

د عامې روغتيا وزارت

د پوهاند غضنفر د روغتيايي علومو انستېټيوټ

د فارمسي خانگه

اسلامي ثقافت

ليکوال:

قاضي احمد گل احمدي

د عامي روغتيا وزارت
د پوهاند غضنفر د روغتيايي علومو انسټيټيوټ
د فارمسي خانگه

اسلامي ثقافت

ليکوال: قاضي احمد گل احمدي

۱۳۹۴

احمدی، احمد گل. ۱۳۹۴
اسلامی ثقافت، لیکوال: قاضی احمد گل احمدی، کابل: د عازم خیرندویہ
لومړی چاپ: ۱۳۹۴

اسلامی ثقافت

لیکوال:

قاضی احمد گل احمدی

ادوونکی/ ایډیټر:

ډاکټر اجمل عازم

خپرنډوی:

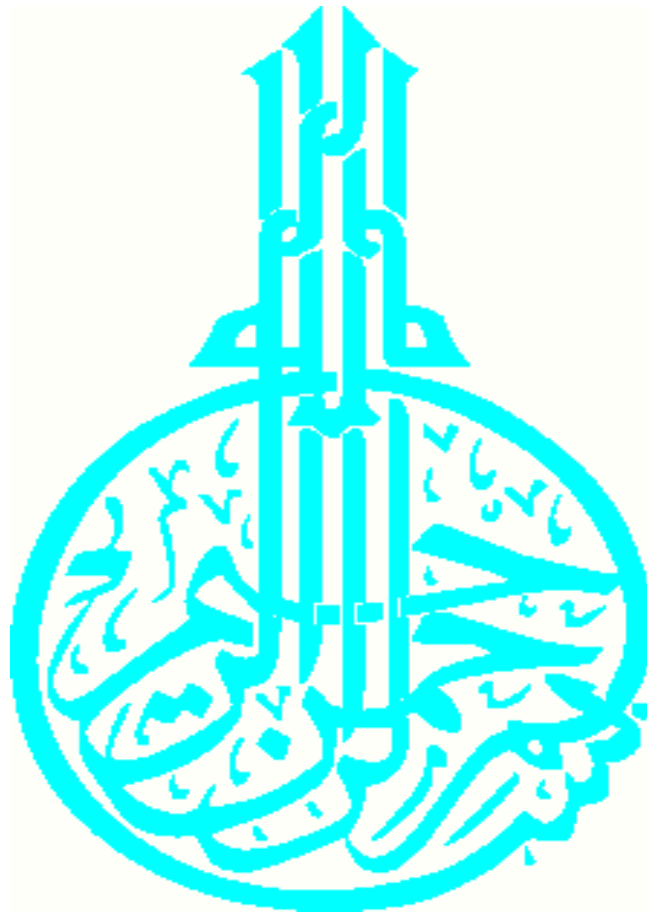
د عازم مطبعه او خپرنډوی

چاپ شمېر:

۵۰۰ ټوکه

لومړی چاپ:

۱۳۹۴

د عامي روغتيا د وزارت پيغام

د عامي روغتيا وزارت خوښ دی، چې د پوهاند غضنفر د روغتيايي علومو انسټيټوت د فارمسي څانگې نوی تعليمي نصاب يې بشپړ کړ، دا درسي نصاب کولای شي، چې اړمنو هېوادوالو ته د غوره خدماتو وړاندې کولو په برخه کې د دې څانگې د زده کوونکو اړتياوې پوره کړي.

پرته له شکه د يوې ټولني پرمختگ، وده او سوکالي د هغې د افرادو په غوره روغتيا پورې تړلې ده، د افرادو ساتنه او د روغتيا ښه والی هم پر خپل وار د روغتيايي خدماتو د وړاندې کوونکي سيستم، ښه مديريت، تنظيم او د دې خدمتونو په جريان کې د اصولو او بنسټيزو معيارونو پلي کولو ته اړتيا لري. په حقيقت کې داسې معياري روغتيايي خدمتونه، چې له دارو درملو څخه د معقولي استفادې ترڅنگ يې کيفيت، اغيز، خونديتوب، تدارک، وپش او کارونه له ټاکلو شرايطو او اصولو سره د ډاډ وړ وي، له پوهه او ماهرو مسولينو او کار کوونکو پرته ممکن نه دي، دې ته په پام، چې فارمسي د روغتيايي سستم يو عمده رکن دی او درمل د روغتيايي خدماتو وړاندې کوونکو سيستمونو اساسي عنصر جوړوي؛ نو ځکه د درمل ورکولو د خدماتو په لړ کې د کميت او کيفيت له پلوه د ماهر او مسلکي کسانو شتون ډېر ارزښت لري. څرنگه چې په هېواد کې د فارمسي لپاره د لوړو زده کړو بنسټونه محدود دي او د هغو فارغين نه شي کولای، چې د بشري سرچينو له مخې د فارمسي په برخه کې د هېواد ټولو اړتياوو ته ځواب ووايي؛ له همدې کبله اړينه ده، چې د دې څانگې نيمه لوړې موسسې هم له پامه و نه غورځول شي. له نېکه مرغه د فارمسي په برخه کې مسلکي کسانو ته د هېواد اړتيا پوره کولو لپاره د خصوصي سکټور رول مخ پر پراخېدو دی؛ مگر د دې فارغينو د زده کړو ډاډمن کيفيت ډېر ارزښت لري، چې بايد جدي پاملرنه ورته وشي.

په نړۍ او سيمه کې بدلونونو او پرمختگونو ته په پام سره پخواني نصاب د دې وړتيا نه درلوده، چې د ټولني اوسنی اړتياوې پوره کړي؛ نولازمه ده، چې له بدلونونو سره يو ځای له روغتيا سره تړلي وسايل او کارکونکي هم نوي شي او نويو اړتياوو ته پام وشي، تر څو د خدماتو کيفيت وده وکړي او زموږ د روغتيايي سيستم مشتريان د خپلې غوره روغتيا هدف ته ورسېږي او له دې نظام څخه خوښي وښيي.

پورتنيو ځايونو ته په پام سره د پوهاند غضنفر د روغتيايي علومو انسټيټوت د يوه مناسب نوښت او پر ځای پرېکړې په نيولو سره لاس په کار شوی او د دې انسټيټوت د فارمسي څانگې نصاب يې د کابل پوهنتون د فارمسي پوهنځي له نصاب سره په همغږۍ نوي کړی او خپل مسؤليت يې ترسره کړی دی، چې د عامي روغتيا وزارت د ياد انسټيټوت مسؤلينو ته د دې برياً مبارکي وايي او د دوی لپاره د نورو برياوو هيله لري.

دا نصاب د يوې منظمې او معياري پروسي له مخې نوی شوی، چې په کې د اکاډميکو او اړوندو اجرايوي بنسټونو پوهو او نظر خاوندانو کسانو يوې کمېټې ونډه درلوده، يادې کمېټې هم خپل مسؤليت په ډېر ښه ډول سرته رسولی او د هېواد د خلکو په وړاندې يې خپل رسالت ادا کړی دی، چې د عامي روغتيا وزارت ورته د قدر په سترگه گوري او د کمېټې له غړو او ټولو هغو اشخاصو څخه، چې په يو نه يو ډول يې په دې ملي پروسه کې ونډه درلوده؛ د زړه له تله مننه کوي.

همدا راز لازمه ده، چې د کابل پوهنتون د فارمسي له پوهنځي څخه د تخنيکي مرستو او فارمسي سيستمونو د پياوړتيا له پروژې (SPS) څخه مننه وکړم، چې د روغتيا د مديریتعلمو د ادارې (MSH) او د امريکا د متحده ايالاتو د نړيوالې پرمختيايي کمېټې (USAID) له لوري پلي کيږي او نصاب د نوي کولو د پروسي له پېله تر پايه يې گڼې مالي او تخنيکي مرستې کړيدي. درنښت

د عامي روغتيا وزير

ډاکټر فېروز الدين فېروز

مننه او کورودانی

د کاري ډلې غړي:

- (۱) پوهاند محمد نسيم صديقي، د فارمسي پوهنځي رئيس
- (۲) ډاکټر کيميا عزيزي، د پوهاند غزنفر د روغتيايي زده کړو انستيتوت رئيسه
- (۳) ډاکټر محمدظفر عمري، د MSH/SPS پروژې رئيس
- (۴) پوهنمل اقا محمد ژکفر، د فارمسي پوهنځي مرستيال
- (۵) ډاکټر سيد عرب شاه عربشاهي، د افغانستان د خصوصي روغتيايي انستيتوتونو د ټولني رئيس
- (۶) فارمسټ عبدالخليل خاکزاد، د ابن سينا د فارمسي انستيتوت رئيس
- (۷) محمد داود معصومي، د پوهاند غزنفر د روغتيايي زده کړو انستيتوت د فارمسي څانگې آمر
- (۸) احمد نجيب راشد، د MSH/SPS پروژې د کريکولم نوي کولو سلاکار

مرستندويه غړي:

- (۱) پوهنمل محمد شفيق مشال، د فارمسي پوهنځي استاد
- (۲) احمد جاويد احسان، د MSH/SPS پروژې د فارمسي خدمتونو مسؤل
- (۳) ډاکټر عبدالستار جبارزي، د پوهاند غزنفر د روغتيايي زده کړو انستيتوت علمي مرستيال
- (۴) ډاکټر صنيع الله زلمی، د کابل طبي پوهنتون استاد
- (۵) عبدالظاهر صديقي، د MSH/SPS پروژې سلاکار
- (۶) فارمسټ مريم فهيم، د پوهاند غزنفر د روغتيايي زده کړو انستيتوت استاد
- (۷) ډاکټر ذبيح الله مومند، د پوهاند غزنفر د روغتيايي زده کړو انستيتوت د زده کړيالانو عمومي مدير
- (۸) ډاکټر ذبيح الله غوثي، د MSH/SPS پروژې د بشري منابع مشر

د سر خبرې

خوښ يو چې دې درسي كتاب د كابل پوهنتون د محترمو استادانو، فارمسي پوهنځي او پوهاند غزنفر د روغتيايي علومو په زيار د چاپ وياړ تر لاسه كړ.

درسي مواد د يوه تحصيلي نصاب مهم ركن جوړوي، چې د هغو په مرسته علوم، مهارتونه او ذهني او سلوكي بدلونونه له تحصيلي پروگرام څخه گټه اخيستونكو ته رسول كيږي، دا كتاب د پوهاند غزنفر د روغتيايي انستيتوت له نوي كريكولم سره سم ليكل شوی او د كتاب ليكنې ټول مروج اصول پكې مراعات شوي، چې په دې سره به د كتابونو او درسي موادو د كمښت په برخه كې د فارمسي څانگې ستونزې حل شي.

دا كتاب د هغه چا (مرستيال فارمسست، مسلکي څوارلسم پاس) له سويې سره سم ليكل شوی، تر څو ترې په سمه توگه گټه پورته كړي او د دې لپاره تدوين شوی، چې په مركز او ولاياتو كې د پوهاند غزنفر د روغتيايي علومو د فارمسي څانگې او د روغتيايي علومو ټول خصوصي انستيتونه يې تدريس كړي.

د پوهاند غزنفر د روغتيايي علومو د فارمسي څانگې لپاره د كريكولم د نوي كولو كاري گروپ د دې كتاب په ليكنه كې د درنو ليكوالو خواريو ته د قدر په سترگه گوري او د هېواد د بچيانو د خدمت په لار كې ورته له لوی خدای (ج) څخه نور برياليتوبونه غواړي.

درښت

د فارمسي ډيپارټمنټ د نوي كريكولم كاري ډله

پوهاند غزنفر د روغتيايي علومو انستيتوت

ليکړ

د عامي روغتيا د وزارت پيغام 4تشر او مننه ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.د کاري ډلې غړي: بمرستندويه غړي: ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.د سر خبري ب

ش سريزه:

1 سريزه:

1 د اسلامي ثقافت تعريف:

لومړي څيرکي 1مطالب 1

2 په اصطلاح کي اسلامي ثقافت

2 د اسلامي ثقافت موخي:

2 ۲- د اسلامي شخصيت بنسټ:

2 ۳- له اسلامي معتقداتو څخه دفاع:

2 ۴- له ناسلامي فرهنگونو سره مقابله:

3 د اسلامي ثقافت اهميت:

3	لومړی ځواب
3	(۱) فرض کفایي:
3	(۲) فرض عین:
4	څلورم ځواب:
4	ژوندی وجدان:
4	عالي شخصیت:
5	د لومړي څپرکي پوښتنې:
6	مقدمه:
6	د اسلام تعريف
6	لومړی تعريف:
7	دوهم تعريف:

6 دویم څپرکی

6 ایمان او اسلام

6 د څپرکي بنوونيزی موخې:

8	درېيم تعريف:
8	څلورم تعريف:
8	پنځم تعريف:
11	شپږم تعريف:
12	د اسلام نور تعريفونه
12	اختلاف تناقض نه دی
12	د متعددو تعريفونو د اړانه کولو موخه
13	غوره شوی تعريف
13	د اسلام ارکان
14	ایمان: د ایمان تعريف
15	د ایمان ډولونه:
15	(۱) مجمل ایمان:

- 15 ۲) مفصل ايمان:
- 15 له تحريف څخه وړاندې د آسماني اديانو عقيدوي يووالی
- 16 د آيت مضمون:
- 17 د آيت مضمون:
- 17 د ايمان ارکان
- 18 د مؤمن به ډولونه
- 18 د ايمان او اسلام تر منځ مناسبت
- 20 د انساني ټولني په برخه کې د ايمان ونډه
- 20 د کورنيو او ټولنيزو اړيکو په برخه کې د ايمان ونډه
- 20 د مور په اړه
- 22 د مېرمنې په برخه کې:
- 22 د لور او خور په اړه:
- 23 د ټولو خپلوانو ګاونډيانو او ټولو خلکو په اړه
- 23 کونډو مېرمنو، يتيمانو، فقيرانو او مسکينانو ته پاملرنه
- 24 د ښوونځي، مدرسي او پوهنتون په برخه کې
- 26 د ښوونځي، پوهنتون او تحصيلي مؤسسي په دننه کې
- 26 د قانون او دولت په برخه کې
- 27 په نړۍ کې ولي امنيت نشته؟
- د دې لپاره چې په نړۍ کې هم عدالت نشته، د بشریت تر ټولو خطرناک دښمن چې د اسرائیلو صهيونيستي نظام دی، او تل دولتي تروريزم تطبیقوي د سترو ځواکو دولتونو له خوا بې ملاتړ کېږي، دغه تروريستي هېواد حق لري چې اټومي وسلې جوړې کړي، ولي ډېر نور هېوادونه حق نلري چې حتی له اټومي انرژۍ څخه د هغې په سوله ايز ډول هم ګټه واخلي.
- 27 د دويم څپرکي پوښتنې:
- 27 الف: تشریحي پوښتنې:
- 28 مقدمه:
- 28 د اسلامي نړۍ لید تعريف:
- 29 د اسلامي نړۍ لید غوره توب:

28

اسلامي نړۍ ليد

29

په اسلامي نړۍ ليد کې فکري خط

30

د اسلامي نړۍ ليد موضوعات

31

د درېيم څپرکي پوښتنې:

31

الف: تشریحي پوښتنې:

32

څلورم څپرکي

32

خدای پېژندنه

33

د خالق په شتون باندې د عقل شهادت

34

توحيد

34

د توحيد ډولونه

34

د ربوبيت توحيد

34

په الوهيت کې توحيد:

35

د الوهيت توحيد د ډولونو شرح

36

د اسماء او صفاتو توحيد

36

تحريف:

36

۱. لفظي تحريف:

36

۳. تحريف معنوي:

36

تعطيل:

36

تکييف:

37

د اسماء او صفاتو د توحيد غوښتنه

37

لومړی اصل:

37

دويم اصل:

37

درېيم اصل:

37

په توحيد کې د گمراهی لامل:

38	په اسلام کي د توحيد اهميت او مقام
38	د توحيد عناصر
38	لومړی عنصر:
38	دوهم عنصر:
38	درېم عنصر:
39	په ژوند کي د توحيد ارزښتناکي نښي
39	۱- توحيد د انسان د آزادي لامل
39	۲- توحيد د متعادل شخصيت د رامنځته کولو لامل
39	توحيد د برابري او وروري بنسټ
40	شرک:
40	د شرک ډولونه
40	اکبر شرک
40	د اکبر شرک کفارہ:
40	اصغر شرک:
40	د اصغر شرک کفارہ:
41	د خفيه شرک کفارہ:
41	د شرک دخفيه (پتوالي) لامل
41	اسلام د شرک لاري بندوي:
41	افراط اوزيادروي
41	د نيکاتو اويارسايانو په اړه غلو
42	د قبرونو تعظيم
42	د قبر مسجد گرځول
42	د قبر په لوري لمونځ
42	د قبرونو لوړول
42	د قبرونو اختر او جشن نيول
43	د شرک مفسدات او زياتونه
43	شرک د انسان د تحقير لامل
43	شرک د خرافاتو لامل او خاله ده
43	شرک د وپرو سرچينه ده
43	شرک ستر ظلم دی
44	د څلورم څپرکي پوښتنې

44

الف: تشریحي پوښتنې:

45

سریره:

45

پنځم څپرکی

45

د کرامت، شفاعت او توسل د کلماتو تعریف

46

ورځني خواره یې د عبادت په محراب کې:

47

د حضرت بي بي عایشې صدیقې رضی الله عنها کرامت

48

۲- شفاعت

48

د شفاعت تعریف

48

د شفاعت ډولونه

48

د شفاعت شرطونه

48

لومړی:

49

دویم:

49

درېم:

49

د درېیم شرط په اړه:

49

توسل

49

تعریف:

50

د توسل ډولونه

50

مشروع او نامشروع توسل

51

د ژوندي صالح شخص د دعا په وسیله توسل

51

نامشروع توسل

52

د پنځم څپرکي پوښتنې

52

الف: تشریحي پوښتنې

53

مقدمه:

53

شپږم څپرکی

53

په اسلامي نړۍ کې انسان پېژندنه

- 54 په قرآن كريم كې د انسان شخصت
- 56 په اوسني وخت كې د انسان ستونزه
- 56 ۱- د وسيله جوړونې برخه:
- 57 نو ستونزه په كوم خاى كې ده؟
- 58 په اسلامي نړۍ ليد كې انسان جوړونه
- 61 د شپږم څپرکي پوښتنې
- 61 الف: تشریحې پوښتنې:
- 62 سریزه:

62 اوم څپرکی

62 طبیعت پیژندنه

- 63 طبیعت ته یوه نظر:
- 63 د اسلام له لیدلوري څخه له نړۍ سره اړیکه
- 64 دنیا د وسیلې په حیث
- 64 ۲- دنیا د هدف په توگه:
- 66 د طبیعت پیدایښت او د هغه اجزای
- 66 د اووم څپرکي پوښتنې
- 66 الف: تشریحې پوښتنې:
- 68 سریزه:
- 68 لمونځ په لغت او اصطلاح كې

67 اتم څپرکی

67 سلام په مقدس دین کی د عباداتو فلسفه

- 68 صلاة(لمونځ) په قرآني اصطلاح كې
- 69 د مؤمنانو لمونځونو فلسفې
- 71 ۳- له پروردگار (ج) سره د عهد او پیمان نوی كول:

- 73 - ۷- د متحرک (گرځنده) قرآن فلسفه او له لمونځ سره يې اړيکه:
- 74 - ۱۰- لمونځ د پروردگار(ج) د شکرگذاري نمونه:
- 75 - ۱۶- لمونځ د دين ستن ده:
- 81 - ۳۱- سجده د بنده گي د کمال نښه:
- 83 د حضرت محمد (ص) د لمونځونو خصوصيت او ځانگړتيا
- 84 (۳) د لمانځه د ارکانو ادا کول:
- 87 د ځينو صحابه وو او د خدای د دوستانو لمونځ
- 88 په بيري سره د لمونځ کولو حکم
- 89 د مرگ پر مهال درې سزاوي
- 89 له مرگ نه وروسته درې سزاوي:
- 89 د قيامت په ورځ درې سزاوي
- 89 د روژې حکمت او فلسفه
- 90 رمضان د اسلامي شريعت په لغت او اصطلاح کي
- 91 د فرد او ټولني په جوړښت کي د روژې ونډه
- 93 - ۳- د نفس روزنه او ډاډه نفس ته يې لورول:
- 94 حکمت او فلسفه
- 95 د زکات ونډه:
- 95 ۱- د فرد په جوړښت کي:
- 95 ۲- د انساني ټولني په جوړښت کي د زکات ونډه:
- 96 الف: په ټولنيزه برخه کي:
- 96 ب: په سيا سي برخه کي:
- 97 ج: په اقتصادي برخه کي:
- 97 د عمر بن عبد العزيز خلافت اقتصادي الگو (نمونه)
- 97 د: په کولتوري برخه کي:
- 97 د زکات فلسفي
- 99 زکات د مؤمنانو د ژغورني يوه علامه:
- 100 د حج فلسفه او حکمت
- 100 د حج ونډه:
- 101 ۲- د ټولني په جوړښت کي د حج ونډه:
- 102 ب: د حج سياسي ونډه
- 103 ج: د حج اقتصادي ونډه:

- 103 د حج کولتوري ونډه:
- 104 د حج فلسفه:
- 104 د حج اخلاقي فلسفه:
- 110 د ملتونو د اتحاد د نړۍ اعلاميې فلسفه:
- 111 د زمزم فلسفه:
- 112 د حج فلسفه
- 113 د اتم څپرکي پوښتنې
- 113 الف: تشریحي پوښتنې:
- 114 مأخذونه او مراجع:

سريزه:

له الله (ج) څخه منندوی يم چې خپل دغه کمزوري بنده ته يې توان وروباڅنه تر څو د اسلامي ثقافت کتاب چې زمور د گران اسلامي هېواد افغانستان د ځوانانو لپاره يو له ډېرو مهمو او بنسټيزو مضامينو څخه دی، چاپ کړم. نوموړی مضمون چې د پوهنتونونو او دولتي او خصوصي انسټيټيوټونو په بېلا بېلو ټولو پوهنځيو کې تدریسېږي؛ اکثراً د کتابونو او چپټرونو په شکل وي؛ مگر په دې برخه کې د لا ډېر خدمت په موخه مي دا اړينه وگڼله چې کتاب ورڅخه ترتيب او تنظيم کړم، تر څو په دې هېواد کې زده کړيالان له ستونزو سره مخ نشي او د نوموړي کتاب موضوعات او مطالب چې په لاس کې مو دي؛ له اصلي مصادرو او سرچينو څخه را اخیستل شوي او له کوم بدلون او زياتونې نه پرته په کتاب کې ځای شوي او همدارنگه د کتاب په پای کې مي سرچينې او مأخذونه را نقل کړي، چې د اړتيا په وخت کې زده کړيالان او نور د کتاب لوستونکي او گټه اخیستونکي اصلي مرجع ته مراجعه وکړای شي.

په پای کې له ټولو لوستونکو، زده کړيالانو او استادانو څخه په درنښت هيله من يم، چې دې کتاب کې له تېروتنو او چاپي تېروتنو سره د مخامخ کېدو په صورت کې بنده ته خبر ورکړي، تر څو په بل چاپ کې سمونه پکې وشي.

د رناوی

قاضي احمد گل احمدي

لومړی څپرکی

مطالب

د لومړي څپرکي بنوونيزې موخې:

- د اسلامي ثقافت په هکله پوهاوی تر لاسه کول.
- اسلامي ثقافت مضمون څخه د اړتيا په هکله پوهاوی تر لاسه کول.
- له عصري زده کړو سره د اسلامي ثقافت د تړاو په هکله پوهاوی تر لاسه کول.

سريزه:

په دې څپرکي کې د تعريف، موضوع، موخو او د ثقافت د مضمون د موخو په اړه په لنډ ډول بحث کېږي او همدارنگه د ديني او عصري زده کړو د تړاو، د اسلام له ليدلوري د ديني او عصري زده کړو د يادولو د حکم په هکله به لنډ بحث وشي.

د اسلامي ثقافت تعريف:

ثقافت په لغت کې: د ثقافت کلمه له عربي کلمې ثقف څخه اخيستل شوې چې په بېلو معناوو لکه: مهارت

پيدا کول، اخيستل، برياليتوب، تهذيب، د کور شي سمولو په معنا راغلي ده.

د محيط المحيط مؤلف وايي: ثقافت له علمي او عملي اړخه د يو شي په پوهېدلو کې د مهارت په معنا دی.

(في ادراك الشئ علماً و عملاً) محيط المحيط المعلم بطرس البستاني بيروت كتبه لبنان ۱۹۸۷ م ص ۸۲

اصل الثقافة في اللغة مأخوذ من الفعل ثقف، بضم القاف وكسر هـ و له عدة معان منها الادراك و الاخذ

والظفر قال تعالى (... وَ أَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقَفُ مُمْسِكِينَ) النساء ۹۱. اخذق والفظة والفهم يقال: دجل ثقف و ثقف اي

اصبح حذقاً وفهما و فطنا التهذيب والتأديب يقول: ثقف المعلم الطالب. اي هذبه و علمه و ادبه تقويم

المعوج، يقال ثقفه تمنثيفا، اي سواه وقومه بعد امواج لسان القرب تأليف محمد بن منظور قاهره دار الحديث ط

۱۴۲۳ - ۱۰۲۰۳ / ۶۸۴ - ۶۸۵ و مختار الصحاح تأليف محمد بن ابى بكر الرازي، قاهره دار الحديث ط

اول ۱۴۲۱ - ۲۰۰۰ ط ۵۸ - ۵۹

ثقافت په دري ژبه کې په ځينو ځايونو کې د فرهنگ د کلمي معادله، په (فرانسوي ژبه کې) د کلتور او په انگليسي ژبه کې د کلچر culture د معادلي کلمي په توگه کارول شوي ده؛ ولي د فرهنگ کلمه نشي کولای چې د ثقافت د کلمي لپاره دقیقه ژباړه واوسي.

په اصطلاح کې اسلامي ثقافت: اسلامي پوهانو د اسلامي ثقافت په هکله ډېر تعريفونه بيان کړي دي چې د ټولو خلاصه په لاندې تعريف کې تر مطالعي لاندې نيول کېدای شي: اسلامي ثقافت د اسلام له عقيدوي، عملي، اخلاقي، سياسي، ټولنيز او اقتصادي پېژندگلوۍ څخه عبارت دی چې په غېرتخصصي توگه يې پېژندل په هر مسلمان باندې فرض عين دی.

د اسلامي ثقافت موخي:

د اسلامي ثقافت موخي په لاندې شکل سره خلاصه کېږي:

۱- د اسلامي ثقافت له دندو څخه يوه د سمې اسلامي عقيدې ځای پر ځای کول دي، چې د الله (ج) وحدانيت يې اساس او بنسټ جوړوي، مؤمن ځوان بايد په اکادمیک شکل الله (ج) د هغه له ټولو صفاتو سره وپېژني. د اسلام مقدس دين تل د انسانانو د پوهولو لپاره هڅه او هاند کړې دی او د عقل د څښتنانو لپاره يې حقيقتونه بيان کړي دي او له دروغجنو امورو، خرافاتو، کيسو جوړولو، د فکري جمود او هام او نورو د انساني عقل پر خلاف چارو څخه يې پرهېز کړي؛ بناءً هر هغه څه چې د انسان عقل درغل او لار ورکې کړي؛ منع او حرام گرځول شوي دي.

۲- **د اسلامي شخصيت بنسټ:** اسلامي ثقافت د انسان جوړوني لپاره بنوونکی دی او دا چې پوهنتون د انسان جوړوني فابريکه ده، د هغه اساسي زړه اسلامي ثقافت جوړوي. له دې امله په مسلمان ځوان باندې لازم دي چې د اسلام ټولې روحي، رواني، بدني، عقلي او فرهنگي برخي وپېژني او په عالي اسلامي شخصيت او په نننۍ ټولنه کې ژوند وکړي.

۳- **له اسلامي معتقداتو څخه دفاع:** اسلامي ثقافت په اکادمیک ډول له اسلامي معتقداتو څخه د دفاع او د اسلامي فکر د ريښه وال کېدو سنگر دی، پوه ځوانان د اسلامي ثقافت په پېژندلو سره پوهېږي چې هغوی وړاندې له دې چې انجينير، ډاکټر، ژورناليست، فارمسټ، وټرینر، کرنپوه، ميخانیک، ټولنپوه، حقوقپوه او هنرمند وي؛ هغه يو مسلمان دی او بايد خپل ټول ژوند د قرآني لارښوونو تر سيوري لاندې تېر کړي او تل د خرافاتو او هغو داغونو پر وړاندې مبارزه وکړي، چې په اسلام پورې نښلول کېږي اگر که د اسلام د دينمنانو او يا هم ناپوهو دوستانو له خوا وي.

۴- **له غېراسلامي فرهنگونو سره مقابله:** په نننۍ نړۍ کې ډېر مېتدل فرهنگونه او يا هم خرافاتي فرهنگونه شتون لري چې هر يو يې په خپل وار سره د خپلو ارزښتونو د خپراوي لپاره ځوانان بې لارېتوب ته راکاږي. اسلامي ثقافت له هر هغه فرهنگ سره چې له اسلامي اساساتو سره په ټکر کې وي؛ مقابله کوي او د هغوی په دليل او برهان سره د مسلمانو ځوانانو له ژوند څخه بهر کوي؛ هم مقابله کوي. دا چې اسلام روښانه او څرگنده دی؛ نو ځکه يې له تشریح څخه ډډه وشوه.

د اسلامي ثقافت اهميت: ولي اسلامي ثقافت لولو او اهميت يې په کومو ټکو کې نغښتی دی؟

لومړی ځواب: مور اسلامي ثقافت ځکه لولو چې د اسلام په سپېڅلي دين کې د دين په اړتياوو پوهېدل فرض عين دي.

د اسلام سپېڅلی دين د علم او پوهې پر بنسټ استوار دی او علم يې پر هر نارينه او ښځينه مسلمان فرض کړی دی، مگر په دې لاره کې بايد وپوهېږو چې په شريعت کې د علم زده کړه په دوه برخو وېشل شوې ده: **(۱) فرض کفايي:** ټول هغه علوم چې د بشريت په گټه دي او د اسلامي ټولني لپاره په گټه تمام او له هغو نه پرته د انسان ژوند له ستونزو سره مخ کېږي، د اسلام د مقدس دين له ليدلوري فرض کفايي دي؛ يعنې اړينه ده چې د دې زده کړو د زده کولو او ورزده کولو لپاره تعليمي او تحصيلي مرکزونه شتون ولري او د کادرونو د روزني لپاره تلاش وکړي. هرکله که يو شمېر کسانو په دې علومو کې د تخصص لپاره ځانونه کانديد کړل او خلکو هم ورسره همکاري وکړه، په هغوئ باندې هغه علم فرض کفايي کېږي او د نورو له ذمې څخه ساقط کېږي او په هغه صورت کې چې هېڅوک په دې برخه کې هڅه او کوښښ و نه کړي؛ ټول گناهگار کېږي. مگر هر کله چې د دغو تخصصونو لپاره کسان وټاکل شول، چې هم يې زده کړي او هم په هېواد کې عملاً کار وکړي، دا زده کړي په هغوئ باندې فرض عين شوي او د نورو له ذمې څخه ساقطېږي.

(۲) فرض عين: اړينه ده چې هر مسلمان د عقيدې او بېلابېلو اسلامي نظامونو مثلاً عبادتي، ټولنيز، سياسي، اقتصادي، اخلاقي او نورو په هکله معلومات ولري او د دين په اړتياوو باندې به هغه اندازه پوهېدل، چې انسان وکولى شي خپل ۲۴ ساعته ژوند ورسره عيار کړي، په هر مسلمان باندې فرض عين دی. البته د دقيقو اسلامي زده کړو تخصصونه د شريعاتو د پوهنځيو اړوند دي؛ ولي په هغه اساس په اسلامي احکامو باندې پوهېدل، چې وړاندې مو وويل پر هر مسلمان باندې فرض عين دي. لنډه دا چې زموږ موخه داده چې اسلامي ثقافت د يو اساسي مضمون په توگه د خپل اسلامي هېواد په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې چې خلک يې مسلمانان دي، غواړو.

دويم ځواب: مور اسلامي ثقافت د دې لپاره لولو چې يو هدفمند ژوند ولرو.

هدفمندي: تاسې دوه ځوانان فکر کې راولئ چې يو يې د د دنياوي او اخروي ژوند لپاره هڅه او هاند کوي او خپل ۲۴ ساعته منظم مهالوېش لري، سهار وختي له خوبه پاڅي، د لمونځ له ادا کولو او د قرآن کریم د څو پاڼو له تلاوت نه وروسته د خپلو درسونو په لوستلو پيل کوي، وروسته د سهار له خوا له خپل کور نه وځي، مستقيماً پوهنتون ته راځي او بنايي چې په ځينو وختونو کې خپل شخصي موټر هم و نلري، د ښاري بسونو په واسطه او کله هم په بايسکل او نورو وسيلو په هر شکل، چې وي؛ خپل ځان خپلو درسونو ته رسوي او د درس له پای ته رسېدو نه وروسته بيا خپل کور ته ځي، د ډوډۍ له خوړلو او د ماسپښين د لمانځه له ادا کولو وروسته بيا د خپل منظم مهالوېش په پلي کې هڅه کوي، دغه هدفمند انسان د خپل ژوند لپاره له ۴ نه تر ۵ کالو پلان لري، زيار باسي شپه او ورځ په لوستلو او ليکلو بوخت دی؛ ځکه چې هغه هدفمند دی او د خپل

(۴) کاله وروسته ژوند لپاره فکر کوي او د بری ليک له اخیستلو نه وروسته نورمال ژوند لري، هم ځان او ټولني ته خدمت کوي.

په همدې مقابل کې هغه بل ځوان، چې په ژوند کې کومه ځانگړې موخه نلري، هغه سهار له کوره وځي دېخوا ها خوا سرگردانه گرځي او ټوله ورځ سرگردانه تېروي او بلاخره د خپل ژوند بڼايسته کلونه د سينماوو، تم ځايونو او تفريح ځايونو پر وړاندې تېروي او په پايله کې پر ټولني باندې بار گرځي، هغه ورځ چې هغه لومړی ځوان د ژوند عالم مقام ته رسېږي؛ دغه کس د ژوند له بدمرغيو نه گيله من او په شکايت کې دی.

هغه انسان چې هدفمند نه وي؛ مجبور وي چې په نورو پسي لار شي، د هغه موټر په څېر به کوچنی ژوند ولري، چې ماشين يې خراب دی او بايد په بل موټر پسي وتړل شي، بې هدفه انسان منتظر دی چې نور ورته پروگرام جوړ کړي، هېواد يې نور ورته آباد کړي، دفاع يې د نورو پر غاړه وي او پخپله يوازې په ژوند بڼه تېرولو کې بوخت وي.

يوازنی شی چې انسان هدفمن جوړوي؛ د اسلام مقدس دين دی، ايمان دی، له رب العالمين سره اړيکه ده. ايمان و چې هغه عربان، چې کلونه شپانه ول؛ د نړۍ رهبران يې کرل او همدغه ايمان او د ايمان ځواک و، چې تواضع يې د هغوی په زړونو کې په داسې حال کې چې د قدرت په اوج کې ول؛ ځای پر ځای کړي، چې د هغوی موخه خپل ځان ته خدمت نه؛ بلکې بشريت ته خدمت و.

دريم ځواب: مور اسلامي ثقافت د دې لپاره لولو چې د روښانه فکري خط څښتنان و اوسو.

هرکله چې انسان هدف ولري مگر ټاکلی فکري خط و نلري چې د هغه خط مطابق حرکت وکړي، بيا تېروتنه کوي.

الله (ج) دغه فکري خط د هر مؤمن مسلمان لپاره په عظيم الشان قرآن کې ترسيموي.

او رسول الله صلی الله عليه وسلم يې د الکو په توگه معرفي کوي.

مؤمن انسان د هغه انجينير په څېر دی چې د هغې نقشې مطابق چې رسول الله صلی الله عليه وسلم ورته بيان کړې ده؛ عمل کوي، هغه پوهېږي چې په دې نقشه کې بدلون که څه هم زیاتوالی او يا نقصان وي د نوموړي د بدبختی لامل گرځي، بناءً فکري خط يې مشخص دی او د هغې مطابق د خپلې موخې پر لور په حرکت کې دی.

څلورم ځواب: مور ثقافت د دې لپاره لولو چې له وجدان سره ژوند وکړو.

ژوندی وجدان: ضمير او احساس د ارواپوهنې له ليدلوري هماغه رواني او نفساني شعور ته وايي چې د انسان په بنياد کې پيدا کېږي او د انسان کردار او اعمال کنټرولوي. هغه انسان چې د ژوندي وجدان لرونکی دی؛ پوليس او بهرني څارونکي ته اړتيا نلري او (ايمان د پوليس حيثيت لري چې په هر حال کې د نوموړي څارنه کوي).

پنځم ځواب: مور ددې لپاره اسلامي ثقافت لولو چې له عالي شخصيت سره ژوند وکړو.

عالي شخصيت: د اسلام خور رسول (ص) د خپل ژوند په دوران کې پوهنتون رامنځته کړ، چې ټولو نارينه او ښځينه، نجونو او هلکانو زده کوونکو يې له عالي شخصيتونو سره ژوند کاوه. هغه (۱۳) کاله د شخصيت جوړونې درس ورکړ تر دې چې اسلامي نظام يې جوړ کړ. هغه مهال چې د مدينې منورې لپاره يې سفير

ټاکه، داسې يو ځوان يې وټاکه، چې عمر يې شل (۲۰) کاله ؤ (مصعب بن عمير په اسلام کې لومړنی سفير ؤ) ټول پوهېدل، چې دغه ځوان سره له دې چې عمر يې کم دی؛ ولې شخصيت يې د هغو اصحابو له شخصيت څخه چې لوړ عمر يې درلود؛ کم نه دی. هغه مهال چې په روم کې يې د اسلامي ځواکونو د رهبري لپاره قومندان ټاکه، ۱۸ کلن ځوان (اسامه بن زيد د روميانو پر وړاندې د اسلام سپه سالار) ؤ، امير المؤمنين علي بن ابي طالب (رض) پوه او زړه ور شخصيت، عبدالله بن عباس (رض) د اسلامي نړۍ مفسر او استاد و.

د اسلام خور رسول (ص) داسې ځوانان روزلي وو، چې هر يو يې کولای شول چې نړۍ رهبري کړي، بنځي لکه (بي بي سميه (رض)) چې د اسلام لومړنی شهيد وه، بي بي نصيبه (رض) چې د بدر په غذا کې د رسول (ص) مدافع وه، ام المؤمنين سلمه (رض) چې د بدر په غذا کې د رسول الله (ص) مشاوره وه، ام المؤمنين (عايشه صديقه (رض)) چې د اصحابو کرامو استاده تر ټولو لويه حديث پېژندونکې او د احاديثو راوي وه او ټولې نجونې او بنځي چې د هرې يوې نوم يې په زرينو کرښو سره خوندي کړی دی.

د لومړي څپرکي پوښتنې:

- ۱- اسلامي ثقافت تعريف کړئ؟
- ۲- د اسلامي ثقافت موخي په لند ډول وليکئ؟
- ۳- عصري علومو زده کړه د اسلام له ليدلوري څه حکم لري؟
- ۴- فرض عين او فرض کفائي تر منځ توپير څه دی، څرگند يې کړئ؟

دوهم څپرکی

ایمان او اسلام

د څپرکي بنوونيزې موخې:

- د ایمان او اسلام په اړه د پوهې لاسته راوړل.
- د اسلام او ایمان د مفهوم په اړه د پوهې لاسته راوړل.
- د ایمان او اسلام تر منځ د توپیر په اړه د پوهې لاسته راوړل.

مقدمه: هغه موضوعات چې په دې څپرکي کې تدریسېږي؛ د ایمان او اسلام تعریف، د ایمان او اسلام رکنونه، د هغوی ترمنځ مناسبت، مؤمن به شیان، مفصل ایمان او مجمل ایمان او همدارنگه د ایمان د رکنونو په اړه به د علماوو نظریات او توضیحات ورکړل شي.

د اسلام تعریف:

کولای شو چې اسلام په لاندې تعریفونو سره معرفي کړو:

لومړی تعریف: د جبریل علیه السلام په حدیث کې چې د دښتې د اوسېدونکي په شکل کې راغی او له رسول الله (ص) نه یې پوښتنې وکړې، چې حاضرین یې واورې او خپل دیني مسائل زده کړي؛ داسې راغلي دي:

«الإسلام أَنْ تَشْهَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» (صحيح مسلم، كتاب الايمان)

« اسلام دادی چې شاهدي ورکړې چې له يو الله نه پرته هېڅ په حقه معبود نشته او محمد صلی الله عليه وسلم د هغه را لېږل شوی دی، لمونځ ادا کړي او زکاة ورکړي او د روژې د مبارکې مياشتې روژې ونيسي او د توان په صورت کې د بيت الله حج وکړي.»

نو اسلام له يو ډول عقیدې او چارو څخه عبارت دی چې په حدیث کې ځای پرځای شوي دي او شرح به يې وروسته راشي.

دوهم تعريف: اسلام له خضوع، تسليم کېدلو او د الله (ج) د حکمونو منل چې د عالميانو پروردگار دی، په دې معنی چې د تسليمی شرط اختیاري وي او جبري نه وي، ځکه چې د نړۍ د پروردگار په وړاندې جبري خضوع او تسليمي چې د کایناتو له سنتونو او تابعدارۍ څخه عبارت دی، يو عام امر دی او ټولو مخلوقاتو ته ور داخلېږي او دا ډول خضوع او تسليمي هېڅ ډول ثواب او عذاب نلري.

«أَفَعَيَّرَ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعًا وَ كَرْهًا وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ» (ال عمران/۸۳)

«آیا پرته د الله (ع) له دين څخه بل دين غواړئ؟ په داسې حال کې چې ټول هغه څه چې په ځمکې او آسمانونو کې دي؛ په خوښه او يا جبر سره د الله (ع) ممنونکي او تابع دي.»

نو ټول مخلوقات الهي قوانينو ته تابع دي او د خپل ځان په وجود، بقاء او فناء کې د الله (ع) سنتو ته خاضع دي او انسان هم په طبيعت کې اجباراً د ټولو مخلوقاتو په څېر دی؛ اما د الله (ع) په وړاندې اختیاري خضوع ده، چې د اسلام جوهر جوړوي او انسان په هغې باندې مکلف دی او ثواب او عذاب ورپسې شتون لري او مظهر يې په پوره رضایت او له قید او شرط نه پرته د اسلامي شریعت بشپړ منل دي.

نو په دې معنی اسلام د الله (ع) خوښ کړی دین دی، چې خپلو خوږو پیغمبرانو ته يې وحی کړې او د الله (ع) پیغمبرانو هغه خلکو ته رسولی دی.

« إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ » (آل عمران/۱۹)

«په تحقیق سره چې الله (ع) ته خوښ دین اسلام دی او کومو خلکو ته چې کتاب ورکړل شوی اختلاف يې و نه کړ؛ مگر وروسته له هغه نه چې پوه شول؛ د هغې کینې له مخې يې اختلاف وکړ چې د دوی تر منځ وه او هر څوک، چې د الله (ع) په آیتونو باندې کافر شي، نو الله (ع) ور څخه ډېر ژر حساب اخیستونکی دی.»

«وَوَصَّيْ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ * أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَ إِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ*» (البقرة/۱۳۲/۱۳۳)

«او ابراهيم (ع) خپلو زامنو او يعقوب (ع) ته د دې کلمې وصیت وکړ، چې ای زما زامنو! په تحقیق سره چې الله (ع) تاسې ته دین غوره کړ؛ نو هېڅکله مه مړه کېږي؛ مگر په داسې حال کې، چې تاسې مسلمانان و اوسئ؛ آیا تاسې هغه مهال چې يعقوب (ع) ته مرگ راغی؛ حاضر وئ، کله چې يې خپلو زامنو ته وویل چې: له مانه وروسته به د چا بنده گي کوئ، زامنو يې وویل چې: د هغه واحد خدای (ع) بنده گي به کوو، چې ستا او ستا د پلرونو ابراهيم (ع) او اسماعيل (ع) او اسحاق (ع) رب دی او مور به ورته منقاد يو.»

وروسته له هغه نه د اسلام «کلمه» په ځانگړي ډول هغه دين ته اطلاق کېږي چې محمد صلی الله عليه وسلم د خپل پروردگار له لوري راوړی او هغه له بشپړ او له قيد او شرط نه پرته انقياد څخه عبارت دی او همدغه انقياد دی چې د الله (ع) په وړاندې د انسان اختياري خضوع څرگندېږي او لکه څنگه مو چې وويل همدغه انقياد د اسلام اصل او جوهر جوړوي. اسلام په همدې معنا سره په آيت شريف کې هم کارول شوی دی:

« **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا** »

« نن مو ستاسې لپاره ستاسې دين بشپړ کړ او په تاسې مې خپل نعمت تمام کړ او اسلام مې تاسې ته د دين په حيث غوره کړ. »

پردي بناء د اسلام تعريف د دې کلمې په ځانگړي معنی سره چې د ذکر په وخت کې مطلقاً ورڅخه مطلب دی؛ داسې دی چې « اسلام د کائناتو د رب په وړاندې له اختياري خضوع او تسليمی څخه عبارت دی او مظهر يې هماغه انقياد او له هغه شريعت څخه پيروي ده چې الله (ع) خپل رسول محمد صلی الله عليه وسلم ته وحی کړې او هغه ته يې امر کړی چې خلکو ته يې ورسوي. »

درېم تعريف: اسلام له هغه عام نظام او بشپړ او شامل قانون څخه عبارت دی چې ټول ژوند او د انسان د سلوکي کړنو برنامې پکې شاملې دي او محمد صلی الله عليه وسلم د خپل پروردگار له لوري راوړی او خلکو ته يې په تبليغ کولو سره مامور و او د هغه په پيروي او مخالفت سره ثواب او عذاب مرتب کېږي، الله (ع) فرمايي:

« **وَ مَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ** » (آل عمران/۸۵)

«او څوک چې له اسلام نه پرته بل دين غواړي؛ هېڅکله هم ورڅخه نه منل کېږي او هغه په آخرت کې له زيانمنو څخه دی. »

نو په دې آية شريف کې، دين د ټولو هغو مضامينو او مطالبو متضمن دی، چې وړاندې ذکر شول او د هغه مجموعه هماغه اسلام دی چې محمد صلی الله عليه وسلم د خپل پروردگار له لوري راوړی دی.

څلورم تعريف: اسلام د عقيدتي، اخلاقي، عباداتو، معاملاتو او اخباراتو له مجموعې څخه عبارت دی چې الله (ع) په قرآن کریم او نبوي پاکو سنتو کې پخپل رسول محمد صلی الله عليه وسلم باندې نازل کړی دی او هغه ټولو خلکو د هغو په تبليغ باندې گومارلی دی، الله (ع) فرمايي:

« **يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ اِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَ اللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ** »

«ای پیغمبره! هغه څه چې ستا د پروردگار له لوري نه تا ته نازل شوي؛ هغه خلکو ته ورسوه او که داسې دي و نه کړل؛ نو د هغه پیغام دي نه دی رسولی. الله (ع) تا له خلکو نه ساتي، یقیناً چې الله (ع) کافرانو ته هدایت نه کوي. »

او هغه څه چې الله (ع) نازل کړي دي؛ هماغه قرآن او سنت دي چې ټول هغه احکام چې وړاندې مو ذکر کړل؛ په همدغو دوو کې ځای پر ځای شوي دي او همدغه دين (اسلام) د الله (ع) دين دی.

پنځم تعريف: اسلام د درې پوښتنو پر وړاندې له حقيقي او سمو ځوابونو څخه عبارت دی چې د بشر عقل يې په پخوا او اوسمهال کې له ځان سره بوخت ساتلی دی. دغه پوښتنې د هر انسان په ذهن کې گرځي، چې

له ځان سره په يوازې توب کې ناست او د ژوند د چارو په اړه په فکر کولو بوخت شي او يا جنازه مشايحت کړي او د هديرې زيارت ته لار شي، دا پوښتنې په لاندې ډول دي:

له کوم ځای څخه راغلي يو؟

ولي راغلي يو؟

چېرته څو؟

هغه سم ځوابونه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د الله (ج) له ځوانه وړاندې کړي دي؛ د دغو پوښتنو مجموعه او د هغو تفصيلات له اسلام څخه عبارت دی.

د لومړۍ پوښتنې په اړه فرمايي:

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبُعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بَهِيحٍ »

«ای خلکو! که له مرگ نه وروسته د بیا ژوندي کېدو په هکله شکمن یاست؛ نو په تحقیق سره چې تاسې می له خاورې نه پیدا کړئ، بیا له ترل شوي وینې څخه، بیا له یوې توتې صورت ورکړل شوي او ناصورت ورکړل شوي غوښې څخه، چې تاسې ته د (خلقت تصویر) څرگند کړم؛ بیا مو په رحمونو کې هغوئ ته قرار (ځای) ورکړ، چې وغواړو تر معین وخت پورې؛ بیا تاسې (له رحم څخه) د ماشوم په صورت کې بهر ته راولو؛ بیا تاسې ته روزنه درکوو، چې د خپل ځواک کمال ته ورسېږئ او له تاسې څخه ځینې هغه دي، چې مړه کېږي او ځینې له تاسې نه هغه دي، چې د عمر تر ټولو بدې مرحلې ورکړځول کېږي؛ تر دې چې د هغو له پوهېدو نه وروسته هم په څه نه پوهېږي.»

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ *)

(المؤمنون/ ۱۲ - ۱۴)

«انسان مو له پاکې يا خاصې خټې څخه پيدا کړ، بیا مو هغه په قرارگاه کې نطفه وگرځاوه؛ نو بیا مو له هغې نطفې څخه ترل شوي وینه جوړه کړه، بیا مو له هغه ترل شوي وینې څخه یوه توتې غوښه جوړه کړه، بیا مو د غوښې له هغه توتې څخه هډوکي جوړ کړل بیا مو هغه هډوکي په غوښه باندې وپوښل، بیا مو هغه په بل خلقت کې پيدا کړل؛ نو هغه الله (ج) ستر برکنتاک دی، چې تر ټولو ښه پيدا کوونکی دی.»

(الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلَهُ مِنْ سَلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ * ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ) (السجدة/ ۷ - ۹)

« هغه ذات چې هر څه یې په بشکلي صورت کې پيدا کړل او د انسان پيدايش يې له خاورې نه پيل کړ، بیا یې د هغه اولاد د بې قدره اوبو له شيرې څخه پيدا کړ، بیا یې هغه په اندام ښه برابر کړ او بیا یې په هغه کې له خپل روح څخه ور پو کړ او ستاسې لپاره یې غوږونه او سترګې او زړونه پيدا کړل؛ مګر له تاسې څخه لږ شکر گزاره دي.»

«هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا* إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا»
(الانسان/۱ - ۲)

«نو باید انسان وگوري چې له څه شي څخه پيدا شوی دی، له ناولو اوبو څخه پيدا کړل شوی دی، چې د شا او سيني له هډوکو څخه راوځي.»

دا مبارک آیت او دې ته ورته آیتونه څرگندوي، چې انسان اصلاً شتون نه درلود او محض يو معدوم و، الله (ج) هغه له خاوري څخه پيدا کړ او بيا يې د هغه د نسل تداوم له «مهين اوبو څخه» وگرځاوه، هغه ډول چې په پورته يادو آیتونو کې ذکر شوی دی.

په دې اساس لومړی چې آدم عليه السلام له خاوري نه پيدا کړل شو او وروسته له هغه نه يې د هغه نسل او ذريعه يې «له مهين يا گنده اوبو څخه پيدا کړ چې له صلب او ترائب څخه را وځي.»

