

متضاد روایات

مذهبي اختلافات

سلفي شم كه مذهبي پاته شم؟

حکمتیار

Ketabton.com

بسم الله الرحمن الرحيم

سريزه

په داسي حال کي چي موږ د اسلامي امت يووالی غواړو، د امت پر هغو ژورو ژورو پرهارونو ویر کوو او اوبښکي تويو چي ستر عامل ئې قومي او مذهبي اختلافات ول، د همدغو کرغېړنو اختلافاتو له کبله ټوټې ټوټې او له ذلت او سپکاوي سره مخامخ شو، هيله مو دا ده چي اسلامي امت د الله تعالی پر مضبوطي رسی منگولي ولگوي، متحد شي، خپل تېر برم او عظمت تر لاسه کړي، د ټولو حقه مذاهبو صادق او مؤمن پلویان یو حل بیا د متحد او تفرق نه منونکي امت په توگه راڅرگند شي؛ د ورونو په څېر یو د بل خوا ته په ډاډ او اطمینان سره او له کرکي او دښمنۍ پرته ژوند وکړي، نه یو بل تکفیر کړي، نه په فروعی مسایلو کي اختلاف د دوی تر منځ په دښمنۍ واوړي، نه اصلي مسایل هېر کړي او په فروعی مسایلو پوري ونښلي، نه ستر ستر خطرناک بهرني او کورني دښمنان له پامه وغورځوي او هغوی ته شا کړي او په داسي شخړو کي ځان مصروف کړي چي د مسلمانانو تر منځ له فروعی اختلافاتو راولاړېږي، موږ غوښتل چي افغان ولس په یوه ډاډمن او متحد اسلامي صف کي راغونډ کړو، پرې نږدو چي افغانان؛ مخصوصاً هغه چي خپلواک، آزاد او سرلوری اسلامي افغانستان غواړي او دې سپېڅلي هدف ته د رسېدو لپاره هري

قربانی ته چمتو دي؛ په بېلو بېلو ډلو ووېشل شي، غوښتل مو د دوی سنگر یو وي، د اسلام دوست ئې دوست او دښمن ئې دښمن وي، په گډه د کورنیو او بهرنیو دښمنانو مقابله وکړي، توره ئې د دښمن پر سر راپرېوځي، ژبه ئې د دښمن په ضد وخوځي، قلم ئې د دښمن په ضد ولیکي، خو متأسفانه ځیني کمعقله او غرضي کړی د داسي هیلو په وړاندې خنډونه راولاړوي، په داسي حال کي چي موږ له لوی دښمن سره په ساره او تاوده جنگ کي مصروف یو، په داسي حال کي چي نن د تاریخ تر ټولو لوی او اوږد سوږ او تود جنگ د اسلام او اسلامي امت په ضد روان دئ، د مسلمانانو په ضد د نړۍ ټول کفري ځواکونه متحد شوي او د اسلامي هېوادو منافق او مفسد غلام صفته حکام هم ورسره ملگري شوي، د کابل او بغداد په څېر د اسلام ستري کلاگانې د دښمن په لاس کي پرېوتې، په همدې ویرجن او دردناک حالت کي ځیني وایي: موږ په مقلدو مذهبیانو پسي ورروان یو او سنگرونه ئې ترې نيسو!! ځیني وایي: د مذهب تقلید شرک دئ، ځیني وایي: د احنافو په طریقه لمونځ کول لمونځ نه دئ، د دوی لمونځ د سنت خلاف دئ او الله تعالی ئې نه قبلوي!! ځیني وایي: له سنتو وروسته دعاء څنگه ده؟ او دې ته ورته نور مسایل. دښمن خوښ دئ او دا غواړي چي مسلمانان په دغسي قضایاوو کي مشغول وساتي، یقیناً چي د دغه بهیر تر شا یا د زرنگ دښمن ناولي لاسونه د فتنو راولاړولو په موخه بوخت دي او یا هغه کمعقله او په غرض او مرض ککړ خلک چي نه د دین په حقیقت پوهېږي او نه د دنیا له حالته خبر دي، نه دوست پېژني او نه دښمن، نه د اسلام غم ورسره دئ او نه د اسلامي امت درد.

موږ دا کتاب په دې موخه خپروو چي دا توطئه شنډه کړو، د دغو مرموزو کړیو د تبلیغاتو مخه ونيسو، ټولو ته جوته کړو چي موږ غواړو عقیده، مذهب، مسلک،

لمونځ او ټول عبادات او معاملات مو سل په سلو کي د قرآن او سنت مطابق وي، يوازي هغه څه منو او عمل پرې کوو چي د الله تعالی د کتاب او د رسول الله ﷺ له لارښوونو سره مطابقت ولري. هر مسلمان خپل ورور گڼو، د ټولو حقه مذهبو پلويانو ته درناوی لرو، شافعي، مالکي، حنبلي، سلفي او هر هغه څوک زموږ ديني ورور دی چي د الله کتاب قرآن ئې لارښود دی او د رسول الله ﷺ سنت ئې تگلاره دی، خپلو وروڼو ته وايو: په فرعي مسايلو کي اختلاف دي تاسو د هغو خلکو په اړه دښمنی، حساسيت او ضدیت ته اړه نه کړي چي په اصلي مسايلو کي له تاسو سره متحد دي، خپل وخت له هغو خلکو سره په شخړو، مشاجرو او مجادلو کي مه ضايع کوئ چي اصلي دښمن ئې هېر کړی، اصلي کار ئې پرېښی، د دښمن په ضد د جهاد سنگر ترې پاته دی، د مسلمانانو په ضد ئې د جدل سنگر پرانيستی او د دوی په ضد د خولې ډزي کوي. پر دوی زړه سوی ولرئ او ورته ووايئ: که گمان کوې چي په فرعي مسايلو د ترکيز له لاري به د الله تعالی رضا ترلاسه کړې او جنت الفردوس به دي په برخه شي، نو خپل شوق پوره کړه، خو په دې پوه شه چي نه د الله تعالی رضاء په دومره آسانی ترلاسه کېدی شي او نه جنت دومره ارزانه متاع ده چي په څو وړو او سړو خبرو واخيستی شي، د قرآن دغه آيت ئې مخي ته کېږدی:

وَيْتَذَرُ الْآيَاتِ الْكُبْرَىٰ وَيَأْمُرُ غُلَامًا مِّنْ آلِهِ فَيَنسِفُ آلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٢﴾

آل عمران: ۱۴۲

عَلَيْهِ

آيا داسي مو انگېرلې چي جنت ته به له هغه د مخه داخل شئ چي لا الله نه ستاسو مجاهدين معلوم کړي او نه ئې صابران معلوم کړي!!

يعني دا هسي يوه خوشې هيله او بې بنسټه انگېرنه ده چي تاسو به يوازي د ايمان په دعوی سره جنت ته درومی او د جنت دروازې به په خپلي مخي کي

پرانيسټې مومئ، مخکي له دې چي له آزمويو تېر شئ، په امتحانونو کي بريالي شئ او د آزمويو په ترڅ کي جنت ته د ننوتو وړتيا ثابته کړئ!! دا هيله د الله له سننو سره اړخ نه لگوي، الله جنت د هغو لپاره جوړ کړي چي په آزمويو کي بريالي شي، جنت د مجاهدينو او صابرانو ځای دئ، په آزمويو کي الله تعالی دا عملاً څرگندوي چي څوک مجاهد او صابر دئ او د جنت مستحق. له دې آيت داسي معلومېږي چي له (مجاهد) او (صابر) پرته بل څوک جنت ته نشي ننوتی. او له دې دا خبره معلومېږي چي د (جهاد) او (صبر) لمن ډېره پراخه ده، او د انسان ټول ژوند احتوی کوي.

د حديث او سنت په اړه موږ له دوو (مُنکرينو او مُنکرينو) ډلو سره مخامخ يو، يوه ئې انکار کوونکې او بله ئې انکاروونکې، يوه ئې په خپله له حديث او سنت نه انکار کوي، بله ئې نور انکار ته اړباسي، اسلام ته د دوهمي ډلي خطر تر لومړۍ زيات دئ، هغه چي هر وچ او لاندۀ د حديث په نامه وړاندي کوي، رسول الله ﷺ ته متضاد او متعارض اقوال او افعال منسوبوي، داسي څه ورته منسوبوي چي هم د قرآن خلاف وي او هم د عقل، رسول الله ﷺ په داسي صفاتو يادوي چي الله تعالی نه دئ پرې ستايلى، دوى له سنت او اسلام سره تر هر چا زياته دښمني کوي، له سنت نه انکار نه بازار لري او نه په امت کي د نفوذ مجال، خو متضاد او متعارض روايات هم بازار لري، هم په امت کي د خورېدو مجال، او هم د اختلافاتو راولاړولو توان، ډېر کمعقله دښمن به دا هڅه کوي چي له حديث او سنت نه د انکار لار غوره کړي او له دې لاري اسلام ته کوم تاوان ورسوي، دښمن هغه ډلي خوښوي، جوړوي او پالي چي د دين او مذهب په نامه د دين جرړي پرې کړي، له دين او مذهب نه داسي تعبير وړاندي کړي چي د هر چا کرکه راپاروي. موږ ټول امت او د امت مجاهد علماء، هدفمن دعوات او د اسلام هر دردمن خواخوږى دې ته رابلو چي راوړاندي شي

او د دغو فتنو د مقابلې لپاره ملا وتړي. موږ له هېڅ واقعي مسلمان سره، که د کوم مذهب پلوي وي او يا سلفي وي هېڅ ستونزه نه لرو، غواړو ټول په يوه صف کې راغونډ شي، ستونزه مو له هغو کړيو سره ده چې د مرموزو شبکو له لوري استخدامېږي او غواړي د مذهب تر نامه لاندې په مسلمانانو کې اختلافات راولاړ کړي او له اصلي دښمن او اصلي کار نه ئې مخ بل لوري ته واړوي.

حزب اسلامي دغه لار غوره کړې، د امت د راوېښولو، په يوه صف کې د ټولو مسلمانانو د راغونډولو او په گډه د ټولو کورنيو او بهرنيو دښمنانو د مقابلې لپاره ئې د چمتو کولو ملا تړلې، د دغې تگلارې له امله وو چې نه يوازي د افغان ولس اکثر صالح او هوښيار مجاهدين او د اسلام دردمن او هدفمن خواخوږي د حزب په لیکو کې تنظيم شول بلکې د افغانستان ډېری مخلص مذهبيان او سلفيان له حزب سره يو ځای شول او افغانستان ته له نورو هېوادو راتلونکو رضاکارو مجاهدينو به هم دا غوره گڼله چې د حزب په سنگرونو کې او د حزب اسلامي د مجاهدينو په څنگ کې جهاد وکړي.

اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه
و ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه

حکمتيار

سلفي شم که مذهبي پاته شم؟

مخکي له دې چي پورتنۍ پوښتني ته ځواب ووايو او دا مطلب روښانه کړو چي آيا موږ ته له مذهب نه استغناء او د احاديثو په موجود کتابونو کي په کوم يوه عمل کول ممکن او صحيح دي که نه؟ دا راته غوره ده چي د کوم مذهب تقليد وکړو او که ټولو مذهبونو ته شا کړو، په اصطلاح سلفي شو او پر حديث عمل وکړو؟ بايد څو خبري د سريزي په توگه وړاندي کړو:

د شهيد عبدالله عزام هغه تاريخي وينا مي مخي ته ځلېږي چي ويل ئې: څوک چي افغانستان ته نوی مذهب راوړي له اسلام او جهاد سره خيانت کوي!! دا وينا بايد په سرو زرو وليکل شي او هر څوک ئې خپلي مخي ته پر دېوال وځړوي. شهيد عبدالله عزام به کله چي له افغانانو سره يو ځای لمونځ کولو نو آمين بالجهر به ئې نه کولو، رفع اليدين به ئې نه کولو، پښې به ئې آزادي نه اېښودې، دې ته به ئې ترجيح ورکوله چي په لمانځه کي کوم افغان امامت وکړي، په څو اوږدو او لنډو جهادي سفرونو کي ئې زما ملگرتيا کړې، تل ئې له ما غوښتل چي په لمانځه کي ئې امامت وکړم، د ده اخلاص، قوي ايمان، هوښيارتيا او په جهاد کي د ده لويي ونډي ته په پام سره دښمنانو ونه زغملو او د داسي چا په لاس ئې شهيد کړ چي د مسلماني ادعاء ئې کوله!!

دښمن پرون هم دا هڅه کوله چي په اسلامي امت کي د مذهب په نامه

اختلافات راولاړ کړي او نن هم، اسلامي امت ئې هغه مهال ټوټې ټوټې کړ چي د مذهب په نامه ئې د دوی تر منځ د دښمنیو اور بل کړ، په افغانستان کي د نویو سیاسي او مذهبي ډلو د جوړولو لړۍ د جهاد په کلونو کي پیل شوه، او د هغو ځواکونو له لوري او د ډالر او ریال په زور چي په افغانستان کي د مجاهدينو په لاس د یوه اسلامي حکومت له جوړېدو سخت وېرېدل. په دغو ډلو کي ځیني ئې سیاسي وې او ځیني ئې مذهبي، ځینو د وحدت تر نامه لاندې اختلافات راولاړول او ځینو له افغانانو غوښتل چي خپل مخکنی مذهب پرېږدي او نوی مذهب غوره کړي.

کومو ډلو چي د نوي مذهب خوړولو ته ئې ملا وتړله په څو ډېرو بسيطو او فرعي مسايلو ئې تمرکز کاوو او له همدې ئې د اختلاف راولاړولو وسیله جوړوله، د پام وړ اساسي او مهم مسايل ئې دا وو: د الله تعالی لپاره د خدای نوم مه کاروئ، الله تعالی هر ځای او له هر چا سره نږدې نه دی بلکي د عرش له پاسه دی او پر عرش ئې استوی کړې، په لمانځه کي د قیام په وخت کي پښې آزادي ږدئ، د تکبیرونو په وخت کي لاسونه لوړوئ، آمین په لوړ ږغ وایئ، د کوم مذهب تقلید حرام دی، هر څوک باید مخامخ احادیثو ته رجوع وکړي او پر حدیث عمل وکړي نه د کوم امام پر قول!!... غواړم په دې لیکني کي د دوی دغه وروستی ویناوي وڅېرم او ماهیت ئې روښانه کړم:

دروغو محدثینو ته دي الله تعالی ډېر ډېر اجر و نه ورکړي چي د رسول الله ﷺ احادیث ئې په ډېر دقت او احتیاط سره او د ډېرو ستونزو په ګاللو سره راغونډ کړل، روایات ئې وچل، د راویانو په اړه ئې ژور تحقیقونه وکړل، صحیح روایات ئې بېل کړل، د اعتماد وړ راویان ئې له کمزورو بېل کړل او د مبارکو احادیثو ګڼ شمېر مجموعې ئې راتلونکو نسلونو ته په مېراث پرېښودې. په دې اړه د درنو فقهانو له

لوري راغونډ شوي احاديث او د هغوی په رڼا کي فقهي احکام تدوينول او د صحاح
سته امامانو خدمات د ډېري ستايني وړ دي، خو ای کاش په اسلامي امت کي داسي
مدبر او د بصيرت خاوند زعيم راپيدا شوی وی چي د رواياتو په اړه ئې همغه کار
کړی وی چي عثمان رضي الله عنه د قرآن په اړه وکړ، که موږ د احاديثو او رواياتو يوه معتبره
او ټول امت ته د منلو وړ مجموعه درلودی او د احاديثو موجود کتابونه د قرآن په رڼا
کي له تنقيح نه وروسته په يوې مجموعې کي راغونډ شوي وی نو له سترو فتنو او
اختلافاتو به ژغورل شوي وو. اوس خو متأسفانه د رواياتو په بېلو بېلو کتابونو کي د
مختلفو مذاهبو پلويانو ته د اعتبار وړ رواياتو کي شديد تناقضات او اختلاف خو
پرېږده د احاديثو په يوه کتاب کي به گڼ شمېر متعارض روايات ومومي، داسي چي
له دوو نه به ناچار يو منو او بل به پرېږدو، دا هم نه دي په گوته شوي چي په دغو
متعارضو رواياتو کي کوم يو په کوم دليل د منلو وړ دی او پر بل ترجيح لري.

زموږ گران ائمه هم له دغي ستونزي او مشکل سره مخامخ ول، ليدل ئې چي د
متعارضو رواياتو له کبله په امت کي شديد اختلافات راولاړ شوي، هر څوک په
ځانگړو رواياتو استناد او عمل کوی، کمعلمه خلکو ته څو روايات په لاس ورغلي، له
تحقيق پرته ئې منلي، همدا ئې ځان ته مذهب گرځولی، خپله لار ئې له نورو بېله
کړې، له هغه چا سره مخالفت کوي چي د دې رواياتو پر ځای نور روايات او د ده تر
رواياتو ډېر صحيح او مستند په لاس ورغلي، دا اختلاف ورځ په ورځ زياتېدو، خبره
ړوند تعصب ته رسېدلې، يوه بل په دې خاطر تکفير کړی چي د ده روايات ئې
ورسره نه دي منلي، درنو ائمه وو تر ډېره حده د دې فتنې مقابله وکړه، که د دوی
مبارکي هڅي نه وی نو امت به داسي ټوټې ټوټې شوی وو چي راغونډول به ئې ممکن
نه وو. تر ډېري مودې دا فتنه غلې وه، خو ورو ورو ئې بيا سر راوچت کړ، بيا په امت

کي داسي خلک راپيدا شول چي نه يوازي مخکنی فتنه ئې راژوندي کړه او ويل ئې چي هر څوک بايد په حديث عمل وکړي، او د خاص مذهب له متابعت نه ډډه وکړي، بلکي د ائمه وو د متابعت په اړه ئې ويل چي دا متابعت ناروا تقليد او شرک دئ!! دا په داسي حال کي چي ائمه وو له دې پرته بل کار نه دئ کړی چي احاديث او روايات وچني، صحيح له ضعيف نه تفکيک کړي، او خلکو ته وښيي چي په کوم روايت عمل وکړي او په کوم نه، هر څوک چي د حديث متابعت ته خلک رابلي نو هرو مرو به د رواياتو يوه خاصه لړۍ د هغوی مخي ته ږدي، په ځانگړيو کتابونو کي د احاديثو د راغونډولو لړۍ دغه ضرورت ته په پام سره پيل شوې، نن هم که څوک يوازي په حديث د عمل کولو خبره کوي نو ناچار به خلکو ته وايي چي د احاديثو کوم کتاب ته به اعتبار ورکوي او د رواياتو کومه لړۍ به معتبره گڼي، او دا له دې پرته بل کار نه دئ چي نوی مذهب ته به خلک رابلي، ځيني کمعقله او ساده خلک داسي فکر کوي چي مذهب امت وېشلی او په احاديثو عمل کول دا اختلاف له منځه وړي، حال دا چي خبره په بشپړه توگه د دې عکس ده. د احاديثو کتابونه دومره ډېر دي چي يو ستر کتابتون ترې ډکېږي، او د رواياتو شمېر دومره دئ چي لکونو ته رسېږي، عادي خلک خو په ځای پرېږدئ متخصصين هم له هغوی نه د احکامو په رايستو کي له سترو ستونزو سره مخامخ کېږي. کاش موږ د رواياتو داسي متفق عليه کتاب او مجموعه درلودی چي ټول امت پرې متفق وي، او په هغه کي داسي روايت نه وي چي له قرآن سره تعارض لري او يا يو ئې له بل سره، که تاسو د رواياتو اوسنيو کتابونو ته په دقت او له تعصب نه پرته رجوع وکړئ نو نه يوازي په سلگونو داسي روايات به ومومئ چي په بشپړه توگه له قرآن سره تعارض لري بلکي په خپلو منځو کي هم دومره ژور تعارض لري چي هيڅوک ئې په تلفيق نشي

توانېدى. دا تعارض به نه يوازي په هغو رواياتو كې وگورئ چې د بېلو بېلو مذاهبو پلويانو ته د اعتبار وړ دي بلكې په هغو كې به ئې هم ومومئ چې د يوه خاص مذهب پلويان ئې د ځان گڼي.

د مثال په توگه د شيعه وو له نظره معتبر كتاب اصول كافي په اړه د دوى يو مشهور عالم علامه برقي ليكي: د دې كتاب اكثر روايات جعلي، له قرآن سره متصادم او د عقل خلاف دي او رواة ئې مجهول الهويه، كاذب او فاسق دي، برقي د اصول كافي د ترديد په اړه يو ضخيم كتاب ليكلى چې په هغه كې ئې ليكلي: كه دښمنان خبر شول چې زموږ د رواياتو په كتابونو كې داسي روايات هم راغلي چې راويان ئې خر او چنگېښه دي؛ نو څه به كوو؟!

ځيني داسي دي چې ځان ته اهل حديث او سلفي وايي او د مذاهبو پلويان مشرك گڼي، دا په داسي حال كې چې دوى په خپله د يوه خاص امام او مذهب متابعت كوي، د ډېرو ئې امام بخاري امام دئ او بخاري ئې مذهبي كتاب، او دا په داسي حال كې چې د ائمه وو په وړاندي امام بخاري داسي دئ لكه د شاگرد شاگرد، هم د احاديثو د ذخېرې له پلوه او هم د صحابه وو دور ته د نږدې والي له پلوه، د څلورو مذاهبو امامانو هر يوه ئې په دومره احاديثو استناد كړى چې بخاري ئې نيمايي ته هم نه رسېږي، په ائمه وو كې امام ابوحنيفه داسي احاديث هم روايت كړي چې له صحابه وو ئې مخامخ اورېدلي!! آيا هغه به ډېر سلفي وي چې د صحابه وو، تابعينو او تبع تابعينو متابعت كوي او له دوى نه ئې مخامخ روايات ترلاسه كړي او كه هغه چې د احاديثو كتابونه ئې له دغو دريو ادوارو نه وروسته ليكلي!! امام ابوحنيفه وايي: كه كوم حديث صحيح ثابت شي نو همدا زما مذهب دئ، يعنې د هري قضيې په اړه زما وروستى. رايه همغه رايه ده چې صحيح حديث ئې وړاندي كوي!! د دې معنى دا ده

چي د امام ابوحنيفه مذهب د صحيح احاديثو مجموعه ده، هغه هر صحيح حديث د خپلي فتوى بنسټ گرځولى، روايت ئې په هغه صورت كي نه دئ منلى چي اسناد ئې ضعيف او متن ئې د قرآن او درايث خلاف موندلى. او دا كار هر امام كړى او هر هغه څوك به ئې كوي چي مسلمان وي، پر قرآن ايمان ولري او د خاص مسلک او مذهب په اړه ډوند تعصب ونه لري. روايت خو يوازي په هغه صورت كي د منلو دئ چي منشأ ئې قرآن وي يا لږ تر لږه له قرآن سره تعارض ونه لري او د عقل خلاف نه وي، څوك چي پر قرآن ايمان لري نو نه د قرآن يو آيت داسي تعبيروي چي له گڼ شمېر نورو آيتونو سره په تعارض كي راشي او نه داسي روايت مني چي له قرآن سره تعارض لري.

په رواياتو كي د اختلاف يوه بېلگه د لمانځه څرنگوالى دئ، گورو چي په دې اړه د مذهبو تر منځ اختلاف دئ چي د تكبيرونو په دوران كي رفع اليدين وشي كه نه، د فاتحې په پاى كي آمين په جهر او لوړ ږغ وويل شي كه په تيت ږغ، د قرائت پر وخت لاس چېري، پر سينه يا پر نامه كېښودى شي او يا ځوړوند پرېښودل شي، د قيام په وخت كي پښې څنگه او څومره يوه له بلي لري كېښودى شي... دا په داسي حال كي چي په زرگونو صحابه وو د پيغمبر عليه السلام لمونځ په خپلو سترگو ليدلى، په جمع ئې لمونځ ورپسي كړى، ټول حركات ئې ليدلي، خو سره له دې د همدې لمانځه د څرنگوالي په اړه مختلف روايات د دې باعث شوي چي بېلو بېلو مذهبي ډلو بېل بېل صورتونه غوره كړي!!

كاش زمونږ درنو فقهاوو لږ تر لږه د لمانځه د هيئت په څېر مسايلو كي اختلاف نه درلودى، ټولو د مدينې منورې د خلكو لمونځ او څرنگوالى ئې معيار گڼلى وى او نن د ټولي نړۍ د مسلمانانو لمونځ يو شاني وى، د پيغمبر عليه السلام نږدې

اتلس زره لمونځونه د مدينې خلکو په خپلو سترگو ليدلي او په خپلو غوږونو ئې اورېدلي او خبر ئې نسل په نسل له يوه بل ته انتقال شوی، خو متأسفانه مونږ په دې کي هم د امت تر منځ د اختلاف شاهد يو، د کوفې، مدينې او شام د فقهاوو ترمنځ اختلاف دئ، دا درې مراکز په هغه وخت کي درې ستر ستر سياسي مراکز وو، د سياسي مراکزو اختلاف په فقهي مسايلو کي له اختلاف سره يو ځای شو او دا دئ تر نن پوري د دې لړۍ روانه ده، هر څومره چي دا سياسي مراکز زيات شوي همدومره اختلاف ورسره پراخ ابعاد موندلي، مصر، استانبول، مرو او خراسان هم د کوفې او شام په څېر په سترو سترو سياسي مرکزونو بدل شول او مزيد مذهبي اختلافات ئې وزېږول.

دا مشکل به هغه وخت حل کېږي چي ټول اسلامي امت واحد ستر سياسي مرکز ولري، او همدا مرکز د مذهبي اختلافاتو د ختمولو لپاره داسي کار وکړي لکه عثمان رضي الله عنه چي د قرآن د مختلفو نسخو د توحيد په اړه وکړ او د يوه ستر اختلاف مخه ئې ونيوله.

د رواياتو دغو ارزښتناکو زېرمو هغه فتنه تر ډېره حده پای ته ورسوله چي د اسلام دښمنانو، غرضي او مرضي کړيو او ناپوه مسلمانانو راولاړه کړې وه، په مسلمانانو کي د اختلافاتو راولاړولو لپاره له ځانه احاديث جوړول، غلطې، کمزورې، نيمگړې او د قرآن خلاف ويناوي ئې پيغمبر عليه السلام ته منسوبول، د سياسي اغراضو لپاره د قرآن آيتونه او د پيغمبر عليه السلام احاديث په داسي بني کي تعبيرول چي ټگماران خپلي موخي پرې ترلاسه کړي، هغه لويه فتنه وه چي په امت کي د تفرق او د سياسي اختلافاتو او شخړو پر مهال رامنځته شوه، هر څومره چي د اقتدار مراکز زياتېدل او د اقتدار د خاوندانو ترمنځ اختلافات تشديد کېدل نو د

جعلی روایاتو او موضوعی احادیثو لری تقویه کېده، تر هغی ورځی چي د اسلامي امت د اقتدار سیاسي مرکز یو وو، ستر اسلامي خلافت له یوه دارالخلافه نه اداره کېدو، مدینه له سیاسي لحاظه دارالخلافه وه او له علمي پلوه د ارشاد او دعوت مرکز، ټول اسلامي امت لدغه واحد مرکز نه دیني او علمي لارښوونې او سیاسي پرېکړې ترلاسه کولې، خو کله چي سیاسي مرکز له مدینې نه کوفې بیا شام او مصر ته انتقال شو، نو د مدینې په خوا کي درې نور علمي او دیني مراکز جوړ شول، دغه مهال وو چي سیاسي اختلاف مذهبي رنگ غوره کړ، بېل بېل مذاهب رامنځته شول او د روایاتو بېلي بېلي مجموعې جوړې شوې، د عباسیانو د اقتدار په مهال دا اختلافات خپلي لوړي کچې ته ورسېدل، شیعه مذهب هم په دغه دوران کي رامنځته شو، که څه هم د دې مذهب بنسټ د یهودي عبدالله بن سبا له لوري اېښودل شوی او دی د هغی فتنې محرک وو چي په ترڅ کي ئې لومړی عثمان رضی الله عنه او بیا علي رضی الله عنه په شهادت ورسېدو، خو د ده تحریک هغه مهال د یوه مذهب بڼه غوره کړه چي اقتدار له امویانو نه عباسیانو ته انتقال شو او عباسي واکمنانو غوښتل چي د امویانو په ضد د هغو خلکو مرسته او ملاتړ هم ترلاسه کړي چي د علي رضی الله عنه ملاتړي او پلویان ول، د امویانو د اقتدار پر مهال د علي رضی الله عنه ځیني اولاد د ایران او خراسان په لوري هجرت ته اړ شول، د زوړ ایران سیاسي او مذهبي مشرانو د مسلمانانو له هغو مشرانو سره ژوره کینه په زړه کي درلوده چي ایران د دوی د واکمنۍ په دوران کي فتحه شوی وو، دوی ته دا موقع په لاس ورغله چي د علي رضی الله عنه د خواخوږو په توگه راوړاندي او د علي رضی الله عنه د اولاد ملاتړ وکړي او د علي رضی الله عنه حب او ملاتړ ته د یوه مذهب بڼه ورکړي. دوی د روایاتو داسي لړۍ ځان ته جوړه کړه چي یوازي د علي رضی الله عنه اولاد ته منسوب شوي، نهج البلاغه او اصول کافی د دوی د روایاتو دوه مجموعې دي چي د علي رضی الله عنه

له شهادت نه نږدې څلور سوه کاله وروسته رامنځته شوې.

