم نه لري. په دغسي حالاتو کي له اخلاقو څخه خبري کول بېله منافقته بل څه نه بلل کيږي. د نوو لوېديزو مفکرينو په نزد معقوليت دادى چي دلوېديز تهذيب پر ټولنيزو ارزښتونو باندي د خبرو پرمهال ان د آسماني اخلاقو يادونه هم ونه کړي، او چي مفکر د خپلو اخلاقي رويو څرګند تصور ونه لري د هغه په نزد د آسماني اخلاقياتو تصور غير عقلي يا غير ناطقه خبره ده. لکه کوم رياضي پوه چي ځيني غير ناطق اعداد استعمالوي، کوم چي د کوم حسي يا مادي شي نماينده ګي نه کوي، خو بيا هم هغه د انساني ذهن د جوړښت د حدودو له امله د تصور د خلا د ډکولو لپاره په کار وي.

له اخلاقو څخه د تېښتي چلند د مذهب سره سمون نه خوري. له دې امله د نوي لوېديز تهذيب اخلاقي بنسټ د اسلام سره سمون نه لري. د دې معنا دا نه ده چي مسلمان دي له لوېديځ څخه ساينسي پوهه نه ترلاسه کوي. خو د دې معنا دا هرو مرو ده چي فرهنګي اړيکي دي نه ورسره ساتي. په ډېرو ځرګندو الفاظو ويل کېداى سي چي د لوېديز د تهذيب د روح، د ژوندانه د طرز او د ټولنيزو ادارو نقلول تر هغو امکان نه لري چي موږ پر اسلامي نظريه ښه دروند وارى نه وي کړى.

د صليبي جګړو سيورى

مسلمانان ولي بايد د لوېديز تهذيب له نقلولو ډډه وکړي؟ د دې يو لامل دادى چي د دواړو تهذيبونو په منځ کي کوم روحاني مطابقت نسته. پر دې سربېره له بېلو بېلو تاريخي تجربو څخه هم له اسلام سره د لوېديځ دښمني څرګنديږي.

دغه دښمني تر يوه بريده اروپا ته په ميراث رسېدلې ده. يونانيانو او روميانو يوازي خپل ځانونه با فرهنګه بلل او نورو ټولو هيوادونو، په تېره د روم سمندرګي د سهيلي او ختيزو سيمو پر اوسېدونکو يې د بر بري (Barbarian) ټاپه لګول([[7]](#footnote-7)). له دغه مهاله لوېديزيان د توکوميز وياړ په ناروغي اخته دي، هغو نسلونو او ولسونو ته چي اروپايي نه دي په بېخي ډېره سپکه سترګه ګوري او دا د لوېديز تهذيب ځانګړنه ګرځېدلې ده. د نورو مذاهبو سره د لوېديز تهذيب چلند د نه موافقت پر بنسټ ولاړ دى، خو د اسلام په اړه يې چلند پر داسي شديده کرکه ولاړ دى چي ډېري ژوري ريښې لري. دغه چلند يوازي پر عقلي بنسټونو نه دى ولاړ، بلکي جذبات هم لوى دخل پکښي لري. لوېديځ ښايي بودايي او هندۍ فلسفه ونه مني، خو د دغو مذهبو نو په اړه متوازن او د پام وړ چلند غوره کوي، خو چي د اسلام خبره رامنځته سي نو د لوېديز ذهن توازن له منځه ولاړ سي او د کرکي او تعصب جذبات په ګډ سي. له څو استثناوو پرته د اروپا ډېر ختيځپوهان پر اسلام باندي د ليکني پر مهال د داسي پلوۍ د جرم څرګندونه کوي چي هيڅ د پام او منلو وړ نه وي. د اسلام په اړه چي هغو کومي څېړني کړي دي، له هغو څخه معلوميږي چي د هغو موخه پر اسلام باندي څېړنه نه ده، بلکي د هغو مقصد داسي ايسي لکه چي اسلام يې په محکمه کي د قاضيانو په وړاندي درولى وي. ان چي ځيني ختيځ پېژندونکي داسي څرګنديږي لکه د اسلام د سزا ورکولو لپاره چي د مدعي العموم (څارنوال) دنده پر مخ بيايي. نور ختيځ پېژندونکي که څه هم د داسي حکومتي وکيل دنده پر مخ بيايي چي د مجرم په پلوي کار کوي، خو په زړه کي اسلام مجرم ګڼي او په زړه نازړه توګه د خپل موکل د سزا د کمولو وکالت کوي. زياتو ختيځ پېژندونکو چي د پايلو د ترلاسه کولو کومه طريقه غوره کړې ده، هغه د منځنيو پېړيو د ملحدينو په خلاف د کاتوليکي کليسا د عقايدو د پلټونکو بدنامو محکمو ياد تازه کوي. په بله وينا هغوى په پرانيستي ذهن د تاريخي حقايقو څېړني نه کوي، بلکي تقريباً په هره موضوع کي له مخکي څخه د اخيستلو سوو نتايجو په هکله څېړني پيلوي. د غه نتايج د اسلام پر ضد له تعصب څخه رامنځته سوي دي. دغه ختيځپوهان د دوى د زړه د خوښي پايلو په لاس راوړلو لپاره داسي شواهد لټوي چي د دوي په ښه ورسي. چيري چي داسي شواهد ترلاسه نه کړي نو ځيني شواهد د هغو له سياق او سباق څخه بېلوي او خپل کار ځني اخلي او دغه نتايج په غير ساينسي توګه او په بې ايمانۍ سره لاندي باندي کوي، د خپل مطلب نتيجه ځني اخلي. دوى د دې خبري پروا نه کوي چي په دې موضوع کي د بل اړخ يعني د مسلمانانو دريځ څه دى.

د کار د دې لاروچارو په مټ دوى له اسلام څخه يو عجيب او غريب انځور باسي. په لوېديځ کي چي د ختيځ په اړه کوم ادبيات خپريږي په هغو کي د اسلام دغسي انځور ښکاري. د اسلام د مسخ کولو دغه له تعصبه ډک عمل يوازي په يوه هيواد پوري نه دى محدود، بلکي دا کار په انګلستان، جرمني، امريکا، روس، ايټاليا او هالينډ او د اروپا په نورو ټولو برخو کي کيږي. لنډه دا چي هر ځاى لوېديزو ختيځپوهانو خپل پام د اسلام لور ته اړولى دى. د اسلام دغه مسخ سوى انځور يې کښلى دى. دوى له دې څخه د خپلي ټيټتيا خوند اخلي. دوى ته چي هرځاى موقع په لاس ورغلې ده د اسلام په خلاف ليکنو څخه يې خوند اخيستى دى. دغه ختيځپوهان کوم ځانګړى توکم نه لري. دوى د خپل فرهنګ او خپل چاپېريال استازي دي. له دې امله موږ ته په دې نتيجه اخيستلو کي څه تردد نه ښايي چي د اروپا او امريکا ذهن په ټوليزه توګه «د مذهب او ثقافت په توګه د اسلام» پر ضد له تعصب څخه ډک دى([[8]](#footnote-8)).

د دغه ضديت يو بل لامل، بل پخوانى نقطۀ نظر هم دى کوم چي نړۍ يې پر «اروپايي» او «بربري» وېشلې وه. بل لامل چي له اسلام سره په مستقيمه توګه اړه نيسي د تېرمهال لور ته له پام اړولو، په تېره د منځنيو پېړيو د تاريخ له مطالعه کولو څخه څرګنديږي.

د متحدي اروپا او اسلام ترمنځ لومړى ستر ټکر يعني صليبي جګړې بالکل هغه مهال ونښتې چي اروپايي تهذيب پيل سوى وو. دغه مهال لا دغه تهذيب د کليسا سره پيوستون درلود. د روم تر زوال وروسته تر څو تيارو پېړيو پوري دغه تهذيب له تيارو څخه د راوتلو کوښښ کاوه. دغه مهال د دغه تهذيب پر ادبياتو پسرلى راروان وو. د ګوت، هون او آوار([[9]](#footnote-9)) قومونو د جګړو او بريدو نو له امله چي پر ښکلو هنرونو کوم غفلت مسلط سوى وو هغه اوس له دغه غفلته راويښېدل. اروپا دغه مهال د منځنيو پېړيو د لومړيو مهالونو له ستونزمنو حالاتو څخه راوتلې وه او يو نوى فرهنګي شعور يې خپل کړى وو. په دغو ډېرو نازکو حالاتو کي صليبيانو د اسلامي نړۍ سره دښمنانه ټکر وکړ.

تر صليبي جګړو دمخه هم د مسلمانانو او اروپايانو تر منځ ټکر راغلى وو، کله چي عربو پر سيسلي، اسپانيه او سهيلي فرانسه باندي بريدونه کول. خو دغه بريدونه د اروپا له نقطۀ نظره په اروپا کي د نوي ثقافتي شعور تر ويښتيا دمخه وه. دغو جګړو سيمه ييزه بڼه درلوده او اوروپايان يې په بشپړه توګه په اهميت نه سوه پوهېدلاى. وروسته صليبي جګړو د اسلام په اړه د اروپا دچلند په هکله پرېکړه وکړه چي تر پېړيو پېړيو پر خپل حال پاته سوه. دغه صليبي جګړې پرېکړوني وې. ځکه چي دا د اروپا د ژغورني لپاره وې. دا هغه پېر وو چي په اروپا کي د لومړي ځل لپاره فرهنګي ځانګړنو په ټوکېدو پيل کړى وو او تردغه مهاله لا د پرمختګ په پړاو کي وې. کوم څه چي د افرادو په چارو کي تر سره کيږي هغه د ولسونو په چارو کي هم ترسره کيږي. هغه دا چي د ژغورني لپاره چي پر شعور او لاشعور څه اغېزي مرتسمي کيږي هغه د عمر ترپايه پاته کيږي. دغه ډول اغېزي دوني ژوري وي چي ايسته کېده يې هيڅ ممکن نه وي. البته کېداى سي هغه په عقلي تجربو او غور او فکر راکمي کړاى سي. دغه څه د صليبي جګړو په هکله هم وسوه. دغو جګړو د اروپا د عوامو پر روحياتو باندي ډېري ژوري او پايښتي اغېزي پرېښودې. د دغو جګړو په ذريعه چي دغه مهال د عوامو د زور او زوږ کوم سيلاب څپڅپاند سو نه دمخه راغلى وو او نه په وروسته کي راغى. د اروپا په ټوله لويه وچه کي جذباتي کيفيت رامنځته سو. چي له امله يې د دولتونو، ولسونو او عوامو تر منځ ټولي بېلوونکي پولي ړنګي سوې. دغه مهال اروپا په تاريخ کي د لومړي ځل لپاره د يووالي څرګندونه وکړه چي هغه هم د اسلامي نړۍ پر ضد وه. بېله مبالغې ويل کېداى سي چي نوې اروپا د صليبي جګړو له روح څخه وزېږېده. تر دې دمخه اروپايان اينګلوسيکسن، جرمنيان، فرانسويان، نارمن، ايټالويان او ډنمارکيان وه، خو د صليبي جګړو په پېر کي د «عېسوي نړۍ» (Christendom) نوى تصور رامنځته سو. چي د ټولو اروپايي ولسونو ګډ مقصد جوړ سو. (دې په هيڅ صورت د «عېسويت» د مذهبي تصور سره سمون نه درلود). دغه ګډ مقصد د اسلام پر ضد د کرکي مقصد دى. چي «عېسوي نړۍ» ته يې د غره د څراغ حيثيت غوره کړ.

د تاريخ تر ټولو ستره نادوده داده چي د لوېديزي نړۍ د لومړي ټولنيز شعور يا ذهني ويښتيا تر شا د کليسا لاس وو، خو تر دې وروسته چي اروپا څه برياليتوبونه ترلاسه کړل، هغه د کليسا له هري خبري څخه د بغاوت له امله وه.

دا عېسويت او اسلام دواړو ته ستره ويرنه سوه. کليسا ته ځکه ويرنه سوه چي هغې چي د اروپايانو پر ذهنونو باندي څه ولکه در لوده له هغې څخه بې برخي سوه او اسلام ته له دې امله ويرنه سوه چي تر څو پېړيو پوري د صليبي جګړو د بېلو بېلو بڼو سره مخامخ سو.

د پرهېزګارۍ دعوه کوونکو صليبيانو په خپلو نيول سوو سيمو کي د تباهۍ او ورانۍ اورونه بل کړل او پر مسلمانانو باندي يې داسي ظلمونه وکړل چي د فلک سترګو به هيڅ نه وي ليدلي. بالاخره دغه سيمي مسلمانانو بيرته ونيولې، خو دغو صليبيانو چي کوم نه بيانېدونکي ظلمونه وکړل په هغو کي يو ظلم داهم وو چي د پېړيو پېړيولپاره يې د دښمنۍ زهرجن زڼي وکرل کوم چي تر اوسه يې لا د ختيځ او لوېديځ په اړيکو کي زهر ګډ کړي دي. په داسي حال کي چي دې دښمنۍ هيڅ سبب نه درلود. که څه هم د اسلام او لوېديځ په روحاني بنسټونو او ټولنيزو مقاصدوکي اختلافونه سته خو د دې سره سره دغه دواړه يو بل زغملاى سي. دغه امکانات يوازي نظري نه، بلکي رشتياني دي، ځکه د مسلمانانو لخوا تل د لورېيني او عزت او درناوي پر بنسټ د اړيکو د ټينګښت لپاره مخلصانه کوښښونه سوي دي. کله چي خليفه هارون الرشيد خپل سفير (د فرانسې) ټولواکمن شارليمان ته ولېږى نو د دې ترشا دغي هيلي کار کاوه. ځکه د هغه موخه په دوستي کولو سره د مادي ګټو ترلاسه کول نه وه. دغه مهال اروپا له ذهني پلوه دونه جامده وه چي په دې خبرو هيڅ پوه نه سوه. خو د مسلمانانو لخوا پر دې اقدام باندي د ناخوښۍ څرګندونه هم ونه سوه. تر دې وروسته صليبيان ناببره راڅرګند سول او د اسلام او لوېديځ اړيکي يې خړي پړي او مسمومي کړې. دا له دې امله نه وې چي صليبيانو جګړه غوښته ځکه د ولسونو په منځ کي ډېري جګړې سوي دي او بيا هېري سوي دي. ډېري دوستۍ په دښمنيو اوښتي دي، خو صليبيانو چي کوم خباثت وکړ هغه يوازي پر وسله وال ټکر محدود نه وو، بلکي دا لومړى ذهني خباثت وو چي د اسلامي نړۍ پر ضد يې اروپايي ذهن مسموم کړ. اسلامي تعليمات او نظريات د کليساو په لارښوونه د اروپايي پوهانو لخوا په داسي حال کي چي د هغو په حقيقت پوهېدل په قصد او پوهه ګډ وډ او ناسم وړاندي کېدل. د دغو صليبي جګړو پر مهال په اروپايي ذهن کي د اسلام په اړه دغه د خندا ډک تصور رامنځته کړل سو چي اسلام (نعوذ بالله) د حيواني خواهشونو، وېني تويولو او ظاهري رسومو او دودونو مذهب دى. دغه دين د زړه او نظر د پاکۍ او سپېڅلتيا سره څه اړيکي نه لري. د اسلام دغه مسخ سوى انځور تر اوږدې مودې پوري پر اروپايي ذهن مسلط پاته سوى دى.

د کرکي تخم کرل سوى وو. ژر د صليبي جګړو اغېزي د اروپا پر نورو ځايونو هم ولوېدې. دغو صليبيانو د اسپانيي عېسويان وهڅول چي خپل هيواد «د کافرانو له کړاوه» وژغوري. د مسلماني اسپانيې پر وراني، او توکم وژنه باندي پېړۍ پېړۍ وخت ولګېدى. د دغو اوږدو مذبوحانه تلاښونو له امله په اروپاکي د اسلام پر ضد جذبات نور هم زيات ژور او پياوړي سول. په پايله کي په اسپانيه کي مسلمانان په منظمه او پرله پسې توګه، په بې رحمي سره ووژل سول. پر دې عام وژنه باندي په ټوله اروپا کي د خوشاليو جشنونه ونيول سول. که څه هم د دغو بې رحميو اغېزي په وروسته کي د يوه ستر او پرتمين ثقافت د پوپنا کېدو په بڼه راڅرګندي سوې او ځاى يې د منځنيو پېړيو جهالت او ناپوهۍ ونيو. بيا د مسلماني اسپانيې د وروستيو پاته شونو تر پوپنا کولو دمخه په ١٤٩٢ع،کال مسيحي اسپانيې د غرناطې سلطنت د دوهم ځل لپاره فتح کړ. دا دريمه پېښه وه چي د لوېديزي نړۍ او اسلام اړيکي يې نوري هم خرابي کړې. د اروپا له نظره په بېزنتيني سلطنت کي اوس لا هم د يونان او روم څه ناڅه شان او شوکت پاته وو کوم چي د آسيا د «وحشيانو» (Barbarians) په وړاندي د اروپا پياوړې کلا بلل کېده. په ١٤٥٣ع.کال د دغي واکمنۍ تر راپرځېدلو وروسته مسلمانانو ته د اروپا دروازه پرانيستل سوه. په را وروسته پېړيو کي د اسلام سره د اروپا دښمني يوازي په فرهنګي برخه کي پاته نه سوه، بلکي سياسي ارزښت يې هم پيدا کى چي له دې سره په دې دښمني کي نور زياتوب هم راغى.