د دويمې پوښتنې په ځواب کې الله (ج) فرمايي:

«وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» (الذاريات/۵۶)

«او پېريان او انسانان مو نه دي پيدا کړي؛ مگر د دې لپاره چې زما عبادت وکړي»

او عبادت د الله (ج) د سمې پېژندنې له هغه سره د محبت متضمن دی او يا د هغه اصولو او برنامو په وړاندې عاجزي او تسليمي ده، چې د انسان لپاره د الله (ج) له لوري وضع کړل شوي دي او د هغو په وسيلې سره خپل نفس بشپړ کړي او هغه مستوا ته يې ورسوي، چې وړ يې دی او د هغې استعداد لري او په دنيا او آخرت کې رښتيني نېکبختی او برياليتوب ته ورسېږي. نو انسان د عبادت لپاره د هغه په پراخ مفهوم سره خلق کړل شوی چې په راتلونکو بحثونو کې به انشاء الله هغه شرح او توضیح کړو.

د درېمې پوښتنې په اړه فرمايي:

«يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمَلَا فِيهِ» (الانشقاق/۶)

«ای انسانه! يقيناً چې ته په ډېر سخت کوشش او تلاش سره د خپل پروردگار په لور په حرکت کې یی؛ نو هغه به وینی.»

«اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»

«الله (ج) په پيل کې خلک پيدا کوي؛ بيا يې اعاده کوي؛ بيا د هغه په لوري ورگرځول کيږي.»

«إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي وَعَنْكُمْ وَاللَّهُ يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۗ» (الزمر/۷)

« که تاسې کفر وکړو نو الله ج ستاسې پروا نلري مگر د خپلو بنده گانو کفر نه خوښوي او که د الله شکر مي ادا کړو نو الله به درڅخه خوشحاله شي. او پدې پوه شئ چې يو شخص به د بل شخص بار نه اوچتوي، بيا مو د پروردگار په لوري بېرته گرځېدل دي، تاسې ته د هغه کار په اړه چې تاسې کاوه؛ خبر درکوي.»

«وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى» (النجم/۴۲)

« او دا چې د پروردگار په لوري مو بېرته گرځېدل دي.»

«إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى» (العلق/۸)

« بېشکه چې د پروردگار په لوري بېرته گرځېدل دي.»

دا مبارک آيتونه له مرگ نه وروسته د انسان مسير بيانوي چې هغه د الله (ج) په لوري بېرته گرځېدل دي، تر څو د هغو اعمالو جزا بيمومي، چې په دنيا کې يې سر ته رسولي دي او هغه مقام ته ورسېږي له حالت سره يې موافق او مناسب دی؛ يعنې که خپل نفس يې د الله (ج) په عبادت سره تزکيه کړی وي او د نېکانو له ډلې څخه وي، د نېکانو سراى (جنت) ته داخلېږي او که خپل نفس يې د گناهونو او سر کښيو په چټليو ککر کړی وي او له هماغه خيانت سره له دنيا نه تللی وي؛ نو د ناپاکو خلکو سراى (جهنم) ته به ننوځي؛ البته د دې موضوع شرح به هم په راتلونکي کې راشي.

شپږم تعريف: اسلام د انسان له حقيقي روح او د هغه په لاره کې د هدايت له نور او د هغه د ټولو ناروغيو له بشپړي شفا څخه عبارت دی. اسلام هغه مستقيمه لاره ده چې هر څوک يې په مسير باندې حرکت وکړي په هيڅ صورت نه لار ورکي کېږي.

« وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْأَرْضِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ » (اشوري/ ۵۲ - ۵۳)

« او همدارنگه تاته مو له خپل حکم نه د روح (قرآن) وحې وکړه، ته نه پوهېدې چې کتاب څه شی دی او ايمان څه شی دی، ولي مور هغه روښنايي وگرځوله، چې په هغې سره له خپلو بنده گانو څخه هغه چاته چې خوښه مو وشي؛ هدايت ورته کوو، په تحقيق سره چې ته د سمې لارې په لور هدايت کوي، د هغه الله (ج) لارې ته چې هغه لره دي؛ ټول هغه څه چې په آسمانونو او ځمکه کې دي.»

« قُلْ هُوَ الَّذِي آمَنُوا هُدًى وَ شِفَاءً » (فصلت/۴۴)

« ووايه چې هغه (قرآن) د هغو خلکو لپاره، چې ايمان يې راوړی هدايت او شفا دی.»

ښکاره ده، چې له اسلام څخه دغه تعريف په حقيقت کې له ځينو هغو صفاتو سره د هغه تعريف دی، چې له هغه څخه هېڅ ډول بېلتون نلري؛ نو پردې بنياد کېدای شي چې اسلام د نورو صفاتو له يادونې سره هم تعريف کړل شي؛ لکه څنگه چې کېدای شي چې وويل شي چې: اسلام د فطرت له دين څخه عبارت دی.

« فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ » (الروم/۳۰)

«نو خپل مخ د الله (ج) دين ته سم کړه (له افراط او تفريط) څخه يوې ډډې ته شوي، د الله (ج) فطرت پر ځان باندې لازم وگرځوه، چې خلک يې پيدا کړل، د الله (ج) دين لره هېڅ بدلون نشته، دا سم دين دی ولي ډېر خلک نه پوهېږي.» همداراز ويلي شو چې: اسلام د توحيد له دين يا د عدل له دين څخه عبارت دی او يا اسلام د علم دين دی او داسې نور... .

ځکه چې دا صفات او مفاهيم په خپل بشپړ صورت سره په اسلام کې شتون لري او اسلام د همدغو مفاهيمو لورته بلنه ورکوي او پر هغو باندې تاکيد کوي.

د اسلام نور تعريفونه

بايد په پام کې ولرو چې د اسلام راز- راز تعريفونه چې په دې بحث کې مو وړاندې کړل؛ د مثال په لاره دي؛ نه د حصر په لار، ځکه کولای شو چې نور تعريفونه په بېلو الفاظو کې وړاندې کړو؛ البته په دې شرط چې د وړاندې شويو تعريفونو مضمون سم وي او د اسلام له معنی او مفهوم سره موافق او الفاظ يې څرگند وي او هېڅ راز ابهام او تېروتنه پکې ځای و نه لري.

اختلاف تناقض نه دی

دوهم بايد پاملرنه ولرو چې هغه تعريفونه چې وړاندې ارايه شول، هغه ټول سم دي او تناقض او جوهرې اختلاف يې تر منځ شتون نلري؛ ځکه چې د هغو هر يو د هماغه مفهوم متضمن دی چې په تعريف کې ځای ورکړل شوی دی او د هغوی تر منځ اختلاف يوازې لفظي اختلاف دی او په هغه معنی کې چې په دغه او يا هغه تعريف کې څرگند شوی دی؛ هېڅ تناقض شتون نلري او د دغو تعريفونو د مضامينو په وحدت او همغږۍ کې په دومره اندازه اختلاف او په اسلام باندې يې دلالت که څه هم په څرگند ډول او يا هم په ضمني او لازمي ډول کوم اغېز نه لري.

د بېلابېلو تعريفونو د اړانه کولو موخه

له اسلام څخه د متعددو تعريفونو د وړاندې کولو موخه مو دا ده چې گران داعي (دعوتگر) يو شمېر تعريفونه او جملې له ځان سره ولري او وکولی شي چې د مدعو د حالت، د هغه د فهم او درک د اندازې، د هغه د فکري او فطري روغتيا د حدودو، د هغه شکونو او پوښتنو ډول چې زړه ته يې لاره موندلې ده او بالاخره د هغه مفاهيمو په پام کې نيولو سره، چې د اسلام په اړه ورته اړتيا لري؛ له يادو تعريفونو څخه يو غوره کړي.

مثلاً هغه څوک چې له فلسفي سره سرو کار لري او د فلسفي په دښته سرگردان دي؛ هغه مهال چې د اسلام په اړه پوښتنه کوي؛ نو مناسبه ده چې د پنځم تعريف مطابق هغه ته ځواب ورکړل شي او هغه دا چې « اسلام د هغه سوالونو

له سمو حقيقي ځوابونو عبارت دی چې د هر انسان په ذهن کې تېرېږي لکه: له کوم ځای څخه راغلی يم؟ ولي راغلی يم؟ چېرته ځم؟»

د دې پوښتنو ځواب د هغه شريعت مطابق ورکړل شي، چې محمد صلی الله عليه وسلم خلکو ته رسولی دی؛ همدا ډول هغه کس ته چې د قانون او اجتماعي زده کړو سره سرو کار لري او پوښتنه کوي، چې اسلام څه شی دی؟ باید له درېم تعريف سره سم ځواب ورته ورکړل شي.

غوره شوی تعريف

هغه تعريف چې په بحث کې زموږ لپاره غوره دی او موږ هغه د اسلام د رکنونو د معرفي کولو لپاره بنياد گرځوو، هماغه لومړی تعريف دی چې د «جبريل د حديث» په نوم مشهور حديث کې له رسول الله صلی الله عليه وسلم څخه روايت شوی دی؛ ځکه چې دا تعريف هغه ټول مفاهيم لري چې نور تعريفونه يې له ځان سره لري.

د اسلام ارکان

په هغه حديث کې چې د «حديث جبريل» په نوم پېژندل شو دی، رسول الله صلی الله عليه وسلم د جبريل په ځواب کې فرمايي:

« اسلام دا دی چې شاهدي ورکړي چې له يو الله نه پرته بل هېڅ برحقه معبود نشته او محمد صلی الله عليه وسلم د هغه رالېږل شوی دی او لمونځ ادا کړي او زکات ورکړي او د رمضان د مبارکي مياشتې روژه ونيسي او که حج ته د تلو امکانات او توان ولري؛ نو د بيت الله حج ادا کړي.»

له دې حديث شريف سره سم د اسلام ارکان له درې اساسي امرونو څخه جوړېږي:

لومړی: د « لا اله الا الله » شهادت.

دوهم: د « محمد رسول الله » شهادت.

درېم: نېک اعمال چې په سر کې يې لمونځ، زکات، روژه او حج ځای لري او دا څلور عملونه د خپل ځانگړي اهميت لپاره په اسلام کې ذکر شوي او مسلمانان تنبه کوي، چې نېک عمل هم د دين له ارکانو څخه دی او يوازې د شهادت کلمې په ژبه روارل کفايت نه کوي؛ بلکې بايد د هغه له مفهوم او مضمون سره سم عمل وشي.

په پايله کې ويلای شو، چې اسلام د پنځو اساسي ارکانو څښتن دی چې عبارت دي له:

۱. سپېڅلي کلمه

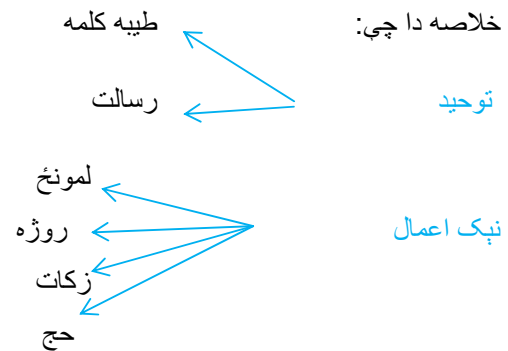
۲. لمونځ

۳. روژه

۴. زکات

۵. حج

او له بل اړخه ویلای شو، چې سپېڅلي کلمه د توحید او رسالت له دوه رکنونو څخه عبارت دی او لمونځ، روژه، زکات او حج په نېکو اعمالو کې شاملېږي، چې په دې ترتیب سره اسلام د درې ارکانو خاوند دی: توحید، رسالت او نېک اعمال.

ایمان:

د ایمان تعریف: چې لغتاً د بشپړ باور او یقین کولو په معنی دی، د اسلام له نظره د درې اساسي اجزاؤو خاوند دی، چې عبارت دي له:

الف: د زړه تصدیق

ب: په ژبه اقرار

ج: په هغه څه باندې عمل کول چې په زړه کې یې تصدیق او په ژبه یې اقرار شوی وي.

دلته لیدل کېږي چې ژبه په زړه باندې گواه او شاهده ده او عمل په دواړو؛ یعنې زړه او ژبه باندې گواه او شاهد دی.

تبصره: باید متوجه و اوسو چې په یوې موضوع باندې ایمان چې په حقیقت کې په هغې موضوع باندې بشپړ یقین دی؛ درې واړه شیان (تصدیق – د ژبې اقرار او پر هغې باندې عمل) په ځانگړي ډول لومړی جز (د زړه تصدیق) او دوهم جز (د ژبې اقرار) حتمی او ضروري دی پرته له هغې نه ایمان کېدای نشي یعنې د زړه تصدیق د ژبې له اقرار نه پرته او یا د ژبې اقرار د زړه له تصدیق نه پرته ایمان ندی لکه منافقین چې یوازې د ژبې په اقرار سره – ایمان داره کېدای نشي. همدارنگه هغه کینه کښ او متعصب کفار چې په زړه کې د اسلام حقیقت باندې پوهېږي مگر د دننی کینې او تعصب – په ژبه اعتراف کول ننگ او عار گڼي ځکه نو هغوي هم ایماندار کېدای نشي.

په دې بناء هغوی چې د اسلام له قضایاؤو څخه د هرې یوې – له ژبني اقرار او په هغې باندې له اعتراف کولو څخه ننگ او شرم کوي – مسلمان او ایماندار ندی که څه هم د ایمان او اسلام دعوی وکړي لکه څنگه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره ابو طالب د مرک پر مهال د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې له ژبني اقرار او اعتراف څخه عار او انکار وکړ نو د یو کافر په څېر له نړۍ څخه لاړ.

البته ژبني اقرار د شرعي معذورتونو؛ لکه گنگ والی، یا د وژلو او تعذیب د وېرې په صورت کې، ساقته کېږي. په دې شرط چې د معذور شخص اسلامي عقیده د زړه له اطمینان او تصدیق سره ملګرې وي.

د ایمان ډولونه:

په اسلام کې ایمان لړل په دوه ډوله دي: مجمل او مفصل ایمان

(۱) **مجمل ایمان:** چې په دې جملې سره تمثیل او بیانېږي:

(آمنت بالله كما هو باسماه وصفاته و قبلت جميع احكامه)

ژباړه: داسې چې په قرآن او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې وړاندې شوي په الله او په نومونو او صفاتو یې ایمان لرم او د الله (ع) ټول فرمانونه او احکام له زړه نه منم.

(۲) **مفصل ایمان:** چې په قرآن کریم او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په صحیحو او ثابتو احادیثو کې وارد شوي دي چې د مفصل ایمان مفهوم او تفصیل به نسبي صورت په لاندې جملې سره اړانه کولای شو او له نېکه مرغه چې د هر مسلمان ماشوم په سینه کې خوندي دی:

(آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی)

ترجمه: په الله او په ملائکو او په کتابونو او په پیغمبرانو یې او د قیامت په ورځ ایمان لرم او په دې ایمان لرم، چې خیر او شر، نېکي او بدې او انداره او تقدیر ټول شیان یوازې ویوازي په الله (ع) پورې اړه لري؛ نه بې چاره او محتاج مخلوق پورې، چې پخپله اړ او محتاجه دی.

او لکه څنګه چې وړاندې ورته نغوته وشوه چې ایمان والا ټول له آدم علیه السلام نه د اسلام تر وروستي پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم (ټول پیغمبران)، پرېنتي، اولیا الله، پېریان او انسانان ایمان والا او مؤمن ټول په همدغو شپږگونو اصولو تر پایه بشپړ باور او عقیده لري او هغه وروستی جمله، چې احياناً اضافه کېږي او عبارت دی له: (والبعث بعد الموت) ده؛ له مرګ نه وروسته د بیا ژوندي کېدلو په معنا ده، د (والیوم الاخر) په جملې پورې تعلق نیسي؛ ځکه نو د اسلام اساسي ارکان او اصول همدغه شپږ شیان دي، چې په قرآن کریم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې روښانتیا لري.

له تحریف څخه وړاندې د آسماني ادیانو عقیدوي یووالی

سمه او سالمه اسلامي عقیده هماغه عقیده ده چې د بشر د پیدایښت له پیل نه تر اوسه او د نړۍ تر پایه پورې ټول پیغمبران، ربښتني مؤمنان؛ یعنې پېریان او انسانان او هر مؤمن چې وي هغه ته معتقد دی او یوازنی مصدر او سرچینه یې هماغه د پیغمبرانو په واسطه نړۍ او نړیوالو ته الهی لارښوونې دي.

په آسماني حق ادیانو کې همدغه عقیدوي یووالی او همغږي ده چې بیا یې د بل ځل لپاره د عقیدې په اهمیت او د هغې په اصالت کې زیاتوالی راوړي. په داسې حال کې چې په خلاف د دې لیدل کېږي، چې په آسماني ادیانو کې عملي احکام؛ یعنې د هر دین شریعت له یو بل نه په توپیر کې دی، چې دا پخپله د عقیدې په نسبت د عمل فرعیته واضح

کوي؛ نو پايله دا ده، چې هغه آسماني اديان چې پرته له تحريفاتو او بدلونونو څخه وي، د ورته توحیدي او یولمانځني عقیدې لرونکې دي، په داسې حال کې چې په آسماني اديانو کې شریعت یا عملي احکام له یو بل څخه په توپیر کې دي.

فرمایي:

(... لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَا جَا) (المائدة/۴۸)

د آیت مضمون: (ستاسې د هر یو (پیغمبرانو، د استعدادونو او ستاسې د پیروانو د توانمندیو په پام کې نیولو سره) لپاره بېل شریعت او منهج جوړ کړي.

په لا ډېر څرگند عبارت دا چې د بشریت د پلار آدم نه د هغه تر سید او آقا اولاد؛ یعنی حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پورې او تر قیامت پورې ایمان والا په الله (ع) او د الله (ع) په فرمانونو ایمان لري، ملک وي؛ یا که پیغمبر، پېری وي که انسان؛ بلاخره اولیاء الله او د الله تعالی ټول دوستان د خدای لمانځني او یولمانځني په عین عقیده او د توحید په مستقیمه لاره ثابت قدمه ول او لا به وي.

او دې ټکي ته مو باید پام وي چې واقعاً ټول آسماني اديان په حقیقت کې اسلامي ول او د اسلام په نوم یاد شوي دي، لکه چې پیغمبرانو او اولیاء الله تل له الله تعالی نه غوښتي دي چې د مسلمانانو له ډلې څخه اوسي لکه قرآن کریم چې له هغوی نه حکایت کوي. (د بقرې سورة ۱۲۸ آیت دې ولوستل شي).

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ (البقرة/۱۲۸)

ژباړه: (پروردگاره! مور او زموږ اولادونه د فرمان والاو (مسلمانانو) له ډلې څخه وگرځوه.)

همدارنگه د آل عمران د سورة ۵۲ آیت دې ولوستل شوي او د عیسی علیه السلام مخلصانو وویل:

... نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ أَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (آل عمران /۵۲)

ترجمه: مور د خدای (ع) د لارې مرستندویانو، په الله (ع) مو ایمان راوړی او په دې باندې شاهد اوسه، چې مور فرمان ساتي او مسلمانان یو.

همدارنگه د حج د سوري ۷۸ آیه دې ولوستل شي.

(هُوسَمًا كُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَ فِي هَذَا) (الحج/۷۸)

د آیت مضمون: (الله (ع) له قرآن نه وړاندې په پخوانیو کتابونو کې او هم په قرآن کې تاسې فرمان ساتي (مسلمانان) ونومولی.)

په همدې ترتیب قرآني آیتونه ټول په پورتنۍ موضوع باندې، چې د عقیدې له وحدت او د اسلام په ارکانو کې د همغږۍ، ایمان او همدارنگه له تحریف نه وړاندې د آسماني اديانو د پیروانو له مسلمانۍ څخه عبارت دی؛ تأیید او

تأكيد كوي. دا توضيح چې ملائكو، پيغمبرانو، اولياالله وو او نورو مؤمنانو له ډېر کوچني اختلاف نه پرته د توحيد او يولمانځني له يوې ورته صحيحې او سمې عقيدې څخه پيروي او متابعت كړي دي؛ ځكه نو هر ايمان والا چې په الله(ع) او په پيغمبرانو يې ايمان لري او د خداى (ع) د اوامرو او نواهيو څخه متابعت او پيروي كوي؛ د اسلام او يا مسلمان په نوم نومول شوي او نومېږي؛ ځكه چې د الله(ع) پر وړاندې منل شوى دين همدغه اسلام دى او بس.

د آل عمران سوري ۱۸ آيت ته دې مراجعه وشي:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران/۱۸)

ترجمه: له شك او ترديد نه پرته د الله په وړاندې يوازنى منل شوى له اسلام څخه عبارت دى.

بناءً ټول آسماني اديان چې احكام يې د پروردگار له لوري پر پيغمبرانو باندې د وحى په شكل كې نازل شوي دي؛ اسلام او رېنټيني پيروان يې مسلمانان ول او مسلمان ورته ويل شوي دي.

همداراز د آل عمران د سوري ۸۵: بايد ولوستل شي:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (آل عمران/۸۵)

د آيت مضمون: (هر څوك چې له اسلام نه پرته بل دين غوره كړي؛ هېڅكله ورڅخه نه قبلېږي او په آخرت كې د تاوانيانو له ډلې څخه دى.)

اوس د عقيدې د همغږۍ په هكله او د پورتنۍ مدعا د تائيد لپاره يو ځل بيا كولاى شو لاندې مبارك آيت د شاهد په توگه راوړو چې عبارت دى له:

أَمَّا الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ (البقرة/۲۸۵)

د مبارك آيت د مضمون خلاصه دا ده چې پيغمبر اكرم حضرت محمد صلى الله عليه وسلم او نور ټول هغه ايمان والا چې موحد او يولمانځونكي دي؛ يعنې ملائكي، اوليا الله او نور مؤمنان كه جني وي؛ يا كه انسي او يا پرېنتي وي ټول په همدغو شپږگونو اصولو؛ يعنې په الله(ع)، د الله(ع) په پرېنتو او د هغه په كتابونو او په پيغمبرانو او په هغه څه باندې چې د الله(ع) له لوري په پيغمبر اكرم صلى الله عليه وسلم باندې نازل شوي؛ بشپړ ايمان او باور لري او په دې باندې اقرار كوي چې د الله(ع) د پيغمبرانو تر منځ د صداقت، امانت ساتنې، معصوميت او د رسالت په تبليغ كې هېڅ ډول توپير شتون نلري، په دې معنا چې د الله(ع) ټول پيغمبران صادق او معصوم او امانت ساتي ول او د هغه څه په تبليغ او رسولو كې چې د الله(ع) له لوري پر هغوى باندې د وحى په شكل كې نازلېږي؛ مكلف دي او له ځان څخه يې ډېره كمه سستي او انحراف ندې بنودلې؛ ځكه نو بې له شكه چې ټولو پيغمبرانو معصوميت او صداقت درلود او د نېكو او سپېڅلو صفاتو لرونكي ول.

د ايمان ارکان

د ايمان د ارکانو په اړه علماء درې نظرونه لري:

۱. جمهور محققين عقیده لري چې ايمان يوازي يو رکن لري او هغه د زره له تصديق څخه عبارت دی، په ژبه باندې اقرار کول د ايمان شرط، په دنيا کې د احکامو د اجرا کولو لپاره؛ ځکه چې په ژبه باندې اقرار کول په زره کې د ايمان دليل او بېلگه ده، دا د ابو منصور ماتريدي نظريه ده.

۲. د ځينو نورو علماؤو عقیده دا ده چې ايمان د دوه ارکانو لرونکی دی او هغه په ژبه باندې اقرار کول او په زره کې ورباندې تصديق يا باور کول دي، دا د امام ابو حنيفه او فخرالاسلام بزودي او امام سرخسي او ابوالحسن اشعري نظريه ده.

۳. د علماؤو يوه بله برخه گروهمن دي چې ايمان درې ارکان گڼي او هغه په ژبه باندې اقرار کول، په زره کې پرې تصديق کول او په ارکانو (جوارحو) باندې عمل کول دي. دا د اکثرو محدثينو، فقهاوو، معتزله وو او خوارجو نظريه ده. دې خبرې ته په پام سره چې د معتزله وو په نزد د ايمان له ارکانو څخه د يو رکن ترک کول کفر دی او د خوارجو په نزد د کبيره گناه مرتکب کافر گڼل کېږي؛ مگر محدثين، فقها او امام شافعي د کبيره گناه مرتکب کافر نه گڼي.)

د مؤمن به ډولونه

د مؤمن به له ډولونو څخه موخه هغه شيان دي چې پر هغو باندې له ايمان لرلو نه پرته انسان ته شرعاً مؤمن نه ويل کېږي. او يا په بل عبارت، مؤمن به په هغو شاخصونو پورې تړاو لري چې په ايمان (حديث ايمان) چې په مفصل ايمان کې بحث ور باندې شوی چې په:

(أَمَّنْتَ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كِتَابِهِ وَ رَسَلِهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْقَدْرِ خَيْرِهِ وَ شَرَهُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَ الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ).

کې ذکر شوي دي، چې په خلاصه ډول عبارت دي له: په الله تعالی باندې ايمان لرل، په پريښتنو باندې ايمان لرل، د الله تعالی په کتابونو باندې ايمان لرل، په پيغمبرانو عليهم السلام باندې ايمان لرل، د قيامت په ورځې باندې ايمان لرل، د خير او شر (قضا او قدر) په تقدير باندې ايمان لرل او له مرگ نه وروسته په بيا ژوندي کېدو باندې ايمان لرل.

دا هغه ټکي دي چې پر هغو باندې له عقيدې، اقرار او ايمان نه پرته مکلف شخص ته شرعاً مسلمان نشي ويل کېدای.

د ايمان او اسلام تر منځ اړيکه

د ايمان او اسلام ترمنځ تناسب او له يو بل سره د هغوی د اړيکو په اړه علماء په دوه ډلو وېشل شوي دي: ځيني علماء وايي: چې ايمان او اسلام دوه توپير لرونکي او د يو مصداق لرونکي الفاظ دي. يا په بل عبارت؛ ايمان او اسلام دوه مترادف الفاظ دي چې معنی يې يوه ده لکه چې اسلام د احکامو په منلو کې له فرمان ساتني او تن ايښودني او پر هغو باندې له اعتراف او باور څخه عبارت دی او ايمان هم له دې نه پرته بل څه نه دی؛ نو ايمان او اسلام که څه هم د مفهوم له نظره متفاوت دی؛ اما د مصداق په حيثيت سره يو دي، لکه لاندې مبارک آيت ورباندې دلالت کوي:

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ* فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (الذاريات/ ۳۵ – ۳۶)

مور ټول هغه مؤمنان چې د لوط په ښارونو کې يې ژوند کاوه (د عذاب له نزول نه وړاندې مو له ښارونو څخه) راو ايستل، په هغه سيمو کې مو له يوې کورنۍ نه پرته هېڅ مسلمان و نه موند.

په دې خاطر له هغه چا څخه ايمان نه قبلېږي، چې مؤمن وي ولي مسلمان نه وي يا دا چې مسلمان وي ولي مؤمن نه وي.

د ايمان او اسلام په اړه دوهمه نظريه داسې ده چې، ايمان او اسلام له يو بل نه توپير لرونکي دي او توپير لري، لکه متعال خدای (ع) چې فرمايلي دي:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ إِنَّ تُطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَا يَلْتُمَنَّ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الحجرات/۱۴)

په دښتو کې اوسېدونکو عربانو وويل: ايمان مو راوړی، ورته ووايه تاسې ايمان نه دی راوړی؛ بلکې ووايي چې ستاسې رسالت ته ظاهراً تسليم او مسلمان شوي يو؛ ځکه چې لا هم ايمان ستاسې زړونو ته لاره نه ده پيدا کړې.

په دې آيت کې د دښتو د اوسېدونکو عربانو د ايمان نفي شوي او اسلام ورته ثابت شوی دی؛ نو پردې بنياد ايمان او اسلام له يو بل سره توپير لري.

همداراز په هغه مفصل حديث کې چې د (حديث جبريل په نوم) مشهور دی، پيغمبر صلی الله عليه وسلم د ايمان او اسلام ترمنځ توپير څرگند کړی دی:

(قال فاخبرني عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا اله إلا الله و أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم و تقيم الصلاة و تؤتي الزكاة و تصوم رمضان و تحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً).

ما ته د اسلام په اړه خبر راکړه؛ نو ويې فرمايل: اسلام دا دی چې د دې خبرې شاهدي ورکړي، چې له يو الله (ع) نه پرته بل پر حقه معبود نشته او دا چې محمد صلی الله عليه وسلم د الله (ع) رسول دی او لمونځ ادا کړي، زکات ورکړي او د رمضان د مبارکې مياشتې روژه ونيسي او که د لارې د لگښت توان ولري؛ نو د الله (ع) د کور زيارت (حج) وکړي.

هغه مهال چې د ايمان په اړه يې ترې وپوښتل؛ نو ويې فرمايل: په الله (ع)، پريښتو، کتابونو، او پيغمبرانو او د آخرت په ورځې ايمان راوړي او په دې چې د خير او شر اندازه د الله (ع) له لوري ده.

له دې حديث شريف څخه څرگنديږي چې ايمان او اسلام يو له بله توپير لري. همدارنگه د لغت په لحاظ، اسلام د ظاهري تسليمی او څرگند انقياد په معنی دی چې د احکاموپه پرځای کولو کې په پام کې وي، ولي ايمان زياد تره د زړه د تصديق، عقیده او فکر په موضوع پورې اړه لري.

مگر دغه توپير او نزاع شکلي او ظاهري ده؛ ځکه چې د حقيقت له پلوه ايمان او اسلام د يو مسماء لپاره دوه نومونه دي. هر کله چې دواړه يو ځای ذکر شي؛ بېلابېل مفهومونه افاده کوي او هر کله چې يو يې په يوازې ځان ذکر شي د دواړو بومفهوم افاده کوي.

د انساني ټولني په برخه کې د ایمان ونډه

انسان په ټولنه کې د ژوند کولو پر مهال یو لړ ټولنیزې اړتیاوې چې عبارت دي له:

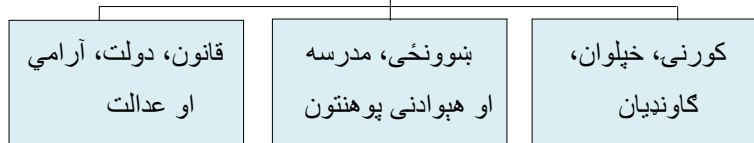
- د کورنیو اړیکو، خپلوانو او د ټولني د غړو تر منځ د اړیکو په ټینګولو کې د ایمان ونډه، په بنوونه او روزنه لکه بنوونځی، مدرسه، مسجد، پوهنتون او نورو کې د ایمان ونډه.

- په امنیت او آرامی کې د ایمان ونډه.

- په دولتي عدالت او نړیوال امنیت کې د ایمان ونډه.

- په انساني ټولنیز ژوند کې د اسلام د سپیڅلي دین ونډه په درې اساسي برخو کې تر مطالعي لاندې نیول کېدای شي:

په ټولنیزه برخه کې د ایمان ونډه

د کورنیو او ټولنیزو اړیکو په برخه کې د ایمان ونډه

د اسلام سپیڅلی دین د کورنی د ټولو غړو، خپلوانو، ګاونډیانو او هېوادوالو لپاره د حقوقو او امتیازاتو په بنسټ قوانین بیان کړي دي چې په پایله کې یې د کورنی د غړو، خپلوانو، ګاونډیانو او ټولو بشاریانو تر منځ نېکې اړیکې تأمینېږي.

کورنی، خپلوان او ګاونډیان + ایماني حقوق او امتیازات = کورنی پیوستون او د ټولنیز نظام نېکې اړیکې. اسلام د بشري ټولني د ژغورني تر ټولو غوره وسیله ده؛ ځکه چې د اسلام سپیڅلی دین د اړیکو د ساتني لپاره یو لړ قوانین لري چې کولای شي له کورنی، خپلوانو او ټولو انسانانو سره د انسان تړاو په داسې ډول توجه کړي، چې په پایله کې یې په عادلانه ډول د ټولو نېکبختي او نیکمرغي تضمین شي. د اسلام په سپیڅلي دین کې له فرد او ټولني سره د بل فرد اړیکه د متقابل درناوي په بنسټ بیان شوی دی، چې پایله یې د کورنیو اړیکو دوام او استمرار دی؛ د مثال په توګه:

عن ابی هریره (رض) قال جاء رجل الی رسول الله(ص) فقال یا رسول الله من أحق بحسن صحابتي قال أمک قال ثمه قال أمک قال ثمه قال أمک قال ثم قال ثمه ابوک. وقال ابن شبرمة و یحی بن ایوب حدثنا أبو زرعة مثله.

د مور په اړه: د اسلام په سپیڅلي دین کې د مور مقام ته د درنښت لپاره ډېر آیتونه او احادیث بیان شوي دي او په ځینو روایاتو کې حضرت محمد (ص) د ځینو صحابه وو ته ویل شوي چې د مور خدمت دي وکړه؛ ځکه چې جنت یې تر قدمونو لاندې دی. په همدې بنسټ متدین هلکان او نجوني، خپلې میندې د خپلو سترګو نور ګني، هغوی ته تر

وروستی درجې درناوی وکړي، د ستونزو او ناروغۍ پر مهال، د هغوی په خدمت کې وي او د ژوند تر وروستۍ شېبو پورې يې خدمت گذاره وي، د مور دغه احترام د دين له هماغې لارښوونې څخه سرچينه اخيستي ده.

حضرت ابی هريرة (رض) روايت کوي چې يو شخص رسول الله (ص) ته راغی او ويې ويل:

ای د خدای (ع) رسوله! د نېکي معاملي لپاره څوک ډېر حق لري؟

حضرت (ص) وفرمايل: ستا مور.

شخص وويل: وروسته له هغې؟

حضرت (ص) وفرمايل: ستا مور.

هغه شخص بيا وويل: وروسته له هغې نه؟

حضرت (ص) وفرمايل: ستا مور.

هغه شخص بيا وويل: له هغې نه وروسته؟

حضرت (ص) وفرمايل: ستا پلار.

په دې حديث شريف کې پيغمبر(ص) مسلمان پوهوي چې د هغه ټولو اشخاصو په نسبت چې په ژوند کې ورته ارزښت ورکوي او له هغوی سره دوستي کوي، ترحم پرې کوي، نېکه رویه ورسره کوي، ډېر زړه سوی، نرمي او محبت له مور سره بايد ولري؛ حتی د پلار په اړه يې هم مور ته ډېر حق ورکړی دی.

حضرت ابی درداء (رض) فرمايي چې له رسول (ص) نه مي واورېدل چې ويل يې: پلار د جنت منځنی دروازه ده، هرکله چې وغواړي دا دروازه له لاسه ور نه کړي؛ نو خوندي يې وساته.

قرآن عظيم الشان د مور او پلار د لا ډېر درناوي لپاره تصريح کړی ده چې:

(وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف)

مور او پلار ته مو د اف کلمه مه کاروی؛ ځکه دا کلمه په ستړيا او زړه تنگی باندې دلالت کوي چې يو مسلمان نه بايد د مور او پلار پر وړاندې داسې يوه زشته کلمه چې د هغوی د ناخوښۍ او خفگان لامل گرځي؛ وکاروي او هر کله چې دقيقاً متوجه شو د اف د کلمې له کارولو څخه چې د ځينو په نزد ساده معلومېږي؛ نهې او مطلق ممانعت شوی دی؛ نو بناءً فکر وکړئ چې له دې نه هم زشت برخورد څومره ناروا او بد دي.

بناءً پر هر مسلمان باندې لازم ده چې له والدينو سره په معامله کې تر وروستۍ کچې پورې درناوی رعایت کړي.

د مېرمنې په برخه کې: د اسلام سپېڅلی دین مېرمنو ته درناوی، عزت کول د مؤمن د ژوند له بنسټیزو کړنو څخه ګرځولې ده، د بنځو او مېرونو لپاره یو لړ اوامر او لارښوونې دي چې باید هغو ته پاملرنه وکړي او د مېرمنې او مېره کورنۍ ژوند یې د مودت (دوستۍ) او رحمت (مهربانۍ) پر بنسټ بیان کړی دی.

د مېرمنې درناوی یې د مېره ځانګړتیا ګڼلې ده.

(احسنکم خلقا احسنک خلقا لاهله).

د اخلاقو له نظره، ستاسې تر ټولو غوره هغه څوک دی چې له خپلو مېرمنو سره د ښه اخلاق لوندې دي.

همدارنګه پیغمبر (ص) تل خلک له خپلو مېرمنو سره د نېکو معاملو په سرته رسولو سره وصیت کاوه: حضرت ابی هریره (رض) له نبی کریم (ص) څخه روایت کوي چې وېي فرمایل:

هر څوک چې په خدای (ج) او د آخرت په ورځې ایمان لري، په کوم کار کې د حاضرېدو پر مهال باید د خیر خبره وکړي او یا هم چپ اوسي او همدا رنگه د مېرمنو په اړه یې وصیت وکړ.

امام نووي وايي: د پیغمبر (ص) د خبرې موخه: (واستوصوا بالنساء) په دې کې مېرونه له خپلو مېرمنو سره په ملائمت او نرمۍ او له هغوی سره د نېک روش کولو ته هڅول شوي دي.

د اسلام حضرت پیغمبر (ص) مېرمنو ته درناوی کول د خدای پرستو نارینه وو ځانګړنه وګڼله او د هغوی سپکاوی یې بد او د ناوړه مېرونو خاصیت یې بللی دی:

(مَا أَكْرَمَ النِّسَاءَ إِلَّا كَرِيمٌ وَلَا أَهَانَهُنَّ إِلَّا لَئِيمٌ)

د مېرونو اطاعت کول یې د مؤمنو مېرمنو ځانګړنه بللې او په سالمو توجهاتو او د انسان د احترامانه ژوند لپاره یې د دوه اړخیزه درناوي د دې ژوند دوام تضمین کړی دی.

د پیغمبر (ص) ژوند او شخصیت د ټولو مؤمنو نارینه وو لپاره تر ټولو غوره الگو او نمونه ده، چې هغه حضرت هېڅکله د خپلو مېرمنو پر وړاندې له تاو ترخوالي او تندۍ څخه کار نه دی اخیستی او په دې اړه صریح حدیث دی، چې د پیغمبر (ص) له مېرمنو څخه یوې روایت کړی دی:

د نور او خور په اړه: د اسلام سپېڅلی دین د لور او خور درلودل الهي رحمت بللی او هر کله چې کوم چا له خور او لور سره نېک اخلاق کړي او له هغوی سره د معاملي پر مهال له خدای (ج) څخه ووېرېږي؛ د نوموړي دغه روش جنت ته د هغه د ننوتو لامل ګرځي. حضرت ابی سعید خدری (رض) له پیغمبر (ص) نه روایت کوي چې وېي فرمایل: هر کله که کوم څوک درې لوني یا خویندې ولري او یا هم دوه لوني یا خور ولري او له هغوی سره انساني روش ولري او له هغوی سره د معاملي پر مهال له الله (ج) ووېرېږي؛ جنت ورته په نصیب کېږي.

د دې حدیث شریف په پوهېدو سره هر حقیقي او په قرآن باندې ښایسته مسلمان د لور او خور درلودل ویاړ ګڼي او د الهي رضایت لپاره له هغوی سره په خپل روش کې همدغه حدیث بنسټ ګرځوي.

انس (رض) فرمايي چې رسول (ص) وفرمايل: هر څوك چې د دوه لونیو سر پرستي وكړي تر څو چې هغوی د بلوغ عمر ته ورسېږي، د قیامت په ورځ زه او نوموړی سره یو ځای اوسېږو انس وايي: حضرت (ص) خپلي مبارکي گوتې یوه له بلې سره را جمع کړې.

له دې حدیث شریف څخه ثابتېږي چې د دوه لونیو روزنه او د هغو سرپرستي او له هغوی څخه څارنه کول ددې لامل کېږي، چې انسان د قیامت په ورځ له رسول کریم (ص) سره نږدې وي او هر کله، چې څوک د پیغمبر (ص) تر بیرغ لاندې وي او د دوه گوتو په څېر له یو بل سره نږدې وي، د نوموړي د قیامت د ورځې ټولې ستونزې به رفع شي؛ ځکه چې هغه په حقیقي ډول د رسول کریم (ص) پیروي کړې ده.

د ټولو خپلوانو گاونډیانو او ټولو خلکو په اړه: د اسلام سپیڅلی دین له خپلوانو سره د اړیکو ټینګولو لپاره صله رحمې یا د خپلوي پالل یو مهم بنسټ ګرځولی.

د الهي لارښوونو په بنسټ هر څوک چې صله رحمې پرې کړي؛ خدای (ع) له هغه سره خپله اړیکه پرې کوي، په دې اړه زیات حدیثونه روایت شوي دي.

د گاونډیانو لپاره یې حقوق بیان کړي دي او هغه خلک چې گاونډیان یې له شر څخه په امن کې نه وي؛ یو بې ایمانه شخص په حیث ګڼل شوی دی.

کونډو مېرمنو، یتیمانو، فقیرانو او مسکینانو ته پاملرنه: یو مسلمان باید په ټولنیزو اړیکو کې د نورو له حال څخه بې خبره نه وي؛ بلکې په هغه لازمه ده، چې له کونډو، مسکینانو، فقیرانو او یتیمانو سره تل مرستندویه وي او په خپلو مالونو کې د هغوی لپاره برخه ځانګړې کړي.

ابو هریره (رض) فرمايي چې رسول الله (ص) فرمایلي دي: څوک چې د کونډې مېرمنې او مسکین سر پرستي وكړي؛ د هغه چا په څېر دی چې د الله (ع) په لار کې یې کوبښن او تلاش کړی دی او زه فکر کوم چې د داسې چا په څېر وي چې تل لمونځ کوي او هېڅ نه کېښي او یا هم د هغه روژه چې په څېر دی چې هېڅکله له روژه نیولو څخه لرېوالی نه کوي.

سهل بن سعد (رض) فرمايي چې رسول الله (ص) وفرمايل: زه او د یتیم پالونکی په جنت کې داسې یو، خپلو دوه گوتو ته یې نغوته وکړه او ترمنځ یې کمه فاصله پرېښوده.

او په همدې شکل د مشرانو احترام کول، په کشرانو شفقت کول د یو مؤمن د اخلاقو مهم جز یې ګڼلی دی او په دې ډول د اسلام سپیڅلی دین توانېدلی دی چې کورنی او ټولنیزې اړیکې د اخلاقي قوانینو پر بنسټ ټینګې کړي.

برعکس؛ هغه چا چې له الهي لارښوونو څخه ځان محروم کړی دی او د لارورکي لاره یې اختیار کړې ده؛ په ښه توګه درک کوي چې هره ورځ د هغوی کورنی اړیکې متلاشي کېږي او د ښو مادي او معیشتي وسایلو په لرلو سره هم په روحي او کورنیو ستونزو اخته دي.

د انيس ملي ورځپاڼه په (۶۵) چهارشنبه د وري د مياشتې ۱۸ د ۱۳۸۴ کال چې د ۲۰۰۵ کال د جون د مياشتې له ۸ نېټې سره برابره ده په خپل پنځم مخ کې د؛ يوې زړې انگليسي بڼې خپله شتمني سپيانو ته وبخښله؛ تر عنوان لاندې ليکلي دي:

يوه شتمنه زړه انگليسي بڼه په باوري کې خپله يو ميليون او دوه سوه زره پونډه شتمني سپيانو ته پرېښوده، د (سان ماريون هې ووډ) ورځپاڼې په رپورټ د مانجسټر له اوسېدونکي د وارټ د درلودلو سره سره هم په خپلې شخصي ارادې او ميل سره د سپيانو خيريه بنسټ ته مراجعه وکړه او خپله ټوله شتمني يې د دې بنسټ په نوم کړه چې سپيانو ته د خدمت رسونې په لاره کې يې ولگوي.

مېرمن (هې ووډ) په پای کې د زړه ناکامۍ له امله مړه شوه او د نوموړي له مرگ نه وروسته د هغې وارثان چې دوه وروڼه او يوه خور ول، د هغې د دغه کار څخه په خيرېدو سره سخت خپگان وليد او وېرمن شول.

د هغې درې پنځوس کلنه خدمتگاره چې (جوليا مورک تروېډ) نوم لري د رسام ورځپاڼې ته وويل چې نوموړي له خپلو کورنيو څخه بېزاره وه او يوازې څاروي د هغې کورنۍ ول.

صدها چراغ دارد و به بپراه می رود

بگذار تا که افتد و ببند سزای خویش

ژباړه:

چې سل څراغونه لري مگر بې لارې درومي

پرېږده چې وغورځي او خپله سزا وگوري

د ښوونځي، مدرسې او پوهنتون په برخه کې: د اسلام په سپېڅلي دين کې ښوونکي، ښوونځي، درسي وسايل او زده کوونکي د ډېر لوړ ارزښت لرونکي دي، د قرآن لومړنۍ آيت د اسلام پيغمبر ته په ليکلو او لوستلو امر وکړ.

الله (ج) په قلم او هغه څه باندې چې ليکل کېږي قسم ياد کړی دی چې د قلم او ليکلو ارزښت په ښه توگه درک کړي، عظيم الشان قرآن بيانوي، چې عالم او جاهل انسان برابري نښي، حضرت رسول (ص) د علماؤو، پوهانو، استاذانو او ښوونکو او زده کړيالانو او ټولو زده کوونکو د مقام په اړه ډېر حديثونه بيان کړي دي، چې دا حديث شريف له خروار څخه د يو موتي په توگه د هغو ټولو نمونه ده.

حضرت کثير بن قيس (رض) فرمايي چې له ابی دردا (رض) سره د دمشق په مسجد کې ناست وم، چې يو کس ورته راغی او ويې ويل چې ای زما باداره د رسول الله(ص) له ښار څخه تاسي ته راغلی يم او زه کومه بله اړتيا نلرم؛ مگر

دا چې له رسول الله (ص) څخه مې واورېدل چې ويې فرمايل: هرکله چې څوک د علم او پوهې د ترلاسه کولو لاره ونيسي؛ نو الله (ج) ورته د جنت له لارو څخه يوه لار پرانيزي، پريښتي د علم د طلب کونکو د رضايتمندۍ لپاره خپل وزرونه غوړوي، د عالم انسان لپاره د آسمانونو او ځمکې مخلوقات او د اوبو په منځ کې کبان د مغفرت غوښتنه کوي، د عالم فضيلت، د عابد د فضيلت په نسبت د نورو ټولو ستورو په نسبت د سپوږمۍ د فضيلت په څېر دی، عالمان د پيغمبران وارثان دي او پيغمبرانو دينار او درهم په ميراث کې پريښي نه دي؛ بلکې علم يې په ميراث پريښي دی او هر کله چې څوک له علم څخه څه برخه واخلي؛ نو لويه برخه يې تر لاسه کړي ده.

بنوونکی د زده کونکو معنوي مور پلار دی، حضرت امير المؤمنين علي بن ابي طالب (رض) فرمايي، چې:

(من علمنی حرفاً فقد صيرنی عبداً)

يعني: څوک چې ماته يو ټکی را وښيي؛ نو زه يې خپل غلام وگرځولم.

د اسلام د سپېڅلي دين د دې لارښوونو په بنسټ زده کونکي له خپلو بنوونکو سره اخلاقي اړيکه لري، هغوی د خپلو والدينو په څېر گڼي او له هغوی سره انساني معامله کوي، خپلو زده کړو ته چمتو والی نيسي او کله چې له کوره را وځي؛ په دې فکر کې وي چې زه د خپلو اولادونو لخوا راوتلم او دننه ټولگي ته خپلو نورو اولادونو ته ورځم او په دې پلرني او مورني احساس سره دننه په ټولگي کې دې د زړه سوي او نرم چلند تل کوښښ کوي، چې د زده کونکو يوه دقيقه وخت هم بې ځايه مصرف نشي او د هغوی د وړتياوو د پرمختگ لپاره شپه او ورځ هڅي کوي، درسونه يې په داسې خوږوالي او ښکلا سره وړاندې کوي، چې زده کونکي د درس په پوهېدو کې ستونزه و نلري.

بناءً دغه ايمان والا استاد تل کوښښ کوي چې هغوی ته خپل درسونه په سم شکل ترتيب او وړاندې کړي، د هغوی ستونزې حل کړي او د زده کونکو له لوري نه د تېروتنې په صورت کې هماغه معامله کوي، چې له خپلو اولادونو سره يې کوي او هېڅکله نه عقده مند کېږي او د اسلام په سپېڅلي دين کې د زده کونکي او بنوونکي تر منځ د اړيکې معيار تل معنوي اړيکه ده.

ايمان والا انسان شپه او ورځ د خپلو زده کونکو په خدمت کې وي. د هغوی پوښتنو ته په پراخه ټنډه ځواب ورکوي او هېڅکله د ستړيا احساس نه کوي. هر کله چې د ورځې په اوږدو کې ورته له ټولگي څخه بهر پوښتنه پيدا شي؛ هره شپه کې چې غوښتي يې وي؛ ځواب ورته ورکوي. هغه محترم استادان مې په ياد دي چې هغه مهال چې مور زده کړيالان وو، مور ته يې د خپلو ټېليفونو شمېرې راکولې چې د علمي اړتياوو پر مهال ورسره د اړيکې په نيولو سره ستونزه مو حل کړو.

ايمان والا استادان هېڅکله بدگټنه نه کوي او د زده کونکو وخت بې ارزښته نه بولي، د ادارې، لوړو مقاماتو له څارنې نه پرته خپلو درسونو ته حاضرېږي. خپل يوازنی څارونکی خدای (ج) گڼي او همدا رنگه له ټولو ناسمو گټه اخيستنو لکه رشوت او نورو څخه، چې کونکي يې د خدای (ج) په لعنت نيول کېږي؛ ځان ساتي.

د آزمويو پر مهال يې هم موقف ډېر دوستانه وي، هېڅکله له هغوی سره د يو دښمن په څېر، عمل نه کوي او له عاجز کونکو سوالونو او کمزوري کونکو اسلوبونو څخه گټه نه اخلي او په خپل دغه روش سره هم له تيوريک او

هم له علمي نظره د يو دښمن په څېر برخورد نه کوي؛ بلکې روش يې له اولادونو سره د روش په څېر وي، د زده کونکو لپاره يې پرکټيک د مثال يوه نمونه او بېلگه وي.

برعکس هغوی چې له ايماني خوندونو څخه برخمن نه دي، د هغوی پر وړاندې بنسټيز معيار ماديت دی او خپل هر حرف د مال او متاع په مقابل کې محاسبه کوي او د هغوی زده کونکي هم له هغوی سره د سوداگرو او دوکاندارانو په څېر معامله کوي، چې په داسې حالاتو کې علم او پوهه د انسان د سعادت او نېکبختۍ پر ځای، د شخصي او فردي خواهشاتو لپاره د وسيلې په توگه استعمالېږي او په پايله کې که داسې خلک اختراع او توليد هم ولري؛ د بشریت په گټه نه؛ بلکې تل به د بشریت پر خلاف کارول کيږي.

ايمان والا او با اخلاقه زده کونکي له استادانو سره په تعامل کې اخلاقي ارزښتونه په پام کې لري. خپلو استادانو ته د پلرونو په څېر درناوی کوي. د خپلو الفاظو په کارولو کې آداب او اخلاق مراعت کوي، تل له هغو چارو څخه چې د استادانو د ځورونې لامل کېږي پرېهېز کوي دغه زده کونکي د ښوونځي، مسجد، پوهنتون او د هرې علمي مؤسسې په حرمت باندې پوهېږي. خپله موخه يې چې د علم او پوهې لاس ته راولي دي درک کړي، له بې ځايه حرکتو لکه د ناپوهه انسانانو څخه ځان لرې کوي.