دوی د قرآن د آیتونو په اړه په داسې روایاتو باور لري چې ښيي د قرآن ډېر آیتونه د علي رضي الله عنه او د ده د اولاد په هکله نازل شوي، دا په داسې حال کې چې د ټول قرآن په یوه آیت کې هم نه صراحتاً او نه اشارتاً داسې آیت تر سترگو کېږي چې د علي رضي الله عنه او د ده د اولاد په اړه وي، خو دوی د دغو آیتونو لپاره داسې شأن نزولونه له خپله ځانه جوړ کړي چې خپله ادعاء پرې ثابتوي، په دې کې داسې مسخره او خندوونکي روایات هم شته چې وایي: والشمس ای علي، والقمر ای فاطمه، والتین ای علي، والزیتون ای فاطمه!! یعني په قرآن کې چې الله تعالی په لمر یا انځر لوړه کړې له دې مراد علي دئ او په سپوږمۍ او زیتون له لوري نه مراد د فاطمې پر سر لوړه ده!! که څوک ورته ووايي: چې الله تعالی ولي دوی په خپل اصلي نومونو نه دي یاد کړي؟ الله تعالی د ابولهب نوم اخلي او د دوی نه، د هارون علیه السلام نوم یادوي او د دوی نه، ولي به ئې داسې الفاظ کارولي وي چې هر څوک بله معنی ترې اخلي؟ آیا الله تعالی غواړي چې خلک په شک کې واچوي؟ الله تعالی خو فرمایي چې په دې کتاب کې د شک ځای نشته، داسې آیت په کې نشته چې څوک ئې د معنی په پوهېدو کې شک وکړي، الله تعالی خو فرمایي چې قرآن آسان دئ، څرگند او مبین دئ، د ټولو اختلافاتو د حلولو وروستۍ مرجع ده، خو دا څنگه تاسو په قرآن کې اختلاف راولاړوئ او دا اختلاف په روایاتو حل کوئ!! هیڅ ځواب نه لري. په اهل سنت و جماعت کې هم داسې خلک راپیدا شول چې د قرآن په ځای روایات وروستۍ مرجع گڼي، د آیت صراحت ته هیڅ اعتناء نه کوي، دې ته نه گوري چې د هر آیت معنی باید تر هر څه د مخه په خپله په قرآن کې ولټوو او که په قرآن کې مو ونه مونده نو روایاتو ته رجوع وکړو، روایت یوازې په هغه صورت کې ومنو چې د قرآن له کوم

څرگند آیت سره تعارض او اختلاف ونه لري، پر قرآن د ایمان تقاضاء دا ده چي د هر څه په اړه د لارښوونو وروستی مرجع او د اختلافاتو د حل وروستی پرېکړه ئې وگڼو، دا خوارکیان کله کله د قرآن په ځینو آیتونو د خپل مسلک د اثبات لپاره استناد کوي او وایي: قرآن موږ د الله تعالی او د هغه د پیغمبر په اطاعت مکلف کړي یو، نو په حدیث عمل خو د دغه حکم تقاضاء ده، که څه هم دا خبره په خپل ذات کي صحیح ده خو دوی ئې په غلطه تعبیروي او دا معنی ترې راباسي چي د هر هغه روایت متابعت پر موږ فرض دئ چي دوی ئې صحیح گڼي که څه هم له قرآن سره تعارض لري، دې ته ئې پام نه دئ چي د پیغمبر اطاعت یعني د قرآن اطاعت، که څوک غواړي د پیغمبر علیه السلام اطاعت وکړي نو په دې قرآن دي عمل وکړي، کوم څه چي له پیغمبر علیه السلام نه موږ ته په بشپړ امانت او د ټولو صحابه وو په اجماع سره رارسېدلی دغه قرآن دئ، الله تعالی خپل پیغمبر د دغه قرآن د تبلیغ لپاره غوره کړی، د پیغمبر علیه السلام اصلي مأموریت دا وو چي دغه قرآن تر خلکو ورسوي، پیغمبر علیه السلام په قرآن دومره ترکیز کولو چي د یوه روایت له مخي ئې د عمر تر پایه چا ته د احادیثو د لیکلو اجازه نه ورکوله او د بل روایت له مخي د مدینې تر ورستیو کلونو پوري. د احادیثو له لیکلو نه د ممانعت په سبب گورو چي له احادیثو نه د گوتو په شمېر داسي دي چي په تواتر سره تر موږ رسېدلي، داسي احادیث ډېر لږ دي چي ټولو صحابه وو پرې اتفاق کړی وي او په مقابل کي ئې داسي روایت نه وي چي په معنی او الفاظو کي ورسره اختلاف ونه لري. احادیث خو د قرآن له شرحي او تفصیل نه پرته بل څه نه دي.

د روایاتو د یوې خاصي لړۍ په اړه ږوند تعصب د دې باعث شو چي شیعه له ټول امت نه بېله لار غوره او په امت کي د اختلاف باعث شي، دوی د زرگونو صحابه

وو له لوري وړاندي شوو رواياتو ته شا کړه او يوازي هغه ئې ومنل چي د علي رضي الله عنه اولاد ته منسوب وو، همدغه غلطه تگلاره په دې منتج شوه چي دوی په ټولو صحابه وو د نفاق او ارتداد حکم وکړي، له پيغمبر عليه السلام نه وروسته علي رضي الله عنه او زامن ئې د هغه ځای ناستي او د خلافت اصلي او يوازي وارثين وبولي او ابوبکر، عمر او عثمان رضي الله عنهم او ټولو هغو صحابه وو ته د غاصب په سترگه وگوري چي له علي رضي الله عنه نه پرته ئې له بل چا سره بيعت کړی او د بل په خلافت راضي شوي، حال دا چي علي رضي الله عنه په خپله له مخکنيو خلفاوو سره بيعت کړی او نه يوازي دا چي تل ئې په لمانځه کي په هغوی پسي اقتداء کړې بلکي خپله لور ئې عمر ته په نکاح ورکړې!! د امام حسين رضي الله عنه لپاره به د محرم په ورځو کي توره جامه اغوندي او د محرم په لسمه به د هغه د شهادت وير کوي، په مسخره، کرکجنو، خرافي او اسلام ضد حرکتو او ناولو بدعتونو سره به دا ورځ لمانځي؛ خو په عمل کي به په کربلا او نجف باندي د صليبي ځواکونو د بريد په وخت کي د يرغلگرو مرسته کوي او د دوی په لاس د زرگونو هغو مسلمانانو د وژلو به هيڅ پروا نه کوي چي د امام حسين په څېر د ظلم او تېري مقابله کوي!! پر يزید به لعنت وايي خو په عمل کي به تر يزید نه د لازيات ظالمو واکمنانو ملگرتيا او له بې دينه، منافق، ظالم او مفسدو واکدارانو سره بيعت کوي!! که د پيغمبر عليه السلام په ژوند کي دومره مسلمانان په عراق او افغانستان کي وژل شوي وی، مگر هغه مبارک به د کربلا تر شهيدانو په دغو شهيدانو زيات نه وو خواشینی شوی!! دغه شيعه چي نن په عراق او افغانستان کي د عاشوری په لسمه ځانونه وهي؛ د افغانستان او عراق په نيولو کي ئې له امريکايانو سره لاس يو کړ، په کربلا او نجف ئې د امريکايانو د بيرغ رپېدا ومنله، په داسي حال کي د عاشوری د ورځي مراسم لمانځي چي امنيت ئې امريکايانو نيولی!! دا ټول د څه لپاره او وجه ئې

څه ده؟ په غلطو رواياتو باور په دې ډنډ کي پرې ايستل. په اهل سنت و جماعت کي هم دوی ته ورته يوه ډله جوړه شوه، په هر هغه چا ئې د کفر فتوی ورکوله چي د دوی د رواياتو لړۍ ئې نه منله.

په دې کي هيڅ شک نشته چي له اهل بيت او حسين رضي الله عنه سره د دوی د محبت ادعاء هسي يوه دروغجنه سياسي لوبه ده، دا د دوی پلرونه ول چي له حسين رضي الله عنه سره ئې خيانت وکړ، کوفي ته ئې وروبللو خو خپلي ژمني ئې تر پښو لاندې کړې او د يزید په هغه لښکر کي شامل شول چي حسين رضي الله عنه او د ده ملگري ئې شهيدان کړل، يقيناً چي الله تعالی د همغه منافقت سزا نن د دوی اولادونو ته ورکوي، داسي چي د هغه د شهادت په ورځ به ځانونه په خپله په زنځيرونو وهي!! دا هم په بشپړه توگه سياسي وجوهات لري چي د اهل بيت په نامه ئې روايات راايستلي او هغه ئې د خپل مذهب لپاره مستمسک جوړ کړي.

د دې لپاره چي روښانه شي پر رواياتو مخامخ عمل کول څومره گران کار دئ، د بخاري څو لومړني روايات ستاسو مخي ته ږدم چي وگورئ د هغوی له منځه د يوه انتخاب څومره دروند او ستونزمن کار دئ:

بخاري په دې حديث پيل شوی:

حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمَعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - عَلَى الْمَنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهَا).

عبدالله بن زبير حميدي له سفيان نه، هغه له يحيى بن سعيد الانصاري نه، هغه له

محمد بن ابراهيم التيمي نه روايت کوي چي له علقمه بن وقاص نه ئې اورېدلي چي ويل ئې: عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ د منبر پر سر وويل: له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نه مي واورېدل چي فرمايل ئې: يقناً چي عملونه په نيتونو پوري تړلي دي، او يقناً چي هر چا ته هغه څه دي چي نيت ئې کړی، نو چا چي هجرت د دنيا لپاره وي چي په برخه ئې شي يا د کومي بشخي لپاره چي په نکاح ئې کړي نو هجرت ئې د همغه څه لپاره دئ چي هجرت ئې ورته کړی.

بخاري دا حديث اته ځلي راوړی، په ټولو کي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ له محمد بن ابراهيم نه هغه له عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ او هغه له عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نه روايت کړی، له يحيى نه وروسته راويان بېل بېل دي، د بخاري په نورو رواياتو کي هم دا تکرار تر سترگو کېږي، کاش بخاري د روايت متن يو ځل راوړلی او په خوا کي ئې د راويانو مختلفي سلسلې بيانولی، په دې سره به هم لوستونکو ته کار آسانه شوی وو او هم به د بخاري حجم راکم شوی وو، په دې صورت کي به د بخاري اوسنی ضخامت نږدې پنځمي برخي ته راکوز شوی وو.

که دغو اتو رواياتو ته ځير شئ نو وبه گورئ چي په الفاظو کي ئې توپيرونه شته، ځيني ئې لنډ او ځيني ئې اوږده دي، ځيني الفاظ په يوه کي راغلي او په بل کي نه، په يوه کي (الاعمال) او په بل کي (العمل) په يوه کي (النية) او په بل کي (النيات)، په يوه کي (لامري) او په بل کي (لکل امري) او همداسي نور توپيرونه. بخاري دغو توپيرونو ته په پام سره اړ شوی چي ټول روايات راوړي او قضاوت ئې لوستونکو ته پرېښی چي کوم ترې غوره کوي، دا حکم ئې نه دئ کړی چي کوم روايت له کومو الفاظو او ترکيب سره ارجح ورته برېښي، حال دا چي دا ډېره مهمه او ضروري مسئله ده، که نه نو لوستونکی په شک کي لوېږي چي په يوې موضوع پوري اړوند

رواياتو کي کوم يو ومني، په کوم يوه عمل وکړي، په يوې جملې کي د يوه لفظ تغيير په معنی کي ډېر بدلون راولي، لکه په دغه لومړني روايت کي لوستونکي ته دا پوښتنه راولاړېږي: ټول اعمال په نيت پوري تړلي دي او که کوم خاص عمل (حکمه) په يوه کي العمل او په بل کي الاعمال راغلي، پيغمبر عليه السلام د (نية) صيغه کارولې که د (نيات)؟، د وينا اصلي بڼه کوم روايت منعکس کړې؟

د بخاري د لوستلو په دوران کي به تاسو ته يوه بله مسئله هم مخي ته راشي، هغه دا چي وبه گورئ د روايت سياق او سباق ته له اشارې پرته د کلام يوه برخه رااخيستل شوې، لوستونکي په دې نه پوهېږي چي دا حديث کله ويل شوی؟ په څنگه حالت کي ويل شوی؟ تر دې مخکي څه ويل شوي؟ دا د يوې بشپړي وينا کومه برخه ده که يوه مستقلة وينا؟ د قرآن او حديث يو ژور توپير په دې کي دی چي د قرآن هره سوره يوه مستقلة موضوع ده، د سورې آيتونه يو له بل سره تړلي دي او په گډه ئې دا يو مشخص مضمون جوړ کړی، هر آيت په خپله په ځانگړې توگه هم يو مطلب افاده کوي او له مخکي او وروسته آيت سره په گډه هم، د آيت سياق او سباق ته په پام سره د هغه مطلب په واضح او بشپړه توگه د لوستونکي مخي ته راځي، خو د احاديثو کتابونه داسي نه دي، د پيغمبر عليه السلام هره وينا او خطبه په بشپړه توگه نه ده رااخيستل شوې، بلکي هر راوي د وينا يوه ځانگړې برخه حفظ کړې او هغه ئې نورو ته انتقال کړې، داسي نه دي شوي چي چا مثلاً د پيغمبر عليه السلام يوه بشپړه خطبه ليکلې وي او نورو ترې اقتباس کړې وي، پيغمبر عليه السلام دا اجازه نه وه ورکړې، د هغه تاکيد پر دې وو چي يوازي قرآن وليکل شي، حفظ شي او نورو ته انتقال شي. طبيعي ده چي د يوې خطبې ټول مطالب په بشپړه توگه حفظ کول که محال نه وي نو ډېر گران کار دی، هر چا د خطبې يوه برخه حفظ

کړې او نورو ته ئې ويلې، دا هم ډېره طبيعي ده چي په الفاظو کي تبديلي راشي او د ځينو الفاظو پر ځای مترادف الفاظ راشي، د همدې لپاره محتاط کسان د پيغمبر عليه السلام د هر حديث په پای کي وايي: او کما قال رسول الله ﷺ: او يا لکه څنگه چي رسول الله ﷺ فرمايلي!

همداراز که دغو اتو رواياتو ته ځير شئ نو هرومرو به دا پوښتنه درسره پيدا کېږي چي پيغمبر عليه السلام تر دې د مخه څه ويل؟ آيا د هجرت په اړه ئې خبري کولې که پر دې چي د عمل تعلق له نيت سره څنگه دئ؟ د بحث اصلي موضوع څه وه؟ ځکه يوازي په دې خبري له پوهېدو وروسته ويلى شو چي د نيت او عمل تر منځ دا تعلق عام دئ که خاص؟ يوازي د هجرت په څېر نیک عمل احتوی کوي که هر عمل؟ د روايت له وروستۍ برخي داسي معلومېږي چي پيغمبر عليه السلام د هجرت په اړه بحث کولو، د همدې بحث په ترڅ کي ئې ويلى چي هجرت هغه عمل دئ چي د انسان نيت ئې څرنگوالی ټاکي. دا ځکه چي د نيت او عمل تړاو په لاندي صورتونو کي وي:

۱ - نېک نيت او نېک عمل، ۲ - بد نيت او نېک عمل، ۳ - نېک نيت او بد عمل، ۴ - بد نيت او بد عمل، ۵ - يوازي نېک نيت له عمل کولو پرته، ۶ - يوازي بد نيت له عمل کولو پرته.

په دغو شپږو صورتونو کي د نيت او عمل تړاو يو شانته نه دئ، په ټولو کي دا خبره صدق نه کوي چي نيت د عمل څرنگوالی ټاکي، يوازي په نېک عمل کي نيت اعتبار لري، په بد عمل کي نيت اعتبار نه لري، نېک نيت له عمل کولو پرته هم معتبر گڼل کېږي او انسان پر بد نيت له عمل نه پرته نه نيول کېږي. بد عمل په هر صورت کي بد دئ، که ئې تر شا نېک نيت وي يا بد نيت، دلته نيت هيڅ اعتبار نه

لري.

دغو خبرو ته په پام سره په بشپړ اطمینان سره ویلی شو چې دا روایت د پیغمبر علیه السلام د هغې وینا یوه برخه زموږ مخي ته ږدي چې د هجرت په اړه ئې کړې. نو په دغو روایاتو کې هغه راجح دی چې د (الاعمال) پر ځای (العمل) په کې راغلی.

دغو خبرو ته په پام سره گورو چې له مختلفو روایاتو نه د یوه غوره کول نه یوازې دې ته ضرورت لري چې د راویانو په اړه دقت او تحقیق وشي بلکې په الفاظو او ترکیب کې ئې هم باید له درایت او دقت نه کار واخیستل شي، دا ځکه چې په روایاتو کې د الفاظو او د هغوی د ترکیب له پلوه پراخ او ژور توپیرونه تر سترگو کېږي، او دا یوه طبیعي خبره ده ځکه چې روایات تر هغو محدثینو پورې په لیکلې بڼه نه دي رسېدلي چې د کتاب بڼه ئې ورکړې، خوله په خوله انتقال شوي، په ټولو کې به وگورئ چې د (حدثنا) او (قال) الفاظ راغلي، داسې مورد به ډېر لږ په نظر درشي چې په لیکلې بڼه کې کوم روایت له یوه بل ته رسېدلی وي.

د امت فقهاوو دغو خبرو ته په پام سره مختلف، متعارض او حتی متضاد روایات چنلې، یو ئې ترې غوره کړی او هغه ئې د یوه حکم بنسټ گرځولی، او اختلاف رآی ئې پای ته رسولی، خو د حدیث هغه کتابونه چې له ائمه وو وروسته لیکل شوي دا کار ئې نه دی کړی، دا دی گورئ چې بخاري یو روایت اته ځلې نقل کړی، داسې چې په الفاظو کې ئې ډېر توپیرونه دي، له دوی نه د یوه انتخاب ئې لوستونکو ته پرېښی!! د بخاري ټول هغه روایات به دې ته ورته ومومئ چې په مکرره توگه ئې نقل کړي، په ځینو کې خو به دومره شدید تعارض وگورئ چې تلفیق ئې قطعاً امکان نه لري او له دې پرته بله هیڅ چاره به په نظر نه درځي چې له ټولو نه یوازې یو غوره

کړئ، او دا هم په هغه صورت کي چي د ترجیح دلائل ومومي که نه نو په متعارضو روایاتو عمل کول باید متوقف شي.

دې خبرو ته په پام سره باید ووايو: څوک چي ځان ته اهل حديث وايي او گمان کوي چي هر څوک کولی شي له بخاري نه احکام راوباسي او عمل پرې وکړي، نه د فقهاوو آراءو ته په مراجعې اړ کېږي او نه د روایاتو چنلو او تنقيح ته، سخته اشتباه کوي او دا وينا ئې يا له کمعلمۍ او يا له رانده تعصبه راولاړه شوې.

د بخاري دوهم حديث دا دئ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلَاطَةِ الْجَرَسِ - وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ - فَيَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، وَأَحْيَانًا يَتِمُّ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيَكَلِّمُنِي فَأَعْيَ مَا يَقُولُ». قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبُرْدِ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنْ جَبَّيْنَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا.

دا حديث هم بخاري دوه ځلي رااخيستی دئ، په دوهم کي راويان دا دي: فَرَوَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ نَه، هَفَه لَه هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ نَه، هَفَه لَه خَيْلُ پَلَار نَه، او هَفَه لَه عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَه روايت کوي چي حَارِثُ بْنُ هِشَامٍ لَه رَسُولَ اللَّهِ ﷺ څخه وپوښتل: يا رسول الله! وحي څنگه درباندي راځي؟ نو رسول الله ﷺ وفرمايل: کله کله د زنگ د غږ په څېر راته راځي، او دا تر ټولو راباندي سخته وي، او په داسي حال کي رانه جلا شي چي په وينا ئې پوه شوی وم، او کله کله (د وحي حامل) فرشته د يوه سړي په بڼه کي راته تمثيل شي نو خبري راسره وکړي او په هغه څه پوه شم چي وايي ئې، عائشې رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وويل: ما د سختي يخنۍ په ورځ ليدلی چي وحي پرې نازلېده او بيا په

داسي حال کي ترې بېلېده چي پر تندۍ به ئې خولې بهېدې.

دلته هم په دواړو رواياتو کي څو توپيرونه تر سترگو کېږي: په يوه کي (کل ذاک) الفاظ شته او په بل کي نشته، په يوه کي ويل شوي چي (وحى) د (صلصلة الجرس) په څېر راته راځي او په بل کي ويل شوي چي فرشته د (صلصلة الجرس) په څېر راته راځي، په يوه کي د (وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ) الفاظ تر نورو مخکي او په بل کي دا الفاظ وروسته راغلي.

که غور وکړو نو دا راته جوته کېږي چي د فرشتې راتگ له (صلصلة الجرس) سره تشبيه کول مناسب نه برېښي، خو د وحى راتگ له (صلصلة الجرس) سره تشبيه کول موزون معلومېږي، نو په يقين سره ويلی شو چي لومړی روايت تر دوهم ارجح دى. د قرآن له وينا سره يوازي لومړی روايت اړخ لگوي ځکه قرآن د وحى درې صورتونه بيانوي:

ÓÇqāi WqB' @AçA A \$qE Ç! 'r `B # \$<ôr Wj' a \$qJİBāb & A ;İ b%. \$Br

الشورى: ٥١

ÇİÈ ÖÅ6 m ;İā %qJ ā±, \$B %İİēİİ

هیڅ انسان ته نه ښايي چي الله ورسره تکلم وکړي مگر په وحى سره، يا د حجاب له شا نه يا دا چي فرشته ولېږي او هغه څه د ده په حکم ورته وحى کړي چي غواړي ئې، يقيناً چي هغه باحکمه لوړ دى.

دلته د وحى درې صورتونه ښودل شوي: ١- مخامخ وحى، ٢- تکلم خو د حجاب له شا نه او ٣- د فرشتې په لاس وحى، قرآن موږ ته وايي چي دوهم صورت ئې (د حجاب له شا نه تکلم) له موسى عليه السلام نه پرته له بل پيغمبر سره نه دى شوى، دوه نور صورتونه ئې داسي دي چي يو ئې بلاواسطه وحى ده او بل ئې

بالواسطه او د فرشتې له لاري وحي، نو ځكه يوازي هغه روايت د منلو دئ چې له قرآن سره اړخ لگوي، او همدا خبره كوي چې وحي دوه صورتونه لري: له فرشتې پرته وحي او د فرشتې له لاري وحي، يوه ئې صلصۍ الجرس ته ورته او بله ئې د انسان په بني كې د فرشتې له لاري، له دې نه معلومېږي چې هغه روايت دقيق نه دئ چې دواړه د فرشتې له لاري وحي گڼي، يو ئې له لري او بل ئې د انسان په بني كې د تمثيل له لاري.

بخاري نه دلته او نه په نورو مواردو كې دا ويلي چې له متعارضو رواياتو نه كوم يو ئې تر بل ارجح دئ او په كوم يوه ئې بايد عمل وشي، كوم يو ئې له قرآن سره اړخ لگوي او كوم نه، هغه غوښتي هر هغه روايت په امانت سره ثبت او نورو ته ورسوي چې تر ده رسېدلی او اسناد ئې د اعتبار وړ ورته برېښېدلي. دا ئې لوستونكو ته پرېښې چې كوم يو غوره كوي. ښايي د بخاري د دوو لومړنيو رواياتو په اړه دا تحليل او څېړنه به كافي وي چې د نورو د څرنگوالي په اړه قضاوت وكړو.

د دغو رواياتو په اړه يوازي هغه څوك صحيح پرېكړه كولى شي او ارجح ئې ټاكلى شي چې هم د قرآن په تفسير پوه وي، هم د درايت خاوند وي، هم ئې د حديث نور كتابونه لوستلي وي، هم د بخاري ټول روايات ورته معلوم وي او هم ئې د سيرت كتابونه لوستلي وي، او په اختصار سره يو فقيه وي، خو متأسفانه اوس داسي كمعقله او بې علمه كسان گورو چې له كوم استاد نه د بخاري په لوستلو او د پگړۍ په تړلو سره به داسي مغرور شي چې گمان به كوي د يوويشتمې پېړۍ مفتي اعظم شو، په هغو ائمه وو به اعتراضونه او نيوكي كوي چې امام بخاري ئې د يوه شاگرد حيثيت لري. دا په داسي حال كې چې دى به نه د بخاري د رواياتو په معنى سم پوهېږي، نه به د رواياتو ترمنځ تعارض درك كولى شي او نه به د دوو متعارضو

رفع الیدین

د جهاد په دوران کې ځینو عربو هېوادو تر هغه د مجاهدینو ملاتړ کاوو چې امریکایانو همدا کار ترې غوښتو، خو کله چې سپینې ماڼۍ دا پرېکړه وکړه چې په کابل کې د مجاهدینو په لاس د یوه اسلامي حکومت د جوړولو مخنیوی وکړي او د مجاهدینو په لیکو کې اختلاف راولاړ کړي نو دغو هېوادو هم لاس پر سینه کېښود او د واشنگتن د اوامرو د تعميل لپاره ئې ملا وتړله، تهران لادمخه له مسکو او واشنگتن سره لاس یو کړی وو، د مجاهدینو په لیکو کې اختلاف راولاړول د غریبانو او د دوی د ګوداګیانو تر ټولو خطرناکه منصوبه وه، غریبانو داسې څېرې لټولې چې نه دین لري او نه مذهب، نه د اخلاقي حدودو پروا ساتي او نه د ملي هویت، او ملي فرهنگ او کلتور، هغسي کسان چې روسانو غوره کړي او روزلي وو، له دې توپیر سره چې یوه ئې څه نا څه یوه مفکوره درلوده که څه هم ډېره سخیفه او غلطه وه خو بل له دې هم محروم وو، له یوې خوا ایران د شیعه وو په تنظیمولو بوخت وو او له بلې خوا عربو هېوادو د خرما او خېمو تر څنګ خپل مذهب هم په افغانانو کې خوراوو او په دې سره ئې د جهاد په لیکو کې د فتنې راولاړولو هڅه کوله، د مذهب په نامه اختلاف راولاړول که په تاریخ کې اوږده سابقه لري نو یو ډول ئې په افغانستان کې یوازي د جهاد په دوران کې راپیدا شو، که کمونیستانو او

لنډغرو غريبالو پر دين نيوكي كولې، د عربي هېوادو په استخباراتي شبكو پورې تړلو څېرو پر حنفي مذهب گوزارونه كول، تقليد او د مذهب متابعت به ئې شرک گانو، د لمانځه په تكبيرونو كې لاسونه لوړول به ئې دومره ضروري گڼل لكه چي فرض وي او داسي نه كولو ته به ئې د حديث خلاف عمل په سترگه كتل، دا نه د دې لپاره چي د فقهاوو تر منځ يوه اختلافي مسئله ده، بلكي فقط د دې لپاره چي په دې نامه په افغانانو كې اختلاف راولاړ كړي، دوى په كنر كې همداسي يوه ډله جوړه كړه او د جهاد په ډېر حساس پړاو كې ئې د حزب اسلامي په ضد وجنگوله، خلكو ته به ئې ويل: دا دى د بخاري ټول روايات وايي چي رسول الله ﷺ او صحابه وو به د لمانځه په تكبيرونو كې لاسونه لوړول، له قرآن او حديث نه بې خبره خلك به د دوى د غلطو تبليغاتو تر اغېز لاندې راغلل، غرضي او مرضي خلكو به د خرما، خېمې او ريال لپاره له دوى سره موافقه وكړه، خپل مخكنى مذهب به ئې پرېښود او نوى مذهب به ئې غوره كړ. دوى په دې نه پوهېدل چي بخاري يوازي هغه روايات راوړي چي د ده د رأيي او مسلك تاييد كوي، هغه روايات ئې پرېښي چي د ده له مسلك سره اړخ نه لگوي، د بخاري يوه لويه ستونزه همدغه ده، نورو كتابونو په امانت سره د دواړو لوريو د استناد وړ روايات راوړي، زموږ علماوو هم انفعالي موقف غوره كړى، خلكو ته يوازي دا وايي چي پام كوي وهابي نه شى او خپل پلرنى مذهب پرې نږدئ!! نه ئې په خپله د احنافو د رأيي اړوند احاديث وړاندي كولى شو او نه ئې د احاديثو په كوم كتاب داسي حواله وركولى شوى چي خپل مخاطب پرې قانع كړي!! موږ په داسي حال كې چي د ټولو حقه مذهبو درناوى كوو، د مسلمانانو يووالى غواړو، په فرعي فقهي مسائلو كې د مذهبو تر منځ اختلاف د دې وړ نه گڼو چي مسلمانان سره بېل شي او يو د بل په ضد د دښمنۍ جبهه پرانېزي، مخصوصاً نن چي

ټول کفري ځواکونه، مشرکین، منافقین او روافض په یوه صف کې د حقیقي مسلمانانو په ضد ودرېدلي. خو د دې لپاره چې د دغو فرعي اختلافاتو حقیقت څرگند شي دا بحث وړاندي کوو.

راښی وگورو چې د لمانځه په تکبیرونو کې لاسونه لوړول د صحیح او معتبرو احادیثو موافق عمل دی که مخالف؟ د احنافو رایه د رسول الله ﷺ د سنت مطابق ده که د دوی د مخالفینو؟

بخاري د رفع الیدین لپاره دا ترجمه الباب ایښی:

باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرِ الْأُولَى مَعَ الْإِفْتِاحِ سَوَاءً

باب: له تکبیر اولی سره د لاسونو پورته کول

او تر همدې عنوان لاندې ئې دا روایت راوړی:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوُ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ». وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.

له عبدالله بن عمر رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله ﷺ به د لمانځه په پیل او رکوع ته د تکبیر ویلو په وخت کې خپل لاسونه تر اوږو پورې پورته کول، او له رکوع نه د سر پورته کولو په وخت کې به ئې همداسې لوړ کړل، او فرمایل به ئې (سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد)، خو په سجده کې ئې داسې نه کول. یعنې د سجده په وخت کې به ئې لاسونه نه لوړول.

دا روایت ئې درې ځلي نور په دغو شمېرو راوړی: ۷۳۶، ۷۳۸، ۷۳۹، په داسې حال کې چې د دغو ټولو روایاتو راوي یو کس او عبدالله بن عمر رضی الله عنهما دی خو په

الفاظو کي ئې ډېر توپيرونه تر سترگو کېږي: په يوه کي ګان يرفع يديه حذو منکبه
 إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ په بل کي إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ او په
 بل کي ګان إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ په يوه کي وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ
 رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا په بل کي وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَكْبُرُ لِلرُّكُوعِ،
 وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ په بل کي وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ په بل کي
 وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ په بل کي وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. رَفَعَ يَدَيْهِ په بل کي وَإِذَا
 قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ په يوه کي وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ او په بل کي
 وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ راغلي. مطلب ئې دا دئ
 چې رسول الله ﷺ به د سجده له تکبير نه پرته په نورو تکبيرونو کي لاسونه تر
 اوږو پوري لوړول، د سمع الله لمن حمده د ويلو په وخت کي به ئې هم دا کار کولو.

د بخاري کوم روايات چې پورتنۍ خبره کوي ټول ئې يوازي عبدالله بن عمر
 رضي الله عنه ته منسوب دي، خو له ده نه بل روايت داسي دئ چې وايي: رسول الله ﷺ به
 يوازي په لومړي تکبير کي لاسونه لوړول بيا ئې دا کار نه کولو. په نورو کتابونو کي
 له ابوهريره رضي الله عنه په دې اړه داسي روايت هم راغلی چې وايي: د سجده په تکبيرونو
 کي به ئې هم لاسونه لوړول. د ابوهريره رضي الله عنه روايت دا دئ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ حِينَ يَكْبُرُ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ
 وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ. بخاري: ٦٣٠٧

د دغو دوو رواياتو په مقابل کي داسي روايات دي چې وايي: رسول الله ﷺ
 يوازي په لومړي تکبير کي لاسونه لوړول بيا ئې دا کار نه کولو. بخاري دا روايات نه
 دي راوړي! روايات دا دي:

حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم و عيسى عن عبد

الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن النبي ﷺ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لا يرفعها حتى يفرغ. رواه ابن أبي شيبة.

حدثنا وكيع عن أبي بكر بن عبد الله بن قطاف النهشلي عن عاصم بن كليب عن أبيه أن عليا كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. رواه ابن أبي شيبة

حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله أنه كان يرفع يديه في أول ما يستفتح ثم لا يرفعهما. ابن أبي شيبة

حدثنا ابن مبارك عن أشعث عن الشعبي أنه كان يرفع يديه في أول التكبير ثم لا يرفعهما. ابن أبي شيبة

رواه حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن ابن مسعود مرسلًا موقوفًا (وروى) أبو بكر النهشلي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة ثم لا يرفع في شيء منها. رواه البيهقي

٩١٩٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، "أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ شَيْءٍ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ". المعجم الكبير للطبراني

٥٠٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ السَّقَطِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النِّسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سَفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، ثُمَّ لَا يَعُودُ» وهذا مما لا اختلاف عن ابن مسعود فيه. وقد وافق هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود فيه. مشكل الآثار للطحاوي

لكه چي گورئ پورتني روايات وايي چي براء بن عازب رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن عمر رضي الله عنه او الشعبي وايي چي رسول الله ﷺ سنت دا وو

چي يوازي په تكبير اولی کي به ئې لاسونه لوړول او په نورو کي به ئې نه لوړول.

