

پہ پیغمبرانو ایمان

معنی،

دلایل

او غوہستنی ئی

Download from: aghalibrary.com

حکمتیار

پر پیغمبرانو ایمان

معنی،

دلائل

او غوڻڻي ٿي

حڪمتيار

فهرست

صفحه

عنوان

أ.....	د ناشر مقدمه
۱.....	په پیغمبرانو ایمان
۱.....	په پیغمبرانو د ایمان معنی
۳۵.....	په پیغمبرانو د ایمان غوښتنې
۳۵.....	توقیر او تعظیم:
۳۸.....	ژوره مینه:
۴۰.....	کامل اطاعت:
۴۲.....	د استهداء لپاره پیغمبر ته رجوع:
۴۵.....	حکیمیت:
۴۶.....	هدف او تگلاره د پیغمبر په متابعت کې ټاکل:

بسم الله الرحمن الرحيم

د ناشر مقدمه

د الله تعالى د پېرزوينو ممنون يو چي مور ته ئې د يوه بل ښكلي او په زړه پوري كتاب د خپرولو توفيق راکړ، دا كتاب د هغو درسونو د لړۍ يوه برخه ده چي ورور حکمتيار د اردوی سپاهيان رضاکار اسلام په تربيتي غونډو کي رضاکارانو ته درلودل او په ۱۳۶۹ هـ ش کال کي د کتاب په بڼه کي ترتيب او چاپ شوی، بيا د ځينو عربو وروڼو په غوښتنه، په عربي ترجمه او په کافي شمېر کي خپور شوی، دا کتاب په پيغمبرانو د ايمان معنی، غوښتني او هغه دلايل وړاندي کوي چي انسان ولي پيغمبرانو ته اړ دئ، د دې درسونو دا لړۍ د لاندي پنځو کتابونو په بڼه کي خپره شوې:

۱. په الله تعالى ايمان، معنی، دلايل او غوښتني ئې.
 ۲. په آخرت ايمان، معنی، دلايل او غوښتني ئې.
 ۳. په پيغمبرانو ايمان، معنی، دلايل او غوښتني ئې.
 ۴. په کتابونو ايمان، معنی، دلايل او غوښتني ئې.
 ۵. په ملائکو او قضا او قدر ايمان، معنی، دلايل او غوښتني ئې.
- د دغو اساسي مسایلو اهميت ته په پام سره مو دا غوره وگڼله چي يو ځل بيا ئې خپل خدای پال او په دين مين ولس ته وړاندي کړو، هغو

بايمانو ځوانانو ته چي د غربي استعمار د فكري يرغل په ضد ئې د مبارزې سنگر تود ساتلی او غواړي د ايمان په حقيقت پوه شي، نورو ته ئې وښيي، خپل فردي او اجتماعي ژوند د ايمان په رڼا کي او د خپل رب د لارښوونو مطابق تنظيم کړي، او په آزاد او خپلواک افغانستان کي د اسلام پر تمين بيرغ رپانده وگوري، د دې کتابونو د ژورې او دقيقې مطالعې بلنه ورکوو، دعاء کوو چي الله تعالی موږ په دنيا او آخرت کي د هغو تورياليو مبارزينو په صف کي محسوب کړي چي له الله تعالی پرته بل چا ته سر نه ټيټوي، له بل چا طمعې او وېره نه لري، د خپل رب رضا لټوي او دې سپېڅلي هدف ته د رسېدو په لار کي هري قربانۍ ته چمتو دي.

اللهم اهدنا الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم

پر پیغمبرانو ایمان

دا موضوع به تر دې دريو عنوانونو لاندې څېړو:

- پر پیغمبرانو د ایمان معنی.
- د پیغمبر بعثت او لېږني ته د انسان ضرورت.
- او په پیغمبرانو د ایمان غوښتنې.

په پیغمبرانو د ایمان معنی

پ پیغمبرانو باندي د ایمان معنی دا ده چي الله جل شأنه د زمانې په بېلابېلو پړاوونو کي د انسانانو د لارښووني او هدایت لپاره، د دوی له منځ نه تر ټولو غوره او صالح شخصیتونه غوره کړي، هغوی ته ئې وحي کړې او له خپل پېغام سره ئې خلکو ته لېږلي، چي هغوی د الله تعالی لوري ته دعوت او هدایت کړي، هغوی ته خپل ځان، جهان او خپل رب وروپېژني او د غوره او سوکاله ژوندون لاري او طریقي وروښيي.

الله جل شأنه پیغمبران د خلکو له منځه انتخاب کړي او دوی تر ټولو غوره او صالح انسانان او د لوړ معنوي او اخلاقي شخصیت خاوندان دي. د خلکو له منځه د دوی د انتخاب معنی دا ده چي پیغمبران د آدم علیه

السلام له اولادې څخه دي، په دې موضوع د دې لپاره تركيز كوم چي متأسفانه ځينو د جهالت او ناپوهۍ په وجه او ځينو په محبت او درناوي كي د غلو او افراط په وجه دا هڅه كړې چي ثابته كړي پيغمبران د نورو انسانانو په څېر نه دي، ځينو خپل پيغمبران هغه مقام ته رسولي او داسي څه ئې هغوی ته منسوب كړي چي يوازي له الله تعالى سره بنيايي، نسيحيانو د عيسى عليه السلام په اړه وويل چي هغه له نوره پيدا شوی، هغه د خدای زوی دی، له خدايه رابېل شوی، خدای د مسيح په بڼه كي زمكي ته راغلی، يهودانو د عزيز عليه السلام په هكله وويل چي هغه د خدای زوی دی، په مسلمانانو كي هم داسي جاهل كسان راپيدا شول چي د پيغمبر عليه السلام په اړه ئې د مسيحيانو او يهودانو په څېر له غلو او مبالغې ډكي خبري وكړې، چا وويل هغه له نوره پيدا شوی، چا وويل هغه په غيب پوهېدو، دا په داسي حال كي چي قرآن په صريح او څرگندو الفاظو او په مكرره توگه وايي چي پيغمبران عليهم السلام د آدم عليه السلام د اولاد له منځه د انسانانو د لارښووني او هدايت لپاره غوره شوي، توپير ئې له نورو انسانانو څخه يوازي په دې كي دی چي د الله تعالى له لوري وحی ورته شوې. قرآن مور ته وايي چي انسان له خاوري پيدا شوی، خو د همدغه له خاوري پيدا شوي انسان په وړاندي هغه ملائكي په سجدي كولو مكلفي شوې چي له نوره پيدا شوې، دا د كوم شي كمال نه دی چي له نوره پيدا شوی وي، او پر هغه څه تفوق او امتياز ولري چي الله تعالى له بل څه پيدا كړی، د خاوري او د نور هم بنسټ يو دی او هم ئې خالق يو، د هر

مخلوق امتياز او پر بل تفوق او لوږوالی په هغه کار کي دئ چي ترسره کوي ئې نه په ذات او د پيدايښت په ماده کي، قرآن دې مطلب ته په څرکنده توگه اشاره کوي چي که د زمکي په سر ملائکي په ډاډ او اطمئنان سره اوسېدلی او دوی ته پيغمبران لېږل کېدی نو د دوی له ډلي څخه به وو، فرشتو ته به فرشتې د پيغمبرانو په توگه لېږل کېدې، خو د زمکي په سر انسانان اوسېږي، نو ځکه الله تعالی دوی ته د دوی له منځه يو انسان د پيغمبر په توگه لېږي، او قرآن وايي: که الله تعالی غوښتی چي کومه فرشته انسانانو ته د خپل استازي او پيغمبر په توگه ولېږي نو هغه به ئې د يوه انسان په بني کي لېږله، دا ځکه چي انسان يوازي د انسان په ژبه پوهېدی شي او يوازي انسان د ده لپاره بېلگه او قدوه کېدی شي.

د قرآن له ويناوو معلومېږي چي له ټولو پيغمبرانو عليهم السلام سره همدا معامله شوې، چا چي تر ټولو زيات د دوی مخالفت ته ملا ترلې، هغه دين پلورونکي ټگمار مذهبي مشران وو چي تر ټولو مخکي ئې بايد په هغوی ايمان راوړی وی، خو دوی له دين نه دکان جوړ کړی وو او له مذهب نه دام!! پيغمبرانو حقيقي دين ته بللي، له الله تعالی وېرې ته، حق او عدالت ته، له حرامو ځان ساتلو ته، صداقت او رښتيا ته او دا هغه څه وو چي دوی ئې منلو ته تيار نه وو، دوی د هر نوي پيغمبر مقابله په دې سره کوله چي خلکو ته به ئې ويل: په ده کي هغه ځانگړتياوي نشته چي په مخکنيو پيغمبرانو کي وې، عوامو له دوی نه د مخکنيو پيغمبرانو په اړه هغه څه اورېدلي وو او هغه څه ئې هغوی ته منسوب کړي او په هغو الفاظو

ئې ستايلى ۋو چې يوازي له الله تعالى سره بنايي، دوى پيغمبران د خدايى او الوهيت مقام ته رسولي، عوام د دوى د غلطو تبليغاتو تر اغېز لاندې له پيغمبرانو نه د هغه څه انتظار كاوو چې په وس كې ئې نه وو، قرآن دا حالت څومره بنسكلې او دقيق انځوروي، هلته چې فرمايي:

ف&ÇÖÈ %eqÇf ÇJ öÈ #B \$79 t 5i j8 Ölm y7 9 žE Bsbè9 (q2\$%r
\$gnÅ t»grE \$tE yÇ 5 ilär @šJU `B pŷ š 9 bqā3
d ĀC f&šy; i šilā Mōāy- \$yx ā\$y; %NŸ Épèr&ÇÖÈ #•É j8
f& \$ēzā `B MšB y7 9 bqāf f& ÇÖÈ x <ô% p̄k ĀmJ 9k \$
\$Mfi šilā AĀe Ölm y7 šā žE Bsbè 9r ā\$y; %\$' ū 4i3
j ĀB \$Br ÇÖÈ wqP\$ #Z 0w) MZäöpd ' ĩu b\$ s 7P 063/4p 2R
#Z 0? #J] pY& #P\$% b&W] # %Gāhēn% 6] #pZsb& } \$Z9\$

الاسراء: ۹۰-۹۴

ÇÖÈ wqP\$

او وئې ويل: تر هغه به هيڅكله درباندي باور ونه كړو چې له زمكي يوه چينه راته جاري نه كړې، يا د كجورو او انگورو داسې باغ دي وي چې هري خوا ته ويالې په كې وبهوې او يا لكه څنگه چې گمان كوې د آسمان يوه

توتیه پر مور راپرې باسې، یا خدای او فرشتې مخامخ راولې، یا د سرو سپینو زرو کور ولرې، یا آسمان ته لوړ ولاړ شي او پورته تگ دي هم تر هغه نه منو چې داسې کتاب درسره راوړې چې مور ئې ولولو، ورته ووايه: پاکي زما رب لره ده، آیا زه له یوه داسې انسان نه پرته بل څه يم چې د پیغمبر په توگه لېږل شوی؟ او خلکو ته د هدايت له راتلو وروسته یوازې دې خبرې دوی له ایمان راوړو منع کړل چې ویل ئې: آیا خدای یو انسان د پیغمبر په توگه رالېږلی؟!!