هغوی ټيليفون او موبايل د انسانانو د اړتياؤو د رفع کولو وسيله گڼي لکه: بد اخلاقه ځوانان چې په لارو او کوڅو کې د موبايل له لارې مېتڼلي موسيقي اوري او د نورو د ځورولو لامل گرځي، له دې وسايلو څخه منفي گټه اخلي.

ايمان والا او نېک خويه ځوانان د کورنۍ عالي روزني پر بنسټ هېڅکله علمي او تحصيلي مؤسسو ته د تفریحگاؤو فکر نه کوي او د مېتڼلو جامو له اغوستلو څخه ځان ساتي.

همدارنگه د نامحرمو د ليدلو پر مهال خپله خور او مور په پام کې نيسي او له هېڅ چا سره ناوره معامله نه کوي.

د ښوونځي، پوهنتون او تحصيلي مؤسسې په دننه کې

ځوانان خپل شخصيت د علم او پوهې، د عالي اخلاقو د نمر و په اخیستلو، د پوهنتون ټولو کارکوونکو ته په درناوي کولو سره ښيي او په دې ډول ټول د دغو ځوانانو ښي راتلونکي ته هيله من کيږي؛ ځکه يوازې با اخلاقه (نېک خويه) او د پوهې څښتنان ځوانان دي چې په راتلونکي کې خلکو، ټولني او د اسلام سپېڅلي دين ته د خدمت مصدر وگرځي.

د قانون او دولت په برخه کې

د يو هېواد په قانوني او دولتي جوړښت کې د ايمان ونډه د ټولني د افرادو او قشرونو ترمنځ د برابرۍ په بنسټ وي، الهي قانون په لومړي پړاو کې انسان ته د يو با ارزښته مخلوق په حيث کرامت ورکړی دی:

(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ).

دغه انساني کرامت له قومي، نژادي، ژبني، قبيلوي او جنسي توپيرونو پرته په پام کې نيول شوي دي.

او د اسلام له ليد لوري نه د انسانانو روزنه په تقوا او نورو ته د خير رسولو په بنسټ وي. د اسلامي نظام تر ټولو بنسټيزه قانوني برخه د عدالت په مراعت كې ده؛ ځكه هغه قانون چې انسانانو ته كرامت وركړي، بيا په تقوا سره روزنه معيار وگرځوي او اقرار پرې وكړي او دولت عدالت پر تطبيق حكم وكړي، په ټولنه كې د آرامي لامل گرځي.

قانون+عدالت=امنيت

نن ولې زموږ په هېواد كې امنيت نشته؟ لامل يې د عدالت كموالي دي، شتمن د اسلام د اقتصادي نظام پرځاى د كپيټاليستي نظام د پلي كيدلو له امله ورځ په ورځ لا ډېر شتمن او چاغېري او غريبان او ناتوانه خلك ورځ په ورځ لا پسي غريب او ضعيفېري او كه چېرې دا نظام په همدې سيستم دوران وكړي؛ نو داسې ورځ به راشي چې د غريبانو او مسكينانو اولادونه به له پوهې او علم، كار او دندې نه هم محروم كړل شي. د هندوستان په هېواد كې چې ۵۲ مليونران لري، داسې خلك هم شته چې په كثافت دانيو كې ليكې جوړې كړي او د هوتلونو پاتې شونو ته په تمه دي.

په نړۍ كې ولې امنيت نشته؟

د دې لپاره چې په نړۍ كې هم عدالت نشته، د بشريت تر ټولو خطرناك دښمن چې د اسرائيلو صهيونيستي نظام دي، او تل دولتي تروريزم تطبيقوي د سترو ځواكو دولتونو له خوا يې ملاتړ كېږي. دغه تروريستي هېواد حق لري چې اتومي وسلې جوړې كړي، ولې ډېر نور هېوادونه حق نلري چې حتی له اتومي انرژۍ څخه د هغې په سوله ايز ډول هم گټه واخلي.

د دوهم څپرکي پوښتنې:

الف: تشریحي پوښتنې:

۱. د اسلام تعريف چې په حديث جبريل كې ذكر شوی دی؛ وليکئ؟

۲. اسلام د درې پوښتنو له سم ځواب څخه عبارت دی؛ هغه درې پوښتنې وليکئ؟

۳. د ايمان او اسلام تر منځ د توپير په اړه خپل معلومات وليکئ؟

۴. په آسماني اديانو كې د عقيدوي وحدت (يووالي) په اړه خپل معلومات وليکئ؟

ب: سمې او غلطې پوښتنې: سمې پوښتنې په (ص) او غلطې پوښتنې په (غ) سره نښه كړئ:

۱- اسلام له ايمان نه پرته او ايمان له اسلام نه پرته ممکن نه دی.

۲- د اسلام ارکان عبارت دي: نېك عمل او په پرېښتو ايمان.

۳- د جمهورو علماؤو په نزد ايمان درې ركنه لري ۱- په ژبه اقرار ۲- د زړه تصديق ۳- عمل.

۴- جمهور محققين په دې آند دي، چې ايمان پنځه ركنونه لري.

ج: خانه خالي پوښتنې: د مباركو آيتونو ترجمه وليکئ.

۱. ان الدين عند الله الاسلام ۱۸ آيت د آل عمران سورت (.....)

۲. (و من يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه و هو في الآخرة من الخاسرين) ۸۵ آيت د آل عمران سورة
(.....)

درېم څپرکی

اسلامي نړی لید

د څپرکي بنوونيزې موخې:

- د اسلامي نړی لید په اړه د پوهې تر لاسه کول.
- په اسلامي نړی لید کې د فکري خط په اړه د پوهې تر لاسه کول.
- د اسلامي نړی لید په د موضوعاتو په اړه د پوهې تر لاسه کول.

مقدمه:

په دې څپرکي کې د نړی لید، د اسلامي نړی لید تعریف، په اسلامي نړی لید کې د فکري خط او د هغو د موضوعاتو په اړه بحث کېږي؛ همدا راز د اسلامي نړی لید د ځانګړتیا او په نورو نړی لیدو باندې د اسلامي نړی لید د غوره توب په اړه به معلومات وړاندې شي.

اسلامي نړی لید د یوې بشپړې نړی لید په حیث، د انسان د ژوند ټولې برخې په پام کې لري او حقیقتونو ته د رسېدو لپاره له ټولو وسیلو څخه ګټه اخلي؛ په دې بنسټ اسلامي نړی لید داسې تعریف کېدای شي:

د اسلامي نړی لید تعریف: د نړی په اړه له حس، عقل او الهي روح څخه په ګټې اخیستنې سره د یو مسلمان لید لوری اسلام نړی لید دی.

د اسلامي نړۍ ليد غوره توب: اسلامي نړۍ ليد د يو لړ برتريو لرونکې ده چې په لاندې ډول يې بيانوو:
الف: اسلامي نړۍ ليدحقيقتونو ته د رسېدو لپاره د انسان په معرفت کې شاملې ټولې برخې لکه بدن، حس، عقل او وحی خپله وسيله گرځوي.

په دې اسلامي نړۍ ليد کې د انسان پر مخ ټولې هغه دروازې خلاصې دي چې انسان يې د خپل توان په اندازه له هرې برخې څخه گټه اخيستلاى شي.

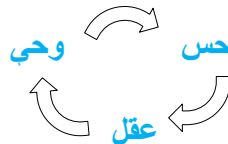
ب: دا نړۍ ليد د قوی دلایلو په وړاندې کولو سره د انسان ټولې تندي رفع کوي او انسان په نيمه لار کې نه پرېږدي؛ بلکې د لامحدود درک لپاره داسې وسايل ورکوي چې د عقلي محدودې له دائرې څخه وځي او د وحی په واقعيت سره چې لامحدودات هم بيانوي، منگولې خښې کړي دي.

ج: په دې اسلامي نړۍ ليد کې حس، علم او عقل ته زيات درناوی شوی دی چې مؤمن انسان کولای شي د خپل حس، علم او عقل له لارې ډېر حقيقتونه کشف کړي.

د: په اسلامي نړۍ ليد کې د هرې حسي، علمي او عقلي پديدې لپاره حد او پوله بيان شوی چې افراط او تفريط له منځ وړي؛ بناءً اسلامي نړۍ ليد د حقيقتونو په پېژندلو او د الله عزو جل وجود ته په رسېدو کې مشخص فکري خط لري.

په اسلامي نړۍ ليد کې فکري خط

په اسلامي نړۍ ليد کې د انسان لپاره فکري خط ورکړل شوی دی چې په هغې کې درې بنسټيز عناصر شتون لري:

الف: په اسلامي نړۍ ليد کې د مادي ونډه(حس): د اسلام سپيڅلی دين ماده حقيقتونو د انسان د ننگه کولو د وسيلې په حيث مني او يو شمېر آيتونه د طبيعت واقعيتونه بيانوي. دا نړۍ ليد، طبيعت، خلک او ټوله مادي نړۍ لکه د (قرآن په څېر مشاهده) بيان کړی دی او له هغې څخه گټه اخيستل يې د هر مؤمن لپاره وړاندې کړې ده.

ولې اسلامي نړۍ ليد د حس په نيمگرتيا او نيمگري وړتيا باور لري، د حقيقتونو د درک پر مهال د حس عاجز کېدو په صورت کې عقل ته رجوع کوي.

ب: په اسلامي نړۍ ليد کې د عقل(اندېشي) ونډه: اسلامي نړۍ ليد عقل د انسان له خورا سترو شتمنيو څخه گڼلي، او انسان ته يې د همدې شتمنی د لرلو له امله د نورو حيواناتو په نسبت غوره والی ورکړی دی.

د (أَفَلَا تَعْقُلُونَ)، (أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ)، (أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ) خطابات يې تل خپلو پيروانو ته بيان کړي چې له معقوليت، تفکر، تدبر او سوچ څخه گټه پورته کړي، ډېرو حقيقتونو ته د رسېدو لپاره چې عقل د انسان ملگری دی؛ له دې شتمنی څخه گټه پورته کړئ.

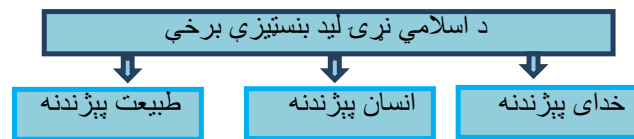
ولې دا نړۍ لید پوهیږي چې د انسان عقل د امام شافعي رحمت الله علیه په وینا د یو حد او پولې لرونکی دی، چې بالاخره همدلته یې دنده پای ته رسېږي، نشي کولای له لازم حد څخه وړاندې لار شي، بناءً بل عنصر پیشنهادوي چې هغه د وحی عنصر دی. مؤمن انسان تل حقیقتونه په دقیق شکل مطالعه کړي او خپل ایمان هم له هغو سره سم عیاروي.

ج: په اسلامي نړۍ لید کې د وحی ونډه: د اسلامي نړۍ لید تر ټولو غوره والی د الهي وحی له نعمت څخه په ګټه اخیستلو کې دی؛ ځکه په ډېرو نړۍ لیدو کې یوازې حس او یا هم حسي تجربې، عقل او عقلي ادراکات زېربناء وي، چې د هغوی پېروان او مفکرین په نیمه لار کې پرېږدي او په ډېرو مواردو کې چې حس او عقل یې له درک څخه عاجز پاتې کېږي، یا کاملاً یې لارېتوب ته تللي د افکارو لار اختیاروي او یا دا چې په عجیبو او غریبو تصوراتو سره نظر ورکوي.

اما اسلامي نړۍ لید د سوچ او عقیدې لاره بشپړوي دا چې له خپلو حسي، علمي او تجربوي شتمنیو څخه یې ګټه پورته کړه، عقل یې هم په پام کې درلود د ډېرو حقیقتونو د درک لپاره یې له عقلي شتمنی څخه ګټه واخیسته او هغه مهال، چې حس او عقل د ځینو حقیقتونو (په ځانګړي ډول غیبی حقیقتونو) له درک څخه عاجز پاتې شو؛ نو الهي وحی ته یې رجوع کوي او خپله تګلاره بشپړوي.

د اسلامي نړۍ لید موضوعات

پخه اسلامي نړۍ لید کې لاندې درې بنسټیزې برخې شاملې دي

د درېم څپرکي پوښتنې:

الف: تشریحي پوښتنې:

۱- اسلامي نړی لید تعریف کړئ؟

۲- په اسلامي نړی لید کې د فکری خط په اړه خپل معلومات ولیکئ؟

۳- د اسلامي نړی لید ځانګړتیا مختصراً ولیکئ؟

۴- په اسلامي نړی لید کې د وحی رول څه دی واضح یې کړئ؟

ب: سمې او غلطې پوښتنې: سمې پوښتنې په (ص) او غلطې پوښتنې په (غ) سره په نښه کړئ:

۱. اسلامي نړی لید له دوه موضوعاتو څخه بحث کوي: ۱- خدای پېژندنه ۲- طبیعت پېژندنه

۲. په اسلامي نړی لید کې عقل هېڅ رول نلري.

۳. د اسلامي نړی لید یوه برتری په هغی کې د وحی رول دی.

۴. یوه موضوع چې په اسلامي نړی لید کې تر بحث لاندې نیول کېږي انسان پېژندنه ده.

ج: خانه خالی پوښتنې:

۱- داسلامي نړی لید تر ټولو لویه برتری له څخه ګټه اخیستنه ده.

۲- اسلامي نړی لید عقل د انسان ګڼي.

څلورم څپرکی

خدای پیژندنه

د څپرکي بنوونيزې موخې:

- د توحيد او خدای (ع) په اړه د پوهې تر لاسه کول.
- د خدای (ع) په وجود باندې عقلي او نقلي دلايل.
- د توحيد او شرک د ډولونو په اړه د پوهې تر لاسه کول.
- په ژوند کې د توحيد د ارزښتمنو اثارو او د شرک زيانونو او مفسداتو په اړه د پوهې تر لاسه کول.
- د شرک د منافذو په اړه او د شرک او بت پرستۍ د تاريخچې په اړه د پوهې تر لاسه کول.

سريزه

په دې څپرکي کې د موضوعاتو په اړه: د خدای (ع) په وجود باندې عقلي او نقلي دلايل توحيد او د هغه ډولونه، په ژوند کې د توحيد ارزښتناکه اثار، د توحيد عناصر، مفسد او زيانونه، د شرک او بت لمانځني لنډه تاريخچه، د شرک په منافذو او لارو به بحث وشي.

اسلامي نړۍ ليد چې بنسټ يې عظيم الشان قرآن جوړوی، د داسې خالق په شتون ايمان لري چې دغه نړۍ يې پيدا کړې ده.

په اسلامي نړۍ ليد کې د تصادف په نوم کوم شی شتون نلري، ځکه انسان د خپل عقل په واسطه پوهېږي چې په نړۍ کې هېڅ شي نشي کېدای چې تصادف واوسي.

قرآن کریم، د انسان عقل، ساينس او ټکنالوجي، د معاصرو زده کړو کې د مختلفو څانگو علماء او پوهان د خدای (ع) په شتون باور لري.

د خالق په شتون باندې د قرآن عظيم الشان گواهي

عظيم الشان قرآن چې وروستنی الهي کتاب دی د انسانانو د لارښوونې لپاره نازل شوی دی، دا چې د دغه ستر الهي کتاب موخه ايمان، قناعت، د لار موندلو لارښوونه، او د بشر نېکبختي ده، سره له دې چې عظيم الشان قرآن د عالميانو د پروردگار کلام دی ولي ددې لپاره چې دا کتاب د بشریت د لارښوونې لپاره نازل شوی دی. بناً د دلايل د انسان له عقل سره موافقت لري او دا چې عقل د انسان لپاره يو الهي نعمت دی، بناً له هغه څخه گټه اخيستل يې ستر حکمت بيان کړی.

قران کریم انسان ته دليل راوړي چې ځمکه، آسمانونه، د انسانانو پيدايښت، د ټولو مخلوقاتو پيدايښت هغه دليل دی چې هغوی متعال خدای (ع) پيداکړي دي لکه الله (ع) چې فرمايي:

(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَيَّنَّا فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (البقرة/ ۱۶۴)

ژباړه: يقيناً چې د آسمانونو او ځمکې په پيدايښت او يو په بل پسې د شپې او ورځې په راتلو او هغه کښتيو کې چې په سمندرونو کې په حرکت کې دي، سره له دې چې خلک ورڅخه گټه اخلي، او همدارنگه په هغه اوبو کې چې الله (ع) له آسمان څخه را نازل کړي او په وسيله يې مړه شوي ځمکه بيا له سره راژوندی کړه او په هغې کې يې هر ډول خوځېدونکي تبت کړه او همدارنگه د وربخځنو بادونو په را ووزولو کې چې د ځمکې او آسمانونو تر منځ يې آرام کړی د هغه ډلې لپاره چې واقعاً فکر کوي نښې شتون لري.

په همدې ډول په قرآن کریم کې ډېر آيتونه شته چې ثابتوي چې هر مخلوق د واحد او لا شريک خالق په شتون باندې دليل دی ولي په خواشینی سره هغه کسان چې له خپل عقل نه انکار کوي د الهي قدرتونو له نښانو څخه منکرېږي.

د خالق په شتون باندې د عقل شهادت

د عقل له ليد لوري ستره نړی (طبیعت) او کوچنی نړی (د انسان بدن) داسې يو خالق لري، چې ټول يې په خپل علم او قدرت سره پيدا کړي دي.

کله چې د دښتې له يوه اوسيدونکي څخه وپوښتل شول چې تاسې په کوم دليل د خالق په شتون باندې ايمان او اعتراف کړی دی؟ نوموړي د خپل عصر د هماغه دليل د معقوليت په لرلو سره بيان وکړ، چې کله زه دښتې ته ځم د قدمونو د آثارو په محض ليدو سره متيقن کېږم، چې څوک له دی لاری تېر شوی دی او کله هم چې د اوبښانو وچ شوی فاضله مواد وينم نو پرته له شک نه باور کوم چې اوبښان تير شوي دي او د همدی دليل له مخی کله هم چې اسمانونو او ځمکې ته گورم له شکه پرته په دي باوري کېږم چې هماغسې چې ممکن نده چې د دښتې پر مخ پخوانی آثار يو تصادف وي او يا هم د اوبښانو د فاضله موادو شتون په تصادفی ډول په دښته کې را پيدا شوي وي، نو همداسې ددی ټولو مخلوقاتو شتون هم ممکن نه ده چې يو تصادف وي بلکې هغه يو خالق لري چې په شتون يې له عقلي دلايلو سره سم ايمان لرم.

توحيد

توحيد په لغت كې: توحيد مصدر دى چې د يو گڼلو په معنى دى.

توحيد په اصطلاح كې: په الوهيت او ربوبيت كې د الله (ع) يو بلل؛ او دا چې هغه د نېكو نومونو او لوړو صفاتو لرونكى دى.

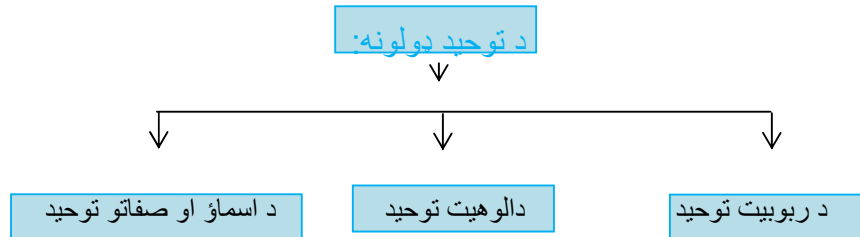
د توحيد د زده كولو حكم: د توحيد زده كړه په هر نارينه او ښځينه مسلمان باندې فرض عين ده خدای (ع) فرمايي:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبًا مَّنَآكُم (محمد/۱۹)

پوه شه چې په قطعي ډول له يو الله (ع) نه پرته هېڅ بل معبود شتون نلري د خپلو او مؤمنو ښځو او نرو د گناهونو لپاره بڅښنه وغواړه، خدای (ع) ستاسې له حركاتو او سكنااتو څخه په بشپړه توگه خبر دى.

د توحيد ډولونه

د قرآني او نبوي صلى الله عليه وسلم د احاديثو د لارښوونوپه بنسټ توحيد په بېلابېلو ډولونو وېشل شوى چې په دې پاڼو كې د توحيد په اړه يوه برخه لرو.

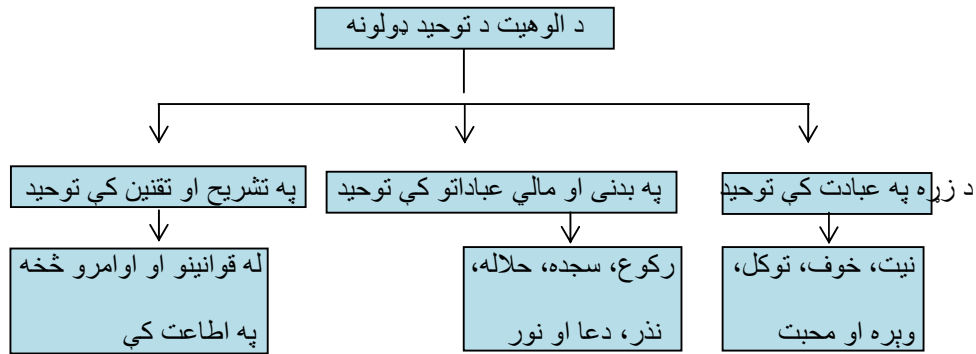

د ربوبيت توحيد: ربوبيت د رب د فعل مصدر دى او له همدې مصدر څخه د (رب) كلمه اخيستل شوي ده، په عربي ژبه كې د مالك، مصلح، روزونكى او هغه څوك چې له هغه څخه اطاعت كېږي په معنى دى.

ربوبيت: په افعالو كې د الله (ع) د يو والي په معنى دى. لكه پيدا كول، رزق او روزي وركول، د چارو تدبير، د ژوند احياء (ژوندي كول) او مړه كول او نور كې مطلب دا چې مؤمن انسان هغه افعال چې په الله (ع) پورې اړوند دى يو ازې پېژندلى او څوك ورسره د هغه په افعالو كې شريك نكړي.

شركان او يهود او نصارى او مجوس د ربوبيت په توحيد باندې اقرار كړى او په پخوا كې له دهریانو نه پرته او په اوسمهال كې (كمونستان) بل چا له هغه څخه نكار ندی كړى، او دا توحيد انسان د اسلام دين ته نه ور دننه كوي او دويني او مال د عصمت او په آخرت كې د دوزخ له اور څخه د هغه د ژغورني لامل نه گرځي، مگر دا چې د الوهيت توحيد په خپل زړه كې استوار كړي او دا توحيد د انسان په فطرت كې ريښه لري.

په الوهيت كې توحيد: په ټولو عباداتو كې د الله (ع) په يووالي باندې عقیده لرل يعنې هر هغه څه چې عبادات نومېږي، صرف الله (ع) ته د الله (ع) په نوم او د الله (ع) پر وړاندې سرته ورسول شي.

د الوهیت توحید د ډولونو شرح

یوه له هغو ستونزو څخه چې د یو الله ج عبادت کونکي انسانان ورسره مخ کېږي، د عبادت په ډولونو نه پوهېدل دي؛ ځکه ډېر خلک فکر کوي چې عبادت له لمونځ، روژې، حج او زکات څخه عبارت دی؛ بناءً دا عبادات د الله (ع) لپاره سرته سوي، او د پخوانیو امتونو ستونزه چې د توحید له دائرې څخه ووتل، همدا وه، ځکه هغوی د عباداتو سمه وپشنه هېره کړې وه؛ مثلاً: د خالق په نسبت ډېر له مخلوق نه وېرېدل ولي برعکس وپره باید یوازې له خالق څخه و اوسي. او یا یې له مخلوق سره ډېره مینه درلوده، له هغوی څخه ځینو د مخلوق دربار ته د دُعا لاسونه پورته کول، او یا یې هم خپل نذرونه او خپلي قربانۍ د هغه وخت د بنو شخصیتونو په نومونو لکه لات، منا، او عزای ته وړاندې کول. مگر د قرآن او سنتو له لید لوري نه عبادات بنسټونو ته منحصر نه دي، په دې بحث کې د عباداتو د ډولونو په اړه په لنډ ډول خبرې کوو، ترڅو په دې حقیقتونو باندې په پوهېدو سره خپل عبادات یوازې د الله (ع) لپاره سرته ورسوو.

(۱) د زړه په عباداتو کې توحید: لومړی د انسان یکتا پرستي په ټولو عباداتو لکه: نیت، خوف، توکل، وپره او محبت کې.

(۲) په مالی او بدنی عباداتو کې توحید: مثلاً: رکوع، سجده، حلاله، نذر، دُعا او نور.

(۳) په تشریح او تقنین کې توحید: (د قوانینو په اطاعت او فرمانبرداری کې) لکه تسلیمېدل او د الهي قانون تطبیقول.

د الوهیت په توحید باندې د اعتقاد له جملې څخه په دې باندې اعتقاد چې یوازې الله (ع) د تحریم او تحلیل صلاحیت لرونکی دی، ځکه د غیر د قانون منل، په حقیق دهغه معبود ګرځول دي بناءً هغه خلک چې خپلو امراؤ او علماؤ ته حق ورکي چې حلال او حرام ورته تعین کړي په حقیقت کې یې هغوي خپل معبودان ګرځولي دي خدای (ع) د خلکو د دغه ډلې په اړه فرمایي:

اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (التوبة/ ۳۱)

ژباړه: هغوی (یهود او نصاری) له الله (ع) نه پرته خپل راهبان او پوهان په خدایي نیولي [ځکه هغه څه چې به د هغوی ته خپلو پوهانو او راهبانو حلال ګرځول، حلال یې ګڼل او هغه څه چې هغوی ته به یې حرام ګرځول، هغه به

بي حرام گڼل او په امر او نواهيو کې چې د الله (ﷻ) له احكامو سره به مخالف ؤ، له هغوى نه به يې اطاعت كاوه، په دې ډول ؤ چې هغه څه چې د الله تعالى په كتابونو کې ؤ، هغه يې نسخ او له اعتبار نه ساقط كړل نو په حقيقت کې، دهغو كسانو په څېر شول چې له يو خداى (ﷻ) نه پرته يې د ځان لپاره خدايان ونيول ځكه چې له علماؤو او راهبانو څخه يې داسې اطاعت وكړ لکه څنگه چې له خداى (ﷻ) نه اطاعت كېږي (او همدارنگه نصارى) د مريم زوى مسيح (ﷺ) په خدايي ونيو او هغه يې خپل معبود وگرځاوه، دا تعبير دې ته نغوته لري چې يهودو هم «عزير» خپل معبود وگرځاوه. نن په اسلامي هېوادونو کې هم ډېر احزاب او ادارې او ډېر رهبران او حاکمان په ټولنه کې د معبود رول ادا کوي او ځان خلکو ته د بت په مقام کې گرځولى دى. [سره له دې چې يو خداى (ﷻ) ته له عبادت کولو نه پرته په بل څه باندې مأمور نه ول.

د اسماء او صفاتو توحيد

د اسماء او صفاتو توحيد عبارت دى له: په هغه څه کې د خداى (ﷻ) يو گڼل چې ځان يې په کتاب اوسنتو کې په هغه باندې وصيف كړى وي، يعنې له تحريف او تعطيل نه پرته، د هر هغه څه تكليف او تمثيل چې هغه اثبات كړي وي، اثبات يې كړو. بناءً ويلای شو چې د اسماء او صفاتو توحيد عبارت دى له:

۱. دهغو نومونو او صفاتو اثبات دى چې الله (ﷻ) او رسول (ص) هغه د الله (ﷻ) لپاره بيان كړي دي.

۲. د هر هغه نوم او صفت نفي دى چې په قرآن كريم او احاديثو کې ذكرشوي ندي.

۳. د دغو نومونو او صفاتو په معنا باندې اقرار.

۴. د دغو نومونو او صفاتو په تقاضا باندې ايمان لرل.

د اسماء او صفاتو د توحيد شرطونه

په توحيد کې اسماء او صفات شرط دى چې په الهي نومونه او صفاتو باندې پرته له تحريف، تعطيل، تكييف، تمثيل څخه ايمان ولرو.

تحريف: له اصلي حالت څخه د يو شي بدلون دى او په دوه ډوله دى:

۱. **لفظي تحريف:** د يوې كلمې په حروفو او حركاتو کې زياتوالى او كموالى دى؛ لکه په آيت شريف کې د استواى كلمې تغير په استوى.

۲. **الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (طه/۵)**

۳. **تحريف معنوي:** د يوې كلمې تغير په بله معنى باندې، لکه د ځواک او نعمت په معنى باندې د يد د كلمې تفسيرول.

تعطيل: نفي چې د يو صفت معنى ده؛ په بله معنى باندې د هغې له تبديلي نه پرته.

تكييف: د صفاتو د كيفيت بيان دى؛ مثلاً: ځينو منحرفين د يد او استوى د صفاتو كيفيت تشریح او توضیح كوي.

تمثيل: د خالق صفات د مخلوق په څېر و نه گڼو او تشبیه یې نکړو لکه چې خدای (ع) فرمایي:

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ... (النحل/۷۴)

د اسماء او صفاتو د توحید غوښتنه: د اسماء او صفاتو توحید غوښتنه کوي چې په الهي نومونو کې درې بنسټیز اصول مراعات کړو.

لومړی اصل: د الله (ع) په صفاتو کې د هغه جلال او عظمت په پام کې ولرو؛ نو بناءً د خالق تعالی هېڅ صفت نیمگړی و نه گڼو او د خالق صفات له مخلوق سره تشبیه نکړو لکه الله (ع) چې فرمایي:

... أَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (الشوری/۱۱)

او د مخلوق په صفاتو باندې د خالق د صفاتو په څېر عقیده ونکړو، ځکه د خالق صفات بشپړ صفات، له زیانه پرته او کوم شي ته محتاج نه وي، اما د مخلوق صفات ناقص، وسایلو ته محتاج او نیمگړي وي.

دویم اصل: په الهي نومونو او صفاتو مکس وکړو، او یوازې په هغه څه باندې چې په قرآن اوصحیحو سنتو کې ثابت دي، عقیده وکړو، او له نومونو او صفاتو نه چې ثابت ندي ځان وساتو.

درېم اصل: د دغو صفاتو د کیفیت په پوهېدلو کې ډېر زیر نشو، ځکه د خالق په صفاتو باندې پوهېدل د مخلوق له توان څخه بهر دي او په هغه شي کې تحقیق چې له توان څخه لور وي د گمراهی لامل کېږي. لکه خدای (ع) چې فرمایي:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ (الأنعام/۱۰۳)

مور د اسبابو په عالم کې ژوند کوو او د هر شي کیفیت د اسبابو له عالم سره په مقایسه کې مطالعه کوو په داسې حال کې چې د خالق صفات د اسبابو له عالم څخه پورته دی. د مخلوق ځینې له لفظي نظره د خالق د صفاتو په څېر دي ولې د معنی او کیفیت له نظره په بشپړ ډول له یو نه توپیر لري. خالق مهربان دی او مخلوق هم کېدای شي مهربان وي، لیکن د خالق د مهربانۍ او مخلوق د مهربانۍ تر منځ توپیر ډېر زیات دی.

په توحید کې د گمراهی لامل: دلته پوښتنه مطرح کېږي چې ډېر کسان شته چې ادعا لري چې موحد (د یو الله عبادت کوونکي) دي، مگر هر کله چې د هغوی عقیده له عظیم الشان قرآن سره پرتله کړل شي، د قرآني آیاتو سره سم ورته موحد نه ویل کېږي، لامل یې څه دی؟ د دې پوښتنې ځواب په دې ټکو کې بیان کېدای شي:

(۱) قرآني آیاتو نه پاملرنه چې توحید او شرک توضیح کوي.

(۲) هغو قرآني کیسو ته نه پاملرنه چې د موحدینو او مشرکینو صفات یې بیان کړي دي.

(۳) عقل د قرآن په نسبت مقدم گرځول او په هغه باندې له توان څخه زیات اعتماد، په داسې حال کې چې یو مسلمان باید خپل عقل بنسټ ونه گرځوي، بلکې قرآن بنسټ وگرځوي، او له عقل څخه د قرآني آیاتو په پوهېدلو کې گټه واخلي.

(۴) په هغو دروغونو کیسو او روایاتو باندې باور چې د قرآن د صریحو آیاتو او احادیثو مخالف وي.

۵) په ضعيفو او موضوعي احاديثو باندې باور، هغه احاديث چې د حديثو په كتابونو كې بيان شوي دي چې دغه حديث نسبت په دروغو يا ناسم شكل سره پيغمبر (ص) ته ورکړل شوی دی.

۶) د ټولني له ناسم فرهنگ او عادت څخه اغېزمن کېدل.

۷) مخلوق ته له حد څخه زيات عظمت ورکول او هغه د هغه صفاتو ورکول چې د مخلوق له صفاتو څخه نه وي او حتی د مخلوق لپاره عبادت کول.

۸) پيغمبرانو او شخصيتونو ته په افراطي شکل ثنا ويل.

په اسلام كې د توحيد اهميت او مقام

• د توحيد د كلمې معنی په دې باندې اعتقاد، باور، تصديق، اقرار او اعتراف کول دي چې پر حقه معبود هغه ذات دی، چې د عبادت وړ او لایق دی او د دې اقرار لازمه بايد په افعالو، سلوک او ژبه كې ښکاره او څرگند کړل شي؛ نو د ربوبيت پر توحيد باندې اقرار د الوهيت د توحيد مستلزم دی او دا توحيد د ټولو انبياؤ (ع) دی او په همدې موخه د انسانانو د لارښوونې لپاره رالېږل شوي دي. لکه چې په قرآن کریم کې الله تعالی فرمايي:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (النحل/۳۶)

ژباړه: يقيناً چې په هر امت کې مو رسول رالېږلی چې د الله (ع) عبادت وکړی او له طاغوت څخه ځان وساتي.)

د توحيد عناصر

۱- اخلاص او بنده کي.

۲- له طاغوت څخه انکار.

۳- له شرک څخه پرهېز.

لومړی عنصر: اخلاص او بنده کي يوازي الله (ع) لره ده؛ لکه چې فرمايي:

قُلْ أَغْنِيَ اللَّهُ أَبْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ (الأنعام/۱۶۴)

ژباړه: ورته ووايه چې آيا له الله (ع) نه پرته بل پرودگار راوبولم په داسې حال کې چې هغه د هر شي پرودگار دی.

دوهم عنصر: له طاغوت څخه انکار

له ټول طاغوت څخه انکار او له هغو نه بېزارې چې د طاغوت عبادت يې وکړ او له هغوئ سره يې دوستی وکړه لکه چې فرمايي:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (النحل/۳۶)

ژباړه: يقيناً چې په هر امت کې مو رسول رالېږلی چې د الله (ع) عبادت وکړی او له طاغوت څخه ځان وساتي.)

درېيم عنصر: له شرک څخه پرهېز

د شرک له ټولو ډولونو څخه پرهېز او د شرک د لارو بندول چې انسان د شرک لوري ته کشوي لکه الله (ع) چې په قرآن کریم کې فرمايي: ژباړه (نو هر څوک چې د خپل پروردگار د ملاقات هيله لري غوره کارونه د وکړي او د خپل پروردگار په عبادت کې د هېڅ څوک نه شريکوي.)

په ژوند كې د توحيد ارزښتناكې نښې

- ۱- د انسان حقيقي آزادي.
- ۲- د متعادل شخصيت رامنځته كول.
- ۳- د نفس د آرامۍ لامل.
- ۴- د برابري او ورورۍ بنسټ.

۱- توحيد د انسان د آزادي لامل

توحيد په حقيقت كې له بنده كې څخه د انسان ژغورونكې دى پرته د پروردگار له بنده كې نه چې انسان يې په تر ټولو غوره صورت كې پيداكړ او دهغه عقل ته يې له خرافاتو او اوهامو څخه خلاصون وروباڅنه او دهغه ضمير يې له ذلت او غير الله ته له تسليمۍ څخه راخلاص كړ او دهغه ژوند ته يې د وخت د فرعونيانو، طاغوت او دروغجنو خدايانو له تسلط څخه آزادي وروبخښله، هله هماغه ځايه دى چې د جاهليت د وخت مشرك او طاغوتى رهبران د ټولو انبياؤ د دعوت پر وړاندې په ځانگړي ډول د اسلام د پيغمبر حضرت محمد (ص) د دعوت پر وړاندې مقاومت ته را پورته شول، ځكه هغوى پوهېدل چې (لا اله الا الله) د ټول بشريت د خلاصون د اعلان په معنى او د ټولو جابرانو او طاغوتيانو د نسكورولو د اعلان په معنى دى او دا گواهي د مؤمنانو تنه داسې استواروي چې د عالميانو له پروردگار نه پرته د بل هېڅ چا پر وړاندې سر نه ټيټوي.

۲- توحيد د متعادل شخصيت د رامنځته كولو لامل

توحيد د متعادل شخصيت په رامنځته كولو كې چې موخه يې په ژوند كې له نورو څخه جلا ده مرسته كوي. يكتا پرست انسان يو الله لري چې پټه يوازي توب ظاهر او ښكاره هغه ته مخ وړ اړوي په ستونزمنو او آسانو حالاتو كې هغه رابولي. د هغوى په خلاف چې خپل زړه په متعددو خدايانو وېشلى دى چې يوه شېبه الله ته مخ اړوي او نورې شېبې د بتانو په لوري دغه او هغه بل بت ته له همدې ځايه دى چې يوسف (ع) فرمايي:

يَا صَاحِبِ السِّجْنِ أَرَأَيْتَ أَنزَابًا مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرًا أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (يوسف/۳۹)

ژباړه: اى زما د زندان ملگرو! آيا تبت او پرک معبودان غوره دي كه واحد او غالب خداى (ج)؟

۳- توحيد د نفس د آرامۍ لامل

توحيد د انسان نفس ته آرامي وربخښي او هغه وېره او بيماوېار چې پر كفارو باندې خوريري پر هغه باندې خورېدای نشي، ځكه چې مؤمن او موحد انسان تل ټولې هغه لاري چې وېره ورڅخه را دننه كېږي پر ځان بندې كړي دي لكه اجل، خوف، وېره پر نفس او په كورنۍ اولادونو، له انسانانو، پېريانو او نورو څخه وېره. ځكه چې توحيد او په الله تعالى باندې ايمان د هغه ټولې ستونزې حل كړي دي، نو هغه مطمئن او آرام دى ځكه هغه پوهېږي چې الله تعالى د مؤمنانو ساتونكى او مرستندوى دى.

توحيد د برابري او ورورۍ بنسټ

توحيد د برابري او ورورۍ ستن ده، ځكه د خلكو په ژوند كې وروري او برابري چې له هغو نه ځيني باداران وي او ځيني نورېي غلامان وي هېڅكله تحقق نه منى، خو كه ټول د الله (ج) بنده گان وي نو په دې صورت كې د هغوى تر

منځ د ورورۍ او برابرۍ اصل تحقق مومي. له همدې امله د ټولو پيغمبرانو دعوت په ځانگړي توگه د اسلام د پيغمبر دعوت د ځمکې په مخ ټولو پادشاهانو او حاکمانو ته دا و چې:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ (آل عمران/۶۴)

د شرک تعريف

شرک: د برخې او شريک د برخه لرونکي په معنی. شرک دادی چې څوک په کوم داسې شي کې چې يوازې د الله تعالی حق وي له الله تعالی سره مخلوق شريک وگرځوي. لکه د بت پرستانو، قبر پرستانو، مشرکينو مجوسو او نورو..... شرک.

د شرک ډولونه

- ۱- اکبر شرک
- ۲- اصغر شرک
- ۳- خفيه شرک

اکبر شرک

اکبر شرک له الله (ج) نه پرته د نورو معبودانو عبادت کول او برابرول دي کيدای شي چې که دا معبودان لمر وي او يا سپوږمۍ وي، جماد وي لکه تيگه او بتان او يا څاروي وي لکه غوا، خوسۍ او يا انسان وي لکه فرعون، نمرود او نور او يا نېکان اشخاص وي لکه انبياء عظام او اولياء کرام او يا غيبي پيدا شوي وي لکه ملائک، پېرې او شيطان. لکه چې بېلابېل ملتونه پرې مبتلا دي او د الله تعالی مخلوقاتو ته په يو نه يو ډول عبادت کوي. **د اکبر شرک کفار:** الله تعالی د دغه ډول شرک کفار توبه او استغفار فرمايلي او له دې نه پرته نه بخښل کېږي.

اصغر شرک: اصغر شرک له ریا څخه عبارت دی، د الله تعالی د دې قول په دليل ...

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (الکھف/۱۱۰)

ژباړه: نو هر څوک چې د خپل پروردگار د ملاقات هيله لري؛ نو بايد نېک اعمال سرته ورسوي او د خپل پروردگار په عبادت کې هېڅ څوک شريک نکړي. د اسلام پيغمبر(ص) په يو حديث کې فرمايي: تر ټولو بد شی چې په اړه يې ستاسې لپاره اندېښمن يم؛ اصغر شرک دی، له هغه څخه وپوښتل شول چې اصغر شرک څه شي دی؟ ويې فرمايل: ریا او ظاهر جوړول. هغه ورځ چې بندگانو ته د خپلو اعمالو د اجر ورکول کېږي الله تعالی ریاکارانو ته وايي: د هغوی پر لوری لار شي چې په دنيا کې مو خپل اعمال ورته بنودل آيا د هغو پر نزد اجر او خير تر لاسه کولای شي؟ **د اصغر شرک کفار:** د دغه ډول شرک کفار توبه او استغفار ده.

خفيه (پت) شرک

د پت شرک په اړه رسول الله (ص) داسې فرمايلي دي: په دې امت کې خفيه او (پت) شرک لکه په توره تيگه کې د تور مېږي په څېر دی يعنې: هېڅ څوک ورڅخه خبر نه وي او هغه شتون لري. عبد الله بن عباس (رض) د دې ډول شرک نمونه داسې بيانوي: لکه څوک چې وائي:

۱. (ماشاء الله و شئت) يعني که د خدای (ع) او ستا غوښتنه وي (لولا الله و فلان) يعني که الله او فلانی نه وای؛ نو داسې او يا هاسې به شوي وای.

۲. (او يا ووايي) د شيطان غوږونه دي کانه وي. ځکه چې لعین شيطان متصرف فی الامور گڼي. **د خفيه شرک کفارہ:** رسول الله (ص) د دې شرک کفارہ داسې فرمايلي ده:

{الهم انى اعوذ بك من ان اشرك بکه شيئا انا اعلم و استغفرک من الذنب الذى لا اعلم}

ژباړه: اى الله تا ته پنا دروړم له دې څخه، چې له تاسره شريک کړم هغه شى چې پرې پوهېږم او د هغې گناه بڅښنه غواړم چې نه پرې پوهېږم.

د شرک دخفيه (پتوالي) لامل

۱) خلک گومان کوي چې عبادت په لمونځ، روژه، زکات، حج، رکوع، سجده او دې ته ورته نورو پورې منحصر دی او استغاثه، فرياد او د قبرونو له اهل څخه استعانت (مرسته) غوښتل عبادت نه گڼي، په داسې حال کې چې د عبادت روح او جوهر دعا دی لکه رسول الله (ص) چې فرمائي:

{الدعا هو العبادت}؛ يعني دعا عين عبادت دی.

۲) مور دا مري راغواړو او اتعقاد نلرو چې هغوى زموږ خدايان دي؛ ولي هغوى زموږ او زموږ د خدايانو ترمنځ واسطه دي. د هغوى دغه دعوه په الله (ع) باندې د هغوى له نا پوهۍ نه منشاء اخلي چې الله تعالى ته نږدې کېدل له واسطې او شيع نه پرته شوني نده، الله (ع) په قرآن کریم کې فرمايي:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ... (بقره/۱۸۶)

يعني کله چې له تا څخه زما په اړه وپوښتل شي؛ نو زه نږدې یم.

اسلام د شرک لارې بندوي:

۱- د نېکانو په اړه تېرى.

۲- افراطي بد چلند

۳- د قبرونو تعظيم

افراط اوزيادروي

د رسول الله (ص) په تعظيم کې افراط او ناروا وينا لکه چې فرمايي:

{ لا تطرونى كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبدالله ورسوله } متفق عليه.

يعني زما په ستاينه کې له حده زياته مبالغه مه کوئ لکه نصاراوو چې د مريم د زوى عيسى په مدح کې مبالغه وکړه، يقيناً چې زه د الله (ع) بنده یم؛ نو بناءً ووايي د الله بنده او د هغه رسول. قرآنکریم د پيغمبر (ص) تر ټولو شريف مقامات د بندگۍ په صفت ستايلی دی.

د نېکانو اوپارسايانو په اړه زياتوالی

د هغو چارو له بلې څخه چې اسلام ور څخه منعه کړې ده؛ د صالحانو او نېکانو په شان کې زياتوالی او تېرى دی. لومړنی شرک چې د ځمکې پر مخ واقع شو؛ د نوح(ع)د قوم شرک و چې د نېکانو او صالحانو په حق کې تېرى و. لکه څنگه چې په صحيح بخاري کې له عبدالله بن عباس(رض) د هغوى له خدايانو لکه (ود، سواع، يغوټ، يعوق، او

نسر) په اړه راغلي: چې هغه د نوح(ع) د قوم د نېکو اشخاصو نومونه وو، کله چې هغوی مړه شول، شيطان د هغوی قوم ته وسوسه وروغوړخوله چې د هغوی مجسمې جوړې کړي، هغوی همداسې وکړل؛ مگر هغو مجسمو ته يې عبادت نه کاوه، د هغوی له مرگ نه وروسته (له نوی نسل نه د نېکانو) پوهه او علم هېر شو او وروستيو نسلونو د هغو مجسمو عبادت پېل کړ.

د قبرونو تعظيم

۱. د قبر مسجد ګرځول
۲. د قبر په لوري لمونځ کول
۳. د قبر لوړول
۴. د قبر اختر او جشن نيول

د قبر مسجد ګرځول

امام مسلم روايت کوي، چې رسول الله (ص) له خپل رحلت نه پنځه ورځې وړاندې وفرمايل:

(الا اِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ اَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَاِنَّیْ اَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ .) رواه مسلم.

ژباړه: خبر اوسئ چې هغوی چې له تاسې نه وړ او د خپلو انبياوو قبرونه مسجد ګرځاوه پام! چې قبرونه مسجدونه ګرځوئ؛ نو زه تاسې ورڅخه منع کوم.

عن ام المؤمنین عایشه (رض) قالت:

(لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبياءهم مساجد) متفق عليه

ژباړه: خدای لعنت د په يهودو او نصاراؤو باندې وي چې د خپلو پيغمبرانو قبرونه يې مسجدونه ګرځول.

د قبر په لوري لمونځ

د مسلم په روايت کې راغلي چې رسول الله (ص) فرمايلي دي:

(لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها)

يعني نه پر قبرونو باندې کښېنئ او نه يې په لوري لمونځ وکړئ.

د قبرونو لوړول

مسلم له علي (رض) نه روايت کوي چې:

{ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه و امره الايدع قبرا مشرفا لاسواه}

يعني پيغمبر (ص) هغه وليږه او امر يې ورته وکړ چې هېڅ لور قبر پرې نږدې؛ مگر دا چې هغه له ځمکې سره برابر کړي.

د قبرونو اختر او جشن نيول

ابو داود په مرفوع حديث کې له ابو هريرة څخه روايت کوي چې پيغمبر (ص) وفرمايل:

{لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا فان صلاتكم تبلغني حيث كنت.}

يعني خپل کورونه قبرونه مه گرځوئ او زما قبر اختر مه گرځوئ، په ما باندې درود راولېږئ؛ ځکه په هر ځای کې چې ياست ستاسې درود ما ته را رسي.

د شرک مفسدات او زيانونه

۱- شرک د انسان د تحقير لامل دی.

۲- شرک د خرافاتو لامل او ځاله ده.

۳- شرک د وېرو سرچينه ده.

۴- شرک ستر ظلم دی.

شرک د انسان د تحقير لامل

شرک د انسان کرامت تحقيروي، په داسې حال کې چې الله تعالی انسان ته عزت ورکړی ټول هغه څه چې په ځمکه او آسمان کې دي هغه ته يې مسخر کړي دي، مگر انسان خپل قدر نه پېژني د هستې ځينې عناصر يې په خدائي نيولي او هغوی ته خضوع کوي د انسان لپاره به له دې نه ستر سپکاوي او تحقير نور څه وي چې تر نن پورې لا هم په سل گونو مليونه انسانان خوسکي ته د يو معبود په څېر عبادت کوي {العياذ بالله}.

شرک د خرافاتو لامل او ځاله ده

هغه څوک چې له الله (ع) نه پرته په هستې کې بل مؤثر وجود ته اعتقاد لري، هغه د هر ډول خرافاتو منلو ته چمتو کېږي. په دې ترتيب د کاهنانو خبرې ته، عرافانو، ساحرانو او ستورو پېژندونکو خبرې، چې د غيب ادعا کوي په شرک خپلې ټولنه کې په چټکۍ سره رواج پيدا کوي، په دې ډول ټولنه کې د پيدايښت سننو او لاملونو ته پاملرنه نه کېږي؛ بلکې په شرکي دم او دعاوو او خرافاتي او نامشروع تعويذونو، جادو، ټوټکو او دې ته ورته نورو باندې تکیه کېږي.

شرک د وېرې سرچينه ده

شرک د وېرې سرچينه ده او په مقابل کې توحيد امن او آرامي دی؛ ځکه هغه خلک چې عقل يې خرافات ومني او په باطل او خرافاتو باندې عقیده وکړي له متعددو جهتونو نه وېرېږي، له دروغونو خدایانو څخه وېرېږي او تل په وېره او ډار کې ژوند کوي. له هغو او هامو او خرافاتو څخه وېرېږي چې هغه کاهنان او ساحران او معتقدین يې د خلکو تر منځ خپروي له همدې وجهې له کوم ظاهري لامل نه پرته بد شگونې، بدفالي او دهشت په شرک باندې ککره فضاء کې نشر او خپرېږي.

شرک ستر ظلم دی

لکه الله تعالی، چې فرمايي:

إِنَّ الشَّرْكَ أَظْلَمُ عَظِيمًا (لقمان/۱۳)

ژباړه: يقيناً چې شرک ستر ظلم دی.

د څلورم څپرکي پوښتنې

الف: تشریحي پوښتنې:

- ۱- د الله (ع) پر شتون باندې یو عقلي دلیل ذکر کړئ؟
- ۲- د الوهیت توحید تعریف او په مثال سره یې واضح کړئ؟
- ۳- د اسماء او صفاتو شرطونه ولیکئ؟
- ۴- د شرک او بت پرستی لنډه تاریخچه ولیکئ؟
- ۵- د توحید ارزښتناکه نښې په څلورو ټکو کې خلاصه کړئ؟
- ۶- د شرک مفسدات او زیانونه ولیکئ؟
- ۷- د توحید د عناصرو نومونه واخلئ؟

ب: سمې او غلطې پوښتنې: سمه پوښتنه په (ص) او غلطه په (ع) سره نښه کړئ.

۱. د الوهیت توحید د الله (ع) په افعالو کې د الله (ع) په یووالي باندې له ایمان لرلو څخه عبارت دی.
۲. د شرک له زیانونو او مفسداتو څخه یو دادی چې شرک د خرافاتو سرچینه ده.
۳. توحید د نفس د آرامی لام گرځي.
۴. شرک او بت پرسي لومړی ځل د نوح (ع) په قوم کې واقع شو.
۵. د نېکانو په تعظیم کې غلو(د حد نه زیاتوالی) جواز لري، مگر د اولیاؤو په حق کې یې نلري.