احنافو دغو رواياتو ته ترجیح ورکړې، دا ځکه چي هم د دغو رواياتو شمېر زيات دئ او هم ئې راويان تر عبدالله بن عمر رضي الله عنه د پاڅه عمر خاوندان. د ده يو روايت بل نفي کوي، نو آخوا ته په بخاري کي يوازي يو روايت پاته کېږي چي په تکبيرونو کي د لاسونو د لوړولو خبره کوي، خو له هغه سره هغه خلک هم موافق نه دي چي په رفع اليدين باور لري، ځکه هغوی د سجدې په تکبيرونو کي د رفع اليدين قائل نه دي او د ابوهريره رضي الله عنه روايت د سجدو په تکبيرونو کي هم د لاسونو لوړولو خبره کوي.

ابن ابي شيبه چي په ۲۳۵ هجري کي وفات شوی، او تر امام بخاري هم د صحابه وو دور ته ورنږدې دئ او هم ئې خپل کتاب تر بخاري ډېر د مخه ليکلی، د رفع اليدين اړوند روايات ئې په امانت سره راوړي، د دواړو لوريو مستند روايات ئې رااخيستي، هغه هم چي د امام بخاري رحمه الله د رأيي تأييد کوي او هغه هم چي د دې رأيي خلاف دي او وايي چي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوازي په تكبير اولی کي لاسونه لوړ کړي. د انس رضي الله عنه هغه روايت ئې هم راوړی چي د ابوهريره رضي الله عنه روايت ته ورته دئ. له عبدالله بن عمر رضي الله عنه نه بل روايت د لومړني روايت خلاف راغلی او وايي چي رسول الله صلى الله عليه وسلم به يوازي په لومړي تكبير کي لاسونه لوړول بيا ئې دا کار نه کولو. پوښتنه دا ده چي که رفع اليدين په تكبير پوري مربوط وي نو ولي د سجدې په تکبيرونو کي لاسونه نه پورته کوي، بيا خو په کار وه چي دوی د ابوهريره رضي الله عنه په روايت عمل کولی.

که دې موضوع ته له عقلي پلوه هم وگورو د احنافو رأيه دقيقه ده، په څو دلايلو:

امام ابوحنيفه رحمه الله تابعي دئ، له صحابه وو نه ئې هم روايات اورېدلي، ده ته چي كوم روايات رسېدلي ډېر لاس په لاس شوي نه دي، هر څومره چي روايات زيات لاس په لاس شي او په خپلو اسنادو كي زيات راويان ولري يعني له څلورم او پنځم راوي نه چا ته رسېدلي وي په هغوى كي د توپير، تغيير او تحريف امكان تر هغو زيات وي چي له لومړي، دوهم يا درېيم راوي نه تر لاسه كېږي، امام بخاري اكثرًا له پنځمي طبقې او نسل نه خپل روايات تر لاسه كړي، او امام ابوحنيفه له اول او دوهم نسل نه. امام ابوحنيفه رحمه الله د صحابه وو او تابعينو هغه اعمال په خپلو سترگو ليدلي چي له رسول الله ﷺ څخه په تواتر له يوه نه بل نسل ته انتقال شوي، دې ته محققين تواتر بالتعامل وايي چي اعتبار ئې تر ټولو رواياتو لوړ دئ، خو امام بخاري رحمه الله ته داسي څه په لاس نه دي ورغلي.

له دې نه علاوه لمونځ له گڼ شمېر ډېرو مهمو او با مقصده حركاتو نه جوړ شوى چي هر يو ئې ځانگړى محرک، علت او حكمت لري. لومړى حركت، له لومړي تكبير سره د دواړو لاسونو پورته كول دي.

تاسو پوهېږئ چي د دنيا په گوټ گوټ كي د ټولو انساني ټولنو ترمنځ دا عادت او دود دئ چي كله يو بل ته تسلمېږي او د هغه په خلاف له جگړي لاس اخلي نو لاسونه پورته كړي. د لاسونو دا راز پورته كول له جگړي د لاس اخستلو او د تسليمۍ نښه ده. ته د لمانځه په پيل كي، د الله جل شأنه په وړاندي، پدې حركت سره له بغاوت نه لاس اخلي او له الله جل جلاله او د ده له سننو سره له جگړي نه خپل براءت او بيزاري او د الله جل جلاله په مقابل كي خپله كامله تسليمي او انقياد اعلانوي. ښايي تا به په كومي جگړي كي، كوم كس داسي ليدلى وي چي د بل په وړاندي ئې لاسونه اوچت كړي وي او د ده له دې حركت نه ته ښه پوهېدلى يې چي

پدې سره هغه مقابل طرف ته څه پيغام لېږل غوښتل او د ځان له خوا ئې هغه ته د کومي خبرې اطمینان ورکولو. خو ما ته ووايه: آيا کله د لمانځه په ابتدا کې، د تکبير تحریمه او الله اکبر په ویلو او د لاسونو د پورته کولو په دوران کې، ستا په زړه کې دا خبره راگرځېدلې چې زه د الله په وړاندې له هر راز بغاوت نه لاس اخلم او خدای ته خپله کامله تسلیمي اعلانوم؟ که له دې شعور او احساس سره تا خپل لاسونه نه وي پورته کړي نو ماته ووايه چې لدې حرکت نه ستا مقصد څه وو؟ هسي یو تقلیدي، بې روحه او بې مقصده حرکت؟

عجیبه ده چې ځینې پدې خبره خپلو منځونو کې په شدید اختلاف کې لوېږي چې له تکبير تحریمه سره باید لاسونه تر غوږونو پورې اوچت شي او که د غوږونو او اوږو ترمنځ او که تر اوږو پورې؟ حال دا چې د هر یوه لپاره د پیغمبر علیه السلام په عمل استناد شوی. خو پدې خبرې نه فکر کوي او نه بحث چې د دې حرکت اصلي مقصد څه دی؟ محرک ئې څه او باید د کوم احساس او شعور مظهر وي؟

دې حرکت ته یوازې د لمانځه په پیل کې ضرورت وو، له هغه وروسته نور حرکات داسې دي چې د لاسونو اوچتول نه ایجابوي، رکوع د تعظیم مظهر ده، سجده د مسجود پښو ته د لوېدو مظهر ده، د دغو دواړو په شروع کې تکبير ویل دا مطلب افاده کوي چې زما رب تر دې هم ډېر ستر دی چې زه ورته سر ټیټوم یا تندي پر زمکه ږدم، دلته له تکبير سره متصل یو ستر بامقصده حرکت ترسره کېږي، د تسلیمي تر اعلان له ستر ستر حرکات، له دې سره د لاسونو د لوړولو نه یوازې ضرورت نشته بلکې هم د مفاهیمو د خلط باعث کېږي او هم په یوه اعلان سره دوه حرکات ترسره کول، حال دا چې یو اعلان باید د یوه حرکت لپاره وي نه د دوو لپاره، که په ټول لمانځه کې نور تکبيرونه د یوه حرکت لپاره وي نو په رکوع کې به

ولي په استثنایي توگه د دوو حرکتونو لپاره وي، له رکوع نه مخکې تکبیر به یا د لاس لوړولو لپاره وي او یا د رکوع لپاره، له قومي نه وروسته تکبیر به یا د سجدې لپاره وي یا د لاس لوړولو لپاره، نه د دواړو لپاره، د دې لپاره هیڅ معقوله توجیه نشو موندلی!! غوره او ارجح رایه دا ده چې لاسونه یوازې په لومړي تکبیر کې لوړ شي. ځینې دا اعتراض کوي چې احناف ولي د وتر او عیدینو په لمونځونو کې له اضافي تکبیرونو سره لاسونه لوړوي؟ دوی ته عرض کوو چې موږ د لمانځه په هغو تکبیرونو کې د رفع الیدین مخالف یو چې د رکوع او سجدې لپاره ویل کېږي، په دې عقیده یو چې د لمانځه هر تکبیر له یوه ځانگړي حرکت سره توأم وي، تکبیر به یا د رکوع او سجدې لپاره وي او یا د لاس لوړولو لپاره، داسې نه چې له یوه تکبیر سره هم رکوع یا سجده وشي او هم لاسونه لوړ کړي شي، د وتر او د عیدینو د لمانځه اضافي تکبیرونه هر یو د یوه حرکت لپاره ویل کېږي نه د دوو لپاره.

آیا په امام پسي د مقتدي قرائت جائز دی؟

د مذاهبو تر منځ یوه اختلافي موضوع دا ده چې آیا مقتدي به په امام پسي په جهري یا خفيه لمونځونو کې قرائت کوي که نه؟ آیا دا ادعاء صحیح ده چې د فاتحې سوره لوستل هم پر امام فرض ده او هم پر مقتدي؟ که یوازې پر امام؟ آیا لوستل ئې فرض دي که غوره؟ آیا له فاتحې پرته لمونځ صحیح کېږي؟ په دې اړه قرآن څه حکم کوي او احادیث څه وایي؟

راشئ لومړی دا وگورو چي قرآن په لمانځه کي د قرائت په اړه څه حکم کوي؟

قرآن د قرائت په اړه موږ ته څو لارښوونې لري:

- دوه ځلي امر کوي چي يوه آسانه برخه د قرآن په خپلو لمونځونو کي ووايي: (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) او (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ).
- موږ ته امر کوي چي کله قرآن لوستل کېږي نو غوږ ورته ونيسئ او پټه خوله اوسئ: وَ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ * الاعراف: ۲۰۴.
- پيغمبر عليه السلام ته امر کوي چي کله فرشته تا ته قرآن دراوروي نو له ځان سره ئې مه وايه او تلوار مه پرې کوه: وَ لَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ... طه: ۱۱۴. تر هغه د مخه چي تا ته د قرآن وحی بشپړه شي پر قرائت ئې تلوار مه کوه.

د دغو دريو آيتونو معنی دا ده چي: ۱- په لمانځه کي يوازي د قرآن يوه آسانه برخه لوستل فرض دي، دا ځکه چي په قرآن کي دا امر نشته چي په لمانځه کي به د فاتحې سوره لولئ، په احاديثو کي راغلي چي څوک په لمانځه کي د فاتحې سوره ونه لولي لمونځ ئې ناقص دئ. ۲- د امام د قرائت په وخت کي له ځان سره قرآن ويل او شونډې پرې خوزول، او غوږ نه نيول د قرآن د صريح حکم خلاف عمل دئ.

که موږ ته داسي دوه متعارضې رأيي يا متضاد روايات مخي ته راشي چي يو ئې وايي: د امام قرائت د مقتدي قرائت هم دئ، مقتدي به د امام د قرائت په وخت پټه خوله وي او قرائت به نه کوي او بل ئې وايي: مقتدي به هم د امام تر څنگ د فاتحې سوره له ځان سره لولي، نو موږ له ځنډ نه پرته ويلي شو چي دا دوهمه رايه له قرآن سره تعارض لري او لومړی رايه له قرآن سره په بشپړه توگه توافق لري.

اوس راشئ د هغو خلکو رايه وڅېړو چي په لمانځه کي د فاتحې سوره لوستل

فرض گڼي، دا وگورو چي دوی په کومو روایاتو استناد کوي او څه دلیل لري؟ دوی

په دغه روایت استناد کوي:

عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ).

له عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نه روایت دئ چي رسول الله ﷺ فرمایلي: (څوک چي

فاتحه (الحمد لله) ونه لولي، لمونځ ئې لمونځ نه دئ)

دا روایت په بخاري کي يو ځل راغلی.

د دې روایت په تعبیر کي د محدثينو او فقهاوو تر منځ اختلاف دئ، ځيني ئې

داسي تعبيريوي چي گواکي په لمانځه کي د فاتحې سوره لوستل فرض وي، له دې

پرته لمونځ نه صحيح کېږي، هم د جماعت په لمانځه کي او هم په انفرادي لمونځونو

کي، هم په جهر لمونځونو کي او هم په خفيه لمونځونو کي، هم د مقتدي لمونځ او

هم د امام لمونځ، په جهر لمونځونو کي هم بايد مقتدي له امام نه وروسته دا سوره

ووايي، که نه نو لمونځ ئې صحيح نه دئ!! د دې لپاره چي په دې اړه صحيح رايه

معلومه کړو بايد لاندي ټکي په پام کي ولرو:

• په قرآن کي د لمانځه د ترکيب په اړه څو خبري شوې دي: د لمانځه په پيل کي

د الله نوم يادول (و ذکر اسم ربه فصلی)، قبلې ته مخ کول (قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ)، قيام (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ)، قرائت (فَاقْرَأُوا مَا تيسر من القرآن)، (و قرآن

الفجر)، رکوع، سجده (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا). په قرآن کي د دې لپاره

شاهد نه مومو چي په لمانځه کي د فاتحې د سورې لوستل ترې معلوم شي. بلکي په

مکرره توگه ويل شوي چي د قرآن کومه آسانه برخه تلاوت کړئ.

• الله تعالى موږ ته امر کوي چي د قرآن د تلاوت په وخت کي ساکت وو او غوږ

ونيسو، د دې معنی دا ده چي د امام د قرائت په وخت کي به غوږ نيسو او له څه ويلو

به ډډه کوو.

• رسول الله ﷺ فرمایلي چي د امام قرائت د مقتدي قرائت دی: من صلی خلف الامام فان قراءة الامام له قراءة: څوک چي په امام پسي لمونځ کوي نو د امام قرائت د ده قرائت هم دی.

• که څوک امام په رکوع کي ونيسي نو بشپړ رکعت ئې نيولی دی او د دغه رکعت اعاده ورباندي لازمه نه ده، که څه هم نه ئې فاتحه اورېدلې ده او نه ئې ويلې ده، په دې اړه د ټولو فقهاوو اجماع ده.

دغو خبرو ته په پام سره ویلی شو چي:

• په جهر لمونځونو کي او هغه مهال چي امام قرائت کوي د فاتحې سوره يا د قرآن نور آيتونه لوستل د قرآن د صريح حکم خلاف عمل دی. څوک چي د امام د قرائت په وخت کي له حآن سره قرائت کوي، شوندي خوزوي، په عجله او تلوار سره قرائت کوي، دا کار ئې د قرآن او سنت خلاف دی، ځکه الله تعالی خپل پيغمبر له داسي کولو منعه کړی، رسول الله ﷺ به د بعثت په لومړيو کي د وحی د نزول پر مهال او د فرشتې د قرائت په دوران کي همدا کار کولو چي الله تعالی ترې منعه کړ!!

• اورېدل د لوستلو حای ناستی دی، څوک چي قرآن اوري داسي دی لکه چي په خپله ئې لولي، ډېر حلي د اورېدو اغېز تر لوستلو هم زيات وي، که اورېدل او لوستل يو شان نه وی نو په هغه چا به د قرائت سجده نه لازمېده چي د سجدې آيت ئې اورېدلی!!

• په خفيه لمونځونو کي په امام پسي قرائت داسي دی لکه له قرائت نه پرته نور تکبيرات او تسيحات ويل، نه يوازي د ممانعت لپاره ئې د منلو وړ دليل او توجیه نشته بلکي د جهري قرائت اړوند حکم په غلطه توگه تعبيرول او خفيه قرائت ته ئې

غزول دي.

- که له فاتحې پرته لمونځ لمونځ نه وی نو د هغه مقتدي لمونځ به صحيح نه گڼل کېدو چي له قرائت نه وروسته او په رکوع کي ئې امام نیولی.
- فرض هغه دئ چي الله تعالی ئې د کولو حکم کړی وي، نه د فاتحې د ویلو په اړه په قرآن کي کوم حکم مومو؛ نه صریحاً او نه اشارتاً؛ او نه د رسول الله ﷺ له حدیث نه داسي معلومېږي چي ویل ئې فرض وي، ځکه د رسول الله ﷺ گڼ شمېر احادیث داسي مومو چي په نورو امورو کي ئې دې ته ورته الفاظ کارولي، لکه (لا دين لمن لا عهد له)، (لا ايمان لمن لا امانة له)، آیا د دې معنی دا ده چي که څوک یو حل له چا سره خپله ژمنه ماته کړي له اسلامه ووت؟ که څوک په یوه واړه امانت کي یو حل خیانت وکړي ايمان ئې حبوط شو؟ لکه دلته چي کمال د اسلام او ايمان مراد دئ په هغه روایت کي کمال او حسن د ښه لمانځه مراد دئ، نه دا چي له فاتحې پرته لمونځ هیڅ اعتبار نه لري.

د جمعي په لمانځه کي د فاتحې د لوستلو او نه لوستلو په اړه ځيني روايات يو څه وايي او ځيني بل څه.

له عبدالله بن شداد رضي الله عنه، جابر رضي الله عنه او عبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه راغلي روايات وايي چي د امام قرائت د مقتدي قرائت هم دئ. روايات دا دي:

عن عبد الله بن شداد قال رسول الله ﷺ من كان له امام فان قراءة الامام له قراءة السنن الكبرى للبيهقي

عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: « من صلى خلف إمام، فإن قراءة الإمام له قراءة المعجم الأوسط للطبراني

عن جابر، عن النبي ﷺ قال: « من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة » مسند عبد

بن حميد

عن جابر قال: صلى رسول الله ﷺ ورجل خلفه يقرأ فنهاه رجل فلما انصرف تنازعا حتى بلغ رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة رواه البيهقي

عن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «كان إذا سُئِلَ: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ، قال: وكان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام» أخرجه الموطأ.

عن ابن عمر أَنَّهُ قَالَ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ تَكْفِيكَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ. ٤٠٣/١ سنن الدارقطني

خو بل لوري ته له عبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ابوهريره رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ او ابو امامه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نه راغلي روايات وايي چي له فاتحي نه پرته لمونخ يا ناقص دئ يا اصلاً لمونخ نه دئ. روايات دا دي:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ». رواه البيهقي

عن أبي أمامة قال قال رسول الله ﷺ: من لم يقرأ خلف الإمام فصلاته خداج. رواه البيهقي. خو دا په مشخصه توگه د فاتحي يادونه نه کوي.

عن ابن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه من لم يقرأ بأَمِّ الْقُرْآنِ فِي صَلَاتِهِ فَهِيَ خِدَاجٌ. رواه الطبرانی فی الأوسط

عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ». سنن الدارمي

عن ابی هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ امرني رسول الله ﷺ ان انادى لا صلوة الا بقرآن بفاتحة الكتاب. سنن الكبرى للبيهقي

سنن الدارقطني کي دوه روايات راغلي چي دواړه ئې ضعیف گنلي، یو ئې ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ته منسوب شوی چي الدارقطني ئې د اعتبار وړ نه گڼي، روایت دا دی: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ خَافَتْ أَوْ جَهَرَ». عَاصِمٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَرَفَعَهُ وَهُمْ.

بل ئې محمد بن عبدالله بن عمير روایت کړی چي ضعیف ئې گنلی: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً أَوْ تَطَوُّعًا فَلْيَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةً مَعَهَا فَإِنْ انْتَهَى إِلَى أَمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجَزَ وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً مَعَ إِمَامٍ يَجْهَرُ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي بَعْضِ سَكَتَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ». مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عَمِيرٍ ضَعِيفٌ.

دې ته مو پام وي چي د يوې رأيي پلويانو دغو رواياتو ته صحيح ويلى او د بلي رأيي پلويانو مخکښو ته، د اسنادو له مخي د دغو رواياتو د صحت او عدم صحت په اړه وروستۍ پرېکړه که محال نه وي نو ډېره گرانه ده، دومره چي د امت محققينو په تېرو څوارلسو پېړيو کي ونشوی کړی. خو که د قرآن په رڼا کي د دې رواياتو په اړه قضاوت وکړو نو ويلي شو:

- څوک چي په امام پسي لمونځ کوي د امام قرائت ورته کافي دی.
- په جهر لمونځونو کي او هغه مهال چي امام قرائت کوي د فاتحي سوره يا د قرآن نور آيتونه لوستل د قرآن د صريح حکم خلاف عمل دی.
- په خفيه لمونځونو کي په امام پسي قرائت داسي دی لکه له قرائت نه پرته نور

• که څوک په رکوع کې امام ومومي رکعت ئې بشپړ گڼل کېږي او اعاده ورباندې نشته، ځکه د لمانځه ټولې هغه برخې ئې بشپړې کړې دي چې په قرآن کې ورته اشاره شوې. تکبیر تحریمه، قیام، رکوع او سجده، یوازې قرائت ترې پاته شوی او دا نقیصه هم په دې سره رفعه شوې چې د امام قرائت د ده قرائت گڼل شوی.

دا خبره هم په پام کې ولرئ چې ځینې وايي: د الحجر په سورې کې د ۸۷ آیت معنی دا ده چې د فاتحې سوره د قرآن په نامه یاده شوې، آیت دا دی:

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ* الحجر: ۸۷

خو دا لویه اشتباه ده، دلته له سبعاً من المثنائی نه مراد د فاتحې سوره ده او له القرآن العظيم نه ټول قرآن، دا تعبیر په بشپړه توگه غلط دی چې څوک د دې آیت په استناد د فاتحې سوره د ټول قرآن په نامه یاده کړي. که د فاتحې سورې ته د قرآن نوم ورکړی شي نو بیا خو به د فاقراءوا ما تیسر من القرآن معنی دا وي چې د فاتحې یوه آسانه برخه ولولئ!! او په لمانځه کې به د دې سورې یوه برخه ویل هم کافي شمېرل کېده!! خو هیڅوک د دې خبرې جسارت نه کوي!!

د بخاري له مخکني روایت نه وروسته چې کوم روایت زموږ مخې ته راځي ښيي چې د فاتحې لوستل فرض نه دي ځکه رسول الله ﷺ یوه سړي ته د لمانځه په اړه د نورو لارښوونو په ضمن کې وویل: بیا له قرآنه داسې آسانه برخه ولوله چې حفظ دي وي، که فاتحه فرض وی نو رسول الله ﷺ به ورته ویلي وو چې لومړی فاتحه ولوله او بیا یوه آسانه برخه د قرآن!!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «أَرْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». فَارْجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ

عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ « ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تَصَلِّ » ثَلَاثًا. فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسَنَ غَيْرَهُ فَعَلَّمَنِي. فَقَالَ « إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا ».

له ابوهريره رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نه روايت دئ چي رسول الله ﷺ جومات ته راغی، پدې وخت کي يو سړی هم جومات ته راغی او لمونځ ئې وکړ، (دا شخص خلاد بن رافع زرقی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وو)، بيا ئې پر رسول الله ﷺ سلام وچاوو، رسول الله ﷺ ئې د سلام ځواب ورکړ او ورته وئې فرمايل: (لا رُ شِه، لمونځ وکړه ځکه تا لمونځ نه دئ کړی)، هغه ولاړ او د مخکي په شان ئې لمونځ وکړ، بيا راغی او پر رسول الله ﷺ ئې سلام وچاوو، رسول الله ﷺ ورته وفرمايل: (لا رُ شِه، لمونځ وکړه، ځکه تا لمونځ نه دئ کړی) دا کار درې ځلي تکرار شو، هغه سړي وويل: قسم په هغه ذات چي ته ئې په حقه رالېږلی يې ما خو تر دې بڼه لمونځ زده نه دئ، نو را وئې ښه؟ رسول الله ﷺ وفرمايل: (کله چي لمانځه ته پاڅېدلې، نو تکبير ووايه، بيا له قرآنه داسي آسانه برخه ولوله چي حفظ دي وي، بيا رکوع وکړه، تر هغه په رکوع کي پاته شه چي ډاډه او آرام شې، بيا پورته شه او سم صحيح ودرېزه، بيا سجده وکړه ښه په آرامي سره بيا له سجدي نه پورته شه او ښه آرام کښېنه، دا کار دي په ټول لمانځه کي کوه).

له دې روايت نه معلومېږي چي د فاتحې لوستل فرض نه دي، که فرض وی نو رسول الله ﷺ به حتماً دې سړي ته د هغې يادونه کړې وه!! څوک چي وايي دا حديث په بل نسخه شوی د خپلي ادعاء لپاره هيڅ موجه دليل نه لري.

آيا په لوړ بغ آمين ويل جائز دي؟

يوه بله فرعي موضوع چي ځينو غرضي او مرضي كړيو د اختلاف وسيله ترې جوړه كړې دا ده چي آيا مقتدي او امام به آمين په لوړ غږ وايي كه په ټيټ غږ؟ راشئ وگورو چي صحيح رايه كومه ده او زموږ درنو ائمه وو او فقهاءو په كوم دليل يوه رايه ترې غوره كړې.

ځيني كسان د بخاري په دې روايت استناد كوي او وايي چي امام او مقتدي به په

لوړ بغ آمين وايي:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ « إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». (بخاری: ۷۸۱)

له ابوهريره رضي الله عنه نه روايت دئ چي: رسول الله ﷺ فرمايلي: (كله چي امام آمين وايي، نو تاسي هم آمين ورسره وايئ، ځكه كه د چا آمين د ملائكو سره برابر شي، نو تېر گناهونه ئې ورته بخښل كېږي).

دا روايت د سند له مخي ډېر غريب دئ، په صحابه وو كي يو، په تابعينو كي

دوه او په تبع تابعينو كي يو راوي لري، د دې په مقابل كي نور روايات داسي دئ چي وايي: كله چي امام و لا الضالين ووايي تاسو آمين ووايئ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ،

فَقُولُوا: آمِينَ.

له ابو هريره رضي الله عنه نه دا روايت هم راغلي چي وايي: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِذَا قَالَ
الإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ، فَقُولُوا: آمِينَ)

عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: إذا قال الإمام (و لا الضالين فقولوا
آمين).

د مديني فقهاء و د أبو هريرة رضي الله عنه يوه روايت ته ترجيح وركړې، خو امام ابو
حنيفه او امام مالك بل روايت ته. دوى او نور ائمه چي وايي آمين دي په ټيټ برغ ويل
كېږي په دې روايت هم استناد كوي:

عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنيس عن علقمة بن وائل عن أبيه: أن رسول الله
ﷺ لما بلغ (غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين وأخفى صوته.

علقمه بن وائل له خپل پلار نه روايت كوي چي وايي: كله چي رسول الله ﷺ (غير
المغضوب عليهم ولا الضالين) ته ورسېدو نو آمين ئې په ټيټ زغ ووايو.

امام ابو حنيفه رحمه الله وايي چي په څلورو ځايونو كي به امام خپل برغ ټيټوي:
سبحانك اللهم، تعوذ، بسم الله او آمين.

د مرقاة المفاتيح مصنف وايي: حمل أئمتنا ما ورد من رفع الصوت على أول
الأمر للتعليم ثم لما استقر الأمر عمل بالإخفاء والله أعلم.. ثم إن الأصل في الدعاء
الإخفاء لقوله تعالى: (ادعوا ربكم تضرعا وخفية) ولا شك أن آمين دعاء، فعند
التعارض يرجح الإخفاء بذلك وبالقياس على سائر الأذكار والأدعية: زمور ټول ائمه
په دې نظر دي چي په جهر سره آمين ويل په لومړيو كي او خلكو ته د ښووني او
تعليم لپاره وو، بيا كله چي كار مستقر شو (خلک پرې پوه شول) نو په خفيه ويلو ئې

عمل پیل شو،... له دې نه علاوه په دعاء کي اخفا او په ټیټ رغ دعاء کول اصل دئ
 ځکه چي الله تعالی فرمایي: (خپل رب ته په زاریو او ټیټ رغ سره دعاء وکړئ)، په
 دې کي شک نشته چي آمین دعاء ده، نو د تعارض په صورت کي په آمین ویلو کي
 اخفا او ټیټ رغ غوره دئ، له نورو اذکارو او دعاگانو سره په قیاس).

متأسفانه اوس داسي خلک راپیدا شوي چي د بخاري په دغه غریب روایت به
 عمل کول داسي گڼي لکه په کوم صریح آیت، لکه چي آمین ویل تر فرض هم اوښتی
 وي!! په داسي حال کي چي نه پوهېږي د دې روایت وزن او اعتبار څومره دئ، ولي د
 امام ابو حنیفه او امام مالک په څېر سترو سترو فقهاوو هغه ته یا اعتبار نه دئ
 ورکړی او یا ئې د ابتدائي دور مربوط گڼلی او د دې پر ځای ئې هغه روایت معتبر
 گڼلی چي د خفيه آمین سپارښتنه کوي، دې ته هم اعتناء نه لري چي امام ابو حنیفه
 ته له صحابه وو نه روایات رسېدلي او امام بخاري ته له پنځم نسل نه!! دوی ته تر
 ټولو مهم مسائل همدا آمین بالجهر، رفع الیدین، قرائت خلف امام، لاس پر سینه یا
 پر نامه اېښودل، په قیام کي پښې څومره لري لري اېښودل اساسي مسایل برېښي،
 تر فرایضو هم مهم، هغه هم نه د دې لپاره چي دا رایه ئې پر بلي مضبوطه او مستدله
 موندلې بلکي د مادي اغراضو او له بډایو عربو هېوادو نه د زهر زقوم ترلاسه کولو
 لپاره!! موږ له هغو خلکو څخه نه گيله لرو او نه اعتراض پرې کوو چي یو روایت تر
 بل ورته غوره او ارجح معلوم شوی او عمل پرې کوي، خو له هغو خلکو کرکه لرو
 چي له دغو فرعي مسایلو نه د اختلاف وسیله جوړوي او په ډېرو حساسو شېبو کي د
 اختلاف راوړولو په موخه دا فرعي قضایا عنوانوي!! له دوی نه به هیڅکله وانه وړئ
 چي د عربو د اوسنیو فرعونانو او ابوجهلانو په ضد څه ووايي، د دغو هیوادو د حکامو
 فساد، ظلم، عیاشي د پردیو په وړاندي دلت او د خپلو ولسونو په وړاندي بې رحمي او

ظلم ته گوته ونيسي، په عربو هېوادو کي د امريکايانو د نظامي اډو يادونه وکړي، پر افغانستان او عراق د صليبي ځواکونو يرغلونه وغندي، خو د امام ابو حنيفه په ضد به په ډېر جسارت او سپين سترگتوب سره بد ورد وايي او د احنافو مذهب به د حديث خلاف گڼي، دا په داسي حال کي چي د قرآن يو آيت به سم نشي ژباړلی، د يوه حديث له سمې او دقيقې ترجمې نه به عاجز وي، د بخاري د رواياتو تر منځ توپيرونه او تعارضات به نشي درک کولی او د متعارضو رواياتو له منځ نه د يوه د انتخاب استعداد به نه لري، خو داسي به مغرور وي چي د امت فقهاء او ائمه وو ته به په سپکه سترگه گوري، د کوم جومات په کنج کي به ئې څو مظلوم طالب العلمان راغونډ کړي وي، د دوی په نامه به له خلکو پيسې راټولوي، همدا به ئې د معيشت د تأمين ذريعه وي، خو د همدغو مظلومانو له ايمان او عقل سره به لوبي کوي او د مذاهبو په ضد به ئې پاروي.

آيا له طاق رکعتونو وروسته لنډه ناسته ضروري ده؟

ځيني داسي گمان کوي چي دوهم او څلورم رکعت ته له پاڅېدا د مخه او د مخکني رکعت له وروستۍ سجدې وروسته بايد لنډه ناسته وشي، دوی د دې ادعاء لپاره د بخاري په يوه داسي روايت استناد کوي چي د سند له مخي ډېر زيات غريب دی، روايت داسي دی:

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وَتَرٍ مِنْ صَلَاتِهِ

لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. (بخاری: ۸۲۳)

له مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نه روایت دئی چي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ئې پداسي حال کي په لمانځه لیدلې چي په طاق رکعت يعني اول او درېیم رکعت کي به تر هغه پوري له سجدي نه قیام ته نه لوړېدو چي ښه به نه وو ناست. يعني له کښېناستو وروسته به قیام ته پورته شو.

