

اسلام

او د اسلام نقش
د فرد او جامعې په جوړولو کښې

د گل پا چالفت

Ketabton.com

مرتب او مهتمم: عزيز الرحمن الفت

د چاپ او ترجمې حق په مهتمم پورې اړه لري

د حوت ۱۰ - کال ۱۳۵۶ هجري ش

فهرست

عنوان:	مخ:
تقریظ (عزیز الرحمن الفت)	الف-ها
مقدمه	۱-۲
محمد (ص)	۲
اسلام تته خفنی دعوت	۲
داسلام اظه	۲-۳
لال	۳
یاسر، عمار بن یاسر اوسمیه دیاسر بنه	۴
خباب	۴
صهیب	۴
عمار بن فهیره	۴
لیبیه	۴
اسلام	۵-۸
اسلامی جامعہ جو پول	۸-۱۰
طبقاتی جامعہ داسلام په نظر کنبی	۱۰-۱۳
مسواوات	۱۳-۱۵
مشوره	۱۵-۱۶
عدالت	۱۶-۱۷
فردی آزادی	۱۷-۱۹
امر په معروف او نهی له منکر څخه	۱۹-۲۰
دظلم مخنیوی	۲۰-۲۱
مرسته او تعاون	۲۱-۲۶
فرد جو پول	۲۶-۲۷
مالکیت او مالی سیاست په اسلام کنبی	۲۷-۳۲
داسلامی اخلاقو غایه او اغیزه	۳۲-۴۰
جو د اوسو څخه	۴۰-۴۱
زید بن حارثه	۴۱
اسامة بن زید	۴۱-۴۳
حضرت ابوبکر صدیق (رض)	۴۳
حضرت عمر (رض)	۴۳-۴۵
حضرت علی کرم الله وجهه	۴۵-۴۶
عمر بن عبد العزیز	۴۶
ابوعبیده بن جراح	۴۸
خالد بن ولید	۴۸
امام ابو حنیفه	۴۸-۴۹

مخ:

۴۹

۵۱-۴۹

۵۳-۵۱

۵۷-۵۴

۵۸-۵۷

۵۸

۵۹-۵۸

۵۹

۵۹

۵۹

۵۹

۵۹

۶۰

۶۰

۶۰

۶۰

۶۰

۶۱

۶۱

۶۱

۶۱

۶۲-۶۱

۶۳-۶۲

۶۵-۶۳

۶۶-۶۵

۶۷-۶۶

۶۸

۷۰-۶۸

۷۲-۷۱

۷۲

۷۳

۷۳

۷۴

۷۷-۷۴

عن: وان

یونس ابــــن عییــــد

ابــــلابل

اســــلامی تصــــوف

شــــریعت او حقیقه

دصــــوفیانو مقامونــــه او احــــوال

قادر یــــه

رفاعیــــه

احمدیــــه

دســــوقیه

اکبریــــه

شاذلیــــه

مولویــــه

نقشــــبندیــــه

چشــــمتیــــه

د تصــــوف درې مدرســــې

لــــومړۍ مدرســــه

رابعــــه العدویــــه

ددې مدرســــې ځینــــې غړي

ابــــراهم بــــن ادھــــم

ســــفیان ثــــوری

ذوالنــــوان المصــــری

ابوالقاســــم جنیــــد

اتحــــاد او حلــــول

دوهمــــه مدرســــه (کشف ومعرفت)

دریمــــه مدرســــه (وحده الوجود)

محمــــدی الــــدین ابــــن عربیــــی

مولانــــه جلال الــــدین

د تصوف پــــه باب ځینــــې آیتونه او حدیثونه

متکلمــــین او علمــــم کلام

وعــــد او وعیــــد

احبــــاط

شــــفاعت

د پیغمبرانــــو عصــــمت

معجــــزه او نبــــوت

تقریظ

د پلار له مرگه وروسته ملگرو راته وویل چه پس لدې ته باید دهغه په هرنا چاپ شوی اثرباندې چه وروسته تردې راوځي یوڅه ولیکې.

دهمدې مطلب دپاره مې دخپل پلار دغه اثر چه اسلام او داسلام نقش د فرد او جامعې په جوړولو کښې نومېږي خو ځلې ولوست او په نتیجه کښې دا راته معلومه شوه چه ماغوندې یوه سړي ته چه په دین باندې اساسي مطالعه نه لري پدغسې یوه کتاب باندې چه مؤلف ئې شل کاله ددیني علومو په تحصیل او څلویښت کاله ئې پدې لاره کښې په څیړنو او مطالعوتیرکړې وي، څه لیکل اسانه کارندی.

په حقیقت کښې همدا کتاب زما داسلامي مطالعې شروع او آغاز گڼل کیږي. بیا هم دغه څو کرښې دیوه متجسس او دهغه د پیرو په حیث چه دځوی ولی ډیره ټینگه مینه او جذبه ئې هم ملگري ده لیکم.

څلویښت کاله پخوا کله چه مرحوم الفت صاحب په عربي ژبه کښې د صرف، نحوي، منطق، بدیع بیان، معاني، فقه، وصول الفقه، تفسیر او حدیث کتابونه ولوستل او په ځان ئې دا اعتماد حاصل شو چه د مطالعې له لارې دنالوستلو کتابونو تدریس هم کولی شي، درس لوستل ئې پریښوده او د فامیل دمعیشت دتامین دپاره ئې ماموریت ته مخه وکړه. د الفت صاحب دهغې زمانې دیني لوست او تحصیل پنځوس کاله وروسته نتیجه ورکړه او څو تکمیل یانا تکمیل واړه او غټ دیني کتابونه ورنه جوړ شوه چه یو ئې همدغه کتاب دی. په دې ترتیب دا خبره صحیح شوه چه الفت صاحب له ملائې نه شاعری او لیکوالۍ ته، له هغه نه سیاست او پارلمان ته اوله دغه ځای نه د پیرو تجربو او علمي ذخیرو سره بیرته غاځي او نهائې حقیقت ته او پدې لاره کښې خدمت ته رجوع وکړه.

دا کتاب د مرحوم الفت صاحب د ژوندانه دوروستیو شیو وروستی اثر دی چه دکلونو کلونو مطالعو او تجربو نه پس، او د خدای دکور زیارت له ادا کولونه وروسته (د ۱۳۵۳ هجری کال شروع) ئې دهغه په لیکوپیل وکړ او دخپل ژوند دوروسته سلگیو د پای ته رسیدو سره ئې پای ته ورساوه (د قوس آخره ۱۳۵۶).

پدې اساس عالم الغیب خدای ددې کتاب هست او ژوند د الفت صاحب له نیست او مرگ سره له اذله یوله بله تړلی او ملگری کړی و.

دا کتاب که څه هم د متن له حیثه تکمیل ومگر نور کار ئې پاتې و.

مؤلف پخپل قلم دکتاب په ځینو برخو باندې ځینې علامې ایښې وې اوله ځینو برخونه ئې سره خطونه تاو کړي ویا دا چه ځینې کرښې ئې یو ځل محوه کړې او بیائې بیرته پدغو محوه شوو خطونو د صحت علامې لگولې وې ځینې داسې عبارات هم پدې کتاب کښې شته چه صرف په نښه شوی او نه معلومېږي چه د څه دپاره؟

د کتاب ډیرې پاڼې پاکنویس شوی هم نه وې او په مشکل سره لوستل کیدې. دکتاب سره د ماخذونو فهرست هم نه وموجود او دهغه علت به شاید دا وی چون کتاب اصلاً تحلیلی لیکل شوی او دخپل فکر او نظر نه ورکښې کار اخیستل شوی نو ځکه کتاب ماخذونه نلری یا ممکن وروسته به دا کار شوی وای.

دغه دلایل دا خبره واضحه کوي چه دشکل په لحاظ دکتاب څه کار پاتې و او مؤلف غوښتل چه پدې کتاب باندې بیا غور او فکر وکړي مگر اجل نور مهلت ورنکړ.

دتجدید نظریه وخت کښې شاید دکتاب ځینې مطالب وړاندې وروسته شوی هم وای.

قدرت له یوې خوا غوښتل چه دغه اثر د الفت صاحب د فکر او نظر محصول وي دده په تحلیلي فکر او نظر ولیکل شي مگر له بلې خوا ئې دا هم اراده وه چه دتجدید نظر دپاره ورته وخت او فرصت ورنکړي او دغه ضرورت به ضرورته وگڼي.

ماد کتاب په تدوین او نقلولو کښې ځانته دهیڅ راز مداخلې، تصرف یا لاس وهنې حق ورنکې او یواځې مې د اصلي نسخې له مخې نه یو بل نقل تهیه کړي. علاوه ددې کتاب د آیتونو له تطبیق نه د قرآن پاک سره ما دهغه اعراب هم د قرآن د اعراب بوسره برابر کړه ځکه چه د کتاب ایتونه اصلا اعراب گذاری شوی نه و، ماد کتاب د آیتونو حروف هم په قرآنی تورو او حروفو واړول. دا کتاب پدې لاندې مطالبو باندې بحث او څیړنه کوي:

- ۱- اسلام.
- ۲- صالح عمل.
- ۳- اسلام او ایمان.
- ۴- د اسلامی جامعه جوړول.
- ۵- طبقاتی جامعه د اسلام په نظر کښې.
- ۶- امر په معروف او نهی له منکر څخه.
- ۷- د ظلم مخنیوی.
- ۸- مرسته او تعاون.
- ۹- د فرد جوړول.
- ۱۰- مالکیت او مالی سیاست په اسلام کښې.
- ۱۱- د اسلامی اخلاقو غایه او اغیزه.
- ۱۲- جود او سخا.
- ۱۳- اسلامي تصوف.
- ۱۴- شریعت او حقیقت یا تشریع او تحقیق.
- ۱۵- د صوفیانو مقامونه او احوال.
- ۱۶- د تصوف طریقې.
- ۱۷- د تصوف مدرسي.
- ۱۸- د تصوف په باب ځینې آیتونه او حدیثونه.
- ۱۹- متکلمین او علم کلام.
- ۲۰- اجتهاد.

د دغو مطالبو نه چه هر مطلب پدې کتاب کښې څیړل شوی دی هغه آیتونه او احادیث هم ورسره یو ځای بیان شوی دی چه د همدې مطلب یا موضوع د اثبات د پاره لازم او ضرور ؤ. وروسته بیا د دغو مطالبو د عملي جنبې د ښه روښانه کولو او ترسیمولو د پاره د حضرت محمد (ص) دیارانو، اصحابو او نورو واقعی پیروانو په لنډې پیژندنې سربیره دهغوی د هر یوه د ژوندانه شخصي او اجتماعي اعمال، احوال او کردار هم دهغوی د حیات په مختلفو مراحلو کښې څیړل شوی دی ترڅو پدې ترتیب د هرې موضوع او هر مطلب د نظر او عمل ترمنځ کامل توافق، تطابق او هم اهنګی ښه څرګنده شي او دا مطلب د پیر ښه افاده شي چه اسلام بې عمله ایمان یا بې ایمانه عمل نه خوښوی، ځکه چه د اسلام په صدر کښې هغه څه چه د اسلام پیغمبر حضرت محمد (ص) او نورو یارانو ئې ویلي هغه ئې هماغسې په ځانونو باندې تطبیق کړيدي. دا کتاب چه د پیر ساده، سلیس، روان او عام فهمه لیکل شوی تر ټولو زیات د عامو خلکو د پاره ګټور ثابتيږي او هغه محروم عوام د دین په اصلي ماهیت او واقعیت ښه خبر وي کوم چه تر اوسه له هر څه نه محروم او بې خبره ساتل شوی ؤ حتی دخپل دین د مزیت نه هم.

په افغانستان کېنې تراوسه چه د اسلام په باب په پښتو ژبه کېنې څه لیکل شوی اکثر اېه فرايضواو واجباتو يا د دين د ارکانو په باب دي او د صالحه اعمالو په برخه کېنې د مسلمانانو اجتماعي و جايبو او مکلفيتونو باندې څه ندی لیکل شوي.

ځينې کتابونه داسې هم دي چه د آياتو او احاديثو ترجمه ئې دومره مغلقه او پېچيده وي چه د جامعي ډير لږ خلک يا يواځې خواص ئې په مطلب ښه پوهيدی شي او عام خلک ورته بې برخې پاتې دي. له دين نه د عامو خلکو بې خبري او ناخبري شايد چه ډير دلايل او عوامل ولري مگر يو علت به ئې همدغه د ترجمو موضوع هم وي.

داسې کتابونه هم شته چه د يوې واقعي يا يوه مطلب په افاده او بيان کېنې دهغې واقعي په عملي روش يا تاريخي جنبې باندې چه د اسلام په صدر کېنې هم پېښ شوی وي او د حضرت محمد (ص) او دهغه ديارانو او اصحابو عملي تجويز يا تصميم هم په هغه مورد کېنې معلوم او مشهور وي څه نه وائي او جريان مجهول پريږدي.

د اکتاب علاوه تردې چه دخپل متن د هرې موضوع د پاره د تحليل او تحقيق شکل لري پورتنې مطالب ئې هم ټول په نظر کېنې نيولی دی او لدې لحاظه ويل کيدی شي چه ممکن دابه په پښتو ژبه کېنې او لين اثر او کتاب وي چه ددې هيواد عام خلکو ته وړاندې کيږي ترڅو چه له يوې خوا ددوی فکري او ذهني سطحې د لوړولو او ارتقا سره مرسته وکړي اوله بلې خوا د اجتماعي و جايبو او تکاليفو يا د صالحه اعمالو په سلسله کېنې عامو خلکو ته يولږ ډير عمده ټکي او مطالب په لاس ورکړي او پدې وسيله دوی پخپلو اجتماعي او انساني روابطو کېنې خپلو هغودينې و جايبو او مکلفيتونو ته ښه متوجه او ملتفت شي چه تراوسه ورته نه و متوجه شوي او يائې نه و پيژندلي.

همدغه د مسلمانانو اجتماعي و ظايف او مکلفيتونه دي چه په تودې او جامعي ئې اثر پريوزي او تعلق ورسره نيسي او دغه مکلفيتونه دي چه مسلمانان اجتماعي خدماتو ته چمتو کوي او دخدای له مخلوق سره ئې مينې او همدري ته راکاږي، اجتماع ته شکل او صورت ورکوي او تنظيم پکېنې راولي.

نو ځکه دغه موضوع د دغسې خاص اهميت په اثر ددې کتاب د بحث او څيړنې اساسي محور تشکيلوی. دهغو آياتو په اتکاء او استناد چه پدې کتاب کېنې بيان شوي دي هغه څوک چه په اجتماعي و جايبو او تکاليفو کېنې مقصروي تش زهد او محض عبادت ئې له الهی عذاب او عتاب نه نشي ژغورلی. يوه مسلمان او د اسلامي ټولنې افرادو ته لازم او واجب دي چه خپل اجتماعي و ظايف، تکاليف او مکلفيتونه چه د صالحه اعمالو عمده رکن دی او د اسلام د دين ټول اجتماعي اساسات ورباندې ولاړ دي د فرايضواو واجباتو سره يو ځای څنگ په څنگ او په مساوي او موازي توگه پرمخ بوځي، يواځې مونځ د ديندارۍ دليل او عامل ونه گڼي، ځکه چه پاک خدای دخپل هر بنده سره دهغه د اجتماعي روابطو او مکلفيتونو په اساس هغسې معامله، محاسبه او عمل کوي.

کوم بل عمده نقش چه د اکتاب ئې لري دادی چه هغه فکرو نظر چه وائي دين بايد د ژوندانه په سياسي، اقتصادي، اداري او اجتماعي چارو کېنې مداخله ونکړي او يواځې د عبادت په چوکاټ کېنې په مساجدو او کتابونو کېنې محبوس او محصور پاتې شي، په اساسي او قاطعه توگه ترديدوي او د اثابتوې چه د اسلام دين پخپل نهاد او تهديد کېنې د مسلمانانو په ټولو اجتماعي روابطو او دهغوی د ژوندانه په ټولو امورو او ساحو باندې کامل تسلط او نفوذ لري او يواځې په عباداتو پورې مربوط او منحصر نه پاتې کيږي د اسلام دين چه د بشر د سعادت تضمين کوي طبعاً بايد دهغوی د ژوندانه په ټولو مورو باندې کنترول ولري.

د اکتاب په ډير ښه ترتيب او ښه صورت سره د ډيرو تاريخي پېښو او واقعيتونو په بيانولو او د ښو مثالونو په څرگندولو سره د اثابتوې چه اسلام دخپلو پيروانو د اداري او سياسي تنظيم او سمون د پاره ډير سودمند او جامع مقررات لري، تقوی او اهليت هغه دوه عمده پرنسيپونه دي چه اولاً د اسلام له خوا د ادارې د پاره وضع شويدي او د اکتاب پدغه لړ کېنې دهغې اسلامي جامعي خصوصيات، شکل، اساسات، ماهيت، اقتصادي او حقوقي سيستمونه داسې تشریح کوي چه په هروخت او هر عصر کېنې دخپلو پيروانو د دغو ضرورتونو او احتياجاتو د اساساتو او کلياتو ډير ښه جوابگوۍ وي، چه پخپله مؤلف هم ورته پخپل مختصر و الفاظو کېنې داسې اشاره کړيده:

((هغه سیاسي جامعه چه اسلام د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له وخته د حضرت عمر (رض) دوهم خلیفه ترشهادته، او وروسته ترهغه هم کله کله د نیاته وړاندې کړه یوه داسې جامعه وه چه سیاسي قدرت پکښې بې کبره او بې غروړه د پیر صالح خدمتگار په حیث استعمال شو او عدالت و تقوی، مساوات، مشوره، حریت، قناعت او په نفس حاکمیت ئې هغه ښکاره خصوصیتونه او ممیزات و چه نظیر ئې بیا چاونه لید.))

د سیاسي، اجتماعي او اقتصادي دیموکراسۍ په واقعي مفهوم او د دغه اصل درېښو او نیلو په وده او انکشاف باندې پوهیدل چه څنگه، څه وخت او په څه ترتیب مینځ ته راغله دا کتاب د پیره ښه رڼا اچوي او دغه پدیدې د نورو پیغمبران او په تیره بیا د اسلام د پیغمبر او اسلامي دورې د نهضت مولود او محصول گڼي او لدغه رهگذره کله چه دا کتاب د اسلامي صدر د جامعې اساسات څیړي او مطالعه کوي د دغې جامعې د جوړونکو یعنې افرادو شخصیت، نظر، عمل او روش ته گوري چه دغه جامعه له څنگه او کومو افرادو نه جوړه شوې وه او بیا کله چه د دغې جامعې د افرادو شخصیتونه مطالعه کوي هلته په جامعې باندې نظر اچوي او د جامعې ماهیت او ساختماني شکل او حالت څیړي. یعنې د جامعې څیره او عکس دهغې د افرادو په څیرو کښې گوري او د افرادو څیرې او عکسونه ئې په جامعې کښې مطالعه کوي. طبعاً کله چه دا دواړه خواوې یو د بل ممثل، معرف او ممد وي د جامعې او جوړونکو ماهیت او خاصیت یو شي طبیعي ده چه ښه افراد، ښه جامعه جوړوي او ښه جامعه ښه افراد روزي او مینځ ته ئې راولي بیانو دغه شرایط خود په خوده او په اتوماتیکي ډول دهغې حقیقي او واقعي دیموکراسۍ د پاره ښه زمینه آماده کوي چه د اسلام د صدر جامعه ئې بهترین مثال و.

د افرادو او جامعې تر مینځ همه جانبه موازنه او توازن برقرارول او ساتل او د دواړو خواو د حقوقو، منافعو او آزادیو تر مینځ د توازن رعایت او حمایه، دهغوی د هریوه د منافعو تر مینځ د تصادم مخنیوی او په نتیجه کښې د دواړو خواو د قوت، قدرت او صلاحیتونو تر مینځ داسې حدود او سرحد ټاکل چه یوه خوا هم هغه قوت او طاقت ونلري چه بله خوا و خوري یا ئې نابود او ختم کړي د اسلامي جامعې د بارزو و خصوصیاتو او مشخصاتو عمده او بارز صفت دی چه پدې کتاب کښې ئې د پیره ښه څیړنه شویده. د کتابتوره جامعه چه فرد او فردیت په کلي توگه محوه کړي یا فردی د کتابتوري چه د کتابتور لکه لویه هیولا او بلاوی خلک خپل مخلوق و گڼي او جامعه ورته، هیڅ قیمت او ارزښت ونه لري دواړه د اسلام له نظره منفور دي.

د غلام او غلامۍ د سیستم کلي اضمحلال، الغاء او دهغه ریښې شنډول چه د اسلام تر راتلودمخه ئې لکه هیولی د پيرو انسانانو په سرنوشت باندې لوبې کولې د اسلام د پیغمبر او په دنیا کښې د اجتماعي عدالت د برقرارولو د یواځني قهرمان حضرت محمد (ص) او دهغه دیارانو په سیستماتیکي حرکت او عملی اقداماتوله مینځه و یوړل شو او دغه تاریخي او انقلابی افتخار هم د اسلام د اجتماعي عدالت د تامین په برکت دی چه برجسته مثالونه ئې پدې کتاب کښې د پیره ښه صورت راټول او څیړل شوي دي.

په اقتصادي لحاظ د اسلام اقتصادي سیستم او روش د پیر قاطع او مشخص دی او صریح احکام لري، اسلامي عدالت او مساوات دانه خوښوی چه په یوې اسلامي ټولنې کښې یو ئې نادار او پریشانه اوبل ئې دقارونی جايدادونو مالک او خاوند وي.

که د اسلام اقتصادي سیستم په یوه جمله کښې خلاصه کیدی شي نو ویلی شو چه له شتمنونه اخیستل او په نادارو ئې ویشل د اسلام اقتصادي پالیسي ده او دغه ویش هم باید داسې وي چه د نادار حیثیت او انساني کرامت ته هیڅ راز صدمه ونه رسوي.

فاحشه سرمایه او غنا په اسلام کښې د سرکشی، فتنې، فساد، ظلم، کبر او تکبر تومنه او منبع ښودله شویده چه د هر راز بیعدالتیو سبب گرځي.

له فساد سره مبارزه، له ظلم سره مقابله، له بعید التی سره مجادله د حق حمایه او د عدالت قایمول اسلامي امر او تعلیم دی نو ځکه د اسلام دین ملاکي، سرمایه داري، خاني او سرداري نه خوښوي او په ښه نظر ورته نه گوري.

ځکه چې د پیغمبرانو د اوامرو په مقابل کېنې سرکشي، تمرد او نافرمانی همدغو خلکو کړیده، تحول او نوی دین دوی نه دی منلی او د ارتجاع حامیان او د زاړه حال طرفداران هم دوی پاتې شويدي.

فاحشه سرمایه او شتمنی پخپل اصل کېنې د ظلم، ظالمانو او نورو بیه التیو په مقابل کېنې خپل خاوند او مالک زبون، جبون، ترسو او بزدله کوي او دمجادلې او مبارزې جرئت، احساس، توان او شهامت ور نه اخلي او اسلام نه غواړي چې پيروان ئې زبون او جبون وي او د حق او عدالت په برقرارولو کېنې د ظم او ظالم له مقابلې نه وویرېږي یا وډارشي.

نو ځکه اسلام سرمائې او شتمنی ته ښه نظر نلري البته هغه سرمایه دار چې خپله سرمایه د جامعې د خیر او دخلکو دگټې دپاره په کار اچوي په اسلام کېنې ډیر غټ حیثیت او مقام لري او په دغه ډله کېنې نه حسابېږي.

اسلام نه یواځې فاحشه غنا او سرمایه چې د انسانیت د ښمن دی بدگنۍ بلکه هر هغه شی چې له یوه انسان نه دهغه انسانیت اخلي نه خوښوي او دایدې چې اسلام اصلاً انسان سازه او انسانیت پروره دین دی.

غیرملي، غیر دیموکراتیک، غیر ولسي مسلکونه او نظامونه چې د ځان بقا او دوام غواړي په یوې ټولنې کېنې همیشه په سردار، ملاک، خان او سرمایه دار اتکا کوي، همدوی دخپلو اجراتو د پرمخ بیولو دپاره جذبي ځکه چې عقیدوي او مفکوروي نژدیه والی او اشتراک دوی یوله بله سره تړي او ملگری کوی دایدې چې دغه راز خلک په ټولنې کېنې د تخریب، فتنې او فساد په خپرولو کېنې خاص مهارت لری او غیرملي او غیر ولسي مسلکونه یا نظامونه خوپه ټولنې کېنې غیر دفساد له خپرولو نه بله سرمایه گذاري اصلاً نه منلی شي او نه ئې کولی شي.

بیاهم همدا د اسلام دین دی چې هدف او مقصد ئې د اجتماعی عدالت تامین، د مساواتو برابری او د واقعی دیموکراسۍ تعمیم دی نو ځکه ئې دفتنې، فساد او ظلم له منیځه وړلو دپاره له خپله آغازه د دغو ظالمانو، سردارانو او سرکشو خلکو د مخالف قطب یعنی د تودې په اکثریت لکه نادارو، مظلومو، محتاجو، مسکینو او غریبو خلکو اتکا کړیده او دخپلو اجراتو او اهدافو د پرمخ بیولو دپاره ئې هم دوی له ځانه سره شریک او ملگری کړی دی.

د حضرت محمد (ص) او دهغه دیارانو او اصحابو حیرانوونکي کارنامې، اجرات، اقدامات او تعیینات پدغه مورد کېنې هم د اسلام د دغه اقتصادي سیستم د تعقیب ښکاره ثبوت دی.

دا روش دغه حقیقت ثابتوي چې د اسلام د صدر جامعې د اجتماعی عدالت، کاملې برابری او دیموکراسۍ دپاره خپل اداري او اقتصادي سیستمونه دواړه یوله بل سره هم اهنګ کړي او د یوه هدف د تامین دپاره ئې یو ځای پرمخ بیول.

د حضرت محمد (ص) په مبارکو لاسونو باندې د حضرت بي بي خدیجې، حضرت عثمان او د اسلام دنورو ډیرو واقعی پیروانو د ثروت او دارایی د توزیع کولو طرز همدغو نادارو او بیوزلو ته داپه ټینگه ثابتوی چې یواځې او یواځې همدا د اسلام دین او هغه هم د حضرت محمد (ص) او دهغه دیارانو او اصحابو دوخت اسلام وچه رفتار ئې د گفتار او کردار سره یو وچه هغه په ډیر وسیع معنی عبارت و د یوې سالمې او آزادې جامعې له جوړولو څخه.

عزیز الرحمن الفت

د حوت ۱۰ - کال ۱۳۵۶

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

چاچه په بشري تاريخ کښې بې تعصبه صحيح تحقيق کړی او دمنصف نظر خاوند دی دامنې چه پيغمبران، مصلحان او اخلاقي رهبران د بشريت لارښوونکي دي چه دانسان په تهذيب او اصلاح کښې ستره برخه لري او د جوامعوپه ښه کولو اوسمولو کښې ئې کار او زيار د ډير قدر وړ دی. دوی ددې دپاره چه نيکي په بدۍ او حق په باطلو غلبه ومومي، کړاونه گاللي، اورو نو ته غورځول شوي، په کابو ویشتل شوي، په سولۍ خيژول شوي او رټل شويدي. ددوي په تعليم او تربيت ډيرنه سړي سړي شويدي او قومونه دانسانيت په سمه لار منزل مقصود ته رسيدلي دي.

هر دين په خپل وخت کښې د تکامل او ترقي په لور کاملاً يومفيد حرکت و چه بشريت ئې وړاندې بيولی او فرهنگ ته ئې لوی خدمت کړيدی، د فرد جوړښت او د ټولنې ټولښت دلويو اديانو ميوه ده چه اسلام دغه ميوه نوره هم خوږه کړيده. په دې کښې شک نشته چه د فرد او جامعې ښه والی اوسموالی يوپه بل پورې کلک تړون لري.

افراد جامعه جوړوي او جامعه د افرادوپه جوړولو کښې مؤثر نقش لري. د فرد درشد او تکامل دپاره ښه جامعه په کار ده اوبنه جامعه د ښو اشخاصو په لاس جوړيږي. که د فرد او جامعې ترمنځ توازن ونه ساتل شي نوبيا يوپه بل تيري کوي او خوري ئې.

په يوه ټولنه کې که فرد او فرديت ته زياته اعتنا وشي او فردي آزادي له خپله حده تجاوز وکړي نوبيا ځينې افراد دخپلو خاصو استعدادونو يا د مساعدو شرايطو او حالاتوپه وجه ډير پياوړي کيږي او په نورو افرادو تسلط پيدا کوي چه په دغه صورت کښې دانساني استعمار او استثمار مسئله منځ ته راځي او طبقاتي تضادونه طغيان کوي. که بالعکس فرد بيخي بې اهميته وگڼل شي او د ټولنې د قربانۍ گډوډی شي نوبيا د جامعې دروند سيوری په افرادو لويږي او استعدادونه ئې وده نشي کولی. د فرد او جامعې په معامله کښې افراط او تفريط دواړه ډير خطرناک دي او ددغې موازنې ساتنه ډير زيات دقت غواړي. که ددې تلې هره پله درنه شي اجتماعي عدالت له منځه ځي او ظلم منځ ته راځي.

اسلام د فرد او جامعې په جوړولو کښې دا اجتماعي نظام په حيث هم د فرد شخصيت او حيثيت محترم گڼلی، هم ئې د جامعې خير او مصلحت په نظر کښې نيولی دی، هم ئې يوقوي او ستر جماعت يعنې اسلامي امت جوړکړی چه عرب او عجم، تور او سپين، بډای او فقير ته ئې مساوي حقوق ورکړي او اجتماعي عدالت ئې له هرڅه پورته او لوړ گڼلی دی، هم ئې دشخصيت او استعداد رشد او تکامل ته زمينه مساعده کړې چه افراد د قابليت په صورت کښې نبوغ او قهرمانۍ ته ورسيږي او فرديت تجلی وکړي.

د فرد او جامعې جوړول د دواړو د پخلا کولو اوملگري کولو په معنی هم په اسلامي نظام کښې په ډير دقت له نظر لاندې دي. هغه متوسط حد چه په دغه مورد کښې اسلام موندلی د فرد او جامعې متضادي گټې خوندي کوي اويوله بله ئې مربوطوي.

اسلام د فرديت له روزلو سره په افرادو کښې اجتماعي شعور او احساس دومره قوي کړی چه فرد د جامعې په خدمت کښې د سرو مال قربانۍ ته چمتو شو او په خپله اراده ئې عمومي خيراو مصلحت په شخصي گټو مقدم وگاڼه اوشخصيت ئې دخلکو په خدمت کښې وموند.

د اسلام د برياليتوب راز په همدې کښې دی چه په خپلو پيروانو ئې د ايشار او قربانۍ رښتيانۍ جذبه او ټينگه اراده پيدا کړه چه د اجبار ځای اختيار ونيوه.

په اسلام کښې د جامعې دخير او مصلحت دپاره د سرو مال قربانونل يولوړ هدف وگرځيد او تقدس ئې وموند چه په روحي او نفسياتي لحاظ څه بايلل څه گټل وگڼل شوه او په ذهن او شعور کښې ډير لوی اساسي اوحسي بدلون راغی او د قربانۍ افتخار د افرادو نصيب شو.

که چیرې اسلام فرد ته د مالکیت حق نه وای ورکړې څه به ئې قربان کړي؟
 که فرد په فداکاری مجبور وای او دده اراده پکښې دخپله نه وای دایثار او فداکاری معنی به څه وه؟
 دبې ارادو افرادو حرکت او عمل به هم ماشینی و او د فکر کولو ضرورت به نه و موجود.
 پخواتردې چه د اسلام فعال او خلاق نقش د فرد او جامعې په جوړولو کښې په دواړو معناؤ و څیړو ښه به داوي چه
 دا مختصار په ډول د اسلام په حقیقت او ماهیت ځان پوه کړو او پخواتردې چه د اسلام ماهیت او حقیقت ځانته معلوم
 کړو بهتره ده چه د اسلام او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نبوت او رسالت مطالعه له آغازه شروع کړو.

محمد صلی الله علیه وسلم

۵۷۰-۶۳۲ م

کله چه د وحې ورځې رانژدې شوې محمد (ص) له خلوت سره مینه پیدا کړه ځکه به د حرا غارته ورته او په شپو شپو به ئې
 هلته عبادت کاوه او آسمانی خوبونه به ئې لیدل. دده رښتیني خوبونه دوحی مقدمات وچه د چا په قول ئې شپږ میاشتي
 دوام وکړي.

د عمر څلویښت کاله ئې چه پوره شوه حضرت جبریل ورته د روژې په (۱۷) د دوشنبې په ورځ د نبوت پیغام راوړ دغه
 وخت د قمری کال په حساب دده عمر څلویښت کاله ، شپږ میاشتي اواته ورځې وې او د عیسوي میلاد (۶۱۰) داگست
 شپږمه وه چه دی د حرا په غار کښې و او د (اقرآ) امر ورته وشوه چه دوحی آغزو.

چاچه لومړی په ده ایمان راوړ په ښځو کښې بي بي خدیجه، په هلکانو کښې لس کلن (علي) او په آزادو سړیو کښې په
 احرارو رجالو کښې (۳۷) کلن (ابوبکر)، په موالیو کښې (زید بن حارثه) په مریانو کښې (بلال بن رباح) حبشی و.
 اسلام ته خفی دعوت:

وروسته تر هغه چه (یا ایها المدثر) سورت نازل شو محمد (ص) په غیر علني ډول اسلام ته دخلکو بلنه شروع کړه او دهغه
 خفی دعوت درې کاله دوام وکړ، په دغه موده کښې به مسلمانانو مونځونه له مشرکانو نه په پټه کول. یوه ورځ یوه
 مشرک ولیده چې (سعد بن ابی وقاص) په یوه پټ ځای کښې لمونځ کوي ځکه ئې دده دغه کار وغانده او سعد دهغه
 سره په شخړه اخته شو او مشرک ئې زخمې کړ، دالومړۍ وینه وه چه په اسلام توییې شوه.

په همدغه وخت کښې رسول الله (ص) او څو تنه اصحاب دارالارقم ته ننوتل او هلته به ئې لمونځ او عبادت کاوه. دارالارقم
 د صفاد غونډۍ په بیخ کښې دارقم ابن ابی ارقم کور وچه په اسلام کښې له سابقونو څخه دی.

یوشمیر صحابه چه د حضرت ابوبکر په بلنه مسلمانان شوي و داوو: عثمان ابن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن
 عوف، سعد بن ابی وقاص او طلحه بن عبید الله.

د اسلام اظهار:

د خفی دعوت درې کاله چه پوره شوه په (۶۱۳) عیسوی کښې الله پاک رسول الله (ص) ته امر وکړ چه خلک په ښکاره دین
 ته راوبوله (فاصدع بما تؤمر و أعرض عن المشرکین - الحجر آیت ۹۴) یعنی ښکاره کړه هغه څه چه پرې مامور کیږي
 اوله مشرکالو څخه مخ واړوه.

داهم ورته وویل شوه: (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ - الشعراء آیت ۲۱۴) وویروه خپله ډیره نژدې قبيله.

د اسلام ښکاره دعوت چه شروع شو او پیغمبر خپل رسالت علني کړ دقریشو مشران: عتبہ او شیبه د ربیعہ زامن،
 ابوالبختري دهشام زوی، اسود ابن المطلب، ولید ابن مغیره، ابوجهل بن هشام، عاص بن وایل سهمی، نبیه او منبه
 د حجاج زامن او داسې نور ابوطالب د حضرت محمد (ص) تره ته ورغلل او ورته وئې ویل:

ستا وراره زمونږ خدايان وکنځل، زمونږ دين ته ئې بدو ويل، زمونږ پلرونه ئې گمراهان وبلل، ته به ياهغه منع کوي او يابه ئې مونږ ته پريږدي او لاس به ترې اخلي، زمونږ دين ستا دين هم دی او تاهم دهغه دين ندی قبول کړي. ابوطالب له هغوی سره په ښه ژبه خبرې وکړې او رخصت ئې کړه دی پخپله رسول الله (ص) ته ورغی او دهغوی دغه خبرې ئې ورته وکړې، د خدای رسول (ص) له خپل دعوت نه لاس وانه خيست او خپل رسالت ته ئې دوام ورکړ.

قریش بيا ابوطالب ته ورغلل او داخل ئې ورسره په تنده لهجه خبرې وکړې خوبيا هم څه نتيجه ترې حاصله نشوه دريم ځل بيا دغه راز مفاهمه تکرار شوه مگر اولوالعزم پيغمبر خپل رسالت په هيڅ صورت پرينښود. بالاخره قریشو پخپله رسول الله (ص) ته رجوع وکړه او ورته ئې وويل که له دغه کاره لاس واخلي هرڅومره مال چه غواړې دربه ئې کړو چه له ټولونه زيات مالدار شي، که د قریشو قيادت او سيادت دې خوښ وي ټول به دې اطاعت ته غاړه کيږدو او امرونه به دې منو، که مريض ئې او څه صحي عارضه درته پيښه وي طبيبان به درته راوغواړو او علاج به دې وکړو. رسول الله (ص) ورته په ځواب کښې وويل: که څوک مې په يوه لاس کښې لمر او په بل لاس کښې سپوږمۍ کيږدې قبول به ئې نکړم او له خپل رسالت نه به لاس وانخلم.

کله چه قریش پخپلو ټولو کوششونو کښې ناکامه شوه نو د حضرت محمد (ص) او دده د اصحابو د ځورولو او ازارولو اراده ئې وکړه او خصوصاً هغه مومنان چه ضعيفان او بې مرستې و لکه موالې او غلامان چه قومي ملاتړ ئې نه درلود او له نورو ځايو راغلي و له سختو شکنجو او غذا بونو لاندې ونيول شوه چه له اسلامه واوړي او د حضرت محمد (ص) پيروي پريږدي مگر اسلام او حضرت محمد (ص) دخپلو پيروانو په روح او ضمير کښې دومره عميق نفوذ کړی و چه د دين په لار کښې ئې دسراو مال قربانونل ابدې ژوند گناهه او له ډيرو شديدو فشارونو لاندې ئې خپل ايمان ټينگ ساته. په دغسې وخت کښې چه مومنان ډير لږ او په ډير ضعيف حالت کښې و د حضرت محمد (ص) علني تبليغ او ښکاره اسلام مسلمانان له ډير مشکل امتحان سره مخامخ کړل.

هغه نقش چه اسلام ئې د افرادو او اشخاصو په روحی تقويه او معنوي جوړښت کښې لري په همدغه لومړي مشکله مرحله کښې خپله معجزه ښيي او دا ثابتوی چه اسلام د ډيرو ضعيفو کسانو روحيه او سحيه څومره پياوړې کړه او له څنگه خلکو نه ئې څنگه خلک جوړ کړه؟

د مثال په ډول ددغو څو تنو مقاومت او ټينگ عزم د خاصې يادونې وړ دی.

بلال:

حضرت بلال د حبشي رباح زوی چه مور او پلار ئې اسيران نيول شوي و اودی د اميه بن خلف غلام پاتې شو د اسلام په دين مشرف شو او په همدغه وجه به اميه دی لوڅ لغړ په سره غرمه کښې په سرو شگو کښې څښ کړ او درنه تير به ئې په سينه ورته کيښوده چه د کفر کلمه پرې ووايي اولات و منات او عزى په خدايي ومني مگر بلال به په همدغه حال کښې احد احد ويل او خپله عقیده ئې نه پټوله.

چاچه دمکې معظمې دسره اوړي سره غرمه ليدلې وي هغه پوهيدلى شي چه ددغه عذاب تحمل څومره مشکل دی او په دغسې حال کښې د وحدانيت او از او چتول څنگه ايمان غواړي؟

يوه ورځ چه دغه حال ابوبکر وليد نو اميه ته ئې وويل له خدايه نه ډاړيږي چه دغه مسکين دغسې په غذا بوې اميه ورته وويل: تا فاسد کړيدى ته ئې خلاص کړه. ابوبکر وويل: زه يو غلام لرم چه ستا په دين دی هغه به تاته درکړم ته دی ماته راکړه. اميه دا خبره ومنله او بلال ئې حضرت ابوبکر ته ورکړ، ابوبکر هغه سمدلاسه ازاد کړ او له دغسې غذا بونو نه ئې نجات ورکړ.

ياسر، عمار بن ياسر او سمييه د ياسر بنخه:

هغه وخت چه رسول الله (ص) په دارالارم قم كښې و او د مسلمانانو شمير لا څلويښتو تنو ته نه و رسيدلى چه عمار، ياسر او سمييه مسلمانان شوه او بني مخزومو په همدغه سبب عمار او دده پلار او مور په ټكنده غرمه كښې ابطح ته بيول او سرې شگې به ئې پرې راړولې چه دغه دين پرېږدي او بيرته پخواني دين ته واوړي. رسول الله (ص) چه دوى په دغه حال وليدل نو ورته ئې وويل:

(صَبْرًا آلَ يَاسَرَ فَإِنَّ مَوَدَّتَهُمُ الْجَنَّةُ) صبر كوى خاى موجنت دى. دالنه وينا چه ديوه پيغمبر دخولې وه دومره موثره وه چه ياسر په دغه سخت عذاب كښې مړ شو او خپل ژوند ئې د عقيدې په لاره كښې قربان كړ.

سميه هم په همدغه حال كښې صابره پاتې شوه او چه ابو جهل ورته بد رد وويل، دې هم بالمثل سخت ځواب وركړ او ابو جهل په ډيرې بيرحمۍ په فحبيح او وحشيانه ډول ووژله. په اسلام كښې لومړۍ شهيدة همدغه سمييه د عمار مور ده چه د ابو جهل په لاس په جارحه آله په قتل ورسیده. سمييه په دغسې حال كښې هم له ابو جهل غوندې ظالم او قسي القلب سړى نه ونه ويريده او ځواب ئې وروگرځاوه.

ځواب:

وايي چه دى شپږم سړى و چه په اسلام مشرف شو او د قريشوله لاسه په هغوسرو شگو كښې ښخیده چه جوار به پكښې وريته كيدل مگر ځواب په هيڅ صورت چاله خپلې عقيدې وانه راوه او په خوله ئې هم د كفر كلمه را نغله كه څه هم دده په شا به په اورسړې كړې تيرې هم ايښودل كيدې.

صهيب:

د سنان رومى ځوى صهيب چه دى او عمار بن ياسر په يوه ورځ مسلمانان شوى و او د مسلمانانو شمير لا څلويښتو تنو ته نه و رسيدلى د قريشوله لاسه ئې ډير عذابونه او كړاوونه وليدل او دهجرت اراده ئې وكړه قريشو دى پدې شرط پرېښود چه خپل مال ئې ټول قريشو ته پرېښود او دى ترينه يوسر او دوه غوږه لږ.

عامر بن فهيره:

رسول الله (ص) لا دارالارقم ته ننوتلى نه و چه عامر بن فهيره اسلام راوړ. دى هم د ضعيفانو له جملې څخه و او له ډيرو ستونزو او كړاوونو سره مخامخ شو مگر مقاومت ئې له لاسه ورنكړ او بې ايمانه نشو. حضرت ابوبكر دى هم وپيره او ازاد ئې كړ.

لبيبه:

د بنى مومل مينځه هغه وخت مسلماننه شوه چه عمر بن خطاب لا په اسلام مشرف شوى نه و. عمر د اسلام په وجه لبيبه په راز راز عذابونو كړوله مگر عمر غوندې يوه قوي شخص ونكړى شوه چه دلبيبي په ايمان غلبه ومومي او د اسلام جذبه ئې مړه كاندې. داهم حضرت ابوبكر وپيرله او ازاده ئې كړه.

دا و دايمان د قوت يو څو مثالله چه د شرك او كفر په مقابل كښې ئې ثبات او مقاومت د اسلامي تاريخ له مفارو څخه گڼلى شو.

اوس چه د اسلام لومړنى حال څه نه څه معلوم شو په اسلام به يو اجمالى نظر واچوو او و به گورو چه دغه دين له خپلو پيروانو څه غواړى او څه ترې جوړوي؟

اسلام

د اسلام سپیڅلی دین په دوو ټکو کښې خلاصه کولی شو:
ایمان او صالح عمل.

په قرآن کریم کښې چه هرځای ایمان یاد شوی دی صالح عمل (وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) ورسره جوخت ملگری دی. یعنی بې عمله ایمان او بې ایمانه عمل ئې ندی پکار.

ایمان دهغې عقیدې نوم دی چه سړی دیوه خدای خدائي، د محمد (ص) پیغمبري دزړه په صدق ومني، قرآن کریم او دالله تعالی (ج) نور کتابونه، ملکې او پیغمبران په حقه وگڼي، خیر او شر د خدای له لوري مقدر وبولي او پس له مرگه بیا ژوند ته امیدواروي.

صالح عمل دوه ډوله دی: یو هغه فرایض او واجبات دي چه مومنان ئې د عبادت په توگه سرته رسوي یعنی کلمه وویل، مونځ کول، روژه نیول، زکوة ورکول، حج ادا کول او داسې نور واجبات.

بل هغه اجتماعي وظایف او مکلفیتونه دي چه په اجتماع او جامعې پورې تعلق لري او په نورو ئې اثر پریوزي. په تعبدي فرایضو کښې هم زکات ورکول علاوه په دې چه مالي عبادت دی اجتماعي منظور پکښې ډیر قوي دی چه نورو ته ئې خبر او گټه رسیږي.

د جمع، جمعې او اخترونو مونځونه او حج هم اجتماعي جنبه لري، د صالحو اعمالو ډیره درنه او مهمه برخه هغه وجایب او تکالیف دي چه اجتماعي ژوند او د جامعې نیکمرغي تامینوي.

اسلام که له یوې خوا د مومن او مسلمان تعلق له خدای سره ټینګوي له بلې خوا ئې د جامعې دمفید او صالح غړی په حیث د جامعې اجتماعي خدماتو ته چمتو کوي او د خدای له مخلوق سره ئې مینه او همدردی پیدا کوي. که څوک په اجتماعي وجایبو او تکالیفو کښې مقصروي تش زهد او مخص عبادت ئې له الهي عذاب او عتاب څخه نشي ژغورلی.

په قرآن کریم کښې د اسورت: (أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ)

په ډیر صراحت مونځ کوونکي پوهوي چه یواځې مونځ د دیندارۍ دلیل نه دی بلکه له دغه مهم عبادت سره د یتیم او مسکین مرسته او لاس نیوی هم د دین مهم رکن دی که څوک دا کار نه کوي او محض عبادت او مونځ کوي هغ په حقیقت کښې ریا کار او له لمانځه څخه غافل دی چه دین ئې په صدق نه دی منلی او د افسوس وړ دی.

په دې آیتونو کښې الله تعالی د خطاب په ډول خپل رسول (ص) ته وایي:

آیا لیدلي دي دي هغه څوک چه د دین تکذیب کوي او د جزا ورځ دروغ گڼي دا هغه څوک دی چه یتیم رتي او د مسکین په مړولو کښې له تحریص او بیړې نه کار نه اخلي، دهغو مونځ کوونکو په حال افسوس چه له خپل لمانځه څخه غافل دي او ماعون منع کوي.

ماعون هغه ورځني کار آمد شیان دي چه خلک ئې معمولاً یوله بله په عاریت غواړي لکه: کټوه، دیگی، تبر، لور، تار، ستن او داسې نور.

په اسلام کښې مومن د مومن وروړ گڼل شوی او (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) قرآنی تړون دی چه مومنان ئې د ایمان په جبل المتین ټینګ تړلي دي.

دا وروري محض دخولي خبره نده او عملي ثبوت غواړي چه بايد په زړه كښې خای ولري او په لاس او پښو ئې عملاً اثبات وشي.