گورئ چې (خلک) دغې خبرې له ایمان راوړلو منع کړي چې پیغمبر ئې د نورو انسانانو په څېر یو انسان موندلی، داسې چې حیرتناک او خارق العاده کارونه نشي کولی، د ده په خوا کې نه څوک خدای په څرگنده گوري او نه د فرشتو لښکري، آسمان ته نشي ختلی، له زمکې چینې نشي راخوتولی، سره او سپین زر ئې په لاس کې نشته، د باغونو او بنگلو خاوند نه دی!!

د یهودانو مذهبي مشرانو د خپلو پیغمبرانو په اړه خلکو ته همدا ویلي وو چې دوی دغه ټول کارونه کولی شو، نو ځکه ئې د عیسی علیه السلام په څېر په هغه پیغمبر هم ایمان رانه ووړ چې معجزې ئې تر ټولو پیغمبرانو زیاتي وې!!

پیغمبر یوازې د الله تعالی د پیغام حامل نه دی، دنده ئې په دې کې نه راخلاصه کېږي چې الهي پیغام په امانت او صداقت سره او په بشپړه توگه خلکو ته ورسوي، بلکې هغه د انسانانو لپاره قدوه، اسوه او بېلگه دی، هغه

دا الهي پيغام هم په خپلي ژبي سره خلکو ته بيانوي او هم ئې په خپل عملي ژوند کي دوی ته انځوروي، مور د پيغمبر په شخصيت او عملي ژوند کي هغه څه گورو چي الله تعالی ئې د هر انسان په ژوند کي ليدل غواړي، که څوک غواړي په دې پوه شي چي خپل رب ئې څه ترې غوښتي، د ده لپاره څنگه ژوند، څنگه وينا، کومه عقیده، کوم عمل او څنگه اخلاق غوره گڼي، نو ځواب ئې دا دی چي د پيغمبر په څېر ژوند، وينا، عقیده، عمل او اخلاق. پيغمبر په حقيقت کي د الهي پيغام عملي تجسم دی، الله تعالی چي انسانانو ته د کامل او غوره انسان د جوړېدو لپاره کومي لارښووني رالېږلي هغه د پيغمبر په شخصيت کي څرگندي شوې، کامل انسان هغه دی چي د پيغمبر په څېر وي، الله تعالی هغه بنده او د ده قول او عمل خوښوي چي قول او عمل ئې د پيغمبر په څېر وي، پيغمبر د انساني ټولني د معنوي او اخلاقي کمال او ارتقاء لپاره د پای او انتها هغه نقطه ده چي تر ټولو د لوړ شخصيت خاوندان، باهمته او اولوالعزمه انسانان ورسېدی شي او هيڅ انسان ترې لوړ نشي تېرېدی، که وغواړو دا مطلب د يوه گراف په ذريعه تشریح کړو؛ نو د گراف په بې انتها پای کي الله جل شانہ دی، مسلمان په دې گمارل شوی چي په همدې لوري به درومي، الله تعالی ته به د نږدې کېدو هڅه کوي، په الهي اخلاقو به ځان سنگاروي، په دې لارښووني به عمل کوي چي (تخلقوا بخلق الله: په الهي اخلاقو ځان سمبال کړئ، الهي اخلاق ځان ته غوره کړئ)، الهي اخلاق په حقيقت کي د بې انتها معنوي کمال او ارتقاء هغه لوړه څوکه ده چي هغې ته رسېدل د انسان له وسه

وتلې ده، هغې څوكي ته نږدې کېدا ممکنه ده خو رسېدا محال. پيغمبران عليهم السلام دې لوړې څوكي ته د رسېدلو په لار كې هغه ځاى ته رسېږي چې د انسان لپاره وروستى او آخري معراج دى، په يوه بې انتهاء او پاى نه منونكي مسير كې وروستى تم ځاى او د توقف آخري پړاو، هيڅ انسان ته تر دې نقطې آخوا تېرېدا ممكنه نه ده. د پيغمبرانو عليهم السلام شخصيت د انساني لوړو اخلاقو، د ده اوچتو معنوي ځانگړتياوو او د غوره صفاتو او خصوصياتو لپاره وروستى معراج او د گراف آخري لوړه څوكه ده. هغوى په هر څه كې د نورو لپاره بېلگه، اسوه او قدوه دي، الله جل شأنه له گناه، خطا او اشتباهاتو خوندي او مصئون ساتلي، له فكري، اخلاقي او عملي پلوه له گناه او خطا معصوم دي، د گناه عصمت په دې معنى چې كه كله د انساني طبيعت په مقتضاء له دوى نه كومه وړه اشتباه هم وشي، الله جل شأنه يې ډېر ژر متوجه كوي، د اشتباه مخنيوى او جبران كوي او تكرر ته ئې نه پرېږدي. په دې معنى هغوى معصوم دي او الله جل شانته له گناه مصئون ساتلي، الله تعالى د خپل رسالت او پيغام لپاره داسې شخصيتونه غوره كوي چې دا دنده په بشپړ امانت او صداقت سره خلكو ته ورسوي، د يوه پيغمبر په ځاى بل پيغمبر هغه مهال لېږلى چې د مخكني پيغمبر د دعوت ټولې نښې، اغېز او اثر زایل او له منځه تللى، هر پيغمبر چې راغلى، خلك په دې مكلف شوي چې په همدې نوي پيغمبر به ايمان راوړي، مخكنى پيغمبر او امت ئې هم په دې مكلف شوي چې په هغه ايمان راوړي او ملگر تيا ئې وكړي، لكه چې قرآن فرمايي:

دوی امتونه او پلویان هم مکلف شوي چي په همغه نوي دعوت او نوي پیغمبر به ایمان راوړي.

پر هر پیغمبر له حالاتو سره سم او د شرائطو له غوښتنو سره سم کتاب، صحیفه او احکام نازل شوي، چا ته کتاب ورکړی شوی، چاته صحیفې او څوک په دې مکلف شوی چي د خپل دور او یا له ده نه مخکي پیغمبر دعوت وچلوي، هغه تجدید کړي او د هغه طرف ته بلنه ورکړي.

د پیغمبرانو شمېر ډېر دی، د آدم علیه السلام له پیدایښته سره سم د دوی د لېږلو سلسله پېل شوې او دا لړۍ پر محمد علیه السلام پای ته رسېدلې، له ده وروسته بل پیغمبر نه مبعوث کېږي، تر قیامته پوري ټول خلک پدې مکلف دي چي د محمد صلی الله علیه وسلم په رسالت ایمان راوړي او هغه دین ومني چي ده راوړی، دا حکم چي الله تعالی دی په داسي وخت کي په پیغمبري مبعوث کړ چي پیغام او رسالت ئې تر قیامته له هر راز تحریف خوندي پاته کېدی شي، د ده په لاس د لېږل شوي قرآن د خوندي او محفوظ پاته کېدو انتظام شوی، دا دی گورئ چي د قرآن له راتلو څوارلس پېړۍ تېرې شوې خو په یوه حرف او حتی زور او زېر کي ئې تغیر رانه غی، دا کار تر دې د مخه ممکن نه وو، د نورو پیغمبرانو عليهم السلام په لاس لېږل شوي کتابونه له منځه ولاړل، له هر یوه نه یوه وړه برخه حتی د څو جملو په اندازه هم نه ده پاتې شوې، د همدې لپاره تر محمد علیه السلام وروسته د بل پیغمبر د لېږلو ضرورت منتفي شوی، د قرآن په شته والي کي نه د بل کتاب د لېږلو ضرورت شته او نه د

د پیغمبرانو علیهم السلام یو خصوصیت دا دی چې هر یو ئې د مخکنی پیغمبر او د هغه د دعوت تصدیق کوي او د راتلونکي پیغمبر زېری او بشارت ورکوي، دا د تېر قیادت تأیید او د راتلونکي مشرتابه زېری ورکول، هغه څه دي چې له نورو زعامتونو نه د دوی توپیر په گوته کوي، هغه څه چې د نړۍ د سیاسي زعامتونو له کړنلاري سره ژور توپیر لري، د نورو سیاسي زعامتونو خصوصیت دا وي چې تر ځان مخکي قیادتونه محکوموي، د دوی په ضد تبلیغات کوي، د ناخوالو عامل ئې گڼي، د روان بد حالت او ستونزو مسئولیت د دوی په غاړه اچوي، خلکو ته وایي: موږ ته یو ویجاړ نظام، ناکامه اداره، اقتصادي ستونزي، امنیتي مشکلات او اجتماعي کړاوونه په میراث پاته دي، غواړي په دې کار سره له یوې خوا له مخکني قیادت نه د خلکو پام ځان ته راواړوي او له بله پلوه خپله ناکامي توجیه کړي، د دوی بل بد خصلت دا دی چې په خپلي خوا کي د نوی قیادت راولاړېدو او وده نه خوښوي، هر هغه څوک ټکوي چې د دوی اقتدار او زعامت گواښي، او د دې امکان او استعداد په کي گوري چې د دوی ځای به ونیسي او په راتلونکي کي به د ولس قیادت ترلاسه کړي، نه پرېږدي د دوی په څنگ کي بل شخصیت وده وکړي، لکه په غرب کي چې همدې ذهنیت د داسي مشهور متل حیثیت غوره کړی چې وایي: لوی قیادتونه ستري وني ته ورته وي چې ترې لاندي بل بوټی شین کېدی نشي، په دې متل کي د غربي سیاسي او اجتماعي قیادتونه او د دوی دا خصلت په ډېره