دا روایت د سند له مخي تر مطلق غریب اوبستی او په څلورو طبقو کي یو یو راوي لري، محققین غریب روایات د احکامو په اړه حجت نه گڼي، مگر دا چي د تأیید لپاره ئې کوم شاهد وموندل شي، د متن له پلوه له هغو روایاتو سره تعارض لري چي وايي: له سجدي نه راپورته کېدا به په تکبیر سره وي، که په طاق رکعتونو کي له وروستی سجدي وروسته ناسته وشي نو له ناستي وروسته ولاړېدا بل تکبیر ایجابوي، دا ځکه چي د لمانځه هر حرکت له یوه رغ او وینا سره توأم وي، دا حرکت به ولي په استثنائي توگه له کومي وینا او رغ پرته ترسره کېږي؟! ښايي مالک بن حویرث به د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم داسي ناسته په کوم استثنائي حالت کي لیدلې وي، لکه د بیماری یا د زنگنو د درد په حالت کي. نه له بل صحابي نه داسي روایت شته او نه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د داسي کولو امر کړی.

که تاسو د تشهد لپاره د کښېناستلو اړوند روایت ته ځیر شئ درته جوته به شي چي کله کله راوي د بل چا له کوم حرکت نه ناسمه انتباه اخلي، هغه د بیماری او کوم مشکل په وجه استثنائي حرکت کړی وي او دې راوي داسي انتباه ترې اخیستې وي چي گواکي دا ئې دائمي عادت دئ!! روایت داسي دئ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ، فَفَعَلْتَهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَفَهَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ إِنَّمَا سَنَةٌ

الصَّلَاةَ أَنْ تَنْصِبَ رَجُلَكَ الْيَمْنَى وَتُثْنِيَ الْيُسْرَى. فَقُلْتُ إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ. فَقَالَ إِنَّ رَجُلِي لَا تَحْمِلَانِي. (بخاری: ۸۲۷)

د عبدالله بن عمر رضي الله عنهما له زوی عبدالله رضي الله عنه نه روایت دی چي وايي: عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ئې لیدو چي په لمانځه کي د کښېناستلو په وخت به ئې پلټي وهله، ما هم دا کار وکړ، زه دا مهال کم عمره وم، نو زه ئې له دې کاره منعه کړم او وئې ویل: د لمانځه سنت دا دی چي په ناستي کي خپله ښی پښه ودروې او کینه پښه دي تاو کړې (او ورباندي کښېنې)، ما ورته ویل: ته خو داسي کوې!! وئې ویل: زما پښې (کمزورې دي او) زما دروندوالی نه شي زغملی.

له دې روایت نه دوه خبري معلومېږي: ۱- په تشهد کي د ناستي سنت دا دی چي سړی ښی پښه ولاړه وساتي او کینه پښه ځملوي او پرې کښېنې، احنافو د نارینه وو لپاره دغه صورت ته ترجیح ورکړې، او د ښځینه وو لپاره هغه صورت ته چي پر کوناتي کښېنې او پښې ښي لوري ته کږې کړي. ۲- ښايي مالک بن حوريث رضي الله عنه هم رسول الله صلى الله عليه وسلم په داسي کوم استثنايي حالت کي لیدلی.

د عبدالله بن عمر رضي الله عنهما له وينا دوه خبري په ډېر وضاحت سره معلومېږي: ۱- په دواړو جلسو کي به ناسته پر کيڼي پښې وي، که داسي نه وی نو هغه به ورته ویلي وو چي په یوې جلسې کي داسي او په بلې کي داسي کښېنه، ۲- ناسته به په کيڼي پښي وي ځکه هغه دا عذر وړاندي کړی چي زما پښه دا نشي تحمل کولی، که ناسته پر کوناتي وی نو د دې خبري کولو ته ضرورت نه وو.

جمع صلاتين

يوه بله اختلافي موضوع دا ده چي آيا په سفر کي جمع صلاتين (دوه لمونځونه په يو وخت اداء کول) جائز دي؟ آيا په قرآن کي د دې د جواز لپاره کوم شاهد او دليل مومو؟ راشئ وگورو چي په قرآن کي او د رسول الله ﷺ په احاديثو کي په دې اړه څه لارښوونه شوې. قرآن فرمايي:

بِأَنَّ هَآؤُلَآءِ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٣٩﴾ بَلَىٰ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَجْمَعِينَ ﴿٢٤٠﴾

او کله چي په زمکه سفر کوئ، نو په دې کي پر تاسو کومه گناه نشته چي لمونځ رالنډ کړئ، که دا وېره مو وه چي کافران به مو په فتنه کي واچوي، بې شکه چي کافران ستاسو څرگند دښمنان دي.

د دې مبارک آيت لارښووني دا دي: د سفر په حالت کي او هغه وخت چي له دښمن نه مو څه وېره وي، نو کولی شئ خپل لمونځ رالنډ کړئ، څلور رکعته مو دوه رکعته، رکوع او سجده مو مختصر او قرائت او تسبيحات مو رالنډ کړئ. په قصر کي نوري آسانتياوي هم شاملې دي چي يوه برخه ئې د البقرې د سورې په ۲۳۹ آيت کي توضيح شوې، آيت دا دئ:

ḅîû çēîē ūŷî% → {qāqār 4 Ūōāsiā-ā 9\$ N°q-ā 9\$ ' ?ā #qāŷî}m

09 \$B Nà6 J=æ \$J. ©\$frea2 08 LhB& #Efu \$B7oaf w\$_ù 059A

ČÈÈ Šc qĕĕ? {qĕqĕ?

د ټولو لمونځونو او د هغه غوره ئې ښه حفاظت کوئ او الله لره قانت (غاره اېښودونکي او منقاد) ودرېږئ. خو که وېرېدلئ نو بيا يا پلي او يا سپاره، خو کله چي د امنيت احساس وکړئ نو الله همغسي ياد کړئ لکه چي تاسو ته ئې درسودلې، همغه څه چي نه ورباندې پوهېدئ.

دلته له (الصلوة الوسطى) نه مراد هغه لمونځ دى چې په ټولو شرائطو برابر وي او په قنوت، خشوع او خضوع او د زړه او حواسو په حضور تر سره شي، داسې لمونځ د خطر او سفر په وخت کې نشي ترسره کېدلى، د همدې لپاره الله تعالى وفرمايل چې د خطر په وخت کې کولى شئ چې په تلو تلو کې، که پلى وئ يا سپاره، لمونځ اداء کړئ، په اشاره، د اصل لمونځ نيمايي او د قبلې په لوري له مخ کولو پرته، له لنډ قرائت او مختصرو تسبيحاتو سره. خو د امن په وخت کې به همغسې لمونځ کوى چې الله درښودلى. دا مطلب هم بايد واضح کړو چې دلته (وسطى) په هغه معنى راغلى چې د همدې سورې په ۱۴۳ آيت کې راغلى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا: لکه دلته چې له وسطى نه زمانې او مکاني وسط مراد نه دى همداراز له الصلوة الوسطى نه هغه لمونځ مراد نه دى چې د وخت له پلوه د نورو لمونځونو په منځ کې وي، د آيت وروستى برخه په ډېر صراحت سره دا مطلب په گوته کوي چې له الصلوة الوسطى نه غوره لمونځ مراد دى، هغه چې د خطر او سفر په وخت کې ئي ترسره کول گران

وي. له دې نه د مازديگر لمونځ اخیستل داسي توجیه ده چې له ټول آیت او مخصوصا

له وروستی برخي سره ئې هیڅ اړخ نه لگوي.

دلته څو پوښتنو ته باید ځواب ومومو:

په سفر کي د قصر حکم له دغه آیت څخه اخیستل شوی که بله مرجع لري؟

دلته قصر د سفر په وجه جائز شوی که د خوف او خطر په وجه؟

له قصر نه مراد یوازي د رکعتونو په شمېر کي قصر دی که د لمانځه په هیئت

او کیفیت کي هم او مخکي، وروسته کول ئې هم؟

دغو پوښتنو ته د ځواب موندلو په کار کي لاندې خبري مرسته کوي:

له دې آیه وروسته چې کوم آیت راځي له هغه معلومېږي چې دلته د خوف او

خطر په وجه د قصر اجازه ورکړی شوې.

له همدې وروستي آیه معلومېږي چې له قصر نه د لمانځه په کیفیت او هیئت

کي قصر کول هم مراد دي، ځکه دلته په لمانځه کي له یوه ځایه بل ځای ته د

خوځېدو ذکر او د هغه اجازه راغلې.

پېغمبر علیه السلام په سفر کي په لمونځونو کي قصر کړی، تل ئې څلور

رکعته نیمايي کړي، په داسي حال کي هم چې د هیڅ خطر وېره نه وه.

د قصر په اړه له دې پرته بل آیت نه مومو.

له دغو خبرو په ډاگه معلومېږي چې د سفر قصر هم له دې آیه اخیستل شوی

او د خوف قصر هم او په قصر کي هم د رکعتونو قصر شامل دی او هم د هیئت او

کیفیت قصر.

د احزابو په جنگ کي چې له سفر پرته د خوف او خطر حالت وو، د قصر دوه

صورتونه گورو: ۱- له جمعي پرته یوازي یوازي لمونځ، ۲- او ځنډول ئې او قضائي

ئې اداء كول.

په مخکني آيت کي په دې اړه په ډېر صراحت سره ويل شوي وو چي د سفر او خوف په حالت کي قصر کولی شئ، خو دا نه وه واضح شوې چي په بې خوفه سفر کي به قصر کوئ که نه؟ خو د ۱۰۳ آيت له فحوى معلومېږي چي په سفر کي به هم قصر کوئ، دا حکه چي د پوره لمانځه لپاره ئې د اطمئنان شرط وضع کړی، که يوازي د خوف منتفي کېدل مراد وی نو د (اطمئنان) پر ځای به ئې د (امن) لفظ راوړ، د خوف په مقابل کي د امن لفظ راځي، لکه د بقرې د سورې په ۱۹۶ آيت کي چي د خوف منتفي کېدو لپاره د امن لفظ راغلی. او ويل شوي: که په امن کي شوئ نو بيا تر حج مخکي د عمرې د اداء کولو حکم دا دی. په سفر کي که هرڅومره آرام او بې تکليفه سفر وي خو انسان په کي لالهانده او پرېشانه وي او زړه ئې نامطمئن. آيت دا دی:

وَيَسْأَلُكَ اللَّهُ بِمَا كُنتَ تَعْمَلُ ۚ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۚ

وَيَسْأَلُكَ اللَّهُ بِمَا كُنتَ تَعْمَلُ ۚ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۚ

النساء: ۱۰۳

خو کله چي لمونځ اداء کړئ، نو الله په ولاړه، ناسته او پر اړخ ملاسته کي يادوی، بيا کله چي مطمئن شئ نو همغه لمونځ اداء کړئ، بې شکه چي دا لمونځ پر مؤمنانو له مهال وېش سره سم فرض شوی.

يعني د لمانځه لپاره اوقات ټاکل شوي، هر لمونځ په خپل خپل وخت اداء کول فرض دی. مخکني رخصت د يوه ضرورت له مخي موقت رخصت وو، په عادي حالاتو کي به هر لمونځ په خپل ټاکلي وخت ترسره کوئ. خو د سفر او خوف په حالت کي به دا له خپل ټاکلي وخت نه لمونځ مخکي يا وروسته کول څنگه وي؟ په

دې اړه دوه رأيي دي: د ماسپښين او مازديگر لمونځونه، يو ځای او په يوه وخت کي، يو په بل پسې، په يوه آذان او دوه اقامته اداء کول او د ماښام او ماخستن لمونځونه همداسي، لکه څنگه چي د حج په دوران کي، په عرفات کي د ماسپښين او مازديگر لمونځونه يو ځای او په مزدلفه کي د ماښام او ماخستن لمونځونه يو ځای اداء کېږي، دوهمه رايه دا ده چي له حج پرته په نورو سفرونو کي د دوو لمونځونو يو ځای کول بايد داسي وي چي يو په خپل آخري وخت کي او بل په خپل لومړني وخت کي همداسي يو ځای اداء شي، دې ته صوري او شکلي جمع صلاتين وايي، دا د احنافو رايه ده، له احنافو پرته نور ټول مخکنی صورت غوره گڼي او له دې لحاظه د حج او نورو سفرونو ترمنځ په توپير باور نلري، د دې لپاره څو دلائل وړاندي کوي: ۱- د لمونځونو صوري جمع تر دې ډېر گران کار دئ چي هر لمونځ په خپل خپل وخت او بېل بېل اداء شي، دوه لمونځونه په دې توگه يوه وخت ته رابرابرول او هغه هم په سفر کي گران کار دئ، قصر او جمع صلاتين خو د تخفيف لپاره دي، د هر لمانځه لپاره پراخ وخت ټاکل شوی، صوري جمع دا پراخوالی او سهولت له منځه وړي او په يوه محدود وخت کي ئې راخلاصه کوي. ۲- په سفر کي لمونځ رامنځته کول يا وروسته کول داسي دئ لکه چي د مسافر او مريض لپاره دا رخصت ورکړی شوی چي روژه بل وخت او د کال نورو ورځو ته وځنډوي، روژه د لمانځه په څېر ثابت وخت لري خو د مسافر او مريض لپاره ئې دا سهولت ورکړی. ۳- د حج په موسم کي دوه جمع صلاتين لرو، يو ئې په عرفات کي د ماسپښين او مازديگر لمونځ د ماسپښين په لومړي وخت کي او بل ئې په مزدلفه کي د ماښام او ماخستن لمونځ د ماخستن په وخت کي، که د حج په حالت کي او د عرفات او مزدلفې په مقام کي جائز وي نو په نورو وختونو کي خو په اولی درجه جائز دئ.

احناف هم جمع صلاتين جائز گڼي خو داسي چي مخکنی لمونځ به په خپل
آخري وخت کي او ورپسې لمونځ به په لومړي وخت کي يو په بل پسې اداء کېږي،
دې ته جمع صوري وايي، نور مذاهب جمع حقيقي جائز گڼي.

په داسي حال کي چي د لمانځه د توقيت په اړه دا آيت ډېره واضح لارښوونه
کوي او په داسي حال کي چي د پېغمبر عليه السلام سنت زموږ مخي ته پروت دی،
هغه مبارک نږدې اتلس زره لمونځونه په مدينه منوره کي کړې، د مدينې په سلگونو
او په زرگونو اوسېدونکو پنځه وخته آذان اورېدلی، د پېغمبر عليه السلام په امامت
کي ئې د جماعت لمونځ ليدلی، د آذان او اقامت الفاظ ئې اورېدلي، د ده او اصحابو د
لمانځه کيفيت ئې ليدلی او دا ټول د مدينې مسلمانانو يو په بل پسې له يوه نه بل نسل
ته انتقال کړي، خو سره له دې گورو چي ځيني ټول لمونځونه په يوه وخت کي کول
هم جائز گڼي، له سفر او خطر پرته په عادي حالت کي د ورځي پنځه لمونځونه په
درې وختونو کي ترسره کول هم جائز گڼي، ځان ته د آذان خاص الفاظ او د لمانځه
خاص ترتيب او ترکيب لري او د خپل مسلک په اړه هومره تعصب لري چي په بل
کيفيت او هيئت کي لمونځ ورته لمونځ نه ښکاري، د بل مسلک په امام پسې لمونځ
کول جائز نه گڼي، د هغه په آذان روژه نه ماتوي او حتی هغه مسلمان نه گڼي. اى
کاش ټول امت لږ تر لږه په دغسې واضح مسايلو کي له اختلافه لري پاته شوى وى،
د قرآن صريح نص، د پېغمبر واضح سنت او د مدينې د مسلمانانو د لمانځه هيئت او
کيفيت ئې د ملاک په توگه منلى وى. متأسفانه دا اختلاف هم له متعارضو رواياتو
رولار شوى.

د جمع صلاتين په اړه د بخاري روايت دا دی:

عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ

نَزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسَبِّحِ الْوُضُوءَ. فَقُلْتُ الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ " الصَّلَاةُ أَمَامَكَ ". فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمَزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَقِيَمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أَقِيَمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا. (بخاری: ۱۳۹)

له اسامه بن زيد رضي الله عنه نه روايت دئ چي وايي: رسول الله ﷺ له عرفاته راوگر حېد، كله چي يوې درې ته ورسېد، كوز شو او د اودس ماتي لپاره صحرا ته تېر شو، بيا ئې لاسونه ومنيځل خو اودس ئې بشپړ نه كړ، ما وويل: يا رسول الله! د لمانځه وخت دئ! وئې فرمايل: (لمونځ دي وړاندي دئ)، بيا سپور شو او كله چي مزدلفې ته ورسېد، كوز شو، اودس ئې وكړ، خو اودس ئې بشپړ كړ، بيا د لمانځه لپاره اقامت وويل شو او د ماښام لمونځ ئې وكړ، بيا هر چا خپل اوبښ په خپل خپل ځاى كي چو كړ، ورپسې د ماخستن د لمانځه اقامت وويل شو او لمونځ ئې وكړ، د دواړو ترمنځ ئې بل لمونځ ونكړ.

دا روايت په بخاري كي څلور ځلي نور په دغو شمېرو راغلي: ۱۶۶۷، ۱۸۱، ۱۶۶۹، ۱۶۷۲ له دغو توپيرونو سره: په يوه كي دفع رسول الله ﷺ مِنْ عَرَفَةَ په بل كي لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ، په يوه كي حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ نَزَلَ او په بل كي عَدَلَ إِلَى الشَّعْبِ، او په بل كي حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشَّعْبِ، او په بل كي فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّعْبَ الْأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمَزْدَلِفَةِ أَنَاخَ، په يوه كي فَبَالَ او په بل كي فَقَضَى حَاجَتَهُ، په يوه كي ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسَبِّحِ الْوُضُوءَ، په بل كي فَتَوَضَّأَ وَضُوءًا خَفِيفًا، په بل كي فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ او په بل كي فَجَعَلْتُ أَصْبُ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ، په يوه كي فَقُلْتُ الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ او په بل كي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّيُ په يوه كي الصَّلَاةُ أَمَامَكَ او په بل كي الْمُصَلَّى أَمَامَكَ راغلي.

له دې توپيرونو سره سره د روایاتو مطلب او مفهوم سره ورته دئ، مطلب ئې دا دئ چې: رسول الله ﷺ له عرفات نه د راگرځېدو پر مهال؛ په یوې درې کي له سورلي کوز شوی، اودس ماتي ته تېر شوی، لاسونه ئې مینځلي، بشپړ اودس ئې نه دئ کړی، د ماښام د لمانځه وخت وو، خو دلته ئې لمونځ نه دئ کړی، مزدلفې ته د ماخستن مهال رسېدلی، هلته ئې لومړی د ماښام لمونځ په بېل اقامت سره کړی او بیا ئې لږ دمه کړې او بیا ئې د ماخستن لمونځ په بېل اقامت کړی، د دې دواړو لمونځونو تر منځ ئې بل لمونځ نه دئ کړی.

دې ته مو باید پام وي چې رسول الله ﷺ د ماسپښين او مازديگر لمونځ په عرفات کي په گډه او د ماسپښين پر مهال یو په بل پسې په دوه اقامتونو کړی او د ماښام او ماخستن لمونځ ئې همداسي خو د ماخستن په وخت په مزدلفه کي کړي، لومړني ډول جمع صلاتين ته جمع تقدیم او دوهم ډول ته ئې جمع تأخیر ویل کېږي، له دې نه معلومېږي چې دا دواړه ډوله جمع په هر سفر کي جائز دي، د دې لپاره نه کوم نقلي دلیل موندلی شو او نه عقلي دلیل چې په حج کي دي جائز وي او په نورو سفرونو کي ناجائز، زموږ ځينو درنو فقهاوو چې ويلي په نورو سفرونو کي داسي جمع صلاتين جائز دئ چې یو ئې د خپل وخت په آخري برخي او بل ئې په لومړۍ برخي کي ترسره شي، په دې کي د رخصت او سهولت مصلحت فوت کېږي، دا تر دې هم ډېر گران دئ چې هر هر لمونځ په خپل خپل وخت کي وشي، ځکه په خپل وخت لمونځ کولو کي ډېر پراخوالی شته، د هر لمانځه لپاره تر یوه ساعت زیات وخت لري، خو په داسي جمعي کي یوازي څو دقیقې فرصت لري. د قرآن هغه مبارک آیت چې وايي: (... إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا * النساء: ۱۰۳)، بې شکه چې دا لمونځ پر مؤمنانو له مهال وېش سره سم فرض شوی. که په

دې کي د هېڅ استثناء مجال نه وی نو بیا خو به په عرفات او مزدلفه کي هم دوه دوه لمونځونه یو په بل پسې په دوو وختونو کي نه وو جائز، په سفر کي د قرآن د صریح آیت له مخي قصر جائز دی، په قصر کي دا هم شامل دي چي لمونځ مخکي یا وروسته کړی، دا ځکه چي ورپسې ویل شوي چې د قصر د حالت له ختمېدو وروسته او کله چي مطمئن شوی نو بیا مکمل لمونځ په خپل خپل وخت کي اداء کړی. له دې نه په څرگنده معلومېږي چي د جمع صلاتین رخصت (د دوو لمونځونو په یوه وخت اداء کولو جواز) هم له دې آیت نه اخیستل شوی.

په سفر کي لمونځ رامنځ کول یا وروسته کول داسي دی لکه چي د مسافر او مریض لپاره دا رخصت ورکړی شوی چې روژه بل وخت او د کال نورو ورځو ته وځنډوي، روژه د لمانځه په څېر ثابت وخت لري خو د مسافر او مریض لپاره ئې دا سهولت ورکړی.

دلته یوه بل ټکي ته هم توجه په کار ده او هغه دا چي امام بخاري رحمه الله دا روایت د اودس د تخفیف او بشپړوالي تر عنوان لاندي راوړی، د لاري په اوږدو کي وضوء ئې د خفیف وضوء په معنی اخیستی، خو دا په دې معنی نه دی چي رسول الله ﷺ هلته یو ډول اودس کړی او په مزدلفه کي بل ډول، بلکي هلته ئې یوازي لاسونه مینځلي، ځکه د راوي له وینا معلومېږي چي هلته ئې د لمانځه اړوند وضوء (اودس) نه دی کړی، که داسي وی نو هغه به دا نه ورته ویل چي د لمانځه وخت دی، يعني تا خو بشپړ اودس ونه کړ حال دا چي د لمانځه وخت دی!!

جومات ته د ښځو تگ

په دې اړه ټول مسلمانان متفق دي چي د رسول الله ﷺ په زماني کي او د هغه تر رحلت پوري ښځي جومات ته تلې او د جماعت په لمونځونو کي ئې له نارينه وو سره يو ځای برخه اخيسته، داسي چي مخکي به نارينه، ورپسې ماشومان او د صفوفو په وروستۍ برخي کي به ښځي ودرېدې، د اختر په لمونځونو کي به ئې هم برخه اخيسته، او کله کله به رسول الله ﷺ د دوی لپاره بېله غونډه جوړوله او دوی ته به ئې ځانگړې موعظه اوروله. نه يوازي دا چي مسجد ته تلې او د جماعت په لمونځونو کي به ئې شرکت کولو بلکي گڼ شمېر مېرمنو د امهات المؤمنين په شمول په غزواتو کي هم شرکت کړی. په دې اړه روايات دومره زيات او دومره صريح دي چي هيڅوک ترې انکار نشي کولی. راشي وگورو چي قرآن په دې اړه څه حکم کړی، آيا په قرآن کي داسي لارښووني مومو چي جومات ته د ښځو د تلو جواز ترې استنباط شي؟ رسول الله ﷺ په دې اړه څه لارښووني کړي؟

که قرآن ته څېر شو نو په دې خبري پوهېدا به راته گرانه نه وي چي قرآن مؤمنانو ته په جماعت د لمونځ کولو سپارښتنه کوي.

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ * البقره: ۴۳

او لمونځ قائم کړئ او زکات ورکړئ او له رکوع کوونکو سره رکوع وکړئ.

په دې مبارک آيت کي د بې لارو او منحرفو دين پلورو يهودي علماوو څو نورې

ځانگړتياوي بيانېږي: له الله سره ئې تعلق ضعیف او کمزوری وو، لمونځ ئې یا پرېښی او یا له حقیقي روح نه عاري او په شکلیاتو لگیا ول، د دې پر ځای چې زکات ورکړي د زکات ترلاسه کول ئې عادت شوی وو، له عام ولس سره ئې هم اړیکي سستي شوې وې، له نورو سره ئې یو ځای عبادت هم پرېښی وو، د همدې لپاره دوی ته د دغو څو خبرو امر شوی: لمونځ وکړئ، زکات ورکړئ او له نورو رکوع کوونکو سره یو ځای رکوع وکړئ، ستاسو د ټولو انحرافاتو علاج په همدې کي دی. دا آیت ښيي چې له نورو لمونځ کوونکو سره یو ځای لمونځ کول یوه الهي وجیبه ده.

قرآن د جنگ میدان ته څېرمه او د خطر په حالت کي هم د جماعت سپارښتنه

کوي او فرمایي:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا * النساء: ١٠٢

او که ته (ای پیغمبره!) له دوی سره وې او په لمانځه ورته ودرېږې، نو د دوی یوه ډله دي له تا سره ودرېږي او خپلي وسلې دي ورسره واخلي، نو کله چې ئې سجده وکړه بیا دي له تاسو نه تر شا شي او هغه بله ډله چې لا ئې لمونځ نه دی کړی هغه دي راشي او له تا سره دي لمونځ وکړي او خپل احتیاطي تدابیر دي ونیسي او اسلحه دي ورسره واخلي، کافران دا خوښوي چې تاسو له خپلو وسلو او مال متاع غافل شئ نو په یوواري درباندي رامت شي، خو که له بارانه ځوریدئ یا بیمار وئ نو څه گناه درباندي نشته چې خپله وسله کېږدئ، خو احتیاطي تدابیر مو ونیسي،

بې شکه چي الله د کافرانو لپاره سپکوونکی عذاب تيار کړی.

به دې آيت کي د صلوٰة خوف په اړه لاندي لارښووني شوې.

• د لمانځه لپاره به خلک په دوو ډلو وېشل کېږي، يوه به په امام پسې اقتداء کوي او بله به پيره کوي.

• لومړۍ ډله به يو رکعت لمونځ وکړي او له سجده وروسته به د پيرې لپاره تر شا شي. د لمانځه په وخت کي به خپله وسله له ځان سره لري.

• دوهمه ډله به راشي، اقتداء به وکړي او خپل لمونځ به پوره کړي. دوی ته ويل شوي چي هم به وسله له ځان سره لري او هم به احتياطي تدابير مراعاتوي، دا ځکه چي د پيرې کار بل ته حواله کول د احتياط تقاضا کوي، هلته بايد لمانځه ته راشي چي نورو د پيرې کار پيل کړی وي.

• لومړۍ ډله به هغه وخت خپل پاته لمونځ تکميل کړي چي دوهمه ډله له لمانځه فارغه شي او د دوی ځای ونيسي.

• لمونځ هم په دوو برخو وېشل شوی او يوازي يو رکعت ئې يوه برخه گڼل شوې، له دې معلومېږي چي د سفر او خطر په وخت کي د قصر لمونځ څلور رکعت نه دی، يا دوه رکعت دی يا درې. پېغمبر عليه السلام هم په سفر کي يوازي د ماښام لمونځ درې رکعت او د نورو وختونو دوه دوه رکعت لمونځ کړی.

دلته د خوف متوسط او منحنی حالت بيان شوی، په کم خطر کي يو ځای جماعت کېدی شي او په زيات خطر کي جماعت پرېښودی شي، يوازي يوازي او حتی د قضاء کولو او وروسته اداء کولو اجازت شوی.

په دې حالت کي يوازي په هغه صورت کي له ځانه د وسلې لري کولو اجازه شوې چي يا له ورنېست نه په تکليف وئ او يا دومره بيمار وئ چي د وسلې له حمل نه

په جمع د لمانځه دا سپارښتنه عامه ده، ټولو مؤمنانو ته راجع ده، يوازي د نارينه وو لپاره نه ده، د قرآن بل آيت په دې گواهي ورکوي چي ښځي هم په دې سپارښتني کي شاملې دي، ځکه قرآن د مريم عليها السلام په اړه فرمايي:

يَمْرِيْمُ اقْتَتَىٰ لِرَبِّكِ وَاَسْجُدِي وَاَرْكُعِي مَعَ الرَّاكِعِيْنَ *

آل عمران: ۴۳

اې مريمې! خپل رب لره تسليم اوسه، سجده کوه او له رکوع کوونکو سره يو ځای رکوع کوه.

د مريمي عليها السلام يادونه د دې لپاره راغلې چي وښيي يوه مؤمنه مېرمن بايد څنگه وي، مريم عليها السلام ته د عالم پر ټولو ښځو فضيلت ورکړی شوی، قرآن هغه د مؤمنو مېرمنو لپاره د غوره مثال او بېلگي په توگه معرفي کوي او فرمايي:

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اُمْرَاَتِ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ اِنِّ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ * وَ مَرِيْمَ ابْنَتِ عِمْرَانَ الَّتِيْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَ صَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَ كُتِبَ عَلَيْهَا مِنَ الْقَوَاتِلِ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَجِّنِيْ مِنَ الْغَوَاةِ الَّتِيْ هُمْ فِيْهَا مَلَكُوْنَ

التحريم: ۱۱-۱۲

او الله د مؤمنانو لپاره د فرعون د مېرمني مثال بيانوي چي وئې ويل: اې زما ربه! ما ته په خپلي خوا کي په جنت کي يو هستوگنځي جوړ کړه او له فرعون او د ده له عمله مي وژغوره او له دغو ظالمانو مي وژغوره. او د عمران لور مريمي (مثال) چي د خپل فرج ساتنه ئې وکړه، نو موږ له خپلي روح نه څه په کي پو کړل، د خپل رب ويناوي ئې رښتيني وگڼلې او د الله کتابونه ئې هم، او له غاړه اېښودونکو څخه وه.

د مريم عليها السلام روزنه په مدرسه او جومات كي شوې او هغه ستر شخصيت ترې جوړ شوى چي د انساني تاريخ له پيل تر پاى پوري هيڅ ښځه د هغې مقام ته نشي رسېدى، دې ته له نورو لمونځ كوونكو سره د لمونځ كولو سپارښتنه نه ځانگړې او خصوصي سپارښتنه ده او نه منسوخ شوى سپارښتنه. البته ښځو ته دا لارښوونه د نارينه وو له اړوند سپارښتني نه يوازي دومره توپير لري چي نارينه جومات ته پر تلو مكلف شوى او ښځو ته دا رخصت وركړى شوى چي كولى شي جومات ته ولاړي نشي او په خپل كور كي لمونځ وكړي، خو كه ئې وغوښتل جومات ته ولاړه شي هيڅوك ئې د مخنيوي حق نه لري. دا د رسول الله ﷺ داسي مكرره سپارښتنه ده چي د حجة الوداع په تاريخي او مهمي خطبې كي ئې هم د نورو سترو سترو او مهمو امورو تر څنگ يو ځل بيا تكرار كړه.