رسول الله (ص) مومن او مسلمان داسې معرفي كوي:

(لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِخَبِيئِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ- عَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) يعنې ستاسو هيڅ يو (كامل) مومن كيدى نشي خو چه دخپل ورور د پاره محبوب ونه گڼي هغه چه د ځان د پاره محبوب گڼي يعنې هغه څه چه په ځان ئې لوروي بايد په بل مومن ئې هم ولوروي. داهم درسول الله (ص) حديث دى: (الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَسْلِمُهُ) مومن دمومن ورور دى چه نه پرې ظلم كوي نه ئې يواځې پريږدي او نه ئې ظلم ته سپاري. په يوه بل حديث كښې راغلي دي: (الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا- عَنْ أَبِي مُوسَى رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) مومن دمومن د پاره لكه بناء داسې ده چه بعضي ئې بعضي تينگوي.

د مسلمان په باب رسول الله (ص) ويلي دي: (الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ- بخاري) مسلمان هغه دى چه مسلمان ئې له ژبې او لاس څخه په امان وي.

اسلام د يوه مسلمان تش طاعت او عبادت ته نه گوري بلكه په اجتماع كښې ئې گوري چه له نورو سره څه سلوك او څه راز رويه لري.

وايي چه يوه شاهد حضرت عمر (رض) په مخكښې شاهدي ادا كړه او هغه دغه شاهد ته وويل داسې څوك راته راوړله چه تاپيژني. شاهد يوسړى راووست چه د شاهد ښه ستاينه ئې و كړه عمر (رض) ستاينوكى ته وويل ته ئې نژدې گاونډى (همسايه) ئې چه مدخل او مخرج ئې درته معلوم وي؟ ستاينوكي وويل: نه! عمر (رض) وويل: په سفر كښې ئې ملگرى شوى يې چه اخلاقي مكارم ئې درته څرگند شوى وي؟ هغه وويل: نه! عمر (رض) بيا وويل: ددرهم او دينار معامله دې ورسره كړيده چه پرهيزگاري او تقوى ئې درته ښكاره شوې وي؟ هغه بيا دنه ځواب وركړ.

داخل حضرت عمر (رض) ورته وويل: گمان كوم چه په مسجد كښې دې په لمانځه ولاړ ليدلى چه دقرآن په لوستلو ئې مهممه او زمزمه كړيده او خپل سر ئې ټيټ كړى او جگ كړى دى. ستاينوكى وويل: هو! عمر هغه ته وويل: څه لاړشه ته ئې نه پيژني او شاهد ته ئې وويل: لاړشه بل څوك راوړله چه تاپيژني.

له دې ماجرا څخه ډيره ښه معلومېږي چه اسلامي نظريو مسلمان يوازې په مسجد كښې نه گوري په كور كښې، په سفر كښې او په معامله كښې ئې هم گوري او شهادت ئې هغه وخت قبلوي چه عملاً ئې اجتماع ته ښه امتحان وركړې وي. هغه څه چه اسلام ئې په پوره مومن او مسلمان كښې غواړي او خوښه وي ئې په دې آيتونو كښې ئې بيان په ښه شان شويدي: (لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ البقره آ: ۱۷۷) نيك عمل يوازې دانه دى چه خپل مخونه دمشق او مغرب خواته واړوي. لويه نيكي دهغه چا نيكي ده چه په خداى او قيامت په ورځ، په ملكو، په كتابونو او په پيغمبرانو ايمان راوړي او مال وركوي سره له دې چه ورته گران وي خپلوانو ته يتيمانو ته محتاجو ته، مسافرو او سوالگرو ته اولگوي ئې دغاړوپه ازادولو كښې او مونځ كوي. زكات وركوي او پخپل عهد وفا كوي كله چه عهد و كړي (او خاص گرزوو) صبر كوونكى په سختيو، كړاوونو او په جنگ كښې. دا ډله هماغه كسان دي چه صادقان دي په دين كښې او هم دوى دي متقيان. په دې آيت كښې پس له ايمانه اول مال وركول خپلوانو، يتيمانو، مسكينانو، پرديسيانو، سوالگرو ته او دغلامانو دازادولو دپاره نيك كار گڼل شوى او پس له هغه مونځ او زكات.

دلته د زكات ذكر د انبيي چه يوازي د زكات وركړه كافى نه ده بايد سربيره په زكات نور مال هم په خيره چارو كښې د حاجت خاوندانو ته وركړ شي. وفا په عهد او په شدايدو كښې صبر او ثبات هم د اصلي نيكي. مهمه برخه ده.

رښتياڼی ايمان او اسلام له خدای اورسول او له فی سبیل الله جهاد سره داسې ټینګه مینه غواړي چه نورې مینې ئې په مقابل کښې د وجود اظهار ونکړی شي ځکه الله تعالی فرمائی:

(قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ التَّوْبَةُ: ٢٤)

ووايه! (ای محمده) که دي ستاسو پلرونه، ستاسو زامن، ستاسو وروڼه، ستاسو میرمنې، ستاسو خپلوان او هغه مالونه چه پیدا کړي مو دي او هغه تجارت چه د بازار له سپیدو څخه ئې په ویره کښې یاست او هغه استوګنځي چه خوښ مو دي له پاک الله له رسول الله او له فی سبیل الله جهاد څخه زیات محبوب، نو بیا د خدای عذاب ته سترګې په لاره اوسئ. په دې آیت کښې هغه ټول شيان چه انسان ورسره ډیره مینه لري او په هر چا له هرڅه نه ګران دي یاد شويدي اوبیا ویل شوي که ددغو ټولو په مقابل کښې د خدای، درسول او فی سبیل الله جهاد پله درنه نوي دالهي عذاب مستحق یاست او دغه راز ايمان هغه ايمان نه دی چه د فلاح موجب ګرزي.

تش په ژبه ايمان څه ايمان نه دی بلکه ايمان یوه راسخه عقیده ده چه له زړه سره نه شکیدونکی تعلق لري. قرآن پخپله د ايمان په باب وائي: (قَالَ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ - الْحَجَرَات: ١٤) بادیه نشینو عربو ویل چه ايمان مو راوړی. ووايه (ورته) ايمان مو نه دی راوړی لیکن ووائی منقاد شوي یو حال دا چه ايمان مو زړونو ته نه دی ننوتی.

هغه ايمان چه زړونو ئې مزه لیدلې ده له هرڅه نه خوږدی او دغه ايمان هرڅه کولی شي. ايمان باید کامل وي ناقص او نیمګړی ايمان څه ګټه نلري. الله تعالی فرمایي:

(أَفْتُمِنُونَ بَعْضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ البقره: ٨٥) آیا ايمان راوړئ د کتاب په یوه برخه او په بله برخه کافر کیږئ څوک چه له تاسو څخه د غسې کوي د هغه جزا نه ده مګر رسوايي ده د دنیا په ژوند کښې او د قیامت په ورځ به سخت ترین عذاب ته ورګرزول کیږي. دا ځکه چه ايمان تجزیه نه قبلوي او د خدای کتاب داسې نه دی چه څوک به ترینه څه اخلي او څه به ردوي. د خدای امر همدغه دی چه وایي:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً - البقره: ٢٠٨) ای مومنانو ننوزئ په ټول اسلام کښې. ننوتل دانه دي چه سپری یوه پښه له دروازې نه دننه کړي او نور د باندې ولاړوي.

اسلام ډېر احکام لري د اسلام شرعي احکام چه د خدای له لوري نازل شويدي عملي تطبیق غواړي او تعمیل ئې حتمی دی.

په اسلامي هیوادونو کښې که اسلامي شریعت جاري نه وي او د خدای د احکامو خلاف فیصلې او اجراءات کیږي د غسې نظام ته اسلامي نظام نشو ویلی.

په اسلام کښې د خدای له حکمه مخالف حکم د چلیدو نه دی، اصلي حکومت د خدای حکومت دی د اسلام زما مداران د خدای د احکامو چلوونکي او تطبیقوونکي دي. الله پاک خپل پیغمبر ته وایي: (فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ - المایده آ: ٤٨) نو حکم وکړه د دوی تر منځ په هغه څه چه خدای نازل کړيدي، په بل آیت کښې وائي: (وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ - المایده آ: ٤٤) او هر څوک چه حکم ونکړي دهغه څه موافق چه خدای نازل کړیدی نو دغه ګروه همدوی دي کافران.

اسلام له مومن او مسلمان څخه شجاعت او بهادري غواړي چه بې د خدای له ویرې بله ویره باید په زړه کښې ونلري اوبې زړه سپری کامل مسلمان کیدی نشي د خدای په اوامرو او مناهيو کښې دا امر اونهی هم شته چه وایي: (فَلَا

تَخْشَوُ النَّاسَ وَآخِشُونَ، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَآخِشُونَ - المائدة: ٣٠ او ٣٤) نومه ډارپرې له خلکونه او وډارشۍ له ماڅخه یوازې له خدای څخه ډاریدل اوله خلکو څخه نه ویریدل داسلامی احکامو په تعمیم کښې ډیر زیات دخل لري.

د مثال په ډول د عدالت قایمول هغه گران کاردی چه کله داشخاصو او کله دیوه قوم د دښمنۍ باعث گرزي او یو ډارن ویرندونکی سړی نشي کولی چه په دغسې مواردو کښې عدالت وچلوي. په دغسې مورد کښې هغه څوک چه له خلکو ډارپرې یاله خدایه نه ډارپرې په دواړو حالو کښې د عدالت له قیام څخه ډده کوي او څوک چه هم له خلکو ډارپرې او هم له خدایه نه ډارپرې هغه خو هیڅکله د دغه کار جوگه نه وي. په قرآن کریم کښې چه د عدل کولو او دبی عدالتۍ دمخنیوي په باب ډیر تاکید شوی دا هم ویل شوي دي: (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی الْمَائِدَه: ٨٠) او باعث دې نکړي تاسې د قوم دښمني په دې چه انصاف ونکړئ، عدل وکړئ، عدل زیات نږدې دی تقوی ته. په یوه بل آیت کښې وایي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰی أَنْ تَعْدِلُوا - النساء: ١٣٥) ای مومنانو اوسئ استوار په انصاف، شهادت ورکوونکي دخدای دپاره که څه هم ستاسو په ضرروي یاستاسې دمور وپلار او خپلوانو په ضرروي، غني وي که فقیر خدای په دوی زیات مهربان دی، پیروي مه کوئ دنفسي هوا په عدالت کښې.

عدالت قایمول طبعاً له ظلم سره مقابله او مجادله غواړي او مومن ته دا اجازه نه ورکوي چه پخپله مظلوم واقع شي یابل مسلمان د مظلومیت په حال کښې وويني او بې تفاوته پاتې شي. رسول الله (ص) وایي: (إِنَّ أَعْظَمَ الْجِهَادِ عِنْدَ اللَّهِ كَلِمَةً عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَابِرٍ ابوداؤد - ترمذي) لوی جهاد دخدای په نزد د عدل کلمه ده د ظالم امام په مخکښې. داسلام ټول واجبات بیانول او اسلامی تربیه او اخلاق په تفصیل سره ښودل په دغه مختصر بحث کښې نه ځایرې. دلته همدومره یادونه بس ده چه اسلام د مسلمانانو په ژوندانه، په اقتصادي، اجتماعي او سیاسي لحاظ حاکمیت لري چه دغه حاکمیت په تشریعي برخه کښې د قانون په حیث کامل تطبیق غواړي. له بلې خوا اسلام د تهذیب النفس او روحي تزکیې په لحاظ په ثقافت او کلتور کښې ژورې رېښې لري چه د فرد او جامعي په جوړښت کښې ئې اخلاقي او تربیوي اغیزې څرگندې دي.

اوس چه داسلام ماهیت او حقیقت په کلي او اجمال ډول څه نه څه وښودل شو نو وبه گورو چه اسلام څنگه جامع جوړه کړه؟ او څنگه افراد ئې جوړ کړه؟ په دغو دواړو برخو کښې د اسلام حقیقت نور هم ښه څرگند پرې او داسلام پیژندنې په باب ښه مرسته کوي.

اسلامی جامعه جوړول

کله چه حضرت محمد مصطفیٰ (ص) په مکه مکرمه کښې خپل رسالت داسلام په تبلیغ شروع کاوه عرب په مختلفو قبایلو او عشایرو ویشل شوي و او مختلف عقاید ئې درلوده یعنی له قبیلوي تعصبونو او دښمنیو سره ئې په افکارو او معتقداتو کښې هم تشتت او اختلافونه موجود و.

ځینې په دې عقیده وچه نه خدای شته اونه پس له مرگه ژوند. ژوند همدغه دی چه په دنیا کښې دی او مرگ د دهر او زمانې کاردی. قرآن کریم د دغو کسانو دغه عقیده په دې ډول بیانوي:

(وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ - الجاثیه: ٢٤) ځینې نور دخدای په وجود قایل وومگر پس له مرگه ژوند ته نه وقایل. نور خلک د بتانو بندگان و او هرې قبیلې د ځان دپاره بیل بت په خدای منلی و.

(ود) د کلب د قبیلې (سواع) د هذیل (یغوث) د مدحج او یمنی قبایلو (نسر) د ذی الکلاع (یعوق) د همدان (لات) د ثقیف (عزی) د قریشو او بنی کنانه (منات) د اوس او خزرج د قبیلو خدایان و. او تر دغو ټولو بتانو لوی بت (هبل) و. سربیره په دې ځینې خلک یهودیت ته، ځینې نصرانیت ته قایل و، چا د ملکو بندګي کوله او چا د پیریانو.

اخلاق او عادات په ډیر منحنط حال کښې و، ښځو ته په انساني ارزښت نه و قایل، لویې به ئې ژوندۍ ښخولې، غلامان د حیواناتو په څیر گڼل کیده، فحشاء، ربا، ظلم او ناروا څه حدود نه درلوده قبیلوي افتخار، نسبي غرور او خرافات پرستی. په اذهانو تسلط درلود.

په دغسې حال کښې له دغسې شرایطو لاندې چه نه نظم و اونه آئین نه یو ملي حکومت و، نه سیاسي او اجتماعي سازمانونه، له دغسې خلکو نه یو امت جوړول څه اسانه او ارزانه کار نه و.

د اسلامي جامعې اساس په مدینه منوره کښې کیښودل شو او دغه جامعه له مهاجرو او انصارو څخه جوړه شوه یعنې یو جزء خواران او فقیران او بل جزئې شتمن او بډایان و چه په آغاز کښې ئې طبقاتي تضاد موجود و خودغه تضاد د اسلام تحت الشعاع واقع شو او مینه په هر څه غالبه شوه.

دمکې مسلمانانو د اسلام د پاره خپل کورونه او مالونه په مکه کښې پرېښودل، له خپلو ډیرونز دې عزیزانو څخه جلا شوه او مدینې ته د بیوزلو پردیسیانو په حیث راغله. انصارو دوی ته د اسلامی جذبې په تقاضا په ډیره مینه کورونه او ځایونه ورکړه او په دوی باندې ئې پیرزوینه ډیره زیاته وه.

مهاجرین فقیران و او مدینې ته د پردیسیانو په حیث راغله، انصار چه د مدینې اصلي او سیدونکي او شتمن خلک و، دوی ته ئې پخپلو کورونو کښې ځای ورکړ او خپله شتمني ئې ورسره شریکه کړه حتی چه د انصارو یوه تن یوه مهاجر ته وویل: زه دوه میرمنې لرم هر هره یوه چه ستا خوښه شي هغه به طلاقه کړم چه ته ئې په نکاح واخلي.

د مهاجرینو هغه فداکاری چه د اسلام د دین د پاره ئې خپل هر څه دمکې قریشو ته پرېښوده او دوی یو سر او دوه غوړه مدینې ته راغله او د انصارو دغه ایثار چه د اسلام په جذبې ئې مهاجرینو سره هر راز مادي او معنوي مرستې وکړې په بل عبارت د شتمنو او نیستمنو دغه راز ائتلاف او دیوې جامعې تشکیل دنن ورځې د اقتصادي گټو او طبقاتي تضاد په منطق نه برابرېږي.

د جامعه په اسلامي اخوت او مشترکه عقیده بنا وه او د (انما المؤمنون اخوة) په اساس رسول الله (ص) د مهاجرو او انصارو ترمنځ د ورورولۍ تړونونه قایم کړه. په دې ورورولۍ کښې عرب او عجم، غلام او بدار، تور او سپین فرق نه درلود او د منافعو تضاد م پکښې څه درزنشو اچولی.

د انصارو ایثار په قرآن کریم کښې داسې ستایل شوی دی.

(يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ الْحِشْرَ: ٩٠) یعنې دوی محبوب او عزیز گڼي هغه چه دوی ته هجرت کوي او څه چه مهاجرو ته ورکول کیږي انصار پخپلو زړونو کښې څه حسد نه حس کوي، له ځانه نور مقدم او غوره گڼي که څه هم دوی پخپله محتاج او اړ وي. دا آیت هغه حال بیانوی چه ډیر مالونه د (فئې) په صورت یعنې بې جنگه د رسول الله (ص) لاس ته ورغله او هغه ئې ټول په مهاجرو وويشل او د انصار دوو تنو ته پکښې برخه ورکړه شوه چه هغوی څه نلرل او نور ټول انصار بې برخې پاتې شوه.

دغه ویشنه په دې لحاظ وه چه د مهاجرو او انصارو ترمنځ څه نه څه مالي موازنه او تسویه مراعات شي مگر بیاني هم انصارو کښې څه رخه پیدا نکړه او د مهاجرو حق ئې مقدم وگاڼه.

هغه مثالي جامعه چه اسلام د حضرت محمد (ص) له وخته د حضرت عمر (رض) دوهم خلیفه تر شهادتته او وروسته تر هغه هم کله کله دنیا ته وړاندې کړه یوه داسې جامعه وه چه سیاسي قدرت پکښې بې کبره او بې غروره د ډیر صالح خدمتګار په حیث استعمال شو او عدالت، تقوی، مساوات، حریت، قناعت او په نفس حاکمیت ئې هغه ښکاره خصوصیتونه او ممیزات و چه نظیر ئې بیا چا ونه لید.

د اسلامي جامعي په جوړولو کښې جهاني او عالمي نظر دخپل و او دمحيط وماحول له سطحې نه ئې مقام ډير او چټ و. په داسې حال کښې چه عربو قبيلوي ژوند درلود او ملي قدرت لانه و متشکل شوی حضرت محمد(ص) دقرآن په لارښوونه د قوميت او وطنيت له ساحې نه بهر خپل رسالت د ټولو خلکو او عالميانو دپاره وگانه او په عربوپورې محصور پاتې نشو. دقرآن کریم داآيتونه:

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ- سوره انبيا: ١٠٧) (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا- سبا: ٢٨) (وَأَرْسَلْنَاكَ لِّلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا- النساء: ٧٩) دامطلب په صراحت ثابتوي چه اسلام ددين په حيث اوديوه اجتماعي نظام په حيث ډير وسيع نظر درلود او تعلق ئې له بشريت سره وځکه دمومنين يامسلمين په ځای د (عالمين) کلمه او د (ناس) کلمه استعمال شوه او (کافه لِّلناس) وويل شوه په همدغه اساس ئې په مطلق ډول بنې آدم دکرامت خاوند وگانه او د (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) اعلاميه ئې خپره کړه چه په هغه زمانه او په هغسې محيط کښې ئې توقع نشوه کيدی.

په دغه اسلامي جامعه کښې هغه مقام او منزلت چه زيدبن حارثه، اسامة بن زيد، بلال حبشي، صهيب رومي، سلمان فارسي او نورو عجمو او مواليو درلود، ددې مترقي عصر په غربي اوشرقی ديموکراسۍ کښې ئې مثال نشو موندلی. مونږ وينو اوگورو چه يوزر او څوسوه کاله وروسته په امريکاغوندي هيواد کښې تورپوستکي په څه نظر کتل کيږي.

په نبوي احاديثو کښې دبشر دوستۍ اوبشرپالنې درسونه ډير موندلی شو چه هلته دمومنانو يا مسلمانانو په ځای (ناس) ويل شويدي چه په خلک ئې ترجمه کولی شو.

مثلا: (خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ) خلک په دې پوهوي چه په خلکو کښې بهتر هغه څوک دی چه خلکو ته ئې خير اوگټه رسيږي. په بل حديث شريف کښې راغلي دي: (النَّاسُ عِيَالُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ إِلَى عِيَالِهِ) يعني خلک د خدای عيال دي، د خدای په نزد بهترين خلک هغه دي چه د خدای د عيال سره نيکي کوي.

په بل ځای کښې پيغمبر(ص) خلکو ته داسې خطاب کوي: (إِنَّهَا النَّاسُ أَرْبَابٌ وَاحِدٌ وَإِنْ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ كُلُّكُمْ مِنْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تَرَابٍ إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ لَأُفْضِلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَأُفْضِلَ عَلَى أَسْوَدٍ أَلَا بِالتَّقْوَى) ای خلکو خدای مويودی پلار مويودی ټول له آدم څخه ياست او آدم له خاورو څخه دی د خدای په نزد ستاسو ډير مکرم هغه دی چه ډير پرهيزگار دی، عربي په عجمي اوسپين په تور څه فضليت نلري مگر په تقوی سره.

طبقاتی جامعه د اسلام په نظر کښې:

په کومه جامعه کښې چه ممتازه طبقه موجوده وي او يو شمير خلک په نوروباندي باداري کوي هغې ته طبقاتي جامعه وائي چه اقليت پکښې داکثريت په اوبوباروي.

استعمار او استثمار په همدغسې ټولنه کښې وده کوي او ډير خلک دلږ و دپاره استعماليږي اوقربانيږي. يو وخت وچه قوي انسان په وحشيانه ډول دضعيف انسان غوښې خوړې او اوس ئې لاهم وحشيان په همدغه ډول خوري مگر په متمدنوقو مونو کښې سړي خوړگي اوس په بل ډول ده او هغه داچه بډايان او دقدرت خاوندان ډير خلک پخپل خدمت کښې په کاراچوي او دهغوی دکار اوزيار په گټه چرچې کوي خو هغوي ته ډير لږ څه ورکوي چه ددوی خدمت ته ژوندي پاتې شي.

دغه لوړه او ممتازه طبقه چه دملاکانو، بډايانو، سردارانو، خانانو يا صاحبانو په نامه ياديږي اوفؤدالان ئې عصري نوم دی ددې عصر په ډيرو جوامعو کښې دحاکمې طبقې په حيث په خلکو مسلط دي دا طبقه خلک په قرآن کریم کښې (مترفين)، (ملاء)، (اکابر) بلل شويدي او په متعدد و آيتونو کښې ئې يادونه په دې ډول شویده:

- ۱- (وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ - سبأ: ۳۴) یعنې هرې قريې ته موچه استازې لېږلې بډایانو او د نعمت خاوندانوې ويلي دي څه چې تاسو راوړيدي نه ئې منو. په دې آيت شريف كښې الله تعالى حضرت محمد (ص) په دې پوهوي چې د قريشو سردارانو او شتمنو په سر كشي او نافرمانۍ مه خواږد كړه په هروخت كښې مالدارو او متنعمانو له پيغمبرانو سره مقابله كړيده او دخداي احكامو ته ئې غاړه نده ايښې.
- ۲- (وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ - الزخرف: ۲۳) مطلب دا چې تر تادمخه هم دهرې قريې شتمنو او آسوده حالو كسانو دخداي هراستازي ته همدغه ويلي دي چې مونږ ډېلرو او نيكونو زړه لار نه پريږدو او په تاپسې نه ځو.
- ۳- (وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتَرَفْنَاهُم فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ - المومنون: ۳۳) دلته دهوديا صالح (ع) د قوم سرداران او مالداران په گوته شويدي چې په آخرت ئې باور نه درلود او په كفر تينگ د آسوده ژوند خاوندان او قوم ته ئې ويل: دى هم تاسو غوندي بشردى هغه څه خوري چې تاسو ئې خورئ او هغه څه خكي چې تاسو ئې خكئ.
- ۴- (وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَرْيَةٌ - القصص: ۵۸) ډير ځله موباه كړيده قريه چې په معيشت كښې ئې له حده تيرى كړى نو دا دي ددوى استوگنځي چې وروسته تردوى پكښې څوك نه اوسيږي مگر ډير لږ كسان.
- يعنې عياشي او په عيش كښې افراط دتباهي موجب دى.
- ۵- (قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ - الاعراف: ۶۰) نوح عليه السلام ته ئې د قوم سردارانو او سرگردگانو وويل: مونږ تاپه ښكاره ضلالت كښې وينو.
- ۶- (قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ - الاعراف: ۶۶) هود عليه السلام ته ئې د قوم كافرو سردارانو وويل: مونږ هرگوره تاپه سفاهت كښې وينو او د دروغجنوله جملې څخه دې گڼو.
- ۷- (قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَن آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَن صَالِحًا مَّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ - الاعراف: ۷۵ او ۷۶) د صالح عليه السلام د قوم سر كښو اشرافو د قوم ضعيفو مومنانو ته وويل: ايا تاسو پوهيږئ چې صالح عليه السلام دخپل خداي استازى دى، هغوى وويل مونږ هرگوره دده په رسالت ايمان لرو متكبران وويل مونږ په تينگه دهغه څخه منكر يو چې تاسې پرې ايمان لرئ.
- ۸- (قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا - الاعراف: ۸۸) دشعيب عليه السلام د قوم متكبرو سردارانو وويل: اي شعيبه هرگوره به تاسو او هغه كسان چې په تائې ايمان راوړئ له قريې څخه باسويابه بيرته زموږ دين ته راگرځئ.
- ۹- (وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ - الاعراف: ۱۲۷) د فرعون د قوم سردارانو فرعون ته وويل: ايا موسى او دده قوم پريږدي چې په ځمكه كښې فسادونه كوي او ستا عبادت اوستا دبتانو عبادت پريږدي.
- ۱۰- (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ - الانعام: ۱۲۳) په دې آيت كښې د (ملا) كلمه په (اكابر) بدله شويده چې دواړه يوه معنى لري.
- الله تعالى وايي په هره قريه كښې مو اكابر مجرمان پيدا كړيدي چې پكښې مكر او امكاري كوي. ددوى مكر په حقيقت كښې له ځان سره دى مگر دوى نه پوهيږي.

له دغو او دغسې نورو آيتونو څخه دا حقيقت ډير ښه څرگند يږي چه د قرآن په نظر كښې چه دا اسلام نظر هم دى اكا بر، سرداران او بډايان څومره منفور دي.

څوك چه د قرآن په اقتضا او تقاضا پوه وي هغه پوهيږي چه په اسلامي جامعه كښې د ممتازې طبقې د پاره ځاى نشته. په اسلام كښې هغه بډاى او مالدار ته هر كلى وايه شي چه تجارت او معامله ئې له خداى سره وي لكه چه په خپله خداى (ج) وايي: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ تُمْنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ** - (الصف: ۱۰ او ۱۱) اي مومنانو! اياداللت وكرم تاسو ته په داسې تجارت چه نجات دركړي له دردناك عذاب څخه، ايمان راوړئ په خداى او رسول ئې او جهاد وكړئ دخداى په لار كښې په خپلو مالونو او نفسونو دا ستاسو د پاره خيږدى كه پوه شئ. له خداى سره معامله او تجارت له سراو ماله تيري دل دي ددې تجارت سند داسې ثبت شويدي:

(إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآنَ لَهُمُ الْجَنَّةَ - التوبه: ۱۱۱) بې شكه الله تعالى پيږودلي دي له مومنانو څخه ددوى نفسونه او مالونه په دې چه ددوى د پاره به جنت وي نو هر كله چه ددوى سراو مال دخداى مال دى بډايان ددې معاملې په اساس مكلف دي چه دخداى په حكم به وږى مړوي. لوڅ به پتوي او ضعيفان به قوي كوي او په پښو به ئې دروي.

هغه بډايان چه دغه كارنكوي اسلام ئې ردوي اوله ځانه ئې شري لكه ثعلبه چه قصه ئې په قرآن كښې پدى ډول ده: **(وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِن آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ - التوبه: ۷۵)** له دوى څخه دي هغه څوك چه خداى سره ئې عهد كړى وچه كه راكړ شي مال هر گوره به ئې صدقه كوو او يو به له نيكانو څخه كله چې دوى ته خداى له خپل فضل څخه وركړه بخل ئې وكړ او له عهده وگرځيدل او دوى دي اعراض كوونكي.

تفسير:

ثعلبه د حاطب انصاري ځوى پيغمبر (ص) ته عرض وكړ چه د بډاى كيدو دعا ورته وكړي پيغمبر (ص) كه هر څه ورته وويل چه همدغه حال درته ښه دى هغه خپله غوښتنه بيا بيا كوله حضرت محمد (ص) بيا ورته وويل ايادادې نه ده خوښه چه زما د قدم نقش تعقيب كړې او په هغه څه پسې هڅه و نكړې چه شكر ئې نشې په ځاى كولى. ثعلبه بيا اصرار وكړ او عهد ئې وكړ چه كه خداى ئې بډاى كړي حقوق به ئې په كامل ډول ادا كړي. پس له هغه ورته پيغمبر دعا وكړه او د ثعلبه په اوزو كښې دومره بركت پيدا شو چه مجبور شو د مدينې نه د باندې كلي ته ووزي د ثعلبه په اوزو او مال كښې نور هم دومره زيات والى راغى چه د جمع او جمعى لمونځ ترې پاتې شو او مال ته ئې مخه شوه.

څه موده وروسته چه د پيغمبر (ص) لخوا د زكات غونډولو عاملين ورغله بالاخره ئې د زكات له وركولو نه انكار وكړ او دغه خبر رسول الله (ص) ته راوړ سيده چه درې ځله ئې وويل (ويح ثعلبه) افسوس دى د ثعلبه په حال او دا آيتونه هم د همدې په باب نازل شول. د ثعلبه خپلوانو چه دغه خبر ثعلبه ته وروپه هغه په اكره سره د پيغمبر (ص) حضور ته د زكات له مال سره راغى خو پيغمبر د هغه زكات قبول نكړ او ثعلبه د شرم او عار په وجه آه و فرياد شروع كړ او په سر ئې خاورې باد كړې خودا هر څه د ظاهري بدنامۍ د پاره و او په زړه كښې ئې نفاق پټ و ځكه چه ده زكات لكه جزيه گڼله.

وروسته د پيغمبر (ص) له وفاته ثعلبه چه د زكات مال ابو بكر صديق (رض) ته راوړ هغه هم رد كړ او وروسته تر هغه عمر فاروق (رض) هم د هغه زكات مردود وگاڼه او دغه راز بډاى له اسلامي جامعي نه طرد شو.

په اسلام كښې كه په صريح ډول طبقاتي تپت و پاس په همدغه نامه نه وي رد شوي په اقتضائې ډول ئې په دې آيتونو كښې دغه راز نظام غندلى او رد كړيدى.

(إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَتُؤَكِّدُ الْوَعْدَ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ- القصص: ٢٤) هرگوره فرعون تکبر و کړ په ځمکه کښې او وېي گرز او د ځمکې اهل طایفې طایفې چه ضعیفه ئې کړه یوه طایفه ترینه وژل ئې دهغوي زامن او ژوندی ئې پرېښودې دهغوي لونې، هرگوره و دی له مفسدانو څخه غوښتل موچه احسان کړېدو په ضعیفانو باندې په ځمکه کښې او وگرزوو دوی پیشوایان او وگرزوو دوي وارثان (د فرعون د ملک) او ځای ورکړو دوی ته په ځمکه کښې او وښو فرعون او هامان ته او د دوی لښکرو ته د بني اسرائيلو له لاسه هغه عذاب چه فرعونیان ترینه ویریدل.

د آیتونه دا رانېسي چه خدای دانه خوښوي چه څوک خلک طایفې طائفې کړي او یوه ضعیفه او ذلیل کړي لکه فرعون چه بنی اسرائیل همدغه شان کړه او خدای ورته موسی پیدا کړ. که څوک یوه طایفه ټیټوی اولاندې کوي ئې او نور لوړوي نوالهی سنت هغه ضعیفان قوي کوي او لوړه ممتازه طبقه پرې تباہ کوي. په همدغه اساس په صدر اسلام کښې د حضرت عثمان (رض) تر خلافت په اسلامي جامعه کښې طبقاتي ټیټ او پاس نه و او اسلامي سیاست د اجتماعي عدالت او مساوات په بناء د برتری او کهتری احساس محوه کړی و.

که چیرې اوس هم اسلامي اصول او اساسونه په یوه جامعه کښې تطبیق شي د طبقاتي تضاد د پاره مجال نه پیدا کيږي. په اسلام کښې حاکمه طبقه هم په خلکو حاکمه نه وه بلکه د خدای د احکامو مجریه قوه وه. د اسلام خلیفه دربان او پاسبان نه درلود نه دربار و نه درباري جاه و جلال. نا شناسې د ظواهر و له مخې د خلیفه او د بل سړي فرق نشو کولی، بشري تاریخ د اسلامي خلافت نظیر په بل هیڅ نظام کښې نشي ښودلی.

عمر ابن الخطاب (رض) خو پرېږده دهغه ثاني عمر ابن العزیز هم ثاني نلري. د حضرت ابوبکر (رض) او حضرت علي کرم الله وجهه حال خو هم هر چاته معلوم دی چه اجتماعي اقتدار ئې لکه یو ستر امانت و گانه او هیڅکله ئې دخپل شخصي او نفسي خواهشاتو د پاره استعمال نکړ او زعامت ئې د مثل اعلیٰ په حیث راتلونکو زمانو ته تاریخي یادگار پرېښود. هغه اسلامي جامعه چه حضرت محمد (ص) ئې باني او معمار و او خپلو خلیفه گانو ته ئې د امانت په ډول پرېښوده اساسونه ئې دادي:

مساوات:

د اسلام په اجتماعي اصولو کښې یو مهم اصل مساوات دی ځکه ئې عرب او عجم تور او سپین مساوي گڼلی او انساني کرامت ئې د هر بني آدم د پاره یوشان منلی دی.

څه شی چه په دغه کرامت کښې زیاتوالی راوړي هغه تقوی ده او بس. د اسلام لوی رهبر حضرت محمد (ص) دوه ځله یو ځل په سوره کهف (آ: ١١٠) او بل ځل په سوره فصلت (آ: ٦) کښې د خدای له لوري مامور شوی چه خلکو ته ووايي: (انما أُنسَا بِشَرٍّ مِّثْلَكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ) زه هرگوره تاسو غوندې بشریم و حی راته راځي. یعنی بې لیدینه چه د الهي وحی په وسیله مې معرفت نصیب کيږي نور نو تاسو غوندې یو بشریم او له تاسو نه امتیاز نلرم.

په همدغه اساس به پیغمبر (ص) په هغو مواردو کښې چه وحی به نه وه موجوده دخپلو اصحابو رایه غوښتله او خپله رایه به ئې هم څرگندوله که دده رایه به په اقلیت کښې وه دهغوی په رایه به ئې عمل کاوه او خپلې رائې ته دیوه فردله رائې نه په زیات اهمیت نه و قایل.

په عمل کښې هم رسول الله (ص) په دسته جمعي چارو کښې له نورو سره مساوي برخه اخیسته که مسجد به ئې جوړ او ه خپلو اصحابو سره به ئې تیرې او خاورې راچلولې که د غزا د پاره به ئې خندق کینوده دهغوی په شان به ئې کلنگ واهه او خاورې به ئې ایستلې، په غزا گانو کښې به ئې عملاً برخه اخیسته او د جنگ په میدان کښې له هر چانه زیات صابر و. له شاقه خدماتو نه ئې ډډه نه کوله او په معیشت کښې ئې برخه له نورو نه خواره وه، خپل نفس ئې ډیر خوار ساته تن اسائي ئې په ځان حرامه کړې وه. په داسې فرش به ځملاسته چه تغمې به ئې دده په مبارک وجود کښې څرگندې وې د

ارېشوپه ډوډۍ به ئې هم نس نه مړاوه او ډير لږ وخت د پاره به ئې هم په کور کښې د دنیا مال دومره نه ساته چه موقتاً په بډايانو کښې حساب شي.

د غنیمت او د (فتې) مالونه به ئې په خلکو ویشل او ډیر څه به ئې یو او بل ته ورکول خو په خپله به ئې شپه په لورې تیروله یعنې په دغه برخه کښې ځانته په مساوي حق هم نه و قایل.

په دنیا کښې به هیڅ داسې مشر یا رهبر نه وي تیر شوی چه خپلو پیروانو سره په هر کار کښې دیوه کارگر په حیث عملاً شریک او سهیم وي او د مالونو په ویش کښې بې برخې یا ډیرې لږې برخې خاوند وي.

د رسول الله (ص) دغه رویه او دده نور اخلاق او صفات په تربیوي ډول دومره موثر و چه دده په اصحابو کښې ئې تر ډیره وخته عمیق روحي نفوذ مشهود و.

ترده ډیر وروسته د اسلام د دوهم خلیفه حضرت عمر (رض) په خلافت کښې دیوه یهودي دعوی په حضرت علی کرم الله وجهه باندې خلیفه ته وړاندې شوه هغه حضرت علي احضار کړ او د یهودي په څنګ کښې ئې د فیصلې د پاره ودراره ځکه چه په اسلام کښې د مساوات او عدالت تقاضا همدغه وه چه مدعي او مدعي علیه مساوي و ګڼل شي او څنګ په څنګ ودرېږي که څه هم یو حضرت علي د حضرت محمد (ص) د تره ځوی او ځوم وي او د اسلام د پاره ډیر زیات خدمتونه کړي وي او بل یهودي وي چه له اسلام سره ټینګ عناد لري.

کله چه حضرت عمر (رض) له یهودي سره خبرې کولې د یهودي اصلی نوم ئې واخیست او چه حضرت علی کرم الله وجهه ته ئې خطاب کاوه نو د ابوالحسن په نامه ئې یاد کړ په دغه وخت کښې د حضرت علي په وچولي کښې د غضب آثار و لیدل شوه ځکه حضرت عمر (رض) ورته وویل:

په دې خوابدې ئې چه د عدالت په محضر کښې له یوه یهودي سره په مساوي ډول ولاړ ئې. حضرت علی کرم الله وجهه وویل:

نه داسې نه ده بلکه په دې وجه متاثریم چه د مساوات د اصل رعایت دې ونکړه دې په کنیه نامه ابوالحسن یعنې د حسن پلار وبللم او یهودي دې په خپل نامه یاد کړ یعنې زما احترام دې له هغه نه زیات وکړ. حضرت عمر (رض) په ځواب کښې ورته وویل: داکار د عادت له مخې شوی دی تاته معلومه ده چه ما همیشې ته د ابوالحسن په نامه یاد کړی ئې او اوس هم ستا همدغه نوم عادتاً ځولی ته راغی زما قصد دا نه و چه د مساوات اصل له پښولاندې کړم. پس له هغه حضرت علی کرم الله وجهه متسلی شو.

د رسول الله (ص) په زمانه کښې چه قریشو ځانونه له نورو نه ډیر پورته ګڼل او مریان او موالی ئې ډیر حقیر او ذلیل ګڼل رسول الله (ص) د خپلې عمې لور (زینت بنت جحش) زید بن حارثه ته په نکاح کړه چه دده له موالیو څخه و او په جزیره العرب کښې دغه کار له عرف او عادت نه بیخي مخالف و او هیچائې توقع نشوه کولی له دغه حساسیت سره محمد (ص) په دغه ازدواج د اسلامي مساوات اصل معراج ته ورساوه چه یولی انقلابي حرکت ورته ویلی شو.

کله چه رسول الله (ص) د مهاجرینو او انصارو ترمنځ د ورورولۍ (مواخات) تړون کاوه نو خپل تره حمزه (رض) ئې له خپل مولی زید سره ورور وګرزاوه او ابوبکر (رض) ئې له خارجه ابن زید سره د ورورۍ په تار و تار په.

حضرت عمر (رض) د اسلام دوهم خلیفه چه په اسلامي سنتو ډیر ټینګ و د مساوات رعایت ئې په ډیر اهتمام کاوه. یوه ورځ چه دی په مکه کښې ګرځیده و ئې لیده چه خدمتګاران ولاړ دي او سرداران په ډوډۍ ناست دي ځکه ئې په قهر سردارانو ته وویل: څه وجه ده چه څوک ځانونه له خپلو خدمتګارانو نه غوره ګڼي او سمد لاسه ئې خدمتګاران له سردارانو سره په ډوډۍ کښینول.

ده د مساواتو لحاظ دومره ساته چه د قحط په کال چه په (عام الرماده) شهرت لري او غوړي پکښې چاته نه رسیده ده هم د غوړیو له خوراک نه ځان پرهیز کړ او دنورو په شان به ئې تیل خواړه.

د تیلو خوراک دی مریض کړ او پوستکی ئې تور و او بڼت دغه کار ته تر هغه وخته ده دوام ورکړ خو چه په بازار کښې غوړي ډیر شوه او هر چا اخیستلی شوه.

همدغه خليفه (حضرت عمر (رض)) يوه ورځ يوسړی او يوه ښځه د زنا په حال کښې وليدل او قصدئې وکړ چه په هغوی باندې شرعي حد جاري کړي مگر ددې کار دپاره شاهدان په کار و او شرعي اثبات ئې غوښته. حضرت عمر (رض) بې له دينه چه دهغوی نوم و اخلي اصحابوته وويل: که خليفه څوک د زنا په حال کښې پخپلو سترگو وويني ايا کولی شي چه په هغوی حد جاري کړي. حضرت علی ورته وويل: که ته دهغوی نوم واخلې او بيا د خپلې ادعا د اثبات دپاره څلور شاهدان تيرنکړې نو په تاباندې (حد قذف) جاري کيږي. يعنی پدې کار کښې ته چه خليفه يې او يوبل سړی څه فرق نلري او مساوي ياست. هرکله چه هغه وخت نور شاهدان هلته حاضر نه و خليفه ونکړی شوه چه يوازې د خپلې مشاهدې له مخې په هغوی حد جاري کړي او نومونه ئې افشا کړي.

مشوره:

پس له وحی نه د اسلامي نظام اساس مشوره ده. رسول الله صلى الله عليه وسلم دخداى له لوري ماموريت درلود چه ددغه اصل رعايت وکړي او په هغو مواردو کښې چه وحی نه وي موجوده دمو منانو په رايه کار وکړي نه دا چه خپله رايه معتبره وگڼي او خپل فکريه نورو تحمیل کړي.

دهجرت په دريم کال چه قريشو درې زره لښکر مجهز کړ او مدينې ته ئې نژدې د احد د غره په لمنه کښې خپلې خيمې ودرولې چه په مدينه حمله وکړي، رسول الله (ص) ددغه جنگ د طرز او طريقې په باب دخپلو اصحابو مشوره او نظريه غوښته.

دده خپله رايه دا وه چه له قريشو سره په مدينه کښې مقابلې وکړي چه دوی په محفوظو ځايونو کښې وي او قريش په لارو کوڅو کښې د مسلمانانو له ضربولاندې وي.

د منافقانو رئيس عبد الله ابن ابې چه د لومړي ځل دپاره د مشوري حق ورکړی شوی و هغه هم همدغه مشوره ورکړه نور مسلمانان چه په ډير جوش او خروش کښې و دهغوې رايه دا وه چه له مدينې نه دباندې احد ته نژدې وجنگيږي او خپل شجاعت په ميدان کښې وښيي.

دا کثريت فيصله همدغه وه او د همدغې فيصلې په اساس پيغمبر (ص) له زرو تنو سره له مدينې نه د احد لور ته روان شو او په لاره کښې عبد الله بن ابې له خپلو درې سوه تنو سره په دې دليل د اسلام له لښکر نه بيل شو چه زما مشوره ونه منل شوه نوزه هم په جنگ کښې برخه ناخلم. پيغمبر (ص) له اوه سوه تنو سره د جنگ ميدان ته ورغی د جنگ نقشه ئې پخپله ترتيب کړه او صفونه ئې برابر کړه. هلته ئې وليده چه له يوې درې نه د دښمن حمله د اسلام د لښکر په ساقه امکان لري ځکه ئې پنځو س تنه غشي و پشتونکي د عبد الله بن جبير له امر لاندې د يوه مهم ځای په ساتلو موظف کړه چه د دښمنو د احتمالي هجوم مخه ونيسي. په دوی باندې ئې ډير تاکيد و کړ چه مسلمانان غالب شي او که مغلوب تاسوبه له دغه ځايه حرکت نه کوئ ځکه چه زموږ برياليتوب په همدغه ځای پورې تړلی دی.

کله چه جنگ شروع شو او د اسلام مجاهدينو لکه: ابود جانه، حضرت علي او نور و خپل زيات شهامت وښود په قريشو کښې تزلزل پيدا شو او تيښته ئې اختيار کړه. مجاهدينو دغه وخت د غنميت مالونو په غونډولو شروع وکړه غشو و پشتونکو چه دغه حال وليد دهغه ځای ساتنه ئې بې ضرورت وگڼله او د غنايمو په هڅه کښې شوه عبد الله ابن جبير له يوو لسو تنو سره هلته پاتې شو او نور لارل. په دغه وخت کښې خالد بن وليد چه لاه اسلام نه و مشرف شوی له دوو سوو او پنځو سو سپرو سره ئې د درې لخوا هجوم راوړ، عبد الله ابن جبير له خپلو و ملگرو سره په شهادت ورسیده او مهاجمينو د شا له خوا په مجاهدينو حمله وروړه. هغه قريش چه د جنگ له ميدانه تښتيدلي و چه دغه عقبې حمله ئې وليده بيرته راوگرزیدل او مسلمانان د غلقت په حال کښې له دوو خوا محاصره شوه.

ډير مسلمانان شهيدان شول او د رسول الله (ص) مبارک مخ د (ابی قميه) د تيرې په شديد گذار زخمی شو او يو غاښ ئې هم تلف شو. رسول الله (ص) په ځمکه راپريووت او په دغه وخت کښې د رسول الله (ص) دوژل کيدو او اوزه خپره شوه، مسلمانانو خپل حواس بايلوده او مضطرب شوه چه رسول الله (ص) دغه وخت په لوړ اواز وويل: (الْيَ عِبَادَ اللَّهِ اَنَا رَسُولُ اللَّهِ) (د خداى بندگانو ماته راشئ زه يم د خداى رسول.

ددې غږ په اوریدو نوې حوصله راپیدا شوه او دیرش تنه اصحاب در رسول الله (ص) شاوخوا راټول شوه او په ډیر شدت ئې مدافعه شروع کړه او مشرکان ئې تیت وپرک کړل.

دغه دمیدان جنگ چه ډیر لږ مسلمانان له ډیر زیات مجهز لښکر سره مقابل شوه او له ابتدانه در رسول (ص) درائي په خلاف له مدینې نه بهر شروع شو مسلمانانو ته ئې ډیر لوی تاوان ورساوه او در رسول الله (ص) تره حمزه غونډې مهم شخص پکښې هم شهید شو. ددغې ماتې اصلي علت هماغه نافرمانی وه چه غیشو ویشتونکو در رسول الله (ص) له ډیر تاکید سره هم هغه اهم ځای پرېښود او په غنیمت پسې لاړل.