دقیقه توگه انځور شوی، هلته لوی لوی شخصیتونه داسې وي لکه گني او ستري ونې چې تر سیوري لاندې ئې بل بوټی او ونه نشي شنه کېدی، همدا د هغوی خصوصیت دی، که خروشف راځي باید ستالین محکوم کړي او حتی مجسمه ئې باید محاکمه کړي، که گورباچوف راځي باید بريژنیف او تر ځان مخکې ټول نور زعامتونه په دې متهم کړي چې شوروي اتحاد ئې په یوې ناکامي جگړې کې بنکېل کړ او دا ټولي ستونزې او کړاوونه ئې ده ته په میراث پرېښودل، باید ماوتسه تونگ د هغه چا په لاس محاکمه شي چې د ده د اقتدار په وخت کې ئې د لارښود په سترگه ورته کتل او د ده افکارو ته د خپل اخلاص څرگندولو لپاره به ئې د ده کتابونه په جیب کې گرځول، همداسې چې هر چا اقتدار له لاسه ورکړی، که څه هم د اقتدار په شپو ورځو کې خلکو د لمانځني ترپولي د دوی توصیف او ستاینه کړې، د مریې په شان ئې د دوی اطاعت کړی، خو چې د اقتدار له کرسی کوز شوی نو خپلو نږدې ملگرو او پلویانو په کلکه محکوم کړی، بیا ئې مجسمې هم محاکمه شوې او رانسکورې شوې، هو! دا د یوې غیردیني ټولني د زعامت او مشرتابه ځانگړتیا ده چې د اقتدار په وخت کې هیچا ته د دې موقع او مجال نه ورکوي چې وده وکړي او بل شخصیت د دوی تر څنگ تبارز وکړي، حال دا چې د پیغمبرانو په اړه قرآن فرمایي: هغوی د تېرو پیغمبرانو د دعوت تصدیق کوي او د راتلونکو پیغمبرانو د راتلو زېری ورکوي، ځان او خپل پلویان په دې مکلف گڼي چې په راتلونکي پیغمبر به ایمان راوړي او د هغوی ملگرتیا او تأیید به کوي، لکه چې قرآن فرمایي:

١٢٠

١٢١

١٢٢

الصف: ٦

١٢٣

او هغه وخت راپه ياد كړئ چې عيسى د مريمې زوى بني اسرائيلو ته وويل: يقيناً چې زه د الله له لوري تاسو ته استازى او پيغمبر يم، د تورات تصديقوونكى او د هغه نبي (د راتلو) زېرى وركوونكى چې له ما وروسته به راځي، نوم ئې احمد دى، خو كله چې له څر گندو نښو سره ورته راغى وئې ويل: دا خو څر گند سحر دى.

گورئ چې عيسى عليه السلام مخكنى پيغمبر، د هغه دعوت او د ده په لاس راغلى كتاب تصديقوي او د راتلونكي پيغمبر په اړه خلكو ته زېرى وركوي، ذهنأ ئې د ده ملگرتيا ته تياروي او راتلو ته ئې لار آواروي.

قرآن عظيم الشآن مور ته لارښوونه كوي چې پيغمبران عليهم السلام د دې لپاره رالېږل شوي چې انسان د فلاح او سعادت لاري په موندلو كي د دوى لارښوونو ته اړ او محتاج دى، دا ځكه چې تاسو د دې عالم هر څه داسي گورئ چې په فطري او طبيعي توگه وحي ورته شوې، د ژوند تگلاره وربښودل شوې، د كوم مقصد لپاره چې پيدا شوى او كوم كار چې ورسپارل شوى، د سر ته رسولو فهم، شعور او اراده ئې وركړى شوې،

پوهېږي چي څه وکړي او څه ونه کړي، څه وځوري او څه ونه ځوري، خو انسان چي د کوم ستر مقصد لپاره پيدا شوی، د هغه د سرته رسولو لپاره پر فطري لارښووني برسېره مزید هدايت او لارښووني ته ضرورت لري، که تاسو انسان له حیواناتو سره مقایسه کړئ نو انسان به تر هر څه زیات لارښووني، پالنې او ساتنې ته اړ او محتاج ومومي، اکثر حیوانات به داسي وگورئ چي له پیدایښت سره سم، او دنیا ته له راتلو لنډه موده وروسته له مور او پلار نه مستغني او بې نیازه شي، لنډه موده وروسته خوراک کولی شي، که په وچه کي پيدا شي نو په خپلو پښو تلی شي، که په بحر کي پيدا شي نو لامبو وهلی شي، د مور او پلار له وینا پرته همغه څه ځوري چي گټه وررسوي او د هغه څه له خوراکه ډډه کوي چي تاوان ورته لري، خو د انسان ماشوم تر اوږدې مودې شدیداً د مور او پلار پالنې ته اړ او محتاج وي، د اور او د اوبو فرق نشي کولی.

څومره چي انسان د پلار او مور لارښووني، پالنې او روزني ته اړ دی همدومره د پیغمبرانو لارښووني ته اړ دی، هغه د پیغمبر له لارښووني پرته نه خپل ځان پېژندلی شي، نه دا پراخ عالم او کائنات، او نه د الله تعالی په لوري خپله لار، نه په دقیقه توگه د حق او د باطل ترمنځ تفکیک کولی شي، نه د عدل او ظلم ترمنځ توپیر، او نه مفید او مضر او حلال او حرام سره بېلولی شي، دا سمه ده چي انسان ته عقل او شعور ورکړی شوی چي د دې په مرسته کولی شي څه ناڅه ښه او بد سره بېل کړي، او له دې اړخه ترنورو ژوو مخکي دی، خو یوازي د عقل او شعور په مرسته،

خان او ټول عالم پېژندل او بيا د يوه جامع او كلي معرفت په رڼا كې خپله تگلاره ټاكل ورته ممكن نه دي، انسان د عقل او شعور په څنگ كې دې ته ضرورت لري چې د لارښوونې او هدايت لپاره ئې پيغمبران ولېږل شي، د همدې لپاره الله تعالى د زمانې په هر پړاو كې د خلكو د لارښوونې او هدايت لپاره پيغمبران لېږلي.

قرآن عظيم الشان په دې ارتباط فرمايي:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَخْرَجَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَتَمَمَ إِلَهُهُمُ بِالْحَقِّ﴾

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَخْرَجَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَتَمَمَ إِلَهُهُمُ بِالْحَقِّ﴾

البقره: ۱۵۱

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَخْرَجَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَتَمَمَ إِلَهُهُمُ بِالْحَقِّ﴾

همداسي لکه چې په تاسو کې مو ستاسو له منځه داسې پيغمبر درولېږو چې زما آيتونه درباندي لولي، ستاسو روزنه کوي، علم او حکمت درښيي او هغه څه درښيي چې نه پرې پوهېدئ.

يعني پيغمبران د دې لپاره لېږل شوي چې د الله جل شأنه آيتونه خلكو ته واوروي، له شرک، فساد او بدكارۍ ئې وژغوري، د دوی ټولنه له مفسادو او مظالمو تزكيه او پاके كړي، د هغوی عقايد تزكيه كړي، هغوی ته كتاب وروښيي، د دې كتاب د پلي كولو او تطبيق طريقه ورزده كړي، دلته له كتاب نه مراد هغه احكام دي چې الله جل شانہ په خپل كتاب كې نازل كړي او له حكمت نه مراد د دې احكامو د تطبيق لاري، چاري او

طريقې دي. يعني پيغمبران عليهم السلام هم خلکو ته الهي احکام او د دين او دنيا اړوند ضوابط او قواعد بنسبي، هم د دوی د ژوند اهداف او مقاصد وربنسبي او هم دغو اهدافو ته د رسېدلو طريقې وربنسبي، هم خلکو ته کتاب بنسبي او هم د دې کتاب د تطبيق او عملي کولو چاري وربنسبي او ټول هغه څه وربنسبي چي په خپله پرې پوهېدی نشول.

گورئ چي په دې مبارک آيت کي مور ته لارښوونه شوې چي پيغمبران عليهم السلام مور ته هغه څه هم رابنسبي چي پرې پوهېدی نشو، (وَأْمُرْ بِالْعَدْلِ وَالْإِنْتِزَامِ) : او هغه څه درزده کړي چي نه برې پوهېدی، تاسو په هغه د پوهېدو توان نه درلود، درته ممکنه نه وه چي پرې وپوهېږئ.

وَأْمُرْ بِالْعَدْلِ وَالْإِنْتِزَامِ

وَأْمُرْ بِالْعَدْلِ وَالْإِنْتِزَامِ

آل عمران : ۱۶۴

وَأْمُرْ بِالْعَدْلِ وَالْإِنْتِزَامِ

يقيناً چي الله پر مؤمنانو احسان وکړ چي په دوی کي ئې د دوی له منځه داسي پيغمبر مبعوث کړ چي د ده آيتونه پرې لولي، د دوی روزنه کوي او کتاب او حکمت وربنسبي، په داسي حال کي چي تر دې د مخه په څرگندي تېروتنې کي وو.