راشئ هغه روايات هم له نظره تېر كړو چي په دې اړه راغلي.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غَلَبْنَا عَلَيْكَ الرَّجَالَ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ. فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَّظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ " مَا مِنْكُمْ امْرَأَةٌ تَقْدِمُ ثَلَاثَةَ مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ ". فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاثْنَيْنِ فَقَالَ " وَاثْنَيْنِ ". (بخاري: ۱۰۲)

له ابو سعيد خدري رضي الله عنه نه روايت دئ چي وايي: ښځو؛ رسول الله ﷺ ته وويل: ستا په اړه نارينه پر موږ برلاسي شوي (ستا د ويناوو په اورېدو كي دوى پر موږ وړاندي دي)، نو له خپل لوري موږ ته يوه ورځ ځانگړې كړه، نو د دوى لپاره ئې د ملاقات يوه ورځ وټاكله، (په هغه ورځ ئې) دوى ته وعظ وكړ او په خاصو امورو ئې وگمارلې، د هغو خبرو په ضمن كي چي دوى ته ئې وكړې دا هم وه چي: (له تاسي نه چي د هري ښځي درې اولادونه ترې ومري، دا به له اور نه ورته پرده شي).

یوې ښځې وویل: که د چا دوه اولادونه ترې ومري؟ وئې فرمایل: که دوه ئې ومري هم.

دا روایت په بخاري کې دوه ځلي نور هم په دغو شمېرو راغلي: ۱۲۴۹، ۷۳۱۰ له دغو توپيرونو سره: په یوه کې غَلَبْنَا عَلَیْكَ الرَّجَالُ او په بل کې ذَهَبَ الرَّجَالُ بِحَدِیْثِكَ، په یوه کې فَاجْعَلْ لَنَا یَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ، په بل کې فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ، یَوْمًا نَأْتِیْكَ فِیْهِ تَعْلَمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ، په یوه کې فَوَعَدَهُنَّ یَوْمًا لَقِیْهِنَّ فِیْهِ او په بل کې فَاجْتَمَعْنَ، په یوه کې فَوَعظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ او په بل کې فَعَلَمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ، په یوه کې تَقَدَّمَ ثَلَاثَةٌ مِنْ وَلَدِهَا او په بل کې تَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةٌ او، په یوه کې دا الفاظ هم شته فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ "وَأَتْنِینَ وَأَتْنِینَ وَأَتْنِینَ" خو، په بل کې نشته. په دغو کې ۷۳۱۰ روایت تر نورو جامع دی.

د ابوهریره رضی الله عنه په یوه روایت کې راغلی چې: (هغه مړه شوي اولادونه ئې لابلغ شوي نه وي).

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ - وَهُوَ صَعِيدٌ أَفِيحٌ - فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ ﷺ احْبُبْ نِسَاءَكَ. فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ، فَخَرَجَتْ سُودَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً، وَكَانَتْ امْرَأَةً طَوِيلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكَ يَا سُودَةَ. حَرِصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ. (بخاري: ۱۴۶)

له عائشې رضی الله عنها نه روایت دی چې د رسول الله ﷺ مېرمنې رضي الله عنهن به د شپې له مخي د ضرورت رفع کولو لپاره بیدیاوو ته چې پراخ او ارت میدان وو وتلې، عمر رضی الله عنه به رسول الله ﷺ ته ویل: مېرمنې دي په حجاب وگماره، خو رسول الله ﷺ داسي نه کول، یوه شپه ماخستن د رسول الله ﷺ مېرمن سوده

بنت زمعه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا چې يوه دنگه او لوړه مېرمن وه بهر ووتله، عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ پرې غږ کړ چې اې سوده! ومي پېژندلې، دا د هغې تلوسې له امله چې د حجاب د حکم نازلېدو په اړه ئې درلودو، نو الله تعالی د حجاب آیت نازل کړ.

دا روایت هم په بخاري کې په تکرار سره په دغو شمېرو ۱۴۷، ۴۷۹۵، ۵۲۳۷، ۶۲۴۰ او له دغو توپيرونو سره راغلی: په يوه کې فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ او په بل کې بَعْدَ مَا ضَرَبَ الْحِجَابَ، په يوه کې كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ او په بل کې قَدْ أُذِنَ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ، او په بل کې قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ "راغلي".

لکه چې گورئ په دې روایاتو کې شدید تعارض دئ: یو وايي چې دا پېښه د حجاب د حکم له نازلېدو مخکې رامنځته شوې او د همدې لپاره د حجاب آیت نازل شو او بل ئې وايي چې د حجاب آیت لا د مخه نازل شوی وو او سوده رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا په حجاب کې د وتلو په سبب پېژندل شوې وه، یو وايي چې د حجاب آیت دغه مهال نازل شو او بل وايي چې دغه مهال رسول الله ﷺ ته وحی وشوه او مېرمنو ته ئې د حاجت لپاره بهر ته د وتلو اجازه ورکړې شوه!!

امام بخاري رحمه الله له دغو متعارضو او متناقضو روایاتو نه د یوه د انتخاب په اړه هېڅ نه دي ویلي، خو که د قرآن په رڼا کې ئې وڅېړو نو په بشپړ یقین سره ویلی شو چې د حجاب اړوند آیت قطعاً په دې ارتباط نه دئ نازل شوی، قرآن په ډېر صراحت سره وايي چې د جلباب (پروني) حکم په دې خاطر نازل شو چې منافقینو، مرجفینو او مفسدینو به هغه مېرمنې خورولې چې د لمانځه یا بل دې ته ورته ضروري کار لپاره به بهر ته وتلې، دوی ته ویل شوي چې پرونی پر ځان واچوي تر څو وپېژندل شي چې دا پاک لمني او پرهیزگاري مېرمني دي او لوچکان ئې ونه خوروي.

حجاب د شپې لپاره نه دئ، بلکې د ورځې لپاره دئ، د شپې له لوري او هغه هم ماخستن مهال نه څوک بې حجابه پېژندل کېږي او نه له حجاب سره، يوازي د قد او ونې د لوړوالي له مخې د يو چا په اړه گمان کېدی شي، د عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ له شأن نه ډېره لري ده چې د شپې له لوري او هغه هم په دغه حالت کې د پيغمبر عليه السلام پر مېرمني غږ وکړي.

دې ته مو هم بايد پام وي چې په کليوال ژوند کې او هغه مهال چې د کورونو منځ کې بيت الخلاوي نه وې نو د سړو لپاره به بېل لوري او د ښځو لپاره بېل لوري غوره کېدو، نه به نارينه د ښځو لوري ته وتل او نه به ښځې د نارينه وو لوري ته، او معمولاً به ښځې په گډه سره وتلې.

څه چې ويل ئې ممکن دي يوازي دا دي چې ښايي عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ غوښتل چې د پيغمبر عليه السلام مېرمني هيڅکله له کوره بهر ونه وځي، خو الله تعالی هغوی ته له جلباب سره د وتلو اجازه ورکړه، ځکه نو په روايت کې ويل شوي چې الله تعالی دوی ته د ضرورت لپاره د وتلو اجازه ورکړه، په قرآن کې هم يوازي دغه د وتلو د اجازې آيت مومو، د نه وتلو حکم او آيت نشته، نه صراحتاً او نه اشارتاً، هغه آيت چې د رسول الله ﷺ مېرمنو ته وايي: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ). او په خپلو کورونو کې تم شئ او د مخکني جاهليت په څېر ځان له سينگار سره مه څرگندوئ). د دې آيت معنی هيڅکله دا نه ده چې له کوره هيڅ مه وځي، که داسې وي نو امهات المؤمنين به جومات ته نه تللې، جهاد ته به نه وتلې، حج ته به نه تللې، د پيغمبر عليه السلام د موعظو اورېدو ته به نه ورتلې.

په دغو متعارضو رواياتو کې دا روايت غوره او ارجح برېښي:

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ خَرَجْتُ سَوْدَةً بَعْدَ مَا ضَرَبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا، وَكَانَتْ

امْرَأَةً جَسِيمَةً لَا تَخْفِي عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا، فَرَأَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سُودَةَ أَمَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَاَنْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ، قَالَتْ فَاَنْكَفَأْتُ رَاجِعَةً، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي، وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى. وَفِي يَدِهِ عِرْقٌ فَدَخَلْتُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا. قَالَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعِرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ "إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ". بخاري: ٤٧٩٥

له عائشې رضی اللہ عنہا روایت دی چي د حجاب له لازمېدو وروسته، سوده رضی اللہ عنہا (په حجاب کي) د کوم ضرورت لپاره بهر ووتله، هغه دنگه مېرمن وه، چا چي پېژندله نو پرې پټه نه پاته کېده، عمر رضی اللہ عنہ ولیده او ورته وئې ويل: ای سوده! والله چي پر موز پټه نه پاته کېږي، وگوره څنگه وځي! وايي: هغه بېرته راستنه شوه، په داسي حال کي چي رسول الله ﷺ زما په کور کي وو او ماښامنی ئې خوړلو او په لاس کي ئې غوښين هډوکي وو، هغه راغله او وئې ويل: یا رسول الله! زه د ځينو اړتياوو لپاره بهر ووتلم او (عمر رضی اللہ عنہ) دا دا راته وويل، (عائشه رضی اللہ عنہا) وايي: الله تعالی هغه ته وحي وکړه، بيا په داسي حال کي ترې لوړه شوه چي هغه غوښين هډوکي ئې لا په لاس کي وو او وئې فرمايل: يقيناً چي تاسو ته د خپلو حاجتونو او اړتياوو لپاره د وتلو اجازه درکړی شوې.

د دې روایت له مخي دوه خبري کولی شو: لومړی دا چي مخکنی روایت ناقص دی، د پېښي په اړه ئې وينا دقیقه نه ده او دوهم دا چي د توجیه وړ نه برېښي چي عمر رضی اللہ عنہ به د رسول الله ﷺ د دې وينا له اورېدو وروسته هم په خپلي رأيي ټينگار کړی وي!! او ښځي به ئې جومات ته له تلو منعه کړې وي.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ سَمِعْتُ

ابن عباس قال أشهد على النبي ﷺ - أو قال عطاء أشهد على ابن عباس - أن رسول الله ﷺ خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن، وأمرهن بالصدق، فجعلت المرأة تلقى القرط والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه. (بخاري: ٩٨)

له ابن عباس رضي الله عنهما نه روایت دی چي: یو ځل رسول الله ﷺ په داسي حال کي (د نارینه وو له لیکو یا منع نه) ووت چي بلال رضي الله عنه هم ورسره وو (بښخو ته ورغی) گمان ئې وکړ چي بښخو د ده وعظ او نصیحت نه دی اورېدلی، نو هغوی ته ئې وعظ وکړ، د صدقې ورکولو امر ئې ورته وکړ، نو بښخو خپلي لښتي او گوتې د صدقې په توگه اچولې او بلال رضي الله عنه په خپلي لمن کي راټولولې.

دا روایت په تکرار سره په دغو شمېرو ٩٦٢، ٩٦٤، ٩٧٥، ٩٧٧، ٩٧٩، ٩٨٩، ١٤٣١، ١٤٤٩، ٤٨٩٥، ٥٢٤٩، ٥٨٨٠، ٥٨٨١، ٥٨٨٣، ٧٣٢٥ او له دغو توپيرونو سره راغلی: په پورتنی کي دا نه دي ويل شوي چي بښخو ته له وعظ نه مخکي لمونځ شوی، بیا خطبه ورکړی شوې، خو په ځینو نورو کي دا مطلب ويل شوی، په دې کي دا هم نه دي ويل شوي چي د بلال په څادر یا لمن کي به ئې خپلي گانې غورځولې خو په نورو کي دا مطلب هم راغلی، په یوه کي یوازي دومره ويل شوي چي د عید لمونځ مې له رسول الله ﷺ، ابوبکر، عمر او عثمان رضي الله عنهم سره کړی ټولو به له خطبې مخکي لمونځ کاوو، په یوه کي دا هم ويل شوي چي رسول الله ﷺ د الممتحنه د سورې دا آیت ولوستو: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ) الآية كله چي ترې فارغ شو نو وئې فرمایل: آیا تاسو همدا بيعت کوئ؟ یوې ځواب ورکړ چي هو، په یوه کي ويل شوي چي د کمکي اختر لمونځ ئې وکړ او په بل کي راوي شک کوي چي د کمکي اختر که د لوی اختر لمونځ.

د دې روایت په اړه څو خبري توجه غواړي: د دې روایت په اصلي مطلب هلته

سم پوهېدی شو چې نور روایات هم وگورو، د نورو روایاتو په رڼا کې راته جوته کېږي چې دا د اختر لمونځ وو، پیغمبر علیه السلام لومړی لمونځ کړی، بیا ئې خطبه ویلې، بیا د خلکو له منځه تېر شوی او د ښځو د لمانځه ځای ته ورغلی، هغوی ته ئې بیا وعظ کړی، د صدقې ورکولو ته ئې هڅولې او هغوی خپلې گانې صدقه کړې.

دا او دې ته ورته گڼ شمېر روایات ښيي چې د پیغمبر علیه السلام په دوران کې ښځو د جماعت په لمونځونو کې شرکت کولو، د ودرېدو ځای ئې بېل او د نارینه وو تر شا وو، پیغمبر علیه السلام د هغوی روزني ته خاصه توجه کوله، د اختر په لمانځه کې له عامې خطبې وروسته د ښځو خوا ته ورغلی او هغوی ته ئې بیا وعظ کړی. خو متأسفانه اوس حالت داسې دی چې ښځې مېلو، ودونو، زیارتونو ته تلې شي، نه خاوندان او خپلوان پرې اعتراض کوي او نه واعظان، خو جومات ته ئې تگ ممنوع دی!! څوک چې وایي اوس د فساد او فتنو دور دی نو ځکه جومات ته د ښځو تگ ښه نه دی!! هغوی ته وایو:

- له فساد او فتنو نه د ښځو د مخنیوي لار خو دا ده چې هغه جومات ته راشي او وعظ واورې.

- څوک وایي چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې تر نن نه فتنې لږې وې؟! دا خبره یوازې هغه څوک کولی شي چې له حقایقو بې خبر وي، په مدینه کې ښځې هغه مهال جومات ته تللې چې محدود شمېر کسانو ایمان راوړی وو، قرآن وایي چې ډېر ځلې به منافقینو، مرجفینو او د بیمارو زړونو خاوندانو هغه ښځې ځورولې چې جومات ته به تلې، د دغو مفسدینو له امله ئې ښځې جومات ته له تلو منع نه کړې بلکې امر ئې ورته وکړ چې له جلاباب سره جومات ته ولاړي شي.

- آیا څوک دا حق لري چې ووايي: اوس د فتنې دور دی نو ښځې دي حج نه

کوي، يا د حج په دوران کي دي مخ او لاسونه هم پټوي؟ که دا حق نه لرو نو له جومات نه ئې څنگه منعه کوو؟ رسول الله ﷺ خو د خپل مبارک ژوند په وروستيو شېبو او په خپلو وروستنيو خطبو کي فرمايلي: که ستاسو ښځي غواړي چي په جومات کي لمونځ وکړي نو مخنيوی ئې مه کوئ!!!

• څوک چي وايي د عمر رضي الله عنه په وخت کي دا پرېکړه وشوه چي ښځي دي جومات ته نه ځي! هغوی ته وايو: دا نه د يوه حکم د تغيير په معنی اخیستی شو او نه د تعطيل په معنی، يوازي دومره ویلی شو چي که دا ادعاء صحيح وي نو دا پرېکړه هغه مهال د خاصو ظروفو او شرايطو په وجه شوې، داسي نه ده چي د دې پرېکړي مخالفت حرام او ناجائز وي او نن چي د اسلام او مسلمانانو مصلحت دا تقاضا او غوښتنه کوي چي د ښځو ديني او اخلاقي روزني ته لازياته توجه وشي او له نورو خواوو ئې مخ جومات ته واړوو نو دا کار حرام او ناروا وگڼو!! حرام هغه دي چي الله تعالی او د هغه رسول حرام کړي.

ځيني وايي: کاش اوس داسي جوماتونه او داسي واعظان وی چي د ښځو روزنه وکړی شي،... د کومي فتنې له مخي چي د ښځو لمونځ په کور کي غوره گڼل شوی کېدی شي هغه په جومات کي د ننه احتمالي فتنه وي نه د لاري په اوږدو کي. د دوی په ځواب کي بايد ووايو: که رسول الله ﷺ ښځو ته ویلي وی چي ستاسو لمونځ تر جومات نه په کور کي غوره دئ نو يوه ښځه به هم جومات ته نه وه تللې، د ښځو له عمل او د رسول الله ﷺ له ويناوو معلومېږي چي د پيغمبر عليه السلام تر رحلت پوري ښځي جومات ته راتلې، او رسول الله ﷺ په خپلي وروستۍ خطبې کي دا سپارښتنه کړې ده چي که ښځو غوښتل جومات ته ولاړي شي مخنيوی ئې مه کوئ، رسول الله ﷺ حتی د عمر رضي الله عنه دا مطالبه ونه منله چي ويل ئې: يا رسول الله! خپلي

مېرمني دي بهر ته له وتلو منع كړه، رسول الله ﷺ له څه ځنډ نه وروسته وفرمايل: ما ته وحى شوې چې دوى منع نه كړم. موږ يوازي د دومره څه ويلو حق لرو چې ووايو: جوماتونه بايد داسي جوړ شي چې هم د ښځو د لمانځه ځاى بېل وي او هم ئې د تگ راتگ لاره بېله وي، خو هغه حلال كار نشو حرامولى چې رسول الله ﷺ نه دئ تحریم كړى. د عمر رضی الله عنه په اړه په رواياتو كې راځي چې هغه له كوره د ښځو له وتلو او د جومات ته تلو سره موافق نه وو، خو عملاً ئې حالت داسي وو چې دى به مخكې جومات ته روان وو او مېرمن به ئې ورپسې وه خو هغه ئې منع كولى نشوى.

عن أم عطية أنها سمعت النبي ﷺ يقول " يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور والحیض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلی ". قالت حفصة فقلت الحيض فقلت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا.

(بخاري: ۳۲۴)

له ام عطيه رضي الله عنها نه روايت دئ چې وايي: له رسول الله ﷺ نه مي اورېدلي چې وئې فرمايل: (نوې رسېدلې ښځې، او ستري يا په پرده كې ناستې ښځې، او حائضې ښځې دي وځي او د خير په كارونو (د عيد لمونځ) او د مسلمانانو په دعاء كې دي گډون كوي، خو حائضې ښځې دي له مصلې نه گوښه ودرېږي، حفصه وايي: ومي ويل: آيا حائضې ښځې هم؟ دې وويل: آيا حايضې ښځې عرفات او...او... ته نه حاضرېږي؟!

دا روايت هم شپږ ځلي نور په دغو شمېرو ۳۵۱، ۹۷۱، ۹۷۴، ۹۸۰، ۹۸۱، ۱۱۶۵۲ او له دغو توپير سره په بخاري كې راغلى: په يوه كې يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور والحیض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، په بل كې أَمَرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحَيْضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ

وَدَعَوْتَهُمْ أَوْ بِهٖ بَلْ كُنَّا نُؤْمِرُ أَنْ نُخْرِجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نَخْرِجَ الْبَكْرَ مِنْ خَدْرِهَا، حَتَّى نَخْرِجَ الْحَيْضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فَيَكْبُرُنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، وَيَدْعُونَ بِدَعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطَهْرَتَهُ، بِهٖ يَوْهٖ كِي دَا هُم رَاغِلِي قَالَتْ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ لَتَلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، لَكِهٖ چي گورئ په دغو روايتونو کي ويل شوي چي موږ ته به امر کېدو چي د عيد د لمانځه لپاره ووخو، پيغلي، زړې او حتی حائضې به هم وتلې، په خپل ټاکلي ځای کي به ودرېدې، په لمانځه کي به ئې برخه اخيستله، حائضې به له مصلی بهر په يوه گونډه کي وې او دا صحنه به ئې ليدله، يوې مېرمنې له رسول الله ﷺ نه پوښتنه کړې وه چي که څوک جلباب ونه لري او د همدې لپاره د عيد لمانځه ته ونه وځي څه گناه پرې شته؟ ورته وئې فرمايل: خپلي خور لري دي جلباب ورواغوندي.

په دې کي ډېر لوی حکمت دئ، له داسي غونډو نه انسان ډېر زيات متاثره کېږي، د همدې لپاره رسول الله ﷺ مېرمنو ته امر کاوو چي په دغو غونډو کي برخه واخلي. ډېره عجيبه ده چي د داسي څرگندو نصوصو په شته والي کي ځيني خلک جومات ته د ښځو تلل ناروا گڼي!! حفصه بنت سيرين وايي زما د خور مېړه له رسول الله ﷺ سره په دولسو غزواتو کي برخه اخيستي وه چي په شپږو کي ئې زما خور هم ورسره وه، هغوی به مريضان او زخميان تداوي کول.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفَعَاتٍ فِي مَرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بَيْوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ. (بخاري: ۳۷۲)

له عائشې رضيها عنها نه روايت دئ چي وايي: رسول الله ﷺ به چي د سهار لمونځ کاوو يو شمېر مسلماني مېرمنې به هم په داسي حال کي چي ځانونه به ئې پخپلو ټکريو

کي نغښتي وو لمانځه ته راتللې، له لمانځه وروسته به بېرته خپلو کورونو ته تللې او هيچا به نه پېژندلې چي څوک دي.

دا روايت هم درې ځلي نور په دغو شمېر ۵۷۸، ۸۶۷، ۸۷۲ او له دغو توپيرونو سره راغلي: په يوه کي مَتْلَفَاتٌ فِي مَرْوَطِهِنَّ، په بل کي مَتْلَفَاتٌ بِمَرْوَطِهِنَّ، په يوه کي ثُمَّ يَرْجَعْنَ اِلَى بَيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ اَحَدٌ، په بل کي يَصْلِي الصُّبْحَ بَغْلَسٍ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، لا يَعْرِفْنَ مِنَ الْغُلَسِ، او لا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا او په بل کي فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مَتْلَفَاتٍ بِمَرْوَطِهِنَّ، ما يَعْرِفْنَ مِنَ الْغُلَسِ او په بل کي مَا يَعْرِفُهُنَّ اَحَدٌ، له دې توپيرونو سره سره د رواياتو مطلب يو دئ او هغه دا چي مسلمانې مېرمنې به جومات ته تللې، د سحر په لمانځه کي به ئې هم برخه اخيسته، رسول الله ﷺ به د سحر لمونځ په داسي وخت کي کاوو چي تر لمانځه وروسته به هم لا دومره تياره وه چي مېرمنې به نه پېژندل کېدې.

له دې روايت نه دوه تعبيرونه شوي: يو دا چي مېرمنې به په ټکريو کي داسي پټي وې چي چا به نه پېژندلې او بل دا چي دومره تياره به وه چي دوی به نه پېژندل کېدې، لومړی تعبير په دې دليل کمزوری او ناسم دئ چي خبره د سحر د تيارې (غلس) ده؛ نه په جامه کي د پټېدو څرنگوالي، له دې روايته نه يوازي دا مطلب نشي اخيستل کېدی چي د ښځو مخونه به پټ وو بلکي په خلاف د دې ښي چي د دوی مخونه به لوڅ وو خو د تيارې په وجه به نه پېژندل کېدې. لومړی ادعاء به په هغه صورت کي صحيح گڼل کېده چي د (غلس: تياره) يادونه نه وې شوې يا د سحر له لمانځه پرته د ټولو لمونځونو يا د ورځي د کوم لمانځه يادونه شوې وې.

حجاب او شرعي لباس

له هر هغه مسلمان سره چي غواړي د ژوند په ټولو برخو كې د شريعت له حكم او غوښتنو سره سم عمل وكړي دا پوښتنه راولاړېږي چي د نارينه او ښځينه شرعي او ضروري لباس په اړه د اسلام حكم څه دى؟ د نارينه لباس به څنگه او د ښځو جامه به څنگه وي؟ آيا هغه جامه چي ښځي او سړي ئې د حج په دوران كې پر اغوستو مكلف شوي، نه به څه ترې كموي او نه به څه پرې زياتوي، آيا په نورو حالاتو كې همدومره جامه كافي ده؟ متأسفانه د نارينه او ښځينه شرعي لباس او د حجاب په اړه هم په امت كې د اختلاف شاهد يو، ځيني خاص لباس ته د سنت په سترگه گوري، د نارينه لپاره سر لوڅول او د ښځو لپاره مخ لوڅول هم گناه گڼي، د نارينه او ښځينه فرضي لباس په اړه بېل بېل حدود لري او بېل بېل معيارونه كاروي. راشي وگورو چي قرآن په دې اړه څه حكم كوي او رسول الله ﷺ موږ ته څه لارښوونه كړې. قرآن فرمايي:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَبَسُوا لِبَاسًا مِّنْ دُونِ الذِّكْرِ الْمَلَأُوا لِبَاسَهُمْ فِثْنًا كَثِيرًا وَكَانُوا فِئَةً مِّنَ الَّذِينَ لَا يَفْقَهُوْنَ دِينَ اللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَبَسُوا لِبَاسًا مِّنْ دُونِ الذِّكْرِ الْمَلَأُوا لِبَاسَهُمْ فِثْنًا كَثِيرًا وَكَانُوا فِئَةً مِّنَ الَّذِينَ لَا يَفْقَهُوْنَ دِينَ اللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَبَسُوا لِبَاسًا مِّنْ دُونِ الذِّكْرِ الْمَلَأُوا لِبَاسَهُمْ فِثْنًا كَثِيرًا وَكَانُوا فِئَةً مِّنَ الَّذِينَ لَا يَفْقَهُوْنَ دِينَ اللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾

چي مؤمنانو ته ووايه: خپلي سترگي ټيټي واچوي، دا حکم خو په هغه صورت کي

وارد دئ او مجال لري چي د بنځو مخ لوڅ وي.

• د سترگو ټيټ اچول غوره کار دئ؛ له گناه نه د مخنيوي وسيله دئ، کتل خو

پرېږدئ حتی له زنا مخکي ټول ناروا کارونه په صغیره گناهونو کي راځي.

• د بنځو لپاره د سترگو ټيټ اچول همغه حکم لري چي د نارینه وو لپاره ئې

لري، په دې دواړو کي په تفکیک او امتیاز باور درلودل د دې آیتونو د روحيې خلاف

خبره ده.

• له ($\$g\#B \cdot gB \$B \hat{v} \} \mathcal{E}g^{\wedge}/\hat{f} \hat{s}u \hat{i} \hat{v} \hat{w}r$) نه په څرگنده توگه معلومېږي

چي له زینت نه مراد گانه ده، ځکه د آیت په دغي فقرې کي ($\mathcal{E}g^{\wedge}/\hat{f} \hat{s}u \hat{i} \hat{v} \hat{w}r$)

په ډېر وضاحت سره همدا مطلب توضیح شوی، په ($\mathcal{E}g^{\wedge}/\hat{f} \hat{s}u \hat{i} \hat{v} \hat{w}r$)

مخکني کي ما ظاهر منها او په دې کي ما یخفین من زینته ویل شوي، په زمکه د

پنبو په کلکو وهلو سره د گانې غږ اورېدل کېږي، د نامحرم توجه جلبوي، که دلته

زینت له گانې پرته په بله معنی نه شو اخیستی نو په مخکنيو کي ئې هم په بله معنی

اخیستل بې دلیله خبره ده. دا داسي ده لکه د یوسف د سورې په ۴۲ آیت کي چي

ویل شوي (فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ) او ورپسې په ۴۵ آیت کي ویل شوي (وَقَالَ

الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ وَرُوسْتَى (وادکر) بښي چي (فانساه الشيطان) هم دغه

غلام ته راجع دئ نه یوسف علیه السلام ته، دلته هم که له (ما یخفین) څخه مراد

گانه وي نو له (ما ظاهر منها) څخه هم له گانې پرته بل څه مرادول اشتباه ده. که څه

هم زینت له گانې علاوه په نورو معانیو هم راغلی.

موږ په هغه صورت کي ادعاء کولی شوی چي مخ هم په خمار سره پټول

ضروري دي چي تر (جيوبهن) نه مخکي د وجوهن ذکر راغلی وی، که مراد د مخ پټول وی نو دوه خبري ضروري وې: ۱- باید په صراحت سره د مخ (وجوهن) یادونه شوې وی، ۲- د مخ لپاره باید د غطاء لفظ راغلی وی نه د یضربن.

له ما ظاهر منها څخه نه مراد مخ دئ او نه جامه، بلکي هغه ګاڼه ده چي ښځي ئې په مخ او لاسونو کي کاروي، لکه ګوتې یا ټیک. البته د ګاڼې له نه څرګندولو نه په اصل کي مراد د وجود هغه برخه نه څرګندول دي چي د تزئین لپاره ئې ګاڼه کارول کېږي، لکه غاړه، سینه، غوږونه. د آیت له دې برخي نه دا هم معلومېږي چي که ښځو خپل مخ سینګار کړی وي، سترګي ئې توري او شونډي ئې سرې کړې وي ورته روا نه دي چي لوڅ ئې کړي، ځکه چي د زینت له څرګندولو نه منعه کړی شوې دي. او زینت په اصل کي د دې لپاره وي چي د بل توجه ځان ته جلب کړي، هر هغه کار چي ښځي ئې د نامحرم د توجه راجلبولو لپاره وکړي ناروا دئ.

د مخ پټول په هغه صورت کي فرض ګڼلی شو چي: ۱- د پټولو په اړه ئې د نص الفاظ صراحت ولري، ۲- که دا فرض وی نو د حج په دوران کي به ښځي د یوه فرض په ترک کولو نه مکلف کېږي. څوک چي حج ته د استثنایي حالت نوم ورکوي اشتباه کوي، په حقیقت کي حج معیاري حالت دئ، څه چي په حج کي جایز وي په بل وخت کي په اولی درجه جایز دي.

که څوک ډېره غلو کوي نو دومره دي ووايي چي مخ پټول مستحب دي، نه دا چي فرض او واجب ئې وګڼي، هغه هم محیط ته په پام سره.

د نارینه او ښځي لپاره د فرض حجاب حد همغه دئ چي په حج کي باید مراعات شي، تر دې زیات ئې په مستحباتو کي راځي.