دا حد په غزا کښې د پیغمبر درايې په خلاف دمدينې نه بهر جنگ کول او بیا د ده دموکدا مرنه سرغړول او سنگر پرېښودل ښائی چه پیغمبر د مشورې غوښتلو او منلو څخه بیزاره کړی وي ځکه ورته الله تعالی په دغه حال کښې هم داسې ارشاد کوي: (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ آل عمران آ: ۱۵۹) یعنی ددوی له گناه څخه تیر شه او بخښنه ورته وغواړه له دوی سره په کار کښې مشوره کوه او چه عزم دې وکړنو بیا په خدای توکل لره. له حضرت علی کرم الله وجهه څخه روایت دی چه له رسول الله (ص) نه پښتنه وشوه چه عزم څه شی دی هغوی وفرمایل:

(مُشَاوَرَةُ أَهْلِ الرَّأْيِ ثُمَّ اتَّبَاعُهُمْ ابْن کثیر) یعنی درائي خاوندانوسره مشوره کول او بیاني پیروي کول عزم دی. له دې پورته توضیح څخه به دامطلب ډیر ښه څرگند شوی وي چه قرآن کریم د مشورې د ناکامۍ او مشاورینو د غلطۍ او نافرمانۍ په صورت کښې هم یولی پیغمبر بیا په مشوره غوښتلو او منلو مؤظف کوي.

د قرآن کریم دا آیت: (وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ - الشوری آ: ۳۸) له هغو کسانو نه دخدای رضامندی ښیي چه کار ئې مشوره کول وي اوله مشورې نه کار اخلي.

عدالت:

د اسلام عدلي او قضايې برخه د اجتماعي نظام په حیث د انسان سر او مال، کرامت او حریت مصئون گڼي او د حقوقو حفاظت ئې کوي. د ظلم او ضرر مخه نیسي، فتنه او فساد محکوموي، جنایت او خیانت، فحشا او منکر د جزاء وړ بولي او عدالت د شرعي احکامو په کامل او صحیح تطبیق تامینوي.

په اسلامي شریعت کښې د جرایمو سزاگانې معلومې دي د اسلام اولوالا مر حاکم او قاضی مکلف دی چه دخدای احکام د عدل او انصاف له مخې تطبیق کړي او په دغه کار کښې د ضعیف او قوی، دخپل او پردي، دمسلم او غیر مسلم هیڅ فرق ونکړي.

په دې آیت شریف کښې: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ - سوره الحديد آ: ۲۵) الله تعالی فرمایي په تحقیق سره مورسولان استولی، له ښوونښانوسره او له دوی سره مو کتاب او میزان هم واستاوه چه خلک په عدل او انصاف قایم شي. په بل آیت شریف کښې وایي: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ - سوره النساء آ: ۵۸) یعنی خدای پاک تاسوته امر کوي چه امانتونه ئې اهل ته وسپارئ او کله چه دخلکو ترمنځ حکم کوئ په عدل حکم وکړئ.

خلک عامه کلمه ده او په مسلمانانو پورې څه اختصاص نه لري، لکه چه دمخه وویل شوه د حضرت محمد (ص) رسالت د ټولو خلکو د پاره دی که چا د اسلام دین قبول کړی وي او که نه ئې وي قبول کړی په هر دین چه وي اسلام ئې د بشري کرامت او انساني حقوقو په لحاظ له نورو سره مساوي گڼي او د عدالت په محضر کښې هیڅ راز تبعیض او امتیاز نشته، همدغه وجه وه چه د اسلام دوهم خلیفه دیوه یهودي په دعوي کښې حضرت علی له یهودي سره څنگ په څنگ ودر اوه او عادلانه فیصله ئې صادره کړه.

در رسول الله (ص) په زمانه کښې چه دمخزومي قبیلې د یوې عزیزې کورنۍ یوې ښځې غلا وکړه او په شرعي حد محکومه شوه خپلوان ئې دخانداني او قبیلوي پت ساتلو په غرض اسامة بن زید ته راغله چه رسول الله (ص) ته شفاعت وکړي چه

دغه ښځه د شرعي حد له اجرا څخه معافه کړي اسامه که څه هم رسول الله (ص) ته ډیر مقرب و خو چه دا خبره ئې یاده کړه د خدای رسول (ص) زیات متاثر شو او د منبر په سر ئې په خپله خطابه کښې وفرمایل پخواني قومونه ځکه هلاک شول چه په دوی کښې به که شریف د جرم مرتکب شو شرعي حد پرې نه جاري کیده او که خوارو غریب به جرم وکړ نو قانون به پرې تطبیق شو. د خدای په نامه مې قسم چه که زمالور (فاطمه) غلا وکړي نوهم به شرعي حد پرې جاري کوم د پیغمبر دغه وینا پدې اساس وه چه دی د الله تعالی له لوري په موکدو امرونو د عدالت په قایمولو مامورو او دغه ماموریت ډیر مهم او جدي و.

دا آیت شریف: (وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ - سورت الشوری آ: ۱۵) پیغمبر ته اجازه نه ورکوله چه له الهی امر نه سر و غړوي او د عدالت په ځای کښې د خلکو د خواهشاتو تابع شي. په دې آیت شریف کښې الله تعالی پیغمبر ته وایي: په هغه څه مسقتیم اوسه چه امر درته شوی ددوی د غوښتنو پیروي مه کوه او ووايه! ما په هغه کتاب ایمان راوړی چه د خدای له لوري نازل شوی او زه ماموریت لرم چه په تاسو کښې عدل قایم کړم د عدالت قایمولو امر ټولو مومنانو ته متوجه دی او یوه ایمانی وظیفه گڼل شویده. په سوره مایده کښې دا آیت شریف: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اغْدُلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى - المائده آ: ۸) مومنان په مجموعي ډول مخاطب کوي او ورته وایي. اوسئ د خدای د پاره قیام کوونکي او په عدل او انصاف شهادت ورکوونکي.

د قوم د ښمنی دې باعث نشی چه له عدالت څخه مو واړوي، عدل او انصاف وکړئ عدل تقوی ته نژدی دی. همدارنگه: (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ - الانعام آ: ۱۵۲) هغه الهی حکم دی چه هر مومن په پیمانې او تله کښې په انصاف کولو او د عدالت په خیال ساتلو مکلف کوي. په یو بل آیت شریف کښې مسلمانان په وینا او خبرو کولو کښې د عدل او انصاف په رعایت مامور شوي دي لکه چه وایي: (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى - الانعام آ: ۱۵۲) یعنی په وینا کښې عدالت کوئ که څه هم محکوم علیه ستاسو خپلوان وي.

په بل آیت شریف کښې وایي: (كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ النساء آ: ۱۳۵) یعنی په عدالت او انصاف قائم اوسئ او د خدای د پاره شاهدي ادا کړئ که څه هم ستاسو د ځان په ضرر یا ستاسو دمور او پلار یا ستاسو د خپلوانو په ضرر وي.

رسول الله (ص) وایي: (إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا أَمَامُ عَادِلٍ وَإِنْ أَبْغَضَ النَّاسُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُمْ عَذَابًا أَمَامُ جَابِرٍ - الشيخان والترمذی) یعنی په خلکو کښې خدای ته د قیامت په ورځ ډیر محبوب او ډیر نژدې عادل امام دی او په خلکو کښې خدای ته ډیر مبغوض د قیامت په ورځ او په شدید عذاب گرفتار ظالم امام دی.

فردی آزادي:

فردی آزادي هم د اسلام د اجتماعي نظام مهم اصل دی چه اسلامی جامعه پرې اتکالي. په اسلام کښې مطلقه حکومت او مستبد نظام شرعي جواز نلري. د اسلام او لوا امر په هر نامه چه وي مکلف دي چه د اسلامی احکامو او اسمانی قانون مطابق حکومت وکړي او شرعی احکام نافذ کړي. په هغو مواردو کښې چه شرعي احکام نه وي موجود هلته به د مشورې او شورائي نظام په اساس هغه قوانین تطبیقوي چه خلکو منلی او وضع کړي وي.

هر کله د فرد د پاره د فکر او عقيدې آزادي اسلام تضمين کړېده او د حق د اظهار او صحيح انتقاد حق ئې هر چاته ورکړېدی نو د دغه اصل په خلاف شورائي قانون هم نشی وضع کيدی. په اسلامي نظام کښې دا حق هر چاته حاصل دی چه اولوالامر ته هم د ښو چارو توصيه وکړي او د بدو چارو له اجرا څخه ئې منع کړي. په همدغه اساس د اسلام لومړی خليفه حضرت ابوبکر صدیق چه د رسول الله (ص) د وفات څخه وروسته د خلکو له خوا د خلافت لپاره وټاکل شو په لومړۍ خطبه کښې ئې داسې وويل:

اې خلکو زه ستاسو په خوښه ستاسو د چارو متولی شوم زه له تاسو څخه بهتر نه یم او تاسو غوندې يو شخص یم که زه د حق پیروم ما سره مرسته وکړئ که مو ولیدم چه په باطله روان یم په سمه لارمې برابر کړئ. زما اطاعت تر هغه وخته کوئ چه زه د خدای په لار سم یم که هر کله مې د خدای له امره سر وغړاوه زما اطاعت بیا په تاسو لازم ندی.

وروسته ترده چه حضرت عمر (رض) د دوهم خليفه په حيث انتخاب شو په خپله خطبه کښې ئې خلکو ته داسې وويل: که زه موبې لارې او کور ولیدم په سمه لارمې برابر کړئ. په دغه وخت کښې یو تن له مسلمانانو څخه راپاڅید توره ئې له تیکې راوويسته او خليفه ته ئې وويل: که ته له سمې لارې منحرف شوې په دې توره به دې سموو.

حضرت عمر ډیر خوښ شو او د خدای شکر ئې په ځای کړ چه په مسلمانانو کښې داسې کسان شته چه خليفه په توره سمې لارې ته برابر وي او نه ئې پرېږدي چه له حق او عدالت نه انحراف وکړي. همدغه خليفه چه له رعب او هيبت نه ئې سرکشان او ظالمان لکه پانه رېږديدل په ځان باندې ئې د انتقاد او اعتراض لاره نه وه تړلې او د حق اوریدلو ډیره لویه حوصله ئې لرله.

يوه ورځ چه ده د غنیمت مالونه ویشل د غنیمت په مالونو کښې يو ډول يمانی خادر ونه هم وچه هر چاته يو يو خادر ورسیده په دغه جمله کښې حضرت عمر (رض) او دده ځوی عبداللہ ته هم يو يو خادر ورپه برخه شو، هر کله چه د خليفه قدو قامت لوړو او يو خادر ئې د لباس د پاره نه رسیده ځوې ئې خپل خادر هم ده ته ورکړ چه لباس ئې پوره شی. بله ورځ چه خليفه دغه لباس اغوستی و او د خطبې منبر ته وخوت خلکو ته ئې وويل: (اَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا وَاطِيعُوا) يعنی اې خلکو! واورئ او اطاعت وکړئ. په دغه وخت کښې سلمان فارسی پاڅید او وئې ويل: (لَا سَمْعَ لَكَ عَلَيْنَا وَلَا طَاعَةَ) يعنی نه ستا او روانه درته اطاعت کوو. حضرت عمر (رض) وويل: ولې؟ د څه دپاره. سلمان وويل: د لباس دې له کومه کړي، يو خادر خو ستا نه بسیده معلومه ده چه تاله نور ونه زياته برخه اخيستې ده او بې عدالتی دې کړي.

حضرت عمر (رض) خپل ځوی عبداللہ ته وويل چه د دې خبرې ځواب ته ورکړه. کله چه عبداللہ توضيحات ورکړه چه ما خپله برخه ده ته ورکړه چه لباس ئې پوره شي، پس له هغه سلمان وويل اوس ستا خبرې ورو او اطاعت دې کوو. له دغو مثالونو څخه معلومېږي چه په صدر اسلام کښې اسلامي جامعه څنگه وه او افرادو څومره او تر څه حده آزادي درلوده.

په اسلام کښې د ښو توصيه اوله بدو څخه د منع کولو حق هر مسلمان ته ورکړ شویدی يعنی (امر په معروف او نهی له منکر څخه) د يوه اجتماعي ديني اصل په حيث منل شوی او هر مومن مکلف دی چه بې لارې سړی په لار کړي او د ښو رهبري ورته وکړي.

د دغه اصل له تطبيق څخه د اسلام خليفه گانو هم ځانونه مستثنی نه گڼل او د مسلمانانو دغه جرئت ئې د ځان په مقابل کښې هم تقويه کاوه.

په خپله رسول الله (ص) هم د قرآن کریم دغه حکم يعنی امر په معروف او نهی له منکر څخه مسلمانانو ته په جدی توگه رسولی او د حق ويلو جرئت ئې پکښې روزلی و، وائي چه د حنين له غزانه وروسته کله چه رسول الله (ص) غنم ویشل نو (مؤلفه القلوب) ئې هم په ځينو بخشونو خوشحاله کړه په دغه وخت کښې يوه تن ورته وويل: (اعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ) يعنی اې محمده عدالت وکړه تا عدالت ونکړي، رسول الله (ص) څه ونه ويل هغه سړی خپله خبره بيا تکرار کړه، داخل ورته پيغمبر (ص) وويل:

(وَيَحْكَمْ فَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ يَعْدِلْ) يعنی افسوس دی ستا په حال که زه عدالت ونکړم څوک به ئې وکړي.

په پیغمبر (ص) باندې دغه راز انتقاد مسلمانانو بڼه ونه ګاڼه او غوښتل ئې چې هغه سړی تادیب کړي مګر رسول الله (ص) منع کړه او نه ئې غمښتل چې د دغسې ویناو آزادي سلبه کړي که څه هم مولفه القلوبو ته دغه ورکړه دوحې په اساس وه او چاپرې دانتقاد حق نه درلود.

د عقیدې آزادي په اسلامي جامعه کېنې دهر چا حق ګڼل شوی اسلام څوک نه مجبوري چې خپله عقیده پرېږدي او اسلامي عقیده جبراً ومني.

په قرآن کېنې راغلی دی: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ - البقره: ۲۵۶) یعنې جبر او زور په دین کېنې نشته په تحقیق سره هدایت او ګمراهی سره بیل شوي دي. دهر چا خوښه هره عقیده خوښوي او په هر دین باقی پاتې کېږي.

په بل آیت کېنې رسول الله (ص) ته خطاب کوي: (أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ - یونس: ۹۹) آیا ته خلک مجبوروي چې مومنان شي.

له دې څخه معلومېږي چې الله تعالی دغه راز جبر نه خوښوي او په زور مسلمانول اسلامي طریقه نده. دحق اظهار او دچاپه ناوړه عمل انتقاد کول دیوه حق په حیث مومن ته نه دی ورکړی شوی بلکه دایماني وظیفې په حیث یو مکلفیت ګڼل کېږي او ګڼل شوی، سړی کولی شي چې له خپله حقه استفاده ونکړي او له خپله حقه تیرشي مګر خپل مکلفیتونه پرېښودی نشي او په و جایو کېنې اهمال یا غفلت جایز کار نه دی.

امر په معروف او نهی له منکر څخه:

په ښو چارو نورو ته امر کول او له بدو کارونو څخه منع کول یو موکد قرآني حکم دی چې مکرر راغلی او بیایيائي توصیه شويده.

د دغه مهم اصل مراعات په اسلامي جامعه کېنې حتمي دی او د وظیفې په حیث دهر مومن مکلفیت ګڼل کېږي. الله تعالی فرمائي: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ - سورت التوبه: ۷۱) مومنان او مومنانې یوله بله دوستان دي چې یو بل ته دښه کار امر کوي او له بدو څخه ئې منع کوي. په دې وظیفه کېنې نارینه او ښځې یوشان ماموریت او مکلفیت لري یعنې ښځه هم مکلفه ده چې بلې ښځې یا نارینه ته دښو توصیه وکړي او له بدو چارو څخه ئې راوګرزوي.

دامر معروف معنی یواځې لارښوونه او رهنمائی نده بلکه دهر بې او دامر کولو مفهوم پکښې نغښتی دی لکه چې نهی عن المنکر کېنې بدو ته په بد ویلو علاوه دمانعت او مخنیوي معنی پرته ده.

دقرآن کریم دا آیت شریف: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ - آل عمران: ۱۱۰) اسلامي امت پدې پوهوي چې تاسو په ټولو امتونو کېنې بهتر امت یاست چې دخلکودپاره رايستل شوي ئي دنيکو کارونو امر کوئ او له ناوړه کارونو نهی کوئ یعنې دنورو رهبري ستاسو په غاړه ده.

بل آیت دی: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - آل عمران: ۱۰۴) باید له تاسو څخه یو جماعت وي چې نیکو کارونو ته بلنه وکړي په ښو کارونو خلک مامور کړي او له بدو کارونو ئې راوګرزوي او همدوی دي رستګاران او نجات موندونکي.

قرآن کریم چې د خدای صالح بندګان رانښی نو داسې ئې ستايي:

(يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ - آل عمران: ۱۱۴) ایمان لري په خدای او د قیامت په ورځ او امر کوي په ښو چارو، نهی کوي له ناوړو چارو او بیرې کوي په نیکو کېنې او همدوی دي له صالحانو څخه.

حضرت محمد (ص) خپلو پیروانو ته د منکراتو (ناوړه اعمالو) په مخنیوي کښې وایی: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَهُوَ أضعفُ الْإِيمَانِ - الشیخان) که له تاسو څخه کوم یوه د چا ناوړه عمل ولید په لاس دې منع کړي که داسې له لاسه نه کیده له خپلې ژبې نه دې کار واخلي که داسې هم نشو کولای په زړه کښې دې ترینه کرکه وکړي او ډیر ضعیف ایمان همدغه دی.

د ظلم مخنیوی:

ظلم په خپل نفس وي که په بل انسان او که غیر له انسانه په بې ضرره حیوان باندې وي په اسلام کښې ډیر بد گڼل شوی او مجادل له ورسره لازمه ده د ظلم مخنیوی او د ظالم لاس له ظلمه لښلول هغه لوی جهاد دی چې اجرئې ډیر زیات دی.

الله تعالی فرمایلي دي: (وَلَا تَرْكُؤْا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ هُود آ: ۱۱۳) چاچه ظلم کړی ډیر لږ میل هم ورته مه کوئ چې اوږه مو وسوزوي. هر کله چې ظلم کوونکی ته ادنی تمایل د سوزوونکي عذاب موجب دی له ظالم سره مرسته او د ظالم اطاعت به څنگه وي او په خپله د ظالم حال به څه وي؟

یو بل آیت شریف دی: (وَأَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً - الانفال آ: ۲۵) ځانونه وساتئ له هغې فتنې نه چې یوازې ظالمانو ته نه رسیږي او په هغوی پورې اختصاص نلري یعنی نورو ته هم سرایت کوي او عمومیت پیدا کوي. مطلب دا دی چې په یوه قوم کښې که څو تنو ظلم کړی وي او نورو اقلان نصیحت هم ورته نه وي کړې او نه ئې خپله کرکه څرگنده کړې وي نو دغه فتنه یوازې ظالمانو پورې تخصیص نه پیدا کوي نورو ته هم خپله اندازه رسیږي.

حضرت ابوبکر صدیق (رض) ویلي دي چې له رسول الله (ص) څخه مې ارویدلی دي چې ویل یی: (إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ قَلَمَ يَأْخُذُوا عَلَى يَدِهِ أَوْ شَكَّ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ) معنی داچه که خلکو ولیده چې ظالم ظلم کوي او دوی ئې لاس ونه نیوه ژرده چې عذاب ئې خدای دوی ته عام کړي.

د احم در رسول الله (ص) قول دی: (مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا سَلَطَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ) څوک چې له ظالم سره معاونت کوي هماغه ظالم پرې خدای پاک مسلط کوي.

د احم نبوي حدیث شریف دی: (أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا) یعنی له خپل ورور سره مرسته وکړه ظالم وي او که مظلوم وي. اصحابو تپوس وکړ چې د مظلوم سره خو مرسته معلومه ده چې باید له ظلمه نجات ورکړو او له ظالم سره به څنگه مرسته کوو؟

رسول الله (ص) ورته وویل: ظالم له ظلمه منع کول له ظالم سره مرسته ده.

ضعیفان د زور ورو ظالمانو له منگلو خلاصول اوله ظلم نه نجات ورکول د مسلمانانو وظیفه او وجیبه ده. مسلمانان د قرآني احکامو په مقتضی نشی کولی چې د مظلومانو له حمایت نه ځان وژغوري او بیطرفه پاتې شی.

په دغه باب کښې د دې آیت حکم ډیر صریح دی: (وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا - النساء آ: ۷۵) څه دي تاسولره (یعنی په تاسو څه شوي) چې نه جنگیږئ د خدای په لار کښې او د مظلومانو او مغلوبانو په نجات کښې. (چې دغه مغلوبان او ضعیفان عبارت دي) له نرو او بنځو او کوچنیانو څخه چې وایی: اي پروردگاره! وباسه مونږ له دغه قریبې څخه چې اهل ئې ظالم دی. په یو بل آیت کښې په خپله مظلومانو ته اجازه ورکړې شوې چې مقابلې او مقاتلې ته واوړی او خپل انتقام واخلي: (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ - الحج آ: ۳۹) اجازه ورکړ شویده هغوته چې (نور) له دوی سره جنگ کوي د دې لامله چې په دوی ظلم شویدی او الله د دوی په نصرت هم گوره ښه قادر دی.

وگورئ د ظلم قبلول او ظلم ته غاړه ایښودل د اسلام په دین کښې نشته لکه چې په مسیحی دین کښې شته. د ظلم تحمل او په مظلومیت قانع کیدل د ظالم تبر ته لاستی ورکول دي چې د اسلامي اصولو خلاف ئې بللی شو. که مظلومان

د ظالمانو په مقابل کېنې ډیر ضعیف وي او د مقابلې امکان نه وي موجود نو بیا مظلومانو ته په کار دي چه هجرت وکړي او په مهاجرت ځانونه د ظلم له منلو څخه وژغوري.

د امطب پدې آیت کېنې ډیر ښه واضع دی: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا - النساء: ٩٧) هراينه هغه کسان چه روح ئې پرېښتو (ملکو) قبض کړ پداسې حال کېنې چه په ځانونو ظالمان و. وایي په څه حال کېنې وئ وایي و مونږ ضعیفان په ځمکه کېنې. وایي آيا نه وه ځمکه د خداي پراخه چه له خپل وطن څخه مو هجرت کړی وای د دغې گروه ځای دوزخ دی او دوزخ ډیره بده ماوی ده.

وگورئ! هغه مظلومان چه له ظلم څخه هجرت نه کوی او په ظلم قناعت او صبر کوي په خپل نفس ظالمان (ظالمی انفسهم) بلل شوي او د ظالمانو ځای یعنې دوزخ ئې مرجع او ماوی ده.

د تجاوز او تعدی په مقابل کېنې مقابله بالمثل اسلامی تعلیم دی. الله تعالی وایی:

(فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ - البقره: ١٩٤) څوک چه تعدی وکړي په تاسو تعدی وکړئ په هغه باندې هماغسې چه په تاسو ئې تعدی کړیده.

انتقام اخیستل او د بدو سزا ورکول د اجتماعي نظام د بقا او قیام د پاره مهم اصل دی او قصاص چه یو شرعي حکم دی په همدغه اصل بناء دی. که دا اصل عملي نشي او ظلم او تعدی جواز ولري د فساد مخنیوی نشي کیدی او امن او امان مختل کیږي.

د چا بدې ښکاره کول او عیبونه ئې څرگندول یعنی غیبت په اسلام کېنې منع دی (ولا یغتب بعضکم بعضاً) مگر مظلوم ته دا حق ورکړ شوی دی چه د ظالم بدې ښکاره کړي او په جهرو رته بد ووايي:

(لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ - النساء: ١٤٨) نه خوښوي خدای د بدې خبرې څرگندونه مگر هغه چه پرې ظلم شوی دی.

د ظلم او ظالم په باب همدغومره بحث د اثابتي چه اسلام د ظلم قبلولو اجازه مسلمانانو ته نه ورکوي او په جدي ډول ئې د ظالمانو مقابلې ته ولاړوي.

په اسلام کېنې دانشته چه که چا په یوه مخ په خپیره ووهلې خپل بل مخ ورواړوه ځکه چه دا له ظلم سره معاونت دی. دغه مسیحي تعلیم اسلام رد کړی دی اسلام البته د غوډې درس مسلمانانو ته ورکوي او ورکړی ئې دی خود غوډې معنی ظلم ته غاړه ایښودل او ظالمانو ته تسلیمیدل ندي که څوک د عجز او ناتوانۍ په وجه خپل انتقام نشي اخیستی او د ظلم تحمل کوي عفو نه ده بلکه مجبوریته دی. عفو هغه څوک کوي چه د انتقام اخیستلو قدرت لري او د لاس بریدلو په صورت کېنې لاس نیسي او جانب مقابل له احسان لاندې راولي.

مرسته (تعاون):

په اسلامي جامعه کېنې یوله بله ملگرتیا او د مرستې لاس ورکول هغه اساسي اصل دی چه په قرآن کریم کېنې ئې په ډېر اهتمام بیایا تاکید شوی او ډیر نبي احادیث په دغه باب کېنې موجود دي. الله تعالی فرمایي: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ - المائده: ٢) او مرسته وکړئ په نیکی او تقوی کېنې او مرسته مه کوئ په گناه او ظلم کېنې. د تعاون کلمه په مطلق ډول په مالي، فکري، لسانی او بدني معاونتونو مشتمله ده چه سړی باید له نورو نه هېڅ راز مرسته ونه سپموي یعنې په ښه لاره کېنې او په ښو چارو کېنې. که څوک په گناه، تعدی یا تجاوز کېنې له بل نه مرسته غواړي دا راز مرسته جایزه نده بلکه دهغه ایسارول او منع کول له هغه سره مرسته ده.

په يوه حديث شريف کښې راغلی دی: (أَيُّمَا أَهْلٍ عَرِصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرَأَةٌ جَائِعًا فَقَدْ بَرَّتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى - المسند الامام احمد بن حنبل).

ددې حديث شريف لڼه مطلب دادی چه پاک خدای له هغو خلکو څخه بيزاره دی چه په شاوخوا کښې ئې څوک په لوږه شپه سبا کړي.

يوبل حديث دی: (مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فليُعِنِ بِهِ عَلَى مَنْ لَظْهَرَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ زَادَ فليُعِنِ بِهِ عَلَى مَنْ لَزَادَهُ - مسلم، ابوداود) ددې حديث په موجب هغه څوک چه پشتيان او دسړيو قوت لري بايد له هغه چا سره مرسته وکړي چه بې کسه وي او هغه چه مالی قدرت لري بايد له نيستمونو سره کمک وکړي.

اسلامی امت په حقيقت کښې يو جسد دی چه بايد مشترک احساس ولري او ديوه غړي په درد ټول وجود متاثر شي. دامطلب رسول الله (ص) داسې افاده کړيدی: (مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَى).

يعنی دمو منانو مثال د دوستۍ اورحم او عاطفې په لحاظ لکه يو جسد دی چه ديو غړي په درد او نارامۍ ټول وجود په درد او نارامۍ مبتلا کيږي.

بنی آدم اعضای یکدیگرند	که در آفرینش زیک جوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار	دگر عضوها را نماند قرار

د تعاون په برخه کښې د مالی مرستې سپارښتنه زښته ډیره شويده د مال انفاق او صدقه کول يعنی محتاجو او محرومو کسانو سره مالی مرسته او دخدای په لاره کښې مال بنډل دایمان او اسلام ډیر مهم رکن دی چه هم د زکات په صورت په بډایانو فرض دی او هم د خیرات او صدقاتو په ډول په صالحو اعمالو کښې ډیر لوړ مقام لري. علاوه پر زکات له خوارانو او غریبانو سره مالی مرسته د یوه حق په حیث د شتمنوپه ذمه ایښودل شوی او یو دیني مکلفیت دی.

دا حدیث شریف: (إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سَوَى الزَّكَاةِ - ترمذی)

دامطلب ډیر ښه ثابتوي چه سر بیره په زکات او ماسوی له زکات نه په مالونو کښې د فقیرانو او مسکینانو حق شته چه بډایان ئې باید ادا کړي؟

په قرآن کریم کښې هم د مالدارانو په مالونو کښې د سایل او محروم حق تثبت شويدي.

الله تعالی د متقیانو او نیکانو په ستاینه کښې وایي: (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ - الذاریات: ۱۹) ددوی په مالونو کښې د سوالگرو او محرومو خلکو برخه وه، يعنی علاوه په زکات ئې دوی ته په خپل مال کښې برخه ورکړې وه په یوبل آیت شریف کښې وایي: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ - المعارج: ۲۴) له دې آیت نه دمخه په نورو آیتونو کښې ویل شويدي چه د دوزخ اور هغه کسان غواړي چه شایې اړولی او اعراض ئې کړی، مالونه ئې جمع کړي او ساتلي دي..... له دغې جملې نه یو شمیر خلک مستثنی کوي او په استثناسو کسانو کښې وایي: او هغوی چه په مالونو کښې ئې برخه معلومه ده د سوالگرو او محروم د پاره.

په دې دواړو آیتونو کښې د سائل او محروم د پاره برخه د حق په نامه د انبيی چه شتمن دخپلو مالونو داسې مالکان نه دي چه نور ورسره شریک نه وي او د چاق ورسره نه وي.

دا حق باید شتمن او بډایان په داسې طریقې ادا کړي چه احسان بارول او د تحقیرولو اذیت ورسره نه وي بلکه داسې وي لکه چه یو داین ته خپل دین ادا کوي. د اهم د الله تعالی قول دي:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صِدْقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى - البقرة آ: ۲۶۴) ای مومنانو! مه ضایع کوئ خپل خیراتونه په احسان بارولو او زړه ازارولو سره. د اتفاق او صدقاتو په باب چه ډیر زیات آیتونه په مختلفو مضمونونو نازل شوه مسلمانانو له رسول الله (ص) څخه پوښتنه وکړه چه خومره مال دخدای پاک په لار کښې نفقه کړو نو په ځواب کښې ئې د آیت نازل شو.

(وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ - البقرة آ: ۲۱۹) له تاسو څخه پوښتنه کوي چه څه نفقه کړي، ووايه هغه څه چه له حاجته زیات وي یعنی ضروري مصارف ځانته وساتئ او نور خیرات کړئ. که څوک له خپل ضروري حاجت نه زیات مال ذخیره کوي او دخوارانو، غریبانو سره مرسته نه کوي نو هغوی ددی آیت د حکم لاندې راځي: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ - التوبة آ: ۳۴) هغه کسان چه ذخیره کوي سره اوسپین زراو نه ئې نفقه کوي د خدای په لار کښې نو زیری ورکړئ د دردناک عذاب.

له دې دوو آیتونو څخه دا استنباط کیدی شي چه د حاجت د خاوندانو له مرستې نه هغه څوک معافیت پیدا کوي چه له خپلو ضروري حوایجو څخه زیات څه نلري او په بدایانو کښې نه شمیرل کیږي. هغه کسان چه د کفایت په اندازه څه لري د خیرات په ورکړه مکلف نه دي ځکه چه که دوي نورو ته څه ورکړي په خپله په محتاجانو کښې حسابیږي او دنورو تعاون ته اړ کیږي. که دغه مرسته وکړي نو بیا د پاک خدای ددې ستاینې وړ گرځي چه فرمایي: (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ - الحشر آ: ۹) او مقدم گڼي نور په خپلو نفسونو که څه هم دوی فاقه وي، او هغه شی ته په خپله حاجت لري چه نورو ته ئې د ایشار له مخی ورکوي. له ضعیفانو او محتاجانو سره مرسته فی سبیل الله جهاد گڼل شوی او دخدای په نزد ډیر اجر لري. که دقرآن په ژبه پوه شو نویوه اړ او محتاج ته قرض حسن ورکول له خدای سره معامله گڼلی شویده: (وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا - الحديد آ: ۱۸) قرض ورکړئ خدای ته قرض حسن. هر څوک پوهیږي چه خدای بې نیازه دی او ځمکه، آسمانونه او عالمونه دده دي مگر هغه قرض چه مومن ئې مومن ته ورکوي خدای دغه قرض په ځان حسابوي او بنده ته داسې ښیي چه خدای ئې پور وړی دی.

رسول الله (ص) ویلی دي: (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرَضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي! قَالَ يَارَبَّ كَيْفَ أَعُوذُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنْ عَبْدِي فُلَانٌ مَرَضَ فَلَمْ تَعُدَّهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عَدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَطَعْتَكُ فَلَمْ تَطْعَمْنِي! قَالَ يَارَبَّ وَكَيْفَ أَطْعَمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ اسْتَطَعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَطْعَمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَسْقَيْتَكَ فَلَمْ تَسْقِنِي! قَالَ يَارَبَّ كَيْفَ اسْقَيْتَكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي - رواه مسلم) یعنې الله تعالی د قیامت په ورځ وایی ای بنیادمه زه مریض شوم ته پوښتنې ته رانغلي. بینادم وایی ای زما ربه څنگه به پوښتنې ته درغلی وای ته رب العلمین یی. خدای ورته وایی: ته خبر نه وی چه زما فلانکی بنده مریض شو او تائي پوښتنه ونکړه آیانه پوهیدی چه که دهغه پوښتنې ته ورغلی وای زه به دې له هغه سره موندلی وای. ای بینادمه! ما در څخه طعام وغوښته او تا طعام رانکړ، بینادم وایی څنگه مې طعام درکړی وای او ته رب العلمین یی. الله تعالی وایی: آیا ته معلومه نده چه له تانه زما فلاني بنده طعام وغوښته او تا ور نکړ آیا ته نه پوهیدی چه که طعام دې ورکړی وای هغه به دې له ماسره پیدا کړی وای. ای بنیادمه مادر نه اوبه وغوښتي او تا رانکړې، بینادم وایی ای ربه څنگه به می اوبه درکړی وای او ته رب العلمین یی. الله تعالی وایی له تانه زما فلاني بنده اوبه وغوښتي او تا ور نکړی که تا هغه ته اوبه ورکړې وای هغه به دې له ماسره موندلی وای.

ددې حدیث شریف په بنا دیوه اړ او محتاج غوښتنه په حقیقت کښې دخدای غوښتنه ده او له بیوزلو سره مرسته له خدای سره معامله ده.

خدای دشتو خاوندانو ته داسې امر کوي: (وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ - بنی اسرائیل آ: ۲۶) ورکړه د قربت خاوند ته دهغه حق او مسکینانو او مسافرت ته. یعنې خدای پاک دغه کسان د بډایانو په مال کښې د حق خاوندان گڼي او ددوی حق ترینه ددوی د پاره غواړي. که څوک دغه حق نه پرځای کوي د نورو د حق غاصب ورته ویلی شو. په قرآن کریم کښې څو څو ځله امر شوی دی چه د خدای په لاره کښې مال وښندی او دغه کار جهاد بلل شوی دی مگر دغه مال ښندل د قرآن کریم په ژبه تجارت گڼل شوی دی لکه چه وایي:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُمْنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ - الصف آ: ۹ او ۱۰) ای مو منانو! یاد دالت وکړم تاسو ته په داسې تجارت چه نجات درکړي له درناک عذاب څخه. ایمان راوړئ په الله او په رسول ئې او جهاد وکړئ د خدای په لاره کښې په خپلو مالونو او په خپلو نفسونو دا خیر دی تاسو لره که پوهیږئ.

دغه مالي جهاد چه په حقیقت کښې ډیر گټور تجارت دی په ظاهر ئې که معامله له خوارانو، غریبانو، کونډو او یتیمانو یا پردیسانو سره ده په معنی کښې له خدای سره معامله ده او له خدای سره معامله د هر چا په گټه ده.

په یوه حدیث شریف کښې راغلي دي: (السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلِ وَالصَّائِتِ النَّهَارِ - شیخان و الترمذی و النسائی) څوک چه سعی کوي د کونډې او مسکین په بهبود کښې داسې دي لکه فی سبیل الله مجاهد یا لکه قایم اللیل او صائم النهار.

مطلب دا چه دیوزلو خدمتگار او د بینوایانو مرستیال له مجاهدینو او هغو کسانو سره برابر دی چه د شپې خدای ته په طاعت ولاړ وي او د ورځې روژه وي.

د خیر او ثواب کارونه ډیر دي مگر دهغه شی اتفاق چه سړي ته محبوب او عزیز وي کامل خیر دی. الله تعالی وایي: (لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ - آل عمران آ: ۹۲) یعنې هیڅکله به ونه مومئ د خیر کمال څو چه نفقه کړئ له هغه شی څخه چه درته گران وي.

مطلب دا چه د نیکۍ او خیر کمال ته نشئ رسیدلی او د خدای رحمت، رضا او جنت نشئ موندلی ترڅو چه دخلکو په معاونت کښې له خپلو ډیرو عزیزو او محبوبو شیانو څخه نفقه نکړئ. هغه محبوب شی غوره مال وي او که جاه او منزلت. ځینې خلک وي چه په خپلو مالونو کښې ئې ځینې شیان زړه ته ډیر نژدې وي او ځینې داسې وي چه خپل جاه و جلال سره ئې ډیره مینه وي مومن باید هم قیمتی مالونه او هم خپل انانیت دخلکو د خیر د پاره قربان کړي چه د خیر او نیکۍ کمال ته ورسېږي.

که یو معزز سړی له یوه خوار او غریب یا مظلوم سره گرځي او معاونت ورسره کوي ښائی چه په ظاهره دا د ځان د پاره حقارت و گڼي مگر د خدای په نزدلې نه لوی عزت نشته او د بل د خیر د پاره ځان خوارول ډیر زیات اجر لري. دا اسلام په ډیرو احکامو کښې د یوې ښې جامعې جوړول او له نورو سره تعاون او ملگرتیا اصلي منظوری او دغه منظوریه اجمالی او کلي ډول په دې آیت شریف کښې ډیر ښه ځای شوی دي:

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ - سورت النحل آ: ۹۰) په تحقیق سره خدای امر کوي په عدل او احسان او د قربت خاوندانو ته په ورکړه او نهی کوي له فحشاء او منکر او بغی څخه.

عدل او احسان داسې کلمې دي چه په ټولو ښیگڼو ئې اطلاق کیدی شی او ټول مادي او معنوي معاونتونه پکښې راتلی شی.

که دا دوه کلمې په یوه جامعه کښې عملي شي ټولې بدبختۍ له منځه وړي او ټولې خوبۍ یوې جامعې ته راوړي. له خپلوانو سره ښیگڼه په خاص ډول خپلوی ټینگوي او دا اتصال رشتې تقویه کوي.

همدارنگه فحشاء، منکر او بغي ټول مفاسد او رذایل او مظالم احاط کوي او دغودرې شيونونه ځان ساتل دجامعې داصلاح او فلاح موجب گرځي. دتعاون په باب داحديث ډير جامع او په هر راز مرستو حاوي دی.

(مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسْرَعْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسْرَعِ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ - عَنْ ابوهريره - اخرجه مسلم) څوک چه لري کړي له يوه مسلمان څخه ددنيا له غمونو يو غم لري کوي خداى له هغه څخه دقيامت له غمونو نه غم. څوک چه اساني راولي په هغه چا چه په تنگسه کښې وي خداى پرې په دنيا او آخرت کښې اساني راولي.

څوک چه دمسلمان پرده وکړي خداى ئې په دنيا او آخرت کښې پرده کوي. الله تعالى له بنده سره معاونت کوي ترڅو چه بنده دخپل ورور معاونت کوي. پيغمبر (ص) هغه څوک په خلکو کښې بهترگني چه خلکو ته ئې گټه او فايده رسيږي (خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ) په يوه بل حديث شريف کښې رسول الله (ص) وايي: (الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى إِذَا هُمْ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى إِذَا هُمْ عَنْ ابْنِ عمر - اخرجه ابن ماجه باسناد صحيح) هغه مومن چه خلکو سره گډون کوي او دخلکو په اذيت صبر کوي له هغه چانه بهتر دى چه خلکو نه گوښى اوسى او په اذيت ئې صبر نه کوي. مقصد داچه اسلام انزو او ځاني نه خوښوي او له نورو سره گډ اوسيدل غواړي له نورو سره گډ اوسيدل صبر او تحمل ته ضرورت لري.

دصبر توصيه په قرآني آياتو او نبوى احاديثو کښې ډيره زياته راغلى ده چه داسلام مخالفانو او دښمنانو ترينه غلط تعبيرونه کړي او ويلی ئې دي چه داسلام دين دنورو اديانو په شان داستعمارگرو اواستثمار چيانو گټه خپلو پيروانو ته توصيه کړيده چه دبدايانو او دقدرت دځاوندانو په مظالمو صبروکړي او غلامى. ته ئې غاړه کيږدي يعنى په دنيا کښې هر راز بد بختى او بې عدالتى. په ځان ومني او اجرئې په آخرت کښې له خدايه وغواړي. ددوي په عقیده داسلام دين خلک دجابرانو او ظالمانو اطاعت ته رابولي او په مظلوميت ئې قانع کوي. حال داچه دوى داسلام ضد اسلام گڼلى اود قرآن په واضحو او صريحو احکامو ئې سترگې پټې کړيدي. دوى دې ته نه دى کتلى چه حضرت محمد (ص) اودهغه خليفه گانو او نورو رښتينو پيروانو عملاً دجابرانو او ظالمانو په مقابل کښې څه وکړه او دجهادونو معنى څه وه؟

هغه صبر چه په قرآن کریم کښې ئې بيا بيا توصيه شويده دظلم او ظالم په مقابل کښې د مقاومت او ثبات معنى لري چه بايد د جهاد په ميدان کښې وښودل شى او عزم و اراده قوي کړي.

دظلم او ظالم په مقابل کښې مو د مومن او مسلمان دريغ دمخه هم څرگند کړچه نه به په ځان ظلم قبلوى او نه به د بل مسلمان د مظلوميت تحمل کوي يعنى د بل مظلوم مرسته به هم کوي او دظالم لاس به له ظلم څخه لنډوي.

اوس راشئ چه دصبر کلمه په قرآن کریم کښې وگورو چه په څه معنى استعمال شويده او په څه منظور په مکرر ډول بيا بيا راغلى ده.

په سورة البقره کښې دا آيت: (وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ آ: ١٧٧) دامعنى لري چه په سختيو، کړاوونو اودجنگ په ميدان کښې صبر کوونکى او ميدان نه پريښودونکى دنيکانو او صالحانو په ډله کښې خاص او ممتاز مقام لري يعنى په جهاد کښې ثبات او مقاومت صبر دى. په بل آيت کښې:

(وَلَقَبَلُّوْكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ - محمد آ: ٣١) الله تعالى فرمايي: په تاسو باندې ازميښت کوو او امتحان درنه اخلو چه ستاسو مجاهدين او صابران يعنى ثابت قدمه کسان له بې ثباته او غير مجاهدينو څخه ممتاز کړو.

وگورئ! صابر د مظلوم صفت نه دى د مجاهد صفت دى او دقهرمانى مفهوم پکښې نغښتى دى.

همدارنگه د صابرانو ذکر په دې آيتونو کېښي: (كَمْ مِّن فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةُ كَثِيرَةٍ يَّا ذُنَّ اللّٰهَ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ - البقره آ: ۲۴۹) (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ - الانفال آ: ۶۵) دامطلب نور هم ډیر ښه ثابتوي چې صابران هغه دي او خدای له هغو صابرانو سره دی چې دوی لږ وي خو له ډیرو سره جنگیږي.

صابران هغوته وائي چې شل تنه ئې په دوو سوو تنو بری مومي. صبر یعنی د ایمان قوت چې اقلیت په اکثریت باندې غالب گرزوي او د اسلام په تاریخ کېښې ئې مثالونه کم نه دي په قرآن کېښې صبر له عزم سره تړل شوی او داوا لخوا صفت گڼل شويدي (فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَرْزِ مِنَ الرُّسُلِ الاحقاف آ: ۳۵) هغه قرآني تعلیم دی چې د صبر مقام او منزلت ډیروي او د شجاعت او شهامت مظهر ئې گرزوي.

سره له دې که څوک د صبر په معنی نه وي پوه شوی یا ئې ځان نه وي پوه کړی د اسلام گناه نه ده د فهم گناه ده یا د عناد. په اسلام کېښې که صبر د اذیت او ضرر قبلولو په معنی راغلی لکه په تیر شوي نبي حدیث کېښې چې هغه څوک بهتر وگڼل شو چې له خلکو سره اختلاط لري او په اذیت ئې صبر کوي نه هغه چې د اذیت نه د ځان ژغورلو په وجه له خلکو نه گوښی گرځي او منزوي کیږي.

په دغسې مواردو کېښې د اسلام مطلب دادی چې انسان باید دومره زغم او حوصله ولري چې په اجتماع کېښې ژوند وکړي شی او مو دماغه نه وي. هره جامعه که هر څومره خواږه ولري یوڅه تر څه هم ورسره وي او د عسलो مچۍ هم بې نیشه نه وي.

سړی باید د جامعې د آزار په مقابل کېښې د ضرورت په اندازه زغم ولري او له صبر او حوصلې نه کار واخلي. په مصیبتونو کېښې صبر او په خوښیو کېښې صبر د اسلامي اخلاقو جز دي چې اجتماعي او بشري ژوند ورته ډیر ضرورت لري او بیخي بې صبره سړی په جامعه کېښې ځای نشي نیولی. اسلام فرد ته دا حق ورکوي چې په جامعه کېښې تجلی وکړي او خپل فردي حقوق، حیثیت او اعتبار وساتي مگر له جامعې نه د بیلیدو او گوښی کیدو اجازه نه ورکوي او نه ئې مرور توب ته پریري.

له فرد نه هغه څه نه جوړوي چې له جامعې سره جوړ نه وي او جامعه نا جوړه کوي. فرد او جامعه که څه هم ظاهراً یو دبل مقابل گڼل کیږي خو د مقابلې د تور او سپین مقابلې نه ده. که څوک وغواړي چې دیوې جامعې نوعیت او کیفیت ځانته معلوم کړي و دې گوري چې جامعه له څنگه افرادو جوړه شويده یعنی د افرادو څنگه والی د جامعې په څرنگوالي کېښې دخل لري. همدارنگه د افرادو په جوړولو کېښې د جامعې جوړښت مهم عامل دی او معلومه ده چې څنگه جامعه، څنگه افراد جوړوي.

په همدغه اساس که څوک ځانته د معلوموي چې اسلام څنگه جامعه جوړول غواړي و دې گوري چې اسلام څنگه افراد جوړوي او د شخصیت په جوړولو کېښې ئې کړنلاره څه ده او څه نقشه لري.

فرد جوړول:

په اسلامي نظام کېښې فرد د حق خاوند، د ارادې خاوند او د حیثیت وکرامت خاوند دی، ده ته یوازې د ژوند حق نه دی ورکړ شوی د پټ او عزت لرلو حق هم ورکړ شوی او توهین و تحقیر ئې جرم و جنايت یا اقلًا قباحت گڼل شويدي. دی د مالکیت او مشروع فعالیت حق لري او د انتخاب او تصرف حق ورته حاصل دی چې هم فکر کولی شی او هم کار کولی شي، د نظام په جوړولو او د زمامدار په ټاکلو کېښې دده رایه معتبره ده او په اجتماعي چارو کېښې ئې مشوره ارزښت لري.

په اسلامي فقه کېښې یوه مسلمان او یوې مسلمانې ښځې ته دا حق په مساوي ډول ورکړ شويدي چې که هریو له دوی څخه یوه کافر یا د کافرانو یوه جماعت یا دیوې کلا یا دیوه ښار خلکو ته امان ورکړي نو بیا هیڅ یو مسلمان له هغوی سره

د جنگ او قتال حق نلري او دغه امان شرعی اعتبار لري مگر په هغه صورت کېنې چې دغه امان ورکول د مسلمانانو د پاره د فساد موجب وي نو بیا دغه امان ورکړه ردیدلی شي. په دغه صورت کېنې که پخپله امام او اولوالمرهم امان ورکړی وي امان ئې رد وړدی.