ج: خانه خالي پوښتنې:

- ۱- په مالی او بدنی عبادت کې توحید د او نورو..... په څېر
- ۲- د اسماء او صفات توحید عبارت دی له
- ۳- تحریف د یو شي له حالت څخه بدلون ورکولو څخه عبارت دی
- ۴- اکبر شرک عبارت دی له

پنځم څپرکی

د کرامت، شفاعت او توسل د کلماتو تعريف

بڼوونيزي موخي:

- د کرامت، توسل او شفاعت په اړه د پوهي تر لاسه کول.
- د کرامت، توسل او شفاعت په اړه د عقلي دلايلو په اړه د پوهي تر لاسه کول.
- د مشروع او نامشروع توسل په اړه د پوهي تر لاسه کول.
- د شفاعت د ډولونو په اړه د پوهي تر لاسه کول.

سريزه:

په دې څپرکي کې به د کرامت تعريف، د کرامت او معجزې تر منځ توپير، د کرامت هغه مثالونه چې په قرآن کریم او نبوي احاديثو کې ذکر شوي دي، توسل، مشروع او نامشروع توسل، د شفاعت د تعريف او ډولونو په اړه بحث وشي.

۱- کرامت:

لکه څنگه چې معلومه ده، معجزه يو خارق العاده امر دی چې د نبوت د مدعي له خوا د خپل حقانيت او رسالت د اثبات لپاره صادرېږي او ننگوني او تحدي ته نږدې وي او ټول خلک يې له سر ته رسولو نه عاجز او ناتوانه وي؛ اما د نورو عاداتو خوارق چې له تحدي او د نبوت له ادعا سره ملګري نه وي؛ مګر متعال خدای (ع) د خپلو دوستانو او د خپلو پيغمبرانو د رښتینو پيروانو او نېکو کارانو د مقام د درناوي او ستر ګڼلو لپاره خارق العاده چارې د هغوی په لاس جاري کوي، چې همدغه ډول خارق العاده چارې (کرامت) نومېږي. په ظاهر کې د کرامت حال غالباً له معجزو څخه په ټيټه کچه کې ځای لري، چې غالباً عمومي او هر اړخيزه جنبه نلري او د خلکو تر منځ نه خپرېږي.

په دې توضيحاتو سره د معجزې او کرامت تر منځ توپير په ښه توګه څرګند شو او نور له يو بل سره ورته والی اوګډون نه پيدا کوي، ځکه هره خارق العاده چاره د خدای (ع) له لوري د نبوت او رسالت د اثبات موجب نه ګرځي مګر دا چې د نبوت او مبارزه طلبی سره ملګري وي. ځکه هره خارق العاده چاره د خدای (ع) له لوري د نبوت او رسالت د اثبات موجب نه ګرځي، مګر دا د نبوت اوله ادعا او ننگوني سره يوځای وي.

هغه کرامات چې په قرآن کریم کې ذکر شوي دي

الف- د كهف د اصحابو داستان

واقعه داسې وه چې د مؤمنانو يوې ډلې چې د ظالم باچا د ظلم له لاسه تنگ شوي و؛ پرېکړه وکړه چې وتښتي او له مجاورو غرونو څخه يې يوه ته پناه يووړه. خدای(ع) د درې سوه او نهو(۳۰۹) کلونو لپاره پر دوی باندي خوب راوست، بيا يې هغوی له سره ژوندي او له دغه اوږده او غيرعادي خوبه يې راويښ کړل، دا پېښه د انسان له نظره يوه غيرعادي چاره او خارق العاده حسابيږي.

اما خدای(ع) دغه پرهيزگاره او يکتا پرست ځوانان د خپل درناوي او لطف وړ وگرځول، په داسې حال کې چې هېڅ يو يې د پيغمبرانو له ډلې څخه نه ول. قرآن کریم په پيل کې په اجمالياتو مختصر ډول د هغوی يادونه کوي او د كهف په سورة کې (۹-۱۲) آيت پورې داسې فرمايې:

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالْأَقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿١١﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴿١٢﴾ (الکهف/۱-۹)

يعني: گومان دې وکړ چې د كهف او رقيم اصحاب زموږ له عجيبو او اريانونکو نښانو څخه ول، هغه مهال چې هغو ځوانانو غار ته پناه يووړه او ويې ويل: اې پروردگاره! موږ دې له خپل رحمت څخه برخمن کړه او موږ ته د ژغورني لار برابره کړه ... بيا موږ د هغوی دعا قبوله کړه او د هغوی پر غوږونو مو د څو کالو لپاره دخوب پردې وغوړولي.

بيا مو هغوی بېرته را ژوندي کړل چې پوه شوه؛ يعني دا ښکاره شي چې له دوی څخه کوم يوه د خپل خوب وخت غوره حساب کړی دی.

له دې ځايه مومو چې د قرآن کریم آيتونو دوه شیان په اثبات رسولي دي:

لومړی: د هغو يکتا پرستو ځوانانو له لوري د کرامت واقع کېدل.

دويم: د پروردگار قدرت ته په پام سره د نامتعارفو او خارق العاده چارو واقع کېدل، عقلاً شونې او ممکن کار شمېرلی دی؛ بيا په صادق خبر سره د هغه نکل کوي او هغه له ترټولو کم ترديد نه پرته منل کېدونکې چار گڼي.

ب-د حضرت مريم رضی الله عنها کرامت

ورځني خواږه يې د عبادت په محراب کې: چې د انسان يا هېڅ بل مادي سبب نه پرته هره ورځ چمتو کېدل چې د ژوند مادي او محسوسو اسبابو او ايزارو ته په پام سره دا پېښه ناطبيعي، خارق العاده او د بشر له توان نه بهر دی، قرآن کریم د مريم عليه السلام په حق کې دغه الهي کرامت ته نغوته کوي؛ وايي:

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (۳/۳۷)

ژباړه: نو بيا هغه يې پروردگار په نېکه قبلوني سره قبوله کړه او هغې ته يې نېک صورت ورکړ او زکريا ته يې وسپارله، هر کله چې به زکريا د مريم حجرې ته ورننوت؛ نو خواره به ورسره موندل، ويې ويل اي مريمې! تا ته دا روزي له کوم ځايه راځي؟ هغې وويل چې دا د خداى (ع) له لوري راځي، په تحقيق سره چې الله (ع) هر هغه چاته چې وغواړي پرېمانه روزي ورکوي.

يعني: خداى (ع) زکريا د هغې سرپرست جوړ کړ، هر کله چې به زکريا د هغې عبادت ځاى ته ورننوت (پاک او زيات) خواره به يې هغې سره موندل، مريم ته يې وويل: دا خواره درته له کوم ځايه راځي؟ مريم وويل: د متعال خداى (ع) له لوري راځي، په تحقيق سره خداى (ع) هر چاته چې وغواړي بې حسابه روزي ورکوي.

دوهم کرامت: هغه مهال چې مريم عليه السلام احساس د زېږون درد احساس کړ، له کورنۍ نه لرې لاره او د کورنۍ له کورونو نه د شرق په لوري يې په يو لېرې ځاى کې خلوت اختيار کړ او د خرما د وچې اوبې مېوې ونې لاندې کښېناسته، د پروردگار لطف او مرحمت يې مرستې ته راوړسېد او ډېرې پېښې ورته ورپېښې شوي له هغې جملې څخه يوه دا چې کله به يې د خرما ډډ ته ټکان ورکړ نو نوې رسېدلې او مړېناسته او په لاس راټولې شوې خرما به ورته راغورځېدلې. په سورة کې فرمايي:

فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (٢٤/١٩) وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا (مريم/٢٥)

يعني: د خرما ډډ وښوروه او ټکان ورکړه، تر څو نوې تازه او په لاس راټولې شوې خرما درته را وغورځېږي.

د حضرت بي بي عايشې صديقي رضی الله عنها کرامت

د اهل افکارو د ناروا تهمتو پر وړاندې د ام المؤمنین حضرت عايشې صديقي رضی الله عنها د بي گناهي د اثبات لپاره د قران کریم د آيتونو نزول، د هغې له ډېرو سترو کراماتو څخه يو دی.

ځکه د متهم د برائت او بي گناهي لپاره عادي طريقه د محاکمو او قضايي اورگانونو له لارې قاضي ته د کافي شواهدو او دلایلو د وړاندې کولو په وسيله ميسر کېږي؛ مگر که صراحتاً د وحی او قران د آيتونو له لارې دا بي گناهي ثابته شي، پخپله يو خارق العاده کار او د ام المؤمنین حضرت عايشې صديقي رضی الله عنها د شان او عظمت نښه ده، چې دا ډول کرامات په قران کریم کې ډېر راغلي دي.

هغه کرامات چې په نبوي احاديثو کې ذکر شوي دي

د پيغمبر اکرم صلی الله عليه وسلم په احاديثو کې د پخوانيو امتونو د نېکانو اوصالحو خلکو ډېر کرامات ذکر شوي.

لکه چې د دي احاديثو زياتوالی او صحت دهغوئ واقع کېدل قطعاً او انکار نه کېدونکي گرځوي.

لومړی: د پخوانيو امتونو د درې کسانو داستان چې له غرنۍ سيمې څخه تېرېدل تر دې چې د شپې په مهال يو غار ته ورسېدل هغه ته ور ننوتل ناڅاپه د غره د را غورځېدو له امله ډېره لويه تيگه راوغورځېده او دغار د وتلو لاره يې بنده کړه او هغوئ په لومه کې ولوېدل له دې نه پرته چې هر يو يې خپل نېک اعمال خداى (ع) ته واسطه وگرځوي او د

خدای (ع) دربار ته دعا اوزاری وکړي کومه بله لاره او چاره يې هم نه درلوده نو هماغه ؤ چې د خدای (ع) په نزد يې دعا قبوله شوه او ناڅاپه د الهي اقدس ذات په لطف او مرحمت سره سخته او ستره تيگه له ځايه لېرې کيږي او هغوی روغ رمت له غاره راوځي د حديث پای.

۲- شفاعت

له اسلامي عقيدوی اصطلاحاتو څخه يوه شفاعت دی چې احياناً د عامو خلکو په منځ کې ورڅخه ناسم مفهوم اخيستل کيږي بياً لازمه ده چې په دې اړه لږ رڼا واچول شي.

د شفاعت تعريف: په عربي ژبه کې شفاعت، د وساطت او منځگړيتوب په معنا دی او په آخرت کې يې اثبات د مسلمانانو اسلامي عقیده او په قيامت په ورځې باندي د هغوی د ايمان برخه گڼل کيږي.

البته په دنيا کې هم شفاعت شتون لري، اما له هغه څخه موخه د خدای (ع) په دربار کې د يو ژوندي کس په واسطه د بل کس د حاجت د پوره کولو لپاره يوازې دعا او غوښتنه ده. له دې امله د شفاعت کوونکي له مړينې وروسته د هغې واقع کېدل شوني ندي او يوازې د آخرت په عالم کې واقع کيږي.

د شفاعت ډولونه

په آخرت کې شفاعت په دوه ډوله دی:

لومړی: عظمی شفاعت يوه ځانگړتيا ده چې رسول اکرم صلی الله عليه وسلم ته ځانگړی دی او هماغه امتياز او ځانگړتيا ده چې په قرآن کریم او حديث شريف کې د (مقام محمود) په نوم ورڅخه يادونه شوي ده.

عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (الاسراء/ ۷۹)

يعني: هيله ده چې ستا پروردگار به تا د محمود مقام (د ستاينې وړ) مقام ته وټاکي، چې د قيامت په ورځ د پروردگار په وړاندي له هماغه شفاعت څخه عبارت دی ترڅو الله تعالی د حشر د ميدان د منتظر او سرگردانه مخلوقاتو تر منځ قضاوت پيل کړي او هغوی د هغې ورځې سختې ورځې له انتظار، زحمت او وېرېونکي حالت څخه وژغوري، خدای (ع) هم د هغه شفاعت مني او حاسب پيلوي او د مخلوقاتو تر منځ قضاوت پيلوي.

دوهم: عام شفاعت دی چې د هغو گنهگرو مؤمنانو له شفاعت څخه عبارت دی، چې د دوزخ مستحق شوي دي تر څو يې الله تعالی له تېروتنو څخه تېر شي او جنت ته د ننوتلو وړ وگرځي او يا د هغه د عذاب کیفیت او په دوزخ کې يې د موده کې کموالی راشي دا ډول شفاعت رسول الله صلی الله عليه وسلم ته ځانگړی؛ بلکې له سربېره د ټول انبياوو، اولياوو، صالحانو، شهداوو او پربنتي هم اجازه لري، چې د يوې برخې گنهگارانو شفاعت وکړي.

د شفاعت شرطونه

بايد يادونه وشي چې د قيامت په ورځ شفاعت په درې طريقو باندي مشروط دی:

لومړی: شفاعت کوونکي ته د پروردگار اجازه او اذن.

دوهم: د مشفوع له په اړه د پروردگار رضاييت او موافقت.

درېم: د هغه چا مسلمان او موحد توب د چا لپاره چې شفاعت كېږي.

قرآن كريم لومړی شرط ته په اشارې سره فرمايي:

...مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ.... (البقره/۲۵۵)

ژباړه: ...څوك دى چې د هغه په نزد؛ مگر د هغه په اجازه شفاعت وكړي او

او د دوهم شرط په اړه هم فرمايي:

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ..... (سبا/۲۳)

د هغه پر وړاندې هېڅ شفاعت كته نلري پرته له هغه كسانو څخه چې اجازه وركړل شي او همداراز فرمايي:

...وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْضَى..... (الانبيا/۲۸)

د درېم شرط په اړه:

د قرآن كريم نصوص او نبوي سنت دلالت لري، چې الله تعالى يوازې د موحدو مؤمنانو لپاره، د شفاعت اجازه وركوي، لذا د كفر او شرك اهل به له دې شفاعت څخه برخمن نشي.

لكه چې د كافرانو په هكله داسې وايي:

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (المدثر/۴۸)

ژباړه: شفاعت كوونكي د هغوى حال ته كته نه رسوي.

همداراز رسول مقبول صلى الله عليه وسلم فرمايي:

(د هر پيغمبر لپاره مستجاب دعا وه اما د هغوى هر يو له خپلودعاؤو څخه په كته اخيسته كې بیره وكړه، پرته له ما نه چې خپله دعا مې د خپل امت لپاره د قيامت د ورځې ته ساتلې ده او دغه دعا به انشاء الله زما د امت هر فرد ته چې وفات شي او له الله (ع) سره يې كوم شى شريك كړى نه وي ور ورسېږي.

توسل

تعريف: توسل په لغت كې د يو بل شي په وسيله او واسطه سره يو شى دى.

اما په اصطلاح كې توسل عبارت دى له: د اطاعت په سرته رسولو اود منكراتو په پرېښودلو سره د الله (ع) دربار ته نږدېوالى دى، لكه امام راغب اصفهاني چې په در مفردات القرآن كې وايي:

(د الله (ع) دربارته د توسل حقيقت په علم او عبات او د شريعت د مكارمو په پلټنې سره د هغه د لارې له وهلو «لنډولو» څخه عبارت دي).

د توسل ډولونه

قرآن او سنتو ته له مرجعي او د پېشوايانو او د اسلام د برجسته علماؤو د رايو او نظرياتو له کره کتنې او د معتبرو او معتمدو اسلامي مذاهيو په ځانگړي ډول حنفي مذهب له مطالعي نه وروسته، کولای شو توسل په دوه عمده ډولوباندې تقسيم او خلاصه کړو:

مشروع او نامشروع توسل

۱- مشروع توسل: مشروع توسل، هغو چارو ته توسل دی چې د مشروعيت او جواز لپاره يې په کتاب الله او د رسول صلی الله عليه وسل په سنتو کې دليل شتون ولري. لکه:

الف: له صفاتو او اسما سره د الله (ج) دربار ته توصل:

مثلاً الهي دربار ته مخ وړوي او ووائي: تا ته ستا په رحمت احسان او عظمت سره سوال کوم چې حاجت مي راته پوره کړه. لکه چې پخپله پروردگار فرمايلي دي چې:

(وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا) (الاعراف/ ۱۸۰)

خدای (ج) د تر ټولو غوره نومونلرونکی دی؛ نو هغه په هاغو نومونوباندې راوبولی.

ب: د خپلو نېکو اعمالو په واسطه توسل:

د مثال په توگه ووائي: که ما فلان نېک کار ستا د رضا لپاره سر ته رسولی وي، نو د هغه په خاطر په ما رحم وکړه او اړتيا مي رفع کړه. لکه چې فرمايي:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ.... (المائدة/ ۳۵)

ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی له خدای (ج) نه و وپېرېږئ او هغه ته د نږدې والی لپاره وسیله ولټوی.

جمهورو مفسرینو له پورته آیه څخه موخه، نېک اعمال گنلي دی او له هغې ډلې څخه امام ابو اللیث سمر قندی (په ۳۷۵ هـ کې وفات شوی) چې د حنفي مذهب له پېشوايانو څخه او په امام مهدي سره ملقب دی، د دې آیت په تفسیر کې وايي:

يعني: په نېکو اعمالو سره د نږدې والي او فضيلت غوښتنه وکړئ، علامه زمخشری (په ۵۳۷ هـ کې وفات شوی) د کشاف او امام نسفي په تفسیر کې، په تفسیر مدارک کې، هم وسیله په نېکو اعمالو او د منکراتو په پرېښودو سره تفسیر کړی دی. امام شهاب الدين محمود أوسي بغدادی (په ۱۲۷۰ هـ کې وفات شوی) د حنفي مذهب ستر مفسر او مفتی اعظم په روح المعاني تفسیر کې په خپل وخت کې د پورتنی آیت په برخه کې لیکي: وسیله د فعلیه په وزن سره، يعني هغه څه چې په واسطه يې خدای عز وجل ته د اطاعت او د منکراتو په پرېښودوسره توسل او نږدې والی رامنځ ته شي.

همدارنگه په صحيحين كې له رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه روايت شوى چې فرمايلي يې دي: په يوه باراني ورځ كې درې كسانو غار ته پناه يووړه، اما ډېر وخت لا نه و تېرشوى چې يوه ډېره غټه تيگه د غره له سر څخه را ولوېده او دغار خوله يې بنده كړه او هغوى د مرگ په خطر كې وغورځېدل، ځكه نو د هغوى هر يوه په ترتيب سره، خپل يو نېك عمل چې پخوا يې سرته رسولي و او د خداى (ع) دربار ته وسيله كړ، خداى (ع) يې دعا قبوله كړه او هغه ډېره غټه تيگه دغار له خولې نه لرې شوه او هغوى وژغورل شول.

د ژوندي صالح شخص د دعا په وسيله توسل

لكه چې د يوسف (ع) وروڼو پلار ته وويل:

قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَعِزْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ (يوسف/۹۷)

اى پلاره! له خداى (ع) څخه زموږ لپاره بخښنه وغواړه، ځكه چې موږ خطاكار و.

نامشروع توسل

او هغه په هغه شيانو له توسل څخه عبارت دى، چې په كتاب الله او نبوي سنتو كې ورته دليل شتون ونلري. لكه: د انبياوو، اولياوو او صالحانو ذواتو په وسيله توسل ځاى، يا مقام، يا حرمت، يا خاطر، يا برکت او يا د يې له كبله، چې په كتاب الله او سنت كې د دا ډول توسل لپاره هېڅ دليل شتون نلري او سر ته رسول يې شرعاً حرام گڼلى دى.

له امام اعظم ابو حنيفه رحمه الله عليه (په ۱۵۰ هـ كې وفات شوى) روايت شوى چې هغه ويلي دي:

لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ إِلَّا بِهِ وَأَكْرَهَ أَنْ يَقُولَ: أَسْأَلُكَ بِمَقْعَدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَأَكْرَهَ أَنْ يَقُولَ: وَبِحَقِّ أَنْبِيَاءِكَ وَرِسْلِكَ وَبِحَقِّ أَلْبَيْتِ الْحَرَامِ:

يعني: هېڅ چا ته روا نده چې په بل څه سره خداى (ع) راوبولي، مگر په خپله په هغه سره. او زه داسې نه خوښوم چې څوك ووايي: تاته ستا په ځاى، عزت، ستا د عرش په واسطه سوال كوم او زه دا مكروه اوبد گڼم چې څوك ووايي: چې ستا په پيغمبرانو، ستا د انبياؤ په حق او د بيت الحرام په حق باندې سوال كوم. امام محمد امين بن عمر بن عبدالعزيز په عابدين شامى (۱۲۵۱ هـ كې وفات شوى) مشهور د "ردالمختار" په نوم حاشيه كې په: "الدرالمختار" باندې ليكلي او په فتاواى شامى باندې مشهور دى، د ابو حنيفه د دې جملې په تفسير كې وايي: يعنى يوازې دهغه په ذات و صفاتو سره.

امام شاه ولي الله دهلوي وايي: يعنى ځينې خلك په دې باور دي چې خداى (ع) فرمان روا او مدبر دى؛ خو په ځينو بندگانو باندې يې د شرف او خلعت تاله غوړولي او هغوى ته يې په ځينو ځانگړو چارو كې ځانگړى تصرف توان ورکړى دى او د خپلو بندگانو په اړه يې شفاعت قبولى هماغسې چې يو شاهنشا په هره سيمه كې يو كس د پادشاه په حيث ټاكي او له يو اندازه سترو چارو نه پرته، دهغه ځاى د چارو نور تدابير هغه ته سپاري. داسې وگنې چې همدا تر نن پورې د اكثر و يهودو، نصاراؤو، مشركانو او د محمد صلى الله عليه وسلم د امت ديوي برخې منافقانو ناروغي ده. شهاب الدين محمد آلوسى په تفسير روح المعانى كېد لاندې ايت په اړه ليكي:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (المائدة/۳۵)

وروسته له دې، چې وسيله په نېكو اعمالو سره تفسيريوي؛ زياتوى چې ځينو خلكو په دغه ايت سره صالحينو ته د استغاثې او د خداى (ع) او د بندگانو ترمنځ د هغوى وسيله گرځول او خداى (ع) ته په هغوى سره د قسم په وركولو باندې استدلال كړى؛

لکه داسې ويل چې بار الله! مور تا ته په فلاني قسم درکوو چې زموږ حاجت پوره کړي او له هغوي څخه ځينو له صالحو بندگانو څخه چې غائب وي او داسې وکړي او گومان کوي، چې دا کار د وسيلې د وړاندې کولو له امله دی او کله هغوي له پيغمبر صلی الله عليه وسلم نه روايت کوي، چې گویا هغه به ويلي وي چې هرکله چې په تاسې باندې ستونزې غلبه وکړي د قبرونو اهل ته مراجعه وکړي، يا د قبرونو اهل ته استغاثة وکړي؛ دا ټول چې وموويل له حق نه په فارسنگونو واټن لري.

د پنځم څپرکي پوښتني

الف: تشریحي پوښتني

۱. د کرامت، توسل او شفاعت د کلمو تعريفونه وليکي؟
۲. د کرامت، توسل او شفاعت نقلي دلايل وليکي؟
۳. د مشروع او نامشروع توسل په اړه خپل معلومات وليکي؟
۴. د کرامت څو مثالونه چې په قرآن کریم کې يې يادونه شوې وي؛ ذکر کړي؟
۵. د عايشې (رض) د کرامت په اړه چې په قرآن کرم کې يې يادونه شوې معلومات ورکړي؟
۶. د شفاعت شرطونه وليکي؟
۷. شفاعت په څو ډوله دی او عظمی شفاعت تعريف کړي؟

سمي او غلطې پوښتني:

- ۱- کرامت له انبيا (ع) څخه صادرېږي.
- ۲- هر نبي له نبوت نه وړاندې ولي دی او د کرامت څښتن.
- ۳- مشروع توسل له ډولونو څخه يو د الله په اسما او صفاتو توسل دی.
- ۴- د نامشروع توسل له ډولونو څخه او قبرونو د اهل وسيله کول دی.

ج: خانه خالي پوښتني:

- ۱- د مريم (رض) کرامت دا چې
- ۲- د عايشې (رض) کرامت د قرآن کرم د آياتو نزول لپاره
- ۳- شفاعت په عربي ژبه کې شفاعت د په معنی

د څپرکي بنوونيزی موخي:

- په اسلامي نړۍ لید کی د انسان پېژندنې په اړه پوهه تر لاسه کول.
- د انسان د اصلیت په اړه د پوهې تر لاسه کول.
- په قرآن کی د انسان د شخصیت په اړه د پوهې تر لاسه کول.
- په اسلامي نړۍ لید کی د انسان جوړونې په اړه د پوهې تر لاسه کول.

مقدمه:

د انسان د اصل په اړه بېلابېل نظریات شتون لري چې هر یې یوې نظریې د خپل لیدلوري له مخې انسان تر مطالعې لاندې نیولی او انسان یې دغه او هغه خواته کش کړی. مگر د اسلام سپیڅلي دین ټول هغه منفي نظریات چې انسان ته له هغو سره نسبت ورکول کېږي، نفي کړي او بیا د انسان اصل د قرآن له لیدلوري نه تر مطالعې لاندې نیسي.

ماتیریالیستي نظریات(ماده پرستي): ماتیریالیستي نظریې د انسان اصل ماده گڼلې او تل یې د انسان څپرني په همدې مادي بنسټ وي.

هر کله چې انسان د دې نظریې پر بنسټ تر مطالعې لاندې ونیول شي، بنائي ډېر حیوانات تر انسانانو برترې حاصله کړي، ځکه چې په مادي چارو کې حتی ځینې حیوانات د انسانانو په نسبت ډېر ځواک لري مثلاً: که خوړل امتیاز وي، حیوانات د انسانانو په نسبت ډېر خوراک کوي. که د انسان کمال د وزن په اوچتولو کې وي؛ نو مېرپان د خپل وزن پنځوس برابره وزن وړي، که لیدل کمال وي نو ځینې حیوانات تر واورې لاندې هم لیدل کولای شي او یا هم خورا لېږي واټنونه له وسایلو نه پرته لیدلې شي. که بوی کول کمال وي، ځینې حیوانات د شامې ډېر قوی حس لري او په بوی کولو سره کولای شي مایونه او مخدره توکي په خورا سادګۍ سره کشف کړي، مگر داسې ډېر صفات په انسانانو ضعیف وي. که د سرو پر وړاندې مقاومت امتیاز وي، نو ډېر شمېر حیوانات په تر ټولو سرو سیمو کې له کومو گرمونکو وسایلو نه پرته ژوند کوي او یا هم په ډېرو سرو اوبو کې چې انسان پکې حتی د غسل کولو توان هم نلري، لامبو وهي.

ځینې ماتیریالیستان د انسان اصل له حیواناتو څخه گڼي او بیزو او شمپانزۍ یې بنسټ بولي او انسانان له د هغو یو پرمختللي شکل گڼي او ځینې له دې نه هم پښه وړاندې تېروي او د انسان آوازونه د مرغانو له آوازونو څخه را اخیستل شوي بولي. په داسې کمزورو او سطحي نظریاتو سره انسان ډېر تحقیروي او د هغه عالي انساني شخصیت په حیواناتو پورې تړلی بولي.

ایدیالیستي نظریات: د انظریات انسان مختلفو ارواحو ته منسوبوي، انسان په مختلفو ډولونو لکه دعالي ارواحو څښتنان او د شریرو او بدو ارواحو څښتنانو ته نسبت ورکوي او په دې ډول ټیټې طبقې د حیواناتو په څېر په خپل خدمت کې گوماري او له هغوی سره تل غیر انساني معامله کوي. دا نظریات په هندوئیزم او صهیونستانو کې په ښه توګه تر مطالعې لاندې نیولای شی.

په قرآن کریم کې د انسان شخصیت

لکه څنگه چې وړاندې مو ولوستل چې د نړۍ فیلسوفانو چې اوږدې شپې یې تر سپېده داغ پورې بحث او تحقیق کړی دي، هریو د انسان په اړه عجیبو او غریبو نظریاتو ته رسېدلی دی. یو انسان د شادپانو او چیمپانزیانو پر مختللی شکل معرفي کړی دی، بل له انسان څخه منکر شو، څلورم یې انسان د نورو حیواناتو په قطار کې گرځولی او وروستي هم هغه د خپل عقل لام بللی او بالاخره د مولانا بلخي رومي په وینا هرکسي از ظن خود شد یار من و زدرون من نجست اسرار من عظیم الشان قرآن انسان په ټولیز صورت سره معرفي کوي او انسان پوهوي چې هغه یو بې کاره موجود نه دی او یوازې یو مادی موجود یا محض عقلانی ندی، بلکې هغه داسې صفات لري چې په ډېرو حالاتو کې یې مقام او مرتبه له پریښتو څخه هم لوړوي.

کولای شو د انسان قرآني شخصیت په لاندې ټکو کې تر مطالعي ونیسو.

الف: د هغه اصل پیدایښت خورا پاک او سپیڅلی دی: ځکه د آدم (ع) د مادی صورت له پیدایښت نه وروسته پکې پاک روح وپوکل شو:

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (الحجر/۲۹)

ژباړه: کله مو چې هغه برابر کړ او خپل روح مو پکې پوکر، نو سجده ورته وکړی.

ب: اشرف المخلوقات: (د مخلوقاتو تر ټولو شریف): انسان د دې لپاره بل هېڅ مخلوقات ته د تسلیمی سر تیت نکړي او د دې لپاره چې په ځمکه کې د خدای (ج) ځای ناستی دی، د مخلوقاتو تر ټولو غوره بلل شوی دی تر څو خپل دغه شرافت درک کړي او خپل د پروردگار له ذات نه پرته بل هېڅ چا او هېڅ شي ته تیت نکړي.

ج: کرامت ورته ورکړل شوی دی. په قرآن کریم کې راغلي دي:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (سورة الاسراء/۷۰)

ژباړه: انسان ته کرامت ورکړل شوی دی.

ټول مخلوقات د هغه په خدمت کې دي، حتی پریښتي د انسان په خدمت کې دي، پېریان د انسان له خوړو نه پاتي شوني هډوکي خوري، د ځمکې د آبادۍ دنده انسان ته ورکړل شي ده او تر ټولو ستر الهي امانت چې عزیم الشان قرآن دی د انسان لپاره نازل شوی دی.

د: انسان په ښکلي صورت کې پیداشوی دی: متعال خدای (ج) فرمایي:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (سورة التین/۴)

ژباړه: مور انسان په ښکلي څېره کې پیدا کړی دی.

هرکله چې انسان ته ښه نظر وکړنو وبه گورو چې انسان په ډېر ښکلي صورت سره پیدا شوی چې د بدن ټول اندامونه یې د نړۍ د رهبرۍ لپاره چمتو دي. انسان د ښائسته گوتو لرونی دی چې کولای شي ډېرې مهمې چارې په دې گوتو سره سر ته ورسوي. د انسان فزیکي جوړښت د داسې لوړتیاوو لرونکی دی چې د حیواناتو په نسبت په ځانگړي ښکلا سره جوړ شوی دی، تر ټولو زیات د انسان عقل، فکر، آند او علمي وړتیاوې په ټولو مخلوقاتو باندې د انسان لوړتیا او ښکلا ثابتوي.

ه: علم یې تر ټولو مهم زېور دی: د پریښتو تر منځ دانسان ارزښت هغه مهال خپل اوج ته ورسېد چې متعال خدای د

انسان لومړی معلم شو او آدم (ع) ته یې چارې ورښودې.

وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (البقرة/ ۳۱)

ژباړه: او آدم (ع) ته يې د شيانو نومونه ور وښودل. پريښتو پر هغو له پوهېدو څخه دې خبرې اقرار وکړ.

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا (البقره/ ۳۲)

ژباړه: هغوی وويل: تا په پاکی سره يادوو مور هېڅ پوهه نلرو مگر هغه چې تاسې مور ته راښوولي ده.

وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ (البقرة/ ۳۴)

ژباړه: او کله مو چې پريښتو ته وويل چې آدم (ع) ته سجده وکړئ.

د انسان لپاره د احترامی سجدې په صورت کې د ملايکو احترام په حقيقت کې د هغه (انسان) مرتبه د ملايکو په ليدلوري کې خپل اوج ته ورسوله.

و: انسان په ځمکه کې د خدای (ع) ځای ناستی دی: خدای (ع) انسان په ځمکه کې د خپل ځای ناستي په توگه گرځولی دی، تر څو د ځمکې پر مخ د الله (ع) ټول احکام هم پر ځان او هم پر ټولو مخلوقاتو باندې تطبيق او تنظيم کړي. دا تر ټولو ستر شرف دی چې متعال خدای (ع) انسانانو ته ورکړی دی.

ز: د انسان دنده د ځمکې آبادي او د پروردگار عبادت دی: د ځمکې آبادول د انسان ځانگړې دنده ده، ځکه ملايکې د لورنيا غوښتنې د قوې او نفس د نشتوالي په بنسټ نشي کولای چې ځمکه آباډه کړي، بلکې انسان تل د لورنيا هيلمه مند دی او هره ورځ کوشين کوي چې د ژوند سيستم، شرکتونه، ترانسپورتي، مخابراتي او تخنيکي وسايل لا نور هم ښه او ډېر جوړ کړي او همدارنگه حيوانات د عقل د نه لرلو په بنسټ نشو کولای چې ځمکه آباډه کړي، ځکه هغوی د خپل فطرت مطابق داسې ودانۍ جوړوي چې د ډېرو پېړيو په تېرېدو سره له يو بل سره فرق نلري او له خپل شعور سره سم له هماغه فطري مسير څخه پېروي کوي.

ج: انسان با اختياره مخلوق دی: د اختيار هغه امانت چې نورو مخلوقاتو ته بيان شو او هغوی ونشو کولای چې دغه امانت په غاړه واخلي. انسان د دغه امانت متحمل شو.

آسمان بار امانت نتوانس کشيد

قرعه فال به نام من بيچاره زند

بناءً انسان د پورته مفهومانو په درک سره پوهېږي چې:

۱- هغه با هدفه مخلوق دی.

۲- د هغه پېدايښت هدفمند دی او هدف يې سپېڅلی. د هدف د وصول وسايل هم سپېڅلي دي.

۳- دنيا هغه وسيله ده چې د موټر په څېر د انسان لپاره پيدا شوي ده.

پخپله انسان هدف دی او د انسان هدف د خدای (ع) رضایت دی.

هماغه شان که يو شخص هدف لري چې هره ورځ خپلې دندې ته لار شي او د هدف منزل ته د رسېدو لپاره موټر پېږي، دا موټر هغه وسيله ده چې هغه د هدف منزل ته رسوي هر کله چې موټر هدف وگرځوي نو تېروتنه کوي دنيا هم د همدې موټر په څېر وسيله ده. انسان خپل اصلي هدف ته چې د پروردگار رضا ده رسوي، دنيا بد شی ندی د دنيا يوساعت ژوند له مليونو مليونه ډالرو څخه ډېر ارزښت لري واي چې: يوه ورځ له پوهانو څخه يو تن د آخرت په اړه خبرې کولې. دهغه له زده کونکو څخه يو تن، يوه اندازه پيسې واخيستې او څيرې څيرې يې کړې هغه پوه کس ورته وويل: ستا دغه عمل د اسلام ځانگړتيا نه تمثيولي او د اسلام هدف هم دا ندی چې انسان له دنيا نه مخ واړوي بلکې

زما هدف، له زړه څخه د پیسو مینه ایستل دی دا شتمني دي له زړه نه وباسه او په جیب کې دي کېږده او مصرف یې کړه.

۴- مؤمن انسان پوهېږي چې هغه کرامت والا انسان دی، نو پکار نده چې خپله دغه مکرمه څېره د بتانو، انسانانو او تیگو پر وړاندې نیټه کړي هغو ته سجده وکړي. یوه ورځ حضرت عمر (رض) حجر الاسود ته راغی هغه یې مچ کړ او ورته یې وویل: چې ای توري نیگي! زه پوهېږم چې ته یوه توتیه تیگه یې هېڅ گټه یا زیان نشي رسولای او که پیغمبر (ص) مې نه وای لیدلای چې ته یې مچي کولې نو هېڅکله مې ته نه مچي کولې. حضرت عمر (رض) د اسلامي عقیدې په پوهې سره پوهېده چې مسلمانان تیگي ته سجده نکوي، کعبې ته سجده نکوي. پیغمبر ته سجده نکوي.

ځکه هغوی داسې مخلوق دی چې یوازي د ټولو مخلوقاتو خالق ته یې سجده جایز ده، مسلمانان حجر الاسود د پیغمبر د یوه سنت په توگه مچي کوي. په دې عقیده چې دا تیگه زیان او گټه نشي رسولای، مسلمانان د کعبې په لوري د مسلمانانو قبلي په توگه مخ اړوی، ترڅو یې په لمنځونو کې ترتیب او تنظیم واوسي، ولي کعبې ته سجده نکوي، ځکه چې کعبه مخلوق ده. له خاورې او خټې نه جوړه شوې ده. یوازي د مسلمانانو د یو موتي جوړېدو او توحید رمز دی.

حدثنا محمد بن کثیر احرنا سفیان عن الامش عن ابراهيم عن عباس بن ربيعه عن عمر(رض) جاء الى الحجر الاسود فقبله فقال اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تنفع و لو لا رأيت (ص) يقبلک (حدیث بخاری ۴۹۴)

په اوسني وخت کې د انسان ستونزه

د اوسني نړۍ بنسټيزه ستونزه انسان جوړونه ده. د پوهانو د ویناوو پر بنسټ انسانان وتوانېدل چې د ماهيانو به نسبت په بهتره او غوره توگه لامبو ووهي او وتوانېدل چې آسمان ته له مرغانو نه ښه الوتنه وکړي او بالاخره وتوانېدل، چې پرمختللي وسايل جوړ کړي، چې دا ستره نړۍ د یوه کوچني کلي په څېر جوړ کړي ولي هغه څه چې ويې نشوه کړای چې جوړ یې کړي هغه خپله انسان دی.

د عظیم الشان قرآن لومړني موخه دانسان جوړونه ده، ځکه د ټول بشريت ستونزه هغه مهال اوج ته رسېږي چې انسانان ونشي کړای چې ځان جوړونه وکړي.

په نني عصر کې د نړۍ ډېر هېوادونه د مادي وسايلو په اړه په ډېرو بحثونو او تحقیقاتو سره وتوانېدل چې ترټولو غوره وسايل کشف او د انسانانو د لاس رسي وړ یې وگرځوي. همدغه انسانان وتوانېدل چې دغه ستره نړۍ د یوه کوچني کلي په څېر جوړه کړي اوله یوې غاړې نه یې بلې غاړې تته په ډېر سهولت سره نقل او حرکت وکړي. یو انسان کولای شي له خپل بل انسان ورورسره له ډېرو لرو واټنونو څخه په زرگونو کیلومترو واټن سره اړیکه ټینگه کړي او هره شېبه د نړۍ له پېښو او خبرونو نه ځان په ډېره سادگي سره خبر تر لاسه کړي، ولي د هغوی بنسټيزه ستونزه په دې کې ده چې هغوی د ساينس او ټکنالوژۍ په عصر کې دوه کارونه کړي دي:

۱-وسيله جوړونه

۲- په ځمکه او کهکشانونو کې د مادي برخو کشف.

۱-د وسيله جوړونې برخه: د اسلام له لیدلوري د بشريت د آرامۍ لپاره وسيله جوړونه ډېر ښه او ارزښتناکه کار دی؛ ځکه انسان د یو باکرامته انسان په توگه اړتیا لري چې له ډېرو عالي وسايلو سره ژوند وکړي او ډېر حقیقتونه له دغو وسايلو څخه په گټه اخیستنې سره درک کړي او دا وسايل د انسان پېژندنې، انسان جوړونې او بالاخره خدای پېژندنې او انساني نړۍ لید د پېژندنې په لاره کې پکار واچوي.

مگر زموږ د نني عصر ستونزه دا ده چې انسان د ډېرو عصري او ماډرنو وسايلو په جوړولو سره پخپله دغه وسايل وسيله نه بولي، بلکې همدغه په خپل لاس جوړ شوي وسايل يې موخه گرځولي او د بت پرستانو په څېر يې بېرته په خپل لاس د جوړو شويو وسايلو په عبادت پيل کړی دی، د انسان ارزښت يې ډېر کم گڼلی او همدغو وسايلو ته د ځينو انسانانو د رسېدو په خاطر نن مونږ د مليونونو انسانانو د وژلو شاهدان يو. کله چې په يو هېواد کې تېل شتون لري، د دی هېواد خلک د خپلې دغه شتمنۍ لپاره هره ورځ بايد خپل ځانونه له لاسه ورکړي، ځکه نور شته دی چې غواړی دغو تيلو ته لاسرسی ولري. ځېنې خلک د خپلې خاورې لپاره هره ورځ په لسگونو مړه او تېيان لري، ځکه د هغوی خاوره د نورو خوښه شوی ده، هغوی مجبور دي چې يا خپل کورونه او وطن پرېږدي، او يا هم مړه شي او کورونه او هېواد يې د نورو تر واک لاندې راشي او هر کله چې وغواړي له خپل حق څخه دفاع وکړي، بيا هم دغه ځان خوښونکي انسان، د خپل ځان په گټه داسې يو قانون ترتيبوي چې هر (ظالم او غاصب پرمختللی، آزادی غوښتونکي، بشردوست، متمدن) بولي. برعکس هر مظلوم چې حق يې خورل شوی دی، هېواد يې غصب شوی دی، ماشومان يې يتيمان شوی، مېرمنې يې کونډې شوي، لوني او خویندې يې د انسان لښکرو تر تجاوز لاندې راغلي، کورونه يې په بلووزرونو او يا هم په خطرناکو بمونو الوزول شوی دی د (وروسته پاتې، تروريست، وحشي، جنايت کار او نورو) په نومونو نومول کېږي.

نو ستونزه په کوم ځای کې ده؟

ستونزه په دې کې ده چې وسيله جوړه شوي، مگر انسان ندی جوړ شوی او بې چاره شاعر د خپل عمر په اوږدو کې نارې وهي چې:

از ديوو دد ملولم و انسانم آروست.

نن همدغه انسان د دا ډول انسان په څېر ژوند کولو ته حيران دی، د همدې ستونزې په بنسټ د کورنيو بنسټ مخ په نابود دی، د مور او پلار احترام له منځه ځي، له يو بل سره ژوند کول هره ورځ زيان مومي، بل هر هېواد کې گرځي، همدغه انسان بالاخره په داسې جناياتو لاس پورې کوي چې حتی حيوانات هم په دغسې يو جنايت نه مرتکب کېږي.

گفت آن کس که می طلبی یافت نمی شود

آن کس که یافت می شود آنم آرزوست

۲- په کهکشان کې د کشف موضوع: نن ټول انسانان هره ورځ د مختلفو مادي چارو په وسايلو باندې په لاس بری کېدو کې وړاندې والی کړی دی. د تلسکوپ په جوړولو سره يې کهکشانونه وکتل، د مايکروسکوپ په جوړولو سره يې ذروي موجودات او میکروبيونه کشف کړل او د لېږدیزو وسايلو په جوړولو سره يې ځانونه مریخ ته ورسول، مگر د انسانیت لپاره يې څه پېغام راوړ، اټومي جگړه، د ستورو جگړه او بالاخره د انسانانو ډله ايزې وژنې لکه د هيروشيما اوناگاساکي، لکه لومړی او دوهمه نړيواله جگړه او بالاخره د درېمي او خطرناکې نړيوالې جگړې انتظار، چې بنائې د جگړه ايزو وسايل پرمختگ د ټولو په نابودۍ سره پای ته ورسېږي او هم بنائې انساني قيامت. حل لاره: د دغه ټولو بد مرغيو په منځ کې بيا هم الهي کتاب د دغه ټولو ستونزو د حل داسې يوه لاره وړاندې کړې او انسان لومړی د انسانیت لپاره پېژني او وروسته بيا د انسان جوړونې لپاره انسان ته برنامې وړاندې کوي چې مور به په دې مبحث کې لومړی په همدې دوه موضوعاتو باندې خبرې وکړو: قرآني انسان پېژندنه، قرآني انسان جوړونه.

په اسلامي نړۍ لید کې انسان جوړونه

د اسلام په دین کې د عباداتو بنسټیزه فلسفه لومړی انسان جوړونه او وروسته بیا ټولنه جوړونه ده. هغه عبادات چې د اسلام سپیڅلي دین بیان کړي، دهغوی بنسټیزه موخه انسان جوړونه ده. د اسلام دینه هماغه کار کوي چې د یو موټر د ترلاسه کولو لپاره یې یو انسان سر ته رسوي. په موټر باندې پنځه پکارونې شوي تر څو موټر جوړ شوی دی.

۱- د معدن کشفول

۲- د معدن استخراجول

۳- د معدن ذوب کول

۴- قطعه جوړول

۵- د دې قطعو سره یو ځای کول

دین څه کار کوي، په انسان باندې هغه کار کوي، کوم کار چې مور یې د یو موټر د چمتو کولو لپاره کوو:

۱- د معدن کشفول: لومړی دین انسان کشفوي، که دین نه وي نو مور ځان ندی کشف کړي، مثلاً هغه څوک چې دین نلري، مختلف نظریات لري، یو یې وایي چې د انسان بنسټ شهوت دی، بل وایي یو اقتصادي موجود دی، بل بیا انسان د شادیانو او چمپانزیو اصل ته سپاري.

مگر هر کله چې دا نظریات په عاقلانه توګه تر بحث لاندې ونیسو، په ښه ډول پوهېږو چې دېرې مادې نظریات نشي کولای چې د انسان لورنیا په دې کې ومومي چې د نورو انسانانو په پرتله ډېر ځواک او توانايي لري، مثلاً: که خوړل امتیاز وي نو حیوانات د انسانانو په پرتله ډېر خوراک کوي. که دو وزن او چټول امتیاز وي، نو مېرپیان د خپل وزن پنځوس برابره بار وری که لیدل کمال وي نو ځینې حیوانات تر واورې لاندې هم لیدل کولای شي. که بوی کول امتیاز وی نو ځینې حیوانات د شامې ډېره ځواکمنه قوه لري او په بوی کولو سره کولای چې ماینونه او مخدره توکي په خورا سادګۍ سره کشف کړي، چې دېرې دغه صفتونه په انسانانو کې ضعیف دي.

دین انسان ته بل څه وایي، انسان په بل ډول معرفي کوي چې د نورو مخلوقاتو په پرتله د انسان لورنیا ثابتوي، نه یوازې دا چې انسان پر حیواناتو او پېریانو باندې لورنیا لري، بلکې کله کله یې لورنیا پر ملایکو باندې هم ثابتېږي، د اسلام سپیڅلی دی وایي.

الف: د هغه د پیدایښت اصل ډېر پاک او سپیڅلی دی: ځکه چې د آدم (ع) د مادې صورت له خلقت نه وروسته په هغه کې پاک روح وپوکل شو.

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (ص/۷۲)

ژباړه: هرکله مو چې هغه بربر کړ او په هغه کې مو خپل روح پوکر سجده ورته وکړی.

د دې مبارک آیت په تفسیر کې امام قرطبي فرمایي: روح لطیف دی او خدای (ع) د انسان په بدن کې ژوند پیدا کوي، په حقیقت کې دلته خدای (ع) مخلوق ته له خپل ذات سره انسان ته د شرف وربخښلو او کرامت ورکولو لپاره نسبت ورکړی دی، ځکه چې روح الهي مخلوقاتو څخه یو دی، لکه ځینې نورو مخلوقات چې هغوی ته یې شرف بخښلو لپاره له خپل ځان سره نسبت ورکړی دی.

(أَرْضِي وَ سَمَانِي وَ نَاقَةَ اللَّهِ وَ شَهْرَ اللَّهِ)

زما ځمکه، زما آسمان، زما کور د خدای اوین، د خدای میاشت، مور کعبی شریفی او مسجدونو ته د خدای (ع) کور وایو، په داسې حال کې چې خدای (ع) د کور له لرلو نه پاک دی، ولې دا نسبت دغه کورونو ته د شرف ورکولو لپاره دی. په دې کورونو کې د خدای (ع) عبادت کېږي، د ا کورونه د خدای (ع) د عبادت ځایونه او د خدای (ع) د کورونو په نوم یادېږي.

ب: اشرف المخلوقات (تر ټولو شریف مخلوقات) دی.

ج: کرامت ورته ورکړل شوی دی.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ.....(الاسراء/۷۰)

و: علم یې تر ټولو غوره زېور دی.

۲- د معدن استخراج: د اسلام سپیڅلی دین له دې نه وروسته چې دغه گران بیه معدن یې د ټولو مخلوقاتو په منځ کې کشف کړ د دې لپاره چې هغه د نورو له منځه بهر کوي د انسان لپاره ځانگړې دندې ورکوي چې د هغه ارزښت تر نورو لوړوي.

الف: انسان په ځمکه کې د خدای (ع) خلیفه (ځای ناستی) دی: خدای (ع) په ځمکه کې انسان د خپل ځای ناستي په توگه مقرر کړ، ترڅو د الله (ع) ټول احکام د ځمکې پر مخ تطبیق کړي. بناءً د خلافت دغه دنده نه ملایکو، نه پېریانو او نه هم کوم بل مخلوق ته ورکړل شوې ده. انسان په ځمکه کې د خدای (ع) سفیر دی او په خپل دغه سفارت سره ټول الهي اوامر هم پر خپل ځان او هم ددې ټولني په هر غړي باندې تطبیقوي او همدا د دې انسان تر ټولو ستر شخصیت دی، ځکه د دندې له لیدلوري څخه په دنده کې ورته قدسیت حاصل شو.

ب: د انسان دنده د ځمکې آبادي او د پروردگار عبادت دی: د ځمکې د آبادی دنده د انسان ځانگړنه ده، ځکه ملایکو د لوړتیا غوښتنی د ځواک او نفس د نه لرلو په بنسټ نشي کولای چې ځمکه آباده کړي.

ج: د یو خدای د عبادت لپاره پیدا شوی دی: اگر چې ټول مخلوقات د انسان په خدمت کې دی، مگر انسان د خپل پروردگار په خدمت کې دی.

ایرو باد ومه وخورشید و فلک درکارند

تا توانانی به کف آری و به غفلت نخوری

همه از بهر تو سر گشته و فرمان بردار

شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری

د: هغه هدفمند مخلوق دی: د هغه پیدایښت هدفمند دی، او هدف ته د رسیدو وسایل یې هم سپیڅلی دي.

۳- د معدن ویلي کول: عبادات د تشریف لپاره تکلیف دی، د اسلام سپیڅلی دین دغه انسانی معدن په مختلفو عباداتو سره ویلي کوي، له هغو څخه انسان جوړوي په اسلام کې عبادت د انسان جوړونې لپاره دی. انسان په مختلفو عباداتو سره انسانی مقام ته رسېږي. ځکه انسان د دوه انسانی او حیوانی ابعادو لرونکي دی. چې عبادات اماره بالسوء نفس په مطمئنه نفس باندې اړوي. مؤمن انسان د قرآني حقیقتونو په درک کولو سره د اوسپنې په څېر ویلی او چمتو کېږي، دا عبادات دی چې انسان له حیوانیت څخه انسانیت او له انسانیت څخه له ملایکو څخه لوړتیا ته کښوي.

۴- قطعه جوړونه: د اسلام سپیڅلی دینا انسان ته روزنه ورکوي چې ځان جوړونه وکړي اود اصیلو قطعواو پرزو په څېر د انسانی ټولني په جوړښت کې خپله ونډه سرته ورسوي. د انسان د ځان جوړونې مرحله هغه مهال پیلېږي چې انسان په عباداتو بوخت شي او د خدای (ع) په ذکر او یاد سره خپل داخل پاک کړي. د ټولو بدنی عباداتو په سر ته

رسولو سره د بدن هر غړي د الهي دربار ته تسلیموي او د یو ماشین د قطعو په څېر چمتو کېږي. عبادات او الهي مخلوقاتو تفکر انسان د نفس له غلامۍ کشوي او هغه لور انساني مقام او مرتبې ته رسوي.