دې ته باید متوجه وو چي د نارینه او ښځي لپاره د احرام لباس یو داسي معیار

دئ چي ښيي مسلمان نارينه او مسلمانې ښځه په همدومره لباس مكلف دي، تر دې زيات ئې نه فرض دي او نه واجب، بلكي مستحب دي او د دوى خوښي او ظروفو ته پرېښودل شوي، كه د حج په څېر ستر عبادت كي، د بيت الله خوا ته، د لكونو خلكو په منځ كي دومره لباس كافي وي؛ نو په نورو وختونو كي خو په اولي درجه كافي دئ، څوك چي وايي نارينه د سر په پټولو او ښځه د مخ او لاس په پټولو مكلف دي په دين كي غلو او بې ځايه سختي كوي او خلك په هغه څه مكلف كوي چي الله تعالى نه دي پرې گمارلي، كه د ښځي لپاره مخ او لاسونه پټول ضروري وي نو الله تعالى به د حج په دوران كي پرې مكلفه كړې وه او كه د نارينه لپاره سر پټول ضروري وي نو الله تعالى به په حج كي پرې مكلف كړى وو. ښځي به په دې نه گمارل كېدې چي د حج په دوران كي به نه مخ پټوي او نه به دستكشونه په لاس كوي، نارينه به پر دې نه گمارل كېدل چي سر به نه پټوي او داسي بوټونه به نه پښو كوي چي تر پڼو ئې زياتي پښې وړپټي كړي، په لوڅ سر، له پكول، خولي، پټكي او لونگۍ سره لمونځ كول يو برابر دي، او حتى ويلي شو چي كه څوك د الله تعالى په وړاندي د خپل عجز او انكسار ښودلو لپاره لوڅ سر ودرېزي نه يوازي گناه ئې نه ده كړې بلكي د ثواب داسي كار ئې كړى چي د حج په دوران كي ئې كوي. د احنافو د فقهانو رايه همدا ده، متأسفانه داسي كسان هم شته چي ځان ته اهل حديث وايي خو عملاً د هغو احاديثو هم مخالفت كوي چي بخاري ئې صحيح گڼي، وايي: د حج په دوران كي ښځي بايد نقاب پر مخ راكش كړي خو داسي چي له مخ سره به ئې نه لگېږي!! گواكي په دې سره ئې هم پر حديث عمل كړى او هم ئې پر خپل مذهب!! ځيني ئې وايي چي په لوڅ سر لمونځ كول مكروه دي!! كه پوښتنه وكړو چي د كوم نص په استناد؟ قرآن خو دا خبره نه ده كړې، په احاديثو كي خو دا خبره نه ده شوې،

رسول الله صلى الله عليه و سلم خو هم د حج په دوران کي لوڅ سر لمونځ کړی او هم په ځينو نورو وختونو کي، تاسو د څه په استناد دا خبره کوئ؟! داسي څه به ترې واورې چي حيران به شې، وايي: الله تعالى فرمايلي: خذوا زينتکم عند کل مسجد، د دې آيت ترجمه هم داسي کوي: هر جومات ته د تلو په وخت کي خپل زينتي لباس واغونډئ، خو نه د دې آيت ترجمه دغسي ده او نه ئې مطلب دا دئ چي پگړۍ يا خولۍ په سر کړئ، ځکه دلته مسجد د اسم زمان په توگه راغلی نه د اسم مکان، مراد ئې د سجدې او لمانځه وخت دئ نه جومات، او مقصد ئې دا دئ چي د هغو خلکو غلطه عقیده ترديد کړي چي وايي په زړو، ځيږو، خيرونو، پينه شوو، وړينو، کرباسي او ملنگي جامو کي لمونځ کول ډېر ثواب لري!! الله تعالى فرمايي چي تر ټولو ښکلې جامې مو د لمانځه لپاره واغونډئ، الهي شريعت موږ ته وايي چي جومات ته د تلو په وخت کي ښې جامې واغونډئ، عطر ووهئ، که مو داسي څه خوړلي وو چي له خولې مو بد بوی تلو يا د ډېرو خولو په سبب بد بوی درنه تلو جومات ته له تللو ډډه وکړه، ځان پاکيزه او ستره کړه بيا جومات ته ولاړ شه. د خذوا زينتکم معنی او مراد دا دئ، نه د خولۍ او پگړۍ په سر کول.

د محرم (حج کوونکي) د لباس د څرنگوالي په اړه د بخاري روايت دا دئ:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ " لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنَسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرَسُ أَوْ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ ". (بخاری: ۱۳۴)

له ابن عمر رضي الله عنهما نه روايت دئ چي: يوه سړي له رسول الله صلى الله عليه وسلم نه پوښتنه وکړه چي محرم (چا چي احرام تړلی وي) به څه اغوندي؟ وئې فرمايل: نه به کميس

اغوندي، نه پټکي، نه پرتوگ، نه چپنه، او نه داسي جامه چي عطر او زعفران پرې وهل شوي وي، او که پښې (خپلکي) ونه مومي نو موزې دي واغوندي؛ خو داسي دې پرې کړي چي تر بنډريو (بډيو) لاندي شي.)

دا روايت په بخاري کي لس ځلي نور په دغو شمېرو راغلي: ۳۶۶، ۱۵۴۲، ۱۸۳۸، ۱۸۴۲، ۵۷۹۴، ۵۸۰۳، ۵۸۰۵، ۵۸۰۶، ۵۸۴۷، ۵۸۵۲، په دوی کي دا توپيرونه تر سترگو کېږي: په ځينو کي د مفرد په صيغه راغلي لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنَسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا وَرْسٌ أَوْ په ځينو کي د جمع په صيغه لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبُرَانِسَ وَلَا الْخُفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خَفَيْنِ په ځينو کي وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ أَوْ په ځينو کي أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرَمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ بِزَعْفَرَانٍ، په ځينو کي دا هم راغلي لَا تَتَنَقَّبِ الْمُحْرَمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقَقَازِينَ: ښځي دي نه پر مخ نقاب اچوي او نه دي دستکشي په لاس کوي، په ځينو کي حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ په ځينو کي حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. د مفهوم او معنى له پلوه ټول سره ورته دي، خو ځيني ئې مختصر او ځيني ئې جامع دي. تر ټولو جامع ئې ۱۸۳۸ روايت دى چي په هغه کي د ښځو په اړه هم لارښوونه شوې.

د جنازې په لمانځه کې فاتحه لوستل !!

په مسلمانانو کې یوه بله اختلافي مسئله دا ده چې ځینې د جنازې په لمانځه کې د فاتحې لوستل، هغه هم په لوړ غږ سره، نه یوازې سنت گڼي بلکې د فرض په سترگه ورته گوري. دوی د بخاري پر دې حدیث استناد کوي:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. (بخاری: ۱۳۳۵)

له طلحه نه روایت دی چې وایي: د ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا په اقتداء کې مي د یوې جنازې لمونځ وکړ چې فاتحه (الحمد لله) ئې پکې ولوستله بیا ئې وویل: لدې امله مي فاتحه ولوستله چې خلک پوه شي دا یو سنت دی.

د دې روایت په اړه باید څو خبرې په پام کې ولرو:

دا روایت د سند له مخې تر مطلق غریب اوښتی، په څلورو طبقو کې یو یو راوي لري، د متن له مخې له هغو روایاتو سره تعارض لري چې وایي د جنازې په لمانځه کې قرائت نشته.

له صحابه وو څخه عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، ابن عمر او أبو هريرة

او له تابعينو نه عطاء، طاؤس، سعيد بن المسيب، ابن سيرين، سعيد بن جبیر، الشعبي او الحكم په جنازې کي قرائت مکروه گڼلو.

د بخاري په دې روايت کي دا نه دي ويل شوي چي قرائت په جهر سره وو که خفيه، لمونځ د شپې شوی که د ورځي، ځکه څوک چي په قرائت قائل دي هغوی هم وايي چي که د جنازې لمونځ په ورځ کي وشي بايد قرائت په جهر سره نه وي، داسي لکه د ماسپښين او مازديگر په لمونځونو کي چي قرائت په جهر سره نه وي.

د بخاري له دغه روايت نه هم معلومېږي چي ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا دا کار هسي د تعليم لپاره کړی، خلک ترې خبر نه وو، معمول دا وو چي قرائت به نه کېدو، له دې نه هم د هغي وينا تأييد ترلاسه کېږي چي وايي په جنازه کي قرائت نشته. د جنازې په لمانځه کي نه قرائت شته، نه سجده شته، نه رکوع او نه ناسته، دا په اصل کي د مري لپاره دعاء ده، د قرآن لارښوونه دا ده چي دعاء بايد په ټيټ رغ او زاريو سره وشي.

له دې روايت نه يوازي دا انتباه اخيستی شو چي کېدی شي فاتحه د دعاء په توگه ولوستل شي نه د تلاوت په توگه.

يادونه: د روسانو په ضد د جهاد په دوران کي د يوه مجاهد د جنازې لمانځه د امامت لپاره يو افغان ملا چي نوی سلفي شوی وو مخکي شو، په لمانځه کي ئې نه يوازي په جهر سره د فاتحې لوستل پيل کړل بلکي ډېر نور داسي څه ئې وکړل چي په افغانانو کي تر هغي ورځي چا نه وو ليدلي، ځينو لمونځ پرېښود، ځينو زړه نا زړه لمونځ ته دوام ورکړ، په پای کي لويه لانجه رامنځته شوه، چي ډېري ورځي ئې دوام وکړ!! نه پوهېږم هغه ولي دا کار وکړ، آيا د بخاري دا روايت ئې لوستلی وو او گمان ئې دا وو چي دا سنت دئ او غوښتل ئې پر يوه سنت عمل وکړي او که غوښتل ئې

عربي مرستندويه ټولنو ته وښيي چي دى يو زړه ور سلفي دى!! خو دې ته ئې پام نه وو چي رسول الله ﷺ په امت كي اختلاف راوړلې نه خوښوي، په ځانگړې توگه په فرعي مسايلو باندې، رسول الله ﷺ خو په فرعي مسايلو د لانجو له راوړلو نه حتى په داسي امورو كي هم اجتناب وكړ چي د كعبي په څرنگوالي پوري تړلي دي، هغه غوښتل چي كعبه ونړوي او بېرته ئې په ابراهيمي اساس جوړه كړي خو دا كار ئې له دې امله ونه كړ چي خلك لا د دين په حقيقت سم نه دي پوه شوي او حساسيت به وښيي!!

د شهيد جنازه

ځينو له دې نه هم په افغانانو كي د اختلاف راوړلو وسيله جوړه كړې چي آيا پر شهيدانو د جنازې لمونځ جائز دى كه ناجائز، رسول الله ﷺ د احد د شهيدانو لمونځ كړى كه نه؟ دوى د بخاري پر دغه روايت استناد كوي او وايي چي رسول الله ﷺ د احد د شهداوو د جنازې لمونځ نه دى كړى:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحَدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ « أَتَيْتُهُمْ أَكْثَرَ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ». فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ « أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ. (بخارى: ۱۳۴۳)

له جابر بن عبدالله رضي الله عنه نه روايت دئ چې وايي: رسول الله صلى الله عليه وسلم د احد شهيدان دوه، دوه په يوه جامه (كفن) كې پټول، بيا به ئې فرمايل: د كوم يوه ئې قرآن ډېر زده وو؟ نو له دواړو نه چې هر يوه ته به گوته ونيول شوه هغه به ئې په لحد كې وړاندي اېښودو، او فرمايل به ئې: (زه به د قيامت په ورځ د دوى شاهد يم). او امر ئې وكړ چې له وينو سره دې دفن شي، نه غسل وركړل شو او نه ئې د جنازې لمونځ ورباندي وكړ.

دا روايت په بخاري كې اوه ځلي راغلى په دغو شمېرو: ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۵۳، ۴۰۷۹

ټول د معنى او الفاظو له پلوه سره ورته دي، يوازي دومره توپير سره لري چې په يوه كې *فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ* او په بل كې *فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى رَجُلٍ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ* راغلي.

دا روايت د سند له پلوه داسې دئ چې په څلورو طبقو كې يو يو راوي لري او د متن له پلوه داسې دئ چې دوه ستونزي لري: لومړۍ دا چې له يوې خوا وايي كفن نه دئ وركړى شوى او په خپلو جامو كې دفن شوي خو له بلې خوا وايي چې دوه دوه په يوه جامه كې كفن شوي، له بلې خوا وايي چې په دوو كې به ئې هغه تر بل وړاندي لحد ته كوزولو چې قرآن به ئې تر بل زيات حفظ كړى وو!! په يوه كفن كې د دوو كسانو له منځه يو كس تر بل څنگه لحد ته وړاندي كوزېدى شي؟ ځينو له روايت نه د دفاع په موخه ويلي چې له يوې جامې نه مراد يو قبر دئ، چې دا په هيڅ توگه د منلو وړ توجيه نه ده!! دوهمه ستونزه ئې دا ده چې دا روايت له هغو رواياتو سره تعارض لري چې وايي: د احد د شهيدانو د جنازې لمونځ شوى. روايات دا دي:

عن ابن عباس قال أتى بهم النبي يوم أحد فجعل يصلي على عشرة عشرة وحمزة

وهو كما هو يرفعون وهو كما هو موضوع.

له ابن عباس رضي الله عنهما نه روايت دئ چي وايي: د احد شهيدان د رسول الله صلى الله عليه وسلم مخي ته راوړل شول، د لسو لسو د جنازې لمونځ ئې كولو، د حمزه رضي الله عنه جنازه به همداسي پر خپل ځای پرته او نور به ترې پورته كېدل.

بل روايت وايي چي رسول الله صلى الله عليه وسلم له رحلت نه لږ مخكي يو ځل بيا د احد د شهيدانو جنازه كړې ده، روايت دا دئ:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْبَرِ فَقَالَ « إِنِّي فَرَطُ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرَ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ - أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ - وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا ». (بخاري: ١٣٤٤)

له عقبه بن عامر رضي الله عنه نه روايت دئ چي وايي: رسول الله صلى الله عليه وسلم يوه ورځ ووت او د احد پر شهيدانو ئې د مړي د جنازې لمونځ ته ورته لمونځ وكړ، بيا منبر ته را تاو شو او وئې فرمايل: زه ستاسو لپاره مخكي تلونكى يم، او زه پر تاسو گواه يم، او والله چي زه همدا اوس خپل حوض وينم، او ما ته د زمكي د خزانو كلي گاني يا د زمكي كلي گاني راکړي شوې، او والله چي زه له دې نه پر تاسو نه وېرېږم چي له ما نه وروسته به شرک وکړئ، خو له دې نه وېرېږم چي په دې کي (د دنيا مال متاع کي) به تنافس او سيالي وکړئ.

دا روايت هم په بخاري کي پنځه ځلي نور په دغو شمېرو راغلي: ٣٥٩٦،

٤٠٤٢، ٤٠٨٥، ٦٤٢٦، ٦٥٩٠

لکه چي گورئ بخاري د احد د شهيدانو د جنازې په اړه دوه متعارض روايات راوړي، يو ئې اوه حلي او بل ئې شپږ حلي، يو روايت ئې دا انتباه انسان ته ورکوي چي شهيد به د جنازې له لمانځه پرته دفن کېږي او بل ئې وايي څو کاله وروسته هم پر شهيد د جنازې لمونځ کېدی شي، خو بخاري دا نه دي ويلي چي په دغو متعارضو رواياتو کي کوم يو ئې صحيح او د عمل وړ دئ!!

دې ته مو پام وي چي په پورتنی روايت کي له خزائن الارض نه مراد هغه د حجاز، عراق، شام، روم، فارس او هند خزائن دي چي د مسلمانانو په لاس کي پرېوتې، پيغمبر عليه السلام ته په رؤيا کي ښودل شوي وو چي دا به د مسلمانانو په لاس کي پرېوځي، د همدې لپاره ئې دوی ته وويل: له دې وېره نه لرم چي تاسو به بېرته مخکني شرک ته واوړئ بلکي له دې وېرېم چي دا خزائن ستاسو لاس ته درشي او بيا په خپلو کي تنافس وکړئ، ومو ليدل چي همداسي وشول، عياش او ظالم اموي او عباسي واکمنان د دغو خزانو پر سر داسي په خپلو کي ونښتل چي د زرگونو مؤمنانو او د ډېرو صحابه وو او تابعينو ويني په کي توی شوې. دا خبره ځکه ضروري ده چي يوه خرافي او د شرک په ډنډ کي پرېوتې ډله وايي چي رسول الله ﷺ ته د زمکي د هر څه واک ورکړی شوی، د الله تعالی د ټولو خزانو کلياني ده ته ورکړی شوې، د وېش واک ئې د ده په لاس کي دئ، او دا هغه څه چي د قرآن له گڼ شمېر آيتونو سره په بشپړه توگه تضاد او تعارض لري، له هغو آيتونو سره چي وايي: پيغمبر عليه السلام نه يوازي نورو ته د گټي او تاوان رسولو واک نه لري بلکي ځان ته د گټي رسولو او ضرر دفع کولو اختيار هم نه دئ ورکړی شوی.

دغو رواياتو ته په پام سره ويلي شو د دې لپاره هيڅ نقلي او عقلي موجه دليل نه مومو چي پر شهيد د جنازې لمونځ کول دي ناجائز وي، دا ډېره کمزورې خبره ده

چي شهيد يا لمانځه او دعاء ته ضرورت نه لري يا هغه ژوندی دئ او پر ژوندي د جنازې لمونځ صحيح نه دئ!! که پر پيغمبر عليه السلام او پر ماشومانو د جنازې لمونځ کېږي نو پر شهيد به ولي نه کېږي!!

آيا الله تعالى د خداى په نامه يادولى شو؟

هجرت که له يوې خوا موږ ته ډېرې گټې درلودې له بلي خوا ئې ډېرې ستونزې راته زېږولې دي، له دغو ستونزو نه يوه ئې دا وه چې ځينو خپل مخکنی مذهب پرېښی او د هغه چا مذهب ئې خپل کړی چې له مجاهدينو او مهاجرينو سره د مرستو په نامه راغلي خو خپل مذهب او فرهنگ ئې هم له ځان سره راوړی او د هغه د خورولو هڅه ئې کړې، ځينو د دغو مرستو ترلاسه کولو لپاره او ځينو د ډېرې کمعقلۍ او بې علمۍ په وجه خپل مخکنی مذهب او اخلاق پرېښي او د نورو په رنگ کي رنگ شوي، دغو دين او مذهب خرڅوونکو يوازي په دې کار اکتفاء نه ده کړې چې خپل مذهب ئې د نورو په پښو کي غورځولی بلکي ځينو د خپل پلار پر ږيري او د مور پر ټکري باندي خندلي او ځينو د خپل پلار نيکه پر دين او مذهب ملنډي وهلې، ځينو خپلي ژبي ته سپک کتلي او د پرديو په ژبه خبري کول ئې د ترقي او پرمختگ نښه گڼلې، له دغو نه يوه ډله ئې هغه ده چې وايي: الله د خداى په نامه يادول حرام دي!! د خپلي ادعاء لپاره د قرآن په دې آيت استناد کوي چې فرمايي:

او الله لره غوره نومونه دي نو په دغو نومونو سره ئې دروبلئ او هغه كسان پرېږدئ چي د ده په نومونو كي الحاد كوي (په كېږه ځي)، حتماً به د خپلو كړنو له امله سزا وركړى شي. الاعراف: ۱۸۰

مخكي له دې چي د دې آيت د تفسير په اړه څه ووايو بايد دا واضح كړو چي آيا الله تعالى د خداى په نامه يادول جائز دي؟ آيا له آدم عليه السلام نه تر نن پوري په ټولو الهي كتابونو كي خداى د الله په نامه ياد شوى؟ آيا له آدم عليه السلام نه تر عيسى عليه السلام پوري ټولو پيغمبرانو او د دوى امتونو خداى د الله په نامه ياد كړى؟ آيا د دوى ژبه عربي وه، او پر دوى نازل شوي كتابونه په عربي ژبي نازل او الله تعالى ئې په همغو نومونو ياد كړى چي په قرآن كي ياد شوى؟ دې پوښتنو ته د ځواب لپاره بايد ووايو:

هر پيغمبر چي په كوم قوم كي مبعوث شوى نو پر هغه نازل شوى كتاب او صحيفه هم د ده د قوم په ژبه وو او الله تعالى په هغو نومونو ياد شوى چي دغو خلكو د الله تعالى لپاره د كتاب له نازلېدو مخكي وضع كړي وو او په دغو كتابونو كي الله تعالى په هغو صفاتو ستايل شوى چي دا قوم پرې پوهېدو او په دوى كي معمول ول، نه د الهي كتاب كوم لفظ ورته نامأنوس او پردى وو او نه د الله تعالى كوم نوم او صفت.

آدم عليه السلام او تر ده وروسته له ټولو پيغمبرانو لكه: نوح، ابراهيم، اسحاق، يعقوب، يوسف، موسى، هارون، يونس، داؤد، سليمان او عيسى عليهم

السلام نه هيڅ يوه خدای جل شأنه د الله په نامه نه دئ ياد کړی، او په هغو صفاتي نومونو ئې نه دئ ستايلی چي الله تعالى په قرآن کي پرې ستايل شوی. بلکي هم ئې الله تعالى د خپل خپل قوم د ژبي په نومونو ياد کړی او هم ئې د الله تعالى صفتونه او صفاتي نومونه د خپلي ژبي له قاموس نه غوره کړي.

که الله تعالى په پښتنو کي کوم پيغمبر مبعوث کړی وی او پر هغه ئې کتاب نازل کړی وی نو دا کتاب به پښتو وو او الله تعالى به د خدای په نامه يادېدو او صفتونه به ئې دې ته ورته ول: پالونکی، ساتونکی، څارونکی، بخښونکی، خاوند، څښتن، او ټول هغه نومونه به په پښتو کي وو چي اوس په عربي کي ورته راغلي. که دا کار شوی وی، هم پيغمبر پښتون وی او هم د الله له لوري لېږل شوی کتاب او هم د الله تعالى نومونه، او بيا چا ويلي وی چي خدای به يوازي د پښتو په نومونو يادوو او په پښتو صفتونو به ئې ستايو او خدای د الله په نامه يادول او په هغو صفاتو ئې ستايل چي اوس په عربي کي پرې ستايل کېږي حرام او ناروا کار دئ!! نو ووايئ چي د دې کس وينا به څومره صحيح وه؟! او ديني او علمي ارزښت به ئې څومره وو؟ په دې کي هيڅ شک نشته چي دا ادعاء خوشې، بې بنسټه او له خپله ځانه جوړه شوې ده، يوازي کمقله او کمعلمه خلک به دا خبره کوي چي الله تعالى د خدای په نامه يادول حرام دي!! له عربو پرته هيڅ قوم، هيڅ پيغمبر او هيڅ الهي کتاب خدای د الله په نامه نه دئ ياد کړی. الله تعالى د خدای په نامه يادول نه يوازي جائز دي بلکي د الله تعالى ټول نومونه او صفات له عربي نه بلي ژبي ته ژباړل ضروري دي او له دې پرته بله چاره نشته، که دا کار ونه شي نو له عربو پرته به هيڅوک نه خدای پېژندی شي او نه د هغه صفات. څنگه به يوه چينايي، روسي، انگرېز او نورو ته ښيو چي الله يعني څه، د رب، مالک، غفار، قهار، رحمان، رحيم، کریم،... معنی څه ده؟ آيا له

ژباړې پرته بله چاره شته؟!

که څوک ووايي چې خدای د الله په نامه یادول غوره دي، په دې خبرې هیڅ اعتراض نه لرو، خو که ووايي چې الله د خدای په نامه یادول حرام دي نو دا د هغه چا خبره گڼو چې ډېر کمعقله او بې علمه وي او له ځانه حلال او حرام جوړوي، که څوک ووايي چې مأثوره دعاگانې غوره دي؛ ورسره موافق یو، خو که ووايي چې په پښتو او له عربي پرته په بله ژبه دعاء کول ناروا دي؛ خبره ئې واهي او چټي ده او هیڅ ارزښت نه لري. څوک چې په عربي نه پوهېږي نو په خپلې ژبې ئې دعاء کول تر دې ډېر غوره دي چې په هغو الفاظو دعاء وکړي چې په معنی ئې نه پوهېږي.

په کوم آیت چې دوی استناد کوي په هغه کې موږ ته لارښوونه شوې چې د دعاء په وخت کې باید الله تعالی په خپلو غوره نومونو سره یاد کړو او د هغو کسانو په څېر نشو چې د الله تعالی په نومونې کې په کږو لارو درومي. دغه مطلب د الاسراء د سوريې په ۱۱۰ آیت کې داسې راغلی:

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ تَجْزِيَةً لِّمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ تَجْزِيَةً لِّمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

ووايه! يا الله دروبولئ يا رحمن ته دعاء وکړئ، "له دغو نه ئې" چې په هر نوم دروبولئ "صحيح ده" ده لره ښايسته او غوره نومونه دي او مه دي دعاء په لوړ آواز کوه او مه ئې پټوه، (بلکې) د دواړو ترمنځ وسط لاره غوره کړه.

دغه آيتونه دا مطالب بيانوي:

- الله تعالی نېک او غوره نومونه لري، بايد په همدغو نومونو ئې ذکر وشي او دعاء ورته وشي، په هري دعاء کې ئې هغه نوم ياد شي چې له سوال سره مناسبت

ولري، د مثال په توگه يا رحمن ارحمني: اې مهربانه ربه پر ما رحم وكړې، يا حفيظ احفظني: اې ساتونكې ربه ما وساتې.

• بايد په اسماء الله كي له انحراف او له ځانه د اسموو او صفاتو له اېښودلو نه ډډه وكړو.

• د الله تعالى په وړاندي دعاء كي بايد هغه طريقه غوره كړو چي دين رانښودلې، لكه دا آيت چي امر كوي: نه به په ډېر لوړ غږ دعاء كوو او نه په ډېر ټيټ، بلكي د دواړو ترمنځ به متوسطه لاره غوره كوو.

رسول الله ﷺ فرمايي:

أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم ما تدعون أصم ولا غائباً، إنما تدعون سميعاً بصيراً إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. رواه احمد

اې خلکو! پر خپل ځان نرمي وکړئ "او په لوړ غږ د دعاء لپاره پر ځان زیاتې مه کوئ" ځکه تاسي نه کوڼ ته دعاء کوئ او نه غائب ته، بلكي هغه چا ته دعاء کوئ چي اورېدونکی او لیدونکی دی، تاسي چي کوم ذات ته سوال کوئ هغه ستاسو هر یوه ته د خپلي سورلۍ تر غاړې نه ډېر درنږدې دی.

قرآن موږ ته هغه نومونه رانښودلي چي بايد خپل رب پرې ياد كړو، د الله تعالى هر نوم د يوه الهي صفت ښوونه كوي، موږ د الله تعالى نومونه او صفات د هغه كتاب له لاري پېژندلې شو چي الله تعالى نازل كړی او رسول ﷺ ته ئې د هغه علم وركړی، له دې نه پرته د الله تعالى د نومونو او صفاتو د پېژندلو بله صحيح لاره نشته. خو تاسو پوهېږئ چي الهي كتابونه د مختلفو قومونو په ژبه نازل شوي او په هر يوه كي الله تعالى په بېلو بېلو نومونو ياد شوی، كه څه هم په دغو الهي كتابونو كي د الله تعالى د نومونو الفاظ مختلف دي، خو معنى او مفهوم ئې يو دی، دا نومونه

په قرآنکريم، تورات، انجيل او زبور کي په يوه ډول الفاظو ندي ياد شوي، لدې نه معلومېږي چي پدغو نومونو کي ترټولو د پام وړ خبره هغه صفات دي چي دا نومونه ئې په گوته کوي.

په قرآنکريم کي له ذکر شوو نومونو نه علاوه، الله تعالى نور نومونه هم لري چي يا ئې په نورو آسماني کتابونو کي ذکر کړي دي او يا ئې له ځان سره ساتلي او هيڅ څوک ئې ندي پرې خبر کړی، لکه چي رسول الله ﷺ فرمايي: ... اَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسم هو لك سميت به نفسک او علمته احداً من خلقک اوانزلته في کتابک او استأثرت به في علم الغيب عندک * رواه احمد

الهي! په هر هغه نوم دي سوال درته کوم چي ځان دي پرې نومولی، يا دي خپل کوم مخلوق ته وربښودلی او يا دي په خپل کتاب کي نازل کړی او يا دي په خپل علم غيب کي چي له تاسره دئ ځانته ځانگړی او خاص کړی.

لدې مبارک حديث نه دا څرگندېږي چي د الله تعالى نومونه محدود ندي، يو شمېر ئې پدې کتاب کي ذکر شوي او نور ئې په نورو کتابو کي راغلي دي، ځيني ئې پيغمبرانو عليهم السلام ته وربښودلي او ځيني ئې الله تعالى له خپل ځان سره ساتلي او هيچا ته يې ندي ښودلي، دا ټول نېک او پاک نومونه داسي صفات په گوته کوي چي الله تعالى ورباندي متصف دئ. د مثال په توگه السميع، يعني هغه ذات چي اورېدونکي دئ، البصير: هغه ذات چي ليدونکي دئ، الرحمن: هغه ذات چي ډېر مهربان دئ. خو هغه نومونه چي د ده په علم غيب پوري منحصر بلل شوي دا نومونه د الله تعالى داسي صفات افاده کوي چي انسان پرې نه پوهېږي.

خو دا چي د الله تعالى په نومونو کي له کوږوالي نه مراد څه دئ؟ آيا په قرآن او حديث کي له راغلو عربي نومونو نه پرته په بل نامه د الله تعالى يادول الحاد دئ؟

ځيني خلک په دې اړه زياته غلو کوي او الله تعالى له عربي نومونو پرته په بل نامه يادول او بلي ژبي ته د الله تعالى د نومونو ژباړه حرام او ناروا گڼي!! حال دا چي الله تعالى په داسي نومونو يادول حرام دي چي له ده سره نه ښايي، د ده صفت نشي منعکس کولی، غلطه او ناقصه معنی ورکوي، په غلطو مواردو کي کارول کېږي لکه: معشوق، جانان، نگار، صنم، ساقی، پيرمغان او دې ته ورته نومونه، هغه نومونه چي مختلف قومونه ئې د الله تعالى لپاره کاروي لکه خدای او GOD، او له عربي نه نورو ژبو ته د الله تعالى د نومونو ژباړه لکه د مالک په ځای څښتن يا خاوند، د رب په ځای پالونکی، د حفيظ په ځای ساتونکی نه يوازي څه مانع نه لري بلکي د الله تعالى د نومونو او صفاتو په حقيقي معنی د ښه پوهېدو لپاره ضروري او گټور دي، الله تعالى په خپله دا کار کړی، په تورات، زبور او انجيل کي چي کوم نومونه راغلي وو، په قرآن کي ئې هغه موږ ته په عربي ژبي کي بيان کړي. که قرآن په پښتو نازل شوی وی نو د الله تعالى ټول نومونه به په پښتو کي وو، بيا به پښتنو اهل ظاهر وويل: له پښتو نه عربي ته د الله تعالى نومونه ژباړل او څښتن تعالى د الله او مالک په نامه يادول منعه دي!!

آيا الله تعالى انسان ته ورته صورت لري؟

د انسان يوه لويه ستونزه دا ده چي پر غيبي شيانو باور کول ورته گران وي، هغه شی ژر مني چي په خپلو حواسو سره ئې احساس کړي، په خپلو سترگو ئې وگوري او په غوږونو ئې واوري، يوازي د عقل په مرسته د يوه حقيقت منل ورته

گران وي، غيبي شيانو ته هم داسي انځورونه په خپل ذهن کي جوړوي چي په سترگو ليدلو شيانو ته ورته وي، بني اسرائيلو موسى عليه السلام ته وويل: ستا بلنه يوازي هغه مهال منلی شو چي خداى په خپلو سترگو وگورو!! له مصر نه د وتلو په مهال له داسي سيمي تېرېدل چي بتان ئې لمانځل، موسى عليه السلام ته ئې وويل: موږ ته هم داسي معبود جوړ کړه چي په سترگو ئې وينو او خوا ته ئې عبادت کوو، په بايبل کي ئې وليکل چي خداى آدم د ځان په څېر پيدا کړ، دواړه سره ورته دي؛ تفاوت ئې يوازي په دې کي دئ چي هغه خداى دئ او دا انسان، د خداى انځور ئې د آدم عليه السلام د انځور په څنگ کي جوړ کړ، دواړه يو رنگ، آدم پر زمکه پروت او خداى د فرشتو پر وزرونو سپور او آدم ته د خپلي گوتي له لاري روح ورکوي، دا انځور تر ننه د دوى په موزيم کي پروت دئ، په کليساوو کي ئې تر سترگو کېږي، ټولو مشرکو قومونو خپل معبودان د انسان په څېره کي جوړ کړي، کله ئې د کوم انسان په اړه ويلې چي همدا خداى وو چي له آسمانه زمکي ته راکوز شوى وو، څه موده زموږ خوا ته پاته شو او بېرته خپل اصلي ځاى آسمانونو ته ولاړ، کله ئې د کوم انسان په اړه ويلې: دى د خداى زوى، نازولى، د خدايي کورنۍ غړى او د خداى ځاى ناستى دئ.