دغه مهم او ستر حق چې اسلامي او شرعي قانون د مسلمان هر فرد ته ورکړی د فرد موقف په اسلامي جامعه کېنې ډیر لږ بڼی چې نظیر به ئې د دنیا په قوانینو کېنې نه وي موجود یوازې همدغه یو حکم کافی دی چې د فرد اهمیت په جامعه کېنې وښیي او د فردی اعتبار وزن وټاکي. همدارنگه په اسلام کېنې فرد ته د شهادت حق ورکول او په میراث کېنې ورته په حق قایلیدل د اثباتوي چې اسلامي نظام فرد ته ډېره اعتناء لري. په فردی حقوقو کېنې ځینې حقونه چې اوس په دیموکراسی نظامونو کېنې انسان ته ورکړ شوي دي اسلام ډیر دمخه افرادو ته ورکړیدی او د انسان مادي او معنوي مصئونیت ئې په ښه شان تامین کړیدی.

په دغو حقوقو کېنې کوم حق چې په اسلامي لحاظ ډیر دقت وړدی اوله ډیر غوره نه پکېنې کار اخیستل شوی هغه د مالکیت حق دی چې بنیادي حیثیت لري او د حقوقو مور ورته ویلی شو. همدغه حق د فرد په سرنوشت او د فرد په مادي او معنوي جوړښت کېنې اساسي نقش لري او مستقل بحث غواړي چې دلته ئې تفصیل بمیورده نه دی.

مالکیت او مالی سیاست په اسلام کېنې:

انسان چې انسان شوی اول ډېر غوندې په څه پوهیدلی دی د مال لرلو او مال ډیرولو فکر او مینې ئې په زړه او دماغ کېنې غځونې کړيدي.

له هغه وخته چې ابتدائي انسان له ښکاره کار ته مخه کړه او له زراعت سره اشنا شو نو ټاټوبی ئې پیدا کړ او د مال غوندو لږ او ساتلو په فکر کېنې شو. د مالکیت احساس راپیدا شو او وده ئې وکړه، د مال مینه ورو ورو زیاتیده او د انسانی حرص سترگې ورځ په ورځ وږې کیدې.

مال که له یوې خوا د انسان حاجتونه او ضرورتونه پوره کول نوله بلې خوا ئې حسادتونه او رقابتونه راپارول او د مال په سر د ښمنۍ او جنگونه شروع شوه. په مال کېنې د خیر او شر دواړه جنبې محسوسې شوې.

له میلاد نه پنځه سوه کاله پخوا د مال او مالکیت په باب فلسفي بحثونه شروع شوه. مال ته بد وویل شوه او د مالکیت په ضد د مبارزې فکر پیدا شو، افلاطون په واضح ډول د اجتماعی چارو د کارکوونکو په مورد کېنې د ملکیت دلغوه کولو آواز او چت کړ او مسیحی دین مال د بشري جامعي د فساد منشا او د شرارت تومنه وگڼله.

د اسلام په مقدس کتاب (قرآن) کېنې مال دفتني په نامه وبلل شو او د انسان د ښمن ورته وویل شو. مگر په همدغه کتاب کېنې ئې ډیر ښه نومونه هم ثبت شوه لکه: (خیر او فضل) یعنی اسلام د مال دواړه جنبې په نظر کېنې و نیولې او عیب و هنر ئې دواړه پکېنې مشخص کړه. په همدغه ملاحظه ئې هم انسان ته د مالکیت حق ورکړ او هم ئې په دغه حق څه قیود او شرطونه کیښودل.

اسلام د بشري حیاتي ضرورتونو او حاجتونو سترگې پټې نکړې او مال ته ئې دده اړتیا په نظر کېنې و نیوله مگر د مال په لرلو او راغونډولو کېنې ئې افراط بدو گانه او حدود ئې ورته وټاکل.

اسلام داسې دین نه دی چې د انساني غرایزو په مخکېنې سد شي او بیخي ئې مخه بنده کړي. مگر طغیان او عصیان ته ئې هم نه پرېږدي او ښه مجری ورته پیدا کوي. هغه حیواني جنبه چې د انسان په خټه کېنې شته اسلام ئې محوه کوي نه بلکه د تهذیب کوښښ ئې کوي.

د مال او مالکیت په مسئله کېنې هم نه افراط خوښوي او نه تفریط، د قرآني احکامو له مخې د مالونو اصلي مالک خدای دی او خدای دغه مالونه انسانانو ته په مجموعی ډول ورکړيدي چې افراد پکېنې د جماعت په وکالت د جایز

تصرف حق لري او په مطلق ډول پکښې تصرف نشي کولی. يعنی سود پرې نشي خوړلی، قمار پرې نشي کولی، په عیاشۍ او فحاشۍ کې نشي لگولی.

قرآن کریم مال لرونکی دمستخلفینو په حیث مالکان گڼلی نه داصیلانو په حیث يعنی اصلی مالکان کې نه دي بللی. وگورئ! په سورة حدید کې دغه آیت: (آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْقُضُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيْهِ الْحَدِيدِ آیت: ۷) د ترجمې حاصل: په خدای او رسول ایمان ولرئ او هغه څه نفقه کړئ چه خدای پکښې خلیفه گان گرزولی یاست.

په سورة نور کې د آیت: (وَأَتَوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ النُّورِ آیت: ۳۳) په صریح ډول حکم کوي چه ورکړئ له هغه مال څخه چه خدای درکړیدی. په الهي کتاب کې چه مال د خدای ورکړه گڼل شویده او د عاریت مفهوم پکښې پروت دی دامطلب هم ښه واضح شوی دی چه په دغو مالونو کې چه ظاهراً خپلو عاریتي خاوندانو ته منسوب دي او مجازاً د دوی بلل کېږي بیا هم یوازې د دوی نه دي. محرومه طبقه او سوا لگروم پکښې حق لري يعنی علاوه په زکات محروم او سایل د بډایانو په مال کې د حق خاوندان دي او مشترک مال دی.

په سورة الذریت کې چه د متقیانو حال بیانېږي نو د مال په برخه کې دوی پدې ډول معرفي شوي دي: (آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلرَّسُولِ وَلِلْمَحْرُومِ الذریت آیت: ۱۶) يعنی دوی دهغه څه اخیستونکي دي چه خدای ورکړيدي او په مالونو کې کې چې علاوه په زکات سوا لگروم محروم حق درلود. بله دا چه اسلام د مالونو انحصار په څو محدود لاسونو کې بد گڼلی او دامطلب د سورة حشر په دې آیت کې دیر ښه څرگند شوی دی:

(مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا يَكُونُ ذُوْلَةُ بَيْنِ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ الْحشر آیت: ۷) يعنی هغه مال چه بې جنگه دفتی او خراج په صورت د رسول الله (ص) لاس ته ورځي هغه د الله تعالی، د رسول الله (ص) د ذی القربى، د یتیمانو، مسکینانو او د لارویو پر دیسانو حق دی چه په دوی به ویشل کېږي او دا د دې دپاره چه دولت د څو تنو غنیانو په لاس کې محبوس او محصور نشي. په دې آیت کې د مال د توزیع غایه د ښودل شویده چه سرمایه تراکم ونکړي او د اغنیاء طبقه ډېره پیاوړې نشي. يعنی اسلام ډیر د مخه د طبقاتي تضاد د محنیوي فکر کړی او نه ئې غوښتل چه په اسلامي امت کې دیر تیت و پاس منیځ ته راشي. غنا او بډایي که څه هم په ظاهري نظر په اسلام کې صریحاً منع نه ده او هر چاته دا حق ورکړ شوی چه په جایزه طریقه د شتو خاوند شي او هغه تکالیف په ذمه واخلي چه اسلام د شتمنو په ذمه ایښي دي لکه د زکات، خیرات او صدقاتو ورکړه او د قرض حسن له لارې له محتاجو سره مرسته او نور.

مگر که څوک له ژور فکر نه کار واخلي او اصلي منظور ته ښه څیړشي هغه پوهیږي چه شیشگی که حلال دی شکل ئې دمرداردی. د مال پیدا کولو او ډیرولو هغه طریقي چه اسلام منع کړيدي لکه سود خوري، احتکار، بډې اخیستل، غبن فاحش په معامله کې، دروغ ویل، غدر کول، تقلب یا داسې نور دا ټول د فاروني بډایي په مخکښې بندیزونه دي چه په مستقیم او جدي ډول د فارونیت مخه نیسي. له بلې خوا هغه تشویق او ترغیب چه د خیر و احسان په باب په نبوي احادیثو او قرآني آیتونو کې وینو مسلمانانو ته دا اجازه نه ورکوي چه د فقیرانو او د حاجت د خاوندانو په مقابل کې له بخل و امساک نه کار واخلي او په خیریه چارو کې سترگې پټې کړي. سربیره په دې اسلام د مسلمانانو اولوالمرته دا حق ورکړی چه د خوارانو او فقیرانو د مرولو او ژوند ښه کولو دپاره د ضرورت په اندازه د بډایانو مالونه بیوزلو او غریبانو ته ورکړي او موازنه قایمه کړي. حضرت عمر (رض) چه د خپل خلافت په وروستیو وختو کې اجتماعي وضع ته ملتفت شو چه ځینې کسانو ډیر مالونه جمع کړيدي او نور په فقر او غربت کې ژوند کوي نو اراده ئې وکړه چه د تعادل او مالي تسوئي دپاره له اغنیاءو سره فقیران د هغوي په مالونو کې شریک او سهیم کړي ځکه یې وویل: (نُطْعَمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ حَتَّى إِذَا لَمْ تَجِدْ فِيهِ شَيْئاً ادْخَلْنَا عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ مِثْلَهُمْ مِنَ الْمُحْتَاجِينَ وَمَا نَزَالَ نَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى يُطْعَمَ الْمُسْلِمُونَ جَمِيعاً) يعنی مسلمانان به له بیت المال څخه مړوو او چه په بیت

المال کښې څه پاتې نشي دېدايانو په هر کور کښې به هغومره محتاجان نښاسو او داکار به ترهغه وخته کوو چه ټول مسلمانان په گډه ماړه شي.

په اسلام کښې د مالکيت په باب د آيت هم د جدي توجه وړ دی: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ التوبة آیت: ۳۴) هغه کسان چه سره او سپين زر ذخيره کوي او دخداي په لار کښې ئې نه نفقه کوي د دردناک عذاب زيری ورکړئ د همدغه آيت په استناد او دنبي احاديثو په بنا د رسول الله (ص) په اصحابو کښې ابو ذر غفاري د قارونيت په ضد په تبليغي مبارزه لاس پورې کړ او په دغه جهاد کښې ئې ډير تکليفونه وليدل ترڅو چه بالاخر د ربزي دښتې ته نفی بلد شو او هلته د ډير غربت په حال کښې مړ شو اولاريو خاورو ته وسپاره. د ابوذر او يوشمير نورو اصحابو تبليغ دغه معارضه د حضرت عثمان په خلافت کښې ډيره توده شوه، د ابوذر تبليغ چه څومره په شتمنو او بډايانو بد لگيده هغومره ئې خواران او فقيران ځانته جلبول او طرفداران ئې ډيريدل. حضرت علی او ابوذر په دې عقیده و چه ديوه کال دنفقي دپاره څلور زره درهمه ساتل جايز کار دی او له دينه زيات مال ذخيره کول ممنوعه کنز شميرل کيږي.

په ډيرونبيو احاديثو کښې دا مطلب ښه واضح دی چه اسلام فاحشه غنا بده گڼي او دانه خوښوي چه ځيني په عيشونو او خوندونو کښې ډوب وي او نور په لوږه او تنگسه کښې ژوند وکړي. (حُذِّمْنَ اغْنِيَاءَهُمْ وَرُدَّ إِلَى أَفْقَرَاتِهِمْ) له بډايانو نه ئې اخله او فقيرانو ته ئې ورکوه د اسلام اقتصادي کړنلاره ده. ابی امامه روايت کوي چه رسول الله (ص) ويلي دي: (يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُمْسِكَ شَرٌّ لَكَ - مسلم و ترمذي) يعنی اي بنيادمه! که مال وښندي خيږدې پکښې دی او که ئې وساتي درته شردی. همدارنگه بلال وايي: رسول الله صلى الله عليه وسلم وويل: (مَا رُزِقْتَ فَلَا تَخْبَأْ وَمَا سُئِلْتَ فَلَا تَمْنَعْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ لِي بِذَلِكَ؟ قَالَ: هُوَ ذَاكَ أَوِ النَّارُ) مطلب داچه رسول الله (ص) وفرمايل: څه چه ستا روزي شويدي مه ئې ساته او ذخيره کوه ئې مه او څه چه درنه وغوښتل شو منع کوه ئې مه.

بلال وويل دابه زما دپاره څنگه شي؟ هغوی وفرمايل يا همدغه شان او يا د دوزخ اور.

امام احمد حنبل په مسند کښې د احديث نقلوي: (أَيُّمَا أَهْلٍ عَرِصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمْ أَمْرٌ جَائِعٌ فَقَدِ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى) خلاصه ئې داچه پاک خداي له هغو څخه بيزاره دی چه په څنگ کښې ئې څوک په لوږه شپه سبا کوي. په قرآن کريم کښې متعدد آيتونه راغلي دي چه د (مترفينو) ژوند ئې بد گڼلی او مسلمانان ئې په جدي ډول دې ته متوجه کړيدي چه آسوده ژوند او د عيش ونوش ژوند ونکړي بلکه متوسط ژوند اختيار کړي چه نور ورته ونه پخسيږي او مزې چرچې پکښې نه وي د آسوده حالۍ په غندنه کښې يو علت چه قرآن په گوته کړی هغه دادی چه مترفينو يعنی آسوده حالو کسانو هروخت دنوي دين په قبلولو کښې شديد مقاومت کړی او له پيغمبرانو سره ئې خپل خصومت ته دوام ورکړی دی يعنی دارتجاع تينگ حاميان همدغه خلک دي چه دهر تغير او تحول مخه نيسي او د زاړه حال بقا او دوام غواړي.

د بشري تاريخ له مطالعې نه هم دا پته لگيږي چه عياش قومونه له مينځه تللي او هغه قومونه چه په مشقت او زيار و زحمت کښې لوی شوي په نورو غالب شويدي. اوس خلک پدې هم پوه شويدي چه عياشي دصحت په لحاظ هم ډير خطرونه لري او ډير فسادونه ورسره تړلي دي. د اسلام پيشوا حضرت محمد (ص) د مترفينو يعنی د عياشانو او اسوده حالو کورونه (بيوت الشياطين) د شيطانانو کورونه بللي دي چه فتنې او فسادونه ترې ولاړيږي.

الله تعالی فرمايي: (إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ أَلَمْ يَخْلُقْهُ إِلَّا نَفْسًا فَطَرًّا بَشَرًا رَءَاهُ اسْتَغْنَى - العلق آيات ۶ او ۷) په تحقيق سره انسان سرکشي کوي چه ځان بې پروا او مستغني ووينی. يعنی مال او ثروت د غرور او سرکشي باعث گرزي. په بل آيت کښې راغلی دی:

(وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ الشورى آيت: ۲۷) که چيرې خداي دخپلو بندگانو روزي پراخه کړې وای هرگوره به ئې په ځمکه کښې بغاوت کړي و. د همدغسې ملاحظاتو په وجه مسلمانانو ته دا اجازه نشته چه خپل حلال مال هم په ځان باندي له ضرورته زيات ولگوي او له اسراف و تبذير څخه کار واخلی.

پاک خدای وایي: (وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ الْإِسْرَاءِ آيَت: ۲۶) یعنی ورکړه خپل قریب ته دهغه حق او مسکین ته او پردیس ته تبذیر او اسراف مه کوه مېزرین بیشکه د شیطانانو وروڼه دي.

په بل آیت کښې وایي: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ الْاَعْرَافِ آيَت ۳۱) خورئ، خکئ او اسراف مه کوئ اسراف کوونکی د خدای نه دي خوښ.

د اسراف معنی له حد او اندازې نه تجاوز دی په حریصانه ډول خوراک او خکاک او بیخایه خرڅونه په اسراف کښې شامل دي. د مسلمانانو اغنیاء نشي کولی چه له نورو نه په عالي سطحه ژوند وکړي او شان و شوکت ئې نظرونه ځانته جلب کړي. په اسلامي جامعه کښې که خواران او غریبان ورینښمنې جامې نشي اغوستلی بډایان هم نشي کولی چه دغه فاخر لباس واغوندي. کله چه د عبدالرحمن بن عوف ځوی له خپل پلار سره د دوهم خلیفه حضرت عمر مخې ته ورغی او ورینښمن کیمس ئې اغوستی و خلیفه دغه کیمس له گریوانه ترلمنې پورې خیرې کړ او ددغسې معتبر او ډیر شمتن صحابی ځوی ئې هم پرینښود چه د اسلام له مقرراتونه سر وغړوي. د همدغه خلیفه خپل ژوند سره له دغه لوړ او عالي مقامه په متوسط حال کښې و او له نورو نه ځانته په څه امتیاز قایل نه و. یوه ورځ چا ترینه پوښتنه وکړه چه تاته له بیت المال څخه د څومره مال مصرفول جواز لري. ده وویل په کال کښې دوه جوړه جامې، یوه جوړه د ژمی اوبله داوړي دپاره او دومره څه چه د حج توبنه شی زما او د زما عیال قوت باید د قریشو د متوسط شخص په اندازه وي. زه د مسلمانانو له جملې څخه یو تن یم څه چه نورو ته رسیږي ماته به هم رسیږي.

پخپله د رسول الله (ص) د زهد او ریاضت ژوند چه له مشقته ډک و، همدارنگه دده د غوره اصحابو ساده اوبې عیسه ژوند چه د مجبوریت په وجه نه بلکه د عزم او ارادې له مخې و په همدغه اساس بنا ؤ، چه دوی نه غوښتل چه نور په محرومیت کښې وي او دوی په ناز و نعمت کښې.

همدغه وجه وه چه د اسلام دوهم خلیفه حضرت عمر (رض) د رماده د کال په قحط کښې غوړي ترهغه وخته ونه خواړه ترڅو چه په بازار کښې دنورو دپاره پیدا شوه او قحطی له منیځه لاړه. په دغه موده کښې خلیفه هم دنورو په شان تیل خواړه او د تیلو خوړلو په وجه ورته ناروغي پیدا شوه او پوستکی ئې تک تور شو.

اسلام خپل پیروان په اخلاقي لحاظ داسې روزل چه د دنیا مال، زیب وزینت او عیش و عشرت ته په حقارت وگوري او مینه ورسره پیدانکړي، له خپل نفس او نفسی خواهشاتو سره مبارزه وکړي او ساده ژوند اختیار کړي. حرص او هوس پرېږدي له بخل او امساک نه ځان وژغوري، کبر او غرور په ځان کښې پیدانکړي، صدق او صفا ولري او دخلکو په خدمت کښې د اسلام په خدمت کښې جهاد ته ملا وتړي او قربانی ته چمتو شي.

اسلام د خپلو پیروانو د تنظیم او ادارې، د تهذیب او تربیت دپاره دوه وسیلې په کا و اچولی، تشریع او توجیه ځینې شیان شته چه په اسلام کښې شرعاً منع نه دي مگر دیانتاً منع دی د شریعت او دیانت تقاضا هر کله یوه نه ده، په ځینو مواردو کښې تشریعی جنبه او توجیهی جنبه یوله بله بیلېږي.

تشریعی احکام هغه دي چه په عام ډول هر مسلمان پرې مکلف دي او که څوک ترې مخالفت وکړي شرعاً محکوم کیږي لکه زکات چه که څوک ئې له ادا کولو انکار وکړي او لوالامر ته د احق حاصل دی چه ورسره محاربه وکړي او قتال ته ئې ملا وتړي، په توجیهی لحاظ هر مسلمان علاوه په زکات دیانتاً موظف دی چه د صدقاتو او خیراتو نوله لارې له خپل حاجته زیات مال د خدای په لار کښې مصرف کړي او د خیر و احسان نمونه او مثال شي.

توجیهی احکام د تشریعی احکامو په شان په قانونی شکل نه تطبیقېږي بلکه د اخلاقي اصولو په حیث رواج مومي او د خاصانو او رهبرانو کاردی. په اسلام کښې ښه او بد، حلال و حرام ځانته مدارج او مراتب لري. مثلاً پیاز یا اوږه خوړل په اصل کښې جایز کاردی مگر د جمعې په ورځ او په هغو وختونو کښې چه سړی له نورو سره گډون کوي او دخولې بوی

ئې نور په عذابوي په ممنوعاتو كېنې شميرل كيږي. د تقوى او رياضت خاوندان د جايز او ناجايز په تشخيص كېنې له عامو مسلمانانو نه فرق لري.

د عامو مسلمانانو تقوى همدغه ده چه پر دى حرام مال ونخوري اوله كېره گناهونو څخه ځان وساتي. د زاهدانو تقوى داده چه پخپل حلال مال هم ځان موړنكړي او د نفس د تزكيې او د روح د تصفيې دپاره جايز لذتونه هم په ځان ودروي يائې ډير كم كړي.

هغه بډايي چه د حرامو مالونو په غونډولو لاس ته نه وي راغلي او فرايض و واجبات پكېنې نه وي ترك شوى شرعاً منع نه ده.

د رسول الله (ص) په اصحابو كېنې هم اغنياء موجودولكه حضرت عثمان غنى، عبد الرحمن بن عوف او وروسته بيا طلحه اوزبير ياداسې نور، مگر پخپله حضرت محمد (ص)، حضرت ابوبكر، حضرت عمر او حضرت على او ځينې نوروبه دومره مال له ځانه سره نه ساته چه بډايانو كېنې حساب شي. دوى به د اربشو په ډوډى هم ځانونه نه مړول او د مترفينو له اسوده ژوند څخه ئې كركه كوله.

داكار په اسلام كېنې اجباري نه دى اختياري دى. اسلام هغه دين نه دى چه دبشري فطرت او انساني غرايزو په مخكېنې سد شي او بيخې ئې بنده كړي. اسلام د بشري او عالمي دين په حيث په خلكو باندې عسراو حرج نه راوړي. (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا - وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ - يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ الْبَقْرَه آيات ۲۸۶ او ۱۸۵) دا هغه آيتونه او قرآني نصوص دي چه د اسلامى قوانينو اساس ئې گڼلى شو. پدې آيتونو كېنې له وسع نه زيات تكليف له اوږو څخه اخيستل شوى او په دين كېنې حرج نفى شويدى خداى نه غواړي چه پخپلو بندگانو عسراو سختي راوړي. د قرآن دا آيتونه:

(وَلَا تَنْسَ نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا الْقَصَص آيت ۷۷)، (لَمْ تُحَرِّمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ الْتَحْرِيم آيت ۶۶) هغه حياتي درسونه دي چه د صحت او قوت وقايعه ورپورې تړلې ده او سړى له دې څخه منع كوي چه خپله دنيايي برخه هيره كړي ياپه ځان باندې دخداى حلال حرام كړي.

رسول الله (ص) هغه زاهد او عابد چه هره ورځ به روژه واو هره شپه به ئې په نفلونو سباكوله مخاطب كړ او ورته ئې وويل: (..... وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ.....) په تاباندې ستا نفس حق لري، بدن دې دربان دې حق لري، او ښځه دې دربان دې حق لري. لكه چه په عبادت او رياضت كېنې افراط منع دى او رهبانيت نفى شويدى دغه شان په صداقتو كېنې هم خپل ټول مال صدقه كول او دپولى ټك ته كښينا ستل ښه كار نه دى. كه څوك خپل ټول مال صدقه كړي او ځانته هيڅ پرې نږدې له دې آيت څخه سرغړوي.

(وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا الْاِسْرَاء آيت: ۲۹) مه خپل لاس خپلې غاړې پورې تړه او مه ئې خلاصه په تمام خلاصوالى چه كښېنې ملامت شوى او درماتنه.

پاك خداى هغه كسان ستايلى دى چه د مال په انفاق كېنې اعتدال ساتي او له افراط او تفريط نه ځان ژغوري (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا الْفِرْقَان آيت ۶۷) يعنى هغه كسان چه مالونه نفقه كوي نه اسراف كوي او نه بخل او وي د بخل او اسراف ترمنځ اعتدال ساتونكى.

د ژوند په چارو او انساني اعمالو كېنې اعتدال ساتنه په اسلام كېنې يومهم اصل دى چه ښه او بد په همدغه معيار سنجول كيږي او د اسلامى اخلاقو اساس گڼل شويدى. د اسلام جمالى خوا همدغه اسلامي اخلاق دي چه انسان مهذب كوي او سړيتوب صيقلوي.

د اسلامي تعليماتو غايعه اسلامى تربيه ده چه په اسلامى اخلاقو پورې تينگ تعلق لري او د افرادو د شخصيت په جوړولو كېنې ئې نقش ډير څرگند دى.

د اسلام رښتيايي ممثلين او برجسته افراد هماغه کسان دي چه اسلامي شعایر، آداب او اخلاق پخپل کردار و عمل کښې تمثیلوي او صعودي سیر و حرکت ئې د انسانیت د لوړو مدارجو په لوري وي. که د تشبیه له مخې اسلامي روش په بدني ورزشونو کښې د غره ختل وگڼو ویلی شو چه دغه ورزش په مطلق کوه گردی، تامینیري او په ټیتو غرونو کښې په گرزیدو او د غونډیو په ختلو هم سر ته رسېږي مگر هغه کسان چه په دغه ورزش کښې خپله فوق العاده لوړتیا او پیشقدمي ښيي هغوی د لوړو غرونو لوړو څوکوته څیږي او تاریخي یادگار پریږدي.

په اسلام کښې هم اخلاقي رهبران همدغه شان وگڼئ چه د انسانیت ډیرو هسکو مقامونو ته ځانونه رسوي او نورو ته عملاً لوړ ختل ممکن گرزوي. دوی د مثل اعلی په حیث اخلاقي معیارونه او مقاومتونه او چتوي او نور د لوړتیا لور ته رابولي چه د دوی اقتضا وکړي او په دوی پسې لاړشي.

د اسلامي اخلاقو غایه او اغیزه:

انسان چه اشرف المخلوقات بلل کیږي معنا یې دانه ده چه دده ټول خویونه او عادتونه د ستاینې وړ دي او په هرڅه کښې هرڅه نه ښه دی. دی د خلقت د مثل اعلی په حیث د تکامل په لوړه مرحله کښې واقع دی او په نورو موجوداتو ئې د خپلو خاصو استعدادونو او معنوي قواو په مرسته تسلط موندلی مگر له ډیرو فضایلو او محاسنو سره ډیر معایب او نقایص هم لري. د خیر و شر، د صلاح و فساد، د پاکۍ او نا پاکۍ، متضاده جنبې په ده کښې موجود دي او د تضاد و مجموعه ده. حضرت مسیح (ع) او بودا هم انسانان و او چنگیز و هلاکو هم د انسان په بڼه و. د جوړولو او وړانولو دواړه استعدادونه په ده کښې شته او علم و جهل ئې په وجود کښې داسې خواپه خواو سي لکه چه ابو جهل د حضرت محمد (ص) په گاونډ کښې او سیده د انسان وجود خوله خاورو پیدای مگر د اور لمبې د اوبو څپې او د هوا طوفانونه پکښې خوندي دي. له خاکساری سره کبر او غرور هم لري او له نرمۍ سره ئې دوسپنې صلابت ملگری دی. په رحم کښې ئې قهر، په قوت کښې ئې ضعف او په پوهه کښې ئې ناپوهی ځان ښیي.

دغه عالم او عاقل موجود که د عقل او پوهې په مرسته د ژوند ښه کولو وسایل او اسباب برابروي ورسره د اتم او هایډروجن بمونه هم جوړوي او په دواړو خواو کښې اسباب سازدی.

که له یوې خوا د بشري امراضو د پاره نوي علا جونه او نوي دواگانې کشفوي له بلې خوا د عالمي تباهی مواد او آلات تهیه کوي.

که د انسان ضعیفې او ناوړه جنبې اصلاح نشي او ښه استعدادونه پکښې ونه روزل شي له قوت څخه ئې لیوان له عقل نه ئې شیطانان او له شتمنۍ نه ئې طوفان پیداکيږي. عقل د انسان ډیره لویه شتمني او د ټولو شتمنیو مورد چه انسان ته ډیر څه ورکوي مگر له دغه دنیايي عقل سره یو بل عقل هم په کار دی چه هغه انسان ته سپړتوب ښیي او سپړی کوي ئې. دا عقل د دین په رڼا کښې پیدا کیږي او له دین څخه الهامونه اخلي. دا د معاد عقل او هغه د معاش عقل دی. د معاش عقل له هر چا سره شته او نور حیوانات هم پکښې څه نه څه برخه لري مگر د معاد عقل لکه عالي تعلیم ټولوته نه دی رسیدلی.

ډېر غولیدلی دي هغه کسان چه دین له عادي او معمولي عقل سره برابر وي او دغې سطحې ته ئې راتیټوي. ډیر ښه پوهیدلی دي هغه خلک چه د عقل لوړولو کوښښ کوي او د دین عالي مقام ته ئې اوچتوي یعنی عقل متدین کوي او د دین په لاره ئې برابروي. الهی کتاب (قرآن) د هغو متقیانو لارښود دی چه په غیب ایمان ولري. (يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ) په غیب باندې ایمان پیدا کول د دغه ظاهربین عقل کارندی او دا عقل هیڅکله مومن کیدلی نشي. دا عقل د جسم او خیتې خدمت ته پیدای او د ژوند پالو مهمه وظیفه ورپه غاړه ده چه په انسانی نړۍ کښې ډیر لوی ارزښت لري او دنیا ئې مرهونه ده مگر د معقولاتو له سرحد نه هغه خواڅه لیدل او په څه پوهیدل دیوه بل عقل کار دی چه ملاخور شوی ندی او د عارفانو په برخه دی.

د پښتو ژبې عارف اوصوفي شاعر عبدالرحمن بابا دغو دوو عقلونو ته په دې ډول اشاره کوي:
د دنیا په کار کښې هر سړی عاقل دی

چه سړی پرې سړی کيږي عقل بل دی

سړی څنگه سړی کيږي؟ داسوال ښايي چه ظاهر اټحصيل د حاصل وگڼل شي او په ظاهري عقل برابر نه وي. مگر دبصيرت خاوندان پوهيږي چه ځينې سړي په معنوي لحاظ سړي ندي صورت به ئې د سړي وي مگر سيرت به ئې د سړي نه وي او د شر وفساد جنبه به ئې ډيره غالبه وي.

د اسلام مقدس کتاب چه مطلق انسان ته په کرامت قايل دی د انساني فطرت په تشخيص کښې دغه دشر او فساد جنبه او د انسان شهواني غوښتنې هر هر ځای بيانوي او دا څرگندوي چه انسان بايد دا اخلاقي تهذيب او نفسي تزکيې په وسيله خپل انسانيت تکميل کړي او واقعي انسان شي.

انسان د خدای خليفه دی او د اسمان ملکې ورته په سجده پريوتې دي مگر انساني فطرت د ملايکوله خولې داسې ښودل شويدي: (قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ الْبَقْرَةَ آيَت ٣٠) يعنی په ځمکه کښې هغه څوک پيدا کوي چه په ځمکه کښې فساد کوي او وينې تويوي. سربيره په دې په ډيرونورو آيتونو کښې بشري طبيعت داسې معرفي شويدي:

١- (إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا - سورة المعارج آيات ٢٠، ٢١ او ٢١)
يعنی انسان بې صبره، بې ثباته حريص او بخیل پيدا شوی که شر ور ورسیده جزع و فزع کوي که خير او د دنیا مال ئې وموند نو بيا له ډير بخل نه کار اخلي.

٢- (وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ - والعاديات آيت ٨) په دې آيت شريف کښې خير د مال په معنی دی چه انسان ورسره ډيره شديد مينه لري.

٣- (قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لِلْمُسَكَّتُم خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ فَتُورًا - الاسراء آيت ١٠٠)
د آيت انسان داسې ممسک ښيي چه که د خدای درحمت خزاني ئې په برخه شي بيا هم ويریږي چه د لگښت او مصرف په صورت کښې به ټولې تمامې شي دا ځکه چه انسان ډير حريص او ډير بخیل دی.

٤- (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ، أَنْ رَأَاهُ اسْتَعْصَى ، أَلَمْ يَكُنْ مِنْ بَنِي آدَمَ - العلق آيات ٧، ٨) انسان چه ځان غني وويني اروم ورسره کښې او نافرمانی کوي.

٥- (إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ - ابراهيم آيت ٣٤) انسان هر گوره ډير ظالم او ډير ناشکره بنده دی.

٦- (وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا - الکهف آيت ٥٤) انسان له هر څه نه زيات خصومت کوونکی او کج بحثه دی يعنی جدل ئې په خټه کښې گډ دی.

٧- (خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ - الانبياء آيت ٣٧) انسان له بيړې او شتاب نه جوړ دی.

٨- (وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا - اسرى آيت ١١) انسان ډير بې صبره او پټه دی.

٩- (زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ آل عمران آيت ١٤) په دې آيتونو کښې هغه شهوانی مينې بيان شويدي چه انسان دهغو دپاره هر څه کوي او ځان اور او بوته غورځوي.

د اسلام اخلاقي لارښودنې، د حرام مال غندنه، د نفسي خواهشاتو دپاره حدود ټاکل، د قناعت او صبر توصيه، د عفت او تقوی درسونه د همدغو غرايزو او انساني طبيعت د اصلاح او تعديل دپاره دي او په ډير صحيح تشخيص بنا دي.

دا چه په قرآن کریم کښې د صبر توصیه بیابیا په مکرر ډول هر هرځای شویده ددې د پاره نده چه سړی د ظلم او ناروا په قبولولو کښې صابر اوسي او مظالمو ته تسلیم شي یا ذلت ته غاړه کیږدي، بلکه ددې د پاره ده چه په سختو حالاتو او بدو ورځو کښې حوصله له لاسه ورنکړي او له مشکلاتو نه ونه تنبتي یا دخپل عجولانه فطرت په تقاضا په هرڅه کښې دومره بیړه ونکړي چه تفکر او تعقل ته هیڅ موقع پاتې نشي او عاقبت اندیشی هیره کړي.

د قناعت درس هم له حرامو څخه د ځان ژغورلو معنی لري او د تجاوز مخه نیسی. نه دا چه د کسب او کار په مقابل کښې د انسان لاس او پښې تړي او سعی او عمل ته ئې نه پریرېدي.

دا راز آیتونه چه انساني فطرت او فطري غرایز مشخص کوي او د دیني لارښوونو محور ئې بللی شو نور هم ډېر دي چه د ټولو لټون ډیر وخت او ډیر کار غواړي.

لوی خدای چه د انسان خالق دی او په نفسي و سوسوئې ډیر ښه خبردی: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ - سورت ق آیت ۱۶) انسان په مطلق ډول زیانکار گڼي او هغه کسان مستثنی کوي چه مومنان او د نیک عمل خاوندان دي او نورو ته هم د حق او صبر توصیه کوي.

(وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ) په عصر قسم دی چه انسان هر گوره په زیان کښې دی مگر هغه کسان ندي په زیان کښې چه ایمان ئې راوړی او کړي ئې دي نیک کارونه، یوه اوبل ته ئې د حق توصیه کړې او د صبر توصیه ئې کړیده.

دادی د انسان تشخیص او د علاج نسخه.

د اسلام دین د انسان دا اخلاقي او نفسي امراضو علاج د ریاضت او عبادت، د زهد و تقوی، د نفسي او رحي تزکیې او تطهیر په وسیله کوي او له حرامو څخه ئې پرهیزوي. لکه چه د طب علم د بدني امراضو علاج کوي، دین دا اخلاقي مرضونو معالجه خپل اساسي هدف گڼي او د بشر باطني رنځونه له مینځه وړي ځکه وایي: (الْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمُ الْإِبْدَانِ وَعِلْمُ الْآدِيَانِ) بدني طب په غذا او دوا او جود تقویه کوي او د تقویې په وسیله مرض مغلوبوي او محوه کوي ئې مگر دین د نس او نفس په خوارولو او ضعیفولو د تقوی او پرهیزگاری له لارې د شهوانی او نفسانی امراضو مخه نیسي یا ورسره مجادله کوي یعنی د نفس او شیطان په مغلوبولو او د جسماني قوت په کمولو معالجه بنا کوي او لوړه یې هم غذا ده او هم دوا ده:

د هر چا چه حیواني قوت زیاتېږي	نفس شیطان لره هغومره مغلوبېږي
که څوک غواړي چه غالب شی په شهواتو	په مړښت نشي دا کار په لوړه کیږي

کموي روژه غوښتنې شهواني	مضمحل کړي هوسونه نفساني
د روژې غایه همدغه ده نو ځکه	روژه نه نیسي صغیر شیخ فاني

دادی د علم الابدان او علم الادیان د اساسي فرق یو مثال چه مونږ د بدني طب او دیني طب په مغایرت پوهوي او دایقین را کوي چه هغه شفا چه په قرآن کریم کښې شته:

(وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ - الاسراء آیت ۸۲) (قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ - یونس آیت ۵۷) هیڅکله ئې د بوعلی سینا په شفا کښې نشو موندلی.

دن ورځې عصري طب که د صدري او قلبي امراضو په علاج موفق هم شي او د شفاء الصدور دارو و مومي بیا هم نشي کولی چه (ما فی الصدور) لره د شفا موجب شي او د حرص او حسد یا قلبي قساوت علاج و کړي او په بې رحمه زړه کښې رحم پیدا کړي.

په دغسې اخلاقي امراضو کېنې د دنیا طبيبان له مريضانونه ډېر بتر دي، او دا مرضونه په مترقي ممالکو کېنې ډیر زیات دي.

(حُبُّ الدُّنْيَا أَوْ حُبُّ الْمَالِ) چه د ټولو خطاگانو او غلطيو راس بلل شوی. (حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ) هغه بې علاجه مرض دی چه یوازې دین ئې مخه نیولی شی.

په صدر اسلام کېنې چه له دغه اخلاقي مرض سره مجادله شروع شوه، په مسلمانانو کېنې د ایشار داسې جذبه پیدا شوه چه خپل مالونه، کورونه او ډیر څه ئې د دین په لاره کېنې یا د دین د پاره قربان کړه او په حرص او بخل داسې غالب شوه چه مقتصد عقل ورته گوته په غاښ و نیوله، مهاجرینو په همدغه جذبه خپل اصلي وطن او ټوله شتمني په مکه کېنې پرېښوده او مدینې ته ئې د دین ساتلو د پاره هجرت وکړ او انصارو په همدغه جذبه په مهاجرو باندې له ځانه زیاته پیرزوینه څرگنده کړه یعنی په نفسیاتي او اخلاقي لحاظ یو عظیم انقلاب په اسلامي امت کېنې پیدا شو چه نظیر ئې چانه و لیدلی.

د دغه انقلاب اثر تراوسه په مسلمانانو کېنې لږ او ډېر یو ځای بل ځای وینو او په یو زراو خوسوه کاله کېنې ئې نښې نښانې لاندې محوه شوي چه رحمن بابا ئې هم په وصف الحال کېنې وائي:

داهنرندی چه خاورې څوک سره زر کا چه زر خاورې کړي رحمانه هنر دادی

علوم او فنون خلکو ته دا هنر نښی چه خاورې زر کړي او د دنیا شتمني زیاته کړي مگر دین ورته د دغه هنر بل اړخ څرگندوي او په دغه ډول انسان له دواړو هنرونو سره اشنا کوي.

د انفرادي او اجتماعي ژوند موافقه او مصالحه په همدې راځي چه دغه دواړه هنره دانسان په برخه شي چه هم خاورې زر کړي او هم زر خاورې کړي. که څوک لومړی هنر ونلري دوهم هنر ئې نه نصیب کیږي چه زرنه وي نو زربه څنگه خاورې کړي؟ که اول هنر ولري او دوهم هنر پکښې پیدانشي لومړی هنر به هرگوره منفور او مردود وي دا څرگنده ده چه علم و فن، صنعت او حرفت د ژوند او معیشت حاجتونه او ضرورتونه نه پوره کوي او مدنیت ته رنگ او رونق ورکوي. د دنیا ودانۍ او زیبائې په هغه وسایلو او اسبابو پورې تړلې ده چه د علم و فن په مرسته لاس ته راځي او لاس ته راغلي دي مگر دین د تساند او تعاون په پیدا کولو او د معنوي ارتباط په قایمولو د بشري جامعې سعادت تامینوي او د اجتماع مزي ټینګوي.

د بشري سعادت لوبښی او ظرفونه د علم او صنعت په کار خانو کېنې جوړیږي مگر په دغو لوبښو کېنې د حیات او به د دین ساقې اچوي او دین دی چه دا خلاقو په تهذیب انساني باغ و بڼ له وحشي بوټو دربو او کبلونه ساتي او د ښو بوټو نیلې او ریښې تقویه کوي.

که اخلاقی تهذیب او نفس تزکیه نه وي کیدی شي چه ډېر ژر د جهان سمسور باغونه په هغو ځنگلونو بدل شي چه ځناور او وحشي حیوانات پکښې استوګنه کوي او ماران پکښې او سپرې.

کیمیاوي پوهه مونږ ته هغه صابونونه په لاس را کوي چه د بدن او جامو خیرې او ناپاکۍ وړي او د لباسو نو تورې لکې محوه کوي.

مونږ دغې پوهې او دغو صابونونو ته حیاتي ضرورت لرو او په ډیر ښه ارزښت ورته قایل یو مگر هغه خیرې، کثافتونه او خباثتونه چه په زړه او دماغ په نظر او احساس کېنې پیدا کیږي دیني پوهه او اخلاقو کیمیا یې سعادت ته شدید ضرورت لري او بل صابون ورته په کاردی چه هغه د انسان کبر او غرور د زړونو کینه او قساوت حسادتونه او شرارتونه له مینځه وړي او دهوی و هوس ناولتیا پاکوي.

که دانسان باطن پاک نه وي او په اخلاقي مفسدو لړلۍ وي نو د سرو صورت ظاهري سپین والی او پاکوالی خولولۍ هم لري او د متمدنو خلکو سپي هم هره ورځ په صابون مینځل کیږي.

دین یوازې دغه راز نظافت او طهارت کافي نه بولي او ظاهر بین ندی، دا اسلام سپیڅلی دین د طهارت او تزکیې په باب ډېر عمیق او دقیق نظر لري او له ظاهر نه ئې باطن ته توجه ډېره زیاته ده مگر له ظاهر نه هم صرف نظر نکوي او په ارزښت ورته گوري.

دا اسلام په دین کښې چه ژوره څېړنه وکړو په نهائي تحلیل کښې دې نتیجوت ته رسیږو چه دا اسلامي هداياتو او ارشاداتو اصلي او اساسي هدف د نفس تزکیه او د جسم او روح تطهیر یعنې پاکوالی دی. تزکیه او تطهیر هغه ټکي دي چه په قرآن کریم کښې په مکرر ډول راغلي دي او معنی ئې ډیره عامه او هم ډیره عمیقه ده. په دې ټکو کښې له هر راز نجاست خباثت او کثافت نه د جسم او روح ظاهري او باطني طهارتونه شامل دي چه دا خلکو تهذیب او د انسانیت لوړول ئې لازمي نیتجه ده.

ادیان عموماً پداسې وخت کښې دنیا ته راغلي دي چه انساني اخلاق ډیر فاسد شوي او انسانیت ډیر ټیټ شوی دی یعنی د دین ډیوه هروخت په تورتم کښې بله شویده او خلکو هغه وخت ځانونه مینځلي دي چه ډیر خیرن شوي دي. دا اسلام د ظهور په وخت کښې هم د عربو مختلف او مخالف قبایل په اخلاقي او روحي لحاظ په ډیرو مرداریو ککړ و او په ډیر تورتم کښې ئې ژوند کاوه، فحشا او منکر نهائي حد ته رسیدلی و د حلال او حرام فرق نه و، د خیر و شر معیار ازلام یعنې د فال غشي و، د خدای کوربتانو نیولی و، د بنځو او نرو برېښ طوافونه طاعت او عبادت گڼل کیده. شرک، بت پرستي، سود خوري او چورو چپاو، قتل و قتال، شراب او قمار، لوني ژوندی، خښول، ضعیفان غلامول او د حیواناتو په څېرې استعمالول د ژوند دود او دستور و، په دغسې وخت او دغسې ځای کښې حضرت محمد (ص) ته د خدای له لوري جبرئیل امین دا وحی راوړه:

(يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ المذثر آیات ۱-۵). یعنې له پرستني پاڅيږه خلک له خدايه وويروه، خپل رب لوی وگڼه جامې دې پاکې کړه او پليدي لرې کړه.

په دې وحی کښې د تطهیر مکرر امر دا ښيي چه پاکيدل او پاکول په عام و تامل ډول دا اسلام اصلي او اساسي منظور دی. (رجز) په لغت کښې د گناه په معنی، د بت پرستۍ په معنی او د پليدۍ په معنی استعمالیږي او مفهوم ئې ډیر عام دی. پیغمبر (ص) ته اول د جامو پاکولو امر وشو چه د ځان پاکولو امر پکښې دلالتاً موجود دی ځکه چه پاک کالي په پاک بدن اغوستل کیږي. په دغه ظاهري پاکوالي پسې په بل آیت شریف کښې له (رجز) څخه لریوالی باطني پاکوالی دی چه له شرک او اخلاقي مفاسدو نه د زړه او روح صفائي ايجابوي.

دغه آیتونه چه د نزول په اعتبار ئې د قرآن کریم مطلع گڼلی شو د تطهیر او تزکیې اهمیت ډیر ښه ثابتوي او مونږ پدې پوهوي چه په اسلام کښې د مراد ټکی دی.

په سورت (الاعلی) کښې داده آیتونه (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى آیات ۱۴-۱۵) اول تزکیه او بیاد خدای ذکر او لمونځ د فلاح موجب گڼي.

دلته تزکیه یوازې د تن او جامو هغه پاکوالی نه دی چه د لمانځه شرط گڼل شوی ځکه چه د دغه لغت په معنی کښې اول معنوي پاکي او اخلاقي تهذیب او بیا ورسره ظاهري او جسماني پاکوالی مقصد دی. د فلاح کلمه په قرآن کریم کښې کله د مفلاحون په صورت او کله په (قد افلح) کښې ډیره راغلي ده چه معنی ئې بری او مقصد ته رسیدل دي.

په صورت (المومنون) کښې په لومړیو نهو آیتونو کښې د مومنانو د فلاح موندلو د پاره خوشیه ذکر شوي دي چه یو پکښې لمونځ او په لمانځه کښې خشوع، او خضوع ده آیتونه دادي:

(قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ) یعنې هغه مومنان

بری مومي او مقصد ته رسېږي چه په لمانځه کښې ویره او تواضع ولري، له بیهوده خبرو او کارونو څخه ډډه وکړي، د مالونو زکات وپاسي له زنا او فحشا څخه ځان وساتي، امانت خیانت نکړي په عهد ولاړ وي او په لمانځه ټینګ وي. په صورت اعلی کښې چه یوازې تزکیه او لمونځ دفلاح موجب ښودل شوي او په صورت مومنون کښې شپږ یا او ه شیه وښودل شوه تطبیق ئې پدې شان کیدی شي چه تزکیه ډیره عامه وسعیه معنی لري او په دغو ټولو صفاتو او افعالو د لمانځه په شمول حاوي ده.

زکات خودلفظ او معنی په اعتبار له ترکیبې سره اشتقاقی تړون لري او زکات هم ورته ځکه وائی چه د زکات په ورکولو هم مال او هم زکات ورکونکی له بخل څخه پاکېږي، لکه چه په سورت توبه کښې پاک خدای رسول الله (ص) ته امر کوي چه د مسلمانانو له مالونو څخه صدقه قبوله کړه چه دوی پرې پاک شي (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا التَّوْبَةُ آیت ۱۰۳) زنا او فحشا هم یومردار عمل دی او ځان ساتل ترینه تزکیه ده ځکه پښتانه هم دغسې سړي ته پاک لمنی وائی.