۵- د دغو قطعو یو ځای کول: هغه مهال چې انسان د ځان جوړونې له مرحلې څخه خلاصېږي چې هغه په انساني ټولنه کې له نورو څخه جلا بلکې له نورو سره په یو ځای کېدو او پېوند سره په یوې واحدې کتلې باندې داسې تبدیلېږي، چې هر انسان د انساني ټولني په منځ کې د ځانگړي ارزښت لرونکی وي، چې دا کتله د اسلامي امت په نوم یادېږي او د توحید موخه (په یو صف کې دانساني عالم ودرول) دي، ټول د ورونو په څېر ژوند کوي، هېڅوک په بل چا باندې له تقوی نه پرته لوروالی نه لري. په همدې توگه لیدل کېږي چې ډېری ځل یولوی موثر د هغه له ټول غټوالي سره د یوې کوچنۍ پرزې او حتی یوه پیچ په نه لرلو سره د حرکت کولو وړ نه وي، نو په همدې توگه انسانان په ټولنه کې د هر یو ونده گټوره بولي، هېڅ کس په بل باندې مسخري نه کوي. دا انسان د حقیقتونو په درک کولو سره پوهېږي چې د انسان په فزیکي جوړښت کې سره له دې چې سترگه د لیدلو لپاره ده، دا سترگه نشي کولای له معدې نه پرته خپله دنده په سمه توگه سر ته ورسوي. سره له دې چې پښې د ټول بدن وزن پورته کوي، ولې نشي کولای چې له سترگو نه پرته خپله دنده په ښه توگه سر ته ورسوي. بناءً د بدن د ډېرو کوچنیو غړو شتون د انسان د فزیکي جوړښت په کارونه کې بی حده گټور دی. په همدې توگه په انساني ټولنه کې هر انسان مهمه ونده لري چې مسلمان انسان خپل ځان د اسلامي ټولني د یو غړی په توگه گڼي او په دې بنسټ هېڅکله ځان له ټولني څخه لرې کوي، ځکه نو دالهي اوامرو په بنسټ په خپلو دعاوو کې هم ځان یوازې نه پرېږدي بلکې تل ټول مسلمانان په خپلو دعاگانو کې شاملوي او وايي:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (البقرة/۲۰۱)

ژباړه: ای زموږ پروردگار! موږ ته په دنیا او آخرت کې ښېگڼه راکړه؛ او موږ د دوزخ له عذابه وژغوره.

او په خپل عبادت کې هم د ټولو په نمایندگۍ خدای (ع) ته خطاب کوي وايي:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (الفاتحه/۵).

ژباړه: خاص تاته عبادت کوو او خاص له تانه مرسته غواړو.

د همدې اصل له مخې مسلمان شاعر هم د اسلامي امت دغه په یو صف کې ودرېدل دا ډول توصیفوي:

بنی آدم اعضای یک پیکر اند

که در آفرینش ز یک جوهر اند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دیگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بیغمی

نشاید که نامت نهند آدمی

د شپږم څپرکي پوښتنې

الف: تشریحي پوښتنې:

۱. د انسان په اړه ماتیریا لیستی نظر څه دی؛ څرگند یې کړئ؟
۲. د انسان په اړه ایډیالیستی نظریات ولیکئ.
۳. په قرآن کریم کې د انسان د شخصیت په اړه معلومات ورکړئ.
۴. په اوسني عصر کې د انسان ستونزه څه ده؟
۵. د ټولې بشري ټولني د ستونزو لپاره د حل لاره څه ده؛ واضح یې کړئ؟

ب: سمې او غلطې پوښتنې:

۱. د انسان له دندو څخه یوه د ځمکې جوړول دي.
۲. انسان یو هدفمند مخلوق دی چې د الله (ج) د عبادت لپاره پیدا شوی دی.
۳. د بشري ټولني ستونزه په دې کې ده چې وسایلو ته لاس رسې نلري.
۴. دنیا وسیله ده نه هدف.

ج: خانه خالي پوښتنې:

لاندې خانه خالی د آیتو شریفو په ژباړې سره دکی کړئ.

- ۱- (و علم ادم الاسماء کلها) سوره بقره آیه ۳۱ (.....)
- ۲- (قالوا سبحک لا علم لنا الا ما علمتنا) سوره بقره آیت ۳۲ (.....)
- ۳- (ولقد کررنا بنی آدم) سوره اسرا آیه ۷۰ (.....)

د څپرکي بنوونيزی موخي:

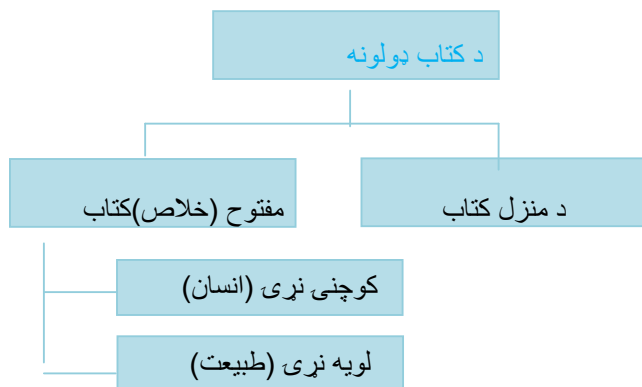
- په اسلامي نړۍ ليد کې د طبيعت پیژندنې په هکله پوهاوی تر لاسه کول.
- په اسلامي نړۍ ليد کې د طبيعت د ارزښت په اړه پوهاوی تر لاسه کول.
- د اسلام له نظره له نړۍ سره د اړیکې په هکله د پوهاوي تر لاسه کول.
- له طبيعت څخه د وسيلې په توگه د گټې اخيستنې په اړه د پوهاوي تر لاسه کول.

سريزه:

په دې څپرکي کې په اسلامي نړۍ ليد کې طبيعت پیژندنه، څنگه کولای شو له طبيعت څخه گټه واخلو، له دنيا سره اړیکه د اسلام له نظره، او د سترې کوچنۍ نړۍ په اړه د هدف په توگه بحث کېږي.

په اسلامي نړۍ ليد کې د طبيعت ارزښت

د اسلامي شريعت له ليدلوري نه طبيعت د متعال خدای يو خلاص کتاب دی په دې معنی چې د بشريت د لارښوونې او هدايت لپاره دوه ډوله کتابونه رالېږلي دي:

لومړی ډول) د منزل کتاب(قرآن کریم): هغه کتاب چې د مقروء (لوسنل شوی)، منلو (تلاوت شوي)، منزل کتاب (نازل شوي) په نوم یادېږي، عظیم الشان قرآن دی چې په لوح محفوظ کې ثبت دی او یوې امانت کارې پرېښتې په واسطه چې د جبرائیل (ع) په نوم دی، په یوه شخص باندې چې په خپل ټول عمر کې په امانت داری شهرت درلود او دا لقب د هغه مهال مؤمنو او غیر مؤمنو خلکو ورباندې ایښی ؤو او د محمد امین په نوم د بشريت په تاریخ کې ثبت دی نازل شوی دی او نوموړی هغه په هماغه امانت داری سره خلکو ته تسلیم او وړاندې کړ.

دویم ډول) مفتوح کتاب(خلاص کتاب): له مفتوح کتاب څخه موخه دوه ستر کتابونه دي، چې د دوو نړیو په معنا دی، متعال خدای (ع) فرمایي:

سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
(فصلت/۵۳)

ژباړه: ژر ده چې مور دوی ته د خپل قدرت نښې د نړۍ په آفاقو او د هغوی په نفسونو کې وروښايو، چې دا خبره ورته څرګنده شي، چې الله (ع) حق دی، د دې مبارک آیت پر بنسټ د الله (ع) د قدرت نښې په دوه برخو کې شتون لري چې له دوه نړیو څخه عبارت دي.

۱- لویه نړۍ (طبیعت): دا نړۍ د الهي خلاص کتاب په څېر ټول حقیقتونه او پیژندنې پکې شتون لري او هر کله چې انسان طبیعت ته په دقیق ډول نظر واچوي، د خدای (ع) د وجود ټول آثار او نښې پکې لیدل کېږي.

طبیعت ته یوه کتنه:

په هر پوه او عقلمند انسان باندې لازم دي چې د طبیعت په جوړښت کې نظروغورځوي او په دې نړۍ کې په څیړنو سره هغه پایلو ته ورسېږي چې هم ورته په دنیايي ژوند کې خورازیات ارزښت لري او هم د عز وجل خدای (ع) د پیژندنې او په بله نړۍ باندې د ایمان لپاره ورته ليار خلاصوي.

۲- کوچنۍ نړۍ (انسان): د انسان اناتومي او فیزیولوژي هم یو بل خلاص کتاب دی چې په هره برخه کې یې له حجرو (سلولونو Cells) څخه نیولې، تر نسجونو (Tissues) او غړو او بالاخره سیستمونو (Systems) او د انسان تر ټولیز جوړښت پورې د یو خلاص الهي کتاب په څېر د دې ټولو په پیداوونکي (خالق) باندې دلیل دی.

د اسلام له لیدلوري د نړۍ سره اړیکه

دنیا، شتمني، د ژوند د وسایلو او اسبابو لړل، په ژوند کې آرامي له هغو چارو څخه دي چې په ډېرو قرآني آیاتو او نبوي (ص) احادیثو کې کله کله د تائید وړ ګرځېدلي او کله هم د غندل شوي او په بد لید بیان شوي، چې په ډېری حالاتو کې د ساده اندېشو او لنډ فکرو تر منځ د اختلاف لامل شوی دی.

دلته بیا بله ستونزه رامنځته کېږي چې هرکله څوک دنیا ترک کړي، د اسلام د پیغمبر له وینا سره مخالفت کېږي چې فرمایلي یې دي:

(لا رهبانة فی الاسلام)

او هر کله چې له دنیا سره مینه وکړي له بل حدیث سره مخالفت کېږي چې:

(حب الدنيا رأس كل خطيئة)

قرآني حقیقت دادی چې دنیا او د ژوند او آرامۍ ټول وسایل د انسان د لیدلوري پر بنسټ د مقام لرونکي او یا هم د بد مرغی لامل ګرځي چې کېدای شي دنیا د وسیلې په توګه وکارول شي نو په دې حالت کې دنیا تر ټولو غوره پدیده او دنیوی وسایل او د ښه ژوند کولو او د دنیا و آخرت د نېکمرغۍ لپاره غوره لپاره وګرځي او یا هم دنیا د موخې په توګه وکارول شي، چې دلته ستونزه رامنځته کېږي نو لازمه ده چې دلته لنډ توافق ولرو:

دنيا د وسيلې په حيث

هر کله چې دنيا د لوړو انساني موخو لپاره چې (الهي نردبوالی) دی د وسيلې په توگه وي، وکارول شي، بيا نو دنيا په ژوند کې تر ټولو غوره شی دی. اسلامي نصوصو تل دنيا د انسان د نېکمرغی تر ټولو غوره وسيله گڼلې ده. د دې مطلب د توضیح لپاره يوه بېلگه بيانوم. ټول پوهېږو چې موټر د ژوند له ډېرو مهمو وسايلو څخه دی او هرکله چې موټر ولرو او هغه د ژوند د وسيلې په توگه وکاروو، زموږ ډېری ستونزې د موټر په واسطه حل کېږي د ژوند په ټولو حالاتو کې له مور سره مرسته کوي. بناءً هېڅوک موټر ته بد شی نه شي ويلای ولي بايد په پام کې وی چې کله دغه موټر په موخه بدل شي او انسان د هغه د لاسته راوړلو لپاره له ټولو جناياتو څخه گټه اخلي په دې صورت کې به موټر په ژوند کې يو بد شی وي او يا دا چې انسان به د موټر په لاسته راوړلو سره په يو متکبر او ځان غوښتونکي بدل شي. په هغه به وياړي، او يا به هم په خپله د موټر په خدمت کې وي، هر وخت به هغه صافي کوي او له موټر سره به يې زړه تړلی وي، مگر د اړتيا پر مهال بناړ ته پياده لار شي نو په دې صورت کې موټر په يوه ناسمي موخپاندي بدلېږي. په همدې توگه که دنيا د دغه موټر په څېر و کارول شي، نوهمدغه مطلب افاده کوي. هغوی چې د دنيا حقيقت يې درک کړی دی او دنيا د يوې غوره وسيلې په حيث کاروي، له هغه وخت نه گټه اخلي چې په دنيا کې ورته ورکړل شوی دی او له ټولو دنيايي شتو څخه د وسيلې په حيث گټه اخلي د هغوی لپاره دنيا تر ټولو غوره شتمني ده او د همدې لامل له مخې يې ويلي دي چې: (الدنيا مزرعة الآخرة)

دنيا د آخرت لپاره مزرعه يا کښت ځای دی. ټول پوهېږو چې بزگر د غنمو د لاسته راوړلو لپاره له ځمکې څخه گټه اخلي او ځمکه د بزگر لپاره ارزښتناکه ده، ولي د بزگر موخه په خپله ځمکه نه، بلکې د ځمکې حاصلات دي. دنيا هم د يو مؤمن لپاره د ځمکې په څېر ده، دنيا د همدې ځمکې په څېر استعمالوي، د دنيا لپاره کوښښ او تلاش کوي، ولي بنسټيزه موخه د دنيا محصولات دي چې د آخرت لپاره په کار راځي. د فرعون ساحران په سلگونو کلونه په بدو کارونو او جادوگرۍ باندې بوخت ول؛ ولي هغه مهال چې د دنيا حقيقت يې درک کړ او د نړۍ او انسان طبيعت وپوهېدل، او پوه شول چې داسې خدای (ع) شتون لري چې موسی (ع) ته يې معجزه ورکړې ده، نو ټول حقيقت ته تسليم شول، هغوی په نيم ساعت کې مسلمانان شول، په همدې نيم ساعت کې د موسی (ع) په اصحابو بدل شول، په همدې نيم ساعت کې د هغوی کيسه د ايماندارو اشخاصو په توگه د نورو د عبرت لپاره په قرآن کریم کې ذکر شوه، اوس چې د هغوی نيم ساعت ژوند چې د الله (ع) رضایت لپاره د وسيلې په حيث استعمال شوی و له هغه په سل کاله پخوانی ژوند په نسبت چې د هدف په توگه استعمال شوی و ډېر ارزښتناکه و.

بناءً دې پايلې ته رسېږو چې د دنيا او آخرت د نېکمرغی د لاسته راوړلو لپاره دنيا تر ټولو غوره وسيله گرځي په دې شرط چې دې موخې ته د رسېدو لپاره استعمال شي. اودنیا د انسان لپاره تر ټولو ناوړه موجود کېږي، په دې شرط چې دنيا پخپله هدف وگرځول شي او د دنيا د لاسته راوړلو لپاره ټول جنايات سرته ورسول شي.

۲- دنيا د هدف په توگه: هرکله چې دنيا هدف وگرځول شي او د انسان ټول کوښښ او تلاش د دنيا دلاسته راوړلو لپاره وي، نو بيا دنيا د انسان د عالي اهدافو د هېرولو لامل گرځي چې له دغو اهدافو څخه تر ټولو لوړ د خدای (ع) پېژندل او د هغه دربارته قرب (نږدې والی) دی.

د اسلامي شريعت په اصطلاح كې دنيا دهغې د نوم په بنسټ ډېره دون (تېټه) بلل شوې او د دې وړنده چې هدف وگرځول شي. د انسان هدف بايد ډېر لوړ وي چې دا لوړوالی د خدای (ع) په رضایت كې دی، او هرکله چې انسان دنيا هدف وگرځوي، د يو پست اوضاع شې هدف گرځول انسان د پستی او کمزوری لوري ته ورلېږي ځکه په دې حالت كې دنيا د خدای (ع) پر وړاني واقع کېږي، او د خدای (ع) په مقابل كې د دنيا مقایسه كول په حقیقت كې د دنيا پستی او تېټوالی ثابتوي، ځکه د خدای (ع) په مقابل كې دنيا يو کوچنی او اندکه او پست شی دی.

اوس نو د دنيا محبت د خدای له محبت سره مخالف ده، مؤمن انسان خدای (ع) سره مينه کوي، محبت ورسره کوي او په دې اړه عظيم الشان قرآن فرمايي:

وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (البقره/۱۶۵)

ژباړه: ځينې خلک له الله (ع) نه پرته نور کسان له خدای (ع) سره شريکوي او هغوی سره د خدای (ع) په څېر مينه کوي، ولې هغه کسان چې ايمان لري، له خدای (ع) ډېره قوي مينه کوي.

د همدې لامل له مخې دی چې اسلامي نصوص تل انسان پوهوي چې له دنيا سره مينه و نکړي، ځکه د دنيا محبت، تاسې ته دنيا هدف گرځوي. د دې پر ځای له الله (ع) سره مينه وکړئ او دنيا د ډېرې ارزښتناکې او مهمې وسيلې په حيث د الله (ع) د رضا لپاره استعمال کړي. مثلاً هغه خلک چې له خدای (ع) سره مينه نکوي حتی د خدای (ع) په لاره کې هم د هغې له مصرف کيدو څخه ممانعت کوي.

خدای (ع) فرمايي:

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ (ال عمران/۱۴)

ژباړه: هغوی ته له نفساني هیلو سره مينه کول ښايسته کرل شوي دي لکه له ښځو، اولادونو، له سيم وزر نه ډکو شويو خزانو، نښه شوي آسونو، څارويو او کرنې سره. دا ټول دنياوي گټې دي او بېرته د الله (ع) ته ورگرځېدل دي. دا آيت شريف بيانوي چې خلکو ته دغه چارې ښايسته کرل شوي دي، تر څو له ټولو سره محبت وکړي او حقيقي محبت هېر کړي، ولې ريښتيني گرځېدنه چې د هدفمندي وړ ده د خدای (ع) په نزد شتون لري او انسان ته پکار ده چې تر څو له خدای (ع) سره په محبت کولو سره له دغه ټولو چارو څخه د يوې وسيلې په توگه گټه واخلي او له هغوسره د زړه مينه ونلري.

بناءً د اسلام په سپېڅلي دين كې د دنيا پرېښودل مذموم (بد وگنل شو) دی او بېکاره کښېناستل او د خدای (ع) له نعمتونو لرې والی اختيارول هم سم کارندی او په همدې توگه له دنيا سره مينه کول او هغه خپل هدف گرځول هم سم کارندی، بلکې دنيا د وسيلې په توگه او د الله (ع) رضا د موخې په توگه انسان فلاح (برياليتوب) او ژغورنې ته رسوي.

الله (ع) فرمائي:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (آل عمران/۳۱)

ژباړه: ووايه ای محمد(ص) که تاسې له خدای (ع) سره محبت کوی، نو زما تابعداري وکړئ: خدای (ع) به له تاسې سره مینه وکړي او ستاسې گناهونه به وبخښي او خدای (ع) د گناهونو بخښونکی او مهربانه دی.

او بیا هغه کسان مخاطب کوي چې د خدای (ع) له مینې څخه یې لږوالی اختیار کړی او له حق څخه د باطل په لوري ځي الله (ع) فرمایي:

..... وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أُمَّةً لَكُمْ (محمد/۳۸)

ژباړه: او که تاسې (مسلمانان) له دین څخه مخ واړو، نو مور به ستاسې پر ځای بل قوم ځای ناستی کړو چې هغوی به ستاسې په څېر نه وي.

د دنیا د هدف گرځولو پایلې او نښې یا علامې: په نني عصر کې هغه مهال چې دهغو خلکو ژوند پرتله کړو چې دنیا یې هدف گرځولي ده، په بنه توګه وینو چې دا ډول اشخاص سره له دې چې په ژوند کې د عالي منازلو او مرتبو لرونکي دي. د ژوند د ښو وسایلو لرونکي دي، مګر دنیا هغوی دومره ذلیل کړي دي چې د زرګونو انسانانو وژنه، د ملیونونو انسانانو لوړه، د انسانان پېر او پلور او د مخدراتو خپرېدا، د اخلاقي فساد انتشار او د مختلفو ناروغيو خپرېدل د هغوی لومړنۍ لاسته روړنه ده.

د طبیعت پیدایښت او د هغه اجزای

د طبیعت د پیدایښت په اړه درې فرضيې شتون لري:

لومړۍ: طبیعت او نړۍ خالق لري چې هغه یې پیدا کړی دی.

دوهم: طبیعت تصادفاً پیدا شوی دی.

درېم: طبیعت د مادي د ذراتو او د هغې د اجزاؤ او عناصرو جوړښت دی. یعنې دخپلې اصلي مادي د عناصرو فکر یې کړی دی او پلټلې یې دی او پرېکړه یې کړې ده چې د دې نړۍ راز راز شیان پیدا کړي.

د اسلام د سپیڅلي دین له لید لوري د طبیعت لپاره خالق شتون لري چې هغه یې پیدا کړی او اوس یې هم ټولې چارې او تنظیم د یو خالق په لاس کې دي، او ټول طبیعت او نظم د هغه د خالق د وجود شاهد دی، ولې ځینې فرضيې لکه د طبیعت تصادفی پیدا کېدل او یا هم پخپله د طبیعت ایجاد هغه فرضيې دي چې ټول پوهان او د عقل څښتنان هغه د عقل له دائرې څخه بهر بولي.

د اووم څپرکي پوښتنې

الف: تشریحي پوښتنې:

۱- په اسلامي نړۍ لید کې د طبیعت پیژندنې په اړه معلومات ورکړئ.

۲- څنګه کولای شو له طبیعت څخه ګټه واخلو.

۳- د اسلام له لیدلوري له دنیا سره د اړیکې په هکله معلومات ورکړئ.

۴- لويه نړۍ يعني څه واضح يې كړئ.

ب: سمې او غلطې پوښتنې:

۱- طبيعت د اسلام له ليد لوري نه يو خلاص (غورېدلی) كتاب دی.

۲- الله (ج) د بشريت د لارښوونې او هدايت لپاره دوه ډوله كتابونه رالېږلي دي.

۳- کوچنۍ نړۍ يعني طبيعت.

ج: خانه خالي پوښتنې:

۱- مقرو كتاب، يعني (.....)

۲- متلوا كتاب، يعني (.....)

۳- منزل كتاب، يعني (.....)

اتم څپرکی

اسلام په مقدس دين كې د عباداتو فلسفه

د څپرکي بنوونيزې موخې:

- په اسلام كې د عباداتو د فلسفې په اړه پوهاوی ترلاسه كول.
- په اسلام كې د عباداتو په اړه د پوهې ترلاسه كول.
- په اسلام كې د لمانځه، روژې، زكات او حج په اړه د پوهې ترلاسه كول.

سريزه:

هغه موضوعات چې په دې څپرکي کې تر بحث لاندې نيول کېږي، په اسلام کې د عباداتو حکمت او فلسفه، د لمونځ، روژې، ذکات او حج، په اسلام کې د عباداتو فضائل، د يادو عباداتو د فرض کېدو دلايل، د رسول الله (ص) د لمانځه ځانگړتياوې، د بي لمانځانو جزاء، د فرد او ټولني په جوړښت کې د روژې ونډه، د ټولنيز، سياسي او اقتصادي نظام په جوړښت کې د زکات ونډه او د فرد او ټولني په جوړښت کې د حج ونډه او متفرقه موضوعات به تر بحث لاندې ونيول شي.

د لمانځه حکمت او فلسفه

۱- د لمانځه مفهوم.

۲- د لمانځه فلسفه.

۳- د حضرت محمد (ص) د لمانځه ځانگړتياوې.

۴- د بي لمانځانو جزاء

لمونځ په لغت او اصطلاح کې

لمونځ ته په عربي ژبه کې (صلاة) وايي او دا کلمه په عربي ژبه کې په دري مفهومو راغلي ده:

۱- **صلات:** د صلی له ريښې څخه اخيستل شوی ده او مفهوم يې (کور شي ته تودوخه ورکول) دی تر څو سم شي او لمونځ ته ځکه صلاة وايي چې انسان په نفس او خواهشاتو باندې په مبتلا کېدو سره په کوروالي باندې اخته کېږي او لمونځ هغه د پروردگار (ع) عظمت ته متوجه کوي، په زړه کې يې تودوخه رامنځته کوي او د انسان د استقامت لامل گرځي (ان صلاة تنهى عن الفحشاء و المنکر) لمونځ انسان له گناهونو او بدو کارونو څخه ژغوري. کله چې انسان په کور اماره نفس باندې اخته شوی نو د لمونځ په وسيله ورته د خدای (ع) تودوخه، گرمي او عظمت رسپيري او کوروالی يې لري کېږي.

۲- **صلاة** د (صلت) له اصل څخه اخيستل شوی چې د اړيکو په معنی دی، او صلاة (لمونځ) له خدای (ع)، مخلوقاتو او هم نوعانو سره د انسان اړيکه او علاقه ټينگوي، ځکه بي لمانځه انسان د عالميانو له پروردگار سره اړيکه پرې کړي ده او لمونځ ته په راگرځېدو سره له خدای (ع) سره خپله اړيکه بيا ټينگوي.

۳- **صلاة** د تحيت (احترام)، او دعا او سلام په معنی هم راغلی دی، ځکه چې يواځه پرسته مؤمنان، خپل ټول احترامات په خپل لمونځ کې خپل خدای (ع) ته وړاندې کوي او په لمونځ کې الهي دربار ته راز او نیاز کوي او پروردگار په خبرو کولو سره خپل دعا هم ورته وړاندې کوي.

صلاة (لمونځ) په قرآني اصطلاح کې

صلاة (لمونځ) د قرآن په اصطلاح کې د خدای (ع) لوري ته توجه، د خدای (ع) دربار ته په پښو ودرېدل او خدای (ع) دربار ته دعا او زاری کول او د خدای (ع) ته د نږدې والي په معنی راغلی دی.

د اسلامي شريعت په اصطلاح كې لمونځ: له ځانگړي عمل څخه عبارت دی چې د الله اكبر په لفظ سره پيل او د **(السلام عليكم ورحمة الله و بركاته)** په لفظ پای ته رسېږي او د خاصو ارکانو او شرايطو لرونکی دی.

د لمونځ حقيقت: ظاهراً لمونځ يو لړ حرکات، تلاوتونه، دعاوي او نور اعمال دي چې هر يو يې الهي احكامو ته د بدن د هر غړي تسليمي ده، ځکه دا ټول حرکات له قرآني لارښوونو او نبوي سنتو سره سم سرته رسول كېږي چې د انسان د بدن د غړو ټول حرکات د الله (ع) په احكامو وي ځکه دا حرکات ټول له الهي لارښوونو او نبوي سنتو سره سم سرته رسول كېږي چې د بدن ټول غړي د متحرک قرآن په څېر د پروردگار (ع) پر وړاندې تمثيل کوي. زړه، ژبه، لاسونه، پښې، سترگې، غوږونه او د بدن ټولو غړي له يو بل سره په گډه د پروردگار په ستاينه بوختېږي، او دا داسې يو حالت دی چې انسان له عادي حالت څخه بهر كېږي او گویا د پېغمبر (ص) په څېر د معراج په لوري په حرکت كې راځي.

(ان تعبد ربك كانك تراه فان لم تکن تراه فانه يراك)

خدای (ع) ته داسې عبادت وکړه لکه ته چې هغه وينې او هرکله چې ته هغه نه وينې نو هغه خو تا وينې.

د لمونځ د روح حقيقت: د لمونځ روح مؤمن له عادي حالت او له دنیوي اړیکو څخه د پروردگار (ع) په لوري لوروي او داسې يوه شېبه ده چې متعال خدای (ع) د خپل بنده خبرې اوري او د هغه د هرې کلمې په مقابل کې له پرېنتو سره د انسان د لوړوالي او له پروردگار (ع) د هغه د مینې خبرې کوي.

حضرت ابی هريره (رض) فرمایي: له رسول الله (ص) څخه می واورېدل چې ويې ويل: خدای (ع) فرمایي: لمونځ می د خپل ځان او بنده تر منځ ويشلی دی او بنده ته هغه څه چې و غواړی ورکول كېږي.

کله چې بنده ووايي: الرحمن الرحيم.

الله تعالی فرمایي: زما بنده زما ثنا بيان كړه.

کله چې بنده ووايي: مالک يوم الدين.

الله (ع) فرمایي: زما بنده زه تمجيد كړم او کله هم فرمایي: زما بنده خپلی چاری ماته وسپارلی. کله چې بنده ووايي: اياک نعبد و اياک نستعين.

الله (ع) فرمایي: دا خبره زما او زما د بنده تر منځ ده او بنده ته می هر څه چې و غواړی ورکول كېږي.

کله چې بنده ووايي: **اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.**

الله (ع) فرمایي: دا زما د بنده لپاره دی او هر څه چې و غواړی د هغه لپاره دي.

د مؤمنانو لمونځونو فلسفي

لمونځ د اسلام په سپېڅلي دين كې د ډېر ارزښت لرونكې دی او حتی په احاديثو شريفو كې د مؤمن او كافر تر منځ توپير د لمانځه ادا كول بيان شوی دي. د اسلام په سپېڅلي دين كې د لمانځه په ونډې باندې د پوهيدو لپاره لازم ده چې په دې بحث كې د لمانځه د فلسفې په اړه ځينې مطلبونه بيان كړو.

۱- له پروردگار (ع) سره د خبرو كولو فلسفه: د لمانځه لومړنی فلسفه له خدای (ع) په خبری كول كې بيان شوی دی، ځکه کله چې انسان و غواړی چې له خدای (ع) سره خبری وکړي بايد لمونځ ادا كړي او هر کله چې و غواړی چې خدای (ع) ورسره خبری وکړي نو عظيم الشان قرآن د تلاوت كړي.

متدين او باعقيده مسلمان، ددی لپاره چې له خپل پروردگار سره اړيکه ولري او له الهي لارښوونې سره سم ورځ كې پنځه وخته له خپل پروردگار خبری او راز او نياز وكړي، نو په خپلو لمنځونو كې بايد جداً متوجه اوسي، د مادی او

معنوي، بدني، لباس او خای د پاکوالي او د لمونځ د ټولو احکامو په مراعت کولو سره په خشوع (د زړه، فکر او اندیشې حضور) او تواضع (ټيټوالي او ماتوالي) سره د خدای (ع) په وړاندې د قبلي لوری ته مخ اړوی او د فرض، واجب، سنت او نفلي لمونځونو له لاری د الله (ع) په عبادت سره د خپل زړه مطلبونه او د ژوند او آخرت هيلي خپل پروردگار (ع) ته بیانوي.

دا مؤمن پوهېږي چې لمونځ له پروردگار (ع) خبرې کول دی. انسان تل له خپل دوست سره خبرې اترې کوي، خپل دوست ته خپل رازونه بیانوي له خپل دوست نه مرسته غواړي، د خپل دوست کور ته ځي او کوښښ کوي چې د خپل دوست رضایت تر لاسه کړي. داسې عمل سرته نه رسوي چې د دوست د خوابدې لامل وگرځي. او داچې دا مؤمن پوهېږي چې (والذین آمنوا اشد حباً لله) هغه څوک چې ایمان لري له خدای (ع) سره ډېره قوي مینه لري. بناءً له خدای (ع) سره خپل دغه محبت هره ورځ په عبادت او له خپل پروردگار سره په خبرو کولو سره د لمانځه له لاری زیاتوي. مگر د لمانځه پرېښودل په دې معنا دی چې له خدای (ع) سره په قهر او خفه دی، او نه غواړي له خدای (ع) سره خبرې وکړي لازم ده چې دغه انسان له خدای (ع) پخلا شي او لمونځ وکړي. که د لمونځ مفهوم له خدای (ع) سره خبرې کول دی، نو بیا د لمونځ نه ادا کول له الله (ع) سره د خبرو پرېښودلو په معنا دی. انسان هغه مهال له چا سره خبرې نکوي چې هغه خواشینی وي او یا له هغه سره دښمني ولري.

هغه څوک چې ځان مؤمن بولي او د اسلام ادعا کوي، ولي لمونځ نکوي، لازمه ده چې بېرته الهي دربار ته رجوع وکړي له خدای (ع) پخلا شي او خپله دغه پخلاینه د لمانځه په ادا کولو سره اعلان کړي.

دا چې لمونځ له الله (ع) سره خبرې کول دی، نو که څوک له لمانځه نه وروسته قسم وخورې چې له الله (ع) سره خبرې کړئ حانت یا گنهگار نه دی او قسم يې سم دی ځکه چې لمونځ له الله (ع) خبرې کول دی او هغه بنده چې له خدای (ع) سره ملاقات کوي په دغه انسان باندې لازم دی چې د خپل بدن او جامو پاکي ته متوجه اوسي خدای (ع) فرمایي: (خذوا زینتکم عند کل مسجد) یعنی په هر ځای کې چې لمونځ ادا کوي بازيښته اوسی. صحابه کرامو مسجد ته د تلو پر مهال پاکي جامي اغوستي ځان ته يې زینت ورکاوه عطر يې وهل او ويل به يې چې مور د الله (ع) ملاقات ته ځو. کله چې خدای (ع) خپلو بنده گانو ته امر کړی دی چې هره ورځ پنځه وخته د هغه دربار ته رجوع وکړي او د هغه د ذات پر وړاندې و درېږي او له خدای (ع) سره خپل محبت ثابت کړي، د دې چارې پر خلاف بل تفسیر شتون نلري ځکه چې څوک و نه غواړي چې له الله (ع) سره خبرې وکړي.

ځینې داسې خلک شته چې لمونځ پرېږدي، ولي د الله (ع) رحمت يې نهایته زیات دی بیا هم هغوی ته وخت ورکوي تر څو دحقیقت په پوهېدو سره بېرته رجوع وکړي او پخوانی تېروتنې د قضائې لمونځونو په ادا کولو سره جبران کړي. ولي څوک چې له خپل خدای (ع) سره خپله اړیکه په اونيو، میاشتو او بلاخره پرې کوي، معنا يې دا ده چې هغه له خدای (ع) سره قطعاً خپله دښمني اعلان کړې ده ځکه د دنیا په ژوند کې مو داسې څوک لیدلي چې له خپلو دوستانو څخه له یوه سره خواشینی وي بالاخره د یوې یا دوه اونيو په تېرېدو سره پښېمانه شي بېرته له یو بل سره خبرې پیلوي، مگر هغه څوک چې له چا سره په میاشتو او کلونو خبرې نه کوي په دې معنی دی چې هغه قطعاً له هغه دوستي نلري او هغه نه غواړي چې له هغه سره په ټول ژوند کې دوستي وکړي.

اوس هغه کسان چې لمونځ پرېږدي له خدای (ع) سره په میاشتو او کلونو خبرې پرېږدي په حقیقت کې يې دوستي پرې ایښي ده او ددې کار دوام د الله (ع) د قهر او غضب سبب کېږي.

د لمونځ پرېښودل به يو خطرناک کار وي ځکه دا کار د خدای (ع) د غضب لامل کېږي او د قيامت په ورځ هغه مهال چې د خدای (ع) پر وړاندې قرار ونيسي، نو خدای (ع) به له هغه سره خبرې ونکړي او د خدای (ع) غضب دوزخ ته د ننوتو سبب ګرځي (ما سلککم في سقر قالو لم نک من المصلين) (کله چې له دوزخيانو وپوښتل شي چې کوم شی تاسې دوزخ ته وغورځولي؟) وبه وائي: موږ د لمونځ کوونکو له ډلې څخه نه وؤ.

۲- لمونځ له پروردگار (ع) سره د مخلوق د اړيکې دوام: ډېر خلک خدای (ع) پېژني په هغه باندې ايمان لري، مګر له هغه سره اړيکه نلري هغوی د لمانځه په پرېښولو سره له خدای (ع) خپله اړيکه پرې کړې ده. د لمانځه بله فلسفه دا ده چې لمونځ له خالق سره د انسان اړيکه په دوامدار ډول تضمینوي. مؤمن انسان د خپل عمر په ځلېرويشو ساعتونو کې پنځه ځلې په وېش کې چې دغه سجدي هغه شېبې دي چې مخلوق له خالق سره ډېر زيات نږدې کوي.

برعکس هغه انسان چې لمونځ پرېږدي له خپل خالق سره خپله اړيکه پرېکړې ده او خپل خالق يې هېر کړی دی او که بالفرض روژه هم ونيسي له يو کال نه وروسته خپل خدای (ع) په یاد لري ولې د لمونځ کوونکي انسان اړيکه له خدای (ع) سره تلثابته او ټينګه ده، ځکه هغه مهال چې څوک هره ورځ پنځه ځل له خپل دوست ملاقات وکړی کور ته يې ورشي هغه یاد کړي اړيکه يې ډېره ټينګه وي.

لمونځ په لومړۍ پړاو کې د پروردگار (ع) لوري ته د مخ اړولو لامل دی او په دوهم پړاو کې د منان خدای (ع) د مخ اړولو موجب دی.

کله چې بنده الهي دربار ته مخ اړوي، خدای (ع) هم هغه يادوي او لمونځ د دې يادونو لوی ممثل ندی خدای (ع) فرمايي:

فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (البقره/۱۵۲)

(ما یاد کړئ چې تاسې یاد کړم او زما شکر په ځای کړئ او کفران مکوئ)

حضرت زید بن اسلم (رض) فرمايي: چې موسی (ع) وویل: ای پروردګاره! ستا شکر څه ډول ادا کړو؟ خدای (ع) وفرمایل: ما په یاد ولري، دا زما شکر ادا کول دي او کله مو چې زه هېر کړم نو زما د نعمت کفران یا ناشکري مو وکړه.

څه ډول کولای شو چې خدای (ع) په یاد ولرو، پرته له شکه چې لمونځ د خدای (ع) تر ټولو ستر یاد دی.

امام ابن کثير په خپل تفسیر کې لیکي چې په صحیح حدیث کې روایت شوی دی چې خدای (ع) فرمايي: چې که زه يې په خپل نفس کې یاد کړم زه هم هغه په خپل نفس کې یادوم او که زه چا په يو ټولي کې یاد کړم زه هم هغه د تر ټولو غوره خلکو ټولي کې یادوم.

دا ټولي معناوي په يواځې لمنځونو او د جماعت په لمنځونو کې به ښه توګه تر لاسه کېدای شي، ځکه چې بنده خپل خدای (ع) په لمانځه کې يادوي نو خدای (ع) هم دهغه پرمخ د رحمت دروازي پرانيزي.

۳- له پروردگار (ج) سره د عهد او پیمان نوی کول: د لمانځه له فلسفو څخه يوه دا ده چې مؤمن انسان د ورځي

۳۲ ځله له خدای (ع) سره خپله وعده نوې کوي (ایاک نعبد) پروردګاره! يوازي ستا عبادت کوؤ.

(و ایاک نستعین) ای پروردګاره! يوازي له تانه مرسته او استعانت غواړو.

هغه مؤمن چې د دغه دؤو آیتونو په مفهوم باندې پوه شي د لمانځه پر مهال يې له خدای (ع) سره وعده وکړه او له لمانځه وروسته هم په دې وعده باندې باقي پاتې شي او خپل ټول عبادات يوازي د الله (ع) لپاره سرته رسوي او هر هغه شی چې نوم يې عبادت دی يوازي الله (ع) ته يې ځانګړی کړي او که کله له کومې ستونزې سره مخ کېږي، نو هغه په

صبر او لمانځه پر مهال د مرستي دغوښتنلو په موخه الهي دربار ته وړاندې او حل يې له الله (ع) څخه غواړي (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ) اي مؤمنانو! په صبر اولمانځه سره مرسته وغواړئ.

د پنځه گونو لمونځونو د اداکولو پر مهال خپل دا ژمنه نوي کوي او په خپل ټول ۲۴ ساعته وخت کې له خدای (ع) سره ژمن وي. او هرکله چې څوک تل له خدای (ع) په خپلو تعهداتو باندې باقي پاتې شي، نو بنائې چې خدای (ع) هم نوموړی په خپلو نږدې بنده گانو کې وشماري (انشاء الله).

۴- د خشوع او زړه د حضور فلسفه: دلمونځ بنسټيز شرط د زړه حضور دی. حضرت نبی کریم (ص) فرمايي: (لا

صلاة الا بحضور القلب) د زړه له حضور نه پرته لمونځ سم ندی. دزړه له حضور نه منظور دا دی چې د انسان ټول هوبښ اوفکر د لمانځه پر مهال د خدای (ع) ذات ته متوجه اوسي.

د الله په دوستانو کې له يوه ځينې وپوښتل شول چې: تاسې څه ډول لمونځ کوئ؟ ويې ويل کله چې زه لمونځ کوم نو فکر کوم چې د ژوند وروستی لمونځ دی، خدای پوهېږي چې بل لمانځه ته وخت وموم که عزرائيل به مې روح قبض کړي، کله چې په لمانځه ودرېږم فکر کوم چې کعبه شريفه مې په مخکې، جنت مې په ښي اړخ کې او دوزخ په کيڼ اړخ کې واقع دي او په دې فکر لمونځ کوم.

که چېرې يو مسلمان د خدای (ع) د دغه دوست په څېر لمونځ وکړي نو حقیقتاً يې په لمونځ کې خشوع، تواضع، بېچارگي، عجز او نياز پيدا کېږي.

خدای (ع) فرمايي: (قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) په تحقيق سره چې بريا او خلاصون وموند هغه مؤمنانو چې په خپلو لمونځونو کې خشوع کوي.

۵- خدای (ع) ته مخ گرځول او انسان ته دخدای نږدېوالي: لمونځ په لومړنۍ پايه کې د الله (ع) لورې ته د بنده د مخ گرځولو لامل کېږي او په دوهمه مرحله کې بنده د منان خدای (ع) د نږدېوالي موجب دی. کله چې بنده د خدای (ع) دربار ته مخ گرځوي خدای (ع) هم هغه يادوي او لمونځ د دغو يادونو د لوی والی ممثل ندی خدای فرمايي:

فَأَذْكُرُونِي أَنْذُرَكُمْ وَأَشْكُرُوَالِي وَ لَا تَكْفُرُونِ (البقره/۱۵۲)

(ما ياد کړئ چې تاسې ياد کړم او زما شکر په ځای کړئ او کفران مکوئ)

په منکر او فحشا باندې له مبتلا کېدو څخه ژغورنه: خدای په عظيم الشان قرآن کې دلمانځه تر ټولو لويه فلسفه بيانوي چې:

(إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (العنكبوت/۴۵)

لمونځ له فحاشۍ او بدو کارونو څخه ممانعت کوي.

کله چې يو مؤمن له محبت نه په ډک او له الهي عدالت نه لا ډېر ډک زړه سره الهي دربار ته درېږي او د خپل بدن ټول غړي د الهي اوامرو سره سم په حرکت راولي او له لا ډېر- ډېر تعهد سره خدای (ع) ته د ځان او نورو ټولو مؤمنانو لپاره د هدايت دعا کوي او تعهد کوي، چې بدۍ به پرېږدي او د هدايت او انسانيت لاره به نيسي؛ نو پرته له شکه چې د هغه دا لمونځ د هغه په شخصيت کې مثبتې اغېزه کوي او له لمانځه نه بهر دې له فحشا او منکراتو څخه د هغه مانع گرځي او هرکله چې کومې گناه ته ور وگرځي او يا څو لمونځونه قضا کړي د تېروتنې احساس کوي او الهي دربار ته په ودرېدو سره خپله پښېماني څرگندوي او د خدای (ع) دربار ته د توبې لاسونه پورته کوي او بېرته بيا

الهي دربار ته رجوع كوي، چې نېكو اعمالو ته بېرته گرځېدل او له بديو نه توبه د مؤمنانو نصيب كېږي. برعكس هغه انسان چې لمونځ نه كوي؛ د ډېرو گناهونو په ارتكاب سره د پېښمانۍ احساس نه كوي؛ ځكه چې هغه د لمانځه په پرېښودو سره د الله (ع) له ذات سره هېڅ اړيکه نلري او شيطان يې نور هم د بديو لوري ته تشويقوي، چې پخپله له همدغه انسان څخه شيطان جوړ كړي، چې غالباً انساني شيطانان د جني شيطانانو په خدمت كې وي.

ځينې پوښتنه كوي چې داسې دوستان لرو چې لمونځ كوي ولې بيا هم په بدو كارونو اخته دي، پورتنۍ آيت څه ډول ورباندې تطبيق كېږي؟

حقيقت دا دی، چې د قرآن آيتونه يو بل تفسير او توضيح كوي؛ نو بل آيت شريف كې فرمايي:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (۱) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَائِعُونَ (المؤمنن/۲)

بريا د هغه مؤمنانو نصيب كېږي چې په خپلو لمونځونو كې خشوع لري.

په لمانځه كې خشوع په دې معنا ده چې د لمونځ د معنی په پوهېدلو سره ادا كړو او داسې احساس ولرو، چې خدای (ع) مو پر وړاندې شتون لري او لمونځ د زړه په حضور سره ادا كړي. پدې معنی چې دوه ركعته لمونځ د پنځو څخه تر لسو دقيقو كې اداء كړي. دا ډول لمونځونو په انساني شخصيت كې مثبت اغېز لري؛ مگر بېرني او عاجل لمونځونه، چې د لمانځه احكام پكې مراعت نشي؛ بلکې د فزيكي حرکاتو بې معنی مجموعه وي، هېڅکله خپل مثبت اغېز نشي لرلای. هغه لمونځونه اغېز لري چې د پيغمبر (ص) او صحابه كرامو د لمونځونو په څېر اداء كړل شي، كوم وخت چې به صحابه كرامو (رض) خپل لمونځونه ادا كول؛ نو د وچو شويو ونو په څېر به د ډولجلال ذات پر وړاندې ولاړ ول، زړونه به يې له محبت او وېرې، له عشق او پاكي نه ډك او فكر يې د هرې كلمې معنا ته دقت كاوه، د وېرې په آيتونو كې يې ژړل او د رحمت په آيتونو كې يې د رحمت غوښتنه كوله.

۷- د متحرك (گرځنده) قرآن فلسفه او له لمونځ سره يې اړيکه:

خپل لمونځ نه بهر ژوند د لمانځه د ژوند په څېر جوړ كړئ.

كله چې د لمانځه پر مهال د يو انسان ټولو حرکاتو ته ځير شو، نو ښايي وگورو چې يو مؤمن کس د خپل بدن ټول غړي له قرآني احكامو سره سم کاروي، د هغه لاسونه، سترگې، ژبه، هوس او فکر، ټول حواس د پروردگار په لوري وي او په ډېره پاملرنه د خپل بدن غړي له الهي لارښوونو سره سم په کار اچوي. د هغه دغه عمل هغه يو متحرك (گرځنده) قرآن جوړوي، اصحاب كرام (رض) متحرك (گرځنده) قرآنونه ول؛ ځكه هغوی خپل ټول حرکات له قرآن كريم سره سم سرته رسول او لمونځ كوونکی انسان هم د لمانځه پر مهال متحرك (گرځنده) قرآن دی؛ ځكه د خپل بدن ټولو غړو ته له قرآني احكامو سره سم حرکت ورکوي او که د لمونځ كوونکي له لمانځه بېرون هم عادت شي او د خپل بدن ټول غړي له قرآني احكامو سره سم په حرکت راولي نو هغه په حقيقت كې يو متحرك قرآن كېږي.

لمونځ د دې لپاره تمرين دی چې انسان د ژوند په ټولو حالاتو كې متحرك قرآن شي.

۸- **لمونځ په غيب باندي له ايمان نه وروسته د متقيانو بنسټيز صفت:** خدای (ع) فرمايي: چې عظيم الشان قرآن د متقيانو لپاره هدايت دی، هغه څوک چې په غيب باندي ايمان لري او لمونځ كوي او له هغه څه نه چې ورته ورکړل شوي نفعه كوي:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (البقره/۳)

له دې آيت شريف سره سم په غيب باندي له ايمان نه وروسته د مسلمانانو بنسټيز صفت لمونځ دی.

۹- **لمونځ لوی امر (الله (ع)) ته فرمانبرداري: خدای (ع) مؤمنانو ته امر كړي چې بايد لمونځ وكړي.**

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقره/۴۳)

لمونځ وکړئ او زکات ورکړئ او رکوع کوونکو سره رکوع وکړئ. هغه څوک چې لمونځ کوي، الهي امر ته تسليم شوي دي او هغه څوک چې لمونځ نکوي هغوی د الله^(ع) نافرمانی کړي ده، ځکه الهي قاطع امر چې په قرآن کریم او نبوي (ص) په سنتو ثابت شوی دی یې پرې ایښی دی.

۱۰- لمونځ د پروردگار(ج) د شکر ادا کولو نمونه: هر کله چې کوم انسان مور ته دالي راکړي؛ نو د هغه موقف ته د درناوي لپاره د مني او درنښت څرگندونه کوو، ځکه زموږ دغه شکرگذاري د هغه د رضایت لامل کېږي تر څو چې په راتلونکي کې هم زموږ لپاره دا ډول کارونه وکړي. خدای^(ع) چې ډېر لوی او مهربانه ذات دی او انسان ته یې ډېر گران بیه نعمتونه ورکړي دي، چې که هر کله وغواړو چې دا نعمتونه حساب کړو؛ نو زموږ لپاره به یې محاسبه ستونزمنه وي:

(وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا (ابراهيم والنحل/۱۸))

په مور باندې لازم دي چې د الله^(ع) له دربار څخه د مني لپاره لمونځ ادا کړو؛ ځکه چې لمونځ د الهي نعمتونو شکر دی.

۱۱- لمونځ د رشد او کمال نښه: لمونځ د جوړوني کارخونه ده. یو ماشوم چې د خپلي مور شیدې خوري په حقیقت کې یې بشپړ خواړه خورلي دي او دغه بشپړ خورو د هغه د بدن ټولې اړتیاوې پوره کوي. ښايي د دې ماشوم مور عادي خواړه خورلي وي؛ ولي خدای د دې ماشوم لپاره له هماغه عادي خورو څخه داسې شیدې چمتو کوي چې د ماشوم د بدن ټولې اړتیاوې لکه ویتامونه، کلسیم، اوبه، پروټین او د هغه ماشوم نورې اړتیاوې پوره کوي. خدای^(ع) د انسان لپاره د انسان د شخصیت او معنویت د کمال نښې په لمانځه کې ایښي دي. د تواضع ادب، د امتیازاتو ټاکنه، د کښېناستلو، ولاړېدلو، ودرېدلو، ټیټېدلو، سم چمتووالي اسلوب د جامو، بدن، ځای او زړه پاکي ټول په لمانځه کې دي او دا ټول صفات د انسان د شخصیت د کمال لپاره د هغه په مالي او معنوي اړخ کې یې پایه مهم اغېز لري. د دې کار د اثبات لپاره باید د کمال مفهوم په لند ډول پوه شو. کمال د انحطاط، ټیټوالي او رکود یا ماتې مخالف ټکی دی. د یو موجود تکامل او استکمالی (د کمال په لور) حرکت له هغه تدریجي حرکتو څخه عبارت دی چې هغه ته حاصلېږي او د هغوی په اثر هغه استعداد چې د یو کمال وجودی صفت ته د رسېدو لپاره یې لري؛ فضیلت ته رسېږي چې دا خدای^(ع) ته د رسېدو موجب ګرځي.

۱۲ - لمونځ له خدای پاک سره مینه ده: که چېرې د لمونځ حقیقت ته په غور سره فکر وکړو، په دې به پوه شو چې لمونځ له خدای^(ع) سره مینه پیدا کېدل؛ ځکه پنځه گوني لمونځونه کول مومن انسان خپل پروردگار ته نږدې کوي او هغه تل د هغه په یاد کې وي.

خدای^(ع) موسی^(ع) ته وفرمایل: (اقیم الصلوات) لمونځ قایم کړه او دلیل یې هم بیان کړ (لذکرى) ددی لپاره چې زما یاد په تا کې ژوندی شي او هروخت چې انسان د خدای^(ع) په یاد کې په لمانځه بوخت شي، اړیکه له خدای^(ع) سره پیاوړی کېږي او د زړه سکون ورته حاصلېږي.