په دې مبارک آيت کي چي د احد د جگړې په ارتباط نازل شوی

مسلمانانو ته ويل شوي: پېغمبر خو هغه څوك دى چې تاسو د ده په لاس له ضلالت او بې لاريتوبه وژغورل شوى، د ده بعثت خو پر تاسو د الله تعالى يوه ستره پېرزوينه وه، ده درته حلال او حرام وښودل، ستاسو روزنه ئې وكړه، كتاب او حكمت ئې دروښود، په غنائمو كې غلول خو د ده لخوا خيانت وگڼل شو، تر دې د مخه خو غنيمت يا د زورورو قومندانانو حق گڼل كېدو او يا د هغه چا چې په لاس كې ئې پرېوتى وو، كمزوري تل ترې محروم وو، ده درته وويل چې غنايم به د جنگ په پاى كې راغونډېږي او په ټولو مجاهدينو به مساويانه وپشل كېږي، ولي مو د پېغمبر عليه السلام په اړه بې حايه تشويشونه كول؟!

په دې اړه د ابراهيم او اسمعيل عليهما السلام په دعا كې داسې راغلي:

عَلَيْهِمْ سَلَامٌ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ يُنْفَخُ الْبُرُجُ كَالْخَشَابِ

عَلَيْهِمْ سَلَامٌ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ يُنْفَخُ الْبُرُجُ كَالْخَشَابِ

البقره: ۱۲۹

اې زموږ ربه! په دوى كې په خپله له دوى نه داسې پېغمبر مبعوث كړه چې ستا آيتونه پرې لولي، كتاب او حكمت وربښي او روزنه ئې كوي، بې شكه چې همدا ته باحكمته عزتمن يې.

قرآن د ابراهيم عليه السلام په قصې كې زموږ په وړاندي د پيغمبرانو عليهم السلام د شخصيت او مأموريت په اړه يو ډېر دقيق او

جامع تصوير ږدي، هلته چي وايي: الله تعالى اراده كړې وه چي په مکه كې د توحيد بنسټ كېښودی شي او دلته كعبه او د موحدينو د راغونډېدو مركز جوړ شي، غوښتل ئې دا مركز د يوه ستر موحد او بت ماتوونكي په مبارك لاس بناء شي، ابراهيم او د ده سرتېری زوی اسمعيل عليهما السلام ئې د دې ستر كار لپاره غوره كړل، هغه په عراق كې د يوه بت لمانځونكي او بت جوړوونكي په كور كې پيدا شو، د نمرود تر سلطې لاندې يوې شرك وهلې جاهلي ټولني كې، هلته چي خلك هم د ژوندي نمرود په وړاندې سر ټيټوي او هم له مرگ نه وروسته د ده مجسمې ته!! خو ابراهيم عليه السلام ته نه د مړه بت لمانځل د منلو وو او نه د ظالم نمرود واكمني، پلار او قوم ته ئې ويل: دا ستاسو د لاس او ذهن مولود جعلي خدايان نه منم، نه دا بتان، نه دا لمر، سپوږمۍ او ستوري او نه هيڅ فنا كېدونكي په خدايي منم، الله همغه دئ چي هر څه ئې پيدا كړي. خو كله چي ئې وليدل دا خلك يوازي د ده په بلني او استدلال له شرك نه لاس نه اخلي، پرېكړه ئې وكړه چي دا بتان رانسكور كړي، پوهېدو چي هم د نمرود ظالمانه واكمني د دغو بتانو په بنسټ ولاړه ده او هم د ولس د مظلوميت او په خوارۍ، ذلت او جهل كې د ژوند كولو عامل ئې همدا بتان او د هغوی لمانځنه. نه ئې د ولس د انتقام پروا وكړه او نه د نمرود له غضب نه وېره، يوازي وو، له يوه تبر نه پرته ئې بل څه نه شو برابرولی، خو دغو اندېښنو د ده اراده او عزم نه شو بدلولی، تبر په لاس د بتانو خوني ته ورننوت، ټول ئې يو په بل پسي رانسكور كړل او تبر ئې د ستر بت په غاړه كې

خوړند کړ او له خونې په ډاډه زړه ووت. خلک له مېلې راوگرځېدل، هلته ئې نمرود لمانځلی وو، کور ته تر تلو مخکې باید د نمرود بتان هم ولمانځي، خو دلته ئې ناڅاپه ټول بتان مات، نسکور او نرېدلي وموندل او ستر بت مزید سپک شوی، تبر ئې په غاړه کي، د نورو د ماتولو اتهام ورته متوجه، خو نه اتهام ردولی شي او نه اصلي ماتوونکی بنودلی شي، دا همغه خدایان وو چي خلکو له دوی نه د خپلو حاجتونو ترسره کېدو او د ستونزو د حل طمع کوله او دا ورته تلقین شوې وه چي د ستونزو د حل مرجع دغه ده، ستاسو د مشکلاتو عامل نظام او واکمنان ئې او د دوی تصرفات نه دي، مشکلات مو له دې راولاړ شوي چي دا خدایان درنه ناراضه دي. او دا هغه څه دي چي هر نمرودي نظام تر هر څه مخکې او زیات ورته ضرورت لري. له ابراهیم نه پرته بل څوک په دې کار نه شو تورن کېدی، هغه ئې راحاضر کړ، پوښتنه ئې وکړه: دا کار تا کړی؟ ابراهیم علیه السلام د داسي غونډي، همدې حالت او د بت لمانځونکو داسي یوې پوښتنې ته منتظر وو، وئې ویل: تبر خو د ستر بت په غاړه کي دی، له هغه پوښتنه وکړئ که خبري کولی شي!! ځواب ئې ورکړ: ابراهیمه! ته خو پوهېږې چي دوی خبري نه شي کولی! هغه همدا ځواب غوښتو، وئې ویل: نو دا تاسو څنگه د هغه څه عبادت کوئ چي نه خبري کولی شي، نه له ځانه ضرر دفع کولی شي، نه بل ته گټه رسولی شي، افسوس پر تاسو او ستاسو پردغو معبودانو!! د قوم او د دوی د سالار نمرود پرېکړه معلومه وه، زندان، په اور سوزول، داسي سزا چي د نورو لپاره عبرت شي. خو ابراهیم

عليه السلام د نمرود له لوري د ده د مرگ او سوزولو د پرېکړي د اورېدو
 په حُواب کي وويل: د مرگ ژوند پرېکړه هغه ذات کوي چي دا لمر له
 مشرقه راپورته کوي او په مغرب کي ئې پرې باسي، اور ته د لوېدو په
 وخت کي ئې ويل: الله راته کافي دئ، هماغه تر ټولو غوره وکيل او نصير.
 الله تعالی دا ابراهيم د کعبې د جوړولو لپاره له سوزېدو وژغورو، له عراق
 نه ئې شام ته او بيا له هغه حایه مکې ته راووست، دلته ئې په بې اوبو او
 وحشتناک بيابان کي د هاجر او تي خور اسمعيل يوازي پرېښودو امر ورته
 وکړ، په دې ستر امتحان کي هم بريالی شو، کله چي اسمعيل حُوانۍ ته
 ورسېد، په خوب کي ئې داسي څه وليدل چي د اسمعيل د قرباني کولو
 اشاره ئې ور ته کوله، د ده لپاره همدا اشاره کافي وه، زوی ته ئې دا خبره
 وکړه، هغه په حُواب کي ورته وويل: پلاره! څه چي درته ويل شوي، هغه
 ترسره کړه، ما به صابر او مطيع ومومې، په دې لوی او خطرناک امتحان
 کي دواړه بريالي شول او اوس نو دوی د هغه ستر کار لپاره جوگه شوي
 چي د زمکي پر سر د الله مبارک کور، کعبه، د موحدينو قبله د دوی په
 لاس جوړه شي، دوی چي کله د ديوالونو په اوچتولو لگيا او ډبري ئې يوه د
 بلې په سر ايښودې، دا وينا ئې په ژبه وه: اې زموږ ربه! له موږ نه ئې قبول
 کړه، بې شکه چي ته خو ښه پوه اورېدونکی يې. اې زموږ ربه! موږ دواړه
 درته منقاد او تابع وگرځوه او له اولادې مو تا ته يو منقاد امت او موږ ته
 زموږ ديني مناسک راوښيه او توبه مو قبوله کړه، يقيناً چي ته ډېر مهربان
 توبه قبلوونکی يې. په دوی کي په خپله له دوی نه داسي پېغمبر مبعوث

کړه چې ستا آيتونه پرې لولي، کتاب او حکمت وربښي او روزنه ئې کوي،
بې شکه چې همدا ته باحکمته عزت من يې.

په هغې وېروونکې بيديا کي د دوو مهاجرو او له خپل هيواد نه د
شرل شوو په لاس چي کوم کور جوړ شو، دا دئ څلور زره کاله وروسته
هم، هر کال تر شلو لکو نه زيات خلک د هغه طواف کوي، هملته د دوی
پر پله گام ږدي او همغه څه کوي چي دوی دواړو له خپل رب نه غوښتي
۰۹۹.