په امانت کښې خیانت کول، عهد ماتول، بیهوده مشغولتیا هغه ناوړه او ناوړلي صفتونه دي چه له خبث باطن څخه نشات کوي.

لمونځ هم سړی له گناه څخه پاکوي او د ترکیبې معنی لري ځکه د اهتمام په وجه په مستقل ډول ذکر شوی دی، د خدای پاک په کتاب کښې عمومي مطالعه دانبيی چه د ترکیبې کلمه په ټولو ظاهري او باطني طهارتونو مشتمله ده ځکه د سورت (الشمس) په دې آیت کښې (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا) یوازې د نفس تزکیه دفلاح وسیله ښودل شویده.

په سورت (التغابن) کښې دا آیت شریف: (وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) د عبارت په تغیر هماغه کسان مفلحون گڼي چه نفسونه ئې له بخل څخه پاک وي او د نفس تزکیه ئې په برخه وي. همدغه تزکیه ده چه هم د خدای د پاره د مال په ورکړه حاصلېږي لکه چه په سورت (اللیل) کښې وایي: (وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى آيات- ۱۷) یعنی د دوزخ نه به په څنګ وي هغه پرهیزګاران چه خپل مال د ځان د پاکولو د پاره ورکوي او هم له حرامو څخه په سترگو پټولو او له فحشاء نه په ځان ساتلو د مومنانو نصیب کېږي لکه په سورت (النور) کښې چه راغلی دی: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ آیت ۳۰) دفلاح ارتباط ترکیبې او طهارت سره په قرآن کریم کښې ډیر ټینګ ښودل شوی یعنی له پلیدیو څخه ځان ژغورل فوز او فلاح ته رسیدل دي.

پلیدی یوازې ظاهري نجاست نه دی گناه او معصیت هم د قرآن کریم په حکم (رجس) گڼل شوی دی لکه په سورت (المایده) کښې چه وائی: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ آیت ۹۱) یعنی شراب، قمار، بتان او په غشوفال نیول پلید شیطانی عملونه دي او ځان ساتل ترینه دفلاح موجب دی.

د خلکو ظاهري او باطني پاکول (تزکیه) د پیغمبر وظيفه ده لکه چه په سورت البقرة کښې راغلي دي: (كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ آیت ۱۵۱) په دې آیت شریف کښې (ویزکیکم) په ډیر وضاحت او صراحت دامفهوم ادا کوي چه رسول الله (ص) تاسو پاکوي او د همدغه مقصد د پاره استول شوی دی.

په یوه بل آیت کښې هم دغه مطلب ډیر ښه څرګندوي چه وایي: (رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمُ البقرة آیت ۱۲۹) دلته حضرت ابراهیم او حضرت اسمعیل دعا کوي اوله خدایه غواړي چه ددوي په اولادونو کښې رسول مبعوث شي چه په دوی د خدای پاک آیتونه ولولي، په کتاب او حکمت ئې پوه کړي او پاکیزه ئې کړي.

په سورت (النازعات) کښې هم راغلی دی چه الله تعالی موسی (ع) ته ویلي و: (اَذْهَبْ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰی اَنْ تَرْکٰی اٰیٰتِ ۱۷-۱۸) فرعون ته ورشه!..... او ورته ووايه آيا ميل لري چه تزکيه دې نصیب شي. د موسی (ع) په بعثت کښې هم د رسالت غايه (تزکيه) ده له دغو شواهدونه بنسټي چه دامطلب ډېر ښه ثابت شوی وي چه دخلکو تزکيه او تطهير د دين کاردی او پيغمبران د همدغه کار د پاره وخت په وخت استول شويدي چه دخلکو فاسد اخلاق او ناوړه عادتونه سم کړي، په زړونو کښې ئې صفائي او د خير و احسان مينه پيدا کړي په نفسياتي حالاتو او کيفياتو کښې د انسانيت په گټه ښه بدلون راولي او په اجتماع کښې نوي روحيه خلق کړي مگر دا کار يعنې د نفس تزکيه او داخلاقو مهذب کول څه اسانه او ارزانه کار نه دی.

د اجتماع په اخلاقو او عرف و عادت کښې بدلون راوستل او د زړو عقايدو په ځای نوي عقايد په ذهن کښې کښيښول د هغو بتانو ماتول دي چه حضرت ابراهيم (ع) ئې د نمرود سرولمبوته وغورځاوه او حضرت مسيح ئې په سولۍ وڅيژاوه. دخلکو اجتماعي اخلاق که هر څومره فاسد او کاسدوي او زاړه عقايد که هر څومره خرافاتي وي بيا هم د جامعې په ذهن او دماغ بې قيد و شرط حکومت کوي او مخالفين ئې په فنا محکوم کيږي. يو شخص که هر څومره مقتدر سلطان وي عمر ئې لنډ وي او زمانه ډير مهلت نه ورکوي مگر اخلاق او عقايد خپل حاکميت له يوه نسل نه بل نسل ته په ميراث پريږدي او څومره چه زړيږي هغومره قوي کيږي.

زمانه چه کار ئې تغير راوستل دي د دغه ذهني سلطان مقابلې په ايوبي صبر کوي او دنوح عمر غواړي ترڅو چه غير مرئې تدريجي تغير پکښې راولي او له نظره نشی. په انقلابي ډول د زاړه اجتماعي نظام نړول او نوی دين په خلکو منل د اولوالعزمه پيغمبر کاردی چه په خپل سر اړه قبلوي او دغه کار سرته رسوي.

حضرت محمد (ص) د دغه جهاني اجتماعي انقلاب په سرته رسولو کښې د ډيرو کړاوونو په قبلولو خپل مشکل رسالت په ځای کړ او په ډيرو سختو خطرناکو حالاتو کښې ئې صبر و استقامت له لاسه ورنکړ دا ځکه چه په خپل نبوت او رسالت ئې ډير ټينگ ايمان درلود او دغه قوي ايمان په ده کښې خارق العاده روحي قدرت پيدا کړی و دا ايمان د په نورو کښې هم پيدا کړ چه مومنان ئې په جهان مسلط کړه او عمومي حالات ئې بدل کړه. د خدای کور (کعبه) يې له بتانو پاکه کړه دخلکو زړونه او دماغونه ئې صفا کړه، اجتماعي مفسد او ناوولي عقايد ئې محوه کړه او سيئات ئې په حسانتو له مينځه يووړل.

کوم امر چه پاک خدای حضرت ابراهيم (ع) او حضرت اسمعيل (ع) ته دخپل کور د پاکولو په باب کړي و: (وَعَهْدْنَا اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ الْبَقَرَةِ آيٰت ۱۲۵) دا امر په خپل وخت کښې حضرت محمد (ص) هم په ځای کړ او چه خلک ئې له شرک او بت پرستۍ نه پاک کړه نو بياني قرآن کریم پاکانو او مطهرونو ته په لاس ورکړ: (اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيْمٌ فِيْ كِتَابٍ مَّكْنُوْنٍ لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ الْوَاقِعَةُ آيٰت ۷۷-۷۹) د دغه کتاب د نيولو د پاره پاکي منگولې په کاروي او طهارت ته ضرورت و.

دا طهارت د خدای پاک په اراده اول له اهل بيتو څخه شروع شو: (اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا الْاَحْزَاب آيٰت ۳۳) لکه چه په (وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ الشُّعْرَا آيٰت ۲۱۴) کښې هم اهل بيت خاص ډول ياد شويدي.

دا اهل بيتو له تطهير سره د امت تطهير هم شروع شو او خلک د وحدانيت په منلو د صالحو اعمالو په اجرا کولو داخلاقو په تهذيب او د نفس په تزکيه له کفر او عصيان څخه پاک شوه.

د ديني پوهانو له جملې څخه يوتن (شاه ولی الله) وايي: پيغمبران داخلاقو، تهذيب او نفس تزکيې ته توجه لري او په علمي مسايلو کښې مستقيم دخالت نکوي، مطلب دا چه پيغمبر د علم او فلسفې معلم ندی د انسانيت مربی او اخلاقي رهبر دی ځکه د نفس تزکيه او د روح تربيه خپل هدف گڼي او وايي:

(بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ) الله تعالی هم د ستاینه په خلق عظیم کوي: (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ الْقَلَمُ آيَة ٤)
 ددې دپاره چه خلک سړي شي او سړیتوب زده کړي باید پیغمبر په خپله دکامل انسانیت مثل اعلی شي او خپل عالي
 کردار د هغوی دپاره سرمشق وگرځوي یعنې په عملي ډول خلکو ته دصبر واستقامت، درحم او شفقت، دعدل وانصاف
 دایمان او احسان، دصدق وصفا، دایثار او قربانۍ اود شجاعت اوشهامت گران گران درسونه ورکړي او داثابته کړي
 چه انسانان د عزم او ارادې دروحي قوت او قدرت په مرسته په جهان کښې خومره لوی بدلون راوستلی شی. امت
 جوړول اوتربیه کول او دامامت وظیفه عملي جهاد او مقاومت غواړي.
 په خلکو باندې دژبې په سړیوڅه زده کول دومره گران کارندی مگر په خلکو کښې څه پیدا کول، په زړونو کښې ئې څه
 کښینول او په دماغونو باندې دنو وعقاید ومنل دهرچا کارندی.

یوسړی کولی شی دالفاظو او کلماتو په وسیله خلکو ته دعت، تقوی او ریاضت مفهوم اومعنی توضیح کړي یا مقالې
 او رسالې پرې ولیکي او کتابونه ترې جوړکړي مگر خپل ژوند ددغو صفاتو اوحالاتو مظهر اومثال گرځول او د کردار په
 هنداره کښې ئې تمثیلول ځان خوارول اوله نفس وشیطان سره مجادله او مبارزه غواړي.

که څوک چاته داخلاقو درس ورکوي دا نده لازمه چه په خپله دې ښه اخلاق ولري بلکه یوازې همدغه کافي ده چه د
 اخلاقو پوهه ولري مگر هغه څه چه په خلکو کښې اخلاقي فضایل پیدا کوي نویا په کار دي چه پخپله ئې هم ولري یعنې
 اول ئې په ځان کښې پیدا کړي بیاني په نورو کښې دپیدا کولو کوښښ وکړي.

داخلاقي امراضو طبیب دبدني امراضو طبیب په شان نه دی کیدی شي چه دقلبي امراضو طبیب په خپله قلبي مرض
 ولري او په دغه مرض اخته وي، یوسودخور که دمنبر په سر سود هرڅومره وغندي اوقرض حسن هرڅومره وستایي په
 چا باندې ښه اثر نه کوي. که بې حیا سړی نورو ته دحیا درس ورکوي دا په خپله لویه بې حیایي ده.

پاک خدای اسلامی امت په امر معروف مامو کړیدی مگر هغه واعظان اوناصحان ئې تهدید کړیدی چه نورو ته دنیکی
 امرکوي اوځانونه یې هیروي: (اتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ الْبَقَرَة آيَة ٤٤) که دغه ایت یوبې لارې سړی له
 دینه نه وي منع کړی چه نور سمې لارې ته راوبولي بللی ئې شي مگر په سمه لارې بیولی نشي. خلکو ته دحق توصیه
 اودصبر توصیه باید له قرآنی ترتیب سره سم هغه مومن وکړي چه دصالحو اعمالو خاوند وی: ((وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي
 خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ الْعَصْرُ)) تش په ژبه امرمعروف ډیرگران
 کارندی مگرد امرمعروف اهلیت اوصلاحیت په ځان کښې پیدا کول له گران نه گران کار دی.

حضرت محمد (ص) چه ډیر عالم ئې په سمه لارو خوځاوه او ډیر عالي اخلاق ئې په خپلو پیروانو کښې پیدا کړه یومهم
 علت ئې داو چه په خپله دکامل انسانیت اود خلق عظیم خاوند و او په همدغه حقیقی معجزه ئې عالمونه مسخر کړه.
 کوم کسان چه معجزه دنبوت شرط گڼي اومعجزه دعلت اومعلول له سلسلې نه بهر خارق العاده امر بولي نودشق القمر
 یاد معراج مسئله مطرح کوي حال داچه درسول الله (ص) عظیم خلق داسې عظیمه معجزه ده چه په دنیا کښې نظیر نلري
 او انکار ترینه نشي کیدی.

ځینې خارق العاده کارونه شته چه دسحر وافسون په وسیله دیوه اوبل له خوا وخت په وخت څرگند شوي اودحیرت
 وړ گڼل شویدی لکه چه مشهوره ده چه عبدالله بن مقنع (حکیم بن عطا) دنخشب په شاوخوا کښې له یوې څاه نه
 د سپوږمۍ په شان رڼا راویستله او څلور فرسنگو پورې یې ځمکه رڼا کوله اومزدک هم یوه داسې وسیله راپیدا کړې وه
 چه له اورڅخه به خبرې اوریدل کیدی.

داوسنی علم مطابق دمسمریزم او هیپنوتیزم په بنا ځینې د تعجب او حیرت وړ کارونه کیدی شي ددې عصر الوتکې
 اوفضائې بیړۍ هم دسلیمان علیه السلام له هوا پیما تخت سره بې شباهته ندي مگر هغه لوړ اخلاقي معیار چه حضرت
 محمد صلی الله علیه وسلم په خپل کردار قایم کړ او انسانیت ئې معراج ته ورساوه هغه حقیقي او واقعي معجزه ده چه
 تقریباً په یوزر اوڅلور سوه کالو کښې ئې خپل اعجاز ساتلی دی.

د معجزې په اوو شرطونو کېنې یو شرط دا دی چې له دعوي سره دې موافقت ولري یعنې که څوک دا دعوه کوي چې زه خلک سمې لارې (صراط المستقیم) ته رابللم او مفاصد له منځه وړم او درسالت یا نبوت دلیل (معجزه) مې داده چې خاورې زرکومه نو دا کار معجزه نشو گڼلی ځکه چې له دعوي سره څه ارتباط نلري مگر دا چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم عملاً خپل ځان د ډېر لوړ کړدار په لرلو د مثال اعلی په حیث د امامت وړ و ښود او د خلکو په اخلاقي او نفسي حالت کېنې ئې معجزه آسا بدلون راووست، دده درښتیا ئې ادعا ډیر ښه ثبوت دی. انس بن مالک وایي: زه لس کاله در رسول الله (ص) په خدمت کېنې وم او په دغه دومره موده کېنې ئې ماته کله (اف) هم ونه ویل څه مې چې کړي نه ئې دي ویلي چې ولې دې وکړه، کوم کار مې چې ندی کړی بیا ئې هم داندی ویلی چې ولې دې ونکړ، له یوه خدمتگار سره په لسو کالو کېنې دغه شان سلوک کومه عادي او وړه خبره نده ښائې چې د ډیر علم او تربیت خاوندان هم له خپلو ډیرو وگړانو زامنو سره دغه شان رویه ونکړي شي چې په لسو کالو کېنې ورته (اف) قدرې هم ونه وایي. دا کیدی شي چې یوه زړه سواندي مهربانه سړی کله د عفوي او حلم ډیر عالي مثال قایم کړی حتی چې د خپل ځوی قاتل یا خپل قاتل د مرگ د سلگيو په وخت کېنې معاف کړي مگر ټول عمر په مختلفو احوالو کېنې د غومره ضبط نفس او په نفسي حالاتو تسلط لرل خارق العاده امر دی.

د احد په جنگ کېنې چې د حضرت محمد (ص) غاښ مات او مبارک مخ ئې زخمي او کړم شونو اصحابو د ډیر قهر په وجه له دوی څخه وغوښتل چې د دښمنانو د تباهی دعا وکړي او لعنت پرې ووايي مگر رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه د لعنت ویلو او ښیرو کولو د پاره نه یم راغلی بلکه درحمت په حیث سمې لارې ته د بلنې د پاره استول شوي یم. (اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي قَاتِلَهُمْ لِيَعْلَمُونَ). دهغه چا معافول چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ئې د قتل په اراده توره راوايستله، هغې یهودی، ښځې ته سزا نه ورکول چې د پسه په غوښه کېنې ئې ورته زهر گډ کړي او په خپل جرم ئې اعتراف هم وکړ د عفو او بخښنې برجسته مثالونه دي.

جود او سخا:

در رسول الله (ص) کرم او سخاوت د کیفیت او کمیت په لحاظ ساري نلري، او د خپلو خصوصیاتو په وجه ئې منحصر بفرد صفت گڼلی شو بلکه ویلی شو چې سخاوت نه وایثارو چې مقام او منزلت ئې له سخاوت نه ډیر لوړ دی. له خپل ډیر مال نه لږ څه نورو ته ورکول یا له خپل حاجته زیات مال صدقه کول جود او سخا بللی شو مگر ځان محرومول، خپل نفس خوارول او نور مړول بلکه غني کول هماغه صفت دی چې په قرآن مجید کېنې ئې ستاینه شویده: (وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ الْحِشْرَآيَت ٩) هغه دریاضت او دمشققت ژوند چې رسول الله (ص) درلوده له حده زیات فقیرانه او غریبانه و مگر دا د بیوسۍ په وجه او د مجبوریت له مخې څخه نه و بلکه اخلاقی غایه او پایه ئې در لوده او همدغه قرآنی منظور پکښې مضمرو.

قرآنی فلسفه ډیر سخوند او ډیر خوند ژوند مردود گڼي ځکه مترفين او د ناز او نعمت خاوندان په مکرر او موکد ډول غندي او بد ورته وایي قرآن کریم په ډیر وضاحت او صراحت بډایان او متمولین د هر دیني نهضت او ارتقائي حرکت په مخکښې سد گڼي او د زاړه ارتجاعي حال محافطین ئې بولي.

هغه اسلامي ژوند چې الهی کتاب او نبوي سنت ئې د مسلمانانو د پاره خوښوی که مسلمان ئې په ځان باندې تطبیق کړي طبقات له مینځه ئي او د غني او فقیر مسئله په ښه شان حل کیږي.

در رسول الله (ص) د ژوند عملي اړخ همدغه وچه د دنیا مال ئې لکه غلیم خپل کور ته نه پریښوده او نه ئې په کور کېنې ځای ورکاوه هر څومره مالونه به چې ورته راغله په فقیرانو او مستحقینو به ئې ویشل او تش د قوت لایموت په اندازه ئې ډیر لږ څه ځانته ساتل مگر څومره چې په ځان سختگیر و هغومره په نورو زهیر و او بخششونه ئې بې حساب و. وایي چې

د حنین په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم صفوان بن امیه ته د پسونو دوو ورځو رڼې وېښلې چې یوه لویه دښته پرې ډکه شوه.

په همدغه ورځ ئې ابوسفیان ته څلویښت اوقیې سپین زراو سل اوبنان ورکړه د هغه زامنو معاویه او یزید ته او حکیم بن حزام ته ئې هم سل سل اوبنان وېښل، مگر حکیم بن حزام سل اوبنان نور هم وغوښتل او هغه ئې هم ورکړه. دغه شان نور ډیرو کسانو ته لکه: نصر بن حارث، اسید بن جاریه، حارث بن هشام، قیس بن عدی، سهیل بن عمر حویطب بن عبد العزی اقرع بن حابس عینیه بن حصن، مالک بن عوف، عباس بن مرداس، مخرمه بن نوفل، علا بن حارثه سعید بن یربوع، عثمان بن وهب او هشام بن عمر ته په دغو بخششونو کښې چاته سل چاته پنځوس او چاته څلویښت اوبنان ورسیدل او عباس ته خوئې دوو ورځو سره زر ورکړه چې جگولۍ ئې نشوه، پدې دوو ورځو ډیرو مالونو کښې رسول الله (ص) پخپله خپل کورته هیڅ یونه وړل او اهل بیتو دغه شپه په نهره تیره کړه.

ایا خپل ځان په مطلق حرمان کښې ساتل او په نورو باندې د کرم او احسان بارانونه وروول معجزه نده؟ څوک چې په یوه ورځ د غومره فیاضی لري کله چې له دنیا نه رحلت کوي هر چاته دا څرگند یږي چې په کور کښې ئې دا وربشوله ډوډۍ پرته نور څه نشته او د جنگ زغره یې په یوه یهودي د کور د نفقې دپاره گرو کړیده، دغه راز غیر عادي ژوند چې انساني غرایز ئې مهار کړي و او عادي عقل ورته حیران حیران کتل خارق العاده امر دی.

د شرک اوبت پرستی. په وطن کښې د عربو مختلف او یوله بله مخالف قبایل چې لونیې به ئې ژوندي څښولې او ابو جهل ئې د جهالت سمبول و دا ټول د توحید په یوه کلمه راغونډول او یو داسې ملت او امت ترینه جوړول چې اسلام په اسیا، افریقا او اروپا کښې خپور کړي او د جهان دین او آئین بدل کړي که معجزه نه وي نو څه به وي؟

دا منوچه فاتحین او جهانگیران په دنیا کښې ډیر پیدا شوي چې خپل پریوتې او بې نام و نشانه قوم ئې تاریخ ته بریالی او توریالی ښودلی او خپله امپراطوري ئې په نورو قهرمانلې ده مگر دیوه ملت معنوي او روحي سویه لوړول په اخلاقو کښې لوی بدلون راوستل او انسانیت معراج ته رسول د چنگیز او هلاکو، د اسکندر او ناپلیون کار نه دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې نه سړي ئې سړي کړه او سړي ئې ملکوتي مقام ته ورسول د داسې معجزې خاوند دی چې بشري تاریخ ئې کامل مثال نشی ښودلی.

په زور او قوت ډیر خلک غلامول کوم خارق العاده کار نه دی غلامان ازادول او دضعفیانو مرسته که څه هم د خیر و احسان عالی مثال دی مگر اعجاز ندي، خو غلامان او ضعیفان له سردارانو او سرکردگانو سره برابرول بلکه په هغوی باندې ئې لوړول او یو حبشي د نیک عمل په وجه له قریشي نه ښه گڼل محمدی معجزه ده.

زید بن حارثه:

د رسول الله (ص) په موالیو کښې زید بن حارثه زیات شهرت لري، دی د بی بی خدیجې غلام و چه رسول الله (ص) ته ئې بڅښلی و. رسول الله (ص) هغه ازاد کړ او خپل ځوی ئې وگاڼه ځکه به خلکو زید بن محمد باله ترڅو چه د آیت: (أَدْعُوا هُمَ لِأَبَائِهِمْ) نازل شو او پس له هغه زید بن حارثه وبلل شو.

کله چه د زید پلار حارثه او تره ئې کعب د زید په لتون مکې ته راغلل او دی ئې له حضرت محمد (ص) سره وموند نوله رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ئې خواهش وکړ چه زید دوی ته و سپاري حضرت محمد (ص) وویل که زید له تاسو سره ځې هیڅوک ئې مخه نه نیسي مگر زید تگ ته غاړه کښینښوده او رسول الله (ص) ئې تر هر چا بهتر وگاڼه موالی که څه هم له غلامۍ څخه ازاد و مگر بیا هم عربو مخصوصا قریشو خپل سیالان نه گڼل او د کفالت له نعمته محروم و.

د موالیو له جملې څخه هیڅا ته دا حق حاصل نه و چه د قریشو خور یا لور په نکاح کړي او دهغوی اشرافیت ته صد مه ورسوي.

رسم و رواج پدې کار ډیر سخت بندیز لگولی و مگر حضرت محمد (ص) په اسلامی تعلیماتو ټول خلک اسلامی اخوت ته رابلل او هر راز امتیازات او تبعیضونه ئې له مینځه وړل یوازې تقوی او نیک عمل ئې د فضیلت معیار وگاڼه اوبس. ځکه ئې دخپلې ترور لور (زینب د حش لور) زید ته په نکاح کړه او د عرف او عادت بت ئې مات کړ. دا کار په هغه وخت کښې له هغه اشرافی ذهنیت سره له معجزې نه کم نه و. هغه وخت لا څه چه اوس به هم په امریکا غوندې ازاد او مترقي هیواد کښې څوک حاضر نشي چه له یوه تور پوستکې سره دغه راز معامله وکړي.

حضرت محمد (ص) په خپله کورنۍ کښې دغه تبعیض او امتیاز له مینځه و یوړ مگر هغه توافق چه د ښځې او میړه تر مینځ په کاردی او په نفسیاتي کیفیاتو پورې تعلق لري د زید او زینبې تر مینځ موجود نه وه ځکه دغه ازدواج تراخر عمره دوام ونکړ او څه موده وروسته زید د زینبې د پریښودو په باب خپله اراده حضرت محمد (ص) ته څرگنده کړه دوی ورته د عقد د دوام توصیه وکړه مگر زید دخپل معذرت په وړاندې کولو اصرار وکړ او دا عقد فسخ شو.

رسول الله (ص) دخدای په امر بي بي زینب ځانته په نکاح کړه چه په دغه وسیله دهغې په زخمې زړه ډیره ښه پټۍ ولگیده.

دیوه ازاد شوي غلام مطلقه په نکاح کول یو بل اخلاقي درس و چه خپلو پیروانو ته ئې ورکړ او د دغه کار عار ئې له مینځه یووړ.

د زید بن حارثه خبره په همدغه ځای نه تمامیږي کله چه رسول الله (ص) درې زره مسلمانان د موته ښارته چه په شام پورې مربوط ؤ د غزا د پاره لیږل او دا د مسلمانانو لومړی جنگ و چه دهجرت په اتم کال د روم د قیصر له امیر او مسیحیانو سره کیده نو د دغه اسلامي لښکر امیر د رسول الله (ص) لخوا زید بن حارثه وټاکل شو.

په دې لښکر کښې جعفر بن ابیطالب د حضرت علی کرم الله وجهه ورور او د پیغمبر د تره زوی، عبد الله بن رواحه، خالد بن ولید د عربو مشهور قهرمانان او نور قریش شامل و یعنی د قریشو سرداران چه جنگی مهارت او قابلیت ئې درلود د زید سپایان و.

اسامة بن زید:

د زید بن حارثه زوی اسامة هم رسول الله (ص) د مسلمانانو دهغه لښکر مشر و ټاکه چه د روم غزا ته ئې لیږه پدې لښکر کښې مهاجرین او انصاریه ډیر زیات شمیر شامل و او په دغه حمله کښې حضرت ابوبکر صدیق (رض) حضرت عمر (رض)، سعد بن ابی وقاص غوندې لوی لوی شخصیتونه د اسامة له فرمان لاندې و.

د اسامة عمر په دغه وخت کښې له (۱۷) کالونه زیات نه و د دغسې نوي ځلمي لاس لاندې دغه راز مهم اشخاص په اطاعت او انقیاد مامورول او دهغوی له خوا په خوښۍ د دغه امر منل د نفس د تزکیې ډیر ښه ثبوت دی.

دغه راز اخلاقي تربيه او د فداكارۍ روحیه په خپلو پیروانو کېنې پیداکول چه د پیرلوی اجتماعي مقام او منزلت خاوندان او داو لیت او الویت حق لرونکي د یته حاضر شي چه د اسلام خدمت د پاره د موالیو له جملی څخه له ځانه پیر کشر سړی په مشرتوب ومني او د هیڅ راز کسرشان احساس ونکړي که خارق العاده کارنه وي نو څه به وي؟

د رسول الله (ص) دغه امر په داسې وخت کېنې صادر شو چه دی د مریضۍ په بستر کېنې و او دلنېکر له خوځیدونه دمخه ئې ظاهري ژوند خاتمه ومونده او حضرت ابوبکر (رض) د اسلام لومړی خلیفه شو.

په دغه حال کېنې چه ابوبکر صدیق (رض) په انتظامی چارو د پیر زیات مصروف و او د پیر مشکلات ئې په مخکېنې و بیا ئې هم د رسول الله (ص) په امر کېنې تاخیر جائز و نه گانه او سمد لاسه ئې د اسامه د حرکت د پاره لازم ترتیبات و نیول. خلیفه په خپله له دغه لنېکر سره د مشایعت او وداع د پاره له مدینې نه د باندې پیاده روان ؤ. او اسامه په آس سپور و، هغه که هر څومره اصرار وکړ چه بیا به خلیفه هم په آس سپرېږي یا به دی له آس څخه کوزېږي خو حضرت ابوبکر صدیق (رض) قسم یاد کړ چه نه به ته کوزېږي او نه به زه سپرېږم.

په دغه وخت کېنې حضرت ابوبکر (رض) د حضرت عمر (رض) مرستی او مشورې ته د پیر احتیاج درلود او هغه بې د اسامه له اجازې څخه نشو پاتې کیدی ځکه ئې اسامه ته وویل: که ماسره دا مرسته وکړي چه عمر راته پرېږدي څومره به ښه وي. هماغه و چه حضرت عمر (رض) د اسامه په اجازه له خلیفه سره پاتې شو او نور لنېکر غزا ته روان شو. دا و د رسول الله (ص) هغه کامل روحي نفوذ چه د خپلو اصحابو د روح په اعماقو کېنې ئې درلود او په دېر قوي ایمان ئې دهغوی نفسي او شعوري حالت ییځی بدل کړی و.

د رسول الله (ص) نه وروسته هم دغه عالي اخلاق تریوه وخته په اصحابو کېنې باقی ؤ او اسلام په همدغه قوي روحیه مخ په ترقي روان و مگر د حضرت عمر (رض) د خلافت له ختمیدو وروسته اسلامي تربیه او اسلامی اخلاق مخ په ټیټیدو شوه او ښکاره تغیر پکېنې راغی.

حضرت ابوبکر صدیق (رض):

د اسلام لومړی خلیفه چه د رسول الله (ص) له وفاته وروسته د خلافت لوړ مقام ته ورسیده، دغه لوړ او عالي مقام دده په وضع او حال کېنې هیڅ تغیر پېښ نه شو کړی او څنگه چه و هغسې و، خلافت او ریاست په هر سړي کېنې اړو مړیو څخه تغیر راولي، هر څوک چه اولو الامر شي او خلک ئې په اطاعت مکلف شي دجاه و جلال او شان و شوکت له اغیزې لاندې راځي او باید چه راشي مگر د رسول الله (ص) ځینې اصحاب له دغه تاثیر لاندې رانغله او له دېر اقتدار سره بیا هم متواضع متقیان او د خدای د مخلوق رښتوني خدمتگاران و نه باداران.

خلافت دا ونکړی شو چه حتی د ابوبکر صدیق (رض) د استوگنې په کور کېنې څه جزئي تغیر راولې په خپله دی خو لا پرېږده هماغه وړوکی کور چه له مدینې نه د باندې ده درلود له خلافت نه وروسته هم دده د استوگنې ځای و او څه فرق پکېنې رانغی لکه چه پخوا به کله پیاده او کله په خپل شخصي اس مدینې ته راته، پس له خلافته ئې هم تگ او راتگ کله پخپل هماغه اس و او کله به پلی روان و یعنی د بیت المال په اس نه سپریده.

ده غوښتل چه په خلافت کېنې هم له بیت المال نه څه واخلې او د خپل لاس په گټه ژوند وکړي یعنی د خلافت د چارو د اجرا کولو سره خپل کار وکسب هم وکړي او بې معاشه دغه درنه وظیفه په غاړه واخلې مگر مسلمانانو اجازه ورنکړه او و ئې ویل له دغه لوی اجتماعي خدمت سره بل شغل امکان نه لري ته باید د ځان او خپل عیال د قوت په اندازه له بیت المال څخه معاش واخلې او هغه معاش هم خلکو د کفایت په قدر و ټاکه خو کله چه خلیفه وفات کیده نو امر ئې وکړ چه ده له بیت المال څخه اخیستې دي دده له مال څخه دې بیت المال ته مسترد شي.

حضرت ابوبکر (رض) لکه چه له خلافت نه پخوا دضعیفانو د مرستې په لړ کېنې د یوې ضعیفې کونډې میړې ورته لوشلې له خلافته وروسته ئې هم دغه کار د خدای د پاره کاوه.

حضرت عمر (رض):

د اسلام دوهم خليفه چه د كسرى او قيصر دوه لوتې امپراطورۍ ئې له اغيزې لاندې شوې او د مسلمانانو بيت المال دده په وخت كښې له حده زيات غني و بيا هم ده خپل نفس د دنيا له خوندونو او نعمتونو محروم كړى و او ژوند ئې ډير فقيرانه و يوازې دانه چه مادي عيش او لذت ئې په ځان حرام كړى و بلكه معنوي او احساسې لذتونه ئې هم په نفس درولي و.

وايې چه يوه ورځ دغه ستر خليفه چه د عدالت له هيبته ئې د زورورو زړونه رپيدل د ابو مشك په شا كړى و چه خلكو ورته په حيرت او تعجب كتل، دده ځوى چه په مخه ورغى نو د انكار په ډول ئې ورته وويل: داڅه كوي؟ خليفه ځواب وركړ، نفس ته مې عجب او غرور پيدا شوى غواړم چه ذليل او حقير ئې كړم.

همدغه خليفه چه د حج د فريضې په ادا كولو كښې ئې له خپلو ملگرو سره شپاړس ديناره مصرف كړې و د تاسف په ډول ئې وويل: بيت المال ته مو ډير زيان ورساوه يو خليفه چه دخپل مصرف د پاره د ورځې دوه درهمه له بيت المال څخه اخلي او په قوت لاييموت قناعت كوي بايد شپاړس ديناره مصرفول له حده تيرى وگڼي.

د حضرت عمر (رض) دغه سختگيري يوازې په ځان باندې وه او خپلو عمالو ته ئې كافي معاشونه وركول مثلاً عمار بن ياسر د كوفې والي ته ئې په مياشت كښې شپږ سوه درهمه وركول او د ورځې نيم پسه له څه اوړو سره همدارنگه عبدالله ابن مسعود ته ئې يو سل درهمه او د ورځې ديوه پسه څلورمه برخه وركوله، عثمان ابن حنيف ته يو سل او پنځوس درهمه او په ورځ كښې د پسه ربع.

حضرت عمر (رض) د اسلامى روحيې په بنا داسياست ډير ښه عملي كاوه چه صالح اشخاص او د تقوى خاوندان ئې كه موالى هم و له هغو قريشونه ډير ښه گڼل چه اسلامى پايه به ئې ټيټه وه او ضعيفان ورته له زورورو نه ډير محترم و. په همدغه اساس ئې عمار بن ياسر چه د مواليو له جملې څخه و د كوفې والي كړى و.

وايې چه يوه ورځ دده په دروازه كښې ابوسفیان بن حرب، سهيل ابن عمر، حارث ابن هشام او د قريشو نور سرداران ولاړ و اوله دوى سره صهيب او بلال هم چه د مواليو له جملې څخه و دخليفه د ليدو په انتظار كښې شريك و، خليفه اول خپل حضور ته صهيب او بلال و غوښتل او نور هماغسې منتظر پاتې شو، د ابوسفیان پزه له ډير قهره وپرسیده او په ډير تاثر ئې وويل: داسې ورځ هم راوړسیده چه مريان غوښتل كيږي او مونږ په دروازه كښې ولاړ پاتې كيږو.

د حضرت عمر (رض) دغه كار تصادفي يا غير ارادي نه وه هغه پدې ډير ښه پوهیده چه د اكار د قريشو په سردارانو او خصوصاً په ابوسفیان څومره درنه روحي او نفسياتي اغيزه لري مگر اسلامي روحيه او ديني مقدسه غايه په ده حاكمه وه او ځان ئې اخلاقاً او ديانتاً مجبور گانه چه همدغسې وكړي.

د قرآن كريم په سورت قصص كښې د فرعون او هامان په مقابل كښې د ضعيفانو اوناتوانو خلكو د قوي كولو او دهغوى دخوارولو او ذليلولو بيان: (وَتُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أُمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنَمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ الْقَصص آيت ٦) همدغه اسلامي روحيه څرگندوي چه ترجمه ئې داده: غوښتل موچه د ځمكې له ضعيفانو سره احسان وكړو او پيشوايان ئې وگرزوو، د ځمكې وارثان او صاحبان ئې كړو، فرعون و هامان او ددوى لښكرو ته د ضعيفانو له لاسه هغه عذابونه وښيو چه دوى ترينه حذر كاوه.

دادى دخداى هغه قانون چه قرآن ئې بيانوي او د الهي سنت په حيث تاريخى سابقه لري.

حضرت عمر (رض) د اسلام دغه اساسي هدف ډير ښه تشخيص كړى و او دخپلې خط مشې اصلي مرام ئې باله. يو وخت عمار بن الخطاب په مكه كښې وليدل چه د قريشو سرداران په ډوډۍ ناست او خدمتگاران ورته ولاړ دي ځكه ئې په قهر وويل: (مَالِقُومٌ يَسْتَأْثِرُونَ عَلَىٰ أَحْدَامِهِمْ) يعنى نه ښايى چه يو قوم ځان له خادمانو نه غوره وگڼي، بياني خدمتگاران په يوه د ستر ځوان له خپلو صاحبانو سره په ډوډۍ كښينول او دغه امتياز ئې مردود وگانه.

دغه خليفه چه په عسفان نومی ځای کښې ئې دمکې عامل او په اوسنۍ اصطلاح والي (نافع ابن حارث) وليد پوښتنه ئې ترې وکړه چه دخپل قايم مقام دې څوک پريښود هغه وويل: ابن ابزي مې پريښود. خليفه بيا پوښتنه وکړه: ابن ابزي څوک دی؟ نافع وويل: زموږ له مواليو څخه يوتن.

عمر (رض) وويل: مولی دې خپل خليفه پرې ايښی دی؟ نافع ځواب ورکړ هغه دقرآن قاری او په فرايضو ښه پوه سړی دی.

حضرت عمر (رض) وويل: ايا زموږ پيغمبر دا ندي ويلي: (إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ) يعنی پاک خداى ددې کتاب (قرآن) په وسيله قومونه لوړوي او نور راټيټوي. پس له هغه نافع پوه شو چه د حضرت عمر دغه پوښتنه د انکار دپاره نه وه داستفهام دپاره وه. او غوښتل ئې چه د ابن ابزي په مزيت پوه شي. که داسې نه وای نو ده به ولې عمار بن ياسر د کوفې والي کاوه او ولې به ئې صهيب او بلال له ابوسفیان نه دمخه خپل حضور ته غوښتل. بله دا چه د حضرت عمر نه چا پوښتنه وکړه چه وروسته له تانه به څوک دخلافت دپاره مناسب وي او دشوری په غړو کښې درته کوم يو ډير وړ معلومېږي.

ده وويل: (لَوْ كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ حَيًّا لَوَلِيْتُهُ) که سالم دابى حذيفه مولی ژوندی وای مابه وړگڼلی و. دشوری غړي دغه کسان و: عثمان، علی، طلحه، زبير، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص او عبدالله بن عمر يعنی دده خپل زوی چه د رايې حق ئې ورکړي نه ومگر په شوری کښې ئې شامل کړی و.

حضرت عمر په خپل خلافت کښې معاشونه او عطایا په دې اساس ورکول چه په اسلام کښې دچا سابقه زیاته ده او په څومره غزاگانو کښې له رسول الله (ص) سره ملگری و مگر دا قاعده ئې داسامه بن زيد په حق کښې ماته کړه ځکه چه هغه ته ئې څلور زره درهمه وټاکل او خپل ځوی عبدالله ابن عمر ته ئې درې زره درهمه ټاکلي و. عبدالله دا اعتراض په ډول وويل: زه په ډيرو غزاگانو کښې شامل شوی یم چه اسامه پکښې گډون نه درلود او سابقه مې له هغه نه زیاته ده مگر دهغه معاش ډير او زما لږ دی. حضرت عمر وويل: هغه له تانه په رسول الله (ص) ډيرگران و او پلار ئې هم ستاله پلار نه رسول الله (ص) ته محبوب و.

حضرت علی کرم الله وجهه:

داسلام څلورم خليفه په داسې وخت کښې دخلافت قبلولو ته مجبور شو چه اسلامي تربيه او اسلامي اخلاق مخ په ځوړ و او مسلمانان د ډيرو عظيمو فتوحاتو له برکته د ډيرو شتو خاوندان شوي و.

ثروت او بډايي له ځان سره عياشي او تن آسايي راوړي، په زړونو کښې دجاه و جلال مينه پيدا کوي او غفلت زياتوي. څوک چه په دنيا پورې زړه وتړي او دنفسي خواهشاتو پندې شي په اخلاقو کښې ئې بدلون راځي او روحاني تعلقات ئې کمېږي.

د حضرت عمر (رض) له خلافته وروسته د حضرت عثمان (رض) په خلافت کښې مسلمانان که څه هم د هيوادونو په فتح کولو او داسلام په خپرولو کښې کامياب ومگر له دغو کاميابيو سره معنوي او اخلاقي انحطاط هم ملگری و. په مسلمانانو کښې داقتدار او شخصي گټو مينه را ژوندی شوې وه حرص وهوس غځونی شروع کړې وې، امويانو دموروثي سلطنت خوبونه ليدل او ځانونه ئې د سبا ورځې دپاره قوي کول.

دخلافت په باغ وېن کښې دحکم او مروان په شان بدبوتي پيدا شوي و، سياسي رشوتونه رايج شوه او د ضمير خرڅولو تجارت په مزه کښې و. حضرت علی ددغه بازارسړی نه و او د وخت ناوړه غوښتنې ئې ردولې. ده په موقت ډول هم ديوې وسيلې په حيث مسلک له سياست څخه نه قرباناه او د اخلاقي انحراف په بيه يې سياسي کاميابي لويه ناکامي گڼله. دی په دې پوهيده چه ديني جذبه په خلکو کښې ضعيفه شويده او اکثر اشخاص دهغه چا ملگري کيږي چه ددوی ضميرونه په پيسو رانيسي يائې اقلا په وعدو خوشحالوي مگر ده داکار نه کاوه او سمه لاره ئې نه پريښوده هيچاته ئې بې شرعي استحقاقه څه نه ورکول او نه ئې څوک په طمع کښې ساتل.

کله چه ده ته دده ورور عقيل په ډير لوی اميد راغی چه له بيت المال نه دومره څه ورکړي چه نيسي تي ئې غوڅه شي نوده امام حسن ته وويل: زما برخه چه له بيت المال څخه راووته له خپل تره سره بازار ته لاړشه يو جوړ نوې جامې او نوې پښې ورته واخله، همدغه عقيل چه له ده نه خوابدی حضرت معاويه ته ورغی هغه له بيت المال څخه سل زره درهمه ورکړه. د سياست تقاضا همدغه وه چه ورور له ورور نه په دغه ډول بيل کړي مگر د يانت او مسلکي تقوی حضرت علي ته اجازه ورنکړه چه د بيت المال پيسې د سياسي مصلحت د پاره ولگوي.

حضرت علی به ويل: زه پوهیږم چه څه شی تاسو اصلاح کوي مگر نه غواړم چه د ځان په فاسدولو تاسو اصلاح کړم. دده په عقیده هغه څوک بريالی نه و چه گناه پرې بريالی شي.

ده هغه غالب مغلوب گانه چه په ناجایزه طريقه او وسيله ئې غلبه حاصلوله. یو مصلح اخلاقي لارښود دا نه خوښوي چه دوخت په تقاضا خپله لاره بدله کړي او د سياسي مصلحت د پاره مسلکي اصول قربان کړي.

علی کرم الله وجهه غوښتل چه در رسول الله (ص) او دوو لومړيو خليفه گانو په لاره مستقيم لاړشي او هيڅ راز انحراف ونکړي مگر مسلمانانو په عمومي صورت هغه اخلاق او ديني احساسات بایللي وچه دهغوی په زمانه کښې ئې لرل. همدغه اخلاقي انحطاط او معنوي سقوط ددې باعث شو چه په اسلام کښې رځنې او تفرقې پيدا شي او فتنه الکبری ته لاره خلاصه شي د همدغه فاحش تغیر په وجه اسلامي زعامت خپل عظمت بایلود او نتيجه ئې داشوه چه بالاخره يزيد او يزيديان د قدرت خاوندان شوه او اداري دستگاه بېخي فاسده شوه.

در رسول الله (ص) له رحلت څخه پنځوس کاله وروسته د مسلمانانو د احوال وچه دکوفي والي زياد ابن ابیه به مسلمانان مجبورول چه په مجامعو کښې د منبر په سر علی او اهل بیتوته کنځلې وکړي او فحش ووايي که چا به لدې خبرې انکار کاوه نو په ډيرې بې رحمۍ به وژل کيده حال دا چه قرآن په ډير صراحت خپل پيروان له کنځلونه ډير سخت منع کړيدي که څه هم مقابل لوري کافران او مشرکان وي: (وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ الانعام آيت ۱۰۸).

زياد ابن ابیه دکوفي والي هغه سړی وچه مور ئې (سمیه) له ابوسفیان سره بې نکاح شپې تیرولې او رسمي ميره ئې بل څوک و، همدغه وجه وه چه ده ته ابن ابیه ويل کيده او معلوم پلار ئې نه درلوده.

ده ددې د پاره چه نسب يې له معاويه سره گډ شي او دهغه ورور وبلل شي په رسمي محفل کښې ئې دا خبره اعلان کړه چه دی د ابوسفیان ځوی دی او دخپلې مور له رسمي او قانوني ميره څخه ندی پيدا شوی او داد اخلاقي انحطاط ډير بر جسته مثال دی.

در رسول الله (ص) ډير گران لمسی امام حسين (رض) د زياد ابن ابیه په امر له اويا تنو ډيرو نژدو خپلوانو، ښځو او ماشومانو سره په کربلا کښې د عمر بن سعد بن ابی وقاص په لاس ووژل شوه دا حقيقت ډير ښه څرگندوي چه په مسلمانانو کښې څومره لوی بدلون راغلی و.

دهمدغه عمر پلار سعد بن ابی وقاص هغه سړی وچه دا حد په غزا کښې ئې دخپل سر په سودا په ډيرې ايماندارۍ او فداکارۍ له رسول الله (ص) څخه په ډير سخت خطرناک حالت کښې تراخړه په ډيرو زياتو غشو ویشتلو بې مثاله مدافعه وکړه او په همدغه وجه په ډيرو خاصو اصحابو (عشره مبشره) کښې حساب شو.

دا اسلام په تاريخ کښې که څه هم ديزيديانو توره منحوسه دوره د اخلاقي مفاسدو او ناوړه اعمالو يو طغياني حالت و چه قهقرا ئې رجعت ورته ويلی شو مگر دغو ټولو شومو حوادثو ونکړی شوه چه دا اسلام عميق معنوي ناثيرات بېخي له مينځه یوسي او دا اسلامي اخلاقو جرړې وباسي.

دغه معنوي او ظاهري خزان دا اسلام باغ و ښي سپيره ډاگ کړ او څاروي ئې پکښې وڅرول مگر له خاورو لاندې نیلې ريښې ئې محوه نشوې کړی او په دغه گلشن کښې کله ناکله ډير ښه بوټي وټو کيدل چه په دغه جمله کښې عمر بن عبد العزيز د حضرت عمر بن خطاب ډير ښه پيرو گڼلی شو.

عمر ابن عبد العزيز:

د خلافت د عهد وروستی ځلانده ستوری همدغه مبارک شخص دی چې اسلامي روحیه یې په ډیر ښه شان تمثیل کړه. کله چې ده د خلافت په نامه د سلطنت واک یې په لاس کښې ونيولې منبر ته وخوت او داسې یې وویل:

((..... زه په یوه داسې کار کښې له ازموینې سره مخامخ شوم چې مانه غوښته او تاسو هم دا انتخاب له لارې دا کار ماته نه دی راسپارلی دغه دی ما خپل ځان خلع کړ او تاسو اختیار لرئ چې هر څوک انتخابوئ....)) وروسته له دغې خطابې له هرې خوا دا اوازونه اوچت شوه چې مونږ ته انتخاب کړې تاغواړو او په تاویارو ای امیر المومنینه!