په مسلمانانو کي هم داسي کمعقله، شرک وهلي او جهل خپلي ډله راپيدا شوه چي د اهل کتابو او مشرکينو تر اغېز لاندې ئې الله تعالى انسان ته ورته وگڼلو، همغه خبره ئې وکړه چي هغوى به کوله، وئې ويل: الله تعالى انسان د ځان په څېر پيدا کړى، الله تعالى په بشپړه توگه داسي دئ لکه انسان، دوه پښې لري، دوه لاسونه، شى او کين، لاسونه او پښې ئې پنځه پنځه گوتي لري، پښې ئې پونډۍ لري، دوه سترگي لري، خادر او پرتوگ لري... هر څه ئې د انسان په څېر؛ تفاوت

نې يوازي دومره دئ چې هغه خدای دئ او دا انسان!!! د دغه شیطاني او شرکي تصور او انګېرنې لپاره نې هڅه کړې چې داسي دلايل له قرآن او حديث نه راپيدا کړي چې د دوی د جاهلانه دريځ ملاتړ وکړي!! دې ته څه اهميت نه ورکوي چې قرآن په صريحو او پرېکنده الفاظو ورته وايي: په دې پراخ عالم کي هيڅ څه الله تعالى ته ورته نه دي، نه په ذات کي، نه په صفاتو کي او نه په افعالو کي، پام کوئ چې د الله تعالى لپاره مثالونه بيان نه کړئ، الله تعالى مثال نه لري، د هغه لپاره مثال نشئ موندلی، په دې عالم کي داسي څه نشته چې په کوم صفت کي له الله تعالى سره ورته والی ولري، پيغمبر عليه السلام ورته وايي: د الله تعالى د ذات په اړه فکر مه کوئ؛ د نعمتونو په اړه نې فکر وکړئ، خو دا شرک وهلې ډله د دغو ټولو نصوصو مخالفت ته ملا تړلې او د الله تعالى په اړه داسي څه وايي چې له هغه نه انسان ته ورته خدای جوړوي!! د بحث مهمه موضوع نې هم دا وي: د خدای لاسونه څنگه او څو دي، پنبې نې څنگه او څو دي، گوتي نې څو دي، سترګي نې څو دي، پر عرش باندي نې استوی څنگه ده، د اوسېدو ځای نې چېري دئ!!! نعوذ بالله من ذالک!!

راشئ هغو دلايلو ته لږ ځير شو چې دا ډله پرې استناد کوي: د دوی يو مستند

دا روايت دئ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلَيجْتَنِبِ الْوَجْهَ وَلَا يَقُلْ قَبْحَ اللَّهِ وَجْهَكَ وَوَجْهَهُ مِنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى صُورَتِهِ ». رواه احمد

له ابو هريره رضي الله عنه نه روايت دئ چې وايي: رسول الله ﷺ فرمايلي: که چا بل څوک وهلو نو بايد پر مخ نې ونه وهي او داسي ونه وايي چې الله تعالى دي ستا او تا ته د ورته کس مخ تور کړي، ځکه الله تعالى؛ آدم عليه السلام د ده په بڼه او شکل کي

پیدا کړ.

پدې مبارک حديث کي چي مفهوم ئې ډېر روښانه دئ او د صافو زړونو خاوندانو ته په هغه کي د هيڅ اشتباه او سوء تفاهم حای او مجال نشته، خو اهل ظاهر او هغه کسان چي رنځور زړونه لري لدې حديث نه داسي څه راباسي او داسي ترجمه او تفسير ئې کوي چي په ډېرو خطرناکو نتائجو منتج کېږي، هغوی وايي: په (صورت) کي ضمير الله تعالى ته راجع دئ، گواکي الله تعالى آدم عليه السلام خپل ځانته ورته پیدا کړ!!! او وايي: دا هم د الله تعالى لپاره يو ثابت صفت دئ؛ خو لدې قيد سره چي د الله تعالى له شأن سره مناسب صورت!!! بې شکه چي دا خلک د خطاء او اشتباه په ډېري ژوري کندي کي پرېوتې، په خطرناکه فتنه کي لوېدلي، زړونه ئې رنځور دي، روښانه حقيقت سرچپه ويني او له څرگندو الفاظو نه داسي تعبير اخلي چي د رنځورو زړونو له خاوندانو پرته بل چا ته د منلو نه دئ، هغوی که هر څه فکر کوي خو واقعيت دا دئ چي پدې ډول تصور سره الله تعالى له مخلوق سره تشبيه کوي.

لږ پورتنی حديث ته ځير شئ، دلته د دوو کسانو ترمنځ شخړي ته اشاره شوې، رسول الله ﷺ دا حکيمانه لارښوونه کوي چي د جگړې په وخت کي يو بل په مخ مه وهئ، داسي مه وایئ چي الله تعالى دي ستا او تا ته ورته کس مخ تور او قبيح کړي، ځکه چي الله تعالى، آدم عليه السلام هغه ته په ورته شکل او صورت کي پیدا کړی. په دې پوهېږو چي د دښمنۍ او جگړې په وخت کي هر انسان د مقابل لوري له مخ او خېرې نه په خپل زړه کي د نفرت، کينې او کرکي احساس کوي، د مقابل طرف د نفرت او کرکي آثار هم د هغه په خېرې او مخ کي راڅرگند شي، په سترگو کي ئې د قهر او غصې نښي رانېکاره شي، نو ځکه د ده غصه او کرکه د مقابل لوري او دښمن

مخ او سترگو ته متوجه کېږي، همدې برخې ته پام اړوي او خپل داخلي قهر داسې اظهاروي: سترگې دي راباسم، پزه دي پرې کوم، مخ دي تور، سترگې دي ړندۍ شه، دا مردار مخ دي داسې او داسې شه، پدې الفاظو هم اکتفا نه کوي بلکې لاس پورته کوي او غواړي په مخ ئې يوه کلکه څپېړه ورکړي، خوله ئې په سوک ورماته کړي. حکيم رسول الله ﷺ په جگړه د اخته وو افرادو روحي حالت ته په پام سره او د دوی د قهر او غضب د سرولو لپاره فرمايي: الله تعالى خپل بنده او ستاسو ټولو پلار آدم عليه السلام پداسې څېرې او شکل کې پيدا کړی وو لکه دا ستا مقابل لوری، دا له تاسره په جگړه او شخړه بوخت ستا ورور، خپل پلار ته د احترام په دود بايد هغه پر مخ ونه وهي او د مخ په اړه ئې سپکې خبرې ونه کړې، داسې مه وايه چې ستا مخ دي تور وي او د هغه چا هم چې تا ته ورته مخ لري، په دې سره خو ته خپل پلار آدم عليه السلام ته هم بد وړد وايې!! که د رسول الله ﷺ دا حکيمانه لارښوونې مراعات شي او د شخړو او مشاجرو په وخت کې په پام کې ونيول شي، نو د ډېرو فتنو او جگړو مخنيوی به وشي. نه پوهېږم اهل ظاهر ولي دا څرگند حقايق نه شي درک کولی؟ او ولي څرگند مفاهيم غلط تعبيروي؟ او ولي داسې توجيهاټ پکې کوي چې خبره تشبیه او تمثيل ته رسوي؟

امام ابن حبان د دې روايت په اړه د ابو حاتم وينا رااخلي او ليکي: قال أبو حاتم رحمه الله: «يريد به صورة المضروب، لأن الضارب إذا ضرب وجه أخيه المسلم ضرب وجهها خلق الله آدم على صورته»: ابوحاتم وويل: له دې نه د وهل شوي کس صورت مراد دئ، ځکه کله چې وهونکی خپل مسلمان ورور پر مخ وهي نو په حقيقت کې ئې هغه مخ وهلی چې الله تعالى آدم عليه السلام ته دې ته ورته مخ ورکړی وو. د دوی بل دليل دغه روايت دئ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولَهُ سِتُونَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ أَذْهَبُ فَسَلِّمْ عَلَى أَوْلَئِكَ النَّفَرِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمَعَ مَا يَحْيُونَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ فَلَمْ يَزَلْ الْخُلُقُ يَنْقُصُ بَعْدَ حَتَّى الْآنَ. صحيح البخاري: ٥٨٧٣

له ابو هريره رضي الله عنه نه روايت دئ چي وايي: رسول الله ﷺ وفرمايل: الله تعالى آدم (عليه السلام) په خپل صورت پيدا كړ، جگ والى ئې شپېته گزه وو، كله چي ئې پيدا كړ ورته وئې ويل: ولاړ شه پر هغو فرشتو سلام واچوه چي هلته ناستي دي او واوره چي د سلام څه ځواب دركوي، همدا به ستا او ستا د اولاد سلام او ځواب ئې وي، نو وئې ويل: السلام عليكم، هغوى ورته وويل: السلام عليك و رحمة الله، رحمة الله ئې پرې اضافه كړ. هر څوك چي جنت ته ننوځي نو د آدم عليه السلام په څېر به وي، د هغه له پيدايښت نه تر نن پوري مخلوقات كمى مومي (لوړوالى ئې راكمېږي).

د دې روايت معنى هم كاملاً واضح ده، او هغه دا چي الله تعالى آدم عليه السلام داسي پيدا كړى وو چي صورت ئې همدا د ده د زامنو صورت وو خو لوړوالى ئې شپېته گزه وو، دا لوړوالى ورو ورو كم شوى او اوسنى حالت ئې غوره كړى، د قيامت په ورځ به د آدم عليه السلام ټول مسلمان اولاد په خپلي اصلي او لومړنۍ بني جنت ته درومي. ډېر ناپوه او غرضي او مرضي انسان به له دې روايت نه بل مطلب اخلي. يوازي هغه څوك به له دې روايت نه بل تعبير وړاندي كوي چي د كلام تحريفولو ته ئې ملا تړلې وي.

دغه ډله د خپلي غلطې ادعاء د اثبات لپاره دا دليل وړاندي كوي او وايي: دا دئ

په قرآن کې الله تعالی ته سترګې، لاسونه، مخ او ساق منسوب شوي!! نو ځکه موږ

وايو چې د الله تعالی صورت انسان ته ورته دی!!!

دوی ته وايو: تاسو دروغ وایئ چې په قرآن کې الله تعالی ته ساق (پونډۍ) منسوب شوې، د قرآن په کوم آیت کې چې د ساق یادونه شوې هغه د کافرانو ساق دی، نه د الله تعالی ساق، او مطلب ئې دا دی چې د قیامت له هېڅته به کافران داسې تېښتي چې پېڅې به ئې بډوهلې وي، پونډۍ به ئې لوڅي او تېښتي به، ډېر ناپوه او مرضي انسان به الله تعالی ته ساق منسوبوي، الله تعالی له دې نه منزّه دی چې غړي ولري، پونډۍ ولري، پونډۍ ئې په جامو پټي وي، او د قیامت په ورځ به د ده پونډۍ وربرېږي شي.

په قرآن کې خو الله تعالی ته نه خوله منسوب شوې، نه پنبې، نه سر، نه وېښتان، نه سینه، نه غوږونه، نه پزه، او نه نور غړي، که له سترګو او لاسونو نه مراد غړي نیسئ نو بیا خو دا هم ووايئ چې: الله تعالی یو لاس لري که دوه که ډېر، ځکه دا ټول په قرآن کې راغلي، ولي د دوی له منځه دوه انتخابوئ، په قرآن کې عین، عینان او اعین (یوه سترګه، دوې سترګې او ډېرې سترګې) راغلې، ولي یوازې دوې سترګې ورته منسوبوئ؟! په کومو ځایونو کې چې د دغو غړو یادونه شوې هلته مراد دا نه دی چې د الله تعالی د ذات څرنګوالی معرفي شي، بلکې د الله تعالی یوه صفت ته اشاره کوي، د مثال په توګه (بیده الملک)، له دې نه مراد دا نه دی چې الله تعالی یو لاس لري او پاچايي د کوم توپ په څېر داسې کوم شی دی چې الله تعالی په خپل لاس کې نیولی، بلکې مراد ئې دا دی چې الله تعالی مالک الملک دی، واکمني د ده په واک کې ده.

همداراز الله تعالی بصیر (لیدونکی) دی خو الله تعالی د لیدو په صفت کې هیڅ

مخلوق ته ورته نه دئ، په مخلوقاتو کي ځيني يوه سترگه لري، ځيني دوه، ځيني په سلگونو سترگي (لکه د شاتو مچۍ) او ځيني داسي دي چي د خپل بدن په ټول پوستکي سره هر لوري ته ليدل کولی شي (لکه آميب)، قرآن موږ ته وايي چي الله تعالى په دې صفت کي هم هيڅ يوه ته ورته نه دئ. په مخلوقاتو کي ځيني په دوو پنبو تگ کوي، ځيني په څلورو، ځيني پر سينه، ځيني پر وزرونو، د برق او نور تگ له دې ټولو توپير لري، په نغلو کي د سويچ له وهلو سره سم د کابل لري سيمي ته همغه شېبه برق ورسېږي، خو الله تعالى په دې صفت کي هيڅ يوه ته ورته نه دئ. همداسي په ټولو نورو صفاتو کي.

دا ډله دې ته هم پام نه کوي چي د قرآن ځيني آيتونه متشابه دي، په هغوی کي غير مرئي شيان له مرئي شيانو سره تشبيه شوي، هغه څه چي انسان نه ليدلي او نه په خپل قاموس کي ورته کوم نوم لري، په داسي الفاظو بيان شوي چي انسان د مرئي شيانو لپاره وضع کړي، په دې آيتونو کي راغلي دا الفاظ په متبادره معنی نشو اخيستی، قرآن موږ ته وايي چي په اصلي معنی ئې له الله تعالى پرته هيڅوک نه پوهېږي، عرش، استوی علی العرش، يد، عين، وجه، په هغه معنی نشو اخيستی چي موږ ئې د مخلوق لپاره کاروو، که دا غلطې مو وکړه نو الله تعالى مو له مخلوق سره تشبيه کړی، که څه هم له دې وينا وروسته سل ځله ووايو چي بلاتشبيه او بلاتکيف، دا د خولې بلاتشبيه موږ ته هيڅ گټه نه رسوي او موږ له هغي ډلي څخه نه باسي چي مشبهه نومېږي او الله تعالى له مخلوق سره تشبيه کوي. سبحان الله عما يصفون.

آيا الله تعالى په هر ځای کې له موږ سره دی؟

دا هم یوه بله اختلافي موضوع ده چې الله تعالى چېرې دی؟ آيا په هر ځای کې له بندگانو سره دی که له آسمانونو نه بر پر عرش؟ صحابه وو او زموږ سلف صالح په دې اړه له بحث نه ډډه کوله، د قرآن هغه آیتونه چې هم منل او هم لوستل چې وايي الله تعالى په هر ځای کې له خپلو بندگانو سره دی او هغه هم چې وايي الله تعالى پر عرش استوی کړې، خو پرته له دې چې معیت (ملتیا) او استوی (برابردا) تأویل کړي او مزید څه ووايي، خو وروسته په مسلمانانو کې داسې ډله راپیدا شوه چې وايي: الله تعالى له مخلوقاتو نه بېل او لري دی او پر عرش کې استوی کړې. کوم آیتونه چې له بندگانو سره د الله تعالى معیت او قرب ته اشاره کوي، هغه تأویلو، او د ملتیا او نږدېوالي په معنی کې نه اخلي. راشی وگورو چې قرآن په دې اړه څه وايي او د یوه مؤمن او موحد انسان عقیده باید څنگه وي. لاندې آیتونو ته ځیر شئ:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ* المجادلة: ۷

آيا پام دي نه دی چې الله تعالى په هر هغه څه پوهېږي چې په آسمانونو او په زمکه کې دي، نه داسې نجوی شته چې د دریو ترمنځ وي او دی چې خلورم نه وي

او نه د پنځو ترمنځ چي دی ئې شپږم نه وي او نه تر دې کم يا زيات مگر دا چي دی ورسره وي، هرچېري چي وي، بيا به ئې د قيامت په ورځ په خپلو اعمالو خبر کړي، بې شکه چي الله په هرڅه پوه دئ.

لکه چي گورئ په دې آيت کي په ډېر صراحت او وضاحت سره ويل شوي چي که تاسو درې وئ نو څلورم مو خدای دئ او که پنځه وئ شپږم مو خدای دئ، که تر دې لږ يا ډېر وئ خدای درسره دئ په هر ځای کي چي وئ، څوک چي پر قرآن ايمان لري هيڅکه به د دې جسارت ونه کړي چي د الله تعالى د دې صريح کلام په خلاف کومه وينا په خوله راوړي او ووايي چي الله تعالى په هر ځای کي له موږ سره نه دئ!!

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ *

الحديد: ٤

الله تعالى هغه ذات دئ چي آسمانونه او زمکه ئې په شپږو ورځو کي پيدا کړل، بيا ئې پر عرش استواء وکړه، په څه چي په زمکه کي لاندي کوزېږي او څه چي ترې راوړي او څه چي له آسمانه راکوزېږي او څه چي ورته پورته کېږي، په ټولو پوهېږي، هرچېري چي وئ هغه له تاسو سره وي، الله تعالى ستاسو د کړو ليدونکي دئ.

په دې مبارک آيت کي هم په ډېر وضاحت سره ويل شوي چي الله تعالى له تاسو سره دئ په هر ځای کي چي وئ. دا په داسي حال کي چي د آيت په لومړۍ برخي کي ويل شوي چي الله تعالى د آسمانونو او زمکي له پيدا کولو وروسته پر عرش استوی وکړه، د دې معنی دا ده چي پر عرش استوی د دې منافي نه ده چي الله

تعالی په هر ځای کې له موږ سره هم دی. په یوه آیت کې د دواړو خبرو یادونه همدا مطلب په گوته کوي، یعنې الله تعالی د مخلوق په څېر نه دی چې په خاص مکان پورې محدود وي، یو ځای وي او بل ځای نه، دا د مخلوق ځانګړتیا ده چې په یوه وخت کې یوازې یو ځای کې وي.

څوک چه قدیر او عظیم خدای په مخلوق قیاس کړي او د خالق په هکله یی هم په خپل ذهن کې مخلوق ته ورته تصویر جوړ کړی وي، دا کسان مجبورېږي د قرآنکریم الفاظ تأویل کړي او له هر لفظ نه داسې معنی راوباسي چې د دوی له ذهن او تصور سره برابره وي، دلته هم د آیت یوه برخه مني او بله برخه ئې تأویلي او داسې معنی ترې راباسي چې ونیسي الله تعالی په هر ځای کې له موږ سره نه دی، بلکې یوازې د عرش په محدوده کې محدود دی.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ *

ق: ۱۶

او یقیناً چې انسان مو پیدا کړ او په هغو وسوسو پوهېږو چې د ده نفس ئې ورته کوي، او موږ ده ته د غاړې تر رګ ډېر ورنږدې یو.

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ * وَأَنْتُمْ حِينَتُمْ تَنْظُرُونَ * وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ *

الواقعه: ۸۳-۸۵

او کله چې سا ستوني ته راوړسېږي او هغه مهال تاسو ورته ګورئ، او موږ هغه ته تر تاسو ډېر وړلنډ وو خو تاسې نه وینئ. (نو ولي ئې بېرته نشئ ستنولی).

په دې آیتونو کې هم ویل شوي چې الله تعالی ژوندي انسان ته هم او هغه بنده ته هم ډېر ورنږدې دی چې سا ئې د ختلو په حال کې وي او تاسو ئې خوا ته راټول وئ.

لکه چي گورئ په دغو آيتونو کي د معيت او ملتيا پر خای د اقرب: تر ټولو ډېر

نږدې صيغه راغلې او په پرېکنده توگه وايي چي الله تعالى بنده ته ډېر ورنږدې وي خو تاسو ئې نه گورئ. خو اهل ظاهر دلته هم تأويل کوي او اقرب د اعلم په معنی اخلي، د دې ډلي يو تن ليکي: "ای نحن اعلم منه ما ظهر وما بطن" يعنی موږ د هغه په ظاهر او باطن پوره علم لرو!! موږ له دې جناب نه پوښتنه کوو:

• د "اقرب" لپاره دي د "اعلم" ترجمه په کوم کتاب او د عربي ژبي په کوم قاموس کي ليدلې ده؟

• آیا الله تعالى نه شوی کولی ووايي: "ونحن اعلم به منکم" موږ د هغه په رابطه تر تاسو ډېر علم لرو، ولي ئې د اعلم پر خای د اقرب صيغه راوړې؟

• د آيت په پای کي د "لاتبصرون" جمله د اقرب له لفظ سره سمون خوري؛ او له اعلم سره قطعاً اړخ نه لگوي، که د اعلم لفظ راغلی وی نو بايد په پای کي یی "وانتم لاتعلمون" ويل شوي وی.

• نه پوهېږو څه شي له دې نه منعه کړي یی چي له کوم تحريف او تأويل نه پرته ووايي: الله تعالى له نورو نه زيات خپل بنده ته نږدې دی، د دې نږدېوالي کيفيت الله تعالى ته وسپارئ او عقیده ولری چي دا تقرب نه د مخلوق له تقرب سره شباهت لري او نه د الله تعالى د علو له صفت سره منافات؟!

څوک چي رب العالمين له مخلوق سره تشبيه کړي، هغه داسي انگېري چي الله تعالى خو په خپل عرش استواء کړې ده، نو له بنده سره ئې تقرب محال دی. دا ځکه چي ويني د يوه مخلوق له بل سره د تقرب تقاضا دا ده چي هغه خپل لومړی خای هرومرو پرېږدي، مخکي درومي او هغه بل ته ورنږدې کېږي، دا شخص له مخلوق سره د الله تعالى تقرب هم د مخلوقاتو په تقرب قياسوي او دا ډول قياس بيا

په عرش د استواء منافی بولي، نو بناءً مجبورېږي د قرآنکريم الفاظ تاویل کړي. خو که دا شخص پدې عقیده وي چي په موجوداتو کي هيڅ شی له الله تعالى سره شباهت نه لري، د الله تعالى تقرب د مخلوقاتو له تقرب سره ورته والی نه لري او داسي نه دی چي د حرکت، نقل او ترک مکان غوښتونکی وي، که دا ډول عقیده خپله کړي نو بیا به نه بې حایه تاویل ته اړ وي او نه به له هغه څه نه انکار ته اړ کېږي چي الله تعالى په خپله په قرآن کي بیان کړي.

دی دوستانو ته وایو: که دا لمر، چي د الله تعالى له مخلوقاتو نه یو مخلوق دی، پداسي حال کي چي له موږ نه په زرگونو میله فاصله لري، په خپل مسیر کي خوځي، کولی شي له همغې لري فاصلې نه، په خپلي رڼا او حرارت سره، له موږ سره او په هرحالت کي، د توقف یا حرکت په حالت کي زموږ ملگری وي او وینو چي په ځینو ځایونو کي راته رالڼد او تجلي او حرارت ئې زیات او په ځینو نورو سیمو کي رانه لري او اثرات ئې کم وي، د لمر چي دا حال وي نو په کوم دلیل له بندگانو سره د الله تعالى معیت او تقرب، د هغه تعالى له شأن سره برابر او لایق تقرب، محال او ناممکن شمېرئ؟ پداسي حال کي چي هغه د ټولو رب دی، هغه عظیم دی، په هرڅه محیط دی، ټول عالم د ده د عظمت په وړاندي داسي دی لکه د خردل یوه دانه.

باید په یاد ولرو چي له الله تعالى سره زموږ رابطه یوازي دا نده چي هغه موږ ویني او له لري نه زموږ غږ اوري او زموږ په هر څه علم لري، بلکي له دې نه علاوه هغه پر موږ او زموږ په ټولو حالاتو او افعالو احاطه لري، د هر کار د کولو قدرت هغه راکوي، توفیق د هغه له لوري دی، زموږ اراده د ده د ارادې تابع ده، اراده ئې زموږ پر ارادې او افعالو حاکمه او مسلطه ده، هغه څه کېږي چي هغه ئې وغواړي او د کولو توفیق ئې راکړي او هغه څه نشي کېدی چي دی ئې ونه غواړي او د کېدو

توفیق ئې رانکړي. دغو مفاهیمو ته په پام سره باید پر عرش د استواء، قرب او معیت تر منځ ځانگړې رابطه ولټوو، نه داسي چي په یوه ایمان ولرو او له بل نه انکار وکړو. د دې مفاهیمو تر منځ تلفیق د هغه چا لپاره گران کار دی چي الله تعالی له مخلوق سره تشبیه کوي او استواء، تقرب او معیت په هغه معنی اخلي چي د انسانانو تر منځ متداوله ده.

د یوه مثال په ترڅ کي دا مطلب توضیح کوم: که ستاسو په رغوي کي د بدنو څو ورې دانې وي، او تاسو ته څوک ووايي: تاسو د دې دانو کوم لوري ته یئ؟ لاندې، باندې، بڼي او کېن لوري، شا یا مخي ته؟ ستا ځواب به څه وي؟ ستا صحیح ځواب به یوازي دا وي چي زه د بدنو هري خوا ته یم، زه پرې محیط یم، له دې پرته که بل څه ووايي نو اشتباه دي کړې. همدا راز دا عالم، آسمانونه او زمکه، ستوري او ستور لیکي ټول د الله تعالی په وړاندې داسي دي لکه د بدنو څو دانې د یوه انسان په لاس کي. د همدې لپاره قرآن وایي: **أَیْنَ مَا تَوَلَّوْا فَمُجِبَّوْهُ وَجْهَ اللَّهِ**: هر لوري ته چي مخ واړوئ الله هملته دی. څوک چي الله تعالی له مخلوق سره تشبیه کوي گمان ئې دا وي چي الله تعالی به د مخلوقاتو په څېر د مکان او زمان تابع وي، مخلوق داسي دی چي په یو وخت کي یوازي یو ځای کي وي، یا د بام پر سر یا ترې لاندې، خو د الله تعالی په اړه دا خبره نشو کولی، الله تعالی په داسي حال کي چي پر عرش ئې استوی کړې له موږ هر یوه سره په هر ځای کي هم شته، د همدې لپاره گورو چي پر عرش استوی او له خپلو بندگانو سره په هر ځای کي اوسېدا په یوه آیت کي راغلي. دوی د خپلو غلطو انگېرنو د اثبات لپاره هڅه کوي چي په نصوصو کي داسي الفاظ ولټوي چي د دوی مستمسک شي، کله وایي: دا دی په فلان آیت کي د فوق کلمه راغلې، کله وایي: دا دی په فلان روایت کي راغلي چي گوته د آسمان لوري ته ونيول شوه!! دې جنابانو

ته وايو: د دواړو په اړه ستاسو انتباه غلطه او ناقصه او له نورو نصوصو سره متعارضه

ده. لاندې آيت ته خیر شی:

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ * الانعام: ۱۸

او هغه پر خپلو بندگانو باندې برلاسی دی او هغه ښه باخبره حکیم دی.

دلته درې مهم مطالب بیان شوي:

- ټول بندگان ئې تر حکم او سلطې لاندې دي، مؤمنان هم او کافران هم، هیڅوک داسې څه نشي کولی چې ده ئې اجازه نه وي ورکړې، د زور او ځواک خاوندان دي دا گمان نه کوي چې د ټولواک رب د پرېکړو مخي ته ودرېدی شي، په هغه مهلت دي نه مغروره کېږي چې الله تعالی ئې د خپل خاص حکمت له مخي باغي بندگانو ته ورکوي.

- الله تعالی د خپلو بندگانو له هر حالت ښه خبر دی، پوهېږي چې څوک د کومي معاملې مستحق دی.

- له بندگانو سره ئې هره معامله په حکمت ولاړه معامله ده.

اهل ظاهر د (فوق) لفظ په داسې توگه تعبیروي چې د دې آيت له اصلي مفهوم سره هېڅ تعلق نه لري، په داسې حال کې چې دلته بحث له قهر (سلطې او برلاسي) څخه دی نه د الله تعالی له فوقیت او موقعیت څخه، خو دوی ئې د الله تعالی د مکاني موقعیت او فوقیت په معنی نيسي، دوی آيت داسې ژباړي: او هغه په خپلو بندگانو (قاهر: برلاسی) او (فوق: اوچت) دی، حال دا چې دا ترجمه صحیح نه ده، ځکه د (او) لپاره په متن کې لفظ نشته، دقیقه ترجمه ئې دا ده: پر خپلو بندگانو (باندې) (برلاسی) دی. دا هم باید په پام کې ولرو چې فوق او تحت نسبي مفاهیم دي، یوازي د مخلوق په اړه صدق کوي، څه ته چې دا اوس زه تحت وایم د امریکا اوسېدونکي

ورته فوق وایي او څه ته چي همدا اوس دوی تحت وایي موږ ورته فوق وایو، که زه په افغانستان کي او یو امریکایي په امریکا کي د آسمان په لوري گوته نیسو نو زما او د هغه د گوتو د استقامت تر منځ یو سل اتیا درجې توپیر وي، فوق او تحت د الله تعالی په وړاندي مطرح نه دي، که څوک فوق د مکان په معنی ونیسي، دا تعبیر به ئې د قرآن د گڼ شمېر هغو آیتونو او احادیثو تکذیب ته اړ کوي چي وایي الله تعالی خپلو بندگانو ته د غاړي تر رگ ورنږې دئ. که څوک له دې انکار وکړي چي الله تعالی په هر ځای کي له موږ سره دئ، نو د قرآن له داسي څرگندو آیتونو څخه ئې انکار کړی چي د هیڅ ډول تأویل مجال په کي نشته. دوی په دې نه پوهېږي چي د الله تعالی په وړاندي مکان او زمان، فوق او تحت، ماضي او مستقبل، شاهد او غائب مطرح نه دي، دا ټول نسبي مفاهیم دي چي یوازي د مخلوق په اړه صدق کوي.

دا ډله په دغو آیتونو کي تأویل کوي او معیت او قرب د علمي معیت او قرب په معنی نیسي او وایي چي الله تعالی د خپلو مخلوقاتو له حاله داسي خبر دئ لکه چي له دوی سره وي!! وایي: هو علی العرش مبین عن خلقه!! الله تعالی پر عرش باندي او له خپلو مخلوقاتو بېل او جلا دئ!! حال دا چي دا خبره هیڅ علمي ارزښت نه لري، د یوه کس ذاتي خبره ده، له ځانه ئې جوړه کړې ده، نه ئې الفاظ د قرآن او حدیث دي او نه ئې مفهوم، دقیقه خبره دا ده چي الله تعالی هم پر عرش استوی کړې او هم له خپلو بندگانو سره دئ.