قرآن د بني اسرائيلو او هري هغې مذهبي ډلي غلط تصورات رد
کړي چي مذهب او مذهبي مقام موروثي گڼي او گمان کوي چي له پلار نه
اولاد ته په ميراث رسي او دا طمع لري چي پېغمبرانو او د الله دوستانو ته د
انتساب په وجه د الله د پېرزوينو وړ، د امامت وارث او د جنت مستحق
دي، دوی ته ويل شوي چي نه مذهب او عقیده داسي شی دئ چي په ميراث
وړل کېدی شي او نه مذهبي مقام داسي مقام دئ چي له پلاره اولاد ته په
ميراث رسېدی شي، د الله په دين کي له هر چا سره معامله د ده د عقیدې
او عمل له مخي کېږي، له هر چا نه به د خپلو کړو وړو پوښتنه کېږي،
پېغمبرانو ته ځان منسوبول او ځان د دوی د مقام او منزلت وارث گڼل او
له دې لاري د امتيازاتو ترلاسه کول، دا هغه کارونه دي چي د بني اسرائيلو
تگمارو مذهبي مشرانو کول. دوی ځان د الله د خاصي کورنۍ غړي، د
پېغمبرانو ورته او ځای ناستي گڼل او ابراهيم عليه السلام ته ئې ځان
منسوبوو، الله تعالی د دوی په ځواب کي فرمايي: ابراهيم مشرک نه وو،

خپل اولاد ته ئې دا غوښتي وو چي د خلکو د ارشاد او هدايت لپاره ئې امامت او قيادت په برخه شي، خو الله تعالى د ده د غوښتنې په ځواب کي ويلي وو: دا مقام د ظالمانو په برخه کېدی نشي، ابراهيم عليه السلام خو کعبه د دې لپاره جوړه کړه چي دا د امن کور وي، د امن وسيله وي، دلته خلک په ډاډ او اطمینان سره د الله عبادت او ذکر وکولى شي، ده خو دا تمنا کړې وه چي د دې سيمي اوسېدونکي د الله شاکر بندگان وي، تل په دوی کي داسي پيغمبران مبعوث شي چي دوی ته دين وښيي او له گناهونو نه ئې وژغوري، ده خو خپل اولاد ته د دې توصيه کړې وه چي د يوه الله عبادت به کوي، د ابراهيم او ستاسو د جد يعقوب عليهما السلام توصيه خو دا وه، تاسو څنگه له خپل شرک، فساد، ظلم، د دين او ديندارانو له دښمنۍ سره سره ځان هغوی ته منسوبوئ!!

دا مطلب د قرآن عظيم الشان په ډېرو ځايونو کي توضيح شوی چي د پيغمبرانو د بعثت نه مخکي تاسو په داسي ناپوهۍ او جهالت کي وئ چي ترې وتلی نشوئ او د سعادت لار مو نشوی موندلی، حتی پيغمبر عليه السلام ته فرمايي:

﴿إِنَّمَا بُعِثُوا لِيَكُونَ لَهُمْ آيَاتٌ وَمَا يُدْرِكُهُمْ الْيَوْمَ الْعَذَابُ أَلِيمٌ﴾

آيا ضال (لارورکي) ئې ونه موندې چي هدايت ئې کړې .
چي پيغمبر عليه السلام ته داسي خطاب کېږي، د دې معنی دا ده چي انسان من حيث الانسان وحي ته اړ او محتاج دئ، ځکه نو الله تعالى د انسان د هدايت او لارښووني لپاره وحي رالېږلي او پيغمبر ئې مبعوث

قرآن عظیم الشان فرمایي چي څوک پر پیغمبر ایمان نه لري، هغه ئې ځان ته لارښود نه دی ټاکلی او هغه رڼا ئې نه ده په برخه شوې چي الله تعالی د پیغمبر په لاس رالېږلې، مثال ئې هغه چا ته ورته دی چي د ژور سیند د اوبو په تل کي وي، د بحر څپې ئې پر سر، یوه د بلي د پاسه، او تر څپو بر پر سیند پرېږي تیارې ورېځي، تیارې یوه د بلي د پاسه، هومره تیاره او داسي تک تور محیط او ماحول چي حتی که خپل لاس راوباسي نه ئې شي لیدلی، يعني هغه د کفر په وجه په داسي یوه تیاره محیط کي واقع دی چي حتی خپل ځان هم نشي پېژندلی، څه دا چي خپل ماحول او محیط درک کړی شي، لکه چي فرمایي:

﴿لَا يَهْدِي اللَّهُ الْكٰفِرِيْنَ وَلَآ الْمُنٰفِقِيْنَ وَلَا الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْحٰنِثِيَةِ عَلَيْهِمْ ۗ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاذَنُكَ ؕ اَمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۗ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حٰكِمٌ ۝۱۰﴾

﴿لَا يَهْدِي اللَّهُ الْكٰفِرِيْنَ وَلَا الْمُنٰفِقِيْنَ وَلَا الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْحٰنِثِيَةِ عَلَيْهِمْ ۗ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاذَنُكَ ؕ اَمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۗ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حٰكِمٌ ۝۱۰﴾

النور: ۴۰

او لکه په ژور بحر کي هغه تیارې چي یوه د بلي له پاسه څپو پوښلی وي، او له پاسه ئې ورېځي، تیارې ځیني د ځینو نورو پر سر، که خپل لاس راوباسي نه ئې شي لیدلی، او چاته چي الله کومه رڼا نه وي ورکړې نو هیڅ رڼا به ئې په برخه نشي.

قرآن له پیغمبرانو عليهم السلام او د دوی له رسالت او لارښوونو نه

- بي ايمانہ انسان په يوې کفري ټولني کي هغه چا ته ورته دئ چي په پرېرو تيارو کي پروت وي او د وتلو ټولي لاري پرې بندي وي.
- دا تياره په حقيقت کي د جهل، شرک او کفر هغه تياره ده چي د ده پر زړه، دماغ او ستر گو ئې سيوري غوړولي، د ده معيارونه ئې مختل کړي، د ده احساسات او مشاعر ئې خپلي، خپل بدي کړني ئې ورته بنايسته کړي. دا آيتونه مور ته بنسپي چي انسان پيغمبرانو ته اړ او محتاج دئ، الله جل شأنه د ده د اړتيا رفع کولو او د ده د لارښووني او هدايت لپاره پيغمبران رالېږلي. پيغمبر مور ته د داسي اسوې او قدوې حيثيت لري چي کتاب د هغه په شخصيت کي عيني تجسم موندلی، يوازي کتاب د انسان د لارښووني لپاره کافي نه دئ، بايد الهي کتاب د يوه چا په عملي شخصيت کي څرگند شي، ټول مفاهيم او احکام ئې د هغه په شخصيت کي مجسم شي، د انسان د لارښووني لپاره يوازي دعوت کافي نه دئ بلکي د دعوت ترڅنگ داعي او معلم ته ضرورت شته، همدا وجه ده چي الله تعالی خپل کتاب د پيغمبر په لاس رالېږي.

پيغمبر عليه السلام په مکه مکرمه کي د دعوت په ابتدايي شپو ورځو کي، د دې په ځای چي رسالې او کتابونه وليکي، شخصيتونه ئې جوړ کړل؛ ځکه چي د دعوت لپاره تر هر څه د مخه داسي داعي په کار دئ چي دا دعوت د هغه په شخصيت کي مجسم شي، کله چي رسول الله صلی الله عليه وسلم دغسي داعيان وروزل او د دعوت چلولو لپاره ئې اجتماع ته

نتائجو په اړه آخرت ته طمعه او هيله ساتلو او د الله د زيات يادولو او ذکر په څرنگوالي کي بايد پيغمبر زموږ قدوه او اسوه وي.

همدا رنگه قرآن عظيم الشان پيغمبر عليه السلام ته خطاب کوي او

فرمايي:

وَمَا يَكْفُرُ لَكَ وَاللَّهُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَمَا يَكْفُرُ لَكَ وَاللَّهُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَمَا يَكْفُرُ لَكَ وَاللَّهُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۗ

كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِوِزْنٍ ۖ وَأَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فِتْنَةً ۖ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ يَكْتُبُ لَكُمْ فِي الذِّكْرِ وَتَحْفِظُ لَكُمْ فِي الْوَيْدِ ۖ وَرَأَىٰ يَمِيْنَكُمْ ۖ وَرَأَىٰ يَمِيْنَكُمْ ۖ وَرَأَىٰ يَمِيْنَكُمْ ۖ

وَمَا يَكْفُرُ لَكَ وَاللَّهُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَمَا يَكْفُرُ لَكَ وَاللَّهُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَمَا يَكْفُرُ لَكَ وَاللَّهُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۗ

الاحزاب: ۴۵- ۴۸

وَمَا يَكْفُرُ لَكَ وَاللَّهُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَمَا يَكْفُرُ لَكَ وَاللَّهُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَمَا يَكْفُرُ لَكَ وَاللَّهُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۗ

اې نبي! يقيناً چي ته مو شاهد، زېږی وركوونکی، انذار وركوونکی، د الله په حكم د الله لوري ته بلونکی او لكه روڼ خراغ لېږلی يې. او مؤمنانو ته دا زېږی وركړه چي ستر الهي فضل به ئې په برخه شي، او د كافرانو او منافقينو متابعت مه كوه، ځوروني ئې له پامه وغورځوه، او پر الله توكل وكړه، او الله د وكيل په توگه كافي دى.

په دې آيتونو كې د پيغمبر عليه السلام څو صفاتو ته اشاره شوې:

- نبي: هغه څوك چي له حقايقو خبر او په خبرو پوه وي.
- رسول: هغه استازى چي له يوه پېغام او رسالت سره لېږل شوى.
- شاهد: هغه څوك چي د يوه مطلب په حقانيت په خپل قول او عمل سره شهادت وركوي او د نورو لپاره بېلگه او اسوه وي.

• مبشر: زېرى ورکونکى.

• نذير: له بدو پايلو او خطرناکو پېښو او عواقبو نه وپروونکى.

• داعياً الى الله: د الله په لوري بلونکى.

• سراجاً منيراً: روڼ او روښانه خراغ.

په دې مبارکو آيتونو کي نه يوازي د پيغمبر عليه السلام ځانگړتياوي

ښودل شوي بلکي د دعوت د بېلو بېلو مراحلو تسلسل ته هم اشاره شوې،

په دې توگه:

• د پيغمبرانو هر دعوت له داسي خلکو پيل شوى چې لومړى ئې په

خپله پوهه او بصيرت په برخه شوى، الله تعالى د وحي له لاري په حقايقو

پوه کړي، بيا له الهي پېغام او رسالت سره د خلکو د هدايت او لارښووني

لپاره لېږل شوي، بيا همدغه پېغام او دعوت د دوى او د دوى د پلويانو په

عملي شخصيت کي عيني تجسم مومي، له هر يوه نه د خپل دعوت د ټولو

مفاهيمو لپاره ژوندى شاهد او بېلگه جوړ شوى، گورئ چې دلته په دې

صف کي يوازي پوهه او بصيرت کافي نه دئ، بلکي له پوهي وروسته گڼ

شمېر مراحل شته، پيغمبر عليه السلام فرمايي: د علم دوه ډولونه دي: يو

ئې هغه چې يوازي په ژبه وي، داسي علم به د قيامت په ورځ د انسان په

خلاف حجت گرځي او بل ئې هغه نافع علم چې د عمل لارښود وي او

انسان پرې عمل کوي.