کوم کسان چې د لمانځه او د خدای^(ع) د ذکر پرځای د هندوانو او بت پرستانو د سریالونو او پروگرامونو په نندارو باندې بوخت وي، په پای کې پخپله او د کورنۍ غړي یې له بت پرستانو سره مینه او محبت پیدا کوي او د قیامت په ورځ انسان له هغه چا سره را جمع کېږي چې له هغه سره یې مینه ولري.

له خدای متعال (ع) سره مينه د هغه د رحمت تر سيوري لاندې ژوند دی.

۱۳ – په لمانځه سره خدای (ع) ته نږدې کېدل: د يو مومن وگړي لوړه موخه د الهي درگاه ته نږدې کېدل دي، دا مسلمان هڅه او تلاش کوي چې خپل ځان خدای عزوجل ته نږدې کړي او د هغه حضور ته نږدې شي او هروخت چې پنځه وخته لمونځ پخپل وخت ادا کړي دی موخې ته رسېږي او د الله تعالی نږدېوالی ورته حاصلېږي.

په حديث شريف کې راغلي دي چې بنده هغه وخت خپل خدای (ع) ته ډېر نږدې کېږي چې د خدای (ع) په حضور کې سجده وکړي.

۱۴ – لمونځ د معنوي روحيې د پياوړتيا وسيله: لمونځ د يو مومن لپاره د هغه د معنوي قوې د پياوړتيا سبب کېږي هغه د ژوند په بيلابيلو ساحو کې پياوړی او قوي معنويت ته بوځي، د پراخې سبب کېږي او دغه معنوي او روحي پياوړتيا د هغوی په مادي پرمختگ کې ارزښتناکه اغېزه لري، مگر د مسلمانانو د معنويت کمزوري ددې سبب شوی چې پخپلو مينځو کې توپي- توپي شي او په پای کې د استعماری ځواکونو په وړاندې هم کمزور شوه.

ددې لپاره چې د مسلمانانو روح يوځل بيا په پياوړتيا پيل وکړي، لازمه ده چې د عبادت مفهوم يوځل بيا د مومنانو په نظر کې وځليږي ټول په دې اړه يوه خوله دی چې د مسلمانانو د ټولو خواريو او بزډليو سبب د معنوي روحيې په کمزورتيا نفاق کې ده. لمونځ کولای شي چې دا درد دوا کړي.

خدای (ع) څه ډول لمونځ له مومن نه غواړي؟

خدای (ع) هغه لمونځ غواړي چې هغه روحيه پکې وي چې د لمونځ ريښتيني معنی پکې ترلاسه شي.

۱۵ – لمونځ د وخت پېژندنې يوه وسيله ده: وخت د انسان لويه شتمنی ده. متمدن انسانان پخپل ژوند کې تل يو منظم مهال ویش لري او که هر وخت د لمونځ وختونو ته په غور سره پام وکړو لمونځ انسان وخت پېژندنې او د وخت ارزښت ته متوجه کوي. د مسلمانانو لمونځ ۲۴ ساعته ندی، بلکې د ورځې او شپې په اوږدو کې د لمانځه لپاره دقيق وختونه فرض کړل شوي دي.

لمونځ کورنکي مسلمانان د لمانځه دغه مهال ویش په خپلو ټولو کارونو کې تطبيق کوي، د خپل هر کار لپاره مهال ویش لري ترڅو يې چارې منظمې شي او هرڅوک چې د خپلو دندو د ترسره کولو لپاره د لمانځه د مهال ویش په څير يو مهال ویش ولري. پرته له شک څخه د خپلو هم رتبه کسانو په منځ کې به په اول کتار کې ځای ولري او اول نمره به وی، ځکه چې د ځوانو محصلينو او ټولو کارکوونکو ډېری بدبختی د ژوند لپاره د يوې ځانگړې پروگرام او د عملي کارونو لپاره د يو مهال ویش نه درلودل دي، چې دا کار د وخت د ضايع کېدو او وروسته پاتې والی سبب گرځي.

کاش چې زموږ مسلمان ملت دغه ایماني درسونه په پام کې ونيسي او د هیواد د پرمختگ لپاره گټور تمام شي.

۱۶ – لمونځ د دين ستن ده: لمونځ د اسلام د سپېڅلی دين يو مهم اصل دی چې په ټولو اسلامي بناوو کې د کليمې طبيي څخه وروسته ځای لري او په حديثونو کې حضرت پيغمبر لمونځ د دين ستن بيان کړي ده.

کچېری اسلام د یو بنسټ په څیر وي چې هغه د بنا په څیر په خپل ذهن کې تصور کړو، ددې بنا تر ټولو بنسټیزه یې لمونځ دی چې ټول عبادتونه پیاوړی کوي.

نو پردې بنا هروخت چې څوک وغواړي د اسلام کور یې پرېښو ودرېزي لمونځ دې وکړي ځکه چې د لمونځ پرېښودل یې د دین بنسټیزه ستن وېجاړوي.

۱۷ – د محمد (ص) د امت پېژندل له څېرو څخه: د قیامت په ورځ چې د مومن او کافر بشریت یو- یو د پروردگار (ج) ذات په وړاندې د حساب ورکونې او پوښتنې لپاره ودرېزي او هر کس د خپلې اعمال نامې د اخیستلو لپاره انتظار وباسي په دې ورځ پیغمبر (ص) د خپل امت شفاعت کوي؛ ولې پوښتنه ولاړېزي چې حضرت محمد (ص) خپل امت څنگه پېژني؟

د هغې ورځې د سختۍ له کبله ټول خپل اصلي رنگونه له لاسه ورکوي او تورېزي، یوازې د پیغمبر (ص) د لمونځ کونکو امتیانو مخونه او لاسونه او پښې به چې د اودس په وخت کې وینځل شوی دی سپین وي، ځکه په هغو ځایونو چې د اودس اوبه ورته رسیدلې دی د قیامت لمر ورباندې اغېزه نشي کولای دغه لمونځ کونکي خلک له لرې د سپینو مخونو، لاسونو او پښو څخه پېژندل کېږي او پیغمبر (ص) هم هغوی د همدغو مخونو څخه پېژني او شفاعت یې کوي.

لنډه دا چې د لمونځ کونکو انسانانو په څیرو کې هم په دنیا او هم په اخرت کې د ایمان نور وي او بی لمانځه خلک هم په دنیا او هم په اخرت کې د بی ایمانه انسانانو په څیر د ایمان له نور څخه محرومه وي او په څیرو کې یې د اخرین پیغمبر د امت نښې نه لیدل کېږي.

۱۸ – لمونځ د مومنانو لپاره یو قېمتي الهي نعمت دی: که د لمانځه حقیقت او فلسفې ته پام وکړو پوهېږو چې لمونځ د بنده لپاره یو فرصت دی، چې له پروردگار (ج) سره عرض او نیاز وکړي، له هغه سره خبرې وکړي، له پروردگار (ج) سره د ملاقات یوه موقع ده. تاسې فکر وکړئ، که یو ولسمشر یو کس ته وخت ورکړي چې له هغه سره ملاقات وکړي، هغه څومره خوشحالیږي چې فلاني ولسمشر له ما مسکین سره ملاقات کوي. په داسې حال کې چې ولسمشران له بېچاره او ناتوانه خلکو سره ملاقات نه کوي او ډېری وختونه چې ولسمشران او پاچاهان له کومې لارې نه تېرېږي، خلک په هغې لارې تېرېدلو ته هم نه پرېږدي؛ مگر راځئ چې وگورو چې پروردگار (ج) چې (مالک یوم الدین) دی. نه یوازې د دنیا بلکې د آسمانونو او ټولو آسماني اجرامو او مخلوقاتو امر دی، د قیامت د ورځې رښتیني امر چلونکی دی، چې په هغه ورځ د پاچاهان او ولسمشران عادي او ساده وگړي وي، دغه د دواړو نړۍ والو (دنیا او اخرت) پروردگار یو بنده ته چې ښايي ډېر بېوزله هم وي موقع ورکوي چې له هغه سره ملاقات وکړي، له هغه سره خبرې وکړي او خپل دردونه هغه ووايي.

نو لمونځ یو قېمتي نعمت دی چې د الهي بندگانو ته ورکړل شوی دی او د هغو خلکو په حال شاباس چې له دې موقع نه گټه واخلي خپله عریضه پروردگار (ج) ته وړاندې کړي او پروردگار (ج) هم د هغه عریضه قبوله کړي او د دنیا او اخرت نېکبختي یې د هغه په نصیب کړي ده.

۱۹ - **لمونځ د مومنانو لپاره د الهي غيبي خزانو پرانېستل دي:** که انسان د لمانځه لويوالی ته په غور سره فکر وکړي پوهېږي چې د الهي رحمت دروازې هغه وخت انسان ته خلاصېږي چې انسان د لمانځه په حال کې د الهي دربار ته رجوع وکړي.

کله چې معتقد مومن له ستونزې سره مخ شي او د حل لاره يې ونلري يا په ناروغۍ اخته شي، سمدستي لمانځه ته ورگرځي او له پرودگار(ع) سره خپل عرض او نياز کوي او په پای کې دا درک کوي چې متعال خدای يې ستونزه اسانه کړې او د غيبي خزانو دروازې يې په مخ ورته پرانېستلي دي.

خدای (ع) رېښتینی طبيب دی او د انسان د ستونزو دوا يې په لمانځه کې بيان کړې ده. کله چې انسان په ستونزه اخته کېږي؛ د ستونزې د لرې کولو لپاره طبيب ته ځي چې ورته نسخه وليکي او د ناروغۍ د درملنې لاره يې پيدا کړي. په ډېرو ستونزو کې چې طبيبان نشي کولای له انسان سره مرسته وکړي؛ خدای (ع) انسان ته د درملنې لاره بيان کړې ده، د ستونزې پر مهال دغه الهي درملنه په لمانځه کې شته ده:

(وستعينوا بالصبر والصلات... (البقره/۴۵)

په صبر او لمانځه سره مرسته وغورئ.

او پيغمبر (ص) به د ستونزو په مهال لمانځه ته رجوع کوله، ځکه چې د لمانځه په مهال ټولې پردې لرې کېږي او بنده او د هغه د پروردگار ترمنځ هېڅ خنډ شتون نلري، بنده کولای شي د لمانځه پر مهال خپلې ستونزې پروردگار ته وړاندې کړي له هغه نه مرسته وغواړي او د خپلو ستونزو د حل لار هغه سره شريکه کړي.

۲۰ - **لمونځ انسان له خپلې ټولني سره نېلوي:** بله اغېزه چې لمونځ يې د مسلمانانو په ژوند کې منځته راوړي؛ داده چې د الهي نږدې والي په څېر هغه له انساني ټولني سره نېلوي او د ټولو انسانان په پرتله بلکې ټولو همدوله کسانو سره اگر که نامسلمان هم وي؛ يو مسول وگړی جوړېږي او دا د لمانځه روح او د خدای عبادت دی، چې هېڅکله نه پرېږدي چې وگړي د خدای د مخلوق په وړاندې بې تفاوته پاتې شي او ټولنيز احساس او مسوليت ونلري.

نو په لمانځه کې دوه لويې اغېزې نغښتي دي:

الف: فردي اغېزه چې خدای (ع) ته د هغه د نږدېوالي سبب گرځي.

ب: ټولنيزه اغېزه چې هغه په ټولنه کې يو مسول وگړی جوړوي؛ يعنی داسې نشي کېدای چې يو کس دې لمونځ کوونکی او عبادت کوونکی وي او په عين وخت کې دې د بشري ټولني او همدوله کسانو په وړاندې د هېڅ دندې او مسوليت احساس ونکړي. دغه د بشر دوستی احساس هغه وخت ډېر پياوړی کېږي، چې انسان د مسجد په لور چې د خدای کور دی؛ روان شي او هلته له ټولو مسلمانانو سره ليدنه وکړي او له هغوی سره په يو کتار کې لمونځ وکړي او په دې ډول ټول کلی د يوې کورنۍ په څېر د يو له بل له ستونزو نه خبرېږي او د يو بل مرستې او کمک ته وردانگي.

۲۱ - **لمونځ د پيغمبر (ص) اخري وصيت دی:** حضرت رسول الله (ص) د لمانځه په هکله ډېر زيات تاکيد کاوه او د پيغمبر (ص) اخري خبرې همدا وې چې ويل يې: (الصلوات، الصلوات و ما ملکت ايماکم) د لمانځه او د خپلو لاس لاندې خلکو په هکله ډېر متوجه و اوسئ.

۲۲ - **لمونځ د دين عملي بنسټ دی:** لکه څنگه چې د عقايدو په باب کې د خداى (ج) په واحدانيت باندې ايمان د سرچينې بنسټ او د دين او د ټولو موضوعاتو محور دی، په همدې ترتيب د اعمالو په برخه کې لمونځ د دين عملي بنسټ دی. په همدې سبب په قرآن کریم کې په لمانځه ډېر تاکيد شوی دی په دومره کچه چې گواکې لمونځ د دين محور او عملي بنسټ دی.

۲۳ - **لمونځ يوازنی همېشنى عبادت دی:** لمونځ يوازنی همېشنى عبادت دی چې په ټولو فرض دی. ټول عبادتونه په ځانگړو خلکو او په ځانگړو وختونو کې فرض دي، د بېلگې په توگه: حج او زکات يوازې په شتمنو او پانگه لرونکو مسلمانانو فرض دي، روژه په هر کال کې يوه مياشت فرض ده، مگر لمونځ يواخينى عبادت دی چې وروسته له ايمان راورلو نه پرته له قيد او شرط نه د هغه ادا کول په هر عاقل او بالغ مسلمان که سړى وي که ښځه، مقيم وي که مسافر، غني وي که فقير، روغ وي ناروغ هره ورځ پنځه وخته فرض دی او استثنا يواځې د ښځو لپاره د (حيض او نفاس) په حالت کې شته ده.

۲۴ - **په ځانگړي ځاى کې د لمونځ د فرضيت فلسفه:** کله چې لمونځ د ټولو عبادتونو سره پرتله کړو په اول کې ټول عبادتونه په ځمکه کې فرض دي، مگر لمونځ د رسول الله (ص) د معراج په وخت کې په اسمانونو کې او هغه هم په سدره المنتهى کې هغه ځاى کې چې ستر الهي رسول الله (ص) بللى و؛ هم فرض شوي وو. په دا ډول ستر مقام کې د لمونځ فرضيت د لمانځه منزلت په ښه ډول روښانوي او داچې رسول الله (ص) د معراج په مهال دا ډول توبنه لاسته راوړه؛ نو پردې بنا لمونځ الهي بارگاه ته د هر مومن معراج دی هغه شامخ مقام ته چې د هر مومن غوښتنه ده. لمونځ مومن انسان ترټولو لوړ مقام ته د نيکمرغيو په لور او له پروردگار سره د خبرو اترو لپاره بيايي هغه له ټيټو منزلونو نه د ترټولو لوړو منزلونو ته پورته کوي.

۲۵ - **لمونځ د ټولو پرېښتو د عبادت خلاصه:** څه وخت چې رسول الله (ص) له آسمانونو نه تيرېده او پرېښتې يې ليدلې چې په بېلابېلو ډولونو د خداى عزوجل مشغولي وې، يوه ډله د قيام په حالت کې يوه ډله د ناستې او قاعدې په حالت کې يو گروپ د رکوع او بله ډله د سجدي په حالت کې وې.

دغې ښکلې منظري د رسول الله (ص) زړه د يوه ذات عبادت ته لکه د پرېښتو په څير کش کړ او همدلته يې ارزو وکړه چې کاشکې د هغوى په څير د خداى عزوجل په عبادت کې په داسې حالتونو کې مشغول وای او کاشکې دا ډول چانس يې د امت لپاره هم برابر شوی وای. خداى عزوجل د رسول الله (ص) دغې غوښتنې ته لبيک ووايه چې د لمانځه د ادا کولو الهي حکم ورته نازل شو او د ملايکو ټول بېلابېل عبادتونه چې قيام، قعد، رکوع، سجده وه په لمانځه کې شامل شو او څوک چې لمونځ ادا کړي د ملايکو ټول عملونه يې ادا کړي دي او خپل ځان يې له يوې پرېښتې سره نه بلکې له ټولو پرېښتو سره يوشان کړی دی او پردې بنا له مادې حالت نه بيرون شوي په معنوي حالت کې داسې د الهي په دربار کې ځاى نيسي لکه چې بى وزره پرېښته ده.

۲۶ - لمونځ د مومنانو ترمنځ عهده ده: په يو حديث شريف كې د حضرت انس (رض) څخه روايت دى چې رسول كريم (ص) وفرمايل: څوك چې زمور لمونځ ادا كړي او زمور د قبلي درناوى وكړي او زمور په لاس حلال شوى حيوان وخوري او له خداى او د هغه له پيغمبر سره په عهد كې دى؛ نو پردي بنا د دغه عهد په ماتولو كې دى كار نلري^۱.

۲۷ - په لمانځه كې د پروردگار (ع) څو امرونه پر ځاى كيږي: كه د لمانځه حقيقت ته نظر وكړو؛ گورو چې په لمانځه كې مختلف ركنونه شتون لري چې خداى (ع) په هر يوه باندې په جدا توگه امر كړى دى، نو پردي بنا د لمانځه ادا كول د الهي څو حكمونو ته لبيك ويل دي، مثلاً:

- اقيموا الصلوات (لمونځ قايم كړئ)
- واركعو مع راكمين (له ركوع كوونكو سره يوځاى ركوع وكړئ)
- واسجد واقترب (سجده وكړه او د خپل رب نږدېوالى وگټه)
- الذين يذكرون الله قياماً و قعوداً (هغه كسان چې په ولاړه او ناسته د خداى په ثنا مشغول دي)
- فسبح بحمد ربك (د خپل پروردگار په ستاينه تسبيح ووايه)
- عظموا ربكم (خپل پروردگار مو په لويئ يا عظمت ياد كړئ)

۲۸ - لمونځ د توبې لپاره دروازه او د نيكيو په لور گرځېدل دي: گناه داسې شى نه دى، چې په لحظه كې ترسره شي؛ بلكې گناهونه او معصيتونه د انسان ډېر وخت نيسي كه احياناً يوه گناه ددې سبب كيږي چې د انسان زيات لمونځونه قضا او پرېښودل شي؛ هر وخت چې يوڅوك د لمانځه په ارزښت پوه شوى وي او تل خپل لمونځ په خپل وخت ادا كړي او پوه شي چې پيغمبر (ص) فرمايلى دى چې (من ترك الصلوات متعمداً فقد كفر) هرچا چې لمونځ په قصد سره پرېښودو، هغه كافر كيږي او د علماوو په وينا كه حقيقي كافر نشي نو د لويې گناه مرتكب شوى او ځان يې د كفر او شيطان دوستۍ ته نږدې كړى دى. دغه مومن انسان اگر كه د شيطاني وسوسو او نفساني غوښتنو په بنسټ يې د شيطان فريب خورلى او د خپل ظالم نفس پيروي يې كړې ده او علاوه ددې گناه نه خپل څو لمونځونه يې هم ترك كړي دي، هغه ته لويه پښيماني پيښه شوه او سمدستى د الهي درگاه ته توجه كوي، توبه كوي، ژاړي، له خداى (ع) نه بخښنه غواړي او همدا لمونځ ددې سبب كيږي چې هغه خپله پښيماني ددې گناه نه ښكاره كوي او په راتلونكې كې تصميم نيسي چې بيا به دې گناه ته لاس نه وړاندې كوي.

^۱ حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدى قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سباه عن انس بن مالك قال قال رسول الله (ص) من صلى صلاتنا و استقبل قبلتنا و اكل ذبيحتنا قذلك المسلم الذى له غه الله و دمه رسوله فلا تخفروا الله فى دمه) حديث نمبر ۳۷۸ كتاب الصلوات صحيح البخارى.

ځکه چې هغه په پای کې پوهېږي چې د یوې گناه په مرتکب کېدلو سره د څو گناهونو مرتکب شوی دی. هغه د خپل پروردگار له خبرو څخه محروم شوی دی، ځکه په گناه کې د هغه مشغولتیا د هغه له خپل دوست سره د ملاقات خنډ وگرځیده.

۲۹ – لمونځ د ځوانی په دوران کې له خدای متعال سره د دوستی لاره ده: له هیچا نه پټه نه ده، چې د ځوانی او ځلمیتوب وخت ژوند جوړونکی او د یو انسان په ژوند کې بنسټیزه مرحله ده. یو روان شناس وايي: (په ځلمیتوب کې د شخصیت او هویت مسله په ټول شدت سره له تانه میدان ته را دانگي، نو ځلمیتوب او ځوانی د هستی یوه له دامنو مرحلو او مرتبو څخه ده چې د هغی په دوران کې د لوی عمره شخص د شخصیت او هویت قطعی تثبیت شوی بڼی دوباره مطرح کېږي). د همدی موخی په بنسټ د اسلام سپیڅلی دین د ځوانان پام لومړی اعتقادی او اخلاقی باورونو ته جلبوي، چې ځوانان د خپل ژوند هستي په پوره باور او آرامی سره پیل کړي.

دیږی ځوانان د ځوانی د پیل او د ځوانی په مرحله کې ډېر احساساتی او دقیق وي . او هغه ځوانان غواړي چې په ټولنه کې ملگري ولري . او ځیني وخت دوی د یو ښه ملگري لپاره د ځان ټوله هستي له یاد څخه اوباسی او د خپل ملگري په خاطر ځان هم قربانوي. اصلاً د ملگري د پیدا کولو لپاره یې دلېوالتیا دلیل دا دی چې هر انسان په خپل ژوند کې یوهمراز ته اړتیا لري، تر څو د درد، رنځ، ستونزو، اومصیبت په وخت کې له هغه سره همراز شي او د ژوند ټول رازونه ورسره شریک کړي او د هغه ملگري د هغه مشکلات په ښه توگه او په حوصله مندی سره واورې . او د مشکلاتو د حل لپاره یو ښه سالاکار او ریښتیني لارښود وي. او ډیر داسې مادي او مجازي ملگري هم شته چې نه یوازې د درد او مشکلاتو دوا ندي، بلکې د نورو بدبختیو لامل هم گرځي. هغه کسان چې په مخدره توکو باندي اخته شوي، علت یې په مخدره توکو باندي اخته کسان او یا د مخدره توکو دتجارانو سره کېناستل او ملگرتیا ده . او هغه کسان چې په ټولنیزو جرمونو باندي اخته دي، د هغه علت هم د نا اهلو ملگرو لارښوونه او مجلسونه دي، چې دځوانانو راتلونکی یې برباد کړی دی. او دهر جنایت تر شا د یوه نا اهله ملگري لاس دی. او دا ځوانان ډېری وختونه د ځوانی د احساساتو په خاطر له خطرونو سره مخ کېږي چې په پایله کې یې دا ځوان نا هیلی کېږي او له ملگرو څخه کرکه کوي او کله چې یو ځوان د ځوانی په پیل کې د الله (ع) په عبادت باندي بوخت وي او دالله (ع) سره مینه ولري، دالله (ع) سره مینه انسان دنیوی نیکبختي او اخروي نیکو ته رسوي او کله چې غواړي چې له خپل حقیقي ملگري سره خبرې وکړي، نو قرآن شریف له معنی سره ووايي او په هره ستونزه کې دا ملگری ورسره دي دا ملگري قوي ، ځواکمن، قادر، غچ اخیستونکي، مشکل کشا او مدد رسونکي دي. او د الله (ع) سره ملگرتیا هغه د زیاتو مجازي ملگرو څخه مستغنی کوي او دالله (ع) په مرسته هغه ډېر موخو ته رسیدای شي.

آنکس که ترا شناخت جان را چي کند

فرزند و عيال و خاتمان راچي کند

دیوانه کنی هر دو جهان ش بخشی

دیوانه تو هر دو جهان را چي کند

له دې امله كله چې يو ځوان د الله (ع) په عبادت بوخت وي او د الله (ع) سره ملگريتوب وكړي؛ د قيامت په ورځ به د لورې رتبې او څوكې څخه برخمن كېږي، هغه وخت چې ورځ يې پنځوس زره كاله د دنيا دكلونو كېږي او د الله (ع) د رحمت تر سيوري لاندې به اوسېږي.

۳۰- ركوع دالله (ع) لپاره تعظيم: شيطان هميشه كوښښ كوي چې د مخلوق مينه د انسان به زړه كې زياته كړي او بنده د الله (ع) له ياد څخه بې پروا كړي او هغه انسان د مخلوق تعظيم ته ورسوي، ركوع په لمونځ كې د خالق د عظيمنت او لويوالي بيان كوي او بت پرستان او مخلوق پرستان خپل سر باطلو معبودانو ته ټيټوي خو د الله (ع) مخلص بنده گان فقط الله (ع) ته سر ټيټوي او په هر ركوع كې وايي: سبحان ربى العظيم (پاك دى با عظمت پروردگار). دكلام خلاصه په فلسفه كې دا بيانوي چې هېڅ يو بنده دالله ج لپاره په حقيقت كې ركوع نكوي مگر چې الله (ع) هغه كس په خپل جمال كې ښكلا وركړي او تر خپل كبريا سيوري لاندې يې وساتي.

ركوع لومړي پړاو كې او سجده دوهم پړاو كې او هرچا چې لومړي پړاو په ښه توگه ترسره كړه د دوهم پړاو شايستگى يې تر لاسه كړى ده. ركوع بشپړ ډول خضوع او خشوع ده، چې سجده په متابعت سره كامله شي. له بيع بن خثيم نه روايت دى چې پر يوه ركوع به يې ټوله شپه سبا كوله او كله به چې سهار ته ورسېد نو خپل بدن به يې نېغ (سم) كړ او ويل به يې: آه مخلصانو مخكې والى وكړ او مور له لارې پاتې شو.

نو اى مؤمنه! خپله ركوع دى بشپړه كړه، سره له دې چې شا د سمه (نېغه) ده او له دې څخه وگڼه چې په خپل قدرت او همت سره د هغه خدمت قيام وكړي او دا د الله (ع) له مرستې نه پرته امكان نلري.

زړه دې د شيطان له وسوسو، دوکو او نېرنگونو څخه لېرې وټنټوه؛ ځکه چې خداى (ع) خپل هغه بنده گان لوروي چې پر وړاندې يې سر ټيټ كړى وي او هغوى په هره اندازه چې دهغه عظمت د هغوى پر باطنو باندې رڼا وغورځوي د تواضع حقيقت ته رسوي او د خپل ځان پر وړاندې ورته هدايت كوي.

او په ركوع كې د اوږدوالي معنا دا ده چې په خداى (ع) ايمان كې استوار يم كه سر مې هم ووهل شي او له ركوع نه د سر راپورته كولو او (سمع الله لمن حمده) معنا داده چې هر مسلمان په دې عقیده دى چې د خداى (ع) ذات زموږ حمد او ثنا اورې. كله چې مو د تعظيم سر د هغه دربار ته ټيټ كړ او د هغه په عظمت مو خوله پرانستله، ټول يې واورېدل او هر حمد په مستقيم ډول وريادوي او دا دخداى (ع) په صمديت (بې نيازى) باندې عملي اقرار دى او هېڅكله دغه مؤمن انسان نورو ته نه ورځي له واسطه لتولو صرف نظر كوي او خپل نېك اعمال د الله (ع) دربار ته د تقرب (نږدېوالي) وسيله گرځوي.

۳۱- سجده د بنده كې د كمال نښه: سجده د اقدس رب په دربار كې د سر سولول او له خپل ځان څخه سترگې پټول دي. د بدن تر ټولو لويه برخه چې سر دى هغه پر خاوره باندې اېښودل او ځان حقير گڼل دي.

د سجدې روح له فاني او مادي چارو څخه د زړه خلاصول او له دنيايي علايقو څخه اميد پرې كول دي.

د سجدو حقيقت معبود سره يوځاى كېدل دي او د خپل پروردگار له محمود مقام سره دبنده وصال دى.

خدای (ع) ته د نږدېوالي تر ټولو غوره حالت دی چې په اړه یې اقدس ذات فرمایلي دي (واسجدو و اقترب) سجده وکړه او نږدېوالي ولتوه.

د اچي نږدېوالي په سجده کي ایښودل شوی دی، په همدې دلیل کولای شو چې ادعا وکړو چې د بنده گي د کمال نښه په سجده کي ده او په یو روایت کي راغلي چې: خدای (ع) ابراهیم (ع) د اوږدو سجده له امله د خلیل الله مقام ته ورساوه.

اما د سجده په اړه هغه څه چې له روایاتو څخه را څرگندېږي دا دي چې انسان د خپل معبود پر وړاندې هر ډول تکبر او ځان غوښتنه ادعا نفي کوي او ټول عظمت او کبریا د هغه اقدس ذات گڼي.

روایت دی چې یو کس پیغمبر (ص) ته راغی او ویې ویل: ای د خدای (ع) رسوله! زما گناهونه بي شمېره دي او زما نېک عمل کم، پیغمبر (ص) وفرمایل: پرېمانه سجده وکړه ځکه چې سجده گناهونه داسي لري کوي لکه باد چې د ونو پاني رږوي.

په دې هکله د کلام خلاصه دا ده چې حضرت علی (رض) د سجده د فلسفي په اړه وپوښتل شو، هغه وفرمایل:

لومړی سجده په دې معنا ده چې ای خدایه! زموږ اصل له خاورې نه دی.

له سجده څخه د سر راپورته کولو معنا دا ده چې خدایه! موږ دې له خاورې نه را وایستو.

د دوهمي سجده معنا دا ده چې خدای! بېرته موږ خاورې ته ور گرځوي.

له دوهمي سجده څخه سر راپورته کول په دې معنا ده چې خدایه! د قیامت په ورځ به مو یو ځل بیا له خاورې نه راپورته کړي.

۳۲- تشهد د خدای (ع) پر وړاندې ناسته: باطل پرستان په هر ځای کي د باطلو معبودانو پر وړاندې ناست او خپل ټول احترامات، پاکي او عبادات د هغوی لپاره سر ته رسوي، ولي حقيقي مؤمنان له خدای هېڅوک نه شریکوي د خپل پروردگار پر وړاندې په خورا احترام سره ناست او خپل ټول احترامات، پاکي او درودونه د پروردگار ذات ته ځانگړي بولي او په دې باندې اقرار کوي.

مؤمن بنده دغه الفاظ په داسي حالت کي ادا کوي چې د خدای (ع) ذات تر ټول پورته گڼي بیا په تشهد پیل کوي چې دا د خدای (ع) په یووالي او د حضرت محمد (ص) په رسالت باندې د شهادت تکرار او تجدید دی چې په دې باندې بنده، خدای (ع) او رسول (ص) یې پوهېږي چې په اصل کي په ایمان او اسلام باندې تاکید دی.

مؤمن بنده هماغسي د خبرو او قول په مقام کي د بنده گي څرگندونه کوي باید د هغه کلام معنا د ضمیر له پاکي سره پیوند کړي او په خپل ټول بدن سره د خدای (ع) بنده گي وکړي، ځکه چې باید پوه شي چې ټولې چارې د هغه په لاس کي دي هېڅ اراده د هغه له غوښتنې او ارادې پرته د هستی په نظام د هېڅ کار په سر ته رسولو باندې قادر ندی.

لنډه داچي د تشهد له اسرارو څخه یو دا دی چې بنده د پروردگار پر وړاندې ناست او اوس په نوي حالت سره د احترام تجدید او الله دربار ته د بنده گي څرگندونه کوي.

د بنده ژبه له زړه سره همغږي او خبري له كردار سره همغږي او اقوال او عبوديت له اكثرپرستي څخه د توحيد او يو پرستي نظام ته لېږدوي. همدارنگه دغه بنده په رسول كريم (ص) باندې درود استوي او له الهي دربار څخه د هغه لپاره د رحمت د زياتوالي استدعا كوي.

د شهادت په كلمي سره عبادت د خدای ځانگړی بولي او محمد (ص) د خدای (ع) بنده او رسول بولي، هر يو ته يې له مقام او رتبې سره سم درناوی كوي. الهي مقام د معبودیت مقام دی او د پیغمبر مقام د بنده گي او رسالت مقام دی.

او د لمانځه په پای کې تشهد دخپل ژوند سر مشق گرځوي چې عبارت دی له:

- **التحيات:** (تول احترامات د خدای (ع) لپاره ځانگړي دي).
- **والطيبات:** پاکی هم د خدای (ع) لپاره ځانگړي دي.
- **والصلوات:** لمونځونه او عبادات هم د الله (ع) لپاره ځانگړي دي.
- درود او سلام د الله په را لېږل شوي باندې.
- د ځان او ټولو مؤمنانو لپاره د سلامتی دعا.
- د حضرت محمد (ص) په رسالت او بنده گي باندې اعتراف.

د حضرت محمد (ص) د لمونځونو خصوصیت او ځانگړتیا

هر مسلمان له دې پرته چې د لمونځ د حقیقتونو په اړه معلومات ترلاسه کړي، کوښښ او تلاش کوي چې خپل لمونځونه له کومې نیمگړتیا پرته ادا کړي. د دې لپاره چې لمونځونه یې سم شي او د الهي دربار کې د قلیدلو وړ وگرځي، نو لازمه ده چې د حضرت محمد (ص) د لمونځونو خصوصیات درک کړي او خپل لمونځونه د حضرت محمد (ص) له لمونځونو سره سم ادا کړي، ځکه د انسان ژغورنه یوازې او یوازې په یوې وسیلې تر لاسه کېږي چې هغه د عظیم الشان قرآن او د رسول الله (ص) پیروي ده.

مقبول لمونځ چې د مختلفو صفاتو او فلسفو لرونکی او د انسان په ژوند کې زیاته اغېزه لري، هماغه لمونځ دی چې پیغمبر (ص) ادا کړی دی او صحابه کرامو (رض) ته یې فرمایلي چې (صلوا کما رایتومی اصلی) تاسې هماغسې لمونځ وکړئ لکه څنگه چې ما گوري چې لمونځ کوم. صحابه کرامو د پیغمبر په لمانځه کې دوه برخې کتلې دي چې پر ځای خبره ده تر څو په دې مبحث کې دواړه برخې په مفصله توگه تشریح او توضیح کړو.

۱) د پیغمبر (ص) د لمانځه ظاهري بڼه.

۲) د پیغمبر د لمانځه روح.

الف: د لمانځه ظاهري شکل: حضرت عباده بن صامت (رض) وویل چې له پیغمبر (ص) نه مي واورېدل چې ویل یې: متعال خدای پنځه وخته لمونځ فرض کړی، هرڅوک چې اودس سم وکړي او خپل لمونځونه، رکوع او خشوع یې په بشپړه توگه په وخت ادا کړي، د خدای (ع) وعده ده چې هغه به وبخښي او هر څوک چې دا ونه کړي د خدای (ع) هېڅ وعده ورسره نشته که وغواړي هغه به وبخښي او که ونه غواړي هغه به ونه بخښي او هغه ته به عذاب ورکړي.

له دې حدیث شریف نه معلومېږي چې پیغمبر (ص) په خپلو لمونځونو کې څلور ټکي مراعت کول:

د پیغمبر صلی الله علیه وسلم

د لمانځه ظاهري شکل

(۱) **سم او صحیح اودس:** ځینې خلک اودس کوي خو د تنبلی او وارخطائی په بنسټ د اودس ډېر احکام هېروي، کله چې اودس سم نشي لمونځ هم نه سمېږي.

اگر چې انسان کولای شي په یو اودس ډېر لمونځونه وکړي، خو رسول کریم (ص) د اودس د لرلو سره سره هم د هر فرض لمانځه لپاره اودس کاوه. حضرت انس (رض) فرمایي چې پیغمبر (ص) د هر لمانځه لپاره اودس کاوه.

(۲) **وخت:** وخت په لمونځ کې تر ټولو غوره عنصر دی. ځینې خلک د لمانځه په وخت کې بې پایه غافل وي. د مازیگر لمونځ تر هغې پورې وروسته کوي چې نږدې وي لمر پرېوزي او یا هم د کیسو پر مهال لمونځ هېروي خو وخته لمونځ ورڅخه قضا کېږي په ځانگړي توگه د ودونو په مجلسونو او محفلونو کې ډېر ضعیف الایمانه خلک دا کار کوي.

(۳) **د لمانځه د ارکانو ادا کول:** پیغمبر (ص) به قیام، رکوع، له رکوع نه وروسته ودرېدل، سجده، د دوه سجدو تر منځ کښېناستل، قعدہ (د التحیات لپاره کښېناستل) او د لمانځه ټولې برخې داسې په ترتیب او صبر سره ادا کولې چې تر ټولو لوی مثال یې په رکوع، سجدې، له رکوع څخه د سر پورته کولو او د دوه سجدو تر منځ کښېناستلو کې مساوات دي.

په نني عصر کې مور گورو چې ډېرئ مسلمانان په خپلو لمونځونو کې له رکوع څخه د پورته کېدو او د دوه سجدو ترمنځ د کښېناستو پر مهال بې پایه بیره کوي. په هغه حالت کې چې رسول کریم (ص) څلور شیان یو ډول ادا کول یعنی په هماغه اندازه چې رکوع یې کوله له رکوع د پورته کېدو پر مهال یې هماغه اندازه توقف کاوه. همدارنگه په هماغه اندازه په سجده او د دوه سجدو ترمنځ په ناسته کې توقف کاوه چې دا څلور چارې یوه له بلې مساوي کېدلې.

حضرت برأ (رض) فرمایلي چې له قیام او قعدې نه پرته د پیغمبر (ص) د رکوع، سجدې، د دوه سجدو ترمنځ او له رکوع څخه د سر پورته کولو وخت یو له بل سره مساوات ته نږدې ول.

له دې حدیث شریف څخه معلومېږي چې پیغمبر له رکوع څخه په پورته کېدو، د دوه سجدو تر منځ ناسته کې په خورا ډېر احتیاط کاوه چې حتی هغه یې رکوع او سجدې ته ورته ادا کول.

نو راشی! د رسول (ص) کریم په څېر لمونځ وکړو.

امام قرطبی د دې آیت په تفسیر کې په لاندې توگه لیکي:

د خشوع ځای زړه دی او هرکله چې زړه کې خشوع پیدا شي، د بدن ټول غړي هم خشوع پیدا کوي.

په یو حدیث شریف کې دي چې: پیغمبر (ص) یو کس ولید چې په لمانځه کې یې له خپلې ږیرې سره لوبې کولې، حضرت (ص) وفرمایل: که زړه یې خشوع درلودای نو د بدن غړو به یې هم خشوع لرله. (لوخشع قلبه هذا لخشع جورحه).

لازم دي چې بناغلي لمونځ كيونكي په خپل لمانځه كې د زړه حضور ولري په حديث كې دي چې:

(لا صلاة الا بحضور القلب) لمونځ د زړه له حضور نه پرته نه سمېږي.

همدارنگه يوازې هماغه اندازه لمونځ د پروردگار (ج) حضورته د قبوليت لپاره وړاندې كېږي چې د زړه حضور پكې شتون ولري. كله چې د زړه حضور له پروردگار (ج) سره وي نو زړه له نورو سره له بوختيا څخه منصرف كېږي فقط د الهي اقدس ذات (ج) ته متوجه كېږي نو انسان په دې حالت كې ځان د خپل خالق په دربار كې حاضر وي هغه مخاطب كوي له هغه سره راز او نياز كوي او كله چې داسې حالت په خپل ځان كې پيدا كړي نو تر ټولو ډېر سعادت (نېكبختي) ورته په نصيب كېږي.

اما هغه كسان چې لمونځ د زړه له حضور نه پرته ادا كوي، په حقيقت هغه د يو قرض په څېر په ډېره بېر ادا لولي او هېڅ خوند ورڅخه نه اخلي.

د محبوب محبت هغه مهال حاصلېږي چې له زړه نه له هغه سره راز او نياز وكړو.

ولې هر كله چې د حضرت انس (رض) حديث ولولو نو تعجب به مو لازيات شي چې مور په دې عمر كې څومره خپل لمونځ د پيغمبر (ص) د لمنوځونو خلاف ادا كړو. راشي دا حديث شريف ښه په دقت سره ولولو: حضرت ثابت (رض) وايي چې حضرت انس (رض) د پيغمبر (ص) لمونځ زمور لپاره تشرېح كړى دى، هغه داسې لمونځ كاوه چې كله به يې له ركوع نه سر راپورته كاوه نو دومره به ودرېده چې مور به فكر كاوه چې هېر كړى يې دى.

دلته گورو چې حضرت انس (رض) د مسلمانانو لپاره داسې بيان كاوه چې حضرت محمد (ص) په خپلو لمنوځونو كې له ركوع نه وروسته دومره ودرېده چې خلكو به فكر كاوه چې پاتې لمونځ يې هېر كړى دى ولې په حقيقت كې يې هېر كړى نه وو بلكې له ركوع نه وروسته درېدل بايد هم دومره اوږده وي.

او په بل حديث شريف كې راغلي دي چې د دوه سجدو تر منځ به يې هم ورته كار كاوه.

د دغه لارښوونو پر بنسټ كله چې به صحابه اكرامو (رض) كوم كس وليد چې د خپلو لمنوځونو د ركوع، سجدې او نورو ټولو چارو په ادا كولو كې تنبلي كوي او هغه په بېرته رسوي نو هغه به يې متوجه كاوه، او پوهاهو به يې چې په دوه دقيقو كې د څلورو ركعتونو لمنوځ ادا كول د پيغمبر (ص) د روش مخالف كار او د پيغمبر (ص) لمنوځ داسې نه و.

حضرت ابى وايل له حضرت حذيفه (رض) نه روايت كوي چې هغه يو كس وليد چې په خپل لمانځه كې ركوع او سجده سمه توگه نه ادا كوي، كله چې يې خپل لمنوځ پوره كړ، نو حذيفه (رض) ورته وويل: چې تا لمنوځ ندې كړى كوم چې ورته يې وويل: كه ته په دغه حالت كې وفات شي نو د پيغمبر له سنتو نه پرته وفات شوى يې.

حضرت پيغمبر (ص) داسې لمنوځ كاوه چې د لمانځه په هره برخه كې به ډېر په صبر او حوصلې و هر حرف به يې له خپل مخرج څخه ادا كاوه او د هغو كلماتو او آياتو معنا ته به متوجه و. حضرت ابن جبير چې يولوى تابعي دى وايي: چې له حضرت انس نه مې اورېدلي دي چې ويل يې چې له حضرت رسول الله (ص) نه وروسته ما په داسې هېڅ چا پسې لمنوځ نه دى كړى چې لمنوځ د دغه ځوان (عمر بن عبدالعزيز) په نسبت ډېر د نبى كريم (ص) لمانځه ته ورته

وي. حضرت ابن جبیر د عمر بن عبدالعزیز په اړه فرمایي چې کله مو د رکوع او سجدي تسيحات اندازه کول د لس لس څو په اندازه تسيحات ول د حضرت ابن جبیر او حضرت انس (رض) منظور دا دی چې حضرت عمر بن عبدالعزیز د پیغمبر په څېر لمونځ کاوه، لامل یې همدا ؤ چې په رکوع کې یې د لس ځل په اندازه سبحان ربی العظیم او په سجده کې یې د لس ځل سبحان ربی الاعلیٰ په اندازه توقف کاوه.

له دې احادیثو نه معلومېږي چې د پیغمبر لمونځ ډېر له خشوع او تواضع سره یعنې په کراره او د لمانځه په هره برخه کې په دقیق فکر کې ؤ. او څوک چې په لمونځ کې بیره وکړي، په سجده کې د مرغانو د مښوکې وهلو په څېر په بیره سجده وکړي او په سمه توګه یې ادا نکړي، حروف یې له خپلو مخارجو څخه ادا نکړي، خشوع او تواضع و نکړي نو لمونځ یې نه سمېږي.

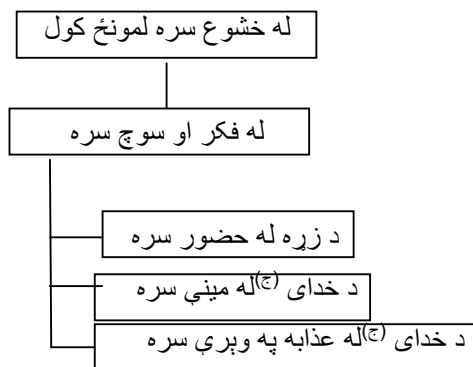
(۴) خشوع: د خشوع موضوع د لمانځه د معنوي برخې اړوند کېږي چې هلته به

۷۲- د پیغمبر(ص) د لمانځه روح: د لمانځه روح په لمانځه کې له خشوع څخه عبارت دی، او خشوع له ډېرې شکستګۍ، عاجزۍ، نیاز او عزر سره د لمونځ ادا کول دي. البته په دې شرط چې د انسان هوښ، فکر او زړه یو خدای (ج) ته متوجه واوسي.

متعالم خدای (ج) فرمایي:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (۱) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (المؤمنون/۲)

هغو مؤمنانو بریا تر لاسه کړه، چې پخپلو لمونځونو کې خشوع کوونکي دي.

ابن کثیر فرمایي: حضرت ابن عباس (رض) وفرمایي: خاشعون وپرېدونکي او آرامو ته ویل کېږي.

حضرت علی بن ابی طالب (رض) فرمایي: له خشوع منظور د زړه خشوع ده.

ابن کثیر زیاتوي چې په لمانځه کې خشوع هغو کسانو ته حاصلېږي چې خپل زړه د لمانځه د ادا کولو لپاره فارغ کړي او له ټولو چارو څخه راوگرځي او خپل زړه یوازې په لمونځ کې بوخت وساتي او له خپلو ټولو افکارو څخه لمونځ مهم او لوړ وګڼي.

هرکله چې څوک وغواړي چې لمونځ یې سم او د خدای (ج) د قبول وړ وګرځي، باید د توان تر بریده کوشش وکړي چې په خپل لمونځ کې خپل فکر د خدای (ج) عبادت متوجه کړي او له لمونځ څخه له بهرني افکارو نه ځان وساتي. حضرت نبی کریم (ص) فرمایي: (لاصلاة الا بحضور القلب) لمونځ نه سمېږي، مګر د زړه په حضور سره قبلېږي. د

زړه له حضور څخه منظور دادی چې د انسان ټول هوس او فکر د لمانځه کولو پر مهال د متعال خدای (ع) ذات ته متوجه وي.

هرکله چې څوک خپل لمونځ د خدای (ع) له وېرې او خوف سره ادا کړي او خپلو حرکتو ته متوجه واوسي، له احاديثو نه معلومېږي چې د پيغمبر لمونځ له خورا خشوع او تواضع سره کرار کرار او د لمونځ په هره برخه کې په آرام فکر سره ؤ. او څوک چې په لمونځ کې بېره وکړي د مرغانو د ټونگو وهلو په څېر دی. کله چې په سجده کې بېره وکړي، کلمات سم ادا نکړي، حروف له خپلو مخارجو نه ادا نکړي او په لمونځ کې خشوع او تواضع ونکړي لمونځ يې نه سمېږي.

د ځينو صحابه وو او د خدای د دوستانو لمونځ

د خدای (ع) له دوستانو څخه له يوه ځينو وپوښتل شول چې تاسې څه ډول لمونځ کوئ؟ ويي ويل: کله چې زه لمونځ کوم، فکر کوم دا مې د ژوند وروستی لمونځ دی، خدای (ع) پوهېږي بيا به فرصت تر لاسه کړم که به مې عزرائيل (ع) روح قبض کړي. کله چې په لمانځه باندې ودرېږم فکر کوم چې کعبه شريفه مې په مخکې، جنت مې په بني اړخ کې او دوزخ مې په کيڼ اړخ کې او متعال خدای مې په سر باندې ولاړ دی، په دې ډول لمونځ کوم. که کوم څوک د خدای د دغه دوست په څېر لمونځ وکړي، په لمونځ کې يې خشوع، خضوع، بېچارگي او عاجزي را پيدا کېږي.

حضرت پيغمبر (ص) داسې لمونځ کاوه چې د لمانځه په هره برخه کې ډېر په صبر او حوصلې ؤ هر حرف يې له خپل مخرغ نه ادا کاوه او دلمانځه آيتونو او کلماتو ته متوجه ؤ. صحابه کرامو (رض) داسې لمونځ کاوه چې انسان نشي کولای چې د هغو صفات په لفظونو کې تمثيل کړي. حضرت عبد الله بن زبير (رض) چې کله په بيت الله کې لمونځ کاوه، د حرم شريف کفترو فکر کاوه چې هغه وچه ونه ده د هغه په سر کښېناستلي، ځکه چې د الله له عظمت او هيبت نه هغوی د وچې ونې په څېر په ټوليز ډول بې حسه او بې حرکتې ودرېده.

په يو روايت کې دي چې يوه ورځ د حضرت علي بن ابی طالب (رض) په پښه کې ازغی ننوت چې د درد له زياتوالي څخه هېڅ چا هغه نشو اېستلای او طبعاً هغه مهال د انستيزی درمل هم شتون نه درلود، بناءً ټول حيران ول چې ستونزه په څه ډول حل کړي. يو کس چې د هغه حضرت لمونځ يې په دقت سره کتلای ؤ او دهغه د لمانځه په حقيقت باندې پوهېده وفرمايل: تاسې کولای شئ چې دغه عمليات د هغه د لمانځه پر مهال سرته ورسوئ ځکه چې هغه مبارک حضرت په لمانځه کې دومره په الهي فکر او اندېشه کې غرق کېږي چې هېڅ شي ته به متوجه نشي او په همدې توگه يې د سجدې پر مهال دهغه له مبارکي پښې څخه ازغی واېست.

حضرت علي هېڅ احساس نکړ او له لمانځه څخه وروسته وپوهېد چې پښه يې جراحي کړې ده. حضرت صفوان په خپلو سجدو کې دومره مداومت کاوه چې د ټنډې رنگ تغير کړی ؤ او د ټنډې پوستکي يې سولېدلې ؤ.

په بيړي سره د لمونځ کولو حکم

حضرت ابو هريره (رض) فرمايي چې يو کس مسجد ته دننه شو، پيغمبر (ص) په يوه گوښه کې ناست و، نوموړی کس لمونځ وکړ او پيغمبر (ص) ته راغي او سلام يې وکړ پيغمبر (ص) وويل: وعليک السلام لار شه لمونځ وکړه تا لمونځ ندی کړی.

هغه کس لار او بيا يې لمونځ وکړ پيغمبر (ص) ته راغي او سلام يې وکړ. پيغمبر (ص) وويل: وعليک السلام لار شه لمونځ وکړه تا لمونځ ندی کړی په درېم ځل کې يا وروسته له هغه (ص) پيغمبر ماته وويل: کله چې لمانځه ته پورته شي په سمه توگه اودس وکړه.

بيا د قبلي په لوري ودرېره الله اکبر ووايه.

بيا له هغه نه وروسته چې له قرآن نه په هر څه باندې پوهېږي هغه ولوله.

بيا له هغه نه وروسته رکوع وکړه چې په رکوع کې ښه ډاډ تر لاسه کړی.

بيا له هغه نه وروسته دې سر پورته کړه تر دې چې ښه سم ودرېږي.

بيا له هغه نه وروسته سجده وکړه تر دې چې ښه ډاډ تر لاسه کړی.

بيا له هغه نه وروسته خپل سر پورته کړه تر دې چې ښه په اطمنان سره کښېښي.

بيا له هغه نه وروسته سجده وکړه تر دې چې ښه ډاډ تر لاسه کړی.

بيا له هغه نه وروسته پورته شه او کښېښه تر څو چې ډاډه شي.

په بل روايت کې دي چې:

له هغه نه وروسته د ودرېږي تر دې پورې چې ښه سم ودرېږي او په همدې ډول خپل لمونځ پای ته ورسوه.