په دغو حالاتو کي اروپا ته له جګړو څخه زياته ګټه ورسېده. رنسانس (بيا رغښت) رامنځته سو؛يعني په اروپا کي هنرونه او علوم بيا ژوندي سول. دغه علوم اروپا له اسلام او په ځانګړې توګه له عربو څخه په ډېره ستره کچه تر لاسه کړل. د دې لوى سبب د ختيځ او لوېديځ تر منځ د اړېکو رامنځته کېده وه. د فرهنګ په ډګر کي د اسلام په پرتله اروپا ته ډېره ګټه ورسېده. خو اروپا د ډېرمهالي اوږدې دښمنۍ له امله د مسلمانانو دغه همېشنى احسان ونه مانه. د دې په خلاف د مهالونو په تېرېدو سره دغه دښمني نوره هم زياته سوه او د اروپا د مزاج برخه وګرځېده. کله چي به کوم اروپايي د «مسلمان» لفظ واورېدى په زړه کي به يې د دښمنۍ ولولې وخوټېدلې. تر ټولو نادوده دا وه چي د فرهنګي بدلونونو سره سره دغه دښمني بيا هم پر خپل ځاى پاته سوه. کله چي د سمون پېر راورسېد نو مذهب ټوله اروپا ووېشل او بېلابېلو ډلو د يوبل جګړي ته ور ودانګل. خو بيا هم دې ټولو د اسلام سره دښمني په ګډه پالل. يو مهال داسي راغى چي په اروپا کي پر مذهبي ولولو سړې اوبه توى سوې. خو دغه مهال هم له اسلام سره دښمني پر خپل حال پاته سوه. دا يو ښکاره حقيقت دى چي ستر فرانسوي مفکر والټير په اتلسمه پېړۍ کي د عېسوي کليسا له سختو دښمنانو څخه وو. او ورسره ورسره يې له اسلام او د هغه له پيغمبر ج څخه د لېونتوب تر پولي کرکه کول. تر څو لسيزو وروسته يو وخت داسي راغى چي د لوېديځ فاضلو عالمانو د بهرنيو فرهنګونو له خواخوږۍ ډکه مطالعه پيل کړه، خو د اسلام سره دښمنۍ هغو ته اجازه ورنه کړه چي بې پلوه علمي څېړني وکړي. له بده مرغه تاريخ چي کوم واټن د اروپا او اسلامي نړۍ ترمنځ رامنځته کړى وو پر خپل حال پاته سو. له اسلام څخه کرکه د اروپايي فکر نه بېلېدونکې برخه وګرځېده. دا حقيقت دى چي د اوسني پېر لومړني ختيځ ېېژندونکي کوم چي په اسلامي هيوادونو کي په کار بوخت وه عېسوي مشينري (د تبليغي ادارو ډلي) وې. هغو اسلامي تعليمات په مسخ سوې بنه بيانول او موخه يې ځني د «کافرانو» په هکله د اروپايانو تعصب پيدا کول وه. خو اوس هم چي ختيځ علوم له مشينري اغېزو ژغورل سوي دي او اروپايي ذهن ګمراه کوونکى مذهبي جوش او زوږ نه لري، بيا هم د اسلام په اړه له تعصبه ډک ذهنيت موجود دى. دغه تعصب د اروپايانو د پلار او نيکه په خټه کي اخښلى او د صليبي جګړو نتيجه ده کوم چي له پيل څخه يې پر اروپايي ذهن باندي ژوري اغېزي پرې ايښي دي([[10]](#footnote-10)).

د ژباړن څرګندوني: د ليکوال پورتنى لمن ليک هغه مهال ليکل سوى چي پر افغانستان باندي د شوروي د يرغل له امله د لوېديځ او امريکا د وارخطايى او د سړې جګړې د اغېزو له امله امريکا او لوېديځ په مسلمانانو باندي د شوروي نظام د ماتولو په موخه د اسلام په اړه په منافقت سره نرم چلند غوره کړى وو، خو څنګه چي شوروي نظام دړي وړي سو، د امريکا او لوېديځ دغه نرمه رويه بيرته په دښمنانه چلند او له درواغو او ناروا تورونو په ډکو تبليغاتو واوښته. په تېره د سپټمبر تر يوولسمي وروسته امريکا او انډيوالانو([[11]](#footnote-11)) پوښتنه کېداى سي چي دا څنګه ممکنه ده چي دونه زړه دښمني چي په بنسټيزه توګه مذهبي وه او د عېسوي کليسا د غلبې له امله وه، اوس هم په لوېديځ کي موجوده ده. په داسي حال کي چي اوس په لوېديځ کي مذهبي جذبات تقريباً ختم سوي دي.

د ارواپوهني د نوو پوهانو په نزد دغه ډول متضاد کړندود اريانوونکى نه دى. د غه ارواپوهان وايي چي که کوم څوک د هغه په ذهن کي له کوچنيوالي څخه د ناستو مذهبي عقايدو څخه لاس پر سر هم سي بيا هم له دغو عقايدو څخه يو ډول ځانګړي توهمات د هغه په ذهن کي پاتيږي. د اسلام په اړه لوېديز کړندود همدغسي دى. که څه هم د اسلام سره د دښمنۍ پر بنسټ رامنځته سوي تعصبونه اوس د ژوندانه د ماده پال تصور په وړاندي بې ارزښته سوي دي، خو د لوېديز انسان په لاشعور کي اوس هم پخوانۍ دښمني موجوده ده. کېداى سي د دې دښمنۍ شدت په هر انسان کي بېل بېل وي، خو د هغې په موجوديت کي څه اختلاف نسته. په لوېديځ کي د صليبي جګړو جذبې اوس هم خپل سيورى غوړولى دى. چي د مسلمانانو او ټولو اسلامي چارو په اړه د هغو چلند اغېزمن کوي.

په مسلمانانو کي زياتره دا خبره اورېدل کيږي چي په پخوا کي چي
د جنګونو له امله په اروپا او امريکا کي د اسلام په هکله کومه کرکه پيدا سوې وه، هغه اوس کرار کرار ختميږي([[12]](#footnote-12)). دا هم ويل کيږي چي د اسلام د ټولنيزو او مذهبي تعليماتو د رشتينولۍ له امله په لوېديځ کي اسلام ته د تمايل نخښي ليدل کيږي. ډېر مسلمانان په دې اند دي چي د اروپا او امريکا ډېر وګړي به اسلام ومني. دغه اند پر خپل ځاى نامعقول نه دى. ځکه موږ پوهيږو چي په ټولو مذاهبو کي يوازي اسلام د انسان د فطرت پر مسلماتو او ضرورياتو ولاړ دى او د انساني ټولني ټولي اړتياوي بشپړوي. زموږ پيغمبر ج موږ ته ويلي دي چي بالاخره به ټول انسانان اسلام ومني. خو له بده بخته دا امکان د يوې ذرې په اندازه هم نه ليدل کيږي چي په نژدې راتلونکې کي دغسي وسي. تر کومه ځايه چي په لوېديز تهذيب اړه نيسي، هغه د اسلام لور ته په هغه صورت کي هڅيږي چي د پرله پسې ټولنيزو اوښتونو نو (انقلابونو) سره مخامخ سي چي له امله يې د لوېديځ د اوسنۍ فرهنګي ځان تېروتني پرده څيري سي، ذهنيت يې ګردسره بدلون ومومي او د ژوند مذهبي توجيه ومني. اوس لوېديزه نړۍ د مادي برياليتوبونو په نشه بدمسته سوې ده او بېله دې په بل څه نه پوهيږي چي د عيش او چړچو ژوند هغه نصب العين دى چي بايد کوښښ يې وسي. د لوېديځ د ماده پالني هوس پرله پسې زياتيږي او څه کمى نه پکښي راځي. لکه چي ځيني مسلمانان فکر کوي. او نه د مذهب سره د دوى په مخالفت کي لږوالى راځي.

ويل کيږي چي نوي ساينس په دې منلو پيل کړى دى چي د طبيعت د کارخانې تر شا يو تخليقي ځواک په کار بوخت دى. له دې څخه ځيني خوش فهمه وګړي داسي اخيسته کوي چي په لوېديزه نړۍ کي د مذهب په اړه نوى شعور رامنځته کيږي. خو دا اند د لوېديز ساينسي فکر په اړه پر غلط فهمي ولاړ دى. هيڅ باسنجشه ساينس پوه کله هم له دې امکان څخه انکار نه سي کولاى چي دغه کاينات له يوه خوځند لامل څخه رامنځته سوي دي. تل دا پوښتنه سوې ده او اوس هم کيږي چي د دې يوه «لامل» صفات څه دي. ټول آسماني مذاهب دعوه کوي چي دغه لامل ياځواک سميع او بصير ذات دى، دغه ذات دنيا تخليق کړې ده او هغه د يوه ځانګړي پلان او مقصد سره سم کاينات چلوي او هغه د هرڅه واک اختيار لري. په بله وينا هغه لوى څښتنأ دى. خو نوى ساينس تر دې ځايه پوري تلو ته چمتو نه دى. (په حقيقت کي دا د ساينس په واک کي نه راځي) او د سميع او بصير خالق پوښتنه ګردسره پرېږدي. په دې هکله د ساينس چلند تقريباً داسي دى چي: «کېداى سي چي دغسي وي، خو ماته معلوات نسته، ځکه زما سره په دې خبره باندي د پوهېدو لپاره کومه ساينسي طريقه نسته». ښايي په راتلونکې کي دغه نظريه د وحدت الوجود غوندي نظريي پر غالب برابره سي په کومه کي چي روح او ماده، موخه او وجود، خالق او مخلوق ټول وي. دغه تصور د الله تعالى د اسلامي تصور پر لور مثبت قدم نه سي ګڼل کېداى. ځکه دا له ماده پالني څخه بېلتون نه دى، بلکي په ډېره څرګنده عقلي سطح د ماده پالني معراج باله سي.

حقيقت دادى چي نن چي لوېديځ له اسلامه څونه ليري دى، دغونه دمخه هيڅکله نه وو ليري. کېداى سي چي زموږ د مذهب کلک مخالفين اوس د منځه تلو په حال کي وي، خو د دې لامل د لوېديځ لخوا د اسلامي تعليماتو د ښېګڼو منل نه دي، بلکي دا د اسلامي نړۍ فرهنګي کمزورۍ او د هغې سره پاشل دي. يو مهال اروپا له اسلام څخه بېرېدل ځکه نو هغه د هر هغه شي دښمنه وه چي په اسلامي رنګ رنګېدلى وو. ان چي اروپا په تشو روحاني او ټولنيزو چارو کي هم د اسلام مخالفت کاوه. خو په داسي وخت کي چي مسلمان مخ پر له منځه تلو دى او د اروپا سياسي ګټو ته له اسلام څخه کومه خطره نه ده پاته، نو د اسلام په اړه د لوېديځ په بېره کي کمښت راغلى دى. د اسلام سره په مخالفت کي د شدت د کمښت لامل هم دغه دى. له دې څخه دا نتيجه نه سي راوتلاى چي لوېديځ اسلام ته نژدې سوى دى. له دې څخه صرف دا څرګنديږي چي لوېديځ له اسلام څخه بې غمه سوى دى([[13]](#footnote-13)).

د اسلام په اړه د لوېديزيانو چلند

لوېديز تهذيب په هيڅ ګون د اسلام په اړه خپل ذهني چلند نه دى بدل کړى. هغه اوس هم د مخکي په شان د ژوندانه د مذهبي تصور مخالف دى او د دې خبري کوم معقول شهادت نسته چي په نژدې راتلونکې کي په دې چلند کي بدلون راسي. په لوېديځ کي د اسلام د ځينو تبليغاتي ادارو تاسيس او د ځينو اروپايانو او امريکايانو اسلام راوړل (چي زياتره له اسلامي تعليماتو څخه له خبرتيا پرته وي) د بدلون دليل نه سي کېداى. په يوه داسي پېر کي چي هره خوا د ماده پالني واکمني وي، د څو تنو لخوا د روحاني ارزښتونو په لټه پر مذهبي تصوراتو د کومي ولاړي عقيدې په اړه په ذوق او شوق ويناوي اورېدل بالکل فطري خبره ده. په لوېديځ کي يوازي د مسلمانانو تبليغي ډلي په کار نه دي بوختي، هلته د عېسويانو بې شمېري راهبانه ډلي هم سته چي د سمونونو سره مينه لري. پر دې سربېره هلته ډېر ځواکمن تحريکونه سته چي پر علم او عرفان باندي ټينګار کوي. هلته د بودايانو عبادتځايونه او تبليغي ډلي هم سته او د اروپا او امريکا په ښارونو کي داسي کسان هم سته چي بودايي مذهب يې منلى دى. د مسلمانانو تبليغي ډلي چي کوم دلايل وايي هغه دلايل د بودايي مذهب تبليغاتي ډلي هم وايي او وايي چي اروپا بودايي مذهب ته نژدې کيږي. د مسلمانانو غوندي د بودايانو ادعاوي هم د خندا وړ دي. د څو تنو لخوا د بودايي مذهب يا اسلام منل دا معنا نه ورکوي چي دغو مذهبونو په رشتيا پر لوېديز ژوند باندي اغېز اچول پيل کړي دي. دا هم ويل کېداى سي چي له دغو مذهبونو څخه هيڅ يوه تر معمول زيات محبوبيت نه دى موندلى او چي څه محبوبيت يې موندلى دى له دې امله دى چي د روحانيت لټوونکو وګړو ذهنونه د بهرنيو عقايدو د جذب او ښېګڼو تر اغېزي لاندي راغلي دي. يقين دى چي ځيني د يادوني وړ استثناوي هم سته او په اسلام منونکو وګړو کي ځيني د حقيقت په لټه کي دي. خو د دې استثنايي پېښو پر بنسټ حکم نه سو کولاى چي په تهذيب کي بدلون را روان دى. له بله پلوه که موږ د دغو استثناوو شمېر د هغو لوېديزو وګړو د شمېر سره پرتله کړو چي د مارکسيزم غوندي خالصي ماده پالي نظريې پر لور په ډلو ډلو وردرومي، نو موږ په سمه توګه د لوېديز تهذيب د رشتياني تمايل کچه معلومولاى سو.

لکه چي دمخه مو هم اندېښنه څرګنده کړې وه چي د مخ پر ډېرېدونکو ټولنيزو او اقتصادي ناکراريو او کړکېچونو له امله د نړۍوالو جګړو لړۍ پيلېدلاى سي چي نه ده معلومه څونه اړخونه برخه پکښي ولري او څونه پوپنا کوونکي ساينسي وسلې پکښي استعمال سي. د دې په پايله کي به د لوېديز تهذيب د ماده پالي ځان غولوني دونه هولناکي پايلي راووزي چي انسان به يوځل بيا په ډېر زور او زوږ او عاجزي سره د رشتيانيو روحاني حقايقو په لټه کي سي. تر دې وروسته به په لوېديځ کي د اسلام بريالى تبليغ ممکن سي. خو اوس دغه بدلون د راتلونکي په پرده کي پټ دى. د مسلمانانو دا وينا چي اسلامي اغېزي د لوېديځ د روح د فتح کولو پر لور درومي خطرناکه تېروتنه ده. دغه ډول خبري نور څه نه دي بېله دې چي د مهدي د راتلو عقيدې ته د معقوليت جامه ورواغوندي. دا عقيده خطرناکه ده چي ناببره به يو ځواک را څرګند سي او له منځه تلونکې اسلامي ټولنه به پر نړۍ باندي غالبه کړي. ځکه چي دا موږ ته پر دې حقيقت باندي له اعتراف کولو څخه د تېښتي لار را ښـيي چي موږ اوس په فرهنګي لحاظ هيڅ نه يو پاته. پر اسلامي نړۍ باندي اوس لوېديزي اغېزي ډېري ژوري دي. موږ د غفلت په خوب بيده يو، خو دغه اغېزي هرځاى اسلامي ټولنه پوپناکوي. د اسلام د غلبې هيله يو شى ده خو د دغي هيلي ترسره کول په دروغجنو هيلو پوري تړل بل شى دى([[14]](#footnote-14)).

د مسلمانو زلميانو ښوونه

تر څو چي مسلمان لوېديز تهذيب ته په دې سترګه ګوري چي هغه يوازنى ځواک دى چي د مسلمانانو په جامده ټولنه روح ننه ايستلاى سي، نو هغه پر خپل ځان وېسا او اعتماد ته تاوان رسوي او په بالواسطه توګه د لوېديځ دغه دعوه تصديقوي چي اسلام ويشتل سوى کارتوس دى.

ما په مخکنيو پاڼو کي د خپل اند سره سم دا ويلي دي چي اسلام او لوېديز تهذيب د ژوندانه په اړه بالکل متضاد تصورات لري، له دې امله دغه دواړه د هغو د روح له مخي يوځاى نه سي سره تللاى. په دې صورت کي موږ دا هيله څنګه کولاى سو چي د لوېديځ پر کرښو د نوو ځوانانو تعليم به، کوم چي د لوېديځ پر فرهنګي تجربو او ارزښتونو ولاړ دى، له اسلام دښمنۍ څخه پاک وي؟ موږ په دې توقع کولو کي حق په جانب نه يو. البته په ځينو صورتونو کي کېداى سي چي ډېر هوښيار مسلمان ځوانان د لوېديځ د تعليم د نظام د ناوړتياوو له ښکار کېدو څخه وژغورل سي.

لوېديز تعليم هرومرو د پيغمبر ج پر پيغام باندي د نوو مسلمانو ځوانانو ايمان کمزورى کوي، او دا هوډ هم کمزورى کوي چي هغه د اسلام استازيتوب وکړي. حقيقت دادى چي زموږ کومو پوهانو چي لوېديز ارزښتونه غوره کړي دي په هغو کي مذهبي عقيده ورځ په ورځ کمزورې کيږي. خو له دې څخه دا نه جوتيږي چي اسلام د عملي مذهب په توګه په بې تعليمه وګړو کي خپل حيثيت ساتلى دى. که څه هم دغه وګړي د اسلام په هکله ډېري ښې جذبې او ولولې لري، خو په دوى کي د لوېديځ ځپلو (غرب زده) پوهانو په پرتله د خپل فهم سره سم د اسلام په هکله ډېر محدود تصور سته. له اسلام څخه د لوېديځ ځپلو پوهانو د پرديتوب دا توجيه نه سي کېداى چي لوېديز ساينس زموږ د مذهبي تعليماتو پر ضد معقول دلايل لري. بلکي د دې اصلي لامل دادى چي د نوي لوېديزي ټولني ذهني فضا د مذهب سره سخته په ټکر کي ده. دغه فضا په ځوان مسلمان توکم کي مذهبي تمايلات کمزوري کوي.