• د پيغمبرانو عليهم السلام په لار تلونکي بايد د خپلي الهي تگلاري د

دقيقي پېژندنې ترڅنگ د الهي پېغام حامل وي، دا پېغام او رسالت بايد د

دوی په عملي شخصیت کي داسي راڅرگند شي چي هر لیدونکی د دوی په کړنو کي د دې دعوت څرنگوالی او اغېز په خپلو سترگو وگوري. دا ځکه چي پيغمبر عليه السلام د شاهد او گواه په توگه لېږل شوی، داسي چي د ده عمل د ده د دعوت او رسالت په حقانيت شهادت ورکوي او دا دعوت او عقیده د ده په عملي شخصیت کي په داسي توگه راڅرگندېږي چي هر لیدونکی د دې عقیدې په حقانيت متقاعد کړي.

• د پيغمبر بل مهم صفت دا دی چي هغه د مبشر په توگه لېږل شوی، د مایوسو او ناامیدو خلکو طرف ته تللی، هغوی ته ئې امیدواري ورکړې او له یاس او ناامیدې ئې ژغورلي، هغوی ته ئې د ایمان په لار کي د روښانه مستقبل او ځلاندي راتلونکې زېږی ورکړی، د پيغمبرانو عليهم السلام په لار تلونکی هر دعوتگر باید تر ټولو د مخه مبشر وي، د یاس او ناامیدی مقابله به کوي، هغه دعوتگر چي په خپلي بریا باور نه لري، د خپل رب په رعایت، عنایت او مرستي ئې بشپړ باور نه وي، د خپل دعوت راتلونکې ته هیله من نه وي، مایوس وي، خپل مخاطب ته د بریا، فتحي، غلبې او روښانه مستقبل زېږی نشي ورکولی، هغه یو ناکام داعي دی، دا ځکه چي له نبوت او رسالت نه وروسته د هر پيغمبر لومړی صفت مبشر دی، هغه په خپله هیله من دی، داسي چي تر سختو نه په سخت حالت کي نه مایوسه کېږي او هغه خپل امت ته هم د روښانه راتلونکې او حتمي بریا او د فتحي زېږی ورکوي او د مبشر په توگه د مایوسو ولسونو طرف ته درومي.

● او هغه نذير دى، د ظلم مقابله كوي، د فساد، جهل او شرک مقابله كوي، خلك د فساد، شرک، جهل او ظلم له بدو پايلو وپروي، هغه د منكراتو او مفسادو په وړاندي چوپ او بې اعتناء نه پاته كېږي، بلکي خلك وپروي، كه له يوې خوا مؤمنانو ته د ايمان په خط كې د بري او غوره پايلي زېرى وركوي، له بلي خوا هغه چاته چي له دې لاري منحرف شي او مفسدينو او ظالمانو ته انذار وركوي او د كفر، ظلم او فساد له بد عاقبت نه ئې وپروي.

● هغه يو دعوتگر دى، په خپل قول او عمل سره، بلنه ئې د الله تعالى لوري ته وي، نه د حآن لوري ته، او نه د كوم دنيوي غرض او مقصد لپاره، داسي بلونكى او دعوتگر چي د خپل رب په اذن او حكم او د ده له سننو سره سم خلكو ته بلنه وركوي، غواړي خلك د الله طرف ته لاړ شي، هغه ته ورنږدې شي، په الهي اخلاقو مزين او سمبال شي.

● هغه په انساني ټولني كې داسي دى لكه په تياره كې روڼ او روښانه خراغ، خپله سوزي خو نورو ته رڼا وركوي، لكه شمع په خپل سر اور وړي چي د نورو ماحول او د پښو مخه روښانه كړي، د نورو لپاره سوزي، د نورو د هدايت او لارښووني لپاره حآن وقفوي، كله چي خلك په تياره كې وي او روڼ مشعل ته اړوي نو دى د روڼ او روښانه خراغ په څېر دوى ته لار ښيي او له تيارو ئې باسي.

له دغو څرگندونو وروسته د پيغمبر د نورو دندو په اړه فرمايي:

او مؤمنانو ته د دې خبرې زېږی ورکړه چې د الله له لوري ئې ستر فضل په برخه دئ.

دوی باید ډاډه وي چې الله تعالی به خپل ستر فضل ورپه برخه کړي، پر دښمنانو به فتحه، برلاسي او غلبه ورکړي او خپل تأيید به د دوی په حال شامل کړي.
بيا فرمايي:

4k \$' ĩā @Z q3r ūGIE& £-šr ūiŪŷ»1099 ūiŪŷ»8654ŪeŪr

الاحزاب: ۴۸

çİŪE X&Ū r k \$ 4'x r

د کافرانو او منافقانو اطاعت مه کوه، او اذیت ئې پرېږده، او په الله توکل وکړه چې الله د وکیل په توگه کافي دئ

يعني له کافرانو او منافقینو ځان لري ساته، پام چې په خپل ژوند کې د دوی کړنلاره غوره نکړې، هدف ته د رسېدو لپاره هغه تدابیر غوره نه کړې چې کافران او منافقان ئې غوره کوي، د دوی د اذیت پروا مه کوه، ځان الله تعالی ته وسپاره چې هغه درته کافي دئ.

دا آیتونه موږ ته ښيي چې پیغمبر علیه السلام د خلکو لپاره داسې اسوه او قدوه ده چې باید په هر څه کې په هغه پسي اقتدا وکړي.

قرآن د پیغمبرانو عليهم السلام له بعثت نه مخکې د خلکو حالت او د دوی له بعثت نه وروسته حالت داسې انځور کړی:

اوسني فردي ژوند، اجتماعي او اقتصادي نظام، اخلاقي روابطو او د راکړې ورکړې طريقه بدي پاپلي لري، هم په دې دنيا کي او هم په بلي دنيا کي، خو که له دې لاس واخلي، حق ته غاړه کېږدئ، په الله او آخرت ايمان راوړئ، د الله دين ته تسليم شئ، نو د دنيا او آخرت نېک بختي او سعادت به مو په برخه شي. پېغمبر هم بشير وي او هم نذير، د ده د دعوت وارثان به هم بشير او هم نذير وي، د بدانو او ظالمانو مخي ته به ودرېږي او د ظلم او فساد له بدو پايلو به ئې وپروي او مظلومانو ته به د حق لار بښي او په سمه لار د تلو د نېکو پاپلو زېرى به ورکوي.

همداراز قرآن فرمايي:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

الانعام: ٤٨

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

او موږ پېغمبران نه لېږو مگر زېرى ورکوونکي او وپروونکي، نو چا چي ايمان راوړ او (ځان ئې) اصلاح کړ، نو نه به څه وېره پرې وي او نه به غمجن شي.

دا مبارک آيت موږ ته بښي چي:

- د پېغمبرانو عليهم السلام اساسي دندي دا دي چي نېکانو ته په دنيا او آخرت کي د بڼې او روښانه راتلونکې زېرى ورکړي او بدان د خپلو گناهونو له بدو پايلو ووپروي، که پېغمبرانو يوازي نېکانو ته د جنت زېرى ورکولى، فضائل ئې بيانولى، په بدانو ئې غرض نه درلودى، دوى ئې د ظلم او فساد له بدو پايلو نه وپرولى، په دوى ئې نيوکي نه کولى، له ظلم او فساد

دعوت کي دا دواړه قضیې توضیح شوي: هم ضوابط، اجتماعي نظام، قوانین، شریعت او احکام بنودل شوي او هم د دې ضوابطو، مقرراتو او اجتماعي نظام او د هغه د خاصو مناسباتو د پلي کولو طریقې او لاري تشریح شوې.

په پیغمبرانو د ایمان غوښتنې

پر پیغمبرانو د ایمان مهمې او اساسي غوښتنې دا دي:

توقیر او تعظیم:

پر پیغمبرانو د ایمان لومړۍ غوښتنه دا ده چې مؤمن انسان به د دوی توقیر او تعظیم کوي، هومره تعظیم او توقیر چې له الله تعالی رالاندي تر بل هر چا زیات وي او په دې کې هیڅوک له دوی سره برابر نکړی شي. قرآن عظیم الشان په دې اړه صحابه وو ته حکم کوي چې پام کوی کله چې د پیغمبر سره په مجلس کې ناست یاست داسې نه چې ستاسو غږ تر پیغمبر اوچت شي، لکه چې فرمایي:

وَمَنْ جَاءَكَ مِنْهُمْ فَأَخْبَدَكَ وَأَغْوَىٰ فَاتَّبِعْ أَمْرَهُ وَلَا تَكُن مِمَّنْ يَنْتَحِبُونَ

وَمَنْ جَاءَكَ مِنْهُمْ فَأَخْبَدَكَ وَأَغْوَىٰ فَاتَّبِعْ أَمْرَهُ وَلَا تَكُن مِمَّنْ يَنْتَحِبُونَ

الحجرات: ۲

وَمَنْ جَاءَكَ مِنْهُمْ فَأَخْبَدَكَ وَأَغْوَىٰ فَاتَّبِعْ أَمْرَهُ وَلَا تَكُن مِمَّنْ يَنْتَحِبُونَ

اې د ایمان خاوندانو! خپل غږونه د پیغمبر تر غږ مه اوچتوی او هغه ته په جگ غږ سره خبره مه کوی، هغسي لکه چې ستاسو ځیني ځینو نورو ته غږ

کوی، داسی نه چي عملونه مو حبط شي حال دا چي نه پوهېږئ.