وروسته تردې خلیفه بیا خلک مخاطب کړه او وئې ویل: په دې پوه شئ چې مخلوق ته داسې اطاعت نه ښایي چې هغه د خالق په معصیت کښې وي. که څوک دخدای اطاعت کوي اطاعت یې واجب دی او که له خدایه غاړه غړوي په چاباندې د اطاعت حق نه لري. تاسو تر هغه حده زما اطاعت وکړئ ترڅو چې زه دخدای فرمان وړم که هروخت مې دخدای له امر سر وغړاوه نو بیا زما امر ته غاړه مه ږدئ.

پس لدې نه عمر ابن عبد العزيز سمدلاسه د تیرو مظالمو په ردولو کښې اول له ځانه شروع وکړه کوم مالونه چې ده ته د اسلافو اقتدار په میراث پریښی وهغه یې د مسلمانانو بیت المال ته مسترد کړه حتی چې هغه قیمتي گوته یې چې په گوته وه او ولید ورکړې وه هغه یې هم له لاسه ور وایستله، کومې ځمکې چې یو ځای اوبل ځای ده ته ورکړه شوې وې ټولې یې پریښودې یوازې یو کاریز یې چې په سویدا کښې په خپلو پیسو ویستلی و ځانته وساته چې په کال کښې یې یوسل او پنځوس دیناره کله لږ کم کله لږ زیات حاصل ورکاوه، اوده خپله گذاره پرې کوله یعنی له بیت المال څخه یې هېڅ نه اخیستل او ټول عایدات یې همدغه و.

یوه ورځ چاورته وویل چې عمر ابن الخطاب خوله بیت المال څخه دورځې دوه درهمه اخیستل ته یې هم باید واخلې عمر ابن عبد العزيز وویل هغه په خپله څه نلرل ځکه یې اخیستل زه خودومره څه لرم چې گذاره مې پرې وشي.

دده ښځه د عبد الملک بن مروان لور وه او پلار یې څه قیمتي جواهر د تحفې په ډول ورکړی و عمر فاطمې ته وویل: ته اختیار لرې چې په دې دوو خبرو کښې هره یوه منې او هغه دا چې یا دغه جواهرات بیت المال ته و سپاره یا ماته اجازه راکړه چې له تانه بیل و او سپرم ځکه چې زه او دغه جواهر په یوه کوټه کښې نشو یا تې کیدی.

فاطمې وویل: یا امیر المومنینه! ماته له دغو جواهرو او ددې څوچنده جواهرونه ته ښه یې هماغه و چې جواهر هم بیت المال ته و سپارل شوه، په دغه ډول هغه ټول مالونه چې په غیر عادلانه توگه له یوه اوبل سره جمع شوي و او د بیت المال حق و بیرته بیت المال ته مسترد شوه او اسلامي عدالت بیا قایم شو.

کله چې عمر ابن عبد العزيز وفات شو او یزید ابن عبد الملک امیر المومنین شونو خپلې خور فاطمې ته یې وویل: ته کولی شې چې خپل جواهر له بیت المال نه بیرته واخلې، هغې وویل: ماد عمر په ژوند په خپله خوښه بیت المال ته سپارلي دي دهغه له مرگه یې وروسته هم بیرته نه اخلم. هماغه و چې یزید هغه جواهر په خپل اهل و عیال و ویشل اوله بیت المال نه بیا شخصي ملکیت او عین المال ته لاړل.

داؤ دهغه لوړو اسلامي اخلاقو ځینې ممثلین چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دخپل سیرت او عمل په وسیله په خپلو پیروانو کښې پیدا کړي و.

هغه محمد (ص) چې مسلمانانو ته له ځانه او له مور و پلاره ډیر گران و او ایمان یې پرې راوړی و په ورځني ژوند کښې ځانته په کوم شخصي امتیاز نه و قایل اوله نورو نه یې څه فرق نه درلوده. همدغه عملي تعلیم او تربیت و چې اغیزه یې دده په اصحابو او دهغو په وسیله په تابعینو او تبع تابعینو کښې ثم فثم دسکې دضرب په شان باقی پاتې شوه او انفو سو کښې یې داسې لوی معنوي بدلون راوست چې ددایمي معجزې حیثیت او ماهیت لري.

دا اغیزه کله لږ او کله ډیره د اسلام په نخبه اشخاصو کښې د کامل انسانیت مظهر بللی شو چې ځینې نور مثالونه یې دادي:

ابو عبیده بن جراح:

در رسول الله (ص) په اصحابو کښې ابو عبیده ډیر لوړ مقام او منزلت درلود، دی هغه وخت د اسلام منونکی او د پیغمبر (ص) ملگری شو چه د مسلمانانو شمیر لڅلویښتو تنوته نه و رسیدلی او د اسلامي سابقې په لحاظ له حضرت عمر نه دمخه دی.

رسول الله (ص) دی په ډیرو خاصو اصحابو (عشره مبشره) کښې شمیرلی و او د امین الامة لقب ئې ورکړي ؤ. دغه جلیل القدره صحابی د حضرت ابوبکر صدیق په خلافت کښې په شام کښې د اسلامي لښکر و عمومي قوماندان و چه حضرت ابوبکر (رض) دده په ځای خالد بن ولید مقرر کړ او ده ته ئې ولیکل زه په دې ښه پوه یم چه ته په دیني لحاظ له خالد څخه بهتر او افضل یې مگر په جنگ کښې هغه خاص مهارت او زیرکي لري ځکه مې هغه په تا باندې امیر کړته دهغه اطاعت کوه او له امر نه ئې سر مه غړوه.

ابو عبیده چه د نبوي اخلاقو په پیروی خپل نفسي خواهشات محوه کړي ؤ او بې د اسلام له اعتلا نه یې بل مقصد نه درلوده په ډیرې خوښۍ ئې دغه امر ومانه او د خالد لاس لاندې د خدای د پاره جنگیده، حسد او رقابت په ده باندې څه بری ونه موند یعنې دی غالب او نفس و شیطان مغلوب و، همدغه حقیقي مجاهد چه د حضرت عمر په خلافت کښې د لشکر د قاید په حیث په عمواس کښې ؤ او هلته ډیره سخته وبا ولگیده او د مرگ خطر په هران کښې موجود و نو حضرت عمر په امین الامة (ابو عبیده) وویریده ځکه یې یو خط ورو لیږه چه مضمون ئې دا ؤ:

((زه تاته ضرورت لرم او غواړم څه خبرې درسره وکړم ته د خط له رسیدو سره سم راروان شه او ماته ځان را ورسوه)). ابو عبیده چه خط و لوست پوه شو چه خلیفه دی د څه د پاره ورغوښتی دی ځکه ئې په جواب کښې خلیفه ته ولیکل: ((زه ستاسو په ضرورت پوه شوم زه د اسلامي لښکریو تن یم او ځان را باندې له هغوی نه گران نه دی زه ډیر خوښ یم چه دوی سره د خدای امر او قضاته منتظر اوسم، امید دی چه امیر المومنین مامعاف کړی او لښکر سره د پاتې کیدو اجازه را کړي)) ښائي چه ډیر عسکري قوماندانان د محاربې په میدان کښې ثابت قدم پاتې شوي وي مگر د ابو عبیده دغه ثبات او په دغسې حال کښې د خلیفه د امر له تعمیم نه معذرت غوښتل ډیر قوي ایمان او قضا و قدر ته کامل تسلیم غواړي. کیدی شي چه ډیر توریالي اشخاص هم چه له ویستلو تورو څخه نه ویريږي له وبا څخه و ویريږي او د دولت د مشر دغه راز له لورینې ډک امر په ډیره بیړه ومني او شکرونه ئې ادا کړي.

خالد بن ولید:

د اسلام دغه مشهور فاتح چه هیڅکله ئې شکست نه و خوړلی او د جنگ په چارو کښې د عزم و تدبیر او ډیر مهارت خاوند و په شام کښې د اسلامي لښکرو قوماندان و چه دوهم خلیفه حضرت عمر (رض) دی عزل کړ او په عوض ئې ابو عبیده بن جراح د لښکرو مشر و ټاکه نو بیا خالد دیوه سپاهي په حیث د ابو عبیده له قیادت لاندې د دین د اعتلا د پاره هماغسې جنگیده او د مقام و منزلت دغه ظاهري تنزیل په ده باندې کوم څرگند اثر ونکړی شو.

د خالد هغه حیرانوونکي فتوحات چه د جنگ په میدانو نو کښې ئې په برخه شوي و او ده ته ئې دیوه لوی قهرمان حیثیت ورکړی ښائي چه د تاریخ په اوږدو کښې دنوروهم نصیب شوی وي مگر د نفسي اغیزو او دانساني غرایزو په مقابل کښې دغه اخلاقي بریالیتوب ډیر نادر او نایابه دی.

امام ابو حنیفه:

د اسلامي اخلاقو په لړ کښې د صداقت او راستکاری، د تقوی او پرهیزگاری، یوښه مثال د دغه مجتهد امام د تجارت قصه ده. ده دخپل معیشت د تامین د پاره د تجارت پیشه غوره کړې وه او حفص بن عبد الرحمن ورسره په تجارت کښې

شريک و، يو ځل امام ابو حنيفه يوڅه کالي د پلورلو د پاره خپل دغه شريک ته وليږل او تاکيد ئې وکړ چه په دغو کاليو کښې دغه عيب موجود دی په هر چا ئې چه خرڅوې بايد اول ورته د عيب يادونه وکړې او بيا ئې پرې وپلورې. حفص هغه کالي خرڅ کړه مگر د عيب بيانول ئې هير کړه، د کاليو قيمت په يوه روايت د يرش، زره او په بل روايت پنځه د يرش زره درهمه په لاس ورغله چه هغه ئې امام ابو حنيفه ته وروړل نو امام پوښتنه وکړه چه خريد اړدې له عيبه خبر کړې حفص وويل نه هيرمې شوه، امام صاحب روپۍ و انخستې او حفص ته ئې وويل چه خريد اړ پيدا کړه هغه هرڅه کوښښ وکړ خريد اړ پيدانشو په همدغه وجه امام له خپل شريک سره معامله قطع کړه او هغه پيسې ئې له خپل نور مال سره گډې نکړې د خداي په لار کښې ئې صدقه کړې.

يونس ابن عبيد:

داسې هم تاجر و او دکان ئې درلودله ده سره دوه ډوله چينې وې چه يو ډول ئې څلورسوه درهمه اړښت درلود او بل ډول دوه سوه درهمه.

کله چه يونس د لمانځه د پاره مسجد ته ولاړ او وراره ئې په دکان کښې ناست و، يو اعرابي راغی د دوه سوو روپو چينه ئې په څلورسوه واخيسته اولاره مگر په لاره کښې يونس په مخه ورغی او پوښتنه ئې ترې وکړه چه چينه دې په څو واخيسته اعرابي وويل په څلورسوه، يونس ورته وويل ددې چينې قيمت دوه سوه دی راشه چه په دکان کښې دوه سوه روپۍ بيرته درکړم اعرابي وويل دا چينه زمونږ په ښار کښې په پنځه سوه خرڅيږي زه پرې راضي يم يونس وويل که ته راضي يې زه راضي نه يم له ټاکلي قيمت نه زيات څه واخلم هماغه و چه اعرابي ئې بيرته راوست دوه سوه روپۍ ئې بيرته ورکړې او خپل وراره ئې ډير وراټه چه دغه راز معامله بيا تکرار نشي.

ابو بلال:

د اسلامي اخلاقو په ممثلينو کښې ابو بلال هم د يادونې وړ دی. دی په بصره کښې د خوارجو د طرفدارۍ په تور له خونتو خوارجو سره بندي شو، بنديوان د دغه زاهد او عابد بندي معتقد شو او د قرآن تلاوت ئې ډير خوند ورکاوه ځکه ئې اجازه ورکړه چه د شپې خپل کورته ځي او د ورځې راځي او کله کله به ئې د ورځې هم رخصت ورکاوه، يوه ورځ چه ابو بلال له بنديخانې نه بهر وچاورته وويل چه عبيد الله بن زياد ستاسو څو تنو بنديانو د وژلو امر صادر کړی چه سبا ته به عملي کيږي. ابو بلال چه دا واوريدل نو په ډيره بيه ئې ځان بنديخانې ته ورساوه چه دده د نشوالي په وجه بنديوان د حاکم له قهر و غضب لاندې رانشي، ابو بلال چه د بنديوان د احسان په خاطر ځان د مرگ په خوله کښې ورکړ سباته دده ځينې ملگري و وژل شوه او دی تقديراً معاف کړی شو اوله بنديخانې نه ژوندی راووت مگر کوم مظالم چه ده ليدل تحمل ئې ده ته ډير گران و او په همدغه وجه له څلويښتو ملگرو سره له بصري نه بيديات ته لاړ او دا تعهد ئې په خپلو مينځو کښې وکړ چه د ظلم او تيري مخه به نيسي، عدل او صلاح ته به خلک رابولي، نه به په چاتعرض کوي نه به د چامال لوتي له فساد نه به ځانونه ژغوري. د قتل اقدام به نه کوي مگر که چادوی وژل نومدافعه به کوي. ابن زياد چه خبر شونو اسلم بن زرعه ئې له دوه زره تنو سره واستاوه چه ابو بلال له خپلو ملگرو سره راولي. اسلم په اسک کښې له ابو بلال سره مخامخ شو او ورته ئې وويل راځئ له مونږ سره لاړ شئ او د ابن زياد اطاعت ته غاړه کيږدئ. ابو بلال وويل مونږ د يوه فاسق او ظالم اطاعت نه منو اوله تاسو سره نه ځو. هماغه وچه جنگ د اسلم د لښکر له خوا شروع شو او ابو بلال دفاع کوله د خداي قدرت وچه څلويښتو تنو دوه زره تنو ته ماتې ورکړه او ابن زياد په داسې حال کښې چه اسلم ابن زرعه ئې ډير زيات وراټه عباد بن احضر ئې له څلور زره لښکر سره په ابو بلال پسې واستاوه له دې لښکر سره هم

د ابوبلال جنگ په همدغه ډول شروع شوي یعنی لومړی تعرض د عباد لښکر له خوا و او ابوبلال دفاعي جنگ شروع کړ. دغه سخت جنگ ډیر دوام وکړ او ابوبلال متوجه شو چه دماز دیگر لمونځ قضا کیږي ځکه ئې پیشنهاد وکړ چه دلمانځه ادا کولو دپاره جنگ متوقف کړو او پس له لمانځه بیا پیل کوو. عباد هم دا خبره ومنله او دواړه جانب په لمانځه مشغول شوه مگر عباد په لمانځه کښې یا ډیره چالاکی وکړه یاد اچه لمونځ ئې قطع کړ او جنگ ئې په داسې حال کښې شروع کړ چه ابوبلال او ملگري ئې په لمانځه ولاړو خو دجنگ دپاره ئې لمونځ پرېښود او ادامه ئې ورکړه ځکه څوک په قیام، څوک په رکوع او څوک په سجده شهیدان شوه او په دغه ډول څلورزه لښکر په څلویښتو تنو بریالی شو.

دا و داسلامي اخلاقو مظاهر چه دنمونې او مثال په ډول په مختلفو ساحو کښې وښودل شوه او دا څرگنده شوه چه اسلام د سیاست او ادارې په ډگر کښې لکه ابوبکر او عمر او دجنگ په ډگر کښې لکه ابو عبیده او خالد ممتاز شخصیتونه جوړ کړه، په تجارت او مالي مسایلو کښې ئې خپلو پیروانو ته د صداقت او ایمان داری درس ورکړ او د حق په مجادله او مبارزه کښې ئې علي او حسین ابراهیمي قربانی ته تیار کړه او د ابوبلال د کار نامو په شان ډیرې حیرانوونکې کارنامې ئې تاریخ ته وسپارلې.

د صدر اسلام نیکان او صالحان به پرېږدو گنهنکاران به ئې وگورو چه څنگه خلک و او اسلامي تربیې پرې څه اثر کړی و؟ په اصحابو او لومړنیو مسلمانانو کښې هم ځینې کسان د نفسی خوا هشاتو په تقاضا د گناه مرتکب شوي دي مگر خپله پټه گناه ئې دخپل ضمیر او وجدان په حکم ښکاره کړیده او هغه جزائې د ځان دپاره غوښتې ده چه اسلام ورته ټاکلې وه. په دغه جمله کښې د معاذ ابن مالک قصه ډیره مشهوره ده. بریده روایت کوي چه معاذ ابن مالک رسول الله (ص) ته راغی او وئې ویل: د خدای رسول له ماله گناه څخه پاک کړه هغه ورته وفرمایل: لاږشه! له خدایه بخښنه وغواړه او تایب شه! معاذ ولاړ اولږه شیبه وروسته بیا راغی او هماغه څه ئې بیا وویل: رسول الله (ص) هم خپله خبره تکرار کړه او دغه سوال و جواب ادامه پیدا کړه ترڅو چه څلورم ځل معاذ بیا راغی او د (تطهیر) مطالبه ئې وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته داخل وفرمایل: له کومې گناه نه دې پاک کړم معاذ وویل له زنا څخه پیغمبر پوښتنه وکړه چه مجنون خوبه نه وي، ورته وویل شوه نه مجنون نه دی بیایې تپوس وکړ آیا شراب ئې څکلي دي؟ یو تن ورنزدې شو او ویې ویل د شرابو بوی ورڅخه نه ځي. پس له هغه چه معاذ بیا په زنا اقرار وکړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د رجم حد پرې جاري کړ او د معاذ ژوند ختم شو.

دوه یادړې ورځې وروسته رسول الله (ص) وفرمایل: معاذ ته د مغفرت دعا وکړئ هغه داسې تایب شو چه که توبه ئې په ټول امت تقسیم شي گنجایش لري، تردې وروسته یوه ښځه راغله هغې هم له رسول الله (ص) څخه د ځان د طهارت غوښتنه وکړه پیغمبر ورته د استغفار او توبې توصیه وکړه، هغې وویل ما هم د معاذ په شان ردوئې زه له زنا څخه حامله شوي یم.

رسول الله (ص) ورته وویل: تر هغه وخته انتظار وکاره چه د حمل وضع وشي او دغه ښځه ئې د انصارو یوه تن ته وسپارله چه د ولادت تر وخته ئې وساتي، کله چه د ښځې اولاد وشو هغه سړی راغی او د حمل د وضع اطلاع ئې ورکړه، رسول الله (ص) وفرمایل اوس ئې نه رجم کوو چه اولاد ئې صغیر پاتې کیږي او څوک نشته چه شودې ورکړي. د انصارو له جملې څخه یو تن پاڅیده او د طفل درضاعت مصرف ئې په غاړه واخیست پس له هغه رسول الله (ص) د رجم حکم صادر کړ او دغې ښځې هم خپله گناه پخپلو وینو ووینځله.

معاذ ابن مالک او دغې ښځې ته دخپلې گناه دغه سزا معلومه وه چه رجم دی مگر سره له دې دواړو اصرار کاوه او پخپله ئې دغه جزا د ځان دپاره غوښتله.

هغه باطني شعور چه اسلام او ایمان په دوی کښې پیدا کړی و په دوی حاکم او شرعي حد ئې پرې جاري کاوه. داسلامي اخلاقو له بحثه وروسته داسلامي تصوف بحث ضروري معلومېږي. اسلام، اخلاق او تصوف یوله بله معنوي تړون لري او یو بحث بل ته منتهی کیږي.

هغه کسان چه دين ته په مادي نظرگوري او د اقتصادي ايجاباتو او ضرورتونو مولودنې گنې وايي: دين په دوهمه مرحله کښې يعني کله چه له خپل مادي اصل او زماني ضرورت څخه لرې کيږي او تخذيري حالت پيدا کوي نو تصوف ترې جوړيږي او عرفاني شکل اختياروي. ددوی په خيال تصوف د اسلام د دين منحرف او محذر شوی شکل دی. ځينې وائي تصوف د سامي دين يعني اسلام په مقابل کښې د آريايانو دفاعي عکس العمل دی ځکه چه سامي نژاد په زور او فشار په دوی باندې اسلام تحميل کړي او تصوف د همدغه فشار نتيجه ده.

يوه فرضيه داده چه د تصوف منشا نوې افلاطوني فلسفه ده چه د افلاطون د خير محض، بنکلا او مثل له نظريې سره تعلق لري. ځينې کسان د تصوف ارتباط بودائيت او هندي روحانيت سره ښيي او ځينې ئې له زردشتيت سره تعلق ته ګوته نيسي او څوک ئې له مسيحيت څخه ماخوذ گڼي مگر اصلي او صحيح خبره داده چه په اسلام کښې زهد او تقوی د تصوف لومړۍ مرحله ده چه د رسول الله صلى الله عليه وسلم په سيرت کښې ئې د اعتدال په حالت کښې وینو د حضرت محمد (ص) زهد او رياضت، روژې نيول، تهجد او عبادت کول او له خوندورو خوراګونو څخه ځان ژغورل او نفس خوارول يو داسې حقيقت دی چه څوک ترينه انکار نشي کولی مگر دغه زهد او رياضت په ده کښې داسې ضعف نه دی پيدا کړی چه دی ئې له جهادونو څخه عاجز کړی وي يائې دده مبارک وجود مقاومت کم کړی وي.

د رسول الله (ص) ځينو اصحابو هم زاهدانه ژوند درلود او رياضت ئې کاوه چه اهل صفة پکښې ښکاره مقام لري. همدغه زهد او رياضت د اسلامي تصوف آغاز و چه وروسته ئې ځينې مراحل طی کړه او بالاخره پکښې نورڅه هم راګلښه او دنورو فلسفو او مذاهبو رنگ ئې واخيست او مسيحي رهبانيت ته نژدې شو مگر بيا هم د اسلامي اصیل تصوف تشخيص او تمیز کيدی شي او دغه تصوف د عرفاني شخصيتونو او د پيرو صالحو او مصلحو افرادو په جوړولو کښې موثر نقش لري او داسې رجال ئې وروزل چه د علم و معنی او د روحانيت سطحه ئې ډيره اوچته کړه او د اسلامي نړۍ له مفاخرو څخه وګڼل شوه.

اسلامي تصوف

صوفيان په دين کښې درې درجې او مرتبې مني: اسلام، ايمان، احسان. د لاله الا الله محمد رسول الله شهادت ادا کول، لمونځ کول، روژه نيول، زکات ورکول او حج کول اسلام دی. د مسلمانۍ دغه پنځه بنا د دين ظاهري شکل او صورت دی چه د اسلام ارکان بلل کيږي. ايمان چه د دين روح ئې بولي په خدای، په ملا يکو، په ټولو پيغمبرانو د قيامت په ورځ او د خدای له لوري د خير او شر په قدر باور لرل دي.

احسان چه د دين حقيقت ئې گڼي دا دی چه سړی په اقوالو او اعمالو او په خاطراتو کښې له خدای سره تعلق ولري او په هرڅه او هر حال کښې ئې حاضر او ناظر وگڼي چه مراقبه الله هم ورته وايي. په دغه باب کښې ددوی سند هغه حديث شريف دی چه مسلم ئې له سيدنا عمر ابن الخطاب څخه روايت کوي او هغه دادی:

(بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَأْيُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى اجْلَسَ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَاسْتَدْرَكَ بَتِيهَ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفْيَهُ عَلَى فَخْذَيْهِ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتُحِجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

قَالَ: صَدَقْتَ! فَعَجَبْنَا لَهُ يُسَالُهُ وَيُصَدِّقُهُ

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ؟

قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْتِيَ زَكَاةَ رَحْمَتِهِ وَتُحِبَّ رَحْمَتَهُ وَتُحِبَّ رَحْمَتَهُ.

قال: صدقت!

قال: فأخبرني عن الاحسان؟

قال: ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

قال: فأخبرني عن الساعة؟

قال: ما المَسْئُولُ عنها باعلم من السائل.

قال: أخبرني عن أماراتها؟

قال: ان تلد الأمة ربّتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق...! فلبثت ملياً ثم

قال يا عمر! أتدري من السائل؟

قلت: الله ورسوله أعلم.

قال: انه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم!

يعني مونږ يوه ورځ درسول الله (ص) په حضور کښې ناست وچه يوسړی راغی جامې ئې ډیرې سپینې وې وینستان ئې ډیر تور و دسفر گرد او اثر پرې نه لیدل کیده. زمونږ هیڅ یوه هغه نه پیژانده، پیغمبر ته مخامخ کیناست زنگونه ئې دهغه په زنگونو لگول خپل دواړه ورغوي ئې دهغه په ورنو کښیښودل او ویې ویل:

ای محمده! له اسلامه مې خبره کړه، رسول الله (ص) ورته وویل اسلام دا دي چه داسې شاهدي ادا کړې: اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ اَوْ مونږ ادا کړې، زکات ورکړې درمضان روژې ونیسې اود بیت الله حج وکړې که دلارې توان ئې ولرې.

هغه وویل: صدقت رښتیا دي وویل.

مونږ تعجب وکړ چه هم سوال کوي او هم تصدیق بیايي وویل له ایمانه مې خبر کړه، رسول الله (ص) ورته وویل: ایمان دادی چه الله او دهغه په ملایکو، پیغمبرانو اود آخرت په ورځ ایمان راوړې اود قدر په خیر وشر مومن اوسې.

هغه صدقت وویل.

بیايي وویل: له احسانه مې خبر کړه.

رسول الله (ص) وفرمایل احسان دادی چه دخدای بندگي داسې وکړې لکه چه ته ئې وینې او که ئې نه وینې نو هغه خودې ویني. هغه وویل: له قیامته مې خبر کړه.

پیغمبر وویل: پوښتل شوی له پوښتونکي څخه زیات عالم نه دی.

هغه وویل: د قیامت له نښو نښانو مې خبر کړه، رسول الله (ص) وویل: چه وینځه خپله باداره وزیږوي او چه وینی پښې ابل، برېښه، اې، میږې او اوزې خړوونکي کسان چه په کورونو جوړولو او لوړولو کښې زیاتې کوي. وروسته تردې هغه لاړاوله یو څه درنگ نه وروسته رسول الله (ص) وویل: اې عمره! وپوهیدې چه سایل څوک و؟

ما وویل: الله اورسول ئې ښه عالم دی. رسول الله (ص) وویل هغه جبریل و، تاسوته راغی چه دین مو درزده کړي.

له دې حدیث څخه صوفیانو دامفهوم واخیست چه جبریل علیه السلام د دین تعلیم د اسلام ایمان او احسان په بیانولو مونږ ته راکړ اودغه درې درجې یا مرحلې ئې راپه گوته کړې څوک چه د احسان مقام ته رسیدلی وي هغه به اړومرو مومن او مسلمان هم وي. هغه چه مومن وي مسلم به هم وي مگر هر مسلم به مومن نه وي اونه هر مومن ته د احسان په درجه قایلیدلی شو.

د اسلام او ایمان فرق په قرآن کریم کښې هم په واضح ډول وینو په سورت حجرات کښې دا آیت: (قَالَ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمُ الْحَجَرَاتُ آیت ۱۴). وویل دعربو بادیه نشینانو مونږ ایمان راوړی ووايه! (ورته) تاسو ایمان نه دی راوړی مگر اسلام ته مو غاړه ایښې ده مسلمان شوی ئې خوا ایمان موزړونو ته نه دی ننوتی.

ددین له دغو درو درجو نه صافیانو درې شیه استخراج کړه: شریعت، طریقت، حقیقت.

شریعت دظواهر و داصلاح دپاره، طریقت دضمایرو داصلاح دپاره او حقیقت دسرایرو داصلاح دپاره. لومړنۍ اصلاح په توبه، په تقوی او په استقامت لاس ته راځي، دوهمه اصلاح اخلاص، صدق او طمانیت غواړي، دسرایرو او ارواحو داصلاح دپاره مراقبه، مشاهده او معرفت په کار دی. علم هم دصوفیانو په نظر کښې په دوو ډولودۍ یو د وراثت علم بل د درست علم. تدریسي علم هغه دی چه په زده کړه او تعلیم له استاذ څخه یعنی دځان غوندې انسان نه زده کیږي. علم وراثت هغه دی چه بې ظاهري وسیلې او واسطې دخدای له لورې دعبادت او ذکر و فکر له لارې دچاپه نصیب شي. د وراثت علم صوفیانو له دې نبوي حدیث څخه رایستلی دی:

(مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلَّمَ أَوْ رَتَّلَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) په دې حدیث کښې ویل شوی دی څوک چه په علم باندې عمل وکړي نو خدای ورته په میراث دهغه څه علم ورکوي چه دی پرې علم نه لري. همدغه علم ته لدني علم هم وایي چه ذکر یی په دې آیت کښې شوی دی: (وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا الْكَهْفِ آيَة ۶۵) دا علم دخضر علیه السلام په برخه وچه موسی علیه السلام ته نه و ورکړ شوی یعنی موسی علیه السلام ته دشریعت ظاهري علم حاصل و او خضر دباطني علم لرونکی وچه قصه ئې په قرآن مجید کښې راغلې ده.

صوفیان وایي: جبریل اول ځل شریعت راوړ چه دټولو دپاره دی کله چه شریعت تقرر و موند نوبیاني حقیقت دخواصو دپاره نازل کړ چه ددین اعلی مرتبه ده. وایي چه د حقیقت تعلیم اول ځل حضرت علی کرم الله وجهه ته وشو چه پیغمبر ته ډیر نژدې و اوله کو چنیتوب څخه ئې در رسول الله (ص) تربیت حاصل کړی و.

در رسول الله (ص) په اصحابو کښې یو شمیر داسې کسان وچه اهل سرگڼل کیده لکه حذیفه یماني، سلمان فارسي او نور چه له حضرت علی (رض) سره ئې خاص ارتباط درلود. دتصوف مختلفې طریقې چه نن رایجې دي سلسله ئې بالاخر. حضرت علی کرم الله وجهه ته رسیږي او سر حقله دی گڼل کیږي. اصحاب صفة یعنی هغه اصحاب چه له دنیا سره ئې علایق قطع او ځانونه ئې زهد و عبادت ته وقف کړي و، دتصوف دلومړۍ مدرسې بنیاد دوی کیښود چه رسول الله (ص) ئې پالنه کوله او ددوی دحال مراقب و، په دغه جمله کښې ځینې اهل سرهم شامل و.

داهل سرله جملې څخه حذیفه یماني زیات معروف و او پخپله له ده څخه روایت شوی دی چه حضرت عمر ابن الخطاب ده ته وویل:

ای حذیفه! ماته وایه چه په ما کښې څه نفاق شته او که نه؟ دی وایي ما ورته وویل: ای امیر المومنینه! په تا کښې څه نفاق نشته.

بله داچه کوم وخت داآیت دعبداللہ بن ابی له مرگه وروسته نازل شو: (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ التوبة آیت ۸۴) او په منافقانو باندې دجنایې دلمانځه ادا کول منع شوه، نو حضرت عمر به د ډیر احتیاط له مخې دمجهول الحاله کسانو دجنایې له لمانځه څخه ځان ژغوره او ترڅو به حذیفه په دغسې جنازه کښې حضور نه درلود، دجنایې لمونځ به ئې نه کاوه، داځکه چه رسول الله (ص) اکثر منافقین هغه ته بنودلی و او په همدغه وجه په صاحب السر ملقب و.

وايي چه حضرت علي به حذیفه له ځینو داسې خبرو څخه منع کاوه چه څوک به پرې نشو پوهیدلی او خلک به ئې په اشتباه کښې اچول.

حسن بصري چه په تصوف کښې دلومړی شخص په حیث پیژندل شوی دی دغه زده کړه ئې په یوه روایت له حضرت علي څخه او په بل روایت له حذیفه یماني څخه حاصله کړیده وایي چه له حذیفه یماني څخه چاپوښتنه وکړه ته ځینې داسې خبرې کوي چه مونږ له نورو اصحابو څخه نه دي اوریدلي هغه وویل: زه رسول الله (ص) په دغسې خبرو خاص کړی یم نورو به له رسول الله (ص) څخه دخیر پوښتنه کوله او مابه دشر تپوس کاوه چه شرڅه شی دی، زه پوهیدم چه ترڅو شرونه پیژندل شي خیر نه پیژندل کیږي. تصوف او د حقیقت پوهه همدغه دسرله خاوندانوسره په خاص ډول موجوده وه.

شریعت او حقیقت یا تشریع او تحقیق:

د صوفیانو فهم او نظریه قرآنی آیتونو او نبوي احادیثو کښې دوه جنبې ویني یوه شرعي جنبه بله د حقیقت جنبه چه یو ته تشریع او بلې ته تحقیق وایي. دوی وایي کله قرآن او سنت یو ځای شریعت بیانوی او بل ځای حقیقت یا بالعکس.

کله قرآن تشریعی جنبه ښيي او سنت ئې تحقیقی جنبه توضیح کوي یا سنت تشریعی جنبه او قرآن تحقیقی جنبه بیانوي هغه څه چه د خدای له لوري نازل شوي دي رسول الله (ص) ئې په توضیح او بیان مامور دی:

(وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ سورت نحل آیت ۴۴) د قرآن دا آیت: (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ نحل آیت ۳۲) یعنی پخپل ښه عمل جنت ته ننوزئ تشریعی جنبه لري او په مقابل کښې ئې د رسول الله (ص) دا قول: (لن يَدْخُلَ أَحَدُكُمْ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ) .

یعنې ستاسو هیڅ یوه پخپل عمل جنت ته داخل نشي تحقیقی جنبه څرگندوي چه د شریعت لارښودنه هغه او د حقیقت داده.

همدارنگه دا آیت: (وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ الدهر آیت ۳۰) تحقیقی خوالري او د احادیث: (إِذَا هُمْ أَحَدُكُمْ بِحَسَنَةٍ كَتَبَتْ لَهُ حَسَنَةً) تشریع ده چه دغه ډول کله سنت قرآن مقید کاندې او کله قرآن سنت مقید کوي. انسان باید دوه سترگې ولري یوه د شریعت د پاره بله د حقیقت د پاره. دا آیت او حدیث ترمینځ معارضه هم په دغه صورت له مینځه ځي او څه اشکال نه پاتې کیږي ځکه چه جهتنه مختلف دي.

د قرآن تحقیقی برخه چه مطالعه کړو نو د تصوف او طریقت اساسي ټکي لکه: مراقبه، محاسبه، توبه، انابت، ذکر، فکر، محبت، توکل، رضا، تسلیم، زهد، صبر، ایثار، صدق، مجاهده، دنفس او هوا مخالفت، نفس لوامه، نفس اماره، نفس مطمئننه همدارنگه اولیاء صالحین، صدیقین او داسې نور ټول په قرآن کښې موندلی شو، دا آیت: (وَإِذْ كَرِهَ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا مزل آیت ۸). د خدای د ذکر او له ماسوی الله سره مقاطعه په ډیرو ضاحت اعلاموي او ویلی شو چه تصوف له قرآن څخه اخیستل شوی او د دین له یوه رکن (احسان) سره اصلي او اساسي رابطه لري مگر فهم ئې لکه چه محی الدین ابن عربی وائي د رجال الله کاردی. په رښتیا چه ددوی فهم او دنوروفهم ډیر تفاوت لري او شعور و ادراک ئې نورو غوندې نه وي.

عبدالقادر جیلانی د قادریه طریقي خاوند وایي تر څو سړی د اعقیده پیدا نکړي چه په ژوند کښې ټول شیان بتان (اصنام) دي تر هغه په روحانیونو کښې نه حسابیږي.

سړی باید له خپلو اعضاؤ او له خپلو حواسونه گوښی شي او غیر له خدایه بل وجود ته قایل نشي. څنگه چه د اصنامو او موجوداتو مفهوم ددوی په نزد له نورو نه فرق لري نور مفاهیم هم د صوفیانو په ذهن کښې بل شان دي. د توحید د کلمې مفهوم د اسلامي تصوف د درې مرحلو په اعتبار په دې ډول تغیر موندلی دی.

۱- بې خدایه بل معبود نشته. (په لومړۍ مرحله کښې)

۲- بې خدایه بل فاعل نشته. (په دوهمه مرحله کښې)

۳- بې خدایه بل موجود نشته. (په دریمه مرحله کښې)

کوم تفسیر چه صوفیانو په کتاب الله او نبوي احادیثو کښې کړيدي د ظاهري علم خاوندانو نه دي کړي او نه ئې ورته پام شوي دي.

ابن عربی وائي کتاب الله او نبوي احادیث د خلکو د فهم مطابق یو ظاهري مفهوم لري چه لسانی عرف پرې دلالت کوي اوله دینه علاوه نور مفاهیم دهغو فهمونو د پاره وي چه باطني پوهه ئې په برخه ده.

په یوه حدیث کښې راغلي دي چه آیتونه ظاهر او باطن، حد او مطلع لري تراوو بطونو یا او یا بطونو پورې. دایت ظاهر، عبارت دی له هغه نافع علم څخه چه صالح اعمال پرې بنادي او معقوله جنبه لري. باطن ئې الهي عرفان او مطلع ئې هغه معنی ده چه ظاهر او باطن پکښې یو کیږي.

امام غزالي هم پخپل تفسير جواهر القرآن كښې د مشابهو آيتونو تفسير كښې باطني مفاهيم بيانوي او بيا وايي: كه ته په دغو معناگانو نه ئې پوهيدلى نو په قرآن كښې بې ظواهر او پوستكونوړه برخه نلري لكه خاړو چې په درمنده كښې له بوسو پرته څه برخه نلري:

(قَالَ لَمْ تَفْهَمْ الْمَعَانِي كَذَا لِكَ فَلَيسَ لَكَ نَصِيبٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا فِي فُشُورِهِ كَمَا لَيْسَ لِلْبَهِيمَةِ نَصِيبٌ مِنَ الْبُرَالِافِي قِشْرِهِ) څنگه چې غزالي په قرآن كريم كښې ظاهر او باطن بوس او دانه بيلوي مولانا جلال الدين رومي د اسلام لوى صوفي هم پخپل كتاب مشنوي كښې دغه مطلب داسې افاده كوي:

ما ز قرآن مغز را برداشـتيم پوست را بـا ديگـران بگذاشـتيم

په شريعت باندې ډير ټينگ صوفيان په اسلامي فقه كښې په احسن او افضل عمل كوي او له رخصت نه عزيمت د ځان د پاره د پيروي وړ گڼي يوازې د فريضو ادا كول او له محارمو څخه اجتناب كافي نه گڼي لايمني هم ترك كوي، په ډير لږ څه قناعت لري د نفس و هوې متابعت پرېږدي له غفلته ځان ژغوري او زړه له ماسوى الله نه پاك ساتي.

وايي چې امام احمد بن حنبل له امام شافعي سره ناست و چې يو صوفي (شيبان الراعي) راغى. احمد وويل غواړم له ده څخه څه پوښتنې وكړم. امام شافعي ورته وويل دا كار مه كوه، هغه وويل كوم ئې. امام احمد شيبان ته وويل كه څوك څلور سجدې په څلورو ركعتونو كښې هيرې كړي څه پكښې وايي؟

شيبان وويل هغه زړه غافل دى او تاديب ئې واجب دى په دې خبره امام احمد بيخوده شواو لږ غوندي وروسته بيرته په حال شو، دا ځل ئې وويل: كه څوك څلوېښت پسونه لري زكات ئې څومره دى؟ شيبان وويل: زموږ په مذهب كه ستاسو په مذهب؟ ستا په مذهب خوپه څلوېښتو پسونو يو پسه دى او زموږ په مذهب بنده دخپل مال ك په مقابل كښې دهېڅ شي مال ك نه دى: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ التوبة آيت ۱۱۱).

د صوفيانو اجتهاد د فقهاو له اجتهاد نه فرق لري دوى وايي د اسلام مجتهدين (ابو حنيفه، شافعي، مال ك، او حنبل) دي. دايمان مجتهدين اشعريه يعنى د علم كلام علما دي. دا احسان مجتهدين صوفيان او مشايخ دي. كه يو روژه دار (صايم) د ورځې څه شى و خوري د شريعت په حكم ئې روژه ماتېږي. كه غيبت وكړي نو د طريقت په لحاظ ئې روژه باطله شوه، كه ئې په زړه كښې ماسوى الله وگرزیده نو د حقيقت له مخې ئې روژه فاسده شوه.

يو فقيه په اسلامي احكامو كښې ظاهرته گوري او په ظاهر عمل كوي ځكه وايي چې شروع ظاهرته گوري، صوفي له ظاهر نه هغه خوا حقيقت په نظر كښې نيسي او حال ته گوري ځكه ئې صاحب حال بولي. وايي چې مشهور فقيه (ابو يوسف) به د كال په آخر كښې خپل مال، خپلې ښځې ته وبانښه چې يو كال ئې پوره نشي او په دغه شرعي حيله له زكات نه خلاص شي دا حكايت چا امام ابو حنيفه ته وكړ هغه وويل: دى د فقهې له علم څخه دغه استفاده كوي او له شرعي حكم نه پخپله پوهه ځان خلاصوى مگر د آخرت ضرر ئې د دنيا له گټې څخه زيات دى.

په فقه كښې ځينې شيان شرعاً جايز دي مگر دياناً جايز نه دي، د فقيه او صوفي فرق په دغسې مسايلو كښې ډير زيات دى. كله يو فقيه له شرعي فرض شوي زكات نه هم ځان خلاصوي او خپل ټول مال په شرعي حيلو له ځان سره ساتي مگر يو صوفي يوازې د زكات وركړه كافي نه گڼي خپل ټول مال دخداى گڼي او دخداى په لاره كښې ئې صرفوي يوازې قوت لاييموت د ضرورت په حكم ځانته ساتي او بس. د رسول الله (ص) په اصحابو كښې هم ځينې و چې د لكونو روپو نقد، جنس جايدادونه ئې لرل او يوازې د زكات وركړه ئې په ځان لازمه گڼله مگر داسې كسان هم و چې په كور كښې به ئې ډير لږ څه يا هيڅ نه ساتل او ټول مال به ئې رسول الله (ص) ته راوړ چې په جهاد كښې ئې ولگوي يانې دخداى د پاره صدقه كړي چې حضرت ابو بكر صديق به هم همدغسې كول. ابوذر غفاري پدې خبره ډيره مجادله وكړه چې يوازې د زكات په وركړه سړى نه خلاصېږي بايد ټول مال صدقه كړي او ځانته ديوه كال له عادي او معمولي خرڅ نه زيات څه ونه ساتي. د كنزيعني د سرو او سپينو ذخيره كول او زياته بډايي ناروا گڼله او په دى آيت باندې ئې استناد كاوه.

(وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ التوبة آیت ۳۴) حضرت علی به هم ویل چه له څلوروزرودرهمونه لږ مال نفقه ده او تر دې زیات په کنز کښې حسا بیږي. سلمان فارسي هم چه څه له بیت المال څخه اخیستل هغه ئې ټول دخدای په لار کښې صدقه کول او خپله نفقه ئې په کار او کسب ځانته پیدا کوله. ده هم په کور کښې دکال له خرڅ نه زیات څه نه ساتل. صوفیان د زمان او مکان دا اختلاف په وجه په مختلفو فرقو ویشل شويدي او هر راز خلک، هر راز خبرې او راز راز عقیدې پکښې پیدا شويدي.

ځینې په فرعي مسایلو کښې غلط شوي او ځینې په اصولو او اساساتو کښې بې لارې شويدي چه علما او فقهاء په اسلام شکمن شوي او یونیم ئې لاد کفر او الحاد په توره مرگ هم محکوم کړيدي. اشعري، ابن حزم، امام قلعي او ابن الجوزي بغدادی د صوفیانو ډیر شدید مخالفین دي.

امام فخر رازي د صوفیانو ځینو فرقو ته بد وائی. مگر اصحاب حقیقت دلورې درجې او مرتبې خاوندان گڼي او فرق پکښې کوي.

ځینې نور لکه لوی مورخ ابن خلدون او ابو المظفر اسفرایني صوفیان عموماً ښه گڼي او په ډیر ښه نظرونه گوري ځینو خبرو ته ئې ښه تاویلونه پیدا کوي او معذور ئې بولي. امام غزالي د اسلام لوی صوفي هم وائی ډیر صوفیان غولیدلي اولاره ئې ورکه کړیده ابو الحسن شاذلي هم ویلي دي زمونږ په طریقه کښې نجات موندونکي لږ دي او هلاک شوي ډیر دي.

ابونصر سراج پخپل کتاب (اللمع) کښې اول هغه غلطۍ په گوته کوي چه په فروعاتو کښې مینځ ته راغلي دي او ضلالت ورته نه ویل کیږي بیا هغه غلطۍ ښیي چه په اصولو کښې پېښې شويدي او د ضلالت موجب گزیدلي دي لکه: ۱- د عبودیت او حریت په معنی کښې غلطیدل. ځینې لار ورکې صوفیان داسې پوه شويدي چه ترڅو دخدای او د بنده ترمینځ د عبودیت او بندگۍ رابطه قایمه وي عبد او بنده ورته ویل کیږي کله چه خدای ته وصل شي نو بیا حر او آزاد بلل کیږي او عبودیت له مینځه ځي.

۲- بله لار ورکې فرقه هغه ده چه ولایت له نبوت نه افضل گڼي او هغه ولیان چه دوی ئې مریدان او پیروان دي له انبیانو نه خدای ته نژدې او وړاندې بولي.

۳- حلولیه فرقه پدې عقیده ده چه الله تعالی ځینې اجسام غوره کوي او حلول پکښې کوي په چا کښې چه خدای حلول وکړي دهغه بشری جنبه له مینځه ځي او د ربوبیت شان او مقام ومنتزلت پیدا کوي. دوی په دغه عقیده کښې دومره غلو کړیده چه چا پخپله ځان خدای گڼل او انا الحق ئې ویلی دی.

۴- ځینې د جبر په مسئله کښې هغه حد ته رسیدلي دي چه پخپل حرکت او عمل کښې ځانته په هیڅ اختیار نه قایلېږي اوله شرعي حدود نه خپل تجاوز غیر اختیاري گڼي هیڅ راز ملامتي په ځان نه مني او هر څه کوي ځان ورته گنهارنه ښکاري.

۵- اباحیه فرقه هم په دغه جمله کښې ده چه د شرع تغرې ټول کړي او حرام ئې هم حلال گرزولی دی. دوی وائی خدای زمونږ عمل ته هیڅ احتیاج نلري نو ولې پخپل نفس مشقت راولو. دغه راز خطاگانې او غلطۍ په فروعاتو کښې دي که په اصولو کښې د اسلامي تصوف خپل شی نه دي او اسلامي تصوف ورته نشو ویلی.

مذهبنه په اصل کښې یو راز وي او په تطبیق کښې بل راز شي که ښه غور وکړو د فارسي مزدکی مذهب څخه اباحیت د نصرانیت څخه حلولیت، د هندي مذهب څخه د بشریت فنا، د اسلامي تصوف په وروستیو مرحلو کښې اسلامي تصوف ته راننوتل او شيعي او سني تصوف هم خپلې نیلې اوریښې یوله بله سره وتړلې.

وائي بایزید بسطامي (ابویزید طیفور بن عیسی بسطامي چه پلار ئې زردشتي او نیکه ئې مجوسي و) د اتحاد او حلول طرفدار د هندوانو د تصوف د عقیدې له تاثیر لاندې راغلي و. او حسین بن منصور حلاج د مسیحیت د حلول څخه متاثر شوی و چه ده (انا الحق) ویل او دهغه وینا وه (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا قَاعْبُدُونِي سُبْحَانِي مَا أعظم شَانِي) ځینې صوفیان د شریعت

ظواهر و ته په اصلي ارزښت قايل ندي او داسې فکر کوي چه شرع حق ته درسيډو وسيله ده کله چه عارف حق او حقيقت ته ورسيږي نو بيا وسيلې ته څه حاجت نه پاتې کيږي.