دوی وایي چي په ذاتي معیت او قرب باندي باور درلودل د وحدت الوجود او حلول په عقیدې منتج کېږي، حال دا چي د حلول او وحدت الوجود خرافي عقاید د الله تعالی په اړه د غلطې انګېرنې یوه انتهاء ده او الله تعالی د مخلوقاتو په څېر په مکان او زمان مقید گڼل، او د همدې غلطې عقیدې په حکم له بندگانو سره د الله

تعالی له معیت او قرب نه انکار کول بله انتهاء ده. دوی حَکّه دا خبره کوي چي مخلوق ئې داسي موندلی چي په یو حای کي وي نو په بل حای کي نه وي، که د بام پر سر وي نو تر بام لاندي نه وي، اول او آخر لري، د پیدایښت نېټه لري، له دې نېټې مخکي نه وو، د مرگ نېټه لري له هغې وروسته نشته، د زمان تابع دئ، الله تعالی په مخلوق قیاسوي او د همدې لپاره وایي: الله تعالی په آسمانونو کي او د عرش له پاسه دئ، په زمکي کي نشته!! دوی ته وایو: کوم منطق اجازه درکوي چي اقرب د اعلم په معنی ونیسئ؟ الله تعالی فرمایي چي زه له خپلو بندگانو سره یم، د غاړي تر رگ ورنږدې یم، ته وایي: نه؛ ورنږدې نه دئ بلکي په حال ئې پوه دئ!!! که د دې آیتونو مراد دا وئ چي الله تعالی د بندگانو له حاله خبر دئ، په هر حال او هر حای کي پرې پوهېږي، نو د دې لپاره خو به حتماً د خبر او علیم الفاظ راتلل نه د قرب او معیت، قرآن خو هیڅکله داسي الفاظ نه کاروي چي د شک او ریب باعث شي، یوازي یو متعصب انسان کولی شي اقرب د اعلم په معنی ونیسي.

عرش او پر عرش استوی

عرش څه دئ؟ پر عرش د الله تعالی د استوی معنی څه ده؟ الله تعالی تر عرش مخکي چېرې وو؟ دا هغه پوښتني دي چي په صحابه وو کي نه چا له رسول الله ﷺ څخه داسي پوښتني کړې دي او نه ئې پر داسي قضایاوو د بحث ضرورت احساس کړی، هغوی په سترو سترو عملي چارو بوخت ول، د الله په لار کي او د مظلومانو او بې وزلو د ژغورني لپاره جهاد، د اسلامي نظام قائلول، د شر او فساد له ځواکونو

سره پر له پسې نښتي، په خپله، په خپلي کورنۍ کې، په خپلي ټولنې کې او په ټولي نړۍ کې د شریعت حاکمول او نړۍ والو ته د قرآن پیغام رسول، د لفظي مناقشاتو، له بل او خپل سره په بې گټې جدل کې د ځان مصروفولو لپاره ئې نه وخت درلود او نه ئې غوښتل چې په داسې خبرو خپل وخت ضایع کړي، خو هغه مهال چې مسلمانانو خپلو سترو سترو الهي مسئولیتونو ته شا کړه، جهاد ئې پرېښود، دښمن ئې هېر کړ، نه ئې د هغه څه کولو همت درلود چې صحابه وو کول، نه ئې د الله په لار کې د وخت، سر او مال قرباني کولو جذبه او شوق، نو خپلمنځیو مناقشاتو او جدلونو ته ئې مخه کړه، که پرون به هر مسلمان غوښتل چې د کفر، شرک، ظلم او فساد په ضد د جهاد اتل شي نن ئې غوښتل چې د خپلمنځیو بېهوده او بې فایده جدلونو او مناقشاتو د میدان اتل شي، دغه مهال پر دغو قضایاوو د بحث او مناقشې بازار تود شو، که تاسو د دغو لفظي مناقشاتو تاریخ وڅېړئ نو هرومرو به دې نتیجې ته ورسېږئ چې دا لړۍ هغه مهال پیل شوې چې مسلمانانو په سیاسي، فکري او نظامي محاذونو کې د دښمن په وړاندې ماتې خوړلې، تېر برم او عظمت ئې له لاسه ورکړی، په کورنیو شخړو کې ښکېل شوي، د دښمن برلاسي ته تسلیم شوي، ظالم، بې رحمه او مفسد واکمنان پرې مسلط شوي او کورني او بهرني دښمن غوښتي چې دوی په دغسې بحثونو او مناقشاتو کې مصروف وساتي.

صحابه وو له عرش او پر عرش له استوی نه یوازي دا تعبیر درلود چې الله تعالی د عالم ټولواک دئ، د عالم د ټولو چارو واگي د ده په واک کې دي، دلته د ده حکم نافذ او اراده ئې حاکمه ده او هر څه د ده په حکم او اراده ترسره کېږي. الله تعالی هم د عالم خالق دئ او هم مالک، لکه څنگه چې د یوه چا د پاچا کېدو په اړه ویل کېږي چې د پاچایۍ پر تخت کېښناست؛ همدا راز د استوی علی العرش معنی

دا ده چي الله تعالى د ټولو اک په توگه د دې عالم د ټولو چارو واگي په خپل واک کي ونيولې.

راشئ د قرآن حیني هغه آیتونه له نظره تېر کړو دا موضوع په کي خپرل شوې:

'?ā 3 qG0\$ 8e Q\$# jēA 'î Ú œ\$ Ñ°qJii 9\$,-{ “ %\$! \$aa/ žc }

Al°q i ā Pqā Z9\$ •J)88 § ō±9\$ \$Eim %qō / \$K79\$ ūō\$ ÓÁēā Ä ēm\$

الاعراف: ٥٤ ÇiĒ ūi>ē8> ‘! \$8 ‘\$6? œf\$ Būsa ō yīŋŌĀ

یقیناً چي ستاسو رب هغه ذات دئ چي آسمانونه او زمکه ئې په شپږو ورځو کي پيدا کړل، بيا ئې پر عرش استوی وکړه، شپه پر ورځ راکاږي (پرې پتوي ئې)، داسي چي په تلوار ئې لتوي او لمر، سپوږمۍ او ستوري ئې امر ته منقاد دي، په دې پوه شه چي هم خلقت (يعني پيداينست) ده لره دئ او هم امر (يعني چاري سمبالول)، د عالمونو پالونکی الله چي برکتناک دئ.

قرآن په دې مبارک آيت سره څو ډېري مهمي او اساسي لارښووني د خپل مخاطب په وړاندي ږدي:

- ستاسو رب هغه ذات دئ چي آسمانونه او زمکه ئې په شپږو ورځو (مرحلو) کي پيدا کړل.
- د دوی له پيداينسته وروسته ئې د ټول عالم د ادارې، ساتني او پالني چاري په خپل اختيار کي واخيستې او د مطلق ټولو اک په توگه ئې د عالم د سلطنت پر عرش استوی وکړه.
- دا د ده د ټولو اکۍ نښه او بېلگه ده چي شپه پر ورځ راکاږي، داسي چي په

تلوار ئې لټوي.

- دا هم د ده د ټولواکۍ بله بېلگه ده چې لمر، سپوږمۍ او ستوري ئې امر ته منقاد دي، همغه کار کوي او په همغه لار درومي چې الله تعالی ئې امر ورته کړی.
- په دې پوه شه چې هم خلقت يعني پيدايښت ده لره مختص دئ، په دې کي بل شريک نه لري او هم امر يعني چاري سمبالول چې په دې کي هم هيڅ شريک نلري.
- الله تعالی مبارک او د عالمونو پالونکی او ساتونکی دئ.

د دې مبارک او ډېر مهم آيت په اړه خو خبري په پام کي ولرئ:

- په دې مبارک آيت کي د يوم، استواء او عرش الفاظ گورو چې په اصل کي انسانانو د ښکاره او څرگندو شيانو لپاره وضع کړي، خو په دې آيت کي د دې مطلب د افادې لپاره راغلي چې دا زمکه او آسمان په شپږو مرحلو کښی پيدا شوي، الله تعالی د هر څه مالک او ټولواک دئ او هر څه ئې تر واک او عرش لاندې دي، د استوی علی العرش معنی په خپله په دې آيت کي او له همدې فقرې نه وروسته راغلي او هغه دا چې: **وَمَا يَدَّبَّرُ الْقَوْلَ إِلَّا قَوْلُ آدَمَ وَنُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُحْيَىٰ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَآدَمَ**

وَمَا يَدَّبَّرُ الْقَوْلَ إِلَّا قَوْلُ آدَمَ وَنُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُحْيَىٰ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَآدَمَ، خو لکه څنگه چې دلته (يوم) د هغي ورځې په معنی نه شو اخیستی چې دولس ساعته کېږي، همداراز عرش او استوی هم په متبادره معنی نشو اخیستی، قرآن موږ ته لارښوونه کوي چې د الله تعالی په وړاندې کله ورځ له زرو کلونو سره برابره وي او کله له پنځوسو زرو کلونو سره، دا ئې هسي دوه مثالونه دي، هدف دا دئ چې د انسان واړه معیارونه د الله تعالی په اړه صدق نه کوي، دلته شپږ ورځې داسي شپږ مرحلې په گوته کوي چې له الله تعالی سره ښايي.

د قرآن دا وينا په حقيقت کي د بايبل د هغي غلطې ادعاء تردید کوي چې وايي: الله تعالی په شپږو ورځو کي ټول مخلوقات پيدا کړل، په دې کار سره ستومانه شو او

په اومه ورځ ئې آرام وکړ، د بایبل د پیدایښت د باب دوهم فصل په دې خبرې پیل کېږي: (په دې ترتیب آسمانونه، زمکه او څه چې په دوی کې دي تکمیل شول، د اومي ورځې په رارسېدو سره خدای د پیدایښت کار تمام کړ او له کاره ئې لاس واخیست، خدای اومي ورځې ته برکت ورپه برخه کړ او هغه ئې مقدسه وبلله، دا ځکه چې دا هغه ورځ وه چې خدای د پیدایښت د کار له بشپړولو وروسته آرام وکړ. په دې توګه آسمانونه او زمکه پیدا شول)!!

بایبل په دې وینا سره له خدایه داسې څوک جوړ کړی چې په خپل ټول عمر کې ئې شپږ ورځې کار کړی، په همدغو شپږو ورځو کې ئې د پیدایښت کار بشپړ کړی او د اومي ورځې په رارسېدو سره له خپله کاره فارغ شوی، د زمکې او آسمانونو ټول کارونه ئې خپلې مخې ته پرېښي! او ده د خپلې ستړیا رفع کولو لپاره آرام کړی، بایبل دا هم نه وايي چې دا آرام یوازې د همدغې ورځې دولس ساعته وو که تر ننه دوام لري، د بیان له الفاظو خو داسې معلومېږي چې د خدای کار په شپږو ورځو کې بشپړ شوی، له کاره ئې لاس اخیستی، داسې کوم کار نه دی پاته چې د بایبل خدای ئې د کولو لپاره راپورته شي او خپله رخصتي پای ته ورسوي!!

دوی خدای په انسان قیاس کړی، لکه څنګه چې انسان د خپلې ستړیا رفع کولو لپاره په اونۍ کې یوې ورځې رخصتۍ ته ضرورت لري؛ همداراز د بایبل خدای هم باید انسان ته ورته وي، شپږ ورځې ئې کار کړی او اومه ورځ آرام!! آیا کوم عقلمن انسان به هغه څوک د خدای په توګه ومني چې ستړی کېږي او آرام ته ضرورت لري؟!

موږ خو عملاً ګورو چې د پیدایښت لړۍ په مسلسل او پر له پسې توګه روانه ده، یوه شېبه په کې توقف نه راځي، د دې عالم هرې خوا ته چې مخ اړوو، ګورو چې

هر څه له هيڅ پيل شي، ورو ورو ستر شي، د کمال په لوري وده ورکړی شي، د خپلي ارتقاء او کمال آخري پورې ته ورسول شي، يو ضروري او لازم کار ورباندې ترسره شي، يو ضرورت ورباندې رفع کړی شي، يوه تشه او خلا پرې ډکه کړی شي، بيا ئې زوال پيل شي، په زړښت او مرگ محکوم شي او ځای ئې بل ته تش کړی شي، زوړ او کمزوری ختم شي او ځوان او ځواکمن ته خپل ځای پرېږدي، دا کار هره شېبه، هري خوا ته تکرارېږي، د دې مظاهرو تر شا خو موږ ته د خالق او پيدا کوونکي ذات د مسلسل تصرف، ربوبيت او پالني نښي او آثار په نظر راځي، د بايبل پلويان دي موږ ته ووايي چي دا کارونه څوک کوي؟ په خپله ترسره کېږي، که ئې الله تعالى ترسره کوي؟

تاسو د بايبل دا کچه وينا د قرآن له دې وينا سره مقايسه کړئ چي د الله تعالى په اړه فرمايي:

الرحمن: ٢٩ * ۵۱۰ 'İqē Bq̄ @ä Ç ŮŦ\$ NqK ۹\$' İ`B %ĖĖ

د آسمانونو او زمکي هر څه ده ته خپلي غوښتنې وړاندې کوي (له ده نه د خپلو غوښتنو ترسره کېدل غواړي)، دی هره ورځ په يوه کار کي لگيا دئ (يعني هغه هره شېبه په چارو کي د تصرف په حال کي دئ)

يعني الله تعالى د زمکي او آسمانونو د ټولو مخلوقاتو اړتياوو ته په خپله ځواب وايي، دی ئې ضرورتونه رفع کوي او اړتياوي ئې پوره کوي. د دې عالم هر کار، هره شېبه، په خپله مالک الملک خدای ترسره کوي، الله تعالى داسي نه دئ چي د دنيا کارونه ئې خپلي مخي ته پرېښي وي او دی هيڅ تصرف په کي نه کوي، بلکي هر کار، که ستر وي او که ووړ، د ده په اراده، إذن، حکم، قدرت او مخامخ تصرف سره ترسره کېږي، هغه يوه شېبه هم د عالم د چارو له ادارې، پالني او ساتني څخه نه

همدا راز د البقرې سورې په ۲۵۵ آيت کي فرمايي:

:* **وَمَا يَدْرِي أَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا يُمْسِكُونَ مِنَ غَمَقَاتِ الْأَرْضِ وَلَا خَائِفُونَ أَنْ يُصْبِحُوا مِنْ دُونِهَا أَهْلَ عِلَاقٍ فَاذْكُوا شَجَرَهُمْ وَأَلْهَمُوا أُولَئِكَ الْأَرْضَ الْيَصْبَا**

(د قدرت او واکمنۍ) کړسۍ ئې پر آسمانونو او زمکي حاوي ده او د دوی دواړو (زمکي او آسمان) ساتنه ئې نه ستومانه کوي او هغه ستر لوړ ذات دی
بایبل په بل ځای کي لیکي: د سبت ورځ په یاد لره او سپېڅلې ئې ګڼه... په دې ورځ به هیڅ کار نه کوئ... دا ځکه چي خدای په شپږو ورځو کي آسمان، زمکه او... راپیدا کړل او په اومه ورځ ئې له کاره لاس واخیست... نو ده دا ورځ د استراحت ورځ ونوموله...

خو قرآن د بایبل د دې غلطې خبرې په ځواب کي فرمايي چي الله تعالی د آسمانونو او زمکي له پیدا کولو وروسته د چارو واګي په خپل لاس کي ونيولې، د ټول کائنات د سلطنت پر عرش ئې استوی وکړه، هغه هم خالق دی او هم ټولواک، لکه څنګه چي د مخلوقاتو پیدایښت د ده ځانګړتیا ده، همداراز واکمني او د عالم د چارو سمبالول د ده کار دی، شپه او ورځ د ده په امر ځي راځي، لمر، سپوږمۍ او ستورې دی اداره کوي، الله تعالی هم خالق دی او هم پالونکی او ساتونکی.

ګورئ چي قرآن دا عالم داسي معرفي کوي چي د الله تعالی ملک دی، دی ئې واکمن دی، هر څه د ده په امر او حکم ترسره کېږي، که لمر راڅېږي او لوېږي، که ورځې په آسمان کي خوځي، باران او واوره ترې ورېږي، که ونه او بوټی له زمکي راټوکېږي او دانه او مېوه ورکوي، که ژوي پیدا کېږي، ستر کېږي او مري، هر څه او هر کار الله تعالی کوي، د ده په امر او توفیق ترسره کېږي. د بایبل دا خبره له بنسټه ردوي چي الله تعالی د عالم له پیدایښته وروسته د نوي پیدایښت لړۍ متوقف

کړه، ستومانه شو او آرام ئې وکړ!! گورئ چې د الله تعالى په اړه د بايبل وينا څومره ناقصه او د واقع خلاف ده او د قرآن وينا څومره جامع او د حقيقت مطابق، آيا يو عقلمن انسان به هغه خدای ومني چې ستومانه کېږي او آرام کولو ته اړ کېږي او د خپل ملک چاري او واگي خپلي مخي ته پرېږدي!!

الله تعالى په اونۍ کې يوه ورځ د دې لپاره د تعطيل او رخصتۍ ورځ نه ده گرځولې چې ده په خپله عالم په شپږو ورځو کې پيدا کړ او اومه ورځ ترې وزگار شو او آرام ئې وکړ!! الله تعالى عالم پيدا کړی او له پيدا کولو وروسته ئې د دې عالم چاري په خپل واک کې نيولې، د عالم تر پيدا کولو د دې عالم ساتل او پالل که گران کار نه وي نو آسان خو په هيڅ توگه نه دئ، قرآن فرمايي چې الله تعالى هم د دې عالم خالق دئ او هم ئې ټولواک، مالک او حاکم، په دې سره د بايبل د دغي غلطې وينا ترديد شوی چې الله تعالى په انسان قیاسوي، ستومانه کېږي او استراحت ته ضرورت لري!! د انسان لپاره په اونۍ کې يوه ورځ د عبادت لپاره مختص شوې، د يهودانو لپاره هفته، د مسيحيانو لپاره يکشنبه او د مسلمانانو لپاره جمعه، پر مسلمانانو د جمعې لمونځ فرض شوی، په دې ورځ به ټول په جومات کې راغونډېږي، په جماعت سره به لمونځ کوي او د جمعې د ورځې هغه خطبه به اوږي چې د امام او د هغه د نائب له لوري ورکول کېږي او په هغې کې د تېري اونۍ ټولي مهمي او اساسي مسئلې څېړل کېږي. په دې ورځ به يوازي د لمانځه لپاره خپل کارونه متوقف کوي، له لمانځه وروسته خپل کارونه د نورو ورځو په څېر کولی شي!! راشئ دا هم وگورئ چې بايبل د خدای، عرش او د عرش د حمله وو په اړه څه وايي؟ بايبل د حزقيال په کتاب کې او د حزقيال د رؤيا په ضمن کې ليکي: ((... بيا د لوڅرو له منځه څلور عجيب موجودات چې انسان ته ورته ول راڅرگند شول، خو

هر يوه څلور مخونه او دوه جوړې وزرونه درلودل، پښې ئې هم د انسان پښو ته ورته وې، خو گوتي ئې د سخوندړ نوک ته ورته وې او د ځلانده فلز په څېر ځلېدلې، د هر وزر لاندي مې انسان ته ورته لاسونه ليدل، د وزرونو پای ئې سره وصل وو، مخامخ به ئې تگ کاوو پرته له دې چې راوگرځي!! هر يوه څلور مخونه درلودل: مخکنی ئې د انسان د مخ په څېر، ښی ئې د زمري په څېر، کين ئې د غوايي په څېر او شاتنی ئې د عقاب په څېر!! هر يوه دوه جوړې وزرونه درلودل، چي يوه جوړه ئې پرانستلې وه او د بل موجود د وزرونو څوکو ته به رسېدل او بلي جوړې د دوی بدن پوښلی وو، کوم حای ته چي به د دوی روح تله په همغه لوري به تلل، له دې پرته چي بل لوري ته کاره شي!! د دغو موجوداتو په منځ کي د بلو سکروټو په څېر شيان خوځېدل، چي له منځه ئې برېښنا راوته، دا ژوندي موجودات هم د برق په څېر تېز تېز مخکي شا ته خوځېدل،... څلور څرخونه مي وليدل، تر هر يوه لاندي يو څرخ، د زبرجدو په څېر ځلېدل او يو بل ته ورته ول، د هر څرخ منځ کي بل څرخ وو، د همدې لپاره په دې توانېدل چي په هر لوري وخوځېږي، پرته له دې چي راوڅرخي، څرخونو داسي پرې درلودې چي له سترگو ډکي وې،... کله چي به دغه موجودات خوځېدل نو څرخونه به هم ورسره خوځېدل، چي له زمکي به پورته کېدل نو څرخونه به ورسره پورته کېدل او چي ودرېدل به نو څرخونه به هم ودرېدل، دا ځکه چي د دغو څلورو موجوداتو روح په څرخونو کي هم وه، نو دا موجودات او څرخونه د خپلي روح تر حکم لاندي ول،... د هر يوه د سر له پاسه صفحې ته ورته څه خور وو چي د شيشې په څېر به ځلېدو او انسان به ئې وېراوو، د دغي صفحې لاندي د دوی وزرونه داسي پرانيستي وو چي د يوه وزر به د بل وزر ته رسېدو،... کله چي به الوتل نو غږ به ئې داسي وو لکه د ساحل د څپو غږ، يا د خدای

غڙ يا د يوه لوی لښکر چيغي، کله چي به ودرېدل نو وزرونه به ئې راتيټ کړل، له هر ودرېدو سره به د صفحې له سر نه يو غږ اورېدل کېدو، د صفحې په سر د يوه ښکلي پاچايۍ تخت په څېر يو شی تر سترگو کېدو، داسي لکه چي له شنو ياقوتو جوړ شوی وي او د دې تخت له پاسه داسي ذات ناست وو چي انسان ته ورته وو، له ملا پورته داسي برېښېدو لکه په اور کي سور شوی فلز او له ملا لاندي لکه د اور ځلاندي لمبې، شاوخوا ئې نور راتاو وو او په دې نور کي د بوډۍ د ټال (قوس قزح) ټول رنگونه تر سترگو کېدل، د خدای پرتمين حضور داسي ما ته راڅرگند شو، کله چي ما دا صحنه وليده، په سجده پرېوتم، (

دلته بايبل د تل په څېر خدای له انسان سره تشبيه کړی، له انسان سره ئې توپير يوازي په دې کي دی چي (له ملا پورته داسي برېښېدو لکه په اور کي سور شوی فلز او له ملا لاندي لکه د اور ځلاندي لمبې، شاوخوا ئې نور راتاو وو...)، عرش ئې د پاچايانو ښکلي تخت ته ورته، د عرش حمله ئې داسي څلور فرشتې چي هر يو ئې څلور سرونه او څلور وزرونه لري، يو سر ئې انسان ته، بل ئې زمري ته، بل ئې غوايي ته او بل ئې عقاب ته ورته دی!!! يو پيغمبر خو پرېزده هيڅ مؤمن انسان به د الله تعالى په هکله نه داسي خوب وگوري او نه به په خپل ذهن کي داسي غلط او ناقص انځور جوړ کړي!!

ما ته د بايبل دا وينا داسي برېښي لکه چي د انسان د سر په يوه وېښته باندې ناست يو ويروس بل ته ووايي: خدای زموږ په څېر دی، همداسي گرد مرد، نه سر لري نه پښې، ځان ته ئې کتلي او موږ ئې د خپل ځان په څېر جوړ کړي يو، تر موږ ښايسته او ښکلی مخلوق به چېرې وي چي خدای به هغه د ځان په څېر جوړ کړی وي؟! آيا خدای به د دغه لوی او بې عقله ځناور (انسان) په څېر وي چي موږ ئې د

وېنسته په سر ناست يو، يوې خوا بلي خوا ته حُغلو او هغه پرې خبرېږي هم نه؟! سترگي ئې دومره کمزورې دي چې موږ نه وينې، غوږونه ئې دومره درانه دي چې زموږ غږ نه اوري!! دا به د ډايناسور په څېر له منځه ځي!! بې شکه چې خدای به زموږ په څېر وي او تخت به ئې هم زموږ د پاچا تخت ته ورته، چې وزر لرونکي بکتريا به ئې له يوه ځايه بل ځای ته په خپلو اوږو وړي!!! له موږ نه د خدای توپير يوازي په دې کي دی چې هغه خدای دى او موږ وپروس، د هغه بدن ځلېږي او زموږ نه ځلېږي!!!

د کوم احمق انسان عقل به په دې قانع شي چې ستر خدای، د دې ستر عالم خالق، ټولواک، ساتونکی او پالونکی رب، د وړوکي انسان په څېر دى، د پاچايانو په څېر تخت باندي ناست دى، دا تخت ئې څلور، څلور سري فرشتې په اوږو وړي!!! د بايبل ليکونکي اورېدلي چې خدای اورېدونکی او ليدونکی دى، هر څه وينې او هر څه گوري، خپلو پيغمبرانو ته ئې وحي لېږلې، دوى ته ئې لارښوونې کړې، خپل احکام ئې ورته بيان کړي،... د تورات او انجيل له دغو اظهاراتو ئې دا انتباه اخيستې چې خدای حتماً د انسان په څېر دى، همداسي دوه سترگي، دوه غوږونه، دوه لاسونه او دوه پښې لري، نو ځکه ئې مخکي هم ويلې چې خدای انسان د ځان په څېر پيدا کړ او دلته د حزيقال په رؤيا کي هم خدای انسان ته ورته گڼي!! ده اورېدلي چې خدای د عرش خاوند دى، نو ځکه ئې دلته د خدای عرش د زمکي د پاچايانو له تخت سره تشبيه کړى!! هغه په دې نه پوهېږي چې په اصلي تورات او انجيل کي د الله تعالى د عرش يادونه د دې مطلب د افادې او بيانولو لپاره شوې چې الله تعالى د عالم ټولواک دى او هر څه د ده په حکم تر سره کېږي!! ده د تورات او انجيل دا خبره اورېدلې چې الله تعالى فرمايي: که تاسو ايمان او تقوى ولرئ زه به مو

یوازي نه پرېږدم، له تاسوه سره به وم او ستاسو مرسته او ملاتړ به کوم، هغه له دې وینا دا نظریه را ایستلې چې خدای له اسرائیلیانو سره دئ، په دوی کې اوسېږي، چې چېرې دوی ځې خدای ورسره ځې، نو کله چې دوی په بېدیا کې په خېمو کې اوسېدل خدای ته ئې هم د ځان په څېر خو ډېره ښکلې او قیمتي خېمه او په خېمې کې خاص ځای د قدس الاقداس په نامه جوړ کړ او کله چې په فلسطین کې ځای په ځای شول نو مجلل کور ئې، د پرېمانه سرو او سپینو زرو په کارولو سره ورته جوړ کړ، له دې وروسته خدای له آسمان نه راکوز شو او پرېکړه ئې وکړه چې د تل لپاره به په دغه کور کې د اسرائیلیانو خوا ته اوسېږي!!! په مجازي توګه کارول شوي الفاظ ئې په اصلي معنی ونيول او د الهي کتابونو آیتونه ئې غلط تعبیر او تفسیر کړل!! دا همغه کار وو چې زموږ کمعلو هم د دوی تر اغېز لاندې وکړ، عرش ئې د پاچایانو له تخت سره او پر عرش د الله تعالی استوی ئې پر کوم تخت د انسان له کښېناستا سره تشبیه کړ.

د تورات او انجیل په شمول په ټولو الهي کتابونو کې د الله تعالی د صفاتو او د عرش په څېر د داسې شیانو په اړه هم بحث شوی چې د انسان له نظره پټ دي او انسان په خپل قاموس کې د هغه لپاره نوم نه لري، دا ځکه چې انسان په خپل قاموس کې یوازي د هغو شیانو لپاره نوم لري چې دی ئې پېژني او په خپلو سترګو ئې ګوري او د غیبی شیانو لپاره نومونه نه لري، که څوک وغواړي د انسان په ژبه دا غیبی شیان معرفي کړي نو له دې پرته بله لار نه لري چې د تشبیه له فن نه کار واخلي او د انسان د قاموس موجود الفاظ وکاروي، په الهي کتابونو کې دغه تشبیه او مجاز کارول شوی او په دې سره انسان ته د عالم غیب په اړه نسبي پوهه ورکړې شوې، کمعلو او غرضي خلکو دغه تشبیه او په هغه کې کارول شوي الفاظ په اصلي معنی اخیستي!!

داسي لکه چي د بايبل ليکونکي د الله تعالى له عرش نه د پاچا بنسکلی تخت جوړ کړی، خپل خدای ئې د يوه پاچا په څېر ورباندي کښېنولی او له فرشتو ئې څلور سرې موجودات جوړ کړي، چي دا تخت پر اوږو وړي او خدای له يوه ځای بل ځای ته لېږدوي!! د بايبل ليکونکي هڅه کړې چي په دې بيان سره د مسيحيانو او يهودانو دې پوښتني ته ځواب ووايي چي خدای څنگه له يوه ځايه بل ځای ته ځان رسوي!! دا دئ هغه پياوړې فرشتې ئې له يوه ځايه بل ځای ته رسوي چي هم د انسان هوښيارتيا لري، هم د عقاب وزرونه، هم د غوايي زور، هم د زمري مضبوطي پښې او هم خدایي روح!!

له انسان سره د الله تعالى په اړه يوه پوښتنه دا ده چي خدای چېرې دئ؟ څه کوي؟ له دې عالم سره ئې تعلق څنگه دئ؟ که څوک وغواړي چي دغه پوښتنه ځواب کړي او په دې ئې پوه کړي چي الله تعالى دا عالم اداره کوي، ساتنه او حفاظت ئې کوي، دلته هر څه د ده په حکم تر سره کېږي... د دغه مطلب د افادې تر ټولو غوره او يوازنی طريقه دا ده چي هغه ته وويل شي: خدای د دې عالم ټولواک، پاچا او حاکم دئ، لکه څنگه چي د يوه چا د پاچا کېدو په اړه وايي: د پاچايۍ پر تخت کېښناستو، يعني د دې ملک او هېواد ټولواک او پاچا شو او له دې وروسته به ټول کارونه د ده په امر ترسره کېږي، په الهي کتابونو کي دغه استعاره (پر عرش استوی) د دغه مطلب د افادې لپاره کارول شوې، چي الله تعالى د دې عالم ټولواک دئ، امور ئې د ده په واک کي دي او د دې عالم د پاچايي پر عرش ئې استوی کړې!! عرش او پر عرش استوی هغه الفاظ دي چي انسان ئې د يوه پاچا د واکمنۍ او قدرت ته د رسېدو لپاره کاروي، په کومو آيتونو کي چي د الله تعالى لپاره داسي الفاظ راځي، دا متشابه آيتونه دي چي په هغه کي د تشبيه فن کارول شوی، د الله تعالى

عرش چي د انسان له درک او فهمه اوچت، فوق مشهود او غائب مفهوم دئ او انسان په خپل قاموس کي بل ځانگړی او خاص لفظ او نوم ورته نه لري، په داسي لفظ معرفي شوی چي په اصل کي د انسان له لوري د يوه مشهود او ملموس شي لپاره وضع شوی، د تشبیه له لاري د انسان ذهن او فهم ته نږدې کړی شوی، په دا ډول آيتونو کي راغلي الفاظ په متبادره او متداوله معنی نه شو اخيستی، داسي نه چي د الله تعالی له عرش نه هغه تصور او انگېرنه ولرو چي د زمکي پر سر د کوم تخت او عرش په هکله ئې لرو!! الله تعالی د مخلوق په څېر مکان ته اړ او محتاج نه دئ، د عالم هيڅ