په دې مبارک آیت کي که له یوې خوا صحابه وو ته ویل شوي چي له پیغمبر علیه السلام سره په مجلس کي به د دې خیال ساتئ چي غږ مو د ده تر غږ لوړ او جگ نشي، په لوړ غږ به له هغه سره خبري نه کوئ، له لري به هغه ته په لوړ غږ نعرې نه وهئ، دا د ایمان منافي حرکات دي، په دې سره د انسان ایمان او نېک عملونه ضایع کېدی شي، که صحابه په دې مکلف وو چي د پیغمبر علیه السلام د حضور آداب به مراعاتوي، مور په دې مکلف یو چي کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث اورو باید ساکت او چوپ وو او په غور او دقت سره ئې واورو، د هغه د نوم په اورېدو سره باید درود پرې ووايو، د پیغمبر علیه السلام د هري وينا په وړاندي خپله رایه لري وغورځوو. د همدې آیت په استناد حتی علماء، مفسرین او محدثین وايي چي دا له دیني اخلاقو څخه دئ چي مسلمانان به له خپلو مشرانو سره په معامله کي د دې خبري مراعات کوي چي غږ ئې د دوی تر غږ لوړ نشي، شاگرد به له خپل استاد سره، د ډلي مجاهد به له خپل سرخپل سره او ټول مسلمانان به د خپلي ټولني او اجتماع له مشرانو سره همدغه اخلاقي چلند مراعاتوي.

له بلي خوا فرمایي چي پام کوئ ستاسو غږ د پیغمبر علیه السلام تر غږ اوچت نشي، که نه ستاسو عملونه به حبط شي، په داسي حال کي چي نه به پوهېږئ، يعني په دې کار سره د انسان عملونه حبط او هدر کېږي، د پیغمبر توقیر، احترام او تعظیم هومره اهميت لري چي د عدم مراعات په

نتیجه کی تې د انسان عملونه حبط کېږي. چا چې پر پیغمبرانو علیهم السلام استهزاء کړې، الله جل شأنه په شدید عذاب اخته کړي، لکه چې قرآن فرمایي:

﴿لَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾

الرعد: ۳۲

﴿لَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾

او یقیناً چې تر تا مخکې پیغمبرانو باندې استهزاء شوې، نو مور هغو کسانو ته چې کافران شوي وو مهلت ورکړ، بیا مو ونيول، نو وگوره چې دا څنگه عذاب وو.

چا چې پر پیغمبرانو استهزاء کړې، الله جل شأنه مؤاخذه کړي او خپل عذاب تې پرې نازل کړی. نو وگوره چې دا عقاب او نیونه څنگه وه؟ وگوره چا چې پر مخکنیو پیغمبرانو استهزاء او تمسخر کړی او د هغوی احترام او توقیر تې نه دی ساتلی، پایله تې څنگه وه، الله تعالی څنگه تعذیب کړل. همدا راز فرمایي:

﴿لَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾

الانعام: ۱۰

﴿لَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾

او یقیناً تر تا نه په مخکنیو پیغمبرانو استهزاء شوې، نو پر هغو چې ملنډي به تې پرې وهلې، همغه څه واقع شول چې استهزاء تې پرې کوله. یعنی د پیغمبرانو علیهم السلام کومي خبرې چې دوی د ملنډو وړ

گنلې او ملنډي ئې پرې وهلې، همغه رښتيا شوې، دوى نه د كمزورو او ضعيفو مؤمنانو بريا او د حواكمنو كافرانو ماتې د منلو وړ خبره گنله او نه دا چې د الله تعالى عذاب به پر كافرانو نازلېږي، دواړه خبري رښتيا شوې. يعني دوى د پيغمبرانو د دې خبرو په نسبت استهزاء كوله چې د خپلو بدو عملونو جزا به گورئ، او دا چې د كفر، ظلم، فساد او شرك په نتيجه كي به د الله جل شأنه عذاب په دوى نازلېږي، بالآخره همغه عذاب په دوى نازل شو په كوم چې دوى استهزاء كوله.

ژوره مينه:

په پيغمبرانو باندي د ايمان بله تقاضا دا ده چې انسان به له پيغمبر سره دومره مينه او محبت ساتي چې له الله جل شأنه رالاندي له هېچا او هېڅ څه سره دومره مينه ونه لري، لكه چې قرآن عظيم الشأن فرمايي:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

التوبه: ۲۴

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

(ورته) ووايه: كه ستاسو پلرونه، ستاسو زامن، ستاسو وروڼه، ستاسو

بښځي، ستاسو خپلوان، ستاسو هغه مالونه چې ذخيره كړي مو دي، هغه تجارت چې د بازار د سوږوالي او كساد نه ئې وېرېږئ او هغه بنگلې چې ورسره مينه ساتئ، (كه دا ټول) تاسو ته له الله نه، د هغه له پيغمبر نه او د الله په لاره كې له جهاد نه غوره وي نو انتظار وكړئ چې الله خپله فيصله صادره كړي، او الله دا فاسق قوم نه هدايت كوي.

د دنيا هر هغه څه چې انسان ورسره مينه ساتي په دې آيت كې راخلاصه شوي، كه تعلقات دي، كه دوستان او خپلوان دي، كه شتمني، مال، دولت، تجارت او بنگلې دي، هر څه چې دي دا ټول يوې خوا ته او الله، د هغه پيغمبر او د الله په لاره كې جهاد بلي خوا ته، كه د چا مينه او محبت له دغو سره وي او هغه ورته تر الله تعالى، د هغه تر پيغمبر او د الله تعالى په لار كې تر جهاد غوره وي، نو دا كسان فاسقان دي او د الهي هدايت دروازې د هغوی پرمخ تړل شوي دي، الله ئې نه هدايتوي او له الهي هدايت نه محروم دي.

دا د انسان دايمن د تللو لپاره ستر او حساس معيار او ملاك دئ، په دې سره هره لحظه انسان خپل ايمان سنجولی شي، هره لحظه د دې سوال راپيدا كېږي چې آيا ته ايمان ته تر جېح وركوې، الله ته، د هغه پيغمبر ته، او د الله په لاره كې جهاد ته او كه پلار، زامنو، وروڼو، خپلوانو، بښځي، مال، تجارت او بنگلو ته تر جېح وركوې؟ انسان هره شېبه د خپل ايمان په اړه د همدغه معيار او ملاك او تلي په اساس قضاوت كولی شي، د چا چې تر الله نه د دې شيانو سره محبت زيات وي، هغوی فاسقان دي، د الله له هدايت

نه محروم دي، د هغوی پرمخ د هدايت دروازې تړل شوې دي.

د دغه آيت په استناد پيغمبر عليه السلام فرمايي:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى
أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

ستاسو د يوه ايمان نه قبلېږي تر څو چې زه ورته له خپل پلار، اولاد او تر
ټولو خلکو محبوب نه وم.

کامل اطاعت:

په پيغمبرانو باندې د ايمان بله تقاضا دا ده چې د خپل فردي او
اجتماعي ژوند په ټولو برخو کې به د پيغمبر اطاعت کوو، لکه چې قرآن
عظيم الشان فرمايي:

﴿عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى
أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾

﴿عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى
أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾

النساء: ۶۴

﴿عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى
أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾

او هيڅ پيغمبر مو له دې پرته د بل څه لپاره نه دئ لېږلی چې د الله په
حکم سره ئې اطاعت وشي او که دوی هغه وخت درته راغلي وی چې پر
خپل ځان ئې ظلم کړی وو، بيا ئې له الله څخه مغفرت غوښتی وی او
پيغمبر هم ورته بڅښنه غوښتې وی، نو الله به ئې مهربان توبه منونکی
موندلی وو.

په دې جامع آيت كې خو ډېري ستري لارښوونې شوې:

• الله تعالى خپل پېغمبران د دې لپاره رالېږي چې اطاعت ئې وشي، په دوی پسي اقتداء وشي، لارښود او مقتداء وگنل شي، دوی يوازي پېغام راوړونكي نه دي، چې خلك به ئې فقط پېغام اوري او بيا به پخپله خوښه عمل كوي، نه، دوی د الهي پېغام عيني تجسم وگنئ، كه غواړئ په دې پوه شئ چې الله تعالى څنگه انسان خوښوي، نو دا غوره او الله ته خوښ انسان د پېغمبر په څېره كي وگورئ، كه غواړئ پوه شئ چې د الله په دين عمل كول څنگه وي، نو په دين د عمل كولو رښتيني بېلگه پېغمبر دئ.

• كه كله كومه غلطي درنه وشوه، په كومي قضيه كي دي له پورتنې اصل نه مخالفت وكړ او د پېغمبر اطاعت درنه پاته شو او د هغه په سنت دي عمل ونكړ، نو له الله تعالى بڅښنه وغواړه، توبه وكړه. الله مهربان توبه منونكي دئ، توبه او توبه كوونكي خوښوي، نه يوازي دا چې توبه قبلوي او گناه بڅښي؛ بلكي پر توبه كوونكي مزيد مهرباني هم كوي.

يعني د پېغمبر د بعثت مقصد دا دئ چې انسان به په ټول ژوند كي او د ژوند په ټولو اړخونو، ابعادو او قضاواو كي د پېغمبر اطاعت كوي، په هغه پسي به اقتدا كوي، هغه به د ځان لپاره اسوه او قدوه گني او په ټول ژوند كي به د يوه مطيع بنده په توگه د پېغمبرانو په نقش قدم درومي.

دې مطلب ته په بل آيت كي داسي اشاره شوې:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا رَسُولَ اللَّهِ فَتَأْتُوا اللَّهَ بَرِيًّا﴾

خوک چي د پېغمبر اطاعت وکړي، په حقيقت کي ئې د الله اطاعت کړی او خوک چي مخ واړوي نو ته مو پردوی څارونکی نه يې لېږلی.