د مذهب منل يا له هغه څخه انکار يوازي د دلايلو مسئله نه ده. په ځينو صورتونو کي يو چلند په وجداني توګه هم غوره کيږي، کوم چي موږ بصيرت هم ورته ويلاى سو، خو دا انسان ته په عامه توګه له فرهنګي چاپېريال څخه لېږدول کيږي. هغه يو کوچنى په پام کي ونيسئ چي له ماشومتوب څخه د موسيقۍ د آواز په اورېدو سره په منظمه توګه روزنه ورکول سوې وي. د دغه هلک غوږونه د سُر او تال د اورېدلو سره عادي کيږي. له دې امله هغه وروسته په ډېره مشکله موسيقي هم پوهيږي. خو کوم کوچني چي د خپل ژوند له پيل څخه موسيقۍ ته ورته کوم شى نه وي اورېدلى وروسته هغه ته د موسيقۍ د ډولونو په هکله خبري کول او نظر پر ورکول ډېر ستونزمن وي. دغه خبري د مذهب په هکله هم صدق کوي. لکه چي دا امکان سته چي ځيني وګړي د موسيقۍ لپاره له «غوږونو» څخه بې برخي وي. دغه راز دا امکان هم سته چي ځيني وګړي د مذهب د آواز د اورېدلو په هکله کاڼه وي. خو د عامو وګړو د ستر ډېرکي لخوا د مذهب منل يا له هغه څخه انکار په دې اړه لري چي هغو په کوم ډول چاپېريال کي روزنه ليدلې ده. له دې امله حضرت پيغمبر ج فرمايي:

«كلُ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهْ يُهَوِدَانَهَ اَوْ يُنَصِرَانِهِ اَوْ يُمَجِسَانِهِ» (صحيح البخاري، الجنايز، باب ما قيل في اولاد المشرکيڼ، حديث: ١٣٨٥).

ژباړه: هر زېږېدونکى پر سليم فطرت پيدا کيږي، خو د هغه مور او پلار هغه يهودي، يا عېسوى يا اورپالى (مجوسي) کړي.

په دې حديث کي د «مور او پلار» الفاظو ته په منطقي توګه پراختيا ورکول کيږي او عام چاپېريال ځني مراديږي. يعني کورنى ژوند، ښوونځى، ټولنه او نور، د کومو په ذريعه چي د کوچني لومړنى ژوند تشکيليږي. له دې خبري انکار نه سي کېدلاى چي د زوال په اوسني صورتحال کي د ډېرو مسلمانو کورنيو مذهبي چاپېريال او عقلي معيار ډېر ټيټ سوى دى. د دې نتيجه دا کېداى سي چي نوي ځوانان مذهب شاته وغورځوي. خو پر لوېديزو کرښو باندي د مسلمان ځوان د تعليم پايله غالباً دا راوزي چي په خپل ژوند کي د مذهب په خلاف چلند غوره کړي.

خو دلته دا ډېر مهم سوال پيدا کيږي چي د نوو علومو په هکله بايد زموږ چلند څنګه وي؟ د لوېديزو علومو پر ضد د مسلمانانو د احتجاج (ناخوښۍ او اعتراض) معنا هيڅکله دانه سي کېدلاى چي اسلام د تعليم مخالف دى. زموږ د مخالفينو د دې تور بنسټ نه په مذهب کي سته او نه په تاريخ کي. قرآن کريم په پلاوو پلاوو د علم پر تر لاسه کولو باندي ټينګار کړى دى او وايي: «څو چي تاسي پوه سئ. څو چي تاسي غور وکړئ». د قرآن کريم په البقره سوره کي فرمايي:

﴿وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡأَسۡمَآءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: 31].

ژباړه: «لوى څښتن آدم ته د ټولو شيانونومونه وښوول».

او په وروستيو آيتونو کي ويل سوي دي چي لوى څښتن چي آدم÷ ته د شيانو نومونه وښوول له امله يې له ځينو اړخونو انسان تر ملايکو هم افضل دى. «نوم» د اصطلاحاتو د بيانولو د قدرت يا ناطقه قوت علامتي اظهار دى. دغه صفت په انسانانو پوري ځانګړى دى، چي له امله يې د قرآن کريم سره سم انسان پر مځکه باندي د لوى څښتن خليفه سو. په بله وينا انسان ته ښايي چي علم ترلاسه کړي. له دې امله حضرت پيغمبر ج فرمايلي دي:

«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَة عَلٰى كل مُسْلِمٍ» (سنن ابن ماجة، المقدمه، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، ٢٢٤حديث).

ژباړه: د علم زده کول د هر (نارينه او ښځينه) مسلمان سپېڅلې فريضه ده.

«وَمَنْ سَلَك طَرِيْقاً يَطْلُبُ بِهِ عِلْماً سَهَلَ اللهُ لَهُ طَرِيْقاً اِلى الْجَنَةِ» (صحيح البخاري، العلم، باب العلم، قبل القول والعمل).

ژباړه: او څوک چي د علم د ترلاسه کولو لپاره سفر کوي، نو لوى څښتن د هغه لپاره د جنت لار آسانه کوي.

«فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، كفَضْلُ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكوَاكبِ» (جامع الترمذي، العلم، باب في فضل الفقه على العبادة، ٢٦٨٢ حديث).

ژباړه: د عالم پر عابد باندي دونه فضيلت دى لکه د سپوږمۍ پر ستورو باندي.

د اسلام په نزد چي د علم کوم فضيلت دى د هغه لپاره د قرآن او احاديثو حوالو ته اړتيا نسته. تاريخ شاهد دى چي اسلام چي علم ته څونه اهميت ورکړى دى، بل هيڅ مذهب نه دى ورکړى. اسلام چي د علم او ساينسي څېړنو کومه هڅونه کړې ده د هغې پايله د امويانو او عباسيانو په پېر کي او په سيسلي او اسپانيه کي د عربو د واکمنۍ په پېر کي د پرتمينو فرهنګي کارنامو په بڼه رامنځته سوه.

زه د دې خبري يادونه ځکه نه کوم چي کله اسلامي نړۍ خپل دودونه او روايات پرې ايښي دي، له روحاني پلوه ړانده او له ذهني پلوه مفلسان سوي دي، نو زه پر تېرو پرتمينو مهالونو باندي نه وياړم، ځکه د اوسني کرغېړن حالت په زمانه کي موږ ته پر خپله پرتمينه ماضي باندي د وياړلو اړتيا نسته. خو موږ د دې احساس بايد هرومرو وکړو چي زموږ د بدحال نتيجه زموږ بې پروايي ده او د دې لامل هيڅکله دا نه دى چي په اسلامي تعليماتو کي څه کمى سته.

اسلام هيڅکله هم د پرمختګ او ساينس په لار کي نه دى خنډ سوى. اسلام د انسان عقلي بوختياوي دونه خوښوي چي له امله يې انسان ته تر ملايکو غوره مقام ورکوي. بل هيڅ مذهب پر عقل دونه ټينګار نه دى کړى لکه اسلام چي کړى دى. د دې معنا داده چي د انساني ژوند په ټولو ښکارندو کي علم ته لوړوالى ورکړه سوى دى. که موږ د اسلام پر اصولو عمل وکړو نو له خپل ژوندانه څخه هيڅکله د نوو علومو د ايستلو تصور نه سو کولاى. موږ ته ښايي چي د علم ترلاسه کولو او پر مختګ کولو ټينګ هوډ او عزم وکړو، څو موږ د ساينس او اقتصاد په ډګرونو کي د لوېديزو ولسونو سره سيالي وکړاى سو. خو مسلمانانو ته هيڅکله نه ښايي چي د هر څه د ليدلو هيله د لوېديځ له سترګو وکړي. دغه راز دوى ته نه ښايي چي لوېديز اند دود غوره کړي. که مسلمان غواړي چي مسلمان واوسي نو دى دي د اسلام د روحاني تهذيب د بدلولو هيله د لوېديځ د ماده پالو تجربو سره نه کوي. ښايي دغه تجربه د پانګوالۍ په بڼه وي يا د مارکسيستي نظام په بڼه.

علم په خپل ذات کي نه لوېديز دى نه ختيز، بلکي د طبيعي حقايقو غوندي آفاقي دى. خو له هري زاويې څخه چي حقايقو ته وکتل سي او وړاندي کړى سي هغه زاويه د ولسونو د فرهنګي ذوق سره سمه بدليږي. بيالوژي يا فيزيک له آره نه مادي دي، نه معنوي. دغه پوهني په مشاهده او د حقايقو په را غونډولو او تدوين پوري اړه لري چي عام قواعد ځني ترلاسه کيږي، خو کوم استقرائي فلسفي نتايج چي موږ د ساينس له فلسفې څخه اخلو د هغو بنسټ صرف پر حقايقو او مشاهداتو نه وي ولاړ، بلکي تر زياتي کچي د هغو انحصار د ژوند او د هغه د مسايلو په اړه زموږ په وجداني او ذوقي چلند پوري وي. ستر جرمني فېلسوف کانټ ويلي دي: «که څه هم دا خبره اريانوونکې ښکاري خو يقيني ده چي زموږ عقل له طبيعت څخه نتايج نه اخلي، بلکي هغه ته يې منسوبوي». لنډه دا چي دلته د نظر داخلي زاويه اهميت لري. ځکه چي دا زموږ تر مشاهده لاندي د مختلفوچارو تشريح او تعبير په بنسټيزه توګه تر اغېزي لاندي راوستلاى سي. نو ساينس چي نه مادي پال دى او نه معنوي، د کايناتو د متضادو توجيهاتو پر لور لارښوونه کولاى سي. زموږ له وړاندي څخه د ټاکلو تصوراتو سره سم دغه توجيهات معنوي يا مادي کېدلاى سي. که څه هم د لوېديځ پوهه ډېره لوړه ده خو څنګه چي مادي ده، نو له دې امله د خپلو تصوراتو او مادي مفروضو په اعتبار د مذهب ضد ده، ځکه نو د لوېديځ د تعليم نظام هم په مجموعي توګه لازماً د مذهب ضد دى. په بله وينا د نوي تجربوي ساينس مطالعه د اسلام د فرهنګي حقيقت لپاره نه سي مضره کېداى، بلکي د لوېديز تهذيب روح د کومي په ذريعه چي مسلمان د ساينس مطالعه کوي ضررناکه ده.

له بده مرغه زموږ د پېړيو پېړيو بې پرواييو او غفلت موږ اړ کړي يو چي د ساينسي څېړنو لپاره د اروپا او امريکا له علمي وسايلو څخه ګته واخلو. که موږ پر هغو اسلامي اصولو عمل کولاى چي پر هر نر او ښځه مسلمان يې د علم ترلاسه کول فرض کړي دي نو موږ به د نوو علومو لپاره اروپا او امريکا ته داسي نه کتلاى لکه په رېګستان کي چي تږى سړى سراب ته ګوري([[15]](#footnote-15)). مسلمانانو زياته موده له خپلو دندو څخه غفلت کړى دى، ځکه نو په جهل او بې وزلي اخته سوي دي. خو په دې برخه کي اروپا زښته زياته پر مخ تللې ده. د دې خلا پر ډکولو باندي ډېر وخت لګيږي. دغونه وخت به موږ نوي علوم له لوېديځ څخه تر لاسه کوو او له امله به يې ممنون يو. موږ ته په کار ده چي د لوېديځ د ساينسي علومو او د هغو د طريقو پر زده کړه بسنه وکړو، له دې پرته يې بايد نور هيڅ زده نه کړو. په بله وينا موږ ته له لوېديزيانو څخه د طبيعي ساينس په زده کولو کي اندېښنه نه ده په کار، خو بايد چي د هغو فلسفه غوره نه کړو. البته ويل کېداى سي چي دا مهال ډېر طبيعي علوم، د بېلګې په توګه اټومي فيزيک، له خالصو تجربوي څېړنو څخه وړاندي تللى، د فلسفې پولو ته ورننوتلى دى، له دې امله په ډېرو صورتونو کي د تجربوي ساينس او قياسي فلسفې ترمنځ څرګنده کرښه کښل ډېر ستونزمن کار ګڼل کيږي. دا خبره ډېره درسته ده، خو دا هغه ټکى دى چي بايد په هکله يې اسلامي ثقافت خپل جوهر څرګند کړي. د مسلمانو ساينس پوهانو دا دنده ده چي کله دوى د ساينسي څېړنو هغو بېلوونکو پولو ته ورسيږي نو دي د لوېديځ فلسفي نظريو ته نه ګوري او په آزادانه توګه دي د خپلو فلسفي دلايلو قوت استعمال کړي. په دې توګه هيله کيږي چي که هغوى اسلامي فلسفي اند دود استعمال کړي، د اکثرو نوو لوېديزو ساينس پوهانو د ډېرو اخيستل سوو نتايجو په خلاف به بل ډول نتايجو ته ورسيږي.

له دې څخه قطع نظر چي په راتلونکې کي څه کيږي، اوس هم ممکنه ده چي د لوېديځ د عقلي چلند دمرييتوب له غوره کولو پرته ساينسي علوم تر لاسه سي او تدريس يې هم وسي. اوس اسلامي نړۍ نوي فلسفي نقطۀ نظر ته اړتيا نه لري، بلکي نوي ساينسي او فني تعليم او وسايلو ته اړتيا لړي.

که زه وغواړم چي له اسلامي نقطۀ نظره د يوې نمونوي تعليمي ډلي (بورډ) د رامنځته کولو لپاره مشورې وړاندي کړم نو زه به مشوره ورکړم چي لوېديځ چي په طبيعي علومو او رياضياتو کي څه برياليتوبونه ترلاسه کړي دي - د يادو سوو خبرو په پام کي نيولو سره دي - په اسلامي ښوونځيو کي تدريس سي او اروپايي فلسفې، ادب او تاريخ ته دي د لومړيتوب داسي حق نه ورکول کيږي، لکه نن مهال چي ورکول سوى دى. ماچي په مخکنيو پاڼو کي څه ويلي دي د هغو په رڼا کي د اروپايي فلسفې په اړه بايد زموږ چلند دغسي وي. تر کومه ځايه چي په اروپايي ادب اړه لري، هغه بايد له پامه ونه غورځول سي، بلکي هغه بايد پر مناسب ژبني او تاريخي حالت باندي پرېښوول سي. اوس چي په ډېرو مسلمانو هيوادونو کي اروپايي ادب لوستل کيږي مناسب نه دى. د لوېديز و ارزښتونو او تصوراتو د ګټورتيا په هکله چي څونه ډېره مبالغه کيږي، له هغې څخه په فطري توګه د نوو ځوانانو په اومو ذهنونو کي په منفي اړخونو باندي له پوهېدو پرته د لوېديز تهذيب روح پيدا کيږي. په دې توګه نه يوازي دا چي د لوېديزو ارزښتونو د ښه ګڼلو لپاره لار اواريږي، بلکي عملاً پر دغو ارزښتونو باندي د ولاړ ټولنيز نظام نقالي او لېږدول هم پيليږي چي دا داسلام د روح خلاف کار دى. د مسلمانانو په ښوونځيو کي د اروپايي ادب د اوسني تعليم پر ځاى بايد معقول، ځانګړى اسلامي ادب تدريس سي. څو زده کوونکي د خپلو ثقافتي شتمنيو او د هغو د غورو ارزښتونو سره بلد سي او په دې توګه د راتلونکي لپاره نوي هيلي را وټوکيږي.

په ډېرو اسلامي ادارو کي چي نن مهال په کومه طريقه اروپايي ادب تدريسيږي له هغه څخه په مسلمانو نوو ځوانانو کي له اسلام څخه ليري والي پيدا کيږي، او تر دې لا زياته خرابي دا ده چي مسلمان ځوانان د نړۍوال تاريخ لوېديز تعبير قبلوي. په دې توګه پخوانى چلند «رومي د بربري پر ضد» رامنځته کيږي. لوېديځ له کوم اعترافه پرته تاريخ داسي وړاندي کوي څو دا جوته سي چي په نړۍ کي چي تر اوسه څه توکمونه او فرهنګونه پيدا سوي دي، لوېديز توکمونه او فرهنګونه تر دې ټولو غوره دي. په دې توګه پر نړۍ باندي د لوېديځ د غلبې اخلاقي جواز پيدا کيږي. د روميانو له زمانې څخه اورپايي اقوامو د ختيځ او لوېديځ ترمنځ هر ډول توپير د خپلو «معيارونو» له مخي ليدلى دى. ځکه دوى فکر کوي چي د انسانيت د پرمختګ پيمانه د اروپا فرهنګي تجربې دي. له دې تنګ نظرۍ څخه د مسخ سوي انځور پيدا کېدل لازمي چاره ده، او د مشاهدې کرښي چي له مفروضه اروپايي «معيار» څخه څونه ليري کيږي، د لوېديځ د اوسېدونکو لپاره د تر نظر لاندي تاريخي مسايلو په رشتياني معنويت او جوړښت پوهېدل دغونه ستونزمن کيږي.

تر اوسه چي د نړۍ تاريخ ليکل سوى دى د لوېديزوالو د ځان خوښوني له امله د لوېديز تاريخ له پراخوالي پرته بل څه نه دى. په دې تاريخ کي د نورو ولسونو صرف په هغه صورت کي يادوني سوي دي چي کله د دوى موجوديت او پرمختګ د اروپا يا امريکا پر تقدير باندي په مستقيمه توګه اغېز اچولى دى. خو که تاسي د لوېديزو ولسونو تاريخ په ډېر تفصيل او څرګنده توګه وړاندي کړئ او د نوري نړۍ د تاريخ صرف څو غټ غټ تکي راواخلئ، نو لوستونکى به هرومرو په دې وغوليږي چي له ټولنيزو او عقلي اړخونو د اروپا او امريکا برياليتوبونه د نوري نړۍ په پرتله زښت زيات دي. له دې څخه دا سي معلوميږي چي نړۍ يوازي د لوېديځ او د هغه د فرهنګ لپاره پيدا سوې ده او د نورو فرهنګونو موخه صرف د لوېديز تهذيب د شان او شوکت لپاره مناسب چاپېريال تشکيلول دي. د نورو غير اروپايي ولسونو د نوو ځوانانو پر اذهانو باندي د دغسي روزني اغېز دا کېداى سي چي په دوى کي د خپل فرهنګ، تاريخ، تېر او راتلونکي مهال په اړه د کمښت احساس پيدا سي. په لوېديز تعليمي نظام کي نوو ځوانانو ته داسي منظمه روزنه ورکول کيږي چي دوى له خپلي راتلونکي څخه نهيلي سي او دا ومني چي که د لوېديزو ايډيالونو په وړاندي سر ټيټ کړي نو خپله راتلونکې سمبالولاى سي.