پوښتنه: ولي پيغمبر هغه صحابي ته چې لمونځ يې کړی و وويل: لار شه او بيا لمونځ وکړه؟

ځواب: هغه کس په بيړه لمونځ وکړ او د سجدي پر مهال او د لمانځه په ټولو برخو کې په اطمينان او آرامی سره لمونځ ونکړ له دې امله پيغمبر داسې لمونځ ناسم وگاڼه او هغه ته يې امر وکړ چې بيا په سم شکل سره لمونځ وکړي ځکه چې په بيړه او شتاب سره لمونځ سم ندی.

په دې حديث شريف کې د هغه چا لپاره پند دی چې په تېزۍ او بيړي سره لمونځ کوي او دهغوی لپاره لاندې ستونزي دي:

لمونځ يې سم نه وي.

لمونځ د پروردگار (ج) د قبول وړ نه وي.

لمونځ يې د پيغمبر (ص) له لمونځ سره سم ندی.

د بي لمانځو جزا: له قرآني لارښوونو سره سم له کافرانو او مشرکانو نه وروسته ډيری دوزخيان بي لمانځان دي قرآن کریم فرمايي:

(فِي جَنّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (٤٠) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (٤١) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (المدثر/٤٣)

په دې آيت شريف کې بيان شوی، چې له مجرمانو نه پوښتل کېږي چې څه شي تاسې دوزخ ته وغورځولئ، په ځواب کې هغوی وايي چې موږ د لمونځ کونکو له ډلې څخه نه وؤ.

د بي لمانځي څوارلس سزاگانې

پنځه سزاوي په دنيا كې

د مړينې پر مهال ۳ سزاوي

د قبر په منځ كې ۳ سزاوي

د قيامت په ورځ ۳ سزاوي

د بي لمانځه كسانو او هغو كسانو لپاره چې لمانځه كې سستي كوي او لمونځ قصداً پرېږي د خداى له لوري څوارلس سزاوي مقرر شوي دي. پنځه سزاوي په دنيا كې، درې سزاوي د مړينې پر مهال، درې سزاوي له مرگ نه وروسته په قبر كې اودرې سزاوي د قيامت په ورځ كې.

په دنيا كې پنځه سزاگانې

- ۱) له ژوند څخه يې برکت پورته كېږي.
- ۲) له مخ څخه يې د ايمان نور پورته كېږي.
- ۳) د هېڅ عمل اجر نه ورکول كېږي.
- ۴) هرڅومره چې دعا وكړي دعايې نه قبلېږي.
- ۵) د نېكو بنده گانو دعا يې هم په حق كې نه قبلېږي.

د مرگ پر مهال درې سزاوي

- ۱) د بي لمانځه روح په خوارۍ او ذلت سره قبض كېږي.
- ۲) بي لمانځه وړى مري.
- ۳) د مرگ په مهال به داسې تېري ومري، چې كه د دنيا د ټولو دريابونو اوبه وڅښي؛ تنده يې نه ماتېږي.

له مرگ نه وروسته درې سزاوي:

- ۱) د بي لمانځه قبر دومره تنگېږي چې پښتې يې يوه له بلې سره ونښلي.
- ۲) د بي لمانځه په قبر كې اور لگېږي.
- ۳) داسې يو مار پرې مسلط كېږي چې د هر لمانځه وخت كې عذاب ورکړي.

د قيامت په ورځ درې سزاوي

- ۱) د هغه د اعمالو حساب به سختۍ سره واخيستل شي.
- ۲) حق تعالى به په هغه په قهر وي.
- ۳) بي لمانځه به ذليل شي او دوزخ ته دننه كړل شي.

د روژې حكمت او فلسفه

په دې څپرکي کې به دلاندې موضوعاتو په اړه تحقيق وشي:

- رمضان په لغت او اصطلاح کې.
- په فرد او ټولنه کې د رمضان ونډه.

رمضان د اسلامي شريعت په لغت او اصطلاح کې:

رمضان په لغت کې: رمضان د (رمضا) له کلمې څخه اخيستل شوی چې د تودوخې د شدت په معنی دی.

عربان وايي: **(رمضان اليوم)** د نن ورځې گرمي ډېر شدت اخيستی، همدارنگه وايي: **(رمضان النصل)**

توره يې د دوه ټيگو تر منځ هواره کېښوده بيا يې هغه ښه وسولوله، ترڅو ښه هواره شوه. اسلامي پوهان د رمضان د تسمې علت دهغي معنی ته سوق کوي او وايي چې دغه مياشت يې رمضان ونوموله ځکه **(لانه يرمضى الذنوب اى بحرقها بالاعمال الصالحه)** ځکه چې گناهونه په نېکو اعمالو باندې سوزوي او ځينې هم داسې وايي، چې زړونه د ډېرو لارښوونو او موعظو په واسطه داسې نيول کېږي او گرمېږي لکه څنگه چې ټيگې او شگې د گرمۍ پر مهال قوي تودوخه لري. او ځينې وايي چې د رمضان کلمه (رمضت الشى) کوم شى چې ددوه ټيگو تر منځ میده او اوږه شي. په دې معنی چې د انسان گناهونه د ډېرو صالحو اعمالو په منځ کې متلاشي کېږي او له منځه ځي.

رمضان د اسلامي شريعت په اصطلاح کې: رمضان د قمري کال د مبارکو مياشتو نهمه مياشت ده چې د شعبان او شوال د مياشتو په منځ کې واقع ده او په هغې کې په هر يواځه پرست مؤمن باندې روژه فرض ده. د قرآن د نزول مياشت ده او په هغې کې داسې شپه ده چې له زرو مياشتو عبادت څخه غوره والى لري، دغه مياشت د گناهونو د بخښني او له الهي عذاب څخه د گنهکارانو د خلاصۍ مياشت ده.

صوم (روژه) په لغت کې: صوم په لغت کې له يو عمل له سرته رسولو څخه ځان ساتني او چوپتيا ته وائی. همدارنگه له خوړلو، څښلو، نکاح، په لاره تلو، خبرې کولو او نورو څخه د ځان ساتني ته هم کارول کېږي.

امام قرطبي فرمايي: چې معنا يې امساک (ځان ساتنه) او له يو حالت څخه بل حالت ته لېږد دی او همدارنگه چوپتيا ته هم صوم وائی چې هغه له خبرو کولو څخه د ژبې چوپ ساتل. د مريم په اړه آيت شريف وايي: **(...إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا... (مريم/۲۶)** ما د متعال خدای (ع) لپاره روژه نيولې ده، يعنې له خبرو کولو نه مي چوپتيا اختيار کړې ده.

صوم (روژه د شريعت په اصطلاحاتو کې): له خوړو، د څښاک شيانو، شهواني غوښتنو او اخلاقي منفي چارو څخه د انسان د نفس له ساتلو څخه عبارت دی چې په نيت سره د صادق فجر له راختلو څخه د لمر تر لوېدو پورې دوام کوي.

بشپړه روژه هغه ده چې د بدن ټول غړي له منفي او ناروا چارو څخه وساتل شي ځکه چې پيغمبر (ص) فرمايي: هر څوک چې ناوړه خبرې او په هغو باندې عمل پرې نږدې، خدای (ع) د هغه د خوراک او څښلو پرېښودو ته هېڅ اړتيا نلري.

(من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه و شرابه)

رمضان د عظيم الشان قرآن د نزول مياشت

د رمضان مبارکه مياشت د عظيم الشان قرآن د نزول مياشت ده، د بشريت د لارښوونې لپاره تر ټولو لويه الهي ډالۍ په همدې مياشت کې نازل شوې ده خدای (ع) فرمايي:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ (البقره/۱۸۵)

د رمضان مياشت هغه ده چې قرآن پکې نازل شوی او دخلکو لپاره هدايت او د هدايت لپاره روښانه دلايل او د حق او باطل تر منځ فرق کونکی دی.

امام احمد د شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (البقره/۱۸۵) په تفسير کې وايي: متعال خدای د رمضان مياشت د ټولو مياشتو په نسبت توصيف کړې ده، ځکه چې عظيم الشان قرآن په دې مياشت کې نازل شوی دی او همدارنگه دغه مياشت د ټولو الهي کتابونو د نزول لپاره هم غوره شوې ده ولي فرق پکې يوازې همدا دی چې د تورات، زبور او انجيل صحيفې يو ځل نازل شوي دي مگر عظيم الشان قرآن د رمضان په مبارکه مياشت کې په بيت العزه کې په کامل (بشير) ډول د دنيا آسمان ته نازل شوی دی د نزول دغه شپه د رمضان په مبارکه مياشت کې د قدر شپه وه متعال خدای (ع) فرمايي:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (القدر/۱)

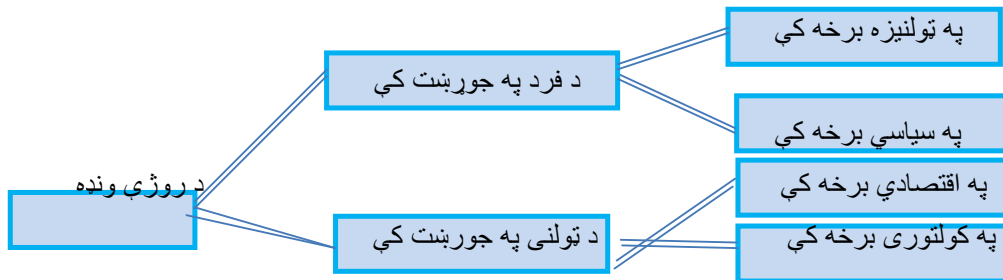
او فرمايلي يې دي:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ (الدخان/۳)

بيا د درويشتو کلونو په موده کې له پېښو سره سم په متفرق شکل په پيغمبر (ع) باندې نازل شوی دی.

د فرد او ټولني په جوړښت کې د روژې ونډه

د قرآني لارښوونو په بنسټ او له نبوي له احاديثو څخه په گټه اخيستنې سره د رمضان د مبارکې مياشتې روژه د اسلام د سپيڅلي دين له بنسټيزو ارکانو څخه يو رکن دی چې د اسلام په پنځو بنسټيزو بناؤو کې د اسلام د دين درېم رکن دی. د رمضان د مياشتې مبارکه روژه که څه هم په ظاهر کې له خوراک، څښاک او شهوانی غوښتنو څخه د بدن د غړو ساتل دي، ولي که د هغې مفاهيمو ته ژور ورننوځو او د هغې په اړه د فلسفې حقيقتونو له نظره د دي اسلام حکم په هکله فکر وکړو رمضان او په دې مياشت کې روژه نيول له ځينو مهمو مزایاوو څخه دي چې هغوی په لاندې ټکو کې تر مطالعي لاندې نيولی شو.

د روژې ونډه

د رمضان د مبارکې مياشتې روژه او ټولې واجب او سنت روژې د ټولو اسلامي لارښوونو او احکامو په څېر د مؤمن انسان په ژوند کې مهم رول لوبوي، چې دغه ونډې د مؤمن انسان د شخصيت په جوړښت کې هم له مادي او معنوي پلوه او هم له ټولنيز لوري څخه مهم اغېز پرځای پرېږدي.

چې په دې بحث کې دغه مطالب تر مطالعي لاندې نيسو:

د فردي شخصيت په جوړښت کې د روژې ونډه

روژه د مؤمن انسان د شخصيت په جوړښت کې مهمه ونډه لري او انسان ته د يو مؤمن فرد په حيث په دؤو يعني مادي او معنوي برخو کې روزنه ورکوي.

الف په معنوي برخه کې: په هر خدای پرسته مؤمن باندې لازم ده چې د خپلې معنوي کچې د لوړولو لپاره تل کوښښ او تلاش وکړي، ځکه د اسلام د سپېڅلي دين بنسټ په معنويت باندې ايښودل شوی دی. او ريښتيني مؤمن خپل ټول ژوند په معنوي معيارونو باندې آراسته کوي.

خدای(ع) د مؤمنانو د معنوي کچې د ودې لپاره ډېرې لارې بيان کړي دي، ترڅو مؤمن انسان د خپل مادي وجود تر څنګ او له مادياتو څخه له ګټه اخيستنې سره د معنويت په برخه کې هم مخکېښ و اوسي د رمضان د مبارکې مياشتې روژه د مؤمنانو د معنويت د ودې له لارو څخه يوه ده او دا امر په لاندې ټکو کې بيانولی شو.

۱- اخلاقي معنويت؛ يا تر ټولو لوړ مقام ته د هغه د اخلاقي کچې لوړول:

اسلامي اخلاق هماغه اخلاقو ته وايي چې له اسلامي لارښوونو او احکامو سره سمون ولري، اگر چې هر مؤمن فرد دخپلې کچې په لوړولو کې تل کوښښ او تلاش کړی دی او ددې موخې لپاره له اسلامي لارښوونو څخه ګټه اخلي. مګر هغه کسان چې خپل ځان په %۱۰۰ اسلامي اخلاقو باندې جوړوي، اخلاقي مرحلې هم په پام کې نيسي او کوښښ کوي چې دهغه هماغه تر ټولو لوړې کچې ته ځان ورسوي، د رمضان مبارکه مياشت له هغو لارو نه يوه ده چې دې کچې ته مؤمن انسان چمتو کوي.

اوس لازمه ده چې لومړی دا مرحلې تر مطالعې لاندې ونيسو او بيا د رمضان د مبارکې مياشتې ونډه پکې و ارزوو.

- **ښه (جيد) اخلاق:** هغه اخلاق دي چې انسان د عالي اخلاقي صفاتو لرونکی وي.

- **عالي (جيد جداً):** هغه دي چې په عالي اخلاقي صفاتو سره متصف وي بيا هم د هغه زيان بايد نورو خلکو ته و نه رسېږي. او هېڅکله هم له نورو خلکوسره په مخ کېدو کې چاته زيان متوجه نشي، په ډېرې حالاتو کې داسې وي چې ځيني خلک ښه اخلاق لري او الهي احکام او لارښوونې هم په ځان باندې تطبيقيوي، ولي له نورو سره په معامله کې ځيني چارې هېږوي.

اعلی (ممتاز) اخلاق: هغه اخلاقو ته وايي چې سره له دې چې خپله د عالي اخلاقو لرونکی دی او نور ته هم زيان نه رسوي بلکې د نورو د ضرر رسولو پرمهال هم منفي عکس العمل نلري او لکه څنګه چې د رمضان په مبارکه مياشت کې تر ټولو عالي اخلاقي مقام ته رسېږي چې:

(فان شاتمه احد و قاتله اين صائم مرتين)

هر کله چې څوک ورسره جګړه وکړي او يا ورته ښکېلي وکړي، ورته وايي چې زه روژه لرم.

په ټولنه کې د انسان ځواک او توانايي هغه مهال ثابتېږي چې هغه توانمندي پر مهال خدای(ع) هېر نکړي او خپل اخلاق عالي معيار ته ورسوي. انسان هغه مهال د ډېرو عالي اخلاقو لرونکی وي چې د غضب پر مهال خپل قهر د خپل عقل تر اغېز لاندې راولي په قهر نشي او هغه مهال عالي اخلاق مرحلو ته رسېږي چې د جنگ او دخلکو د کنځلو پر مهال صبر وکړي او خپله ژبه د ناوړه خبرو له کولو څخه وساتي او د هغه شخص په مقابل کې فزيکي عکس العمل ونه ښيي بلکې په همدغه سختو شېبو کې چې د ډېرو ضعيف الاخلاقو خلکو لپاره خورا ستونزمن وي. مګر هغه انسانان چې عالي اخلاقو لرونکي وي لکه رسول الله (ص) چې فرمايلي دي: روژه سپر ده، روژه لرونکی

انسان نه زشتی ته مخه کړي او نه هم گناه وکړي او که څوک له هغه سره جگړه وکړي او یا ورته بنکنځل وکړي دوه ځل دي ورته ووايي چې: زه روژه لرم.

عن ابی هريره (رض) قال رسول الله (ص) **قال الصيام جنة فلا رفت ولا يجهل و ان امر و قاتله اوشانمه فليقل انی صائم مرتين والذى نفسى بيده لخورق قم الصائم اطيب عند الله تعالى من ریح المسک یثرك طعامه و شرابه و شهوته من اجلى الصيام لى و انا اجرى به و الحسنه بعشر امثالها البخارى/١٧٤١.**

ژباړه: په هغه ذات باندې قسم چې زما نفس دهغه په تصرف کې دى د خداى (ع) په نزد د روژه دار د خولې بوى د مشکو له بوى څخه غوره دى هغه خپل ټول خوراک، څښاک او شهوات د الله لپاره پرېږدي. متعال خداى (ع) فرمايي چې روژه زما لپاره ده او زه يې اجر ورکوم او د هرې نېکې په مقابل کې لس برابره ثواب ورکول کېږي.

٢-د انسان جوړونې لپاره عملي کورس: د ټولو ځانگو پوهان خپلو تر لاس لاندې کسانو ته هر کال عملي کورسونه ترتيبوي چې دهغې ځانگې متخصصين له دې کورسونو څخه په گټه اخيستنې سره د خپل مسلک د تقويه کولو په موخه په هغو کې گډون کوي او د مسلک دغه تقويه د کال په پاتې وختونو کې د هغوى لپاره د لا ډېرې ودې او عالي خدمتونه شوني کوي. د رمضان مبارکه مياشت د انسان جوړونې لپاره يو عملي کورس دى؛ ځکه چې مؤمن انسان په دې مياشت کې د خپل بدن ټول غړي له الهي احکامو سره سم برابر او چمتو کوي. او حتى په هغه حالاتو کې چې يوازې وي اود خوړو، څښاک اوشهوت څخه د گټه اخيستنې ټول امکانات ورته مساعد وي بيا هم د متعال خداى (ع) په ياد لرلوسره له دغو تېروتنو څخه ځان ساتي او د نورو د تېروتنې پر مهال فوراً مقابل لوري ته وايي چې زه روژه لرم، په داسې حال کې چې بنکنځلي يې هم کړي دي. حقيقي مسلمان په دې مياشت کې حتى د پاکو او حلالو خوړو او څښاکو له خوړلو څخه پرېږي کوي او له رمضان نه وروسته په فکر کې وي چې ما په دې مياشت کې له حلالو څخه ځان ساتلى او په ټولو مياشتو کې کوبښ او تلاش کوم چې له حرامو څخه ځان وساتم متعال خداى د روژې حقيقي فلسفه د بندگانو په متقى جوړولو کې بيان کړي ده **(لعلکم تتقون).**

د رمضان دغه مياشت انسان د تقوا په لوري را کش کوي په دې شرط چې خپله روژه يې په بشپړ ډول له الهي احکامو او نبوى (ص) لارښوونو سره سمه نيولي وي. هغه داسې متقى جوړوي چې د دغه يو مياشتنى کورس په پای ته رسولو سره د کال په نورو مياشتو کې هم د رمضان د مياشتې په څېر په الهي احکامو کې بوختېږي.

٣- د نفس روزنه او ډاډه نفس ته يې لوړول: د رمضان د مبارکې مياشتې روژه د انسان د نفس د روزنې لپاره يو روزنيز سيستم دى. په حقيقت کې د انسان نفس له فاسد چاپيريال اولار ورکو دوستانو سره د اړيکې له امله په اماره نفس **(اماره بالسوء)** باندې بدلېږي.

دغه نفس انسان تل بدى ته سوق کوي او د عبادت له حقيقت څخه يې لېرې کوي، ولي مؤمن انسان کوبښ کوي چې خپل دغه منفي سيستم په پر له پسې توگه عباداتو سره گناه ته د لېوالتيا له حالت څخه په (لوامه) نفس باندې بدل کړي. لوامه نفس هغه نفس دى چې کله يو انسان بد کار کوي نو نفس يې هغه ملامتوي او ورته وايي چې تېروتنه کوي په دې معنا چې د هغه وجدان يې ژوندی کړی، ځکه نو د گناه د ارتکاب يا هم گناه ته د نږدېوالي په صورت کې د ملامتى او شرم احساس کوي.

مؤمن انسا بيا هم د ډېرو عباداتو په کولو سره کوبښ کوي چې خپل نفس عالي پراوونو ته ورسوي او هغه مطمئنه نفس ته ور واړوي. مطمئنه نفس هغه نفس دى چې د ژوند د حقيقتونو په درک او له يو خداى (ع) سره په قوي اړيکې سره په بشپړ ډول ډاډه ژوند کوي او هغه پوهېږي چې اوس له هغه ډېر لوى ذات دى او په ټولو ستونزو کې له هغه

سره مرسته کوي. او د نړۍ له خالق سره دغه قوی اړیکه هغه ته داسې اطمینان ور په برخه کوي چې ډېر بې دینه انسانان د ژوند په میلیونونوالي پراخيو سره نشي تر لاسه کولای.

مطمئننه نفس هماغه نفس چې د آخرت په ورځ ورته خطاب کېږي چې:

(يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي).

ژباړه: ای دادمه نفسه! د خپل پروردگار پر لور وگرځه، په داسې حال کې چې له خپل خدای ځینې راضي بې هغه هم له تا ځینې راضي دي. زما د بنده گانو په صف کې داخل او جنت ته می دننه شه.

۴- رمضان د خدای پېژندنې لپاره حقيقي ثبوت: رمضان هر چاته ثابتوي چې هغه څومره خدای (ع) پېژندوی دی، ځکه چې د ورځې په شېبو کې کله چې انسان له خپل ځان سره د یوازېتوب په حالت کې وي چې هغه وکولای شي هر کار چې وغواړي تر سره یې کړي، وخورې، وڅښي، شهوت رانی وکړي، مگر کله چې هغه په یوازې توب کې هم خدای (ع) په یاد ولري او د خدای (ع) د وېرې له امله ځان وساتي نو ورته ثابتېږي چې هغه حقیقتاً خدای (ع) پېژندلی دی او متعال خدای (ع) حاضر او ناظر گڼي.

ځکه هغه خلک چې خدای (ع) نه پېژني بنائې چې د خلکو پر وړاندې له خورلو او څښلو څخه ځان وساتي، ولې د یوازې توب په حالت کې په گناه کولو لاس پورې کړي.

۵- له خواهشاتو سره پر مبارزې باندي حاکمیت بڅښل: د رمضان مبارکه میاشت انسان ته ځواک وربخښي چې د خپلو نفساني او شهواني غوښتنو پر خلاف مبارزې ته چمتو اوسي. حضرت علقمه (رض) فرمایي چې:

قال لنا النبي (ص) يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء.

مور ته نبی (ص) کریم وویل: له تاسې څخه چې څوک توان لري نو واده دي وکړي او څوک چې نشي کولای نو په هغه باندي لازم ده چې روژه ونیسي. روژه هغه ته وقایه ده.

د پیغمبر (ص) دغه حدیث د نفلي روژې لپاره دی چې په هغو ځوانانو باندي روژه نیول لازم دي چې د نفقي اولگښت توان نلري، ترڅو د گناهونو له ارتکاب څخه وقایه وشي، مگر د رمضان د مبارکې میاشتې روژه هم د کال په باقی پاتې میاشتو کې د گناهونو پر وړاندې د مبارزې لپاره د حاکمیت یو درس کېدای شي او په دغه باقی میاشتو کولای شي له نورو حلالو چارو څخه گټه پورته کړي.

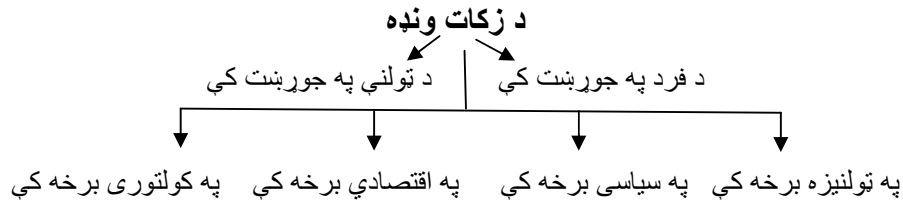
(۴) د کادر جوړونې لپاره نوب کول: د اسلامي نړۍ په درسونو کې مو ولوستل چې مؤمن انسان د عباداتو په واسطه ذوب کېږي، تر څو د هغو پارچو په څېر شي چې د یوې بشپړې اسلامي ټولنې د جوړولو لپاره چمتو اوسي. د رمضان د مبارکې میاشتې روژه د کادر جوړونې لپاره د انسانانو په ذوب کولو کې ډېره مهمه او ارزښتناکه ده او هرکله چې څوک د رمضان د مبارکې میاشتې روژه په هماغه حقيقي شرایطو سره ونیسي له هغه نه یو ایمانداره کادر جوړېږي چې انسانی ټولني ته د خدمت رسولو لپاره هره شېبه خدمت ته چمتو وي.

ب: په بدني برخه کې: مسلمان ډاکتران او طبیبان د انسان په بدن او روغتیا باندي د رمضان د مبارکې میاشتې د روژو د مادي گټو په اړه ډېر جالب بحثونه لري.

د زکات حکمت او فلسفه

- په لغت او اصطلاح کې د زکات تعريف.
- د زکات ونډه.

• د زکات فضایل.

د زکات ونډه: زکات د اسلام د سپيڅلي دين له مهمو ارکانو څخه يو دی چې په مالي او اقتصادي برخه کې د تطبيق وړ دی او د فرد او اسلامي ټولني په جوړښت کې اغېزې لري چې هغه په لاندې ټکو کې تر مطالعي لاندې نيول کېدای شي:

۱- د فرد په جوړښت کې: هرکله چې قرآن آياتو ته چې انسان ته لمانځه باندې امرکوي پاملرنه او دقت وکړو د هر قرآني آيت په څنگ کې د زکات په اړه هم حکم شتون لري. لومونځ چې د معنويت په لحاظ د انسان اړيکه له متعال خدای (ع) سره ټينگوي.

زکات دغه اړيکه د هغې په مادي برخه کې ټينگوي ځکه ډېر عيونه شتون لري چې د خدای (ع) او بنده ترمنځ د واټن لامل گرځي.

د مثال په ډول له مال سره مينه، بخل، غلا، قطاع الطريقي، اختلاس، رشوت او ټول خطرناک عيونه له همدغه مالی نقطو څخه د انسان بدن ته ننوځي.

که چېرې انسان الهي احکام مراعت کړي د خپلو پاکو او حلالو مالونو زکات ورکړي، هغه له مال سره له افراطي محبت څخه بل محبت ته ليردوي، چې هغه د خدای (ع) محبت دی. دا مؤمن ثابتوي چې د خدای (ع) د رضا لپاره له خپل مال څخه تېرشوی او هغه يې د متعال خدای (ع) په لاره کې لگولی دی. نو څه ډول به د حرام مال پر لوري مخ واړوي.

د مالونو زکات د مؤمن ايمان لا پسي ځوگمن کوي، ځکه په ډېرو حالاتو کې ریاکاره انسانان کولای شي چې په سلگونو رکعتو رياتي لومونځونه وکړي او هره شېبه په نکل ويلو پيل وکړي، مگر د هغه برعکس د متعال خدای (ع) په لاره کې د پيسو لگول بشي چې هغه په رښتيا سره له خپل پروردگار سره مينه لري او د هغه د رضایت لپاره يې له ترټولو خوندور شي څخه صرف نظر کړی دی، بناءً زکات انسان لاندې چارو ته کشوي.

الف: د خدای په لاره کې د مالونو په لگولو سره دایمان پياوړتيا.

ب: له بخل نه لرې والی.

ج: له فقيرانو سره مينه.

د: له حرامو مالونو څخه لرې والی.

۲- د انساني ټولني په جوړښت کې د زکات ونډه: د انساني ټولني او د حيواناتو د ټاټوبي (ځنگل) تر منځ توپير په يوه بنسټيزه نکته کې ايښودل شوی دی چې انسان د نورو لپاره او حيوان د ځان لپاره ژوند کوي.

دی شيخ با چراغ همی گشت گرد شهر

کز ديوو دد ملولم و انسانم آرزوست

که چیرې په انساني ټولنه کې هر څوک د خپلې شخصي گټې لپاره کوښښ او تلاش وکړي او د نورو بربادي او کم تر کمه نورو ته په نه پاملرنه بوخت شي، خپل انساني شخصیت له لاسه ورکوي. د رمضان د مبارکې میاشتې روژه، د اسلامي ټولني د جوړښت لپاره زکات فرض کړی دی، چې انسان د نورو د خیر فکر لپاره له خپلو پاکو او حلالو مالونو څخه لگښت وکړي او د خپلو پیسو یوه برخه د ټولني د جوړولو لپاره په کار واچوي.

الف: په ټولنیزه برخه کې:

که چیرې په یوه ټولنه کې د همکارۍ او عاطفې احساس د خلکو تر منځ شتون ولري، غنیان د فقیرانو ستونزې په پام کې ولري او دحل لپاره یې لارې ولټوي او د فقیرانو او د فقر د آثارو د له منځه وړلو لپاره کوښښ او تلاش وکړي، پرته له شکه په دې ټولنه کې دجرم اثار او لاملونه تر آخري بریده پورې کمزوري کیږي، ځکه په ډېری ټولنو کې د ډېری جنایاتو او جرمونو بنسټیز لامل بیوزلي وي. زکات د فقر د له منځه وړلو او د فقیرانو او اړمنو خلکو دستونزو د حل لپاره دلاموندني له خورا مهمو وسیلو څخه یوه ده. کله چې غنیان د خپلو مالونو زکات په سم او حقیقي شکل سره یې له الهي احکامو سره سم اسلامي حکومت ته ورکړي او حکومت له دغه مالونو څخه له فقر او بې کارۍ سره د مبارزې په لاره کې سمه گټه واخلي. دلته په ټولنه کې څو گټې رامنځته کېږي:

- د غنیانو پر وړاندې د بد لید حس له منځه ځي؛ ځکه هغوی پوهېږي چې دوی ورسره مرسته کړي ده.
- د فقر لمن هره ورځ ټولېږي او هر کس کولای شي نورمال ژوند ولري.
- کله چې دولت د زکات له مال څخه د تعلیمي مرکزونو د تاسیس او بېنویانو د سرپرستۍ لپاره گټه واخلي د بې کارۍ او بې سوادۍ لمن ټولېږي او له منځه ځي.
- د ټولني د غرو تر منځ دوستي او محبت ډېرېږي، ځکه چې غنیانو له فقیرانو سره همدردي کړي ده اود هغوی محبت یې تر لاسه کړي دی.

ب: په سیاسي برخه کې: د حکومتونو له ډېرو مهمو ستونزو څخه یوه له فقراو بیسوادۍ او بېچارگۍ سره مبارزه ده. دغه حکومتونه نشي کولای چې د خلکو اړتیاوې په بشپړ ډول رفع کړي او په دې شکل سره کله کله مجبورېږي تر څو له نورو څخه مرستې واخلي، چې دغه بهرنۍ مرستې په ډېرو حالاتو کې د هغه هېواد د استعمار لامل گرځي د دې پرځای چې گټه ورته ورسوي دهغه سیاسي عظمت له منځه وړي. زکات د اسلامي حکومت لپاره تر ټولو غوره اقتصادي وسیله ده.

اسلامي حکومتونه کولای شي له الهي قانون څخه په گټه اخیستنې سره د غنیانو مالونه راټول کړي او د فقر، بېکارۍ، بیسوادۍ، یتیمان، د کونډو د بې سرپرستۍ، د شهادتو د وارثینو او معلولینو د ستونزو پر ضد عملاً مبارزه پیل کړي. د اسلام په سپېڅلي دین کې اسلام حکومت مکلفیت لري چې د زکات د راټولو ادارې تر عنوان لاندې یوه اداره رامنځته کړي، دغه اداره د خپل رعیت د شتمنیو د ثبت فورمې ترتیب کړي او له هغو سره سم هرکال د هغوی د مالونو زکات راټول کړي او له الهي احکامو سره سم یې ولگوي چې د حکومت دغه کار دلاندې گټو لرونکی دی:

- په هغه صورت کې چې حکومت د زکات اموال رسماً راټول کړي هېڅ شتمن نشي کولای چې له ادا کولو نه یې سر غرونه وکړي، بناءً د فقراؤو له حق څخه په ښه توگه ساتنه کېږي.
- حکومت کولای شي چې په منظم ډول له فقر سره په مبارزه کې عملي پروگرامونه ولري.
- حکومت کولای شي چې له بې سوادۍ سره په مبارزه کې هم عملي پروگرامونه ولري.

- حکومت به د ډېرې قوي مالي بودیجې لرونکی وي، نو له نورو څخه د خیرات غوښتنې اړتیا به نه رامنځته کېږي.

- کله چې حکومت وکولای شي د خپل رعیت ستونزې رفع کړي، نو امنیت او استقرار هم هلته حاکم کېږي.

ج: په اقتصادي برخه کې: د نړۍ د ټولو هېوادونو اقتصادي ستونزې دهغوئ عایدات او لگښتونه جوړوي. د نړۍ اقتصاد پوهان په دې چارې پسي لگېدلي دي چې لومړی د خپل هېواد عایدات څنګه لور کړي او همدارنګه په لگښت کې یې څنګه کوښښ او تلاش وکړي ترڅو یې لگښتونه یې اقتصاد ته ګوزار ورنکړي. که اسلامي هېوادونه د زکات قوانین د دولتونو د اقتصادي بنسټ لپاره عملاً تطبیق کړي، نو د هغوئ لپاره تر ټولو لویه اقتصادي ملاتړ دی او که چېرې د مالونو لگښتونه له اسلامي احکامو سره سم د اسلامي چوکاټ په دننه کې تثبیت کړي او د بې ځایه لگښتونو مخنیوی وکړي، دا کار به هم په ملیونونو هغه شتمني چې په مېټدلو چارو او بې ځایه فلمونو اوسریالونو باندې لګول کېږي، وژغوري.

د عمر بن عبد العزیز خلافت اقتصادي الگو (نمونه)

حضرت عمر بن عبد العزیز (رض) چې د اسلام په پنځم خلیفه باندې مشهور دی، د خپل حکومت بنسټ د تقوا او ټولو اسلامي احکامو د تطبیق پر بنیاد کېښود. هغه به ویل چې: که چېرې دغرونو په سر باندې یو څاروی ولوېږي نو خدای (ع) به له ما څخه وپوښتي چې ای عمره! ولې دې ورته لپاره آباډه نکره؟
عمر بن عبد العزیز د خپل خلافت پر مهال د اسلامي اقتصاد قانون چې زکات یې یو له دعایمو څخه یو دی؛ تطبیق کړ او پایله یې دا شوه چې د مالي وزارت د بیت المال مامورین په ټول ښار کې په فقیرانو پسي ګرځېده او په ټوله اسلامي خاوره کې فقیر نه موندل کېده، چې مرسته ورسره وشي.

د: په کولتوري برخه کې: د اسلام کولتور د اخوت او ورورګلوی کولتور دی. د ټولنیز تکامل د نورو د ستونزو د حل لپاره د کوښښ او تلاش کولتور دی.

توکز محنت دیگران بېغمی

نشايد که نامت نهند آدمي

اسلام دغه اسلامي کولتور په عملي شکل سره د خلکو په منځ کې نشر او خپروي.

د زکات فلسفې

د کی لا یكون دولة بين الاغنيا فلسفه: د اسلام په دین کې مال او پیسې حکمونه لري، چې دغه مالونه د الهي لارښوونو په بنسټ یوازې د شتمنو په لاس کې پاتې نشي؛ بلکې غني انسان مجبور دی چې کال کې خپل ۲.۵ سلنه مال فقیرانو ته ورکړي او د اسلامي دولت له خوا د قانون او په اجباري شکل ورڅخه اخیستل کېږي او د فقیرانو او مساکینو لپاره لګول کېږي. که چېرې هغه سوداګر چې په میلیارډونو ډالر ولري او زکات یې اسلامي حکومت په رسمي شکل له دغو سوداګرو څخه واخلي؛ ټول مالونه د غنیانو په لاس کې نه پاتې کېږي؛ بلکې فقیرانو ته هم فرصت ورکول کېږي چې ورڅخه ګټه پورته کړي.

د بېنوايانو د حقونو د خوندي ساتلو فلسفه: د بشر په لاس جوړو شويو نظامونو کې اگر چې د انسان د حقونو او بشردوستی ادعاوي تل غورونه تازه کوي، مگر د عملي تطبيق په برخه کې يې لا هم په کمزوری او بېچارگی باندې اخته کېږي، فقيران لا هم په فقر او غربت اخته کېږي او شتمن لا ډېر د ملت وینې زبېښي.

دا نظامونه کله د سوسیالیزم او کمونیزم تر نوم لاندې پانگه د دولت په انحصار کې غورځوي او د دولت رهبران ټوله پانگه له خپلو پلانونو سره سم لگوي او د ملت حق تر ستوني تېروي او کله هم دغه د بشر په لاس جوړ شوي نظامونه د پلورالیزم په نوم شتمنو ته حق ورکوي، چې له هرې لارې نه چې وي؛ بیسي لاس ته راوړي او په مقابل کې يې د فقيرانو او محرومي طبقې پر وړاندې هېڅ ډول مسئولیت هم ونلري.

د اسلام د زکات قانون چې د اسلام د سپېڅلي دین له پنځه گونو بنيادي بنسټونو څخه یو دی، چې له هغه څخه انکار کفر دی او یو له هغو فرائضو نه دی چې له ادا کولو نه پرته يې حتی د انسان حلال مال چټلېږي. غنیاں مجبور دي چې دغه اندازه چې د مال دوه نیم سلنه کېږي فقيرانو ته ورکړي او هرڅومره شتمني ډېرېږي په هماغه اندازه د زکات اندازه هم ور سره ډېرېږي چې د فقيرانو او بېنوايانو تر منځ د دغو مالونو عادلانه وېش له اسلامي ټولني څخه دغه ستونزه لرې کوي.

د زکات د نظام په پلي کولو سره د فقيرانو او مساکينو حقوق خوندي کېږي او د هغوی لپاره په دولت کې یوه ځانگړي اندازه سرمایه وي، دغه سرمایه د هغوی د گټې لپاره د هغوی له اړتیاوو سره سم لگول کېږي، چې دا نظم د دې لامل کېږي چې فقيران د امکاناتو په ترلاسه کولو سره بالاخره د غنیاانو په صف کې ځای پر ځای شي.

د اموالو د نفقي فلسفه د دین تر ټولو مهمه برخه: هر عبادت د مؤمنانو په ژوند کې خپل ځانگړی اغیز لري، امکان لري چې څوک په بدني او بي لگښته عباداتو کې په لومړي کتار کې وي، ولي د هغه ایمان هغه مهال بشپړېږي چې دغه مؤمن فرد په دغه بدني عبادات سربېره د پروردگار د رضایت لپاره د اموالو په وړاندې کولو کې چې مالي عبادت دی هم فعاله برخه واخلې او خدای (ع) په عظیم الشان قرآن کې زکات د لمانځه په څنګ کې ذکر کړی دی، چې مؤمن انسان د خپلې بنده گۍ د دعوي د ثبوت دواړه په موازي شکل البته د توان په صورت کې سرته ورسوي.

(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقره/۴۳)).

د اموالو پاکي د زکات په ادا کولو سره رامنځته کېږي. لمونځ له مادي او معنوي نظره د انسان دجسم د پاکي لپاره کتور دی، ولي عبادت هغه مهال د پروردگار په دربار کې د قبول وړ گرځي چې د انسان بدن له حلال مال څخه تغذیه شوی وي. همدارنگه لباس او د عبادت ځای هم باید پاک وي هماغسې چې د یو حلال څاروي د غوښې د پاکولو لپاره ذبح کولو ته اړ یو، په همدې ډول د مالونو د پاکولو لپاره زکات ته اړ یو.

د نفس د تزکيې لپاره نېک اعمال لازم دي:

(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاَ هَا (الشمس/۹)).

د څاروي د تزکيې ذبحي ته اړتیا ده:

(وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ (الانعام/۱۲۱))

د مال د تزکيې لپاره زکات ته اړتیا ده.

(خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاةَ تَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)

(التوبة/۱۰۳)

د زکات د نظام تطبيق د اسلام د رهبرانو دنده ده: د زکات راټولول او د مساکينو او فقيرانو لپاره يې په قانوني ډول له اسلامي شريعت سره سم لگول، د اسلامي اقتصاد تر ټولو مهم بنسټ دی. که چېرې د يو حکومت مسئول حقیقتاً دغه نظام پلي کړي او هغه په سم ډول راټول کړي او په خیر او نېکو چارو کې يې چې د مستحقينو او مسکينانو په گټه وي ولگوي، نو هغه په رښتيا سره د خپل ملت پر وړاندې خپل مسئولیت په سمه توگه ادا کړی دی. خدای (ع) د دغه ډول کسانو په اړه فرمايي:

الَّذِينَ إِذَا مَكَتْنَا هُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
(الحج/۴۱)

داسې کسان دي چې کله ورته په ځمکه کې امکانات ورکړو لمونځونه کوي او زکات هم ورکوي خلکو ته په نېکو کارونو باندې امر کوي او له بدو کارونو څخه يې منع کوي او د کار عاقبت په الله پورې اړه لري: کله چې د دولت يو مسئول دغه څلور قرآني اساسات پلي کړي نو حقیقتاً يې د خپل حکومت نظم په شرعي او ایماني صورت ترتيب او تنظيم کړي چې هم يې خپل ځان ته نېکبختي په نصیب کېږي او هم يې د هېواد اتباعوته په نصیب کېږي دغه څلور حکمونه په پورتنی آیت کې په ښه توگه بيان شوي دي چې عبارت دی له:

۱) **د لمونځ ادا کول:** کله چې مسئولین د لمانځه په ادا کولو کې چې له خدای (ع) د انسان اړیکه ټینګوي کوبښ وکړي او اتباع يې له متعال خدای (ع) سره اړیکه ولري دا خلک هېڅکله د الهي لارښوونو په خلاف کوم عمل سرته نه رسوي، ځکه هغوی تل له خدای (ع) سره اړیکه لري، او هرکله چې څوک له خدای (ع) سره اړیکه ولري، تل پخپله د خپلو اعمالو څارونکی وي، د خدای له وېرې په چا باندې ظلم او تجاوز نکوي.

۲) **د زکات ورکول او د زکات د چارو تنظيم:** کله چې د يو حکومت مسئولین پخپلو اقتصادي پروگرامونو کې د الهي احکامو سره سم زکات بنيادي کړي د دولت ډېری اقتصادي ستونزې له دې لارې رفع کېږي.

۳) **په نېکيو باندې امر کول:** که دولتي مسئولین دې چارې ته متوجه وي او خلک نېکو کارونو ته راوبلي او ټولې دولتي او خپلواکي ډله ايزې اطلاعاتي وسيلې د نېکيو لوري ته د خلکو په را بللو بوختي وي؛ ټول هنري پروگرامونه، هنري او تمثيلي پارچې تفريحي پروگرامونه او خپل فلمونه په نېکيو باندې د امر کولو په خدمت کې واچوي، په رښتيا سره چې کولای شي چې ټولنه د نېکيو او اخلاقي لوړوالي په لور کش کړي.

۴) **له بديو څخه منع کول:** ډېر خلک له بديو څخه د نهې په حقيقي مفهوم باندې نه پوهېږي او فکر کوي چې د تاو تريخوالي پوسيله به عبادت باندې د خلکو مجبورول د دغه اسلامي حکم يو ډول دی، په داسې حال کې چې داسې نده. له بديو څخه د خلکو د منع کولو اصلي موخه د انسان د ژوند په ټولو عملي برخو کې دی. که چېرې د چا په کور کې بې سوادې خوره وي او خویندې، وروڼه او د کورنۍ ټول غړي په دغه منفي کار هلاکونکي ناروغی باندې اخته وي، دغه کس کوبښ وکړي او په درسي پروگرامونو سره هغوی با سواده کړي او هغوی د علم زده کړي ته وهڅوي په حقیقت کې يې له منکراتو څخه نهې کړې ده.

د زکات فضائل

زکات د مؤمنانو د ژغورنې يوه نښه: د ۱۸ سپارې په پيل کې د هغو مؤمنانو په اړه چې خلاصون او بریا يې په نصیب شوي ده؛ قرآني آيتونه بيان شوي دي چې په دې ډله کې هغه کسان په دې صفت سره ياد شوي دي چې د خپلو مالونو زکات ورکوي:

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (المؤمنون/۴)

زکات ورکونکي الهي رحمت ته هيله من دي: خدای مؤمنانو ته ويلي دي، چې تاسي دغه درې کارونه وکړئ چې بنايي الهي رحمت ته لار ومومئ چې هغه عبارت دي له:

لمونځ کول: زکات ورکونکي او هغه کسان چې د پيغمبر اطاعت کوي.
وَ اَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ اطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (النور/۵۶)

زکات د مال د زياتوالي لامل ګرځي:

(وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَ مَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم/۳۹))

زکات له خدای (ع) سره د انسان محبت ثابتوي: هر څوک چې په خپله ژبه د الهي محبت ادعا کوي؛ خو دا چې د هر چا لپاره مال ذاتاً محبوب دی، په همدې خاطر د انسان په آزموینه کې د اموالو وړاندې کول په ځانګړې توګه زکات فرض شوی دی، چې په هغه کې له خدای (ع) سره د خلکو د مینې انداره ثابتېږي.

زکات له بخل نه د انسان د پاکولو وسیله: د زکات له فرضیت څخه موخه له بخل څخه د انسان پاکي ده. چې دا خاصیت د انسان په وجود کې خورا هلاکونکی دی چې حقيقي مؤمن ته نه بښاي چې د داسې خصلت لرونکی واوسي. حضرت محمد (ص) فرمايي: درې شيان د انسان هلاکونکي دي:

۱. هغه حرص او بخل چې اطاعت يې وشي.

۲. د نفس هغه غوښتنه چې پيروي ورڅخه وشي.

۳. تر هر چا خپله رایه غوره ګڼل

د مال شکرانه په زکات سره ادا کېږي: خدای (ع) انسان ته ډېر نعمتونه ورکړي دي. چې باید د ټولو شکر ادا کړل شي او د مالي نعمت شکر په زکات سره ادا کېږي.

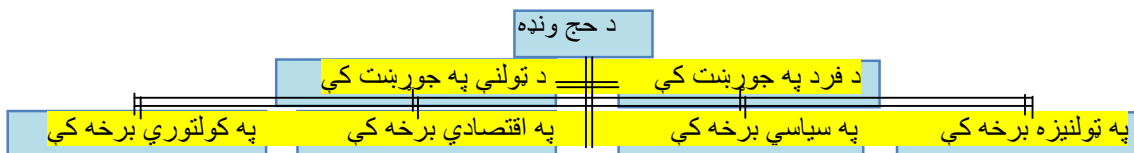
د حج فلسفه او حکمت

په دې برخه کې به لاندې موضوعات تر څیړني لاندې ونیسو:

۱- حج په لغت او اصطلاح کې.

۲- د فرد او ټولني په جوړښت کې د حج ونډه.

۳- د حج فضائل.

د حج ونډه: حج له پنځه ګونو اسلامي بناوو څخه يوه ده. دغه الهي وجيبه د انساني ټولني په جوړښت کې مهم رول لوبوي، چې کولای شو هغه په مفصله توګه تر مطالعي لاندې ونیسو:

۱-د فرد په جوړښت کې د حج ونډه: حج مؤمن انسان تر ټولو لور ايماني مرحلې ته کښوي چې کولای شو هغه داسې تحليل کړو:

- په دې مراسمو کې معنويت: د بيت الله شريف حج تر ټولو د مخه يو معنوي سفر دی، چې د مؤمن انسان روح له ماديت او شيطاني تمايلاتو څخه د متعال خدای (ع) د عبادت په لور او له گناهونو نه د نېکيو په لور رجوع او د الهي دربار تسليمی ته کشکاري. د حج دغه معنويت په لاندې چارو کې کولای شو په ښه توگه تر مطالعې لاندې ونيسو:

- د خدای په لوري سفر: د حج لومړنی اغېز د خدای (ع) په لوري د انسان په بدني حرکت کې په عيني تجسم کې د آدم (ع) د خلقت د رمز فلسفه او د هغه څه چې په دې فلسفه کې مطرح دي

که د حج حقيقت ته وگورو نو دا په حقيقت کې د خدای (ع) په لور، د انسانيت او مسلمانانو د تاريخي مسير په لور، د ارزښتناکو او تاريخ جوړوونکو شخصيتونو په لور يو سفر دی. د محبت او عشق په لوري او همدار راز د انسان د اصل په خوا يو سفر دی.

په دې سفر کې هر انسان د يو ممثل په څېر چې د بشر ژوند تمثيلوي، همداسې د تاريخي شخصيتونو ژوند هم تمثيلوي. کله د ابراهيم (ع) ژوند، کله د سارا ژوند، کله د اسماعيل (ع) ژوند، کله د ټولو دردونه او رنځونه ... او کله په دغه مختلفو صحنو کې دغه مؤمن مسلمان د لاروي رول لوبوي، مگر نه ظاهري رول بلکې د هغو له دقيقې محتوا او معنا سره. دغه شخص خپل ځان له خپل ژوند نه لېرې کړي او هماغسې چې هغه ممثل په فلم کې ځان هېروي او په بل رول کې ځلېږي او ټول موضوعات په ځان باندې عملاً تطبيقيوي. په همدې ډول دغه مؤمن شخص د بشریت د تاريخ ټولې صحنې يو ځل تمثيلوي، مگر په يو توپير سره چې دهغه ونډه بنسټيزه او محوري ونډه ده. د هغه رول يوازې د يو کس په رول کې نه، بلکې هغه د ټولو کسانو په رول کې دی. هغه ټول تاريخ په يوازې ځان تمثيلوي او په ټولو نقشونو کې تمثيل کوي او بيا هغه يوازې ظاهري رول چې ښائي د ماديت څو صحنې وي، بلکې هغه د ټولو بنسټيز او معنوي رول تمثيلوي او هغه د هرې صحنې په معناؤو کې غرقېږي. هغه په يوه توپير سره چې ژر يې د ساختگي او خيالي فلم جوړوونکو په څېر نده، بلکې هر کله چې ژاري، په رښتيا سره ژاري هر کله چې مينه کوي نو مينه يې د صحنه سازۍ لپاره نه بلکې د ځان جوړونې لپاره ده. دلته دا رول د نورولپاره او دنورو د ښودنې لپاره نه لوبوي، بلکې دغه رول د ځان د اصلاح لپاره په ځان د نيوکې لپاره، ځان ته د خپل تاريخ د انسانيت تاريخ د انسان جوړونې تاريخ د زده کولو لپاره او بالاخره دغه صحنه د نورو لپاره نه ... بلکې د ځان لپاره صحنې جوړوي. يو توپير او هغه بنسټيز توپير دی چې ټولې تاريخي پېښې د څو ورځو په موده کې تمثيلوي، مگر صحنې يې ساختگي ندي، جامې يې ساختگي ندي، د تمثيل ځای يې ساختگي ندي، بلکې ټول حقيقتونه او واقعيتونه دي هغه په دې څو ورځو کې د نورو په ياد او بيا وروسته د خدای (ع) په ياد کې کېږي.

۲- د ټولني په جوړښت کې د حج ونډه: حج کولای شي چې د انساني ټولني په جوړښت کې دغه لاندې ونډې په سوغات کې راوړي:

د حج ټولنيزه ونډه: مسلمانان د خپلو ورځنيو ستونزو د حل په موخه د سيمې مسجدونو ته ځي او په ورځ کې پنځه ځل يو د بل له احوال څخه خبرېږي او هر کله چې کوم کس دوه يا درې ځل د جماعت په لمانځه کې و نه گوري فوراً يې په اړه پوښتنه کوي او د هغې ستونزې په حل کې چې هغه ته ورپېښه شوي ده ور سره يو ځای تصميم نيسي. د دغو پېژنگلويو او ستونزو د حل لمنه د جمعي په ورځو کې لا پسي پراخېږي، ځکه چې مسلمانان د ښار جامع مسجد

ته ځي او هلته هم د جمعي لمونځ سره يو ځای ادا کوي چې په دې پراختيا سره د جمعي د ورځو د لمونځونو اداکول د يو ښار د خلکو تر منځ دلا ډېر تفاهم او پېژندگلوۍ لامل کېږي.