د پېغمبر اطاعت په حقيقت کي د الله تعالی اطاعت دی او له ده نه مخالفت له الله تعالی نه مخالفت، حکه پيغمبر هيڅ خبره له ځانه نه کوی، د هغه هره خبره وحی ده، د پېغمبر دنده دا ده چي د الله پېغام خلکو ته ورسوي، هغه د الله استازی دی، نه د خلکو څارندوی، له ده نه دا پوښتنه نه کېږي چي ولي ئې خلک له مخالفت نه منع نه کړی شو، دی په دې نه دی مکلف شوی، مکلفیت ئې دا دی چي خلکو ته د الله دين ورسوي.

که د قرآن په آیتونو کي لږ غور وکړئ نو دا به په صراحت سره ومومئ چي کوم پيغمبر کوم قوم ته تللی او هغوی ته ئې بلنه او دعوت ورکړی، قرآن د دوی دعوت په دغو دوو ټکیو کي خلاصه کوي:

ÇĪĒ ĒqĕxÜmr © \$Qā?Š

الشعرا: ١٠٨

له الله ووېرېئ او زما اطاعت وکړئ.

هر پيغمبر خپل قوم ته همدا دوه خبري کړې: له الله ووېرېئ او زما اطاعت وکړئ.

د استهداء لپاره پيغمبر ته رجوع:

په پيغمبر باندي د ايمان بله تقاضا دا ده چي انسان به د استهداء،

لارښوونې او هدايت لپاره د پيغمبرانو دعوت ته د وروستۍ او آخري
مرجع په توگه رجوع کوي، د ژوندانه د هرې پېښې او هرې قضیې په اړه
به د پيغمبر عليه السلام د ارشاداتو په رڼا کې پرېکړه کوي، مخکې له دې
چې د کوم کار په ارتباط پرېکړه وکړي، د کوم اقدام اراده وکړي، د تگ
لپاره کوم لوری او استقامت انتخاب کړي، بايد وگوري چې پيغمبر عليه
السلام د هغه په اړه څه ويلي، کله چې د پيغمبر عليه السلام د ارشاداتو
په رڼا کې ورته معلومه شوه چې صحيح لوری کوم دی، په پوره ډاډ او
اطمئنان سره به په همدغه لار درومي، نه به په خپله ښې او کين لوري ته د
تلو تکل کوي او نه به د بل چا وينا ته اعتناء کوي، له پيغمبر عليه السلام
نه را لاندي به د بل چا اطاعت په هغه صورت کې کوي چې له هغه نه
اطاعت د الله او د پيغمبر اطاعت وي، د هغه خبره د پيغمبر له خبرې سره
ورته وي، په هغې مبتني او مستنده وي، له هېچا نه به مستقل بالرأی
اطاعت نه کوي، هېچا ته به د وروستۍ مرجع په توگه رجوع نه کوي،
پيغمبر به آخري نه مرجع گڼي، قرآن همدغسې فرمايي:

لَا يَأْتِيكُمُ الْيَقِينُ إِلَّا بَوَاقٍ مِّنْهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ آيَاتِهِ وَيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ ذَٰلِكُمْ فَسَبِّحْهُ عَشْرَ مِائَةٍ وَتَسْبِيحٌ مِّنْ عَشْرٍ مِّائَةٍ ۚ وَرُبَّمَا نَسِيَ آيَاتِنَا مِن قَبْلُ ۖ إِنَّا مُنذِرُونَ

لَا يَأْتِيكُمُ الْيَقِينُ إِلَّا بَوَاقٍ مِّنْهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ آيَاتِهِ وَيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ ذَٰلِكُمْ فَسَبِّحْهُ عَشْرَ مِائَةٍ وَتَسْبِيحٌ مِّنْ عَشْرٍ مِّائَةٍ ۚ وَرُبَّمَا نَسِيَ آيَاتِنَا مِن قَبْلُ ۖ إِنَّا مُنذِرُونَ

لَا يَأْتِيكُمُ الْيَقِينُ إِلَّا بَوَاقٍ مِّنْهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ آيَاتِهِ وَيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ ذَٰلِكُمْ فَسَبِّحْهُ عَشْرَ مِائَةٍ وَتَسْبِيحٌ مِّنْ عَشْرٍ مِّائَةٍ ۚ وَرُبَّمَا نَسِيَ آيَاتِنَا مِن قَبْلُ ۖ إِنَّا مُنذِرُونَ

النساء: ۵۹

اې مؤمنانو! د الله اطاعت وکړئ او د پيغمبر او د خپلو چارواکو اطاعت

وڪرئ، نو ڪه په ڪوم ڇه ڪي مو په خپلو ڪي شخړه وڪره، نو الله او پيغمبر ته ئي راجع ڪرئ، ڪه پر الله او د آخرت په ورځ ايمان لرئ، دا ډېر غوره دئ او د پايلي له لحاظه ډېر بنايسته.

په دې مبارک آيت ڪي مسلمانانو ته حڪم شوي چي له حڪامو او چارواکو سره د اختلاف په صورت ڪي به شخړه او منازعه الله تعالي او د هغه رسول ته، يعني د الله ڪتاب او د پيغمبر عليه السلام سنت ته راجع ڪوي، له دې حڪم څخه دا حقيقت په ډاگه معلومېږي چي امير په مشوره مڪلف دئ، د اختلاف په صورت ڪې ده ته د وروستۍ پرېکړي حق نه دئ ورکړي شوي، وروستۍ فيصله به د قرآن او سنت له مخي کېږي او همدا پر الله او د آخرت پر ورځي د ايمان تقاضا گڼل شوې. يعني ڪه د کومي مسئلې په اړه او د کومي قضیې په باب، ستاسو په منځ ڪي اختلاف راپيدا شو، نو د اختلاف دحل وروستۍ مرجع به ڪتاب الله او سنت رسول الله گڼئ، پيغمبر ته به رجوع ڪوئ، ستاسو د استهداء لپاره به وروستۍ مرجع له الله تعالي وروسته پيغمبر وي.

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰ ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَخَدَّىٰ ۗ﴾

الحشر: ۷

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰ ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَخَدَّىٰ ۗ﴾

پيغمبر چي تاسو ته څه درکړي هغه واخلي او له څه ئي چي منع کړئ له هغه ډډه وکړئ او له الله ووېرېږئ. يقيناً چي الله شديد العقاب دى.

همدا راز قرآن فرمايي:

انگريزي ۾ ڪتابچو لکڻ جو مقصد

النساء: ۶۵

نو نه، ستا په رب قسم چي تر هغه ئي ايمان نه دي راوڙي چي تا په خپلمنڃو شخرو کي حکم ونه گرڇوي، بيا ستا د پرڀکري په اڀه په خپلو زرونو کي تنگوالي ونه مومي او په بشپڙه توگه تسليم نه شي.

اڀ پيغمبره! ترڇو چي تا په خپلو شخرو کي حکم ونه نيسي او بيا ستا په پرڀکري راضي نه شي او په خپلو زرونو کي هيڅ حرج احساس نه کري او عملاً انقياد ونکري، مومنان نشي بلل کېدي او د ايمان ادعا ئي نشي قبليدي. له دي آيت نه په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي د ايمان د قبليدو لاندې شرايط دي:

- شخري او منازعات شريعت ته محول کول.
- د اسلام په هري پرڀکري رضاييت.
- او هر حکم ته ئي عملاً غاڙه اينسودل.

يعني د حکميت لپاره پيغمبر او د هغه سنت ته رجوع، په فيصلي ئي قناعت او رضاييت او عملاً د هغه په وړاندي انقياد او اطاعت، دا دري شرطونه به پوره کېږي بيا به الله جل شأنه د چا ايمان قبليوي، له دي پرته ئي د ايمان دعوي اعتبار نه لري.

هدف او تگلاره د پيغمبر په متابعت کي ٽاکل:

لاس لېږلی دین ئې د غلبې او حاکمیت لپاره لېږلی، نه له نورو ادیانو سره د روغې جوړې لپاره.

د پیغمبرانو علیهم السلام د حقانیت د اثبات لپاره دا خبره کافي ده چې له آدم علیه السلام نه تر محمد علیه السلام پورې په زرگونو پیغمبران کله یو له بل سره نږدې او کله پر سره لري، هم د زمانې له پلوه او هم د ټاټوبي او مبعث له پلوه، یو د نړۍ په یوه ګوټ کې او بل ئې په بل ګوټ کې، یو په یوې پېړۍ کې او بل ئې په بلې کې مبعوث شوی، ژبې ئې هم سره بېلې؛ خو د ټولو پیغام سره ورته، ټولو د ظالمانو مقابله کړې، مظلومان ئې خوا ته راغونډ شوي، د ټولني صالح وګړو د دوی ملګرتیا پکې او مفسدینو د دوی مخالفت ته ملاتړ کړلې، ټولو خپلو خپلو مخاطبینو ته خو اساسي خبرې کړې:

- د الله تعالی عبادت وکړئ چې له ده پرته بل معبود نشته.
- قیامت راتلونکی دی، حساب و کتاب په مخکې لری، د خپلو کړو وړو سزا به حتماً ګورئ.
- د پیغمبر اطاعت وکړئ چې الله تعالی ته او دنیوي او اخروي سعادت ته د رسېدو لار همدا ده.
- هر بد کار ګناه ده، هر هغه څه درباندي حرام دي چې تا ته یا بل ته تاوان رسوي.
- له ګناه او حرام نه ځان وساتئ، پر خپل جائز حق قناعت وکړئ او د بل پر حق له تېرې ډډه وکړئ.

د دوی د پیغام، تگلاري او شعارونو ورته والی بنیې چې د ټولو د الهام منبع او مرجع یوه ده، له دوی سره د ټولني د صالح وگړو ملگرتیا او د ظالمانو، مجرمینو، جنایتکارانو او مفسدینو د بنمنی او مخالفت بنیې چې د الله تعالی له لوري او د انسان د ژغورني لپاره لېږل شوي. د پیغمبرانو عليهم السلام په اړه له دې پرته بل څه ویل او بله عقیده درلودل؛ د انصاف، عدل او عقل خلاف او ظالمانه قضاوت او حکم دی.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Download from: aghalibrary.com