مولانا جلال الدين بلخي هم د مثنوي په دريم دفتر کښې دغه مطلب ته په شاعرانه ډول اشاره کوي او د يوه عاشق داستان رانقلوي چه خپلې معشوقې ته رسيږي او په وصل کښې ورته د خپل عشق هغه سندرې وائي چه په هجران او فراق کښې ئې دهغې په مدح کښې ويلې او د خپل عجز او نياز او اشتياق اظهار ئې پکښې کړيدی. معشوقه مقابلتاورته داسې وايي:

گفت معشوق اين اگر بهرمن است گاه وصل اين عمر ضايع کردن است
من به پيشت حاضرو تو نامه خوان نيست باري اين نشان عاشقان

بل ځای همدغه مفهوم داسې افاده کوي:

چونکه بامعشوق گشتی همنشین دفع کن دلگان را بعد ازین
هر که از طفلی گذشت و مرد شد نامه و دلاله بروی سرد شد

شيخ محمود شبستري هم د شرع ظواهر لکه لمونځ، روژه، حج، دمبتديانو د کمال وسيله گڼي او داسې وايي:
ولی تا ناقصی زنهار زنهار قـوانین شـریعت را نگهـدار

د صوفيانو لغزشونه او انحرافات په اصولو کښې دي که په فروغو کښې ډير سببونه لري چه يو مهم سبب ئې سياست او سياسي اغراض دي. دققهاو، متکلمينو او صوفيانو اختلاف چه اوږد تاريخ لري د سياسي، اجتماعي او اقتصادي اوضاعو او حالاتو په تقاضا کله شديد شويدي او کله ضعيف شويدي.

تصوف په ابتدا يعنې د حسن بصري په زمانه کښې ساده او بسيط وچه په لږ و خلکو پورې محدود گڼل کيده. وروسته ئې د آدابو او تعليماتو دايره پراخه شوه او عموميت ئې وموند.

دا حرکت په دوهم او دريم هجري قرن کښې د زهد په نامه پيژندل کيده. په څلورم او پنځم قرن کښې ئې د کشف و معرفت نوم وموند، په شپږم او اووم قرن کښې ئې د وحدۃ الوجود او د اديانو د اتحاد بڼه پيدا کړه.

د صوفيانو مقامونه او احوال:

په تصوف کښې اووه مقامه دي او په دې ډول دي:

توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل، رضا، په هر مقام کښې صوفي ته يونفسي حالت او باطني تاثير پيدا کيږي چه (حال) ورته وايي او مجموعاً (احوال) بلل کيږي.

احوال لس دي او هغه دادي: دمراقبې حال، د قرب حال، د محبت حال، د خوف حال، د رجا حال، د شوق حال، دانس حال، د اطمینان حال، د مشاهدې حال، د يقين حال.

د تصوف مقامونه اکتسابي دي او د سالک له اختيار او ارادې لاندې دي. مگر احوال د احساساتو او روحاني انفعالاتو او د نفسي مخصوصو کيفياتو له مقولې څخه دي چه دانسان په اختيار کښې ندي بلکه الهي مواهب دي چه د خداي له لوري د سالک زړه ته نازل کيږي.

د تصوف طريقې مختلفې او متعددې دي چه ضيا الدين ئې په (جامع الاصول) کښې ۷۳ ښي. جهاد يا مجاهده، شيخ نيول، او د نفس معرفت د دغو ټولو طريقو مابه الاشتراک يعنې مشترک څيزونه دي.

مجاهده په لغت کښې دمحاربې په معنی ده او په شرع کښې دخدای له دښمنانو سره محاربه ده، مگر دصوفیانو په اصطلاح له نفس اماره سره محاربه، جهاد او مجاهده بلل کیږي. دخدای په لار کښې مجاهده خدای ته درسیدو ډیره مهمه لاره او وسیله ده.

الله تعالی وایی: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا الْعنکبوت آیت ۶۹) سبل دسبیل جمع ده دلارې او طریقي په معنی چه دطریقت قرآني اساس ئې بللی شو. له نفس سره مجاهده ډیرې لارې لري چه باید شیخ او پیر ئې دمرید دپاره انتخاب کړي لکه چه یو ډاکتر دهر مریض دپاره دهغه له حال سره مناسب بيله بيله دواتعینوي. دتصوف له (۷۳) طریقو څخه ځینې طریقي چه زیات عمومیت لري دادي.

۱-قادریه:

داطریقه چه دجنید دمکتب له اغیزې لاندې ده موسس ئې شیخ عبدالقادر جیلاني دی چه په ۴۷۰ هجري کښې زیږیدلی او په ۵۶۱ هجري کښې وفات شوی دی.

په شرعي علومو کښې دتبحر خاوندو او په ۱۳ علومو کښې ئې لاس درلود. فقهي فتوی به ئې د امام شافعی او امام احمد بن حنبل په مذهب ورکوله. ډیر کرامات ده ته منسوب دي ځینې ئې دادي: دده له مور څخه حکایت شوی چه دروژې په میاشت کښې به دده ورځې دمورتي نه روده، یوه ورځ چه دخلکو دپاره مشته وه چه روژه به وي که بوزه نود عبدالقادر دمورنه تپوس وشوهغې وویل تی نه روي، وروسته بیا خلکو ته معلومه شوه چه هغه ورځ دروژې ورځ وه.

په خپله له ده څخه حکایت شوی چه په افق کښې ئې ډیر عظیم نور ولید چه یو صورت پکښې ښکاره شو او ویل ئې: ای عبدالقادره! زه ستا رب یم او ټول محرمات مې تاته حلال کړه ده ورته وویل: ورک شه! لعینه! لدې وینا سره هغه نور په تورتم بدل شو او هغه صورت لوگی وگرځید چه بیاني ورته وویل: ما په دغه ډول او یا تنه دطریقو خاوندان گمراه کړیدی مگر تانجات وموند. چاله ده نه پوښتنه وکړه ته څنگه پوه شوې چه داشیطان دی؟

شیخ عبدالقادر وویل دحرامو په حلالولو.

وايي یوه ورځ په نظامیه مدرسه کښې ډیر فقها او علما راغونډ و او شیخ عبدالقادر دقضا و قدریه باب خبرې کولې یو مار له چت څخه راو لوېد او ټول وتښتیدل یوازې دی په کوټه کښې پاتې شو او خپلې خبرې ئې کولې مار راغی دده له کمیس لاندې ننوت او په جسد باندې ئې تیر شول گریوانه ئې راووت بیاني له غاړې نه تاو شو او دده په حال کښې هیڅ تغیر رانغی مار بیرته ځمکې ته ښکته شو او مخامخ ورته په لکۍ ودریده څه غږ ترینه پورته شو مگر څوک چه له کوټې نه دباندې و، یوهم پوه نشو چه څه ئې وویل، مار بیرته لاړ او خلک کوټې ته راننوتل. له ده څخه ئې دغږ په باب پوښتنه وکړه چه څه ئې ویل؟

شیخ په جواب کښې وویل مار راته وویل ما ډیر اولیا په دغه شان ازمویلی دي مگر ستا ثبات می په بل چا کښې ندی لیدلی. ما ورته وویل ته یو چینجی یی چه قضا او قدر دی په حرکت راوړی اوبس.

دشیخ عبدالقادر تصوف سني او طریقه ئې په اعتدال، د سنتو په متابعت، حب الخیر، شفقت او تواضع بنا ده. نهه څلویښت اولاده ئې درلوده چه یو ولسو تنو ئې دده لارښودنه او طریقه د آسیا په غرب او مصر کښې خپره کړه. ده له فقیرانو، صغیرانو، وینځو او غلامانو سره مینه اوناسته ولاړه درلوده مگر د دولت اعیانو او اکابرو ته هیڅکله نه پاخیده اونه د وزیر او دسلطان دروازي ته ورته.

۲- رفاعیه:

دا طریقه سید احمد رفاعی ته منسوبه ده چه په ۵۸۰ هجري کښې وفات شوی دی. بني رفاعه د عربو یوه قبيله ده چه رفاعی ورته منسوب دي. په ده کښې رحم او شفقت ډیر زیات و او په حیواناتو هم ډیر زهیر و حتی چه کله به ئې دجامو په

پيڅکه پيشو ويده وه او دلمانځه وخت به شو هغه پيڅکه به ئې له خپلو جامو نه غوڅه کړه او چه له لمانځه نه به بيرته راغی او پيشو به پاڅيدلی وه نو بيرته به ئې په جامو پورې وگډله.

۳- احمدیه:

احمد بدوي دمصر له لویو اولیاؤ څخه دی چه په ۵۹۶ هجري کښې زيږيدلی دا احمدیه طریقي مرشد دی. دی هم لکه احمد رفاعي شافعي مذهب ؤ. او د تعلیماتو اساسي ټکي ئې دادي: د نورو په مصیبتونو به نه خوشحالیږئ، گوندیو ته به ضرر نه رسوئ، د بدیو مقابله په احسان سره کوئ. وږي به مړوئ، برېښه به پټوئ. په یتیمانو او ضعیفانو به مهرباني کوئ.

۴- د سوقيه:

د ابراهيم د سوقي طریقه ده چه په ۶۷۶ هجري کښې د ۴۳ کالو په عمر وفات شویدی طریقه ئې په خالص سني تصوف بنا وه او په کتاب او سنت ئې تمسک درلود، شریعت ئې اصل او طریقت ئې فرع گانه، د ټولو خلکو مینه ئې د کمال ضروري شرط او دمريد راس المال شميره.

۵- اکبریه:

دا طریقه ځکه اکبریه بولي چه شیخ الاکبر (محي الدين ابن عربي) ته منسوبه ده، دا شیخ د وحدة الوجود د مدرسې زعيم (۶۳۸ هجري) دی چه له وحدة الوجود څخه و حدة الاديان ته رسيدلی دی. ده ټول دينونه يودين گانه چه هغه دمحببت دين دی. د ده طریقه په څلورو صفتونو او خصلتونو بنا وه. چپوالی، گوبښه توب، لوږه، بيخوبی. په دې طریقه کښې پير خپل مريد ته امر کوي چه له ټول صغیره او کبیره گناهونو څخه توبه وباسي پس له هغه ئې بيا لاس په لاس ږدي او ورته وايي چه خپلې سترگې پټې کړه. اول درې ځله پیرلا اله الا الله وايي او مريد ئې اوري بيا ئې مريد وايي او پيرو ته غوږ نیسي.

وروسته بيا تبرکاً د آيت شريف وايي: (اِنَّ الَّذِيْنَ يَّبَايِعُوْنَكَ) تر (اَجْرًا عَظِيْمًا) پورې. پس له هغه مريد هره ورځ سل ځله استغفار، سل ځله لا اله الا الله دږه په حضور او د معنی په پوهه وايي، بيا سل ځله (الله) ورپسې سل ځله دا درود وايي: (اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ إِمَامِ الْهُدَى وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ عَدَدَ كُلِّ ذَرَّةٍ أَلْفَ أَلْفِ كَرَّةٍ)

۶- شاذليه:

ددې طریقي مؤسس او باني ابو مديان و او ابو الحسن علی شاذلي تونسې په خلکو کښې رایجه کړه ځکه ئې شاذليه بولي. علی شاذلی په ۵۹۳ هجري کښې زيږيدلی او په ۶۵۶ هجري کښې وفات شویدی. دا طریقه د علم په طلب او ډیر ذکر بنا ده او مشقت او مجاهده پکښې ډیر نښت نلري.

۷- مولویه:

دمولانا جلال الدين رومي طریقه ده چه په ۶۷۲ هجري کښې په قونیه کښې مدفون شو. ده رقص او موسیقي د ذکر په طریقه کښې شامل کړه او عالمی شهرت ئې وموند.

۸- نقشبنديه:

شيخ بهاؤالدين محمد بن محمد بخاري چه په شاه نقشبند مشهور و ددې طريقې پيشوادی. دی بخاراته نژدې په يوه قريه کښې په ۶۱۸ هجري کښې زيږيدلی او په ۷۹۱ هجري کښې وفات شويدي. نقشبنديه طريقه هم لکه شاذليه سهله او اسانه طريقه ده چه په مريد باندې ډيرې سختۍ نه راوړي.

۹- چشتيه:

موسس ئې معين الدين چشتي دی.

د تصوف درې مدرسې

۱- د زهد مدرسه ۲- دکشف او معرفت مدرسه ۳- دوحدة الوجود مدرسه.

لومړۍ مدرسه:

يعنی د زهد مدرسه چه اساس ئې په زهد ايښودل شويدي.

ددې مدرسې مميزات دادي:

دخدای عبادت، د دنيا له خوندونو او آسوده ژوند سره متارکه، دصالحو اسلافو متابعت او محبت.

په دې مدرسه کښې سړی له خلکو څخه گوښه په خلوت کښې د خدای عبادت کوي. حسن بصری (۱۱۰ هجري) دځينو په قول ددې مدرسې لومړی فرد دی چه زهدئې دخدای له خوف سره دخپل حیات په هنداره کښې منعکس کړيدي.

رابعة العدوية:

چه په (۱۳۵ يا ۱۸۰ يا ۱۸۵ هجري) کښې وفات شويده زهدئې دخدای په محبت بنا دی ځکه ئې ويل: (وَعَزَّتْكَ مَا عَبَدْتُكَ خَوْفًا مِنْ تَارِكٍ وَلْتَارَ غَبَّةً فِي جَنَّتِكَ بَلْ كَرَامَةً لَوْ جَهَكَ الْكَرِيمُ وَمُحَبَّةً فَيَكُ).

ترجمه: ستا په عزت مې دې قسم وي چه ستا د اور له ډاره مې عبادت درته ندی کړی او نه مې دجنت لپاره. بلکه زه ستا دمکرم مخ (رضا) دپاره اوستا دمحبت په خاطر چه راسره دی عبادت کوم.

ددې له ويناؤ څخه يوه داهم ده چه ويل به ئې: (زمونږ استغفار هم استغفار ته محتاج دی).

ابن خلدون د زهد مدرسه دتصوف د بنا اساس بولي او ددغه مذهب په تشریح او تحليل کښې وايي:

انسان له نورو حيواناتو نه په ادارک بيلیږي او ادارک ئې په دوه ډوله دی:

يو د علومو او معارف ادارک ديقين، گمان، شک، اووهم په صورت. بل د احوالو ادارک لکه خوشحالی، غم، قبض او بسط، رضا، غضب، صبر، شکر او داسې نور، دا دوه ادراکه اوس د عقلي حیات او شعوري حیات په نامه ياديږي.

د ابن خلدون له بحث څخه دانتیجه په لاس راځي چه د صوفيانو طريقه په وجداني حیات او د نفس په محاسبه بنا ده چه په دوی کښې ذوقونه او نفسي مواجد پيدا کوي او له عقلی حیات نه ئې لرې باسي. د دوی مواجيد هغه اذواق او احوال وي چه معروف الفاظ ئې سم تعبیر نشي کولی.

صوفيان وايي انسان دوه ولادت لري يو ولادت ئې هغه دی چه دمور له گيډې څخه دنيا ته راځي او (ثاني ولادت) دیوه نوي معنوي خلق په پيدا کولو صورت مومي يعنې دژوند د طريقې او سلوک بدلون دتصوف په اصطلاح (ولادت) ثاني دی.

د دې مدرسې ځينې غړي:

ابراهيم بن ادهم:

په (۱۶۱ هجري کښې متوفی) دی د بلخ شهزاده و او دوهم زیرنده (ولادت ثانی) یې په دې ډول وه: یوه ورځ ښکار ته وتلی و او خپل آس یې په ښکار پسې ځغلاوه چه ناڅاپه ئې دا غیبی غږ تر غوږه شو: ابراهیمه ایا ته دهمدې دپاره پیدا ئې؟ لږه شیبه وروسته ئې دغه غږ بیا واوریده او د هاتف دغو آوازونو دده حال منقلب کړ، خپل آس او شاهانه لباس ئې یوه شپانه ته و سپاره دهغه کوڅو ئې واغوست د بیت الله شریف لورته ئې مخه کړه دنیا ته یې شا کړه مگر دومره کسب او کار به ئې کاوه چه ځانته حلاله روزي پیدا کړي او نور وخت په طاعت او عبادت تیر کړي.

سفیان ثوري:

په (۱۶۱ هجري کښې متوفی) دی په ټوله معنی د علمي شخصیت خاوند و او په زهد کښې ئې نظریه په دې ډول وه: زهد دانه دی چه سړی زیږ او شل لباس واغوندي او د ښو خوراکونو له خوړلو ځان وساتي بلکه امیدلنډول او له طول امل نه ځان ژغورل زهد دی. یو سړی به مال لري او زاهد به وي بل به فقیر وي او دنیاته به ئې رغبت زیات وي یعنی زاهد به نه وي.

دی پدې عقیده و چه د ډیر و ښخوړل زهد ته څه زیان نه رسوي ځکه چه علی رضی الله تعالی عنه په اصحابو کښې ډیر زاهد و مگر څلور ښځې او نولس مینځې ئې درلودې. ده حکام بد گڼل اوله وینا و څخه ئې یوه داده: ((که یو شرطي یعنی امنیت ساتونکی (دنن په اصطلاح پولیس) مولید چه ویده دی اولمونځ ترې قضاء کیږي لمانځه ته ئې هم مه پاڅوئ ځکه چه بیا خلکو ته زیان رسوي او خوب ئې بهتر دی.)) له ده څخه چا پوښتنه وکړه که څوک خپل عیال ته د نفقې پیدا کولو دپاره په کار لگي او وي او جماعت ته په حاضریدلو سره په هغه کار کښې نقصان پېښیږي نو څه به کوي؟ سفیان ثوري ورته وویل: مونځ دې بې جماعته وکړي.

ذوالنون المصري:

(په ۲۹۷ هجري کښې متوفی) دی که څه هم د زهد د مدرسې غړی دی مگر لومړی سړی دی چه په تصوف کښې ئې د معرفت د مذهب تمهید کیښود. دی د سنتو په متابعت کښې ډیر ټینگ و او د شریعت له احکامو ئې هیڅکله غاږه نه غړوله مگر معاصرین ئې پرې بد گمانه و او د کفر و زندیقوتوب تور پرې ولگول شو ځکه دی د محاکمه کیدو دپاره له مصر نه بغداد ته راوستل شو او خلیفه متوکل ته ئې وړاندې کړ.

هغه ترینه پوښتنه وکړه هغه څه چه ستا د کفر و زندیقوتوب په باب ویل شويدي ته پکښې څه وایي: ذوالنون غلی و او هیڅ ئې نه ویل دوهم ځل بیا ترینه دغه پوښتنه شوه، ده وویل: که انکار وکړم نومسلمانان به مې دروغجن کړی وي او که تصدیق ئې وکړم نو ځان به مې دروغجن کړی وي څه چه ستا زړه وي هغه وکړه زه د ځان دپاره څه مرسته نه غواړم هماغه وچه متوکل پرېښود او دغه تور ئې بې حقیقته وگاڼه.

ابوالقاسم جنید:

(په ۲۹۷ هجري کښې متوفی) دی اصلاً د نهاوند دی او په عراق کښې زیږیدلی دی. دی له ډیرو لویو صوفیانو څخه و او د کتاب الله او سنت ډیر ټینگ پیرو و چه په تصوف ئې هیڅ راز طعن نه دی ویل شوی.

هغه حریت چه ځینې نور صوفیان ئې په معنی 'کښې غلط شويدي دی پرې ډیر ښه پوهیدلی دی او ډیره ښه معنی ئې ورته پیدا کړیده. دی وایی له ماسوی الله نه د زړه آزادي حریت دی.

اتحاد او حلول:

کله چه عربي امت د غزاگانو او فتوحاتو په وسیله له نورو ملتونو او مدنیتونو سره گډون وموند اوله نورو ثقافتونو سره اشنا شو نو مسیحی، زردشتی، مزدکی او مانوي مذهبونو شيعي حرکت او دهند بودايي تعليم فنا (نیروانا) په اسلامي تصوف کښې خپله اغیزه څرگنده کړه او ځینې نوي خبرې راپیدا شوې. په دریم هجري قرن کښې د اتحاد او حلول فکر مینځ ته راغی چه د کشف و معرفت مدرسې اوبیا د وحدة الوجود د مدرسې باعث او موجب ئې گڼلی شو.

ابن خلدون وایی: د صوفیانو اسلاف د حجاب د کشف طرفدار نه و، دوی حتی الامکان د اتباع او اقتداء رعایت لازم گانه او له شرعي حدود څخه ئې تجاوز نه کاوه مگر څه چه راتلونکي دي هغه راځي او څوک ئې مخه نشي نیولی. دین او مذهب هم د تطور لاره په مخکښې لري او له یوه حاله بل حال ته انتقال کوي.

په ۲۴۳ هجري کښې حارس محاسبي خپله رساله (رعاية حقوق الله) د طریقت د معاملو په توضیح کښې ولیکه چه د خدای په مینه کښې استغراق د خدای د معرفت وسیله گڼي ددې رسالې خطي نسخه په اکسفورد کښې موجوده ده چه مارگریټ سمیت په ۱۹۴۰ م کښې نشر کړه.

امام غزالي د کشف او معرفت د مدرسې زعيم دخپلې طریقي په وضع کولو کښې په همدغه رساله تیکه کوي. هغه فلسفي اساس چه د کشف او وحدت نظریات پرې بنادي خلاصه ئې دا ده:

الله تعالی (ج) انسان په خپل صورت پیدا کړ (خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ) او انساني نفس دومره وسعت لري چه عالم پکښې ځای شي، په عالم احاطه وکړي او د کل صورت پکښې متجلی شي. الله تعالی په ټولو شیانو احاطه لري او په ده باندې هیڅ شی محیط ندی.

عالم انسان کبیر دی او انسان عالم صغیر دی.

علی ابن ابیطالب چه ځینې نور مورخین ئې لومړی شخص گڼي چه رسول الله (ص) په تصوفي علم خاص کړیدی دغه مفهوم ته په دې ډول اشاره کوي:

وتحسب انک جرم صغیر و فیک انطوی العالم الاکبر

وايي چه عارف په هر ځای او هر څه کښې خدای لټوي او په دغه ریاضت کښې هغه استعداد او هغو حقایقو ته هم متوجه کیږي چه د ده په نفس کښې دي. دلته ده ته یو دهشت او غرور پیدا کیږي اوله خولې ئې (انا الحق) او (مَا فِی الْجَهَّةِ غَیْرَ اللَّهِ) را اوزي چه حلولیون همدغه کسان دي.

غزالي وایی: نصرانیانو مسیح ته وکتل او د خدای نور ئې پکښې په ځلیدو ولید لکه څوک چه ستوری په هنداره یا اوبو کښې وويني او گمان وکړي چه ستوری په هنداره یا په اوبو کښې دی.

دوی هم په همدغسې غلطۍ کښې واقع شوه او وغولیدل. حلولیون دهندانو د تصوف دفنا او اتحاد له تاثیر لاندې هم راغلي دي. او فکر کوي چه په نفس کښې د حیواني قواؤ وژل اوله بشري طبیعت نه ځان خلاصول فناده.

په اسلامي تصوف کښې د کشف او وحدت د تعلیماتو په ضمن کښې د اتحاد او فنا مذهب او د اجنبی تصوف اغیزه لیدلی شو مگر بیا هم اسلامي صفت پکښې غالب دی چه اساس ئې دغه قدسي حدیث دی: (مَا تَقَرَّبَ اِلَى عَبْدِي بِشَيْءٍ احَبَّ اِلَىَّ مِنْ اِدَاءِ مَا قَرَضْتُ عَلَيْهِ وَلَئِنْ اُلْغِدْتُ اِلَىَّ بِالنَّوْافِلِ حَتَّى احِبُّهُ وَمَنْ احْبَبْتُهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَيدًا وَمُؤيدًا) د اتحاد او حلول صحیح تفسیر د اسلامي تصوف په نظر هغه دی چه (جمع او فرق) ورته وایی.

هر کله چه پاک خدای انسان په خپل صورت خلق کړ او انساني نفس په عالم باندې د احاطې قابلیت وموند نو فنا له هغو صفاتو نه ځان خلاصول دي چه د کشف و معرفت مخه نیسي او دهغو صفاتو ساتل دي چه انسان دهغه علم اهل گرزوي

چه خدای یی ورپه برخه کوي. د اتحاد او حلول په خاوندانو کښې بايزيد بسطامي دهندوانو د تصوف په فنا متاثر شوی ؤ او حسين بن منصور حلاج دمسيحت د حلول د عقيدې له اغيزې لاندې راغلی و.

بايزيد بسطامي (ابويزيد طيفور بن عيسى بسطامي) په يوه قول په (۲۶۱ هجري) کښې او په بل قول په (۲۳۴ هجري) کښې مړ شوی دی چه پلار ئې زردشتي او نيکه ئې مجوسي ؤ ده ته ډير اقوال منسوب دي چه د صوفيانو په اصطلاح (شطحات) بلل کيږي. (لاله الا انا قاعبدؤني سُبْحَانِي مَا اعْظَمَ شَانِي).

ابو مغيث حسين بن منصور حلاج په ۲۴۴ هـ په فارس کښې زيږيدلی او په عراق کښې لوی شوي دی. مشايخ دده په باب اختلاف لري، ډير ئې ردوي اولر ئې قبلوي. دی د حلول او اتحاد ډير مشهور سړی دی. دده آرا غامض او تياره دي، د انالحق ويناده ته منسوبه ده، ځينې کسان ئې له دغې وينا سره بيا هم د اولياؤ او شهداؤ په ډله کښې شميري.

غزالي دده يو شمير اقوال راغونډ کړيدي او دی ئې د سلفو او اهل سنتو له عقيدې نه مخالف گڼلی دی. دخليفه مقتدر په عصر کښې چه دده د محاکمه کولو د پاره د فقهاو يوهيئت تشکيل شو دهيئت ځينو غړو دده د تکفير په فتوی کښې خپل تردد څرگند کړ ځکه چه آرا ئې غامض و او يقيني فتوی صادرول ئې مشکل کار وگاڼه.

وايي چه دده محاکمې موجب څلور اتهامه و:

۱- دده تعلق له قرمطيانو سره.

۲- انا الحق ويل.

۳- دده په الوهيت باندې دده د پيروانو عقیده.

۴- د حج په باب دده مخالف نظر.

وايي حلاج د بيت الله الحرام حج فرض نه گانه او په پته ئې قرمطي مذهب ته خلک رابلل.

دده له وژل کيدو نه نهه کاله وروسته قرمطيانو په مکه حمله وويړه او حجر الاسود ئې ترينه په اختطاف وويوړ. حلاج په کيميا او تصوف کښې د تاليفاتو خاوند دی او معتزله ؤ ته ئې تمايل درلود.

ده ځان په غموض او خفا کښې په کراماتو او خارق العاده اعمالو کښې پټ کړی و چه دده نفوذ ئې په بغداد کښې دده په په اتباعو باندې قوي کړي و. حتی چه دخدايي حد ته ئې رسولی و او دده په باب دا عقیده موجوده وه چه مړه ژوندی کولی شي، غيب کشفولی شي او په يوه وخت کښې ځان څو ځايه څرگندولی شي.

ده د فارسيت سياسي غايه درلوده او په سړو اخفا کښې ئې د شيعه گانو جمعيت سره قوي ارتباط درلود. ده له محی الدين ابن عربي او دهغه له شاگرد ابن فارض څخه درې قرنه دمخه د اديانو د وحدت آواز اوچت کړ او په دغه برخه کښې د قدامت حق لري.

د و همه مدرسه (کشف و معرفت):

ددې مدرسې زعيم ابو حامد محمد بن محمد غزالی په (۴۵۰ هـ) کښې زيږيدلی په طوس او نيشاپور کښې ئې خپل تعليم سرته رسولی دی. په شرعي علومو په منطق فلسفه او حکمت کښې استاذ شو او د بغداد په نظاميه مدرسه کښې د مدرس په حيث ومنل شو.

دهغه وخت خلک ئې فضليت، فصاحت، دقت او حسن کلام ته حيران پاتې و او ډير شهرت او محبوبيت ئې په برخه شو. څلور کاله ئې په دغه ډول تير کړه. او د ۴۸۸ هجري د رجب په مياشت کښې يوشاذ او نادر نفسي حالت ورته پيښ شو چه ژبه ئې کلي شوه او له تدريس نه محروم شو. قوائې ضعيغه شوه او طبيبانو ئې څه علاج ونشو کړی.

دی له بغداد نه شام ته لاړ. دوه کاله ئې هلته په عزلت، خلوت، رياضت او مجاهده کښې د نفس په تزکيه تير کړه او دخدای په ذکر ئې زړه روښانه شو. بيا له دمشق نه بيت المقدس ته لاړ او پس له هغه د حج په نيت حجاز ته لاړ او يوولس کاله ئې خلوت ته دوام ورکړ چه په دغه موده کښې ورته ډير څه کشف شوه. دی وايي د تصوف لومړی شرط له ماسوی الله نه د زړه کامله تصفيه او بيا دخدای په ذکر کښې کامل استغراق او بالاخره په کلي ډول فنا فی الله کيدل دي.

دی د انساني ادراک په باب وايي: انسان ته خدای د ادراک قوه ورکړه چه د موجوداتو له عالمه اطلاع حاصله کړي. ادراک دغه اطلاع د حواسو په وسیله حاصلوي او انسان له محسوساتو سره اشنا کوي. له ادراک نه پورته ذوق دی چه انسان ته د تمیز قوه بخښي او په دغه وسیله له محسوساتو نه علاوه ذوقي پوهه پیدا کوي چه هغه د حس په وسیله لاس ته نه راځي له ذوق نه پورته عقل دی چه د امورو ادراک پرې کيږي او د واجباتو، مستحیلاتو، جایز او ناجایز پیژندگلوي وریوړې ترلی ده.

په دغه سلسله کښې هغه څه چه په عقل پیژندل کيږي په ذوق ئې پیژندنه نشي کیدی او هغه څه چه ذوق یې درک کوي حواس ئې درک نشي کولی، په حواسو کښې هم څه چه په غوږونو محسوسيږي سترگې ئې احساس نه کوي او هغه چه په سترگو ئې احساس کوو په لمس ئې نشو کولی. له عقل نه پورته یو بل حالت دی چه هلته نورې سترگې د غیب لیدو ته پیدا کيږي او دغه ادراک د عقل د پاره میسر ندی.

همدغه ادراک دی چه د کشف او معرفت په نامه یاديږي اوله عقله ماورا دی.

د غزالي په نظر رښتینی خوبونه (روایای صادق) هم د غیب کشف دی. د جذب هغه خاص حالت چه انسان پکښې لکه مړی، بیهوش وي او احساس ترینه زایلېږي د غیب کشف پکښې صورت مومي. هغه قوه چه دغه د معرفت ادراک پرې ولاړ دی غزالی ترینه په قلب او روح یا نفس تعبیر کوي.

د علم په باب وايي: علم یا تعلیمی وي یا الهامي.

تعلیمی علم هغه دی چه په اکتسابي ډول د زده کړې په وسیله حاصلېږي او الهامي علم د قلب په تصفیه او د نفس په تزکیه د الهی کشف په وسیله پیدا کيږي. تعلیمی علم له خارج څخه د حواسو له لارې راځي او الهامي علم په قلب هغه وخت تجلی کوي چه قلب له ماسوی الله نه بالکل پاک شي او د خدای په ذکر او فکر کښې دومره مستغرق شي چه د فنا فی الله مرتبې ته ورسېږي.

د غزالي په نظر د رسول الله (ص) لومړنی حال همدغه و چه د حرا غارته ئې مخه وکړه او په خلوت کښې ئې د زړه معامله یوازې له خدای سره وه. غزالي په دې عقیده دی چه په حس باندې کامل اعتماد په کار نه دی او محسوسات له غلطۍ نه په امان کښې نه دي.

سترگې او نظر چه یوه قوي حاسه ده دیوه دیواله سیوری ځای په ځای ولاړ ویني او غیر متحرک ئې گڼي مگر یو ساعت وروسته د تجربې او مشاهدې له مخی معلومېږي چه له پخوانه اوږد شوی او حرکت ئې کړیدی. دا حرکت د فتنو او بغتنو ندی پېښ شوی بلکه په تدریخ سره د زړه امتداد مومي او په ځای نه دريږي مگر نظر ئې په هر آن کښې احساس نشي کولی او ظاهراً ورته ځای په ځای ولاړ ښکاري. یو ستوری زمونږ په نظر کښې دیوه دینار په اندازه کوچنی معلومېږي مگر هندسي دلائل د اثباتوي چه له ځمکې نه لوی دی.

دغه ډول حکمونه چه د حس حاکم ئې کوي د عقل حاکم ئې ردوي او غلط ئې گڼي. چه د حس دغه حال دی د عقل به ولې نه وي، کیدی شي چه له عقلي ادراک نه هغه خوا یو بل حاکم وي چه د عقل احکام رد کړي او غلطی ئې څرگنده کړي.

تاسو په خوب کښې څه وینئ او هغه درته واقعیتونه ښکاري چه هغه وخت پکښې هېڅ شک نلری کله چه راوینس شی پوهیږئ چه هغه محض خوب او خیال و او حقیقت نه و نو هغه څه چه په ویننه د عقل او حس په وسیله واقعیت گڼئ ښائې په تاسې یو بل حالت راشي چه دغه وینستوب مو نسبت هغه حالت ته لکه خوب داسې وي او هغه وخت پدې پوه شی چه دغه عقلي توهمات مو هم یو خوب او خیال و.

صوفیان فکر کوي بلکه یقین لري چه که څوک له خپلو دغو حواسو څخه غایب شي داسې حالات پرې راځي چه دغه معقولات ورته واهي معلومېږي.

ښایې چه مرگ هم دغسې حالت وي او نسبت دغه ژوند ته هغه وینستوب وي لکه چه رسول الله (ص) فرمایي: (الناسُ نيام فاذا ماتوا انتبهوا) خلک ویده دي کله چه مړه شي نور اوینيږي.

امام غزالي فلاسفه په درې ډلو ویشي: دهریون، طبیعیون، الهیون. دهریون هغه بولي چې دخالق له جودنه منکر دي او په ماده ایمان لري. ددوی په زعم عالم همیشه بی صانع بنفسه موجود دی چې تل تر تله حیوان له نطفې نه او نطفه له حیوانه پیدا کیږي.

طبیعیون هغه دي چې دخدای (مدبر قوت) په وجود قایل دي مگر له بعث او حساب نه منکر دي، جنت، دوزخ او قیامت نه مني.

نه طاعت ته په ثواب قایل دي او نه معصیت ته په عذاب.

الهیون دیونان فلاسفه دي چې ارسطوئي وروستی امام دی او ابن سینا او فارابی ددوی فلسفه عربي ته رانقل کړیده.

غزالي په تفصیل سره د الهیونو په فلسفه کښې بحث او مناقشه کوي.

په طبیعی فلسفه کښې هغه څه قبلوي چې له دین سره منافات نلري او په ځینو معینو مسایلو کښې ورسره مخالفت لري چې هغه ئې په خپل کتاب (تهافت الفلاسفه) کښې بیان کړي دي. په همدغه کتاب کښې غزالي د الهیونو (۱۷) مسئلې رد کړي دي. کله چې حجت الاسلام امام غزالي له فلاسفه ورسره خپله مناقشه پای ته رسوي، د باطنیه فرقي له تعلیماتو سره منافشه شروع کوي.

باطنیه فرقه د فاطمي شیعې گانو یوه شعبه ده چې د دعوت شاته ئې سیاسي غایه موجوده وه، ده د باطنیه فرقي په رد کښې پنځه کتابه (المستظهری، حجة الحق، مفصل الخلاف، الدرج المرقوم بالجد اول، القسطاس المستقیم) ولیکل چې له ډیر دقت نه ئې پکښې کار اخیستی دی او ډیر موفق دی.

یو امریکائی عالم (پروفیسر ماکدونالد) په خپل کتاب (تطور الفقه الاسلامی) کښې وایي: غزالي تراوسه څنگه چې بنائې هغسې چاندی پیژندلی.

د قاهرې په جامع کښې د تصوف استاذ (دوکتور محمد مصطفی حلمي) د غزالي په باب وایي: د غزالي په شخصیت کښې جلال او قوت په مذهب کښې عمق او دقت په هغه اندازه و چې پخپل عصر او په خپلو معاصرو ئې استیلا وکړه او هغه اهل سنت ئې هم له تاثیر لاندې راوستل چې وروسته ترده راغلل.

هغه لوی خطر چې تصوف ته پېښ و او د زندیقوتوب په نظر ورته کتل کیده یعنې له کتاب الله او نبوي سنتو څخه مخالف بلل کیده او د شیعې گانو، اسماعیلیانو او باطنیه و عقاید پکښې را ګډ شوي و غزالي ئې مخه ونيوله او تصوف ته ئې نوی ژوند و بښه، دخلکو بڼه نظر ئې ورته جلب کړ او د صحیح دین په ښودنه ئې د دین لوی خدمت سرته ورساوه.

ده وکړی شوه چې خپل رسالت د ایمان په حرارت د بیان په بلاغت د اسلوب په براعت او قوي حجت پای ته ورسوي او اوسني تصوف ته نجات ورکړي.

دریمه مدرسه (وحدة الوجود):

د تصوف وروستی مرحله د وحدة الوجود مرحله ده. په دې مرحله کښې مجازي وجود په مطلق حقيقي وجود کښې محو کیږي او ماسوی الله له مینځه ځي ځکه د توحید د کلمې معنی هم تغیر کوي یعنې لا موجود الا الله د لاله الا الله معنی ده.

د وحدة الوجود معتقدین وایي ماده بالذات وجود نلري او له الهی قوت څخه وجود کسبوي.

د مادي وجود، د ادراک په قوي پورې تړلی دی که ادراک نه وي د موجوداتو تفصیل او تحدید به هم نه وي دوی وایي همدغه الهی قوه ده چې له ذرې نه نیولی تر لوړو موجوداتو پورې هر شي کښې وجود لري نو الله تعالی په هر شي کښې دی او هر شي له ده څخه دي.

ابن دهقان د دغه مذهب په تائید کښې وایي د دې مذهب د خاوندانو وینا د حکماؤ له هغه قول سره شباهت لري چې درنگونو په باب وایي د رنگونو وجود په رڼا پورې تړلی دی که رڼا ورکه شی درنگونو موجودیت له مینځه ځي.

همدارنگه دمحسوساتو وجود دحسي ادراك د وجود اغيزه ده لكه چه دمقولو او موهومو موجوداتو وجود د عقلي ادراك وجود سره تعلق لري اهل وحدت له علم اليقين نه پورته د علم دپاره په دوو لورو مرتبو قايل دي چه علم عين اليقين او علم حق اليقين ئې بولي.

علم يقين داسې مثال لري لكه مسلمان چه د تواتر په وسيله دا علم لري چه په مكه كښې بيت الحرام وجود لري چه كعبه ئې بولي.

هغه څوك چه بيت الله ته لار شي او په سترگو ئې وويني نو علم اليقين ئې په علم عين اليقين بدل شي او عقلي علم شهودي علم شي او ذوق هم پيداشي.

همدغه سړي چه د كعبې له ليدو وروسته الله تعالى (ج) ته ددې بيت په نسبت او كيفيت او نورو خصوصياتو كښې عميقه او دقيقه پوهه حاصله كړي نو دغه علم ته د حق اليقين علم ويل كيږي.

په بل عبارت علم اليقين هغه دی چه له صحيح دليل څخه لاس ته راشي او څه شك او شبه پكښې نه وي. د عين اليقين علم هغه دی چه په كشف او مشاهده پيداشي، د حق اليقين علم هغه وخت په زړه كښې ځای نيسي چه سړي د مشهود امر په باطن او حقيقت پوه شي. په دغه اساس په يوه شي باندې علم لرل درې مرتبې لري چه په هره مرتبه كښې يقين موجودی مگر لومړی يقين نسبي دی، دوهم افتراضي او دريم حقيقي دی چه اهل وحدت ئې مطلوب گڼي.

دوی په نورو مواردو كښې هم دغو درو مرتبو ته قايل دي. د تقوی په باب وايي: دعوامو تقوی په ژبه ده، د خواصو تقوی په اركانو ده او خاص الخاصه تقوی د زړه ده.

همدارنگه: دعوامو صدق په اقوالو كښې، د خواصو صدق په افعالو كښې او خاص الخاص صدق په احوالو كښې دی. ايمان هم درې ډوله دی: د قول تقليدي ايمان، د فهم استدلالی ايمان، د معرفت شهودي ايمان چه مقلدين ئې په خوله اظهار كوي د استدلال خاوندان يې په ذهن كښې تصور كوي او عارفان ئې د اسرارو له مخې مشاهده كوي. د مقلد مؤمن، د مستدل مؤمن او د عارف مؤمن ايمان د مومن به په لحاظ يو دي او اختلاف ئې يوازې په ظهور كښې دي. محی الدين ابن عربي: (په ۶۳۸ هجري كښې متوفی)

د وحدة الوجود د مدرسې زعيم همدغه شخص دی چه مستشرقين ئې د اسلام د ديني فلسفې لوی عبقری مفكر گڼي او صوفيانو ده ته د شيخ الاكبر لقب ورکړی او په خاتم الاوليا هم شهرت لري.

د بحث او تحقيق خاوندان وايي: ددې مدرسې له برکته د اسلامي تصوف تعليمات تکميل شوه او تصوف قايم بالذات علم وگرځيده چه په اروپا، آسيا او افريقا كښې ئې د صوفيانو طريقې خپرې كړې.

ددې مدرسې پيروان عالم د الله تعالى د وجود مظهر بولي چه ددې مظاهرو شاته يو حقيقت موجود دی لكه چه د عقايدو او مذاهبو ترشاهم يو حقيقت وجود لري چه له نفس سره جهاد او خدای ته درسيده وڅخه ده. كوم حقيقت چه د شريعت له ظواهر و نه هغه خوا ځای لري هغه د شريعت باطن او د شريعت روح دی.

دوی د الله تعالى په كتاب او نبوي احاديثو كښې ظاهرو او باطن ته قايل دي. په همدغه اساس ابن عربي قرآن كريم تفسير كړی چه له ظاهري تفسير څخه پكښې انكار نه دی شوی مگر نوي مفاهيم ئې كشف كړي دي. علم حقيقت ئې له علم شريعت څخه بيل گڼلی چه شريعت لكه ونه او حقيقت ئې ميوه بولي.

شعراني په دغه مورد كښې وايي: تصوف په شرعي احكامو باندې د عمل كولو لب لباب دی.

چاچه تصوف مستقل عمل گڼلی او چاچه د شرعي احكامو له علم سره يوگڼلی دواړه حق په جانب دي او مثال ئې داسې دي لكه چه علم معاني او بيان څوك مستقل علم بولي او څوك ئې د نحوې د علم جز بولي.

ابن عربي وايي: د كتاب الله او سنتو تفسير چه متصوفين ئې كوي له ظاهر څخه ئې عدول مه گڼئ آيت او حديث دخلكو د فهم مطابق يو ظاهري مفهوم لري چه انساني عرف پرې دلالت كوي مگر دنورو فهمونو دپاره نور مفاهيم هم پكښې شته چه د هر چا نه نصيب كيږي.

په يوه نبوي حديث شريف كښې هم راغلي دي چې هرآيت ظاهراو باطن، حد او مطلع لري تراوواويا بطنون پورې. په دغه اساس يو ولي اوصوفي هيڅكله نوې شريعت نه راوړي بلكه په كتاب اوسنت كښې نوې فهم راوړي. ابن عربي ټول موجودات په حقيقت كښې يوشې گانه چې هغه دالله تعالى حق وجود دى يعنې الهي حقيقت ئې حقيقي وجود او عالم ئې دهغه ظاهري وجود گانه.

د ابن عربي د وحدة الوجود نظريه د اهل كلام له ډيرو مناقشو سره مخامخ شوه چې دى ئې دخپل اصلي وطن اندلس په پريښودو مجبور كړ چې لومړى مصر ته لاړه او بيا له يوه ښار نه بل ته اوله بل نه بل ته ورته چې بالاخره په دمشق كښې په ٦٣٨ هجري كښې وفات شو.

ابن عربي خپل مذهب د كامل انسان په حقيقت بنا كړ چې د ده د تعليماتو محور وه. دى په هر موجود كښې دخداى يو صفت متجلي گڼي او يوازې انسان ته په دې حيث قايل دى چې ټول الهى صفات پكښې هغه وخت تجلى كوي چې دخداى پاك په وحدانيت مستغرق شي، د انسان كامل اصطلاح له همدې څخه نشات كړيدى او اساسى ځاى ئې نيولى دى.

ابن عربي په خپل كتاب (فصوص الحكم) كښې وايي: چې حضرت محمد (ص) په انساني نوع كښې اكمل موجود دى ځكه اول او آخر گڼل شويدي. دى هغه وخت نبي و چې آدم بين الما والطين ؤ او وروستى نبي (خاتم النبیین) هم دى دى. پدې كتاب باندې ډيرو متصوفو فيلسوفانو شرحې او تعليقات ليكلي دي، په دغه موضوع كښې لومړنى مرجع همدغه كتاب دى.

دا مشهوره ده چې ابن عربي په سلهاؤو كتابونه اورسالي ليكلي دي چې ډير ئې ضايع شويدي. دا دوه كتابونه (فصوص الحكم) - فتوحات مكيه (د وحدة الوجود او انسان كامل په موضوع كښې لومړنى اهميت لري.

ځينې مسيحي ايمه ؤ د ابن عربي پيروي كړې او دانتې دايطاليا مشهور شاعر په خپلو ځينو اثارو كښې دده مديون او مرهون دى.

دغه اسلامي صوفي فيلسوف په خپلو ځينو نظرياتو اروپايي فيلسوفان مسحور كړي چې په راس كښې ئې (سپينوز- او هگل) واقع دي.

سيد جمال الدين افغان هم د ابن عربي د وحدة الوجود د مدرسې له اتباعو څخه دى او دهغه شاگرد شيخ محمد عبده هم ددغې مدرسې پيرو و چې (رسالة الواردات) لومړى تصنيف ئې په وحدة الوجود باندې بحث كوي.

شيخ محى الدين ابن عربي د وحدة الوجود د مدرسې باني د يوه واحد حقيقت په لټه كښې هغه حد ته ورسیده چې د ټولو اديانو حقيقت ئې يو گانه او د دوستۍ او محبت د واحد دين اساس ئې كينښود چې ډير پيروان ئې پيدا كړه. دده دا بيتونه دغه مفهوم ډير ښه ادا كوي چې وائي:

لقد كنت قبل اليوم انكر صاحبى	اذا لم يكن دينى الى دينه دان
فاصبح قلبى قابل كل صورة	فمرعى الغزلان ودير الرهبان
ومعبد او ثان وكعبة وطايف	والواح توراة ومصحف قرآن
ادين بدين الحب كيف توجهت	ركائبه فللحب دينى وايمانى

مطلب ئې دادى چې پخوا به كه د چا دين زما دين ته نژدې نه و نو زه به ئې منكروم. اوس مې زړه هر صورت قبلوي دغزالانو ورشو، درهبانانو دپاره دير، دبتانو دپاره. معبد، دطواف كوونكو دپاره كعبه، دتورات الواح او دقرآن مصحف زما زړه دى. هرې خواته چې مخه كوم دين مى دمحبت دين دى او ايمان مې هم محبت دى.