د دې منفي اغېزو سره د مقابلې لپاره د اسلامي فکر لارښوونکو ته په کار ده چي د مسلمانانو په تعليمي او تحصيلي ادارو کي د تاريخ پر تدريس باندي له سره کتنه وکړي. دا بېله شکه ستونزمن کار دى او په دې موخه بايد د نړۍ تاريخ هم د مسلمانانو له نقطۀ نظره وليکل سي او بايد زموږ د تاريخ مخکنۍ ښوونه او روزنه پر هيڅ حساب سي. دا کار ستونزمن دى خو ناشونى نه دى. اما ډېر اړين دى. که نه زموږ د نوي ځوان توکم په ذهنونو کي به د لوېديځ لخوا د ټيټتيا او سپکاوي د پاشلو سوو چټليو اغېز تر ډېره پاته وي. زموږ باور دى او د لوېديځ اوسنيو حالاتوجوته کړې ده چي د اسلام اخلاقيات، ټولنيز او فردي اخلاق، د عدل او لورېيني تصورات د لوېديز تهذيب د تصوراتو او افکارو په پرتله ډېر ښه او غوره دي. اسلام د توکميزو کرکو غندنه کوي او د انساني ورور ولۍ او برابرۍ لارښيي. خو لوېديز تهذيب د توکميزو او وطني تعصباتو له تنګو کړيو څخه نه سي راوتلاى. په اسلامي نړۍ کي د طبقاتو او طبقاتي شخړو ځاى اوګنجايش نسته.خو لوېديز تهذيب له لرغوني يونان او روم څخه نيولې تر اوسه پوري له طبقاتي شخړو او ټولنيزو کرکو څخه ډک دى. د دې خبري په بيا بيا کول اړين باله سي چي مسلمان له لوېديځ څخه صرف يو ګټور شى زده کولاى سي چي هغه طبيعي علوم او د هغو څانګي دي،خو له دې څخه مسلمان بايد داسي پوه نه سي چي لوېديز تهذيب تر اسلامي تهذيب غوره دى. خو که هغه په دې باور وکړي نو د دې معنا داده چي دى له اسلام څخه بې برخي دى. د يوه ثقافت يا تهذيب پر بل باندي د غوره والي پيمانه ساينسي علم نه دى. (په داسي حال کي چي دغه علم غوره دى) بلکي دغه لوړوالى د اخلاقي ځواک، د انساني ژوند د بېلابېلو اړخونو د تعبير او تشريح او په هغو کي د يوله بله همکارۍ پيداکولو په وړتيا او صلاحيت کي دى. له دې پلوه اسلام تر نورو ټولو فرهنګونو غوره او افضل دى. انسان چي کوم مقام ته رسېدلاى سي، هغه مقام پر اسلامي قواعدو او ضوابطو باندي په عمل کولو سره تر لاسه کېدلاى سي. که موږ د اسلامي ارزښتونو خوندي کېده او د هغو بيا را ژوندي کېده غواړو نو موږ بايد د لوېديز تهذيب نقالي او لېږدونه پرېږدو، ځکه د لوېديز تهذيب له ذهني اغېزو څخه اسلام ته د ګټي پر ځاى ډېر تاوانونه رسيږي.

په تېرو مهالونو کي به مسلمانانو د ساينسي څېړنو په اړه خامخا غفلت کړى وي، خو د دې تشي د ډکېدو لپاره موږ بايد لوېديزي پوهني بېله پام او فکره ونه منو. زموږ د ساينسي وروسته پاته والي او بې وزلۍ تاوانونه د دغو زهرجنو تاوانونو په پرتله تر هغو ډېر لږ دي چي موږ په پټو سترګو د لوېديځ د تعليمي نظام تقليد وکړو. دغه زهر د اسلامي نړۍ په روحاني پږي (بدن) هم ورننوزي.که موږ له ثقافتي پلوه په صحيح معنا د اسلام حفاظت کول غواړو نو موږ بايد د لوېديز تهذيب له ناوړو اغېزو څخه چي زموږ ذهني تمايلاتو او ټولنيزو اډانو ته تاوان رسوي، خپل ځانونه وساتو. د لوېديځ د دودونو او لارو چارو او د ژوند د ډول له نقلولو څخه موږ په کراره کراره د لوېديځ اخلاقي نقطۀ نظر پر غوره کولو او خپلولو مجبوريږو او د ظاهري کړو وړو په نقلولو سره موږ ورو ورو هغه نړۍوال نظر منو چي د لوېديزيانو د ظاهري کړو وړو منځته راوړونکى او مسؤول دى.

د لوېديځ پېښې څله؟

د مسلمانانو لخوا په فردي او ټولنيزه توګه د لوېديځ د ژوند دود لېږدول او د هغه د پېښو کول بېله شکه د اسلامي تهذيب شتون، بلکي د هغه بيا ژوندي کولو ته تر ټولو ستره خطره ده. دغه فرهنګي ناروغي څو لسيزي د مخه پيل سوې ده. مسلمانانو چي د لوېديځ مادي پياوړتيا او پرمختيا وليدل او هغه يې د خپل ناوړه او نتلي حالت سره پرتله کړه نو سخت نهيلي سول او له دې امله د پېښو او لېږدوني تمايل پکښي پيدا سو. د اسلام له سمو تعليماتو څخه د نه خبر تيا له امله چي سبب يې د تش په نامه علماوو د ډلي تنګ نظري ده، په مسلمانانو کي دا خيال پيدا سو چي دوى د نړۍ له مخ پر ودي يون سره نه سي ملګري کېدلاى تر څو چي د لوېديځ ټولنيزي او اقتصادي طريقې غوره نه کړي. څنګه چي اسلام د جمود ښکار سوى دى، له دې امله ډېر مسلمانان دې سطحي پايلي ته رسېدلي دي چي د اسلام ټولنيز او اقتصادي نظام د پرمختګ اړتياوي نه سي پوره کولاى، ځکه نو په هغه کي بايد پر لوېديزو کرښو باندي ترميم راسي. دغه روڼ اندي مسلمانان د دې خبري د معلومولو زحمت نه کاږي چي د مسلمانانو په زوال کي د اسلامي تعليماتو څونه دخل دى. دغه وګړي د اسلام د رشتيانۍ ايډيالوژۍ څېړنه هم نه کوي. البته دوى دا وايي او سم وايي چي د دوى د پېر د دينياتو د ماهرينو تعليمات په ډېرو چارو کي د مادي برياليتوبونو په لار کي خنډ دي. خو دغو وګړو اصل ماخذ قرآن او سنت ته د رجوع کولو پرځاى په پټه خوله شريعت د جامدي فقهي سره مترادف ګڼلى دى. بيايې دا پايله را ايستلې ده چي په شريعت کي د ډېرو سوالونو جواب نه موندل کيږي، ځکه نو د دوى له شريعت څخه عملاً هيلي شلېدلي او هغه يې تېري کيسې او مازي نظري کتابي علم ګڼلى دى. دوى ته دا هيله پيدا سوې ده چي د لوېديز تهذيب په نقلولو سره اسلامي نړۍ د خوارۍ او ځوړتيا له چيکړ څخه را ايستل کېداى سي.

د دغو «روڼ اندو» مسلمانانو د لار ورکوونکو کوښښونو سره د دوهمي درجې د هغو معذرت غوښتونکو ليکنو سېلاب مرسته وکړه چي د شلمي پېړۍ په لومړيو دوو لسيزو کي خپرې سوې. که څه هم د دغو ليکنو په ذريعه د اسلام عملي تعليمات نه دي نفي سوي خو د هغو په ذريعه په دې خبره د پوهېدو کوښښ سوى دى چي اسلامي تعليمات د لوېديزي نړى د ټولنيزو او اقتصادي تصوراتو تابع کېدلاى سي. په دې توګه د لوېديز تهذيب لېږدول جايز وګڼل سول او په دې ډول د اسلام د اساسي ټولنيزو اصولو سره د اړيکو شلوون ته لار اواره سوه. له دې امله د تل په څېر د اسلامي «پرمختګ» چپنه واغوستل سوه چي اوس له زياتو مخ پر ودي اسلامي هيوادونو څخه يو شمېر ملکونه پر دغه لار روان دي.

ډېر مسلمان «پوهان» وايي په دې کي کوم روحاني ارزښت نسته چي موږ داسي اوسيږو که هاسي. لوېديز لباس اغوندو که د پلرو او نيکونو لباس. زموږ دودونه او رواجونه زاړه سوي دي که نه دي. خو دغه ډول خبري ګمراه کوونکي دي. بېله شکه چي په اسلام کي تنګ نظري نسته. لکه چي د دې کتاب په لومړي باب کي بيان سوه اسلام د انسان لپاره د خپلو ځواکونو او وړتياوو د پر کار راوستلو لپاره پراخه ډګر وړاندي کوي په دې شرط چي له مذهبي تعليماتو څخه مخالفت ونه سي. خو د لوېديزي ټولني ځيني ډېر مهم اړخونه د اسلامي تعليماتو خلاف دي. د بېلګي په ډول د نارينه وو او ښځو يو ځاى آزادانه ناسته پاسته او د اقتصادي بوختياوو لپاره پر پانګه باندي سود. يوازي سطحي وګړي داسي ګڼـي چي د يوه تهذيب د ظاهري لېږدولو معنا دا نه ده چي د دغه تهذيب روح پر لېږدوونکي باندي اغېز کوي. تهذيب د يوه روح لرونکي غوندي دى څنګه چي موږ د هغه ظاهري بڼه غوره کول پيل کړو، د هغه دنننۍ اغېزي په غير محسوسه توګه زموږ پر بشپړ چلند پرېوزي. دغه حقيقت پيغمبر ج په دې الفاظو بيان کړى دى:

«مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَمِنْهُمْ» (سنن ابي داود، اللباس، باب في لبس الشهرة، ٤٠٣١ حديث).

ژباړه: څوک چي د کوم قوم سره ورته او مشابه سي، هغه له هغو څخه دى([[16]](#footnote-16)).

دغه مشهور حديث مازي اخلاقي خبردارى نه دى، بلکي يو معروضي او واقعي حقيقت بيانوي. په حقيقت کي چي مسلمان د کوم غير اسلامي تهذيب د بهرنيو ښکارندو تقليد کوي هغه لازماً په کرار کرار د هغه په وينو او غوښو کي سرايت کوي.

په دې صورت کي د ټولنيز ژوندانه «د مهمو او غير مهمو» اړخونو بنسټيز توپير ليدل تقريباً ناممکن کيږي. په دغسي حالت کي هيڅ شى غير مهم نه وي. د بېلګې په ډول تر دې لويه غلط فهمي نه سي کېدلاى چي وويل سي د کالو حيثيت يوازي ظاهري دى او د انسان د ذهني او روحي شخصيت سره څه اړېکه نه لري. کالي د عوامو د پېړيو پېړيو ذوق او اړتياوو پر بنسټ په پرله پسې پرمختيا کولو سره ځانګړې بڼه غوره کوي. د کالو فېشن د عوامو د ښکلاخوښوني د ذوق سره برابر وي. د عوامو د کړنو او تمايلاتو د بدلون سره يوځاى په کالو کي هم بدلون رامنځته کيږي. د مثال په ډول ننى لوېديز فېشن د نوي لوېديځ د ذهني او اخلاقي چلند بشپړ استازيتوب کوي. نو که مسلمان خپل لباس پرېږدي او لوېديز لباس غوره کړي په غير شعوري توګه د لوېديځ مزاج غوره کوي او د هغه د ذهني او اخلاقي شتون په بدلون سره پاى د نوي لباس سره «سمون» خوري. په دې توګه هغه د خپلو وګړو د ثقافتي تصوراتو د ستري برخي څخه د بېزارۍ اعلان کوي او ورو ورو د بهرني تهذيب دوديز مزاج، د هغه د ښکلاخوښوني ارزښتونه او د هغه خوښ او ناخوښ غوره کوي او بالاخره د هغه تهذيب ذهني او اخلاقي مرييتوب قبلوي. په بله وينا که کوم مسلمان د لوېديز والو د لباس، د هغو د عاداتو او کړو وړو او د هغو د ژوند دود تقليد کوي نو د خپل تهذيب سره غداري کوي که څه هم دغه کار په نيک نيت کوي. دا شونې نه ده چي د يو چا دي بهرنى تهذيب خوښ نه وي خو د هغه تقليد دي کوي. دغه راز دا هم شونې نه ده چي د يوه داسي تهذيب تقليد وکړي چي د ده د ژوند د مذهبي نظريې سره مخالف وي او بيا ښه مسلمان هم پاته سي.

د يوه بهرني تهذيب تقليد په ځان کي د کمښت د احساس پايله وي. دغه خبر د هغو مسلمانانو هم ده چي د لوېديز تهذيب پېښې کوي. دوى د لوېديځ ځواک، فني وړتيا او ظاهري ډول او سينګار د اسلامي نړۍ د ټيټ حالت سره پرتله کوي او دې پايلي ته رسيږي چي زموږ په زمانه کي د لوېديز ژوند د اند دود له غوره کولو پرته بله لار نسته. د خپلو نيمګړتياوو او کمزوريو په ګناه اسلام ملامتول د نن مهال فېشن ګرځېدلى دى. تر ټولو زيات زموږ تش په نامه پوهان معذرت غوښتونکي چلند غوره کوي او کوښښ کوي چي پخپله او په نورو داومني چي د لوېديزو ارزښتونو د غوره کولو په لار کي اسلام خنډ نه ګرځي.

د اسلامي نړۍ د ويښولو لپاره اړينه ده چي د سمونونو تر پيلولو دمخه مسلمان د خپل مذهب او ټولنيزي اډانې په اړه د خجالت د احساس رويه پرېږدي. يو مسلمان بايد خپل ځان په نړۍ کي سر لوړى کړي او واوسيږي. دى بايد په دې احساس وي چي دى له نوري نړۍ څخه توپير لري او تر نورو ټولو غوره دى، په دې بايد ووياړي او توپير بايد د يوه ارزښتناک صفت په توګه خوندي کړي. د خجالت د احساس د څرګندولو او په نورو ثقافتونو کي د خپل ثقافت د مدغمولو او يوځاى کولو پر ځاى بايد د خپل دغه ارزښتناک صفت اعلان په زغرده او ډېره زړه ورتيا سره وکړي. د دې معنا دا نه ده چي مسلمان له بهرنۍ نړۍ څخه ګردسره بېل سي، البته دى بايد د خپل تهذيب له پرېښوولو پرته وخت په وخت د بهرنيو تهذيبونو نوي او مثبتي اغېزي وڅېړي. د دې يو مثال د اروپا رنسانس (بيا رغښت) دى. موږ ليدلي دي چي اروپا څونه ژر د عربو علمي اثرات ومنل، خو اروپا د عربو لباس او ژوند دود ونه مانه او د عربو د ثقافت پېښې يې ونه کړې او خپله پوهه او ښکلايي آزادي يې تر جار نه کړه. اروپا د عربو اغېزې په خپله مځکه کي د کودو په څېر استعمال کړې، لکه چي عربو په خپله زمانه کي يوناني اغېزي استعمال کړې. په دغو دواړو صورتونو کي روحاني شتمني زياته سوه او يو نوى او ځواکمن تهذيب راوزېږېد، چي ډېر باوري او له وياړه ډک وو. هر فرهنګ چي خپل وياړونه هېر کړي او له خپل تېر مهال څخه اړيکي وشلوي وده او پر مختګ نه سي کولاى، بلکي ژوندى نه سي پاته کېدلاى.

د خواشينۍ خبره ده چي په اسلامي نړۍ کي د لوېديځ تقليد پر مخ روان دى او مسلمانان لوېديز اندونه او تصورات خپلوي، له خپل تېر پرتمين او له وياړه ډک مهال څخه خپلي اړيکي شلوي او په دې توګه نه دا چي د خپل فرهنګ جرړي کاږي، بلکي روحاني او معنوي ريښې يې هم غوڅوي. د دې مثال د هغي وني دى چي ډېره قوي وه، خو د هغې ريښې سستي کړى سي او له امله يې مخ پر وچېدو سي، څنګه چي دا له خپلو خوړو بې برخي سوې ده، ځکه يې نو پاڼـي ژړيږي، ښاخلې يې ماتي سي او وچه کلکه او د له بېخه ايستلو خطر يې رامنځته سي.

اسلامي نړۍ اوس مخ پر له منځه تلو ده او لامل يې دادى چي د کار او عمل يو مذهب د مازي ظاهري دودونو او رواجونو مذهب جوړ سوى دى، روح يې ځني ايستل سوې او تش پږى يې پاته دى. د دې مذهب د بيا راژوندي کولو سمه لار د لوېديځ پېښې او تقليد نه دى. بيا نو پوښتنه داده چي مسلمان د ذهني او عقلي خوځېدو او تحريک لپاره کوم چي نن مهال بېخي ډېره اړتيا ورته لري کوم لور ى واخلي؟

جواب ډېر آسانه دى. په حقيقت کي جواب په سوال کي نغښتى دى. د دې جواب اسلام دى. د اسلام په هکله ما په پلاوو پلاوو ويلي دي چي دا يوازي عقيده نه ده، بلکي دا د انفرادي او ټولنيز ژوند کړنلار ده. بهرنى ثقافت کېداى سي دا په خوله ومنډي او ختم يې کړي. ځکه د دې ثقافت اخلاقي بنسټونه له نورو څخه بېل دي. د دې ثقافت بيا را ژوندي کېده هله کېداى سي چي موږ هغه دخپل ځاني او ټولنيز ژوند په ټولو برخو کي غوره او پلى کړو.