او داچې د جمعي په لمانځه کې شرط دی چې د رهبر يا يې له استازو څخه د يونتن پوسيله بايد ادا کړل شي، نو بناءً د جمعي په لمونځونو کې د مسلمانانو د امام (خليفه - امير المؤمنين) حاضرېدل او د هغه په واسطه د خطبي لوستلو سره مسلمانان کولای شي په دې ورځ د خدای (ع) په کور کې د مراجعينو د ممانعت له دروازو او سکرترېت نه پرته د خپل هېواد ستونزې د مسلمانانو له خليفه سره په مستقيم ډول مطرح کړي.

مگر د مسلمانانو د نړيوالو ستونزو د حل په موخه بايد په کال کې يو ځل کانفرانس د اير کړل شي چې په هغه کې له ټولې نړۍ څخه ټول مسلمانان يو ځای شي او د خپلو نړيوالو ستونزو د حل لپاره پرېکړې وکړي. او په دې ډول د هر هېواد استازي خپلې ستونزې او پرابلمونه د نړيوالو غورونو ته ورسوي او په دې توگه نور خلک د دغه ستونزو په حل کې ورسره همکار شي. بناءً حج د ملتونو او د نړۍ د ټولو مسلمانانو ترمنځ د تفاهم بنسټيزه وسيله ده، ولي د اسلام د بنسټيانو د دې حقيقت په درک کولو سره کوښښ او تلاش وکړ چې د حج مراسم يوازې په عباداتو او سپېڅلي ځايونو ته په ورتلو کې منحصر کړي او سياسي رهبران يې خپل غلامان جوړ کړي هغوی يې دې ته مجبور کړي چې د حج د مراسمو په جريان کې د کنفرانسونو او اسلامي مجلسونو له جوړولو څخه ممانعت وکړي او د مسلمانانو د سياسي مجالسو مانع شي چې اصلاً بايد همدلته مطرح شي.

همداراز حج ته د مسلمانانو له ورتلو څخه د مخنيوي لپاره د حج په لگښتونو کې ډېرې لوري بېې ټاکلې دي چې ډېرې وختونه د الهي کور عاشقان نشي کولای چې په سادگۍ سره د الله (ع) د کور په زيارت کولو باندې بريالي شي.

ب: د حج سياسي ونډه: حج د ملگرو ملتونو عملي نښه ده چې دهغه بنسټ توحيد او د نړۍ د ملتونو په يو صف کې ودرېدل دي.

د اسلام سپېڅلی دين د حج په فرضيت سره خلکو ته په عملي ډول وربښي چې ملگري ملتونه د توحيد په بنسټ رامنځته کېږي چې په هغه د څو زبرځواکونو لپاره د وپتو حق نه وي، بلکې ټول ملتونه يو برابر له خپلو حقونو څخه گټه واخلي. اگر چې په نني عصر کې موږ د ملگرو ملتونو په نوم يو سازمان لرو، ولي دا ستونزه پکې ده چې د وپتو حق يوازې د نړۍ څو زبرځواکونو ته ورکړشوی دی. حج يو ځانگړی پروگرام دی چې کله د مختلفو ملتونو خلک له مختلفو رنگونو (تور پوستان، سپين پوستان، ژېړ پوستان، سور پوستان) سره له مختلفو هېوادونو څخه سره يو ځای شي او د اختلافاتو، د هر هېواد د سمبولونو او له وياړ نه د ډکو جامو د له منځه ولو لپاره ټول يوه متحده جامه په تن کوي او په ژبه باندې يو شعار راوړي چې:

(اللهم ليبيک لا شريک لک ليبيک انا الحمد والنعمة لک ولا ملک لا شريک لک).

په حج کې د ملتونو دغه يوځای راټولېدنه د هغه په پرکټيک او عملي شکل سره د ټولو نړيوالو لپاره د ليدني وړ ده. که د هندوانو جشن د هندوستان د هندوانو لپاره دی او ياهم د چينايانو د بت پرستۍ په مراسمو کې يوازې د چين خلک گډون کوي؛ ولي د رب العالمين د عبادت په مراسمو کې هېڅوک حق نلري چې د نورو په نسبت لوړوالی ولري. رسول الله (ص) د مکې له فتحې نه وروسته هېڅ مکي، قريشي، هاشمي، عربي ته امر نه کوي چې د کعبې بام ته پورته شي؛ بلکې ناعربي او ناقريشي حبشي، تور پوستی چې د ابراهيمي توحيد سمبول (نښه) کېدای شي، د کعبې بام ته پورته کوي او امر ورته کوي چې د توحيد غږ پورته کړه. څومره ښه به وي چې دلته دا حقيقت د داسې يو پوه له خولې نه ذکر کړو چې لا يې هم د توحيد شرف ندی ترلاسه کړي ولي په حقيقت پوه دی.

د هندوستان له پروفیسورانو څخه یو تن (راما کرشنا راو) د هندوستان د میسور ښار د مهارانیش د هنرونو د کالج د فلسفي د برخې رئیس، د محمد (ص) په اړه یو کتاب لیکلی هغه وایي: (د مکې له فتحې نه وروسته پیغمبر بلال (رض) ته امر کوي چې د کعبې بام ته پورته شي او له هغه ځایه د الله اکبر نعره پورته کړي. حبشي بلال په خپلو پلنو او عریضو شونډو د کعبې بام ته پورته کېږي، هغه بام چې د اسلام له نظره ډېر سپېڅلی او په ورته وخت کې ډېر تاریخي دی، په دې وخت کې د عربانو غرور او تکبر اوج ته پورته کېږي او وایي: دغه حبشي غلام د کعبې شریفې بام ته پورته کېږي او آذان کوي بڼه ورځ دی و نه ویني.

اما د خدای (ع) پیغمبر (ص) د غرور، تکبر، لویې او ځان غوښتنې د له منځه وړلو لپاره راغلی و، پیغمبر (ص) یوه خطبه وایي چې په هغې کې داسې وایي: ټوله ثنا او ستاینه خدای (ع) لره ده چې د ټول عالم پروردگار دی او د هغه شکر باید په ځای کړو، چې مور یې له بې ځایه خبرو او د جاهلیت له جهل څخه وژغورلو، ای خلکو! په یاد ولری، چې ټول خلک په دوه ډلو وېشل شوي دي: له خدای (ع) نه وېرېدونکي خلک او متقیان چې د خدای (ع) په نزد لوړه مرتبه لري او شقی القلب (سخت زړي) خلک چې د خدای (ع) په نزد بدبخته او بې اهمیته دي. ټول خلک د آدم (ع) اولادونه دي او آدم (ع) له خاورې نه پیدا شوی دی.

پروفیسور رام کرشنا وایي: (په کال کې یو ځل ټول نړیوال د سرپه سترگو کوري چې د رنگ، بوی او توکم اختلافات له منځه ځي او هر انسان د انسان په حیث د یو بل تر څنګ ودرېږي. که دا انسان له اروپا څخه وي یا له امریکا څخه یا له هندوستان څخه وي او یا له چین څخه؛ لنډه دا چې د نړۍ له هر ځای څخه وي مکې ته ځي او هلته د یوې کورنۍ د غړو په څېر غونډېږي، په یوه قیافه او یو شکل په یوه جامه کې او په یو غږ او له هر ډول تکبر او غرور نه پرته په لوڅ سر شعار ورکوي: **(لیک الهم لیک لاشریک لک)**.

په نړۍ کې هېڅ داسې شی شتون نلري، چې د تمیز او ویاړ قابل وي؛ پرته د هغه تعالی له پاک ذات څخه چې هر حاجي له دې آغېزې سره خپل کور ته راگرځي، چې خدای (ع) لاشریک دی او مور د هغه بنده ګان یو).

هغه زیاتوي: (لکه پروفیسور هرګرونجی چې ویلي دي، چې هغه ملګري ملتونه چې د خدای پیغمبر جوړ کړي وو؛ په هېڅ ملتونو او قومونو کې سابقه نه درلوده او بېلابېل قومونه له هغه نه درس زده کړ. هغه زیاتوي چې له اسلام نه پرته د نړۍ له ملتونو څخه هېڅ ملت د متحده امتونو په جوړښت کې هم پیدا کېدای نشي).

ج: د حج اقتصادي ونډه: کله چې د خدای (ع) د کور مسئولیت په مخلصانه ډول سرته رسول کېده، اسلامي رهبران کولای شو چې له هغو لګښتونو څخه چې غني حجاجو د حج د مراسمو د سرته رسولو پرمهال ورکول د ټولو مسلمانانو په ګټه کار وکړي او د کلني حج او عمرې عایدات چې میلیونونو ډالرو ته رسېدل د فقېرو او مصیبت ځپلو هېوادونو لپاره لګولی وای او په دې توګه د ملتونو د فقر او بې چارګۍ لمن په بشپړ ډول له منځه تله.

مګر په خواشینۍ سره د آل سعود تېل خرڅوونکو د مسلمانانو مالونه مډال کړل او د هغو امریکایانو په سینو یې وزرول، چې د خلیج په جګړه کې یې عراق ویجاړ کړی او یا یې هم د غریبانو شربدلي جګړه ایز وسایل او جنګي الوتکې په میلیونونو ډالرو وپېرلي او په هغه ځای کې یې د اسلامي نهضتونو د خپلو لپاره استعمالوي، ولې د اسلام له دښمنانو سره د جګړې پر مهال د څو زره ډالرو په اخیستلو سره هغه امریکایانو ته ورکوي.

د: د حج کولتوري ونډه: د نړۍ د ملتونو تر منځ مختلف کولتورونه شتون لري، چې دغه کولتوري چارې د کلیزو د مراسمو، نمانځنو او نورو چارو په شکل د هېوادونو او یا هم د څو هېوادونو په کچه وي. د بیت الله شریف حج، د اسلام د بنسټیز رکن په توګه په اسلامي اصیل کولتور کې خورا مهم رول لوبوي. په هغه ځای کې د ټولې نړۍ

مسلمانان له بېلو نژادونو، مذاهبو، قوميتونو، او اعتباراتو سره حاضرېږي او ټول د خویندو او ورونو په څېر د کعبې شريفې چاپېره د مينځ عرفات سيمې او د حج ټولو سيمو کې په يوه جامه او يو شعار سره د خپل پروردگار په عبادت کې بوختېږي، په دې ځای کې تر ټولو مهم اسلامي کولتور چې د بشريت ترمنځ له مساوات او برابري څخه عبارت دی؛ روښانېږي. دلته يوازې يو کولتور شتون لري او هغه هم ايماني کولتور دی، چې د توحيد په سنتو باندې استوار دی.

دلته د اختلاف کولتور له منځه ځي او ټول د ژبې، توکم او جنسيت په پام کې نيولو څخه پرته د پروردگار عبادت کوي.

اسلامي ټولنه کوم سرحد ته تړلې نه ده، بلکې يو مسلمان چې رب العالمين ته عبادت کوي او هر وخت وايي:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (الناس/۱)

په دې بنسټ يې تل کوښښ او تلاش د انساني ټولني د ښه والي په موخه د نړۍ د بېلابېلو ملتونو پيوندول وي، حج اوس د ملتونو تر منځ دغه ژور انساني کولتور راژوندی کړي او ټول جغرافيايي، توکميز، مذهبي، حزبي، ژبني او قومي پولې يې له منځه وړي. ټول يې په يو شعار يوه جامه او يو مکان کې را ټول کړي، د ټولو اختلافاتو په پام کې نيولو څخه پرته ټول خلک خپل مراسم ادا کوي.

د حج په مراسمو کې اسلامي کولتور چې د ملتونو د ورورگلوۍ او وحدت په بنسټ ايښودل شوی دی؛ په ډېر عالي شان ډول سره تمثیلېږي.

او که په نورو وختونو کې هم دغه کولتور پلي شي؛ ټول تاو تريخوالي او بدلید له منځه ځي او ټول مسلمانان کولای شي داسې يوه اسلامي ټولنه نړيوالو ته وړاندې کړي، چې د انسان جوړونې او انسانپالنې يوه نمونه (الگو) وي.

د حج فلسفه:

د سپينې جامې فلسفه که څه هم ځينې ماده پرستان په ظاهري جامو وياري او په وياړلو جامو کې خپل شخصيت ښه گڼي او خپل ځان د نورو په نسبت لوړ بولي، د دې لپاره چې د نړيوال ملاقات پر مهال مسلمانان د بېلابېلو جامو اغوستل مؤمنان له حقيقتونو څخه د مادي چارو په لور بوخت نکړي. ټولو ته سپارښتنه شوې ده چې يوه سپينه جامه په تن کړي، چې هېڅوک د لوړوالي يا کموالي احساس ونکړي او همدا ډول سپين رنگ د محشر د ورځې په ياد ساتلو لپاره چې ټول سپينې جامې په تن دي او قبر ته هم په سپينو جامو کې ځي او دغه د قبر او د محشر د ورځې يادونه د انسان معنوي روح له ماديت څخه را باسي او د ملکوت او معنويت په لور يې لېږدوي او په دې توگه ټول مسلمانان خپل ځانونه په يوه جامه کې حقيقتونو ته نږدې کوي.

د حج اخلاقي فلسفه: له قرآني مهمو احکامو څخه يو چې پوهيدل يې په هر مسلمان باندې لازم دي، دا دی چې متعال خدای(ع) مسلمانانو ته په خطاب کې فرمايي:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ... (البقره/۲۰۸)

ای مسلمانانو! په بشپړه توگه په اسلام کې ننوځی او د شیطاني گامونو پيروي مکوی. د دغه مبارک آیت مفهوم دا دی چې مسلمان کوښښ وکړي چې په بشپړ ډول اسلام قبول او عملي کړي او ځان کامل مسلمان کړي. بشپړ مسلمان هغه څوک دی چې ټول اسلامي احکام په بشپړ ډول درک کړي او عقیده پری وکړي او د هغو د عملي کولو لپاره کوښښ او تلاش وکړي. د اسلام سپیڅلی دین د درې مهمو بنسټونو لرونکی دی:

(۱) عقيدوي برخه (اسلامي فکر)

(۲) عملي برخه

(۳) اخلاقي برخه

د اسلام اخلاقي برخه له خالق او مخلوق سره د انسان اړيکه د آدابو، حياء، په سمه توگه خبرې کول، متقابل احترام او د نورو د علاقه منديو مراعتولو په بنسټ وي. دغه اسلامي اخلاق د مسلمانانو توجه د اسلام سپيڅلي دين ته راکاږي. پيغمبر (ص) او صحابه اکرام (رض) دومره اسلامي اخلاق مراعتول چې په زرگونو نامسلمانان خلک د هغوی د غوره اخلاقو عاشق کېدل او د پيغمبر (ص) او صحابه کرامو د همدغو غوره اخلاقو لپاره به يې د اسلام سپيڅلي دين ته خپل ميلان اعلانوه او اسلام به يې قبلوه.

کله چې پيغمبر (ص) فرمايي:

(انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق)

زه د دی لپاره را ليږل شوی يم، چې د اخلاقو مکارم بشپړ کړم. په دی معنا چې حضرت اعلانوي چې په حقيقت کې يې په دی رسالت کې دنده اخلاقياتو ته دعوت کول دي.

ځکه د انسان هر عمل چې د اخلاقو منافي شي هغه عمل بې گټې او بې ارزښته وي د بېلگې په توگه، کله چې څوک د خدای (ع) کور ته سفر کوي چې د يو خدای کورته د رسېدو په لاره کې د سفر له پيل څخه اسلامي آداب مراعت کړي او په دی توگه له شهوت پاروونکو خبرو څخه چې فاسقان يې پخپلو مجلسونو کې يو بل ته کوي، پرهېز وکړي. ځکه هر اسلامي عمل چې له غوره اخلاقو نه خالي وي بې گټې او باطلېږي. د مثال په توگه:

لمونځ – اخلاق = د لمانځه نه قبلېدل (ځکه په لمانځه کې د عورت پټول چې د اخلاقو بنسټيز جزء دی؛ فرض دی.)

زکات – اخلاق = د زکات نه قبلېدل: ځکه په قرآن کریم کې ذکر شوي دي **(لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والادی)**

حج – اخلاق = د حج نه قبلېدل ځکه په قرآن کریم کې ذکر شوي دي: **(ولا رفث ولا فسق و لا جدال فی الحج).**

د ابراهیم خليل الله (ع) د یاد فلسفه: کېدای شي چې د حج فلسفه د ابراهیم په نوم او د هغه د خاطرې په یادولو سره پیل کړو. ابراهیم چې د پيغمبرانو پلار گڼل کېږي، هغه د کعبې جوړونکی، هغه لومړنی قرباني کونکی، څوک يې قرباني کړ؟ خپل زوی يې قرباني کړ، د خپل ځيگر ټوټه يې قرباني کړه، په کوم عمر کې؟ ايا په داسې عمر کې چې کولای يې شول څو نور ماشومان نړۍ ته راوړي او د يو زوی قرباني ساده او آسانه کار او يا دا چې د هغه د زوروالي پرمهال نويې د زمانو هيله نه بلکې د بل زوی هيله يې هم نه درلوده. نو په داسې مهال کې هغه قرباني ته چمتو دی، ايا د هغه ټول مرکبېان قرباني ته چمتو دي؟ نه بلکې هغه په داسې مهال کې قرباني ته چمتو کېږي چې ټول د گمراهۍ او هلاکت لوري ته په حرکت کې دی. ټول د خدای (ع) او د خدای (ع) د دين ضد دي، ټولې بېلې کورنۍ د هغه دي، ټول يو بل ته لاس په لاس کې ورکړي، په ځوانۍ کې يې هغه د نمرود په اور کې وغورزاوه هغه په دغه وپروونکي چاپېريال او تياره کې د ټولني دغه ټولو بديو ته تسليم نه شو او د وخت د ناوليو په څېر ځان له ټولني سره برابر نکړ هغه د ټولني د فرعونيانو پر وړاندې غږ پورته کړ هغه د توحيد د عقيدې لپاره له لاس او ژبې نه کار واخيست هغه په لاس او ژبې سره منکرات له منځه يووړل هغه د بت پرستانو بتخاني ته ولاړ او د هغوی بتان يې مات کړل او بيا د هغوی د قناعت لپاره له بتانو څخه يو بت نمونه وگرځاوه هغه په عملي او پرکتيک شکل ټولو ته داسې درس وړاندې کړ چې د انسان عقل د انسان پوهه د انسان لوړوالی د انسان عظمت د انسان کرامت چېرته څي؟؟ کله چې مخلوق ته سجده کېږدي کله چې بت

ته عبادت وکړو.... د بت پر وړاندې مو خپل کرامت له لاسه ورکړی دی بيا ونه وايو چې مور اشرف المخلوقات يو هر کله چې انسان ته د تسليمی سر تيبت کړو او د استدعا او همکارۍ او مرستې رسونې او مشکل آساني انسان ته پرانيزو ځان مو بايللی خپل شخصيت مو بايللی خپل کرامت مو له لاسه ورکړ دی.... او خپل ټول کرامت مو له هغه شخص څخه قربان کړ ځان مو له انسانيت او اشرفيت څخه د حيوانيت او ځان بابلي دايږي او محور کې گرځولی دی ابراهيم(ع) د خپل په ژوند په سختو شپبو کې ... د نمرود د اور په منځ کې د ټولني غوسې په منځ کې د انساني ټولني د بد بختو په منځ کې بيا هم چا ته نه تسليمېږي..... حتی د پريستو په وړاندې خپل شخصيت نه راټيټوي او کله چې پرېسته ورته راځي په کوم حالت کې؟؟ د اور په منځ کې ... له هغه پوښتنه کوي چې آيا مرسته غواړي؟؟ اړتيا لري؟ چون مؤحد دی يو الله پرست دیخدای پېژندونکی منعقد...وايي: هو مگر له تاسې څخه نه.

بيا لويه پرېسته لکه جبريل هغه ته راځي او وايي:ای ابراهيمه په دې حال کې څه غواړي؟؟ او څه پيغام لري؟ او لږ کار دی/بيا ورته وايي: چې هو هر څه ته ضرورت لرم مگر له تا څخه نه.

ابراهيم پوهېږي چې پرېستې مخلوق دي، پرېستې بنده دي. بنده چې هرڅومره مشرف او مکرم شي ... بنده چې هر څومره محبوب او مقرب وي بنده چې هرڅومره عزت او کرامت ولري ... بنده چې هر څومره لويه دنده په آسماني کرسو کې ولري.... بيا هم بنده دی.

د فزيکي آزمويې په تېرولو سره د ابراهيم آزمويه پای ته ونه رسېده.... هغه بيا هم آزمويه ورکوي دا ځل د لومړنۍ آزمويې په نسبت ستونزمنه آزمويه... د عقيدې آزمويه.... د مرستې غوښتنې آزمويه... دکمک غوښتنې آزمويه.... د اياک نعيد و اياک نستعين آزمويه..... ډېری انسانان په سختو فزيکي آزمويو کې بريالی کېږي، ولي د عقيدې او اندېشې.... د خدای پرستۍ او يو پرستۍ په آزمويه کې مغلوب کېږي د ستونزو پر مهال يې مخ د شيطان له ويناوو سره سم ... د واحد عزوجل ذات... د ضعيف انسان په لوري اړوي... د ستونزو پر مهال ... واحد خدای هېروي ... واستعينوا بالصبر والصلاة هېروي اياک نستعين هېروي ... له انسان ... له مخلوق... له پرېستې ... له پيغمبر... له شخص ... او بالاخره له داسې چا څخه مرسته غواړي، چې پخپله مرستې ته اړ دی.

ولي ابراهيم(ع) د نمرود په اور کې نه په عادي اور کې هغه اور کې چې د ټول ښار خلکو د شاو خوا خلکو پکې لرگي اچولي دي؛ بيا يې هم خپله عقیده نه ده هېره کړې... بيا يې هم خپل ايمان له لاسه نه دی ورکړی؛ بلکې په يو قوي ايمان سره په دې آزمويه کې بريالی کېږي.... ابراهيم(ع) په ټولي پوهې او سمې عقيدې سره د ملايکو ځواب وايي: چې هو زما دوسته په دغه سختو او ستونزمنو شپبو کې مرستې ته اړتيا لرم.... مرسته کوونکي ته اړتيا لرم ژغورونکي ته اړتيا لرم.... ولي هغه کس ته نه يې... تاته... داسې چاته اړتيا لرم سوال کوونکی له سوال نه وړاندې پېژني... د ستونزې له راولاړېدو نه وړاندې يې په ستونزه پوهېږي او د ستونزو حل يې له غوښتنې نه وړاندې چمتو کړی داسې يو چا ته اړتيا لرم چې د هغه په نزد وسايل هېڅ دي... يو حکم... د هغه يوازې يو امر د (کاف) او (کن) په منځ کې دی:

اذا اراد شيئاً يقول له کن فيكون.

هغه ته اړتيا لرم نه تاته....

داسې چا ته اړتيا لرم چې حکم يې په جامداتو هم پلي کېږي.

داسې چا ته اړتيا لرم چې امر يې حتماً تنفيذ کېږي.

له وسيلې نه پرته.

له تأخير نه پرته.

داسې چا ته اړتيا لرم چې حکم يې نه يوازې د يوې ستونزې حل؛ بلکې حکم يې د ټولو ستونزو حل دی.

دلته الهي حکم اور ته رسېږي (يا نار... ای اوره!... کوني بردا... سور شه ... و سلاماً... او سلامت وساته علی ابراهيم).

دلته بيا مفسرين په تعجب کې غورځېږي؛ ولې په دې حکم کې، د سلام کلمه ... هم وکارول شوه؟؟؟ او پخپله ځواب وايي چې که اور ته يوازې ويل شوی وای چې (بردا... سور شه) نو دغه اور به له حقيقت نه بې خبره داسې سور شوی وای چې په خپله لمن کې به يې ابراهيم (ع) د یخنی له امله وژلی و، ولې خدای اور د ابراهيم لپاره نه يوازې سور کړ، بلکې هغه يې ورته مسخر کړ، هغه ته يې امر وکړ چې سور شي، ولې نه دومره سور چې ابراهيم (ع) هلاک کړي؛ بلکې سور شه د ابراهيم (ع) په خدمت کې اوسه.

دغه حاجي چې د حج سفر په مخکې لري او مقام ابراهيم ته ځي، د لمانځه لومړنی رکعت ادا کوي، په دې مقام کې ځان د ابراهيم په جامو کې جوړوي او په دې مقام کې د مقام د څښتن پر وړاندې د ابراهيم (ع) د خدای (ع) د نوح د خدای، د اسماعيل د خدای، د پيغمبرانو د خدای د عیسی او موسی د خدای او د ټولو نړيوالو د خدای پر وړاندې و درېږي او د ابراهيمي توحيد عقیده تمثیلي، ځان د ابراهيم په څېر موحد او يو پرست جوړوي، ځان هېڅ چاته نه تسليموي او خپله توجه يوازې د هغه (ع) ذات ته وگرځوي. هغه پوهېږي چې کعبه يو مخلوق دی او مخلوق ته عبادت نه کېږي، کعبه يوازې د توحيد سمبول دی، قبله ولي سجده د قبلي څښتن ته کېږي، ټول يو اړخ ته مخ اړوي، ولي په بېرته گرځېدو سجده نه کوي، عز و جل خدای (ع) ته سجده کوي، د يو دېوال شاه لمونځ کول هغه دېوال ته سجده نه ده، د دېوال څښتن ته سجده ده، کعبه يو جامد جسم دی هغه نشي کولای چاته گټه راجلب کړي، پخپله مخلوق دی پخپله اړمنه ده، دغه مسلمان اوس د ابراهيم (ع) په مقام کې ځای لري، ابراهيمي عقیده لري، هغه سترگې، لاسونه او زړه او ژبه د هغه ذات (ع) په لوري پرانستي، سره له دې چې پر وړاندې يې دا ټولې صحنې او سپېڅلي ځايونه قرار لري، دا ټول يوازې د ابراهيم (ع) په یاد په ابراهيمي عقیده تمثیلي. هغه د حجرالاسود په وړاندې ولاړ او د ابراهيمي مکتب د پيروانو له عقیدې سره د حضرت عمر (رض) د خبرو یاد ته ورځي چې ويل يې: ای توري تيگي ته ماته هېڅ گټه او زيان نشي رسولای په خدای قسم دی چې که د خدای رسول ته مچې کړي نه وای؛ نو ما هېڅ کله هم ته نه مچې کولي. دغه حاجي بيا هم د دغه سمبولونو په لوري گوري د شخصیتونو په یاد کېږي او د هغوی له ژبو څخه د توحيد عقیده اخلي او د خدای (ع) په یاد په حرکت کې کېږي.

په نړۍ کې د هابيل او قابيل دوه قطبونه د نړۍ له پيدايښت نه وروسته په قدیم الزمان کې ظهور وکړ او قابيل د شر او دښمنۍ د سمبول په توگه و غوښتل چې د هابيل د پاکۍ او صفایۍ پر وړاندې ودرېږي او کله چې و نه توانېد، چې په سادگۍ سره خپلو شومو موخو ته ورسېږي؛ نو ويې غوښتل چې د قتل او تجاوز له لارې د هابيل حق تصرف کړي. د شر دغه سمبول د انسانیت له پراخېدو نه وروسته په درې شريرو سمبولونو چې عبارت له (اقتصادي سمبول چې تل د نورو د جیبونو په تشولو کې ونډه لري، د زور په سمبول سره چې تل په سلطه او قدرت او يا سياسي حکمت په زور سره ورمېرونه تر خپل تصرف لاندې راولي او د ملتونو وینې له دې لارې نه تويې کړي، دی او هغوی يې خپل غلامان جوړ کړي دي او درېم سمبول هم تزوير دی چې ځینې خرڅ شوي ديني حقیقتونه د دوه شريرو سمبولونو په گټه تفسیر او توجیه کوي او د ملتونو عقل او فکر نشه کوي او په دې ډول د ظلم دغه درې سمبولونه تل د ملتونو پر

وراندې ولاړ دي، چې عظيم الشان قرآن د زر يا ظالمانه اقتصاد سمبول د فارون په جامه كې تمثيل كړی او شريړ سلطنتي سمبول يې چې په زور سره يې خپل ملت غلامی ته كښ كړی وو؛ د فرعون په جامه كې او د تزوير سمبول د بلعم ابن باعور په نوم شخص كې بيان كړي، چې دغه درې شريړ سمبولونه د موسى (ع) پر وړاندې ولاړ و؛ مگر موسى (ع) د حقيقتونو په درك سره او د الهي وحیي له سرچينې څخه په گټه اخيستني سره وتوانېد، د شر په درې واړو سمبولونو بريالی شي. يو يې په خاوره كې غرق كړ او بل يې په بحر كې او درېم يې د تاريخي حقيقتونو په لابلولو كې را چپه كړ او بالاخره يې د توحيد بيرغ د هغوی پر ځای وړپاوه.

مگر د موسى (ع) له تلو نه وروسته دغه شريړ سمبولونه د بشریت د تاريخ په اوږدو كې دوام درلود او د توحيد د مكتب لومړني بنياد ايښودونكي د ملتونو د يو پارچه كولو لپاره داسې سمبول په حجاز كې كينېدو چې ابراهيم (ع) د نړۍ د ټولو مصلحانو په څېر يې د الهي لارښوونو په بنسټ نوی فكري بنسټونې پالنې او د نړۍ پېژندنې خوځښت نشته او د بشري تاريخ د مسير پر خلاف د انحصاراتو او پولو او قدونو او غلاميو او لورتيا غوښتنو د نابودولو خوځښت او په ورته وخت كې د نړۍ د وحدت له انسان سره د انسان وحدت رامنځته كېدل دا د ابراهيم (ع) نهضت دی. دا ټول عظمت دی او دا دی چې انسانان هر كال او هر نسل كې بلل شوي، چې د ابراهيم (ع) د خاطرې په نوم په گوښه كې راټول شوي او د هغه له اعمالو نه جدي پيروي كوي او اشاره وكړي او په دې شكل تل بشري نسلونه چې د مسلمان په نوم د ابراهيمي رسالت د سرته رسولو او ادامي مسئول دي؛ له ابراهيم (ع) سره خپل پيوند خوندي كړي او هر كال دلته راشي او له هغه تعهد نوی كړي، چې دغه د تعهد نوي كول د بي پايه دروند مسؤليت بار د روښانه او پوه انسان پر اوږو باندې ږدي. هغه ستر مسؤليت چې له ابراهيم (ع) سره پيل شو او د انساني برابري دورې ته انساني ورورۍ دورې ته او د شرک د ټولو عواملو نفي يعني انحرافي مذهب د نفي كولو دورې ته د بشري تاريخ د مسير د بېرته گرځېدو او بېرته راگرځول دي. (نړۍ ليد او ايډيولوژي، تأليف دكتور علي شريعتي).

د صفا او مروه تر منځ د مندو فلسفه: د اسلام تاريخ اتلي مېرمنې درلودې چې حقايقو ته د رسېدو لپاره تل د كفر او شرک پر وړاندې د مبارزې په سنگر كې خپلې ويني قربان كړې دي. د اسلام لومړنی شهيد چې د ابو جهل پر وړاندې ودرېده او خپلې ويني يې له اسلام څخه قربان كړې او كله هم د ابراهيم (ع) مېرمن د مكې په وچه دښته كې د خپل يوازنی زوی لپاره چې وروسته يې بيا د ذبيح الله لقب په اتلولۍ سره وگاټه د څو څاڅكو اوبو د پيداكولو په موخه د صفا او مروه غونډيو ترمنځ مندې وهي. خدای (ع) د دغه مؤمنې مېرمنې دغه حركت او غوښتنې د دعا دلاسونو له پورته كولو نه وړاندې پوره كوي او د اسماعيل تر قدمونو لاندې سپېڅلې چينه را باسي چې د بيت الله شريف درانه حاجيان د صفا او مروه ترمنځ په سعی كولو سره د دغې اتلي مېرمنې شهكاريانې تمثيولي، غواړي ځانونه په دې ليكه كې حساب كړي.

اوومه فلسفه قرباني: كله چې د بيت الله شريف حاجيان او له هغوی سره ټول مسلمانان قرباني ځای ته ځي او د يوازني خدای (ع) د رضاييت لپاره څاروي وړاندې كوي؛ په حقيقت كې هماغه ابراهيمي سنت په ياد كې لري، چې څنگه په اتلولۍ حاضر شو، چې خپل زوی الهي دربار ته قرباني كړي. هغه د خدای پېژندنې درس داسې عاشقانه په عملي شكل سره تطبيقوي، چې د زوی د محبت په نسبت يې د خدای (ع) محبت ته ترجيح وركړي چمتو كېږي چې هغه د خدای (ع) په لاره قربان كړي او په همدې شكل دغه قرباني نه يوازې دا چې په ابراهيم (ع) پورې منحصرې پاتې نه شوي، مگر په دې حالت كې د اسماعيل (ع) اتلولۍ هغه ايمانداره ماشوم او دهغه فكر هم د حجاجو په ذهن كې ظهور كوي.

هغه د اسماعيل په ياد كې غورځېږي چې د شيطاني وسوسو سره بياهم چمتو دى چې خپلې وينې د خداى په لاره كې تويې كړي خپل ژوند د يوازني ذات (ع) نه قربان كړي خپل پلار ته وايي:

(يا ابت افعَل ماتؤمر ستجدي ان شاءالله من الصابرين)

اى پلاره! هر امر چې درته شوى هغه عملي كړه او انشاء الله چې ما به د صابرانو له جملې څخه ومومي. په دې آيت شريف كې د اسماعيل (ع) فضيلت بيانېږي. هغه خپل پلار ته نه وايي چې هر څه غواړې ويې كړه بلكې ورته وائي هرڅه چې درته امر شوي هغه وكړه ځكه چې هغه د يو خدا حكم ته تسليم دى او پوهېږي چې موحد پلار يې هغه كار نه كوي چې په هغه كې ظلم وي، بلكې د هغه هر قدم د الهي لارښوونو عملي تطبيق دى. خپل زوى ته وائي چې په ما باندې فرمان راغلى چې تا د الهي دربار قرباني كړم او زوى هم دغه قربانى ته حاضر شوى، خپل پلارته وايي چې هر څه درته امر شوى هغه وكړه او ما به صابر ومومي او په دې توگه دواړه پلار او زوى له الهي آزمويښي بريالي راووتل او له جنت څخه پسې د قربانى لپاره رالېږل كېږي. او كله چې مسلمانان قرباني كوي تصميم لري او تصميم نيسي چې كه د زامنو وړاندې كول يې د الله په دربار كې مطلوب وي له هغه نه دريغ نكوي او كله چې خپل ځان يې د اړتيا پر مهال الهي قربانى ځاى ته يوړل شي حاضر دي. ځكه په دې حالت كې حجاج درس اخلي چې څنگه يو نوى ځوان چمتو كېږي چې خپل ځان د خداى (ع) قربانى كړي. هغوى هلته هماغه خاطره بيا را ژوندى كوي. هغوى د څاروي د ذبح كولو پر مهال دهغو دوو (زوى او پلار) په ياد كې غورځېږي چې هر يو د توحيد او فدا كارى درسونه پرې ايښي دي. حاجي د قربانى په وړاندې كولو سره له خپل خداى (ع) نوى تعهد كوي چې هغه د اسماعيل (ع) په څېر هره شېبه قربانى ته چمتو دى. هغه د ابراهيم په څېر د خداى محبت ته د اولاد پر محبت باندې لوړوالى وركوي او هر چېرې د خداى مينه مطرح شي ټول محبتونه هېروي د يو خداى په ياد به له هرشي نه تېرېږي.

همدا قرباني د فداكارى درس دى چې د افغانستان مسلمانانو له روسانو او د اسلام د دښمنانو سره په جگړه كې خپل زامن د قربانى جبهو ته ولېږل او لېږي. او هغه مهال چې خنساً هغه صحابيه مېرمن خپل څلور زامن د جهاد په ميدان كې شهيدان مومي او د خداى (ع) په لاره كې د خپلو زامنو په قربانى باندې وياړي.

نهمه فلسفه د بيت الله نوم ايښودنه: كعبه د مسلمانانو لپاره تر ټولو سپېڅلى ځاى دى. د توحيد سمبول بيت الله او د مسلمانانو قبله ده، مگر د كعبې ودانې چې حضرت ابراهيم او اسماعيل جوړه كړه، مادي جوړښت يې له خاورې او خټې څخه دى او كعبه شريفه سره له دې چې د خداى (ع) كور ورته ويل كېږي، ولي حقيقتاً متعال خداى (ع) د كور او تعمير له لرلو نه پاك دى كعبې ته دا لقب يوازې د هغې د عظمت او احترام لپاره وركړل شوى دى. ځكه د عبادت او اطاعت ځاى او د اسلامي امت د توحيد او يووالي سمبول دى. هېڅوك كعبې ته عبادت نكوي او كعبه چاته گټه او زيان نشي رسولاى.

د اسلام له پوهانو څخه يو تن د كعبې شريفې په اړه داسې نظر څرگندوي (د خداى د كور په زيارت يوه ډېره بنسټيزه مسئله دا ده چې ما احساس كړه او قاعدتاً تاسو هم احساس كړې دى چې مور خپل ټول د دې كعبې په لوري لمونځ كړى دى. د خپل ژوند ټولې شېبې مو د دې جهت په لوري سپېڅلې كړي دي، تعظيم مو ورته كړى، تجليل مو كړى دى او زموږ مسلمانانو لپاره د قبلي جهت يعنې كعبه له ټولو جغرافيايي يعنې شمال او جنوب او ختيځ او لوېديځ جهتونو څخه ډېر له معنا نه ډك او ډېر ارزښتناك دى او اصولاً كعبه لكه هغه قالب چې زموږ ټولو عشقونه، زموږ ټولو ايمانونه، زموږ ټولو عقايد او زموږ ټولو كولتور او زموږ ټولو تاريخ او زموږ ټولو روح او معنويت او عاطفه

ده. كعبه يوه پته ده او ټوله سپېڅلتيا يې په همدې پته والي كې دى او ټول عظمت يې په دې دى چې دغه پته خدای (ج) ټاكلې ده او په هر بل ځاى كې يې هم ټاكلې شوه. نه دا تيگي سپېڅلتيا لري او د غرونو له نورو تيگو سره فرق نكوي او حتى خپله حجر الاسود ذاتاً له نورو آسماني تيگوسره توپير او فرق نلري. د دې كور ارزښت د دې په خاطر دى چې دا كور د دې لپاره پته ده چې انسان په دې ژوند كې اود ځمكې په مخ او په دې نړۍ كې خپله مرتبه ورکه نكړي. ارزښت يې دا دى چې دا كور د توحيد په نوم جوړ شوى، خپله كور نه هنري ارزښت لري، نه اقتصادي ارزښت لري، نه معمارى ارزښت لري، نه ذاتي ارزښت لري او هېڅ بل ارزښت هم نلري، يوازې يو اعتقادى ما فوق بشري او بشري ارزښت لري. او هغه دا چې ديو فكر په نوم جوړ شوى چې هغه فكر توحيد دى د يو انسان په لاس جوړ شوى دى او هغه د توحيد بنسټ ايښودونكى او د هغه ملگرى د هغه زوى و ذبيح د توحيد قرباني).

بناؤ د توحيد د عقيدې په بنسټ كعبه صرف د مسلمانانو لپاره د توحيد سمبول ده. هغوى د خپلو لمونځونو پر مهال خپل مخونه د يوې قبلي په لوري كوي او په گډه توگه د پروردگار په عبادت باندې بوختيږي د پروردگار ذات ته سجده كوي او شرط هم نده چې انسان د لمانځه پر مهال د كعبې پر وړاندې ودرېږي بلكې په هر ځاى كې چې وي او په هر هېواد كې چې لمونځ كوي صرف خپل مخ هماغه لوري ته اړوي او خپل لمونځ كوي. دغه يوه قبله لړل د مسلمانانو يووالى بڼي او همدغه د هغوى د توحيد سمبول د اسلامي امت د يووالي حقيقت ته هغوى سوق كوي. حج ته د تلو په وخت ټول د يوه كور چاپېره طواف كوي تر څو له مختلفو رنگونو سره د مختلفو خلكو گرځېدل دليل اوسي چې د اسلام سپېڅلى دين نژادي، قومي او تطبقاتي توپيرونه د تقوا په لوړوالي باندې تبديل كړي دي او څوك رسولى نشي. هېڅوك كعبې ته عبادت نكوي او هېڅوك كعبې ته سجده نكوي.

د ملتونو د اتحاد د نړۍ اعلاميې فلسفه: هغه مهال چې مسلمانان سره يو ځاى د عرفات د غره په لوري ودرېږي؛ الهي لارښوونو ته غور نيسي په داسې شكل، چې د سهار د لمانځه له اداكولو نه وروسته د ذى الحجې په نهمه ورځ په (مينا) كې البته د لمر له راختلو نه وروسته ټول حاجيان (لا اله الا الله والله اكبر او تلبيه) ويونكي د عرفات په لوري حركت كوي او عرفات ته ځي، د ماسپينين او مازيگر لمونځونه د (نميره) په مسجد كې ادا كوي او د ماسپينين د لمانځ پر مهال اما خطبه وايي په دې خطبه كې د نړۍ د ټولو مسلمانانو د يووالي د خطيب په واسطه لارښوونې بيانېږي او د نړۍ ټول مسلمانان د الهي دربار ته لاسونه پورته كوي. د يو جسم په څېر د دې ورځې ټول مراسم ادا كوي.

د طواف فلسفه: كله چې مسلمانان د بيت الله شريف طواف كوي او د پتنگانو په څېر د كعبې چاپېره گرځي، انسان ته يو عجيب حقيقت څرگندېږي او هغه دا چې د كعبې چاپېره دغه گرځېدل د ساعت د عقربې په څېر دي چې د ۲۴ ساعتونو په اوږدو كې يوه شېبه هم توقف نكوي او د انسان د زړه د ضربان په څېر درېدل نلري. په همدې توگه مؤمنان د كعبې گرد چاپېره د ۲۴ ساعتونو په اوږدو كې په گرځېدو او طواف كې دي. او دا كار د يوه خدای (ج) په عبادت كې د اسلام لوړوالي ثابتوي، ځكه په ټولو دينونو كې عبادات په ځانگړيو وختونو كې وي، ولي د اسلام په سپېڅلي دين كې هېڅكله نه پرېكېږي او د كعبې تل تر تله طواف په دې حقيقت باندې دليل دى.

د اسلام په سپېڅلي دين كې عبادت په ټولو برخو كې لكه وړاندې مو چې يادونه وكړه، هم د ژوند په ۲۴ ساعتونو كې ادا كېږي. يو كس له يو مسلمان پوه څخه د دې عبادت فلسفه وپوښتله چې تاسې څه وخت عبادت كوي؟ هغه ورته وويل چې مور مسلمانان د خپل په ۲۴ ساعتونو كې عبادت كوي.

هغه كس وويل: نو بيا تاسې هېڅ خوب نه كوي. اسلامي پوه ورته وويل: مور د پيغمبر (ص) په طريقه باندې خپل خوب كوي. بناؤ زموږ خوب هم په عبادت كې حسابېږي. د دغه پوه وينا د اسلام په سپېڅلي دين كې د عبادت حقيقي فلسفه

بیاڼوي، ځکه د اسلام په سپېڅلي دين کې د یو مسلمان ټول اعمال د ژوند په ۲۴ ساعتونو کې له الهي احکامو سره سم ادا کېږي او هېڅ داسې وخت نشته چې له عبادت نه پرته تېر شي.

کله چې څوک د پیغمبر (ص) له طریقي سره سم واده وکړي؛ عبادت یې کړی دی.

کله چې څوک د پیغمبر (ص) له طریقي سره سم سوداګري وکړي؛ عبادت یې کړی دی.

کله چې څوک د پیغمبر (ص) له طریقي سره سم مېلمستیا جوړه کړي؛ عبادت یې کړی دی.

کله چې څوک د پیغمبر (ص) له طریقي سره سم خواړه وڅوري؛ عبادت یې کړی دی.

کله چې څوک د پیغمبر (ص) له طریقي سره سم له خپلې مېرمنې او کورنۍ سره غوره اخلاق وکړي؛ عبادت یې کړی دی.

کله چې څوک د پیغمبر (ص) له طریقي سره سم د خپل ځان او کورنۍ لپاره د حلالې نفقې د لاسته راوړلو کوښښ وکړي؛ عبادت یې کړی دی.

کله چې څوک د پیغمبر (ص) له طریقي سره سم په موټر کې سپور شي او په موټر کې د کښېناستو اخلاقي آداب مراعت کړي؛ عبادت یې کړی دی.

کله چې څوک د پیغمبر (ص) له طریقي سره سم له خپلو ګاونډیانو سره نېکه معامله وکړي؛ عبادت یې کړی دی.

کله چې څوک د پیغمبر (ص) له طریقي سره سم له خپلو خپلوانو سره تګ او راتګ وکړي؛ عبادت یې کړی دی.

کله چې څوک د پیغمبر (ص) له طریقي سره سم خبرې وکړي؛ عبادت یې کړی دی.

کله چې څوک د پیغمبر (ص) له طریقي سره سم ناسته او ولاړه وکړي؛ عبادت یې کړی دی.

کله چې څوک د پیغمبر (ص) له طریقي سره سم خپل مور او پلار ته درناوي وکړي؛ عبادت یې کړی دی.

کله چې څوک د پیغمبر (ص) او صحابي مېرمنو؛ لکه بي بي سمیه، بي بي عايشه، بي بي فاطمه، بي بي مريم، بي بي هاجره او بي بي اسماء له طریقي سره سم عمل وکړي، جامې واغوندي او واده وکړي؛ عبادت یې کړی دی.

د زمزم فلسفه: یو خورا مهم حقیقت دی او پوهېدل یې د هر مسلمان لپاره اړین دي. هغه دا سي چې د خدای

مرسته هغه مهال د یو مؤمن انسان لپاره % ۱۰۰ وړ رسېږي چې له مادي اسبابو او ټولو مخلوقاتو څخه د دغه انسان تړاو پرې شي. کله چې ابراهيم (ع) پلار، ترونو، خپلوانو او ټولو دوستانو یې ورته وغورزاوه او ابراهيم (ع) یوازې

پاتې شو او د نمرود په اور کې ډوب شو، نو یو پریښته راغله او ورته یې وویل چې آیا مرسته غواړي؟ او مرستې ته اړتیا لري؟ ویې ویل: هو ولی ستا څخه نه. کله چې د اسلام پیغمبر د قریشو له خلکو څخه ناهیلې شو د طایف په لور یې

خپله لاره ونیوه، بنایي چې هغوی اورېدونکي غوړونه او لیدونکي سترګې نه لرلې، چې د زړه په پوهې سره یې حقیقتونه درک کړي وای؛ ولی هلته له قریشو نه هم ډېر بد غلامان او ماشومان یې د محمد (ص) او د هغه د ملګري زید

بن ثابت په لوري ورلېږل، چې دواړه په تیګو وولي او د پیغمبر له مبارکو پڼو څخه ویني په ځمکه باندې توی شوې. په دې مهال کې الهي ستره مرسته هغه ته ور ورسېده او هغه د الهي دربار ته د مېلمستیا لپاره غوښت او عرش ته یې

پورته کړ، په همدې توګه د زمزم فلسفه هم هماغه الهي مرسته ده، چې کله بي بي هاجره له خپل زوی سره له ټولو انسانانو نه علاقه او هیله پرې کړه او د الله (ج) دربار ته یې مخ واړوه او هغه معصوم ماشوم د شیدو خورلو پر مهال د

ژوند لپاره اوبه نه درلودې او بېچاره مور یې دېخوا او ها خوا سرگردانه منډې وهلې.

عزوجل خدای (ج) خپله مرسته راوليږله او د اسماعيل تر قدمونو لاندې د اوبو چيني جريان وموند او دغه اوبه، چې په ستونزمنو شېبو او له انسانانو څخه د هيلې د پرې کېدو په وخت کې د الهي مرستې په توگه جاري شوې دي؛ خپل ځان ته يې سپېڅلی نوم واخيست او مزه يې خوندوره نده، چې يې خلک د خوند لپاره نه؛ بلکې د سپېڅلتيا لپاره وڅښي.

د حج فلسفه

حج د قرآني لارښوونو او نبوی (ص) احاديثو په رڼا کې د اسلام د سپېڅلي دين له مهمو ارکانو څخه مومو، چې د اسلام د پنځو بناوو له ډلې څخه د سپېڅلي اسلام پنځم رکن دی. که څه هم حج په ظاهر کې يو له اسلامي عباداتو څخه شمېرل کېږي، ولي د فلسفي حقيقتونو له نظره دغه اسلامي حکم د ځينو مهمو ځانگړنو لرونکی دی، چې په لږ ژورليد سره په دې حقيقت باندې پوهېږو. د حج د مراسمو اهميت په لاندې ټکو کې تر مطالعې لاندې نيولی شو:

- د حج سياسي معنويت
- د حج اقتصادي ونډه
- د حج ټولنيزه ونډه
- د حج کولتوري ونډه

د اتم څپرکي پوښتنې**الف: تشریحي پوښتنې:**

- ۱- په اسلام کې د عبادت فلسفه څه ده؛ واضح یې کړئ؟
- ۲- لمونځ په لغت او اصطلاح کې څه مفهوم لري وېي لیکئ؟
- ۳- د لمانځه د حقیقت په اړه معلومات ورکړئ؟
- ۴- د لمانځه د فضیلت په اړه د یو آیت شریف ژباړه ولیکئ؟
- ۵- روژه تعریف کړئ؟
- ۶- د روژې د حکمت او فلسفې په اړه معلومات ورکړئ؟
- ۷- زکات تعریف کړئ؟
- ۸- د زکات د فرضیت حکمت څه دی واضح یې کړئ؟
- ۹- د بی لمانځانو د سزا په اړه خپل معلومات ولیکئ؟
- ۱۰- د حج فلسفه او حکمت په لنډ ډول ولیکئ؟

ب: سمې او غلطې پوښتنې:

۱. د صلاة یوه معنا درود او دعا ده.
۲. حج په لغت کې د قصد په معنا ده.
۳. روژه یوازې له خوړلو او څښلو څخه منع کېدل دي او بس.
۴. لمونځ په الله اکبر سره پیل او په درود پای ته رسېږي.
۵. رمضان په لغت کې د گرمۍ د شدت په معنا راغلی دی.

ج: خانه خالي پوښتنې:

لاندي تش ځايونه د مبارکو آيتونو په ژباړې ډک کړئ:

۱. (ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر) الاية.....
۲. (فانکرونی انکرکم و اشکروا لی و لاتکفرون) د بقرې سورة ۱۵۲ آیت.....

ماخذونه او مراجع:

- ۱- قرآن کریم
- ۲- صحيح البخاري
- ۳- صحيح المسلم
- ۴- سنن ابن ماجه
- ۵- ترمذي
- ۶- سنن نسائي
- ۷- نړۍ ليد، اسلامي، از استاد عبدالظاهر داعي.
- ۸- نړۍ ليد اسلامي و عقیده اسلامي از پوهندوی عبد الواحد جهيد
- ۹- عقیده اسلام متکی بر قرآن کریم و حديث از حافظ، از حافظ استاد محمد رباني خطیبي
- ۱۰- عقیده اسلام در پرتو قرآن از نعمت الله وثيق
- ۱۱- اصول دعوه از عبدالکریم زیدان
- ۱۲- حلال و حرام از دوکتور يوسف قرضاوی
- ۱۳- د سلام پوهنتون او کابل مرکزي پوهنتونونو د اسلامي ثقافت استاذانو ليکچر نوټونه.