مولانا جلال الدین:

دمولویه طریقی خاوند هم دمذاهبو او ادیانو اساس یوگنی او په دې عقیده دی چه دمختلفو او رازراز دینونو دا اختلافاتو منشا داده چه دمختلفو هیوادونو او ښارونو خلک یو د بل په ژبه نه پوهیږي او په لفظي نزاع اخته دي. دامفهوم مولانا په مثنوی کښې په سمبولیک او کنائي شکل دمختلفو هیوادونو د خوتنو په هغه داستان کښې بیانوي چه یو دینار ئې درلود او ټولو غوښتل چه انگور پرې واخلي مگر په ژبه سره نه پوهیدل او هرچا په خپله ژبه دانگورو مفهوم په بل لفظ ادا کاوه او په الفاظو ئې مشاجره وه ترڅو چه یو داسې سړی پیدا شو چه د ټولو په ژبو پوهیده او دغه منازعه ئې دانگورو په اخیستلو له مینځه یوړه.

تصوف دمختلفو مدارجو او مراحلو په طی کولو دمعرفت او حقیقت ډیر پلټونکی ځانته جلب او جذب کړه او ډیرنوي معاني او مفاهیم ئې په اسلامی عرفان کښې خوندي کړه. دوکتور (مارتن لنبر) چه دقاهرې په جامعه کښې دانگلیسی استاذ و او داسلام له منلو وروسته (ابوبکر سراج الدین) وبلل شو وایی: زه تصوف اسلام ته جذب کړم کوم مثالي انسانیت او ذوقی ادا ب چه په تصوف کښې شته په بل ثقافت کښې نشته. ابن سینا د بلخ مشهور فیلسوف هم په اخر عمر کښې تصوف ته مخه کړه او په خپل کتاب (اشارات) کښې ئې مهمه برخه تصوف ته تخصیص کړه.

ابن خلدون مشهور مورخ اولوی محقق په تصوف کښې د ډیر عمیق او دقیق نظر خاوند چه عرفاني او نفسیاتي تحلیلان ئې ډیر لوړ معنوی ارزښت لري تصوف ته په ډیر درانه نظرگوري. دغه راز ډیر محققین او مفکرین په هر ځای او هروخت کښې شته چه تصوف دانسانی کمال د روحي رشد او عرفاني بلوغ اساس بولي او ډیره نمانځنه ئې کوي.

د تصوف په باب ځینې آیتونه او حدیثونه:

په تیرو بحثونو کښې دا څرگنده شوه چه تصوف له قرآن کریم او سنتو څخه ماخوذ دی حتی چه تصوفی اصطلاحات هم په قرآن کریم کښې ذکر شوي دي داهم وویل شوه چه د تصوف شروع له زهد او ریاضت څخه شویده او درسول الله (ص) اصحاب لکه حضرت علي او اصحاب صفة په زهد ډیر ټینگ و او پخپله حضرت محمد (ص) په روژونیولو، په لوړو تیروولو او په قیام اللیل د زهد او ریاضت عملي تعلیم خپلواصحابو ته ورکړ یعنی د تصوف لومړی مدرسه د صدر الاسلام یادگار دی او د پیغمبر زاهدانه او فقیرانه ژوند ئې ډیر ښه سرمشق دی.

ځینې آیتونه او نبوي احادیث چه د تصوف د دوهمې مدرسې (کشف و معرفت) بنیاد ټینګوي او دباطني علم اساس بلل کیږي هغه هم په خپل ځای کښې توضیح شوه لکه د علم وراثت او د علم لدني بحث او مذاکره یانور. د دغو ټولو اسنادو او مدارکو په نظر کښې نیولو سره ځینې نور آیتونه او نبوي احادیث هم شته چه ظاهراً له تصوف سره معارض ښکاري یا تصوف مقید کوي.

د تصوف په لومړۍ مدرسه یا په زهد او نوافلو باندې څه اساسي اعتراض نشته تش دومره ویل پکار دي چه زهد او نفلي عبادت باید د اهل و عیال د نفقې پیدا کولو او نورو حقوقو مانع نشي اونه د ځان د دومره ضعیفه کولو موجب شي چه د ژوند فعالیت غیر ممکن وگرځوي، په دغه مورد کښې دا حدیثونه ذکر وړ دي:

۱- عبد الله بن عمر وایی: زه له رسول الله (ص) سره مخامخ شوم هغه راته وفرمایل: هغه ته ئې چه وایی شپه په قیام او ورځ به په صیام تیروي، ما وویل هو! ما د او ویلی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل: (قُمْ وَتُمْ وَصُمْ وَافْطِرْ وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ) یعنی د شپې یا خپږه او ویده کیږه روژه کیږه او بوزه کیږه. په هره میاشت کښې درې ورځې روژه نیسه او دابه ستاد پاره داسې وي لکه د ټول عمر روژه. ابن عمر په ځواب کښې وویل: زما طاقت تردې زیات دی. رسول الله (ص) وویل نویوه ورځ روژه اوسه او دوه ورځې بوزه ابن عمر بیا وویل:

تردي مې هم طاقت ډيردي. رسول الله (ص) وويل يوه ورځ روژه او يوه ورځ بوزه اوسه، دا داؤد عليه السلام روژه او عدله روژه ده.

هغه بيا خپل طاقت زيات وښود او رسول الله (ص) وفرمايل تردې افضله او بهتره بله روژه نشته.

۲- ابي برده روايت کوي چه د عثمان بن مظعون ښځه د رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبيانو ته ورغله چه هيئت او سر و صورت ئې ښه نه و بيبيانو ورته وويل: په تاڅه شويدي؟ په قريشو کښې خو ستا تر ميره بډاي سړي بل نشته، د عثمان ښځې وويل هغه شپه په قيام تيروي او ورځ په صيام مونږ له هغه نه څه بهره نه لرو. بيبيانو چه دغه حال رسول الله (ص) ته ووايه او هغه عثمان بن مظعون وليده ورته ئې وويل: آيا تا په ما پسې اقتدا نده کړې؟ هغه وويل څنگه نه؟ رسول الله (ص) وفرمايل: ته د ورځې روژه او د شپې ولاړ اوسي؟

عثمان وويل هو! زه همدغسې کوم. رسول الله (ص) وفرمايل:

(لَا تَصِفْ لِي أَنْ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَأَنْ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَأَنْ لِهَلَاكِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَصَلِّ وَتَمِّمْ وَافْطِرْ) يعني داسې مکه، نفس دې هم په تاحق لري جسد دې هم درباندي حق لري او اهل دې هم. مونځ هم کوه، ویده کيږه هم روژه هم نيسه، او خوره ئې هم. د کشف و معرفت په باب دا سوال پيدا کيږي چه د صوفيانو دا ادعا چه دوی د تصوفي مقاماتو او احوالو په طی کولو د غيب په کشفولو بريالي کيږي له ځينو آيتونو سره ظاهراً موافقت نلري ځکه چه د غيب علم په خداي پاک پورې خاص دی او پيغمبرانو ئې هم دعوه نده کړې په دغه مورد کښې دا آيتونه د ملا خطي وړدي:

۱- (قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنَّا تَبِعُوا إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ - سورت انعام آيت ۵۰) ترجمه: ووايه نه وایم تاسو ته ماسره د خداي خزائي دي او نه وایم په غيب پوه یم او نه وایم تاسو ته زه ملک یم پیروي نه کوم مگر دهغه څه چه وحی راته شوي وي.

پدې آيت شريف کښې دا څرگنده شويده چه پيغمبر علم غيب نلري مگر چه وحی ورته وشي، په وحی کښې د غيب کشف شامل دی او کیدی شی چه د وحی په وسیله غیبی پوهه ورته حاصله شی.

۲- (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ - سورت انعام آيت ۵۹) د غيب کلې گانې له خداي سره دي بي له هغه څوک پرې نه پوهيږي.

۳- (قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ - سورت نمل آيت ۶۵) ووايه! په غيب باندې نه پوهيږي هغه چه په اسمانو نو او په ځمکه کښې دي مگر الله پاک (ج).

ټول علم غيب يوازي د خداي پاک سره دی او بالذات په ده پورې اختصاص لري چه بي له الهي څخه چاته نه نصيب کيږي. که الله پاک وغواړي نو ځينې بندگان په ځينو غيبی چارو خبروي مگر هغه ته عالم الغيب نه ويل کيږي.

له علم الغيب څخه مراد محض ظن او تخمين نه دی او نه هغه علم چه له قراینو او دلايلو څخه حاصلیږي بلکه هغه علم دی چه په قرينه او دليل بنا نه وي. نو دغه راز آيتونه چه په ظاهري نظر د صوفيانو د کشف د شهود له اصل سره منافي معلوميږي څه حقیقی مخالفت ورسره نلري. څوک بايد د افکر ونکړي چه تصوف له قرآنی نصوصو سره مخالفت لري اوضد واقع کيږي.

دغه راز آيتونه چه د غيب علم په الله تعالی پورې مختص گني او هغه آيتونه چه د وحی او الهام په صورت غيبی پوهه د خداي له لوري انسان ته د ورکړې قابله گني يوله بله مخالفت نلري او څه تضاد پکښې نشته. الهامي پوهه چه خداي پاک ئې د چا په برخه کوي او په دغه وسیله انسان ته کشف الغيب حاصلیږي معنی ئې دانه ده چه انسان ته بالذات علم الغيب حاصل شويدي بلکه د الهي علم يو جزئې پرتو دی چه انساني قلب ته د القا په صورت رانقل شويدي او عالم الغيب يوازي خداي پاک دی او بس. الله تعالی ته هم عالم الغيب په دې لحاظ وایو چه غیبی شيان زموږ له نظر دي که داسې نه وي نو خداي پاک ته خو هيڅ شی غايب نه دي. لکه چه تصوف د زمانې په تيريدو مختلف مراحل طی کړي او په هئيت او ماهيت کښې ئې تغير راغلي دي. په صوفيانو کښې دغه بدلون لا ډير محسوس او مشهور دی. دنن ورځې

صوفي دپرون صوفي ندی بلکه ضدې دی. دپرون صوفي ابراهيم ادهم دجاه و جلال په بهاصوفي توب حاصل کړ او دنن صوفي په صوفيتوب د دنیا جاه و جلال حاصلوي.

هغه صوفي ځان دخدای باله او داصوفي خدای دځان بولي. صوفي اوس هم ورپنې جامې اغوندي او پخوانې هم اغوستې مگر دا وړې او هغه وړې ډیر تفاوت لري.

چیرته هغه شپږه زیږه صوفیانه شری، چیرته دا د پت نفیس ورپن ټوکر چه بې بډایانوئې بل څوک نشي اغوستی. تصوف او متصوف هم لکه دنن او پرون صوف وگنئ. صوفي اوس هم پرهیزگاردی او پخوا هم و خودا پرهیز او هغه پرهیز یونشوگنلی. هغه له خوندنو او مزو پرهیز کاوه او دی له بیخونده او بې مزې شیانو پرهیز کوي.

هغه ځان خوار او ده خلك خواروي. دپرون صوفي دباطن صفائي درلوده او دنن صوفی په ږیره او جامو کنبې ظاهري صفائي لري. هغه صوفي هم بی نیازه و او دی هم، خو هغه داستغناپه وجه او دی د ډیرې غناپه وجه هغه دنیاته شاګړه او ده په شاګړه.

پخوا به هم صوفیانو زیاته شپه په ویننه تیروله او اوس ئې هم تیروي. فرق تش همدومره دی چه هغوی په طاعت او عبادت مشغول و او دوی په عیش و عشرت.

دپرون صوفي لکه دیو جانس دسکندر سیوری په خپل سر نه قبل او ه. مگردنن صوفي ئې ظل الله گنې او سرپرې ماتوي. لکه چه اوسنی صوفي پخوانی صوفي نه دی دغه شان ددې وخت مسلمان هم د صدر اسلام له مسلمان څخه ډیره فاصله لري. یو زراو څو سوه کاله بعد څه کمه فاصله نه ده. اسلام اوس دیوه رسم په حیث رسیمت لري او په عمل کنبې ئې یوازې د عبادت جنبه عادت گرځیدلی ده. داسلام شرعي احکام په اسلامي ممالکو کنبې د تطبیق وړ نه گنل کیږي او اصلي منظور یې له نظره لویدلی دی او اوسنی دماغ داسې فکر کوي چه اسلام باید په اجتماعي نظام کنبې څه دخل ونلري او د ذهني موجود په حیث دیوې غیر عملي مفکورې په شان وساتل شي.

اوس په اکثر و اسلامي هیوادو کنبې اسلام سیاسي شوی او د سیاسي مصلحت پاسباني کوي. ډیرو اجتماعي نظامونو د تاریخ په اوږدو کنبې د سیاسي اسلام حمایت او رعایت تر هغه حده کړې چه د سیاست او سیاسي اقتدار په ګټه و او هغه اسلامي روحیه ئې وخت په وخت وژلې ده چه شخصي اقتدار او مطلق العنانی. سره ئې مبارزه او مجادله کوله.

هو! دا روحیه ئې وژله مگر د دغه مرحوم جنازه ئې په ډیرو شاندارو مراسمو خاورو ته سپارله او معابد او زیارتونه ئې ډیر مجلل جوړول له اجیرو او مجبورو ملایانو ئې دخپلو غوښتنو مطابق فتواگانې اخیستې او تحریفونه، بدعتونه ئې په اسلام کنبې راګډول.

همدغه وجه ده چه په اسلامي احکامو کنبې متضاد حکمونه او متناقض مسائل را پیدا شوه او د صحیح او غلط تشخیص له هر مشکل نه مشکل کار شو. سربیره په دې ځینو نامسلمانه استعماري قدرتونو اسلام کنبې له جعل کاری، نه کارواخیست او جعلی اسلام ئې په مختلفو شکلونو استعمال کړ، او د عمل په ژبه ئې دا وښودله چه له اسلام نه هر څه جوړیدی شی حتی چه د کفر خدمتگار هم. قادیانیت د جعلی اسلام یوه څرګنده نمونه ده.

په اسلام کنبې د مختلفو فرقو او مختلفو عقایدو ظهور د خلفای راشدینو نه وروسته شروع شو او علاوه د شیعه او سني په دښمنۍ. نورې فرقې او تفرقې هم راژوندۍ شوې.

دامویانو او عباسیانو په وخت کنبې د متکلمینو معارضې او مجادلې تودې شوې او په دوو فرقو وویشل شوه چه یوه معتزله او بله اشعریه یا اشاعره بلل کیږي. د همدغو دوو فرقو له اختلافونو او استدلالونو څخه علم کلام را پیدا شو او عقلي دلایل په دیني مسایلو کنبې دخپل شوه چه شک او تردید ورسره ملګري و.

متکلمین او علم کلام

د لومړي هجري قرن په آخر کښې مسلمانان په اسلامي عقايدو کښې لکه: توحيد، تجسم، جبر او اختيار، معاد، ايمان، او داسې نور له اختلافاتو سره مخامخ شوه او د هرې عقيدې خاوندانو دخپلې عقيدې د اثبات دپاره عقلي دلايل پيدا کول ددغو دلايلو راغونډول، تصنيف او تاليف د علم کلام اساس وگرځيد او د عقل مذهب په دين کښې حلول او نفوذ وکړ چه معتزله پکښې ډيره درنه برخه لري.

حسن بصري چه د تصوف د لومړۍ مرحلې په سر کښې واقع دی او د دغې مدرسې مدرس ئې بللی شويو شاگرد ئې (واصل بن عطا) وچه په يوه مسئله کښې له خپل استاذ څخه مخالف شو او په مسجد کښې ئې له هغوی نه بيل ځای ونيوه او اعتزال ئې اختيار کړ چه استاذ ئې هم دده په باب وويل: (اعتزل واصل عنا) يعنې له مونږ څخه ليرې او بيل شو. واصل بن عطا لږ څه وروسته دخپل استاذ د يوه بل شاگرد عمرو بن عبيد په ملگرتيا يوه نوې ډله جوړه کړه چه (معتزله) وبلل شوه يعنې د صوفي شاگرد معتزلی شو او معتزله فرقه ئې تاسيس کړه. معتزله د متکلمينو هغه فرقه ده چه (قدر) نفی کوي او له اهل سنتو سره په ځينو عقايدو کښې اختلاف لري او له کراماتو او معجزاتو څخه منکر دي او په آيتونو تاويل او تفسير نه مني.

لومړۍ مسئله چه واصل بن عطا له خپل استاذ حسن بصري سره پکښې اختلاف درلود هغه د گناهکارانو مسئله وه. مسلمانان هغه وخت په دغه مسئله کښې دوه ډلې و. ځينو دکبيره گناهونو مرتکبين کافر گڼل ځينو نورو فاسقان بلل. حسن بصري ورته منافقان ويل چه له کافرانو نه ډير بتر دي.

واصل بن عطا پدې خبره کښې له استاذ سره مخالف شو او ويې ويل دوی نه کافران دي او نه مؤمنان بلکه بين المنزلتين منزلت لري او د کفر او ايمان په برزخ کښې واقع دي.

دغه د منزلت بين المنزلتين عقیده معتزله و په نورو مواردو کښې هم تطبيقوله لکه د حضرت عثمان (رض) قتل، د جمل اوصفين واقعه او داسې نور او دا د امويانو په گټه وه ځکه دوی هم دا اعتزال مذهب ته راواوښتل. د معتزله فرقې په مقابل کښې د متکلمينو بله فرقه اشعريه يا اشاعره وه.

د معتزله فرقې يو تن (ابو الحسن بن اسماعيل اشعري) چه له عبدالوهاب جبائی معتزلی څخه ئې زده کړه کوله د يوه خوب د ليدو په وجه له معتزلي مسلک څخه وگرځيده او له فلسفي روش څخه ئې در رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتو او اسلامي سني فقهې ته مخه کړه او حنبلي مذهب ئې اختيار کړ. ده وويل زه دخداي په کلام او د پيغمبر په سنتو يعنې په هغو احاديثو تمسک کوم چه اصحابو او حديثو امامانو ئې روايت کړی دی.

اشعريه يا اشاعره فرقه همدغه ابو الحسن اشعري ته منسوبه ده چه د معتزلی شاگرد و. اشعريه په حقيقت کښې دکوم نوي مذهب پيروان ندي بلکه په اصولو کښې د هماغه څه تابع دي چه اصحاب حديث پرې عقیده لري. علم کلام چه ديني مسايل په عقلي دلايلو ثابتوي او معتزله فرقې د اشاعره و په خلاف دغه علم ته ډيره توسعه ورکړه منبع ئې يوناني فلسفه ده.

متصوفين دغه علم ته ښه نظر نلری او ځينې ئې که ډير مخالف ندي ډير موافق هم ندي. امام غزالی وايي: (قرآنی دلايل لکه غذا هر انسان ته گټه لري او د متکلمينو دلايل لکه دواړنځورانو ته په کار ده).

ابن عباد هم علم کلام لکه طب گڼي او وايي چه د صحت خاوندان ورته څه ضرورت نلري. جنيد مشهور صوفی يوه ورځ په لاره تيريده چه هلته د متکلمين ناست و. ده پوښتنه وکړه چه دغه کسان څوک دي؟ چا ورته وويل دا هغه خلک دي چه دخداي تنزيه او له عيبونو څخه پاکوالی په عقلی دلايلو ثابتوي. جنيد وويل: (نَفَى الْعَيْبِ حَيْثُ يَسْتَحِيلُ الْعَيْبَ عَيْبٌ) يعنې هلته چه عيب محال دی د عيب نفی کول هم عيب دي. امام شافعي او امام احمد حنبل د سني فقهې امامان سفيان ثوري او اکثر و محدثينو دغه علم تحریم کړی دی. لکه چه دمخه وويل شوه په اسلام کښې معارضې مباحثې او مناظرې څه په خپله د مسلمانانو تر مينځ اوڅه دنورو مذاهبو د پيروانو له خوا دامويانو

او عباسيانو په وخت کښې زياتې شوې او کله چه خليفه منصور عباسی فرمان صادر کړ چه دجهان علمي او مذهبي کتابونه په عربي ترجمه شي نو د دغو ترجمه شوو کتابونو په لوستلو دمسلمانانو په عقايدو کښې نوره گډوډي هم راغله او د عقلی دلايلو بازار تودشو.

د هارون الرشيد پلار خليفه مهدي چه دنوې پوهې ټينگ طرفدار و امرئې وکړ چه اسلامي پوهان داسلام دمخالفانو په ځواب کښې کتابونه وليکي او اعتراضونه ئې رد کړي. ابوالهذيل (۱۳۱ - ۱۳۵ هجري) لومړی سړی و چه په علم کلام کښې ئې ډير کتابونه وليکل.

له خليفه مهدي نه وروسته د ده ځوی هارون الرشيد په ابتداء کښې علم کلام ته په بدنظرکتل او له متکلمينو سره ئې رويه سخته وه مگر ډير ژر ئې په يوه خبره علم کلام ته نظربښه شو او علاقه ئې ورسره پيدا شوه. خبره دا وه چه د هند مهاراجا يو خط هارون الرشيد ته وليکه چه مسلمانانو خپل دين د تورې په زور په خلکو ومانه که چيرې داسلام اثبات په دليل او برهان کولی شئ يو عالم راوليږئ که زه ئې قانع کړم اسلام به ومنم.

هارون الرشيد يو فقيه وروليږه او دمهاراجا له خوا دمباحثې دپاره يونماينده وټاکل شو چه فقيه ته ئې وويل: ستاسو خداى قادر دى که نه؟ فقيه وويل: هو! دخداى يوصفت قدیردى او کامل قدرت لري.

د مهاراجا نماينده وويل: آيا دخان په شان خداى پيدا کولی شي او دخپل مثل په پيدا کولو هم قادر دى. فقيه جواب ورکړ: چه دا راز بحثونه په علم کلام پورې ارتباط لري او مونږ دغه علم او دغه راز بحثونه بدگڼو. هارون الرشيد وروسته تر هغه متکلمين راوغوښتل او له هغوی څخه ئې معمربن عباد دمباحثې دپاره انتخاب کړ. دامون په وخت کښې علم کلام د رشد مرحلې ته ورسیده او معتزله ؤ د هغه مهارت له مخې چه په فلسفه کښې ئې درلود د علم کلام علمي تدوين ته ئې اقدام وکړ.

وائې چه د علم کلام نوم په دغه علم ځکه کيښودل شو چه يو مهم بحث پکښې په الهی کلام باندې ؤ او ډيرې خبرې په دې باندې کيدې چه قرآن مخلوق دى او که نه دى؟ ځينې وائي د فلسفې يو شاخ منطق دى او کلام د منطق په معنى دى ځکه د دغه علم نوم علم کلام کيښودل شو.

دا نوم د عباسيانو په وخت کښې وضع شو او پخوا تر هغه کلامي بحثونه (فقه الدين) بلل کيده د (فقه العلم) په مقابل کښې. په همدغه وجه د امام ابو حنيفه هغه کتاب چه په عقايدو کښې ئې وليکه (فقه الاکبر) و بلل شو. په علم کلام کښې دمعتزله و اشعريه ځينې مهم اختلافونه دادي:

وعد او وعيد:

الله تعالى په خپل کتاب کښې ډير ځايونه نيکانونه د اجر او ثواب وعدې ورکړيدي او گنهگاران ئې په زجر او عذاب ويرولي دي د عدالت تقاضا هم همدغه ده چه انسان دخپلو ښو کارونو په مقابل کښې ښه ومومي او د بديو سزا ورکړه شي.

دلته دا سوال پيدا کيږي چه آيا په خداى باندې د وعدو او وعيدونو په ځای کول حتمی او لازمي امر دى که نه دى. يعنى الله تعالى په عدل مکلف دى او که نه؟

اشاعره وايي: په خداى پاک باندې څه واجب ندي هغه فعال مایشا دى او کولی شي چه مطيع او فرمانبردار ته سزا ورکړي. او گناهگار ته د رحم او کرم له مخې اجرونه ورکړي.

امام غزالي وايي: الله تعالى ټول کافران بخښلى شي او ټول مومنان معذب کولى شي ځکه چه خداى د ټولو او د هر څه مالک دى نو په خپل ملک کښې هر راز تصرف کولى شي.

معتزله وايي: دمطيع دپاره اجر او د گنهگار دپاره (چه بې توېې مړ شي) زجر په خداى واجب دي. که داسې نه وي نو پاک خداى به په هغه څه کښې چه مونږ ته ئې خبر را کړى دروغجن شي (العياذ بالله) او دا کار له عدل او انصاف نه هم لرې دى او پاک خداى په خپله وايي: (وَمَا أَتَا بِظُلَامٍ لِّلْعَبِيدِ سورت ق آيت ۲۹) يعنى زه په بندگانو ظالم نه یم.

احباط:

په طاعت او عبادت او په ښو عملونو د گناهونو محوه کيدل او په بدو عملونو او گناهونو د نيکۍ له مينځه تلل هم اختلافي مسئله ده.

په قرآن کریم کښې د اهرام راغلي دي: (إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ سورت هود آيت ١١٤) يعنی حسنات سيئات له مينځه وړي.

له بلې خوا دا هم په قرآن کریم کښې خوځايه راغلي دي چه شرک او کفر نيک عملونه ضايع کوي او له مينځه ئې وړي مگر په صورت حجرات کښې د پيغمبر په حضور کښې په جگ او ازغريدل او داسې په جهر غريدل لکه چه مسلمانان په خپلو مينځو کښې يوله بل سره غريږي دا کار هم چه شرک او کفر ندی بيا هم د اعمالو احباط (حبط کول) او ضايع کيدل گڼل شوي دي.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ الحجرات آيت ٢) معتزله د احباط په باره کښې وايي: که يو مومن د گناه مرتکب شی نيک عمل ئې له مينځه ځي او په ښه عمل باندې بد عملونه مينځل کيږي نو په دغه اساس دانسان وروستی عمل اعتبار لری او محوه شوی عملونه په حساب کښې نه راځي.

اشاعره وايي: ښه او بد عملونه ځانته حساب لري او محاسبه کيږي. د اشاعره وپه نزد د تيرو اعمالو محوه کيدل يعنی (احباط) په انکار پورې ارتباط لري او د کفر په صورت کښې پخوانی نيک عملونه له مينځه ځي او بس. لکه چه الله تعالی فرمايي: (لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبُطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ سورت زمر آيت ٦٥) يعنې که څوک مشرک شي نو عمل ئې حبط کيږي. اشاعره وايي: د مومن او مسلمان حسنات او سيئات تلل کيږي که بدې ئې زياته وه داسې به وې لکه چه هيڅ نيکي ئې نه وي کړي که د نيکۍ پله ئې درنه وي بې گناه به وگڼل شي دا ځکه چه اکثر په لږو غالب وي او اقل له مينځه وړي.

صاحب المواقف وايي: د چانیکي او بدې که مساوي وي امکان لري چه ثواب په عقاب رجحان ولري.

شفاعت:

د شفاعت مسئله هم له اختلافي مسائلو څخه ده چه دواړه فرقې پکښې اختلاف لري. اشاعره وائي: پيغمبر د کبيره گناه د مرتکبينو شفاعت کوي چه له عذابه يې خلاص کړي او انجات ومومي. معتزله وايي: د شفاعت معنی دانه ده چه د عذاب مستحق له عذابه خلاص شي بلکه د اجر او ثواب خاوند ته د اجر او ثواب زياتول د شفاعت معنی ده او پيغمبر د هغه چا شفاعت کوي چه د ثواب مستحق وي چه خدای ئې په اجر کښې زياتول وکړي او درجه ئې لوړه کړي.

په قرآن کریم کښې دا واضحه ده چه د کافرانو شفاعت نشي کيدی او نه شفاعت څه فايده ور رسوي: (فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ المذثر آيت ٤٨) همدغه معنی افاده کوي.

په ځينو آيتونو کښې شفاعت د خدای په اذن پورې موقوف گڼل شوی لکه پدې آيت شريف کښې: (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ البقره آيت ٢٥٥) يعنې څوک دی هغه چه د خدای په نزد شفاعت وکړي مگر د هغه په اذن. په بل آيت کښې راغلي دي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ - البقره آيت ٢٥٤) په دې ايت کښې مومنانو ته ويل شوي دي چه خپل مالونه د خدای په لاره کښې نفقه کړئ پخوا تر دې چه هغه ورځ راشي چه نه پکښې خريد او فروش شته نه دوستی او نه شفاعت.

د پیغمبرانو عصمت:

د انبیاءو په معصومیت کښې هم د نظر اختلاف موجود دی. معتزله وایی: کیدی شي چه انبیا د نبوت نه دمخه د لویو او وړو گناهونو مرتکب شوي وي او وروسته له نبوت نه هم د وړو گناهونو مرتکب شی، یعنی دوی پس له نبوت نه انبیا له کبیره گناهونو نه معصوم گڼي. اشاعره وایی: پخوا له نبوت نه دا امکان موجود دی چه انبیا د لویو او وړو گناهونو مرتکب شي او وروسته له نبوت نه هم کیدی چه سهواً د لویې گناه مرتکب شي مگر په قصدي او عمدې ډول غټه گناه نه کوي یعنی له کبیره گناه نه په قصدي صورت له نبوت نه وروسته معصوم دی.

معجزه او نبوت:

معتزله لکه چه د اولیاؤ له کراماتو څخه منکر دي دغه شان د انبیاءو له معجزو ښکاره کولو نه هم انکار کوي اونه ئې مني.

اشاعره وایی: نبوت یو مقام دی چه دخدای له لوري دخلکو د هدايت دپاره وړکول کيږي او پیژندنه ئې پدې کښې کيږي چه خدای په خپل قدرت د معجزې ښکاره کولو توان پیغمبر ته ورکوي. دوی معجزه د نبوت شرط گڼي او د معجزې د پیژندلو دپاره دا شرطونه تعیینوي:

خدای فعل دې وي، خارق العاده دې وي، بل څوک دې هغه کار ونکړی شي. د نبوت د مدعي لخوا دې عملي شي. له دعوي سره دې موافق وي، د پیغمبرانو او د ده د دعوي په ضد دې نه وي.

د معجزې په خارق العاده توب کښې ځینې پوهانو ویلي دي چه که د خارق العاده کار معنی دا وي چه د طبیعت د نظام او د فطرت د اصولو په خلاف د علت او معلول له سلسلې نه بهر وي دا راز کار هیڅ ممکن ندی او که دغسې نه وي نو خارق العاده ویل ورته څه معنی لري او نه ښائي چه د معجزې اساسي شرط وگڼل شي.

د اشعریانو مشران لکه امام رازي او امام غزالي چه د متکلمینو دغسې ایرادونو ته متوجه شوه نو د خرق عادت قید ئې لغوه کړ لکه چه په شرح مواقف کښې لیکل شوي دي: (وَالْمُعْجَزَةُ عِنْدَنَا مَا يَقْصُدُ بِهِ تَصْدِيقُ مُدْعِي الرِّسَالَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَارِقًا لِلْعَادَةِ) یعنی زموږ په نزد معجزه هغه ده چه د نبوت د مدعي تصدیق پکښې مقصود وي که څه هم خارق العاده نه وي.

امام فخر رازي وایی: په نبوت باندې باور لرونکي دوه ډوله دي:

یو هغه چه معجزه د پیغمبرۍ شرط گڼي بل هغه چه وایی مونږ باید اول په دې پوه شو چه ښه او بد عقاید او کارونه کوم دي او بیا وگورو څوک چه خلک یو دین ته رابولي په خبرو او تعلیماتو کښې ئې د نیکی او حقیقت څومره اثر شته او دا بلنه خلک تر څه اندازې له باطلو نه حق ته راگرځوي که چیرې دایقین حاصل شي چه هغه پیغمبر دی نوبیاني اطاعت لازم او واجب دی.

امام رازي وایی: (د معجزې نفی له قرآن څخه صراحتاً معلومېږي چه فهم ئې مشکل ندی.)

الله تعالی په سورة انعام کښې وایی: (وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ) (سورت انعام آیت ۴۸) یعنی نه لیږو پیغمبران مگر زیري ورکوونکی او ویروونکی.

دا مطلب په قرآن کریم کښې څو ځله مکرراً غلی چه د پیغمبرانو کار د خلکو خبرول دي چه د ښو عملونو په مقابل کښې د ښه یاداش زیری ورکړي او د بدو کارو له عواقبه څخه ئې وویروي. د پیغمبرانو وظیفه همدغه ده او نور دخلکو کاردی چه مني ئې که ردوي ئې. په دین کښې اکراه نشته او حضرت محمد ته د خدای له لوري ویل شوي دی چه ته دخلکو په مسلمانولو مکلف نه ئې څه چه تا ته وحی کيږي هغه خلکو ته رسوه او بس.

په دغه اساس معجزې ته هیڅ ضرورت نه پیدا کيږي چه د رسالت شرط ئې وگڼو ځکه الله تعالی حضرت محمد (ص) ته وایی: (قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنِّي أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ أَلِي -

سورت انعام آیت ۵۰) یعنې ووايه نه وایم تاسوته چه ماسره د خدای خزانې دي او نه وایم چه په غیب پوه یم او نه وایم تاسوته چه زه ملک یم پیروي نه کوم مگر دهغه شي چه وحی ئې راته شویده.

هرکله چه پیغمبر د خدای له لورې ماموردی چه خلکو ته ووايي چه ماسره نه خزانې شته، نه علم غیب او نه زه ملک یم بلکه تاسو غوندې بشر یم او د وحی پیروي کوم نو بیا د معجزې لرلو سوال څنگه پیدا کیدی شي.

په سورة اعراف کښې هم پاک خدای حضرت محمد (ص) ته داسې امر کوي: (قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ سورت اعراف آیت ۱۸۸).

یعنی ووايه! مالک نه یم د ځان د پاره د نفع او نه د ضرر مگر هغه چه د خدای رضاوي که زه په غیب پوهیدلی هرگوره به مې ډیر جمع کړي و، د منفعت له جنس څخه او نه به رسیدله ماته هیڅ بدي.

نه یم زه مگر ویرونکی اوزیری رسوونکی د داسې قوم د پاره چه ایمان لري. دغه راز واضح بیانونه چه په قرآن کریم کښې راغلي دي امام رازی حق لري چه ووايي قرآن معجزه په صراحت نفی کړیده. له معجزې نه خو معتزله چورمنکړي او اشاعره هم پکښې دوه ډلې دي چه یوه ډله ئې د نبوت شرط نه گڼي یانې خارق العاده توب لازم نه گڼي او په دغه صورت کښې د معجزې مفهوم له مینځه ځي او یوه مشکله موضوع د حل لاره پیدا کوي. که چیرې معجزه نفی نشي بلکه خارق العاده کار او د نبوت شرط وگڼل شي او دا ټکی هم ورسره شي چه بل څوک هغه کار ونکړی شي نو بیا علاوه په عقلي او علمي استحاله چه د طبیعت او فطرت د اصولو خلاف د علت او معلول سلسلې نه بهر څه نشي کیدی دا مشکل هم پېښیږي چه اشاعره د پیریانو او شیاطینو په وجود او دانسان په بدن کښې د دوی په حلول او نفوذ هم عقیده لري او د امنی چه د بنیاد په وجود کښې د پیریانو حلول د دې باعث کیږي چه له دغه شخص نه خارق العاده چارې څرگندې شی او د تعجب وړ وي. نو پدغه صورت کښې به دیوه پیریاني او سحرکار فرق چه د نبوت ادعا وکړي له رښتیاني نبی نه په څه شان وشي؟ له بلې خوا هغسې کسانو لکه: عبدالله بن مقفع، حکم بن عطا مزدک چه پخپل وخت کښې حیرانوونکي خارق العاده کارونه کړيدي یا اوس د مسمریزم او هیپنوتیزم په اساس صورت مومي له معجزې نه به ئې څنگه بیلوو او تشخیص به ئې کوو.

عبدالله بن مقفع دوه میاشتی د نخشب په شاوخوا کښې ځلانده سپوږمۍ له ځانه راویستله چه تر څلورو فرسنگو پورې ئې ځمکه رڼا کوله.

مزدک هم څه داسې وسیله پیدا کړې وه چه د اور له مینځ څخه به ئې خبرې کولې. بله دا چه که ووايو چه بل څوک دې هغسې کار ونه کړی شي که د دې خبرې معنی دا وي چه د معجزې د وقوع په وخت کښې دې څوک ونکړی شي نو بیا باید عبدالله بن مقفع پیغمبر وگڼل شي ځکه چه هغه وخت بل چا دغه کار نشو کولی او که مقصد دا وي چه د جهان تر آخره څوک ونکړی شي دا پېشگوئې به څوک څنگه وکړي چه دا کار په وروستیو زمانو کښې څوک نشي کولی. هغه شفاگانې چه د عیسیٰ (ع) معجزه وه اوس د هیپنوتیزم او مسمریزم په وسیله کیدی شي چه لکه معجزه کوم خاص علت نلري د همدغسې ملاخطاتوپه وجه د متکلیمنو مهم اشخاص: امام غزالي، امام فخر رازی، ابن رشد، راغب اصفهانی او شاه ولی الله یا معجزه د رسالت شرط نه گڼي یانې له خارق العاده توب څخه مجزا کوي او د عقلي استدلال په حیث ئې د نبوت له موضوع سره مربوط وي. دا د معتزلیانو او اشعریانو ځینې مهم اختلافونه چه په علم کلام کښې مطرح شوه او له حسن بصری صوفي سره د هغه د شاگرد واصل بن عطا اختلاف ئې اصلی منشا او مبدا وه. په دغو اختلافاتو پسې نور هم ډیر اختلافونه راروان او په مختلفو نومونو، مختلفې فرقې په اسلام کښې را پیدا شوې چه مظاهرنې ډیر څرگند او ښکاره دي.

هماغسې چه په عیسوي دین کښې پروتستان (په پاپ باندې عقیده نه لرونکي) کاتولیک (د پاپ پیروان) او ارتدکس (په دین کښې رښتوني او د صحیح دین پیروان) پیدا شوه په اسلام کښې زیات شمیر مذهبونه او مسلکونه مینځ ته راغلل او د اسلام تطبیق د زمان او مکان د اختلاف په وجه مختلف شکلونه او صورتونه پیدا کړه. قرآن کریم که

څه هم په اصلي صورت محفوظ پاتې دی او تحريفات يې په متن کښې نه دي راغلي مگر د تفسير او تاويل له لارې پکښې راز راز تعبيرونه وشوه او د متضادو افکارو د استدلال ماخذ وگرځېده.

د اسلام دين چه تقريباً څوارلس سوه کاله دمخه دنيا ته راغی او اوس پرې ډيرې پېړۍ تيرې شويدي، ډيره اوږده زمانه ئې طى کړيده او په دې کښې شک نشته چه د زمانې د غومره ډير تغير د ژوند په ټولو خواو کښې ډير بدلونونه راوستي دي او دين هم له دغو تغييرونو څخه مصئون نه دی پاتې.

ځينې پوهان وايي د اسلام دين د نورو اديانو په شان يوه اجتماعي پدیده وه چه پخپل وخت کښې د ترقۍ او تکامل په لور يو قوي او مفيد حرکت و او ډير اصلاحات ئې وارد کړه مگر څومره چه توليد او توليدي وسايل ژر ژر تغير کوي اجتماعي روابط او سازمانونه ئې نه کوي او اديان څه موده وروسته نشي کولی چه ځان د توليد له څرنگوالي سره مطابق کړي په همدغه وجه بالاخره د ترقياتو په مخکښې سد کيږي او دا ضرورت مينځ ته راځي چه بايد مذهبي اصلاحات شروع شي او د مذهب او توليد تر مينځ نسبي تطابق مينځ ته راشي خو سره له دې بالاخر خبره هغه ځای ته رسيږي چه بيا اصولاً دين له توليد سره هيڅ مطابقت نه کوي او له مينځه ځي دا خبره چه هر څنگه وي، وي به دلته د بحث وړ دا خبره ده چه ايا د اسلام دين د زمانې تغير ته څه اعتنا کړيده او که نه؟ آيا په ديني او شرعي احکامو کښې ئې دا اجتماعي بدلون په وجه سازش او تطابق ته لاره خلاصه پريښي ده که تر لى بې ده؟

په اسلامي فقه کښې خو د مذهب امامانو ځان ته د اجتهاد دروازه بيرته کړه او د زمان او محل په اعتبار ئې داسې احکام وضع کړه چه ضرورت ئې تقاضا کوله.

د عموم البلوى اصطلاح په همدغه وجه مينځ ته راغله او: (الضُرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْضُورَاتِ) يعنى ضرورتونه ممنوعات مباح کوي يو مهم اصل وگڼل شو. (گر ضرورت بود روا باشد) په ديني او شرعي احکامو کښې اجتماع او قياس وروسته له آيت او حديث څخه دوه مهم اصله گڼل دا ثابتوي چه فقهاؤ له عصر او زمانې سره تطابق او د نوو احکامو استنباط او استخراج ضرور گڼلي او دغه اصل ئې منلى دی.

په همدغه اساس اسلامي سني فقه د څلورو مذهبو د امامانو په اجتهاد تدوين شوه او دخلکو دا احتياج مطابق په شرعي احکامو کښې ډيره اضافه وشوه او ډير نوي وسايل په عباداتو او معاملاتو کښې مينځ ته راغله او بيا لوئې لوئې فتاوې راووتې اوله اصولو او کلياتو نه جزئيات استخراج شوه.

په شيعي فقه کښې خو اوس هم د اجتهاد سلسله جاري ده او مجتهدين د اجتهاد حق لري مگر په سني فقه کښې د اجتهاد دروازه وتړل شوه او د راتلونکو وختونو ايجابات او مقتضياتو ته ونه کتل شوه بنائې د اجتهاد د دروازې تړلو يوه وجه داوي چه په اخره زمانه کښې د آخرې زمانې ملايان د دنيا ئې گټو د پاره غلط حکمونه صادر نکړي او په دين کښې له سمې لارې نه منحرف نشي که دا کار په همدغه لحاظ هم شوی وي بيا هم ويلی شو چه په دين کښې د زمانې همدغه تاثير چه پخوا اجتهاد جايز و او اوس ناجايز دی ډير لوی تغيير دی او ډير زيات اهميت لري که د آخرې زمانې د ديانت کمزوري د اجتهاد بندولو دليل کيدی شي نو بيا دا خبرې زمانې دنوو ايجاباتو او مقتضياتو د پاره د نوو احکامو ضرورت ولې د اجتهاد د دوام موجب نشی کيدی. که څوک دا ووايي چه د اجتهاد حق يوازې په څلورو امامانو (ابو حنيفه، شافعی، مالک او حنبل) پورې منحصر و نو د دې انحصار دليل به څه وي؟

هغه وخت چه دغو امامانو د فقهې وسايل راويستل په هماغه وخت کښې هم د دوی په معاصرينو او شاگردانو کښې داسې کسان و چه مخالفت ئې ورسره کاوه لکه: (زفر، محمد او ابويوسف) او دغه اجتهادي مخالفت د دين مخالفت نه گڼل کيده پخپله د څلورو مذهبو يو له بله اختلاف د انبيي چه عقلاً ممکنه ده چه څلور واړه مذهب د مختلفو او متضادو احکامو لرلو سره بيا هم څلور واړه حق وگڼل شي او په يوه کښې هم څه غلطی نه وي. په همدغه وجه د امنل شويده چه يو مذهب به صحيح وي او نور د اجتهادي سهوې په وجه معاف وگڼل شي يا به په يوه مذهب کښې ځينې احکام صحيح وي او په ځينو کښې به اشتباه پيښه شوې وي: (الشَّيْخُ تَارَةً يُخْطِئُ وَ تَارَةً يُصِيبُ) شيخ کله خطا کيږی او کله حق ته رسيږي يعنى دا نشی کيدی چه ټول مجتهدين په ټولو اجتهادي احکامو کښې له سهو او خطا څخه مصئون وي. د

وروستې زمانې دا ايجاباتو او مقتضياتو رعايت په اسلام كښې معتبر گڼل شوي او پخپله دخداي په كتاب كښې داسې آيتونه شته چه د زمانې د تغيير په وجه د ديني احكامو تغيير راښيي او په دې مو پوهوې چه د يوه وخت احكام په بل وخت كښې د شرايطو او حالاتو په بدلون منسوخ شويدي.

سربيره په دې د خلفاي راشدينو په وخت كښې هم ځينې مثالونه شته چه د وخت په بدلون د احكامو بدلون څرگند وي. د رسول الله (ص) په زمانه كښې د اسونو زكات نه اخيستل كيږي مگر حضرت عثمان پخپل خلافت كښې د اسونو زكات واخيست او دليل ئې دا ؤ چه هغه وخت اسونه لږ او د جهاد د پاره و مگر اوس ډير شويدي او تجارتي مال گرزيدلي دي چه بايد زكات ئې واخيستل شي. همدارنگه رسول الله (ص) د قرآن كريم په حكم مولفة القلوب د بيت المال په مال كښې د برخې خاوندان گڼل او دوى ته ئې برخه وركوله مگر حضرت عمر (رض) پخپل خلافت كښې مولفة القلوب ته څه نه وركول او ويل ئې هغه وخت مسلمانان ضعيف و او د قلوبو تاليف ته ئې ضرورت درلود چه اوس ئې نلري.

په سورة انفال كښې الله تعالى خپل نبي ته امر كوي چه مومنان جنگ ته وهڅوه او ترغيب وركړه چه كه ستاسو شل تنه صابران وي په دوو سوو غلبه مومي او كه له تاسو نه سل تنه وي په زرو كافرانو باندې بريالى كيږي: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

سورت انفال آيت ۶۵)

وگورئ! په دې آيت كښې مسلمانان مكلف شويدي چه يوتن د لسو تنو كافرانو په مقابل كښې وجنگيږي خوڅه موده وروسته چه حالات بدلېږي يوبل آيت نازلېږي او مومنانو ته وايي اوس خداي تخفيف دركړ او پيټي موسپك شو. خداي پوهيږي چه په تاسو كښې ضعف راغى كه اوس ستاسو سل تنه صابران وي په دوو سوو غالبېږي او كه زرتنه له تاسو څخه وي په دوو زرو تنو باندې د خداي په اذن غلبه حاصلوي او خداي د صابرانو ملگرى دى:

(الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ - سورت انفال آيت ۶۶) دلته يو مسلمان د دوو تنو كافرانو په مقابل كښې په مقاومت مكلف دى او د زمانې په بدلون په ديني تكليف كښې ډير كموالى راغلى دى د هجرت په آغاز كښې مسلمانان لږ و مگر ديني جذبه او روحيه ئې ډيره قوي وه چه يوبه د لسو په مقابل كښې جنگيده او بريالى كيده، حتى چه زرتنه مسلمانان له اتيا زره كافرانو سره جنگيدل او د موته په غزا كښې درې زره مسلمانان د دوو سوو زرو يعنى دوو لكو په مقابل كښې پايدار پاتې شوه، د هجرت له آغاز نه څه موده وروسته چه لومړنى مسلمانان بوډاگان او ضعيف شوه اونوى نسل د پخوانيو مهاجرينو او انصارو په شان معنا اورو حاقوي نه و او نه هغه كامل يقين ورسره و نو يوتن د دوو تنو په مقابل كښې په جنگ مامور شو يعنې د رسول الله (ص) په حيات كښې د ډيروخت په تيريدو په يوه قرآني حكم كښې د غومره فرق او تغيير راغى او علت ئې هم د زمانې تغيير وښودل شو ځكه د تخفيف د آيت شروع په (الآن) باندې وشوه.

د اسلام ژوره، باريكه او صحيحه مطالعه چه اجتهادي پوهه هم ورسره ملگري وي ډاډ راكوي چه اسلام په هروخت كښې د عصر له احتياجاتو سره مناسب احكام وضع كولى شي او يوازې د اسلام اجتماعي عدالت دا استعداد او ظرفيت لري چه بشري سعادت تامين كړي اوبس.

پای

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