د نوو اندونو او متضادو چلندونو تر اغېز لاندي چي د اوسني دور ځانګړتيا ده اسلام بېله عملي کولو نه سي قايمېدلاى. که پر اسلام باندي د پېړيو تپل سوى طلسماتي خوب په ويښتيا بدل سي، نو ژوندى کېداى سي، که نه مړ به سي. د مسلمانانو حال دا مهال د هغه مسافر غوندي دى چي دوه لاري ته رسېدلى وي. دى کېداى سي پر دغي دوه لاري ودريږي، خو د دې معنا به له لوږي مړينه وي. دى هغه لار غوره کولاى سي چي پر ډبر نخښه ورته ليکلي وي: «د لوېديځ پر لور»، خو په دې صورت کي به دى د تل لپاره د خپل تېر مهال څخه اړيکي شلوي. دى دوهمه لار هم غوره کولاى سي چي ډبر نخښه يې وايي: «د اسلام د حقيقت پر لور». دغه لار يوازي د هغو خلکو ده چي پر خپل تېر مهال او په يوه خوځنده او پرتمينه راتلونکې باندي د هغه د بدلېدو پر امکاناتو يقين لري.

حديث او سنت

په لومړيو څو لسيزو کي د اصلاح او سمون په هکله ډېري رايي وړاندي سوې او د اسلام د ناروغ بدن لپاره ډېرو روحاني درملګرو پيټنټ درمل توصيه کړل. خو تر اوسه پوري دغه ټول درمل بې ګټـي جوت سوي دي. ځکه چي چالاکو درملګرو د خپلو درملو، مقوياتو او اکسيرونو تر څنګ د هغو طبيعي خوړو توصيه هېره کړې ده چي له امله يې ناروغ لومړنى سېک تر لاسه کاوه. يوازني خواړه چي د اسلام پږى (جسد) يې سهلاى (هضمولاى) سي، روغ وي که ناروغ، هغه د حضرت پيغمبر ج سنت دي. تر ديارلسو پېړيو په زياته موده کي د اسلام د عروج او لوړتيا کيلي سنت وه او هيڅ لامل نسته چي دغه سنت دي د اوسني حالت د له منځه وړلو کيلي جوته نه سي. د اسلام د بقا او پرمختيا لپاره پر سنتو باندي عمل ضروري دى. د مسلمانانو د تيت او پرک کېدو او زوال لامل له سنتو څخه غفلت دى. سنت د اسلام د کور اوسپنيز چت دى. که تاسي د کومي ودانۍ چت ليري کړئ نو د ودانۍ ورانېدو ته مه اريانېږئ. د سنتو سره تړون او پيوستون يو ساده او منلى حقيقت دى. پر دې باندي په ټول اسلامي تاريخ کي د علم خاوندانو اتفاق درلود. خو نن د هغه د نه منلو لامل د لوېديز تهذيب زياتېدونکى اغېز دى چي موږ ټول ښه په پوهيږو. خو سنت يوازنى حقيقت دى چي موږ له تيت او پرک کېدو او اوسني شرمناک زوال څخه را ايستلاى او ژغورلاى سي. د سنتو اصطلاح دلته په پراخو معناوو استعمال سوې ده. له دې څخه موخه د حضرت پيغمبر ج اقوال اوافعال او تقرير (ويناوي، کړني او چلند) دى. د هغه ج بې سارى ژوند د قرآن کريم تفسير دى او د قرآن کريم سره موږ هله پشپړ انصاف کولاى سو چي موږ د حضرت پيغمبر ج متابعت وکړو، کوم چي دغه قرآن پر نازل سوى دى.

موږ وينو چي د اسلام اصلي برياليتوب چي هغه له نورو آسماني نظامونو څخه بېلوي، په دې کي دى چي په هغه کي د انساني ژوندانه د اخلاقي او مادي اړخونو په هکله بشپړه همږغي مونده سي. د اسلام د څرګندېدو پر مهال د اسلام د سترو بريو يو لامل دا وو چي هغه انسان ته دغه نوى پيغام ورکړ چي د جنت د حصول لپاره له دنيا څخه کرکي ته اړتيا نسته. د اسلام يو ښکاره صفت دادى چي وايي پيغمبر ج کوم چي لوى څښتن د انسانيت د لارښووني لپاره را لېږلى دى، د انساني ژوند د معنوي او مادي دواړو اړخونو د ښه کولو لپاره څنګه فکر کاوه. که کوم څوک د روحاني چارو او د ټولني او ورځني ژوندانه د چارو په منځ کي توپير او امتياز رامنځته کوي نو د دې معنا داده چي د اسلام په هکله ژوره پوهه نه لري. دا ادعا چي موږ د معنوي چارو په اړه پر احکامو د پابندۍ مسؤول يو، خو د نورو چارو په اړه د پابندۍ مسؤوليت نه راته متوجه کيږي، د روحيې په اعتبار غير اسلامي ګڼل کيږي. دا داسي خبر ده لکه چي ويل کيږي چي د قرآن کريم ځيني تعليمات د هغو د نزول پر وخت د «جاهلو» عربو لپاره وه او هغه د شلمي او يوويشتمي پېړۍ د «مهذبو او پوهو» خلکو لپاره نه دي. د دې خبرو په ژورو کي د عربي پيغمبر ج د کړنو د بې اعتباره کولو يو عجيب او غريب فهم په کار کولو لګيا دى.

لکه څنګه چي د مسلمان ژوند د هغه د روحاني او جسماني ژوند د بشپړ تعاون مظهر باله سي، بالکل همدغسي د پيغمبر ج لارښووني زموږ د ټول ژوند اړخونه په غېږ کي نيسي؛ يعني د اخلاقو او عملي او انفرادي او ټولنيزو اړخو نو لپاره لارښووني برابروي. د سنتو ژوره معنا دغه ده. قرآن کريم فرمايي:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥﴾ [النساء: 65].

ژباړه: «اى محمده! ستا په پروردګار قسم چي دغه وګړي نه سي مومنان کېدلاى څو تا په خپل منځي شخړو کي پرېکړه کوونکى ونه مني، بيا چي ته څه پرېکړه وکړې له هغې څخه په خپلو زړونو کي په تنګ نه سي، بلکي هغه په خوښي سره ومني».

بل ځاى فرمايي:

﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣١ قُلۡ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٣٢﴾ [آل عمران: 31-32].

ژباړه: «اى پيغمبره!خلکو ته ووايه که تاسي په رشتيا له لوى څښتن سره مينه لرئ نو زما پيروي وکړئ. لوى څښتن به هم له تاسي سره مينه وکړي او ستاسي ګناوي به در وبخښي او لوى څښتن ډېر بخښونکى او مهربان دى. ورته ووايه چي د لوى څښتن او د هغه د رسول حکم ومنئ بيا که هغوى دا بلنه ونه مني نو دا بيا بېخي نه سي کېداى چي لوى څښتن له داسي خلکو سره مينه وکړي چي د هغه او د هغه د رسول له اطاعت څخه انکار کوي».

له دې امله د پيغمبر ج د سنتو درجه تر قرآن کريم وروسته ده.او دا د اسلامي قانون دوهم ماخذ دى. حقيقت دادى چي موږ بايد د سنتو په رڼا کي قرآني تعليمات تعبير او تشريح کړو، څو په عملي ژوندانه کي اختلافونه رامنځته نه سي. د قرآن کريم د ځينو آيتونو په معنا باندي پوهه له بېلو بېلو طريقو تر لاسه کيږي. ډېر سوالونه دى چي عملي اهميت لري خو په قرآن کريم کي د هغو په اړه څرګندي لارښووني نه ترلاسه کيږي. د قرآن مجيد روح هرځاى يوه ده، خو له هغه څخه په هره چاره کي عملي لارښووني ترلاسه کول څه آسانه خبر نه ده. موږ ايمان لرو چي قرآن د لوى څښتن کلام او بشپړ او جامع کتاب دى. د دې منطقي معنا داده چي د هغه د پيغمبر ج له لارښووني پرته يې استعمال نه کړو. د پيغمبر ج لارښوونه د هغه له سنتو څخه تر لاسه کيږي او د قرآن کريم د تعليماتو تفسير او تشريح له هغه پرته بل څوک نه سي کولاى، ځکه دغه کتاب د انسانيت د لارښووني لپاره ګردسره پر هغه نازل سوى دى.

اوس موږ دې مهمي پوښتني ته رسيږو چي د پيغمبر ج د قول او فعل د روايت کوونکو وسايلو د صحت معيار کوم دى چي له هغه څخه د نبي ج اسوه او د هغه تعليمات تر موږ پوري رسيږي؟ دغه وسايل احاديث؛ يعني د پيغمبر ج د قول او فعل روايتونه دي چي اصحابو کراموش بيان کړي دي او د اسلام په لومړيو څو پېړيو کي پر هغو باندي تر جرح او تعديل وروسته راغونډ سوي دي. د نوي پېر د ځينو مسلمانانو وينا ده چي دوى پر سنتو باندي عمل کولو ته چمتو دي خو چي د دوى يقين سي چي هغه احاديث چي دغه سنت پر مبني او ولاړ دي د اعتماد وړ وي. له بده مرغه زموږ په پېر کي په اصولي توګه د زياتو احاديثو له صحت څخه انکار يو ډول فېشن ګرځېدلى دى. له دې امله د سنتو د بشپړي مجموعې صحت له خطر سره مخامخ سوى دى.

آيا دغه خبري کوم ساينسي بنسټ لري؟ آيا د اسلامي قانون د باور وړ ماخذ په توګه داحاديثو د نه منولو او مستردولو کوم ساينسي جواز سته؟ د احاديثو منکرينو ته ښايي چي داسي معقول دلايل وړاندي کړي چي له هغو څخه د تل لپاره دا جوته سي چي نبي ج ته د منسوبو احاديثو روايات د باور وړ نه دي، خو تر اوسه داسي نه دي سوي.

اوسمهال په ختيځ او لوېديځ کي د احاديثو منکرينو د رواياتو د صحت د ننګوني (چيلنج کولو) زيات کوښښونه کړي دي، خو دوى د خپلو خالصو ځاني کره کتنو په ملاتړ د کومي ساينسي څېړني پايلي وړاندي نه کړاى سوې. دا کار ډېر ستونزمن دى، ځکه چي د احاديثو لومړنيو غونډوونکو، په ځانګړې توګه امام بخاري او امام مسلم رحمة الله عليهما هر روايت د درايت د اصولو سره سم په سختي سره کره کړى او بيا غوره کړى دى. دغه اصول تر هغو اصولو ډېر سخت دي چي لوېديز مورخين يې د تاريخي ليکنو د کره کولو لپاره په عمومي توګه استعمالوي.

په پيل کي چي محدثينو کرامو د روايتونو د کره کولو لپاره څونه سخته طريقه غوره کړې وه، پر هغې باندي بحث کول د دې کتاب له حوصلې څخه د باندي خبر ده. زموږ د موخي لپاره دا بسنه کوي چي د پيغمبر ج د احاديثو د معنا او د هغو د روايتونو د غونډولو او د هغو د کره کولو په لړ کي يو بشپړ علم رامنځته سو. د روايت کوونکو د ژوند هر اړخيزه څېړنه او پلټنه کېدل چي يو تاريخي علم ځني رامنځته سو کوم چي اسماء الرجال ورته وايي. په دې کي د هغو ټولو اشخاصو چي کوم حديث يې روايت کړى وو د تفصيلي ژوند ليکونو نه شلېدونکې لړۍ رامنځته سوه. د احاديثو د روايت کوونکو نرو او ښځو د ژوند پر هر اړخ څېړني وسوې. يوازي د هغو راويانو روايتونه ومنل سول چي د خپل ژوند دود او روايتونو په منلو او بيانولو کي د سترو محدثينو پر ټاکلو اصولو باندي په سختي سره برابرېدل او هغونه زيات رشتيني ګڼل کېدل چي چايې تصور کولاى سو. له دې امله که کوم څوک د کوم ځانګړي حديث له صحت يا د احاديثو د درستي ټولګي له صحت څخه انکار کوي نو د ده د دې خبري د ثبوت مسؤوليت په هغه اړه لري. د کومي تاريخي ذريعي پر صحت باندي اعتراض ساينسي بنسټ نه سي درلودلاى تر څو چي اعتراض کوونکى دا ثابته نه کړي چي دغه ذريعه د اعتبار وړ نه ده. که په خپله د دغي ذريعي يا له روايت کوونکو څخه د يوه يا زياتو په خلاف کوم معقول ساينسي دليل وړاندي نه کړاى سي يا په دې هکله کوم ترديدي بيان موجود نه وي نو موږ د دغه روايت پر صحيح ګڼلو مجبور يو.

د مثال په ډول که څوک پر هند باندي د محمود غزنوي د بريدونو يادونه کوي او ته ناببره ودرېږې او ووايې: «ماته معلومات نسته چي محمود به کله هم هند ته تللى وي. دا يو بې سر او بوله کيسه ده چي تاريخي ثبوت نه لري». په دې صورت کي به څه وسي؟ دغه مهال به يو څوک چي له تاريخ څخه خبر وي ستا د تېروتني د سمون کوښښ وکړي او د سلطان د هممهالو د راپورونو پر بنسټ به د تاريخ په حوالو ثابته کړي چي سلطان محمود هند ته تللى وو. په دې صورت کي تاته لازمه ده چي ثبوت ومنې که نه پر تا به د لېوني ګومان وسي چي بېله دليله له رشتيانيو تاريخي حقايقو څخه انکار کوې. که دا خبره سمه وي نو يو څوک پوښتنه کولاى سي چي د احاديثو منکرين له دغي منطقي انصاف خوښوني څخه ولي کار نه اخلي؟

د حديث د درواغ ګڼلو بنسټيز لامل دا کېداى سي چي د روايت لومړۍ ذريعې يعني صحابي يا په راوروسته راويانو کي يوه په پوهه درواغ ويلي وي. تر کومه ځايه چي په صحابي اړه لري نو د هغه د درواغو ويلو سوال نه پيدا کيږي. دغه ډول مفروضې مازي د تخيل الوت باله سي. د پيغمبر ج شخصيت چي د هغه پر اصحابو او ښځينه صحابياتو کوم پياوړي اغېزي غورځولي دي د انساني تاريخ يو ښکاره حقيقت دى چي له شواهدو يې تاريخ ډک دى. آيا دا تصور کېداى سي چي داسي وګړي چي د پيغمبر ج په مازي اشاره تر ځان او مال تېرېدو ته چمتو وه، د هغه په ويناوو کي چل وټي وکړي. آيا پيغمبر ج دا نه دي ويلي:

«مَنْ كذَبَ عَلَيَ مُتَعَمِداً فَلْيَتَبَوَأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَارِ» (صحيح البخاري، العلم، باب اثم من کذب على النبي ج، ١١٠ حديث).

ژباړه: څوک چي په قصد او پوهه سره پر ما باندي درواغ وتړي نو خپل د ناستي ځاى دي په دوږخ کي جوړ کړي.

اصحابو کراموش ته خو دا خبره ډېره ښه معلومه وه چي حضرت محمد ج د لوى څښتنأ استازى دى او د هغه ج پر هره خبره يې بشپړ ايمان درلود، نو آيا له اروايي نظره دا کېداى سي چي هغوى له دې څرګند حکمه څخه سر وغړوي؟

د جنايي محاکمې په بهير کي د قاضي په مخ کي تر ټولو لومړى سوال داوي چي د دې جرم له ترسره کېدو څخه ګټه چاته رسېدلې ده؟ دغه عدلي اصول د احاديثو په هکله هم غوره کېداى سي. له هغو رواياتو پرته چي په مستقيمه توګه د ځينو افرادو يا ډلو په فضايلو اړه لري او د هغو په جعلي توب کي څه شک او شبهه نسته او يا محدثينو کرامو مسترد کړي دي، د پيغمبر ج تر وفات وروسته په لومړۍ پېړۍ کي د بېلابېلو ډلو د سياسي ادعاوو د ناسمو روايتونو په بيانولو کي د کوم ځانګړي فرد کومه ګټه نه تر سترګو کيږي. د دې شونتيا په پام کي نيولو سره چي ښايي ځيني احاديث د شخصي ګټي لپاره جوړ سوي وي، سترو محدثينو، لکه بخاري او مسلم رحمهما الله د ډله ييز سياست په اړه روايات نه دي منلي. نو کوم احاديث چي صحيح ګڼل سوي دي پر هغو دا شبهه نه سي کېدلاى چي له هغو څخه به چا ته څه شخصي ګټه رسېدلې وي.

د حديث له صحت څخه د انکار يو دليل دا کېداى سي چي ښايي کوم صحابي چي د پيغمبر ج له خولې کوم حديث اورېدلى وي يا په را وروسته روايت کوونکو کي کوم يو د پيغمبر ج په الفاظو په درسته توګه نه وي پوهېدلى يا يې حافظې مرسته نه وي ورسره کړې ياکوم بل اروايي لامل وي چي له امله يې تېروتنه سوې وي، په داسي حال کي چي هغه له آره رشتينى وي، خو داخلي يعني اروايي شواهد وايي چي له دغه ډوله د کومي لويي تېروتني امکان نسته، په تېره له اصحابو کراموش څخه د دغسي غلطيو احتمال ممکن نه دى. کوم خلک چي د پيغمبر ج په صحبت او ملګرتيا کي اوسېدلي دي د هغو په نزد د پيغمبر ج هر قول او فعل ستر اهميت درلود. يوازي له دې امله نه وو چي پر هغو باندي د پيغمبر ج شخصيت ډېر ژور اغېز اچولى وو، بلکي دوى د لوى څښتن پر دې فرمان باندي پوخ يقين او ايمان درلود چي دوى خپل ژوند د رسول ج د لارښوونو او کړنو سره سم سمبال کړي. له دې امله دغو وګړو د رسول الله ج لارښوونو ته په سرسري توګه نه کتل، لکه چي دوى د رسول ج هره خبر او کړنه د ډېر و تکليفونو په ګاللو سره يادول او په خپلو حافظو کي يې ساتل. ويل سوي دي چي اصحاب کرام به دوه دوه تنه سوي وه، يو به په نوبت سره د پيغمبر ج په صحبت او مجلس کي اوسېدى او بل صحابي به خپلي ورځنيۍ چاري او نور تر سره کول. په دې توګه چي به بل صحابي له پيغمبر ج څخه څه خبري اورېدلي وې او د هغه کړني به يې ليدلي وې، هغه به يې خپل ملګري ته کټ مټ بيانولې. له دې څه څرګنديږي چي دوى د پيغمبر ج په اقوالو او افعالو باندي د پوهېدو په هکله څونه جدي وه. دوى به کوښښ کاوه چي د رسول ج د کوم قول او فعل له اورېدو او ليدو څخه بې برخي نه سي. په دغسي حالاتو کي ممکنه نه ده چي دوى دي د حديث له اصلي الفاظو څخه غفلت کړى وي. که دا ممکنه وه چي په سلګونو اصحاب د درست قرآن کريم الفاظ، د هغو هجاوي او بېل بېل جزئيات په خپلو حافظو کي خوندي کولاى سولاى، نو دا هم ممکنه وه چي صحابۀ کرامش د پيغمبر ج اقوال په خپلو حافظو کي داسي خوندي کړاى سي چي نه کوم لفظ پکښي زيات وي نه کم.

پر دې سربېره هغه روايات په بشپړه توګه صحيح ګڼل کيږي چي د بېلو بېلو آزادو ذرايعو لخوا روايت سوي وي او د روايت کوونکو لړۍ يې نه وي قطع سوې. يوازي دغونه هم نه ده، د حديث د صحت لپاره دا هم اړينه ده چي د هغه په هر پړاو کي لږ تر لږه دوه شاهدان وي او په کوم پړاو کي يې يو راوي نه وي، بلکي حديث د صحابي او محدث په منځ کي د راويانو له درو نسلونو څخه روايت سوى وي. چي عملاً د دغسي روايت کوونکو شمېر شلو ته رسيږي يا تر هغو لا هم زيات وي. د دې ټولو خبرو سره سره هيڅ يو مسلمان داسي نه ګڼـي چي د قرآن کريم د صحت او صداقت چي کوم معيار دى، هغه دي د احاديثو معيار هم وي. دغه لامل دى چي په هيڅ يوه زمانه کي د احاديثو د څېړلو او کره کولو کار نه دى بند سوى. د موضوعي روايتونو د شتون حقيقت هيڅکله هم د محدثينو له سترګو نه دى نهام سوى، که څه هم ځيني غير مسلمانان او ان ځيني مسلمانان هم داسي پوهېدلي دي چي د درايت کار بند سوى دى. د دې بر عکس د احاديثو د جرح او تعديل فن د دې لپاره ايجاد سوى دى چي صحيح او موضوع احاديث سره بېل سي امام بخاري، امام مسلم او نور محدثين (رحمهم الله) د دغه کره کتنيز کړندود يېبري (پيداوار) باله سي. د درواغو احاديث د احاديثو د دې درست نظام په خلاف هيڅ هم نه جوتوي، لکه چي د الف ليلة وليلة کتاب د خيالي کيسو له امله د دغه دور رشتيني تاريخي حقايق درواغ نه سي ګڼل کېدلاى. تر اوسه پوري هيڅ يوه نيوکه کوونکي په منظمه طريقه دا زبات نه کړاى سوه چي ثقه محدثينو چي د جرح او تعديل د اصولو له مخي کوم احاديث غوره کړي دي، جعلي دي. د صحيحو روايتونو بشپړ يا جزوي انکار مازي جذباتي مسئله ده او د بې پلوو ساينسي څېړنو په مټ د دغه انکار په پلوي کوم دليل نه سي وړاندي کېدلاى. خو زموږ په پېر کي د ډېرو مسلمانانو لخوا د احاديثو د انکار محرک په آساني سره معلومېدلاى سي. د دې لامل دادى چي ممکنه نه ده چي زموږ اوسنى مخ پر له منځه تلونکى ژوند او اند دود د نبوي سنتو سره سم او برابر سي. د احاديثو جعلي ناقدين د خپلو دې کمزوريو او د چاپېريال د ورانيو د جواز په لټه کي د سنتو له پيروۍ څخه د مخ اړولو کوښښ کوي، څو د قرآن کريم تعليمات د خپلو تمايلاتو او ذهن سره سم تعبير کړاى سي او دغه راز د ژوندانه د اخلاقي او عملي، انفرادي او ټولنيزي کړنلاري په توګه د اسلام ستر مقام ته تاوان ورسوي.

دغه مهال چي په مسلمانو هيوادونو کي د لوېديز تهذيب اغېزي مخ پر زياتېدو دي نو د تش په نامه مسلمانو پوهانو په منفي چلند کي يو بل محرک هم زيات سوى دى. دا شونې نه ده چي د رسول ج پر سنتو هم عمل وسي او د دې سره يوځاى لوېديز ژوند دود هم غوره سي. خو په اوسني توکم کي ډېر مسلمانان د لوېديځ هر څه خوښوي او د بهرني تهذيب يوازي د دې لپاره پالنه او پرستش کوي چي بهرنى دى؛ ځواکمن دى او له مادي پلوه ډېر اغېزمن دى. دا چي اوسمهال د احاديثو او سنتو بشپړ انتظام او اهتمام دونه ناخوښه سوى دى تر ټولو ستر لامل يې همدغه لوېديځ پالنه ده. د رسول اللهج سنت د لوېديز تهذيب د پردې تر شا د بنسټيزو تصوراتو دونه زيات ضد دي چي کوم وګړي چي د لوېديز تهذيب په جادو اخته سوي دي د هغو لپاره له دې پرته بله چاره نسته چي سنت نا اړين شى وبولي او ووايي چي دا د اسلام لازمي برخه نه ده، ځکه چي «د سنتو بنسټ پر نامعتبرو روايتونو» ولاړ دى. تر دې وروسته دوى ته د قرآن کريم د تعليماتو په کښته پورته کولو سره، د هغه د لوېديز تهذيب د روح سره سم وړاندي کول آسانه کيږي.

د رسول الله ج د سنتو د قانوني جواز سره سره چي په تاريخي لحاظ يې انحصار پر احاديثو باندي دى، د هغو د داخلي او روحاني جواز سوال هم پيدا کيږي. په صحيحو معنا وو د اسلامي ژوند تېرولو لپاره پر سنتو عمل کول څله اړين باله سي؟ آيا د اسلام پر حقانيت باندي د پوهېدو لپاره کومه بله لار نسته چي د رسول الله ج د حسنه اسوې په رڼا کي د اوډل سوو افعالو او اعمالو او اوامرو او نواهيو پر ستر نظام عمل وسي؟ بې شکه چي رسول الله ج تر ټولو ستر انسان وو، خو آيا دا اړينه ده چي د هغه د ژوند پر هر اړخ عمل وسي، ځکه په دې توګه د انسان انفرادي آزادي تاواني کيږي؟

دا يو ډېر خوشي چټـي دليل دى کوم چي د اسلام ناپوه دوستان يې وړاندي کوي. دوى ادعا کوي چي پر سنتو باندي عمل لازمي ګڼل د مسلمانانو د زوال يو لوى لامل دى، ځکه چي په دې توګه د انساني کړنو آزادي او د ټولني فطري ترقي متاثره کيږي. د دې سوال جواب د اسلام د راتلونکي لپاره ډېر ستر ارزښت لري. د سنتو په اړه زموږ چلند د اسلام په اړه زموږ چلند ټاکي.

 موږ ډېر پر ځاى وياړو چي اسلام د مذهب په توګه پر جامدو تصوفي تصوراتو نه دى ولاړ. ځکه چي پر تصوفو باندي د دلايلو پر بنسټ نيوکه کېداى سي. له دې امله موږ نه يوازي دا چي دا حق لرو چي وپوهيږو چي پر سنتو باندي عمل لازم ګڼل سوى دى، بلکي موږ په دې هم بايد پوه سو چي دا ولي لازم ګڼل سوى دى؟

اسلام د ژوند په ټولو اړخونو کي همږغي او همرنګي غواړي. په دې موخه اسلام د ژوند د ټولو ګوښو لپاره داسي لارښووني برابري کړي دي. چي په هغو کي نه څه زياتېدلاى سي او نه څه ځني کمېدلاى سي. په اسلام کي هرلور ته لاس اچول ځاى نه لري. قرآن کريم او رسول الله ج چي کوم تعليم راکړى دى موږ ته ښايي چي هغه په بشپړه توګه اختيار کړو، که نه هغه به خپل قدر او قېمت له لاسه ورکړي. دا سي ګڼل اساساً غلط فهمي ده چي څنګه چي اسلام د عقل مذهب دى، نو هغه هر چاته د هغه د خوښي سره سم د تعليماتو د غوره کولو حق ورکوي. د دې ادعا بنسټ د عقل پالني پر عامه تېروتنه ولاړ دى.

د هري زمانې په فلسفه کي دغه خبر په بشپړه توګه منل سوې ده چي د عقل او عقل پالني تر منځ لوى بېلېدونکى خليج رامنځته سوى دى. ترکومه چي په مذهبي تعليماتو اړه لري، عقل هغه تر واک لاندي راولي. دې ته پام د هغه دنده ده چي پر انساني ذهن باندي داسي کومه خبر مسلطه نه سي چي هغه يې د ذهني شعبده بازۍ له مرستي پرته په آساني سره نه سي منلاى. ترکومه ځايه چي په اسلام اړه لري، له کوم تعصبه پرته ويل کېدلاى سي چي عقل په پلاوو پلاوو د اسلام په پلوي پرېکړه کړې ده. د دې معنا داده چي د چا چي د قرآن سره اړيکي ټينګي وي هغه ته لازمه ده د اسلام تعليمات هم ومني. دا د مزاج، چاپېريال او روحاني بصيرت معامله ده. يوه خبر په يقيني ډول کېدلاى سي چي هيڅ کوم غير متعصب شخص دا نه سي ويلاى چي په قرآن کريم کي کومه خبر د عقل خلاف ده. بې شکه چي په هغه کي ځيني داسي تصورات سته چي د ځينو د پوهي او ادراک تر پولي لوړ دي، خو داسي خبر پکښي نسته چي د انسان د عقل او پوهي مخالفه وي.

لکه چي موږ وليدل په مذهبي چارو کي د عقل کار کابو کول دي. دا داسي يوه آله ده چي موږ ته د «هو» يا «نه» جواب راکوي. خو د تش په نامه عقل پالني په اړه دا خبر درسته نه ده، ځکه دا د خپل ځان ترکابو کولو نه محدوديږي، بلکي په ټوپ وهلو سره د قياس او ګومان ډګر ته رسيږي. دا دليل نه مني او نه د خالص عقل غوندي بې پرې وي، بلکي ډېره نفساني او مزاجي وي. د عقل خپلي پولي معلومي وي. خو د سطحي «عقل پالني» دا ادعا بېخي له مبالغې ډکه ده چي هغه د نړۍ له ټولو پټو رازونو او رموزونو څخه خبره ده او په خپله دايره کي ټولي غوټي پرانيستلاى سي. د مذهب په هکله عقل پالنه دا نه مني چي ځيني چاري په بېړنۍ يا مستقله توګه له انساني فهمه لوړي وي. ان هغه دا غير منطقي خبري هم کوي چي ساينس ټولي نه حلېدونکي چاري حلولاى سي، او له ټولو رموزونو او اسرارو خبرېدلاى سي.

دې ډول په تصور کي نه راتلونکي عقل پالني ته ډېر اهميت ورکول له هغو اسبابو څخه دي چي له امله يې د نوي پېر ډېر مسلمانان د پيغمبر ج د لارښوونو له منلو څخه ډډه کوي، خو نن کانټ ته ضرورت نسته چي ووايي انساني فهم په خپلو امکاناتو کي ډېر محدود دى. زموږ دماغ د خپل نوعيت او جوړښت په اعتبار د کُل په تصور نه سي پوهېدلاى. موږ يوازي د هغه په تفصيلاتو پوهېدلاى سو. موږ نه پوهيږو چي د لامحدوديت او يا همېشه توب معنا څه ده. موږ ان دغونه نه پوهيږو چي ژوند څه دى. پرآسماني لارښوونو باندي د ولاړ مذهب په مسايلو کي موږ داسي لارښود ته ضرورت لرو چي دماغ يې له عامو عقلي وړتياوو او عامي نفسي عقل پالني څخه لوړ وي. د دې معنا داده چي موږ ته د داسي يوه لارښود اړتيا ده چي له لوړه لوري لارښوونه ترلاسه کوي.

په بله وينا موږ يوه پيغمبر (ج) ته اړتيا لرو. که موږ پر دې ايمان لرو چي قرآن کريم د څښتن تعالى کلام دى او حضرت محمد ج د لوى څښتن رسول دى، نو پر موږ باندي په اخلاقي، بلکي عقلي توګه د هغه متابعت لازم دى. د دې معنا دا نه ده چي موږ د خپل استدلال له ځواک څخه لاس پرېولو، بلکي د دې معنا داده چي موږ بايد د استدلال دغه ځواک د خپل ډېر ښه علم او لياقت سره سم استعمال کړو. موږ بايد د رسول ج د احکامو موخه او حکمت معلوم کړو. که موږ د هغه د احکامو په حکمت او مصلحت نه پوهيږو بيا هم بايد دغه احکام عملي کړو.

زه دغه خبر د يوه سرتيري په مثال څرګندوم کوم چي د هغه بولندوى (قوماندان) د يوه مهم مورچل د نيولو امر ورته کړى وي. ښه سرتيرى دغه حکم سمدستي عملي کوي. که د حکم د عملي کولو پر مهال د هغه په مقصد پوه سو نو دا به سرتيري او د هغه د مسلک پر مختګ ته ډېر ښه وي، خو که د بولندوى (قوماندان) د حکم په پټ حکمت پوه نه سو نو هغه ته اجازه نسته چي په حکم پابند ونه اوسي يا پر هغه باندي عمل او کړنه وځنډوي. موږ مسلمانان ايمان لرو چي رسول الله ج ډېر ښه قوماندان دى. بل هيڅوک تر ده ښه او اعلى سر قوماندان نه سي کېداى. زموږ باور دى چي هغه په مذهب او د هغه په روحاني او ټولنيزو اړخونو تر موږ ډېر زيات پوهيږي. د هغه د اوامرو او نواهيو ترشا داسي ژور حکمتونه او مصلحتونه پراته دي چي د هغه په نزد د انسان د روحي او اجتماعي ښېګڼو لپاره لازمي دي.

ځيني وختونه دغه حکمتونه څرګند وي او ځيني وختونه د عام وګړي ناروزل سوي سترګي هغه نه سي ليدلاى. ځيني وختونه موږ د پيغمبر ج د حکم په ژور حکمت پوهيږو او کله ناکله موږ يوازي د هغه ظاهري مقصد ته رسېدلاى سو. په هر صورت موږ ته د پيغمبرج د حکم منل لازم دي په دې شرط چي د حکم صحت په بشپړه توګه څرګند وي.

پردې سر بېره کومه بله خبر څه ارزښت نه لري. د پيغمبر ج په احکامو کي ډېرى زيات مهم دي او نور د کم ارزښت درلودونکي دي، له دې پلوه موږ بايد ډېرو مهمو احکامو ته پر نورو احکامو باندي ترجيح ورکړو. موږ په دې وينا سره چي دا موږ ته «نا اړين» دى د کوم حکم د مستردولو واک نه لرو. لکه چي په قرآن کريم کي د پيغمبر ج په هکله ويل سوي دي:

﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ٣﴾ [النجم: 3].

ژباړه: «هغه له خپلي خوښي څخه کومه خبر نه کوى».

يعني هغه يوازي په هغه صورت کي خبري کوي چي اړتيا يې وي او هغه د لوى څښتن د وحيو په رڼا کي خبري کوي. له دې امله پر موږ باندي د پيغمبر ج متابعت لازميږي، څو موږ د هغه پر احکامو باندي د هغو د روح او ظاهر سره سم عمل وکړو، که چيري موږ د خپل اسلام په هکله رشتياني يو نو موږ ته نه ښايي چي د اسلام په هکله دا ګومان وکړو چي دا هم د نورو نظريو غوندي يوه نظريه ده. بلکي موږ داسي پوهيږو چي دا يوازي ځانتنۍ نظريه ده او کومي هستۍ چي دغه يوازنۍ نظريه تر موږ پوري رسولې ده د نورو لارښوونکو غوندي يو لارښود نه دى، بلکي دى هم يوازنى لارښود دى. په ټولو احکامو کي د هغه ج متابعت کول پر اسلام عمل دى او سنت پرېښوول د اسلام له حقيقت څخه مخ اړول دي.

پايله

ما په مخکنيو بابونو کي د دې خبري کولو کوښښ وکړ چي د لوېديز تهذيب له خپلولو او هضمولو څخه اسلام ته څه ګټه نه رسيږي. خو خواشينوونکى حالت دادى چي د اسلامي نړۍ سره د مقاومت لپاره څه ځواک نه دى پاته. د هغه د ثقافتي شتون څه پاتي شوني د لوېديزو اندونو او دودونو تر فشار لاندي د مځکي سره برابريږي. اوس داسي ښکاري چي مسلمان په دې صورت حال راضي دى، خو د ولسونو په ژوند او ثقافت کي د دې معنا مړينه ده.

د اسلام ربړه څه ده؟ آيا رشتيا اسلام ويشتل سوى کارتوس دى، لکه څنګه چي زموږ مخالفين او زموږ د خپلو ليکو ماته خوړلي عناصر موږ ته يقين او قناعت راکوي؟ آيا اسلام خپل ګټورتوب له لاسه ورکړى دى او چي څه يې نړۍ ته ورکول هغه يې ورکړي دي؟

تاريخ موږ ته وايي چي انساني فرهنګونه ساکښانو ته ورته دي. دغه فرهنګونه له ټولو هغو پړاوونو څخه تېريږي چي ساکښان ځني تيريږي. دغه فرهنګونه زيږي، ځوانيږي، پاخه عمر ته رسيږي او بالاخر له منځه ځي او د وښو غوندي په وچېدو سره ختميږي. ثقافتونه هم د خپل عمر تر بشپړېدو وروسته د خزان بادونه د مړيني کومي ته سپاري او ځاى يې د نورو فرهنګونو را سپڼلو ته خالي کوي.

نو آيا د اسلام خبر هم دغسي ده؟ په سر سري کتو دغه چاره دغسي ښکاري. بې شکه چي د اسلامي ثقافت پيل ډېر پرتمين وو. دغه ثقافت خپلي بشپړتيا ته ورسېد. په هغه کي په انسانانو کي د عمل او سرښندني د خوځښت د پيدا کولو ځواک وو. هغه ولسونه بدل کړل او د مځکي د کُرې تقدير ته يې هم بدلون ورکړ. خو له بده مرغه په راوروسته کي په هغه کي جمود راغى او يوازي د الفاظو د ظاهري جامې غوندي پاته سو. اوس موږ په ډېره نهيلۍ سره د هغه ځوړتيا او له منځه تله مشاهده کوو. خو آيا خبر پر دې ځاى ختمه سوه؟

که موږ باور لرو چي اسلام د نورو ثقافتونو غوندي ثقافت نه دى او يوازي د انساني افکارو او کوښښونو په پايله کي نه دى رامنځته سوى، بلکي دا يو داسي ځواک دى چي خپله ثقافت زېږوي، دا د لوى څښتن يو داسي قانون دى چي په هرځاى او هر مهال کي بايد انسانان د هغه پابند وي، نو بيا صورت حال بالکل بل ډول کيږي. که اسلامي ثقافت د لوى څښتن د قانون د پيروۍ پايله ده او وه، نو موږ هيڅکه دا نه سو منلاى چي دا هم د نورو ثقافتونو غوندي د زمانې د ګرځېدو او کوم ځانګړي پېر بندي دى. په ظاهره چي د اسلام زوال تر سترګو کيږي هغه په حقيقت کي بل څه نه دي بېله دې چي زموږ زړونه مړه سوي دي، زموږ پر زړونو باندي مهرونه لګول سوي دي. په دې هکله موږ غيبي آواز نه سو اورېدلاى. خو په اوسنيو حالاتو کي داسي کومي نخښي نه تر سترګو کيږي چي ځني معلومه سي چي انسانيت تر اسلام وړاندي تللى دى، ځکه چي انسانيت تر اسلام غوره اخلاقي نظام نه سي رامنځته کولاى. انسانيت د عمل په ډګر کي د انساني ورورولۍ هغه تصور هم نه سي وړاندي کولاى چي اسلام د امت په بڼه وړاندي کړى دى. انسانيت کومه داسي ټولنيزه ټولګه هم جوړه نه کړاى سوه چي په هغې کي د انسانانو په منځ کي جګړې او شخړي په داسي ښه توګه لږ تر لږي کچي ته راټيټي کړي په کومه غوره توګه چي د اسلام ټولنيز نظام را ټيټي کړي دي. انسانيت په انساني پت او عزت، د امنيت او سلامتۍ په احساس، روحاني هيلو او د هغو په خوښيو کي هم کوم زياتوب رامنځته نه کړاى سو.

په دې ټولو چارو کي د انساني توکم اوسني برياليتوبونه د اسلامي کړنلاري تر برياليتوبو ډېر لږ دي. بيانو اسلام ته په کوم جواز يو له کاره لوېدلى نظام ويل کيږي؟ مازي له دې امله چي د اسلام بنسټونه خالص مذهبي دي او اوس مذهبي تمايلات له موډه لوېدلي دي او دغه فېشن نه دى پاته؟ خو که موږ دا وګورو چي د مذهب پر بنسټ ولاړ کوم نظام، ډېر جامع، ډېر پياوړى او د انساني روحياتو سره بالکل سم، د ژوندانه کوم عملي نظام وړاندي کوي او تر اوسه چي انساني ذهن د سمونونو په مټ کوم نظام وړاندي کړى دى هغه تر دغه د مذهب پر بنسټ ولاړ نظام غوره نه دى نو آيا دا د مذهب د غوره توب په پلوي ډېر ښه دليل نه بلل کيږي؟

انسان چي د اسلام له برکته کوم مثبت برياليتوبونه تر لاسه کړي دي له هغو څخه د اسلام حقانيت ثابت سوى دى. پر دې سربېره اسلام چي ډېر دمخه د انساني پرمختګ کومي ورانۍ، تېروتني او کمزورۍ په ګوته کړي وې، انسانيت په هغو ورانيو وروسته پوه سو، له دې پلوه هم د اسلام حقانيت جوت سوى دى. له مذهبي عقايدو قطع نظر پر خالصو عقلي بنسټونو باندي هم هر چا ته د اسلام د عملي لارښوونو د پيروۍ بشپړ جواز موجود دى.

که موږ خپل تهذيب او ثقافت ته له دغه نقطۀ نظره وګورو کوم چي لوړ بيان سو نو موږ لازماً دې پايلي ته رسيږو چي د هغه بيا احيا ممکنه ده. موږ د اسلام اصلاح کولو ته اړتيا نه لرو، لکه چي ځيني مسلمانان فکر کوي، ځکه اسلام له هره پلوه بشپړ او مکمل دين دى. موږ چي د کوم څه اصلاح ته اړتيا لرو هغه د مذهب په اړه زموږ چلند دى. کوم چي زموږ ټنبلي، ځان غولونه، لنډ فکري او بې پروايي ده. لنډه دا چي موږ د خپلو ورانيو سمون ته اړتيا لرو نه په اسلام پوري د تړلو سوو فرضي خرابيو ليري کولو ته. د اسلام د بيا را ژوندي کولو لپاره موږ بايد له بهر څخه د نوو اصولو په لټه کي نه سو، بلکي موږ ته ښايي چي د اسلام پر هغو مقدسو پخوانيو اصولو (د مسلمانانو د برم او پرتم د عصر پر اصولو) عمل وکړو چي موږ پرې ايښي دي. موږ له بهرنيو ثقافتونو څخه هرومرو بايد ځيني خبري زده کړو، خو موږ بشپړ اسلامي نظام په کوم بل غير اسلامي نظام نه سو بدلولاى. دغه نظام له ختيځ څخه په خواست واخيستل سي که له لوېديځ څخه.

په اسلام کي د يوې روحاني او ټولنيزي ادارې په څېر د «ښه کېدو» ګنجايش نسته. په دغسي حالاتو کي د بهرنيو ثقافتي اغېزو په ذريعه د اسلام په تصوراتو يا د هغه په ټولنيزه ټولګه کي کوم بدلون راوستل په حقيقت کي پر شا تګ او پوپنا کېدل دي، چي ډېري خواشينوونکي پايلي به ولري. بدلون بايد هرومرو رامنځته سي، خو له دننه څخه او د اسلام پر لور، نه له اسلام څخه په ليري کېدو کي د کومي بلي لاري په اخيستو سره.

د دې ټولو خبرو سره سره موږ بايد خپل ځانونه ونه غولوو. موږ پوهيږو چي زموږ نړۍ يعني اسلامي نړۍ تقريباً خپل آزاد ثقافتي عنصر ورک کړى دى. زه دلته د مسلمانانو د سياسي زوال خبري نه کوم زموږ د موجودو حالاتو د ورانۍ ډېر مهم اظهار په عقلي او ټولنيزو کړيو کي موندل کيږي چي لامل يې زموږ د يقين او زموږ د ذهني ويښتيا ورکېده او زموږ د ټولنيزي ادارې انتشار او پر له پاشل دي. اوسمهال چي موږ دکوم ثقافتي او ټولنيز انتشار له پېر څخه تيرېږو له هغه څخه په ډېره ښکاره توګه په ډاګه کيږي چي هغه متوازن ځواک ختم سوى دى چي يو مهال د اسلامي نړى د عظمت او سترتوب سبب وو. څوک نه پوهيږي چي موږ د کوم ثقافتي برخليک پر لور وړاندي درومو. په موږ کي ذهني جرأت او مړانه نه ده پاته او نه په موږ کي زموږ د مذهب او ټولني د پوپناکوونکو بهرنيو اغېزو د سيلاب سره د ټينګار او مقابلې يا له هغه څخه د ژغورني عزم موجود دى. موږ هغه ډېر ښه اخلاقي تعليمات شاته غورځولي دي له کومو سره چي نړۍ يو وخت آشنا وه. موږ خپله عقيده پخپله دروغجنه کوو، خو دغه عقيده زموږ اولنو ته يو پرله غښتى او کارنده ځواک وو. موږ په خپله دغه عقيده شرميږو، خو زموږ اولنو فخر په کاوه. موږ تنګ نظره او خود غرضه يو، خو زموږ اولني د لويو زړونو خاوندان او د نړۍ په وړاندي د پرانيستي کتاب غوندي وه. موږ له دننه خالي يو خو زموږ اولني له دننه غښتلي او پياوړي وه.

هر د اند او پوهي څښتن مسلمان په دې غميزه ډېر ښه پوه دى. هر چا په دې هکله خبري په پلاوو پلاوو اورېدلي دي، نو آيا د هغو په بيا ځلي ويلو کي څه ګټه سته؟ زما خيال دادى چي په دې کي ګټه سته، ځکه له دې پرته زموږ د خپلو ټيټتياوو له خجالت څخه د راوتلو بله لار نسته، څو پر دې شرم باندي اعتراف وسي او د هغه د تريخوالي د څکلولپاره شپه او ورځ هغه خپلي مخي ته کښېږدو تر څو چي موږ د هغه د اسبابو د ليري کولو هوډ کوو. له ځانه د يوه تريخ او درانه حقيقت پټول څه ګټه نه لري، او دا ځان غولونه هم ګټه نه لري چي اسلامي نړۍ په خپلو اسلامي بوختياوو کي مخ په وړاندي روانه ده او په څلورو وچو کي اسلامي تبليغات کيږي او لوېديز عوام د اسلام پر ښېګڼو اعتراف کوي. د دې ټولو خبرو نمايشي څرګندول څه ګته نه کوي، او په داسي غولوونکو دلايلو د خپل ځان په ډاډه کولو هم څه نه جوړيږي چي ياره موږ دونه ډېر اسکېرلي او ذليل سوي هم نه يو. په داسي حال کي چي په موږ نور د اسکېرلي ورځي وس نه رسيږي.

ښه نو زموږ برخليک بايد دغه وي؟

نه! داسي نه سي کېداى! ځکه په موږ کي د بيا راژوندي کېدو هيلي او ولولې موجودي دي. په ډېر وګړو کي دا هيلي موجودي دي چي موږ بايد خپل حالت ته د ښه توب پر لور بدلون ورکړو. دا موږ هيله من کوي چي تر اوسه لا هرڅه نه دي ختم سوي. د احيا لار موجوده ده. دغه لار هر د سترګو خاوند ته ښه صافه په نظر ورځي.

د لومړي ګام په توګه موږ ته په کار ده چي موږ د اسلام په اړه د خجالت احساس او معذرت غوښتونکى چلند پرېږدو، ځکه د دې معنا ذهني ماته او خپلو شکونو او شبهو ته چوخه اغوستل دي

په دوهم ګام کي موږ بايد په شعوري توګه د خپل پيغمبر ج په سنتو عمل وکړو ځکه چي سنت د اسلامي تعليماتو له عملي بڼـي څخه پرته بل څه نه دي. که موږ سنت په خپل عملي ژوند کي غوره کړو موږ په آساني سره دا معلومولاى سو چي د لوېديز فرهنګ کومه خبر قبلېدلاى سي او کومه يې ردېدلاى سي. د پرديو عقلي معيارونو په وړاندي په بزدلي سره د اسلام د را نسکورولو پر ځاى موږ ته ښايي چي يو ځل بيا د اسلام هغه معيار جوړ کړو چي پر مِحک يې نړۍ کره کړلاى سي.

خو دا خبر هم پر ځاى ده چي نن مهال د اسلام موخي په نا مناسبه او غلطه توګه ښوول کيږي. که مسلمان بيرته اصل ماخذ ته نه ور ګرځي او خپل دغه ډول تصورات نه سموي، نو هغه د اسلام او اسلامي چارو مسخ سوى انځور په جزوي توګه وړاندي کوي. د اسلام ظاهرپالونکي علما چي کوم نظريات وړاندي کوي هغه داسي تصورات دي چي د عملي کېدو وړ نه دي. کوم چي د اسلام له دوديزو تعبيراتو پرته بل څه نه دي، چي بنسټ يې پر نوو افلاطوني منطقو ولاړ دى، چي کېداى سي «نوي» وي؛ يعني په دوهمه او دريمه هجري پېړۍ کي «نوي»؛ يعني د عملي کېدو وړ وي، خو اوس له کاره لوېدلي دي. ډېر هغه مسلمانان چي د لوېديزو کرښو سره سم يې پوهه ترلاسه کړې ده له عربي سره نابلده سوي دي. او د فقهي له اسرارو او رموزو څخه هم نه دي خبر له دې امله دوى په طبيعي توګه د زړو او داخلي تعبيرونو منلو ته مايل دي کوم چي د شارع د منشا او موخي سره سم نه دي او د هغو د ناسم والي له امله چي هغوى نهيلي کيږي نو ډېرى يې د اسلامي شريعت له منلو څخه انکار کوي. ځکه نو د دې لپاره چي يو ځل بيا د مسلمانانو په ژوند کي شريعت تخليقي ځواک جوړکړو موږ ته په کار ده چي د اصل ماخذ سره سم اسلامي تصورات بيا راژوندي کړو او هغه له هغو دوديزو تعبيراتو څخه آزاد کړو چي له پېړيو پېړيو راغونډ سوي دي او د اوسمهال د ننګونو (چيلنجونو) مقابله نه سي کولاى. د دې کوښښونو په پايله کي داسي نوې فقه رامنځته کېداى سي چي د اسلام د دوو ماخذونو سره مطابقه وي. دغه دوه ماخذه قرآن کريم او د رسول الله ج سنت دي. دغسي فقه د اوسمهال غوښتني پوره کولاى سي، لکه چي پخوانۍ فقهي د هغه پېر غوښتني پوره کړي وې، او د لومړنيو پېړيو د ژوند د حالاتو لارښوونه يې کول.

خو که موږ خپل له لاسه وتلى باور يو ځل بيا په لاس راوړلاى سو، نو يو ځل بيا به د وړاندي تللو هيلي مونده سي. دغه موخه موږ د خپلو ټولنيزو ادارو په پوپنا کولو سره هيڅکله هم په لاس نه سو راوړلاى او نه يې د بهرني تهذيب په تقليد حاصلولاى سو. کوم چي نه يوازي له تاريخي يا جغرافيوي پلوه بهرنى تهذيب باله سي، بلکي له روحاني پلوه هم پردى دى. قرآن کريم موږ ته دغه لار را ښوولې ده:

﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ﴾ [الأحزاب: 21].

ژباړه: «ستاسي لپاره د رسول الله د اسوۀ حسنه (دخورا غوري نمونې) پيروي (کول) ډېر ښه دي؛ (يعني) هغه چاته چي لوى څښتن (ته د ورتلو) او د قيامت د ورځي (د راتلو) هيله من وي».

پاى.

د دې کتاب د ځينو مشکلو لغاتو او اصطلاحاتو معناوي

آر: اصل، آرونه: اصول.

اسماء الرجال: دا هغه علم دى چي د احاديثو د روايت کوونکو د نومونو، کنيو، القابو او په علم او تقوا کي د هغو د مراتبو او د ژوندانه د حالاتو او داسي نورو په هکله د هر اړخيزو څېړنو او پلټنو په موخه رامنځته سوى دى.

اډانه: اداره، تشکيل، ډانچه،.چارچوب، چوکاټ.

ارتکاز: متمرکزوالى، ثبات او برقراري او يوه شي ته تکيه کول.

بيا ځلي: تکراري، تکرار.

پېر: دور، دوره، مهال.

تخليقيت: له تخليق څخه اخيستل سوى، د پيداکوني او زېږوني اوپيدايش او طبيعيت په معنا.

تهذيب: د يوې ټولني د ژوند تېرولو دوديزي لاري چاري، مادي پر مختګ، هڅوب، کلتور.

ثقافت: هڅوب، کلتور، تهذيب او تمدن.

جاج اخيستل: جايزه اخيستل، ارزونه.

جرح وتعديل: د ا د علم الحديث اړوند يو علم دى. د جرح معنا ده د حديث د روايت کوونکي په هکله د نيمګړتياوو او عيبونو معلومول، او تعديل د روايت کوونکي د ښو اوصافو بيانولو ته وايي.

جمود : پر ځاى درېدل، تعطل، جبري معطله کېدل.

چيلنج: (Challenge) ننګونه، د مقابلي او مبارزې لپاره بلنه، اعتراض کول.

څونه: څومره، څونده.

حديث: په لغت کي هري نوي خبري او شي ته حديث وايي او د محدثينو په اصطلاح حديث هغه څه ته وايي چي د رسول ج قول، فعل او تقرير ته منسوب سي، او د تقرير معنا دا ده چي چا د رسول ج په حضورکي څه کار کړى وي او يا يې څه ويلي وي او د هغه ج علم په رسېدلى وي او بد يې نه وي ګڼلي او منع يې نه وي ځني کړې، بلکي سکوت يې اختيار کړى وي.

ختيځ: شرق، مشرق.

ختيز: شرقي، مشرقي، ختيځ يا شرق ته منسوب.

درايت: د درايت معنا ده معرفت. محدثينو د درايت اصول او قواعد او ضوابط د دې لپاره وضع کړي دي چي د راوي او حديث دواړو په اړه بشپړ معلومات ترلاسه سي د حديث د متن په اړه څېړنه او کره کتنه وسي، چي دې ته داخلي کره کتنه يا د متن کره کتنه هم وايي.

رپۍ: بيرغ.

سنت: د سنت لفظي معنا سيرت او د غوره طريقې اختيارول ده. په دې کتاب کي د سنتو معنا عبارت ده د رسول ج له ټولو قولي او فعلي احکامو څخه

سياق وسباق: د مضمون ربط او تسلسل.

ضخيم: پنډ، غت، د زيات حجم او ضخامت درلودونکى.

غالب: د قالب پښتو سوې بڼه ده.

فرهنګ: هڅوب، کلتور.

کليه: عامه قاعده.

ګومان: د گمان پښتو سوې بڼه ده.

لوېديځ: غرب، مغرب.

لوېديز: غربي، مغربي، لوېديځ يا غرب ته منسوب.

محدثين: حديث پوهان، د روايت او درايت له مخي د احاديثو په پوهه سمبال او بوخت عالمان چي د زياترو روايت کوونکو او د هغو په روايتونو خبر وي.

محرک: حرکت، تحريک يا خوځښت ورکوونکى.

محک: هغه توره ډبره چي سره او سپين زر په کره کوي او کره او کوټه يې په معلوموي.

ولکه: قبضه، کنټرول.

همږغي: همآ هنګي.

د ژباړن لنډه پېژندنه

عبد المالك (همت)

 د پلار نوم يې مولوي عبدالرزاق.

 د كندهار په سوزني كي زېږېدلى.

 د زېږېدو كال يې ۱۳۳۲لمريز.

 په اسلامي او ټولنيزو علومو كي يې خصوصي زده كړي كړي دي.

 د نجيب د واكمن كېدو په لومړيو كي له هيواده مهاجر سو، لومړي پاكستان او بيا هند ته كډه سو.

 كله چي لا طالبان پر كابل نه وه واكمن سوي تر اوږدې كډوالۍ وروسته هيواد ته راستون سو او تر اوسه په كندهار كي استوګن دى.

 اوس په كور كي د كتابونو په ليكلو بوخت دى.

 تر اوسه يې لاندي آثار ليكلي دي:

1. د همت چيغه (شعري ټولګه) په ۱۳۸۰ل.كال خپره سوې ده.
2. سيد جمال الدين افغاني اند او ژوند (ژباړه) په ۱۳۸۱ل.كال خپره سوې ده.
3. زموږ د قبلې تاريخ په ۱۳۸۵.كال دوهم ځل خپور سو.
4. زموږ د نبي مېنه په ۱۳۸۵ل.كال خپور سو.
5. ادب او ادبي كره كتنه په ۱۳۸۵ل.كال خپور سو.
6. د مقالې ليكلو اصول په ۱۳۸۵ل.كال خپور سو.
7. زموږ صحت او آخرت ته تاواني توكي په۱۳۸۶ل.كال خپور سو.
8. پښتو معلم الحجاج (ژباړه) په ۱۳۸۶ل.كال خپره سوه.
9. پوپناسوي ولسونه (ژباړه). په ۱۳۸۶ل.كال خپره سوه.
10. د آسيا نن او سبا په نامه (ژباړه) په ١٣٨٧ل.كال خپره سوه.
11. زموږ د دښمنانو تور تاريخ او شومي موخي په نامه كتاب په۱۳۸٧ل.كال خپور سو.
12. غرور او د هغه علاج (ژباړه) تر چاپ لاندي ده.
13. د کلمې شريفي حقيقت (ژباړه) تر چاپ لاندي ده.
14. د ښځو د حج او عمرې لارښود تر چاپ لاندي دى.
15. د حق او باطل جګړې. دغه دى ستاسي په لاس کي دى.
16. اسلام د دوه لاري پر سر (ژباړه) داده اوس ستاسي په لاس كي ده

 پر دې سربېره يې د هيواد په دننه او دباندي كي بېلي بېلي مقالې هم خبرې سوي دي.

 د ليكوال د ګرځنده تليفون لمبر: 0093 700300167

 د ليكوال د برېښناليك يا ايمېل آدرس:

himmat_ afg@yahoo.com

لاندي کرښي دي د کتاب دوقايې پر شا چاپ سي.

اسلام د دوه لاري پر سر

دا د يوه داسي نوي مسلمان سوي مفکر او عالم ليکنه ده چي د اروپا د ماده پالي او بې لاري ټولني په يوه يهوده کورنۍ کي يې سترګي پرانيستي، خو په تانده ځواني کي د اسلامي نړۍ د سيل او سياحت او د اسلام د رڼـې چينې څخه د علمي تندي د ماتېدو نېکمرغي ور په برخه سوه. پاى هغه د اسلام سپېڅلى دين ومانه او تر ډېرو څېړنو او مطالعو وروسته يې خپل ټول ژوند د قرآن کريم او نبوي سنتو په تبليغ او خپراوي کي تېر کړ او له اوسنيو بخولو او کړاوونو څخه يې د مسلمانانو د راايستلو په موخه قلم په کار واچاوه.

دغه کتاب د دغي لړۍ يوه کړۍ ده چي په هغه کي نوي مسلمان سوي علامه محمد اسد د لوېديز تهذيب او مسيحيت فکرې تنستې شنلي او د لوېديځ له ړانده تقليد څخه د مسلمانانو د ژغورلو، د اسلامي ټولني د ساتلو، د قرآن او سنتو د لارښوونو په بشپړه توګه د عملي کولو او د لوېديځ د فکري يرغل په وړاندي د معذرت غوښتونکي چلند د پرېښوولو بلنه ورکوي.

د قرآن د مفسر علامه محمد اسد د دې ليکني مطالعه له اسلام څخه د مخ اړولو او ټنبلۍ په دې دور کي د اسلام سره د رشتياني پيوستون او فکري او عملي اصلاح ذريعه جوتېدلاى سي.

مستقبل خپرندويه ټولنه

ددې کتاب د ژباړي کار د ١٣٨٧ل.کال د اسد د مياشتي پر ١٥ مه پيل او د دغه کال د سنبلې پر ٥ مه تر تصحيح وروسته پرينټ سو.

****

1. - له فرهنګي پلوه د «پېر او پلور» او د موجوده اسلامي نړۍ د منفي کړني دغه تصور وروسته د الجزاير نامتو ليکوال مالک بن نبي/ نور هم پراخه کړ او پر دې حقيقت يې ډېر ټينګار کړى دى. په دې هکله د دې کتاب په مخکنيو پاڼو کي يادونه وسوه چي يو مهال مسلمانانو تخليقي مقام ترلاسه کړى وو، خو اوس مسلمان نه داچي يوازي لوېديزو مالونو ته اړ دى، بلکي د لوېديزي تکنالوژۍ او تنظيمي طريقو يوازنى خريدار هم دى. او د دې سره سم مسلمانانو د لوېديځ ټولنيز او سياسي تصورات هم منلي دي، په داسي حال کي چي دوى هيڅ هم نه دي ورکړي، يعني په بدل کي يې لوېديځ ته خپل مثبت تصورات هيڅ نه دي لېږدولي. (ليکوال) [↑](#footnote-ref-1)
2. - دلته به دا څرګنده کړم چي زه د تهيو کراسۍ (مذهبي واکمنۍ) لفظ په هغو معناوو نه کاروم چي په لوېديځ کي په عامه توګه استعماليږي. لوېديځ د خپلو تاريخي تجربو په رڼا کي مذهبي رياست د کليسا سياسي اختيارات بولي. يعني په منځنيو پېړيو کي د مسيحي کليسا او پادريانو سياسي واک. د دې په مقابله کي اسلام پاپائيت نه مني او نه په اسلام کي د مسيحي کليسا کومه اداره رامنځته کېداى سي. څنګه چي موږ مسلمانان له تهيوکراسۍ څخه خبري کوو نو دا هغه ټولنيز او سياسي چوکاټ دى چي قوانين يې د شريعت سره سم جوړيږي. په دې هکله زما د کتاب «په اسلام کي د واکمنۍ او حکومت اصول» (The Principles of state and Government in Islam) د «اصلاحات او تاريخي بېلګې» باب وګورئ.. (ليکوال) [↑](#footnote-ref-2)
3. - د قرآن کريم د دغه آيت د تشريح لپاره د علامه محمد اسد د ژباړي او تفسير The Message of The Qu’ran پر ٨ مخ باندي ٢٢ لمبر نوټ وګورئ. [↑](#footnote-ref-3)
4. - هون له منځنى آسيا (مغولستان) څخه راوتلې يوه کډپه شا توکميزه ډله وه چي د ايټيلا (٥٤ ـ ٤٣٣ع.) په مشري يې پر اروپا ور ودانګل. او ګوت پخوانۍ جرمنۍ قبيلې وې چي تر دريمي عېسوي پېړۍ وروسته يې په اټلي، سهيلي فرانسه او اسپانيه کي واکمنۍ ټينګي کړې. په اسپانيه (اندلس) کي له وزيګوت واکمنو څخه د واک تر لاسه کوونکي پاچا راډرک ته طارق بن زياد ماته ورکړه او د اسلامي اندلس بنسټ يې کښېښود. [↑](#footnote-ref-4)
5. - په ٣٩٥ع. کال رومي سلطنت پر دوو برخو ووېشل سو. دلوېديز سلطنت (٤٧٦ ـ ٣٩٥ع.) پلازمېنه روم وه. خو د ختيز رومي سلطنت (١٤٥٣ ـ ٣٩٥ع.) پلازمېنه قسطنطنيه وه. د دغه ښار پخوانى نوم بېزنتيم ته په نسبت ورکولو سره عموماً بېزنتيني سلطنت بلل کيږي. کوم چي په قرآن کريم کي الروم ورته ويل سوي دي. [↑](#footnote-ref-5)
6. - د اروپا ښکېلاکي ځواکونه برتانيه او فرانسه په لومړۍ نړۍواله جګړه (١٨ ـ ١٩١٤ع.) کي د جرمني سره ونښتل او د ١٩٣٠ په لسيزه کي نازي جرمني د خپلي تېري ماتي د غچ اخيستلو لپاره بيا خپل پوځي ځواک پياوړى کړ چي په پايله کي يې دوهمه نړۍواله جګړه (٤٥ ـ ١٩٣٩ع.) ونښته. [↑](#footnote-ref-6)
7. - اروپايانو او امريکايانو د شمالي افريقې د بر بر و (وروسته د بر بر مسلمانانو) سره د جګړو له امله او د تعصب له مخي هغو ته د وحشي (Barbarian) اصطلاح کاروي او د وحشت او بربريت لپاره يې د (Barbarianism) اصطلاح رامنځته کړې ده. [↑](#footnote-ref-7)
8. - له دې پلوه د لومړۍ نيمي پېړۍ په وروستۍ نيمايي کي د اروپا او امريکې د ختيځپوهانو په ليکنو او لهجه کي څرګند ښه والى راغلى دى. که څه هم يوه معمولي لږکي تر اوسه هم خپل تعصبات پاى ته نه دي رسولي، خو په ټوليزه توګه د اسلام او اسلامي نړۍ په اړه د لوېديځ په ليکنو کي ورو ورو ښه والى راځي او اسلامي فکر او اسلامي موخي ستايي او اوس چي ختيځپوهان سنجيده ليکني کوي په هغو کي د اسلام د شکل د مسخ کولو پخوانى شعوري يا لاشعوره تمايل پاى ته رسېدلى دى. (ليکوال) [↑](#footnote-ref-8)
9. - آوار په سهيل ختيزه اروپا کي يو جګړه مار قوم وو چي له شپږمي تر نهمي عېسوي پېړۍ پوري يې د تور سمندرګي څخه تر د ادرياټيک سمندرګي پوري خپل سلطنت جوړ کړى وو. [↑](#footnote-ref-9)
10. - بايد څرګنده سي چي دغه ليکنه په ١٩٣٣ع،کال ليکل سوې وه. لکه چي ما په نهم لمبر لمن ليک کي يادونه کړې ده له څو لومړيو لسيزو څخه د ختيځ پوهانو په ادبياتو کي بدلون راغلى دى. خو ترکومه ځايه چي د اروپا او امريکا په عمومي ذهنيت پوري اړه لري، په هغه کي د اسلام او په هغه پوري د اړوندو مسايلو په هکله متوازن چلند نه ليدل کيږي. د دې مسؤوليت تر ډېره په مسلمانانو اړه لري. له يوه پلوه هغو په لوېديځ کي اسلامي فکر په پرله پسې او مسلسله توګه او د قاعدې او قرينې سره سم نه دى وړاندي کړى، ځکه دوى لوېديز ذهنيت او لوېديز سازمانونه لکه څنګه چي دي په پام کي نه دي نيولي. له بله پلوه چي مسلمانانو د خپل مذهب او ټولنيزو او سياسي مقاصدو په اړه څه ليکلي دي ډېر تند او تېز دي له دې امله دغسي ليکني معقولي نه دي ګڼلي سوي، په داسي حال کي چي د خبرو اترو لپاره د معقولو او مدللو خبرو وړاندي کولو ته ضرورت دى. (ليکوال) [↑](#footnote-ref-10)
11. - په ډېره خشنه، وحشيانه او ظالمانه توګه په مسلمانانو پسي را اخيستې ده.لکه چي په دې خبره اوس هر مسلمان ډېر ښه پوهيږي او هر مسلمان يې پر خپل ځان لمسوي. [↑](#footnote-ref-11)
12. - د ٢٠٠١ د سپټمبر تر يوولسمي وروسته چي د امريکې، برتانيې او نورو اروپايي هيوادونو لخوا د تش په نامه ترهګرۍ پر ضد کومه «جګړه» د افغانستان، عراق او نورو مسلمانانو پر ضد په لار اچول سوې ده او اوس هم په ډېر شدت او ظالمانه توګه روانه ده، دهغې سره جوخت په امريکا او لوېديځ کي د کرکو نوي څپې په باډاسکو سوي دي. خو د دې سره سره په امريکا او لوېديځ کي د اسلام د مطالعه کوونکو او د دې مبارک دين د قبلوونکو شمېر په ډېره چټکتيا سره مخ پر زياتېدو دى. [↑](#footnote-ref-12)
13. - په اسلامي نړۍ کي د تېلو له امله د شتمنۍ په ډېر زياتوب سره په نړۍوال اقتصاد او سياست کي د اسلامي نړۍ اهميت بېخي ډېر زيات سوى دى ځکه د اسلامي نړۍ سره د لوېديځ ځانګړې علاقه پيدا سوې ده. په ځانګړې توګه د هنرونو او تاريخ په ډګر کي، خو د مذهب له پلوه اوس هم په لوېديځ کي اسلام نه دى منلى، په داسي حال کي چي د مسلمانانو او عېسويانو ترمنځ په دې اړه زياتي مذاکرې کيږي. (ليکوال) [↑](#footnote-ref-13)
14. - د دې کتاب فاضل ليکوال که څه هم ډېر ښه ايماني جذبات لري او احاديث د سنتو مهم ماخذ بولي او د احاديثو د ټولګي د صحت منونکى دى، خو د مهديس دڅرګندېدو په اړه دلته په علمي ښويېدنه اخته سوى دى. په متواترو احاديثو کي چي د مهديس په هکله کوم آثار او علامات درج دي، هغه دونه څرګند دي چي د هغو په هکله څوک شک نه سي کولاى.

 له حضرت ابوسعيد خدريس څخه روايت دى چي رسول الله ج وفرمايل: «مهدي به زما له نسله وي د هغه تندى به پراخه وي او پزه به يې جګه وي، هغه به مځکه چي له ظلم او زور څخه ډکه سوې وي، له عدله ډکه کړي، او اووه کاله به حکومت وکړي» (سنن ابي داود، المهدي، ٤٢٨٥ حديث).

 څنګه چي د امام مهديس په هکله خلکو ډېر افراط او تفريط کړى دى له دې امله ځيني خلک د هغه له شخصيت او راتلو څخه منکر سوي دي او ځينو بيا د خپل مهدي توب باطلي دعوې کړي دي. په داسي حال کي چي امام مهديس د حضرت عيسى÷ دنيا ته تر بيا راتلو دمخه واکمن کيږي. د مهديس د راڅرګندېدو په هکله روايات په معنوي توګه د تواتر تر کچي رسېدلي دي، له دې امله له هغه څخه انکار ګمراهي ده. او د هغه پر راتلو باندي ايمان او باور لرل يو شرعي او ايماني ضرورت دى. مهديس راځي او مسلمان امت به له ظلم او جبر څخه ژغوري. په دې هکله سترو او جيدو عالمانو مدللي څرګندوني کړي او پر دې موضوع يې کتابونه ليکلي دي. د مسلمانانو دا کمزوري ده چي پر دوى باندي د ظلم پر مهال انتظار وي چي کوم مهدي به راڅرګند سي او دوى به وژغوري. خو ښايي تر اوسه لا حالات تر دې پولي نه وي رسېدلي چي د امام مهديس څرګندېدو ته اړتيا پيدا سي. [↑](#footnote-ref-14)
15. - سراب: د رېګني مځکي يا سړک هغه برېښېده چي د تودوښي په موسم کي د سپوږمۍ يا لمر د رڼا څخه د اوبو د شتون فريب ځني رامنځته کيږي. [↑](#footnote-ref-15)
16. - په لوېديزو ټولنو کي په اوسنيو لسيزو کي جنسي آواره ګۍ، بې لاريتوب، او د نارينه وو او ښځو اختلاط ډېره پرمختيا موندلې ده. چي د اسلام د اخلاقي بنسټونو خلاف ده. پر دې باندي زياتو تبصرو ته اړتيا نسته. تر کومه ځايه چي په سود اړه لري هغه د نوو اقتصادي بوختياوو لازمي برخه ده. خو بايد په دې پوه سو چي مسلمانانو د بېله سوده اسلامي بانکوالۍ د نظام په رامنځته کولو کي زياته پرمختيا کړې ده. په دې توګه د يوه داسي اقتصادي نظام د رامنځته کېدو پر لور وړاندي تګ سوى دى چي د شريعت د غوښتنو سره سم دى. (ليکوال). [↑](#footnote-ref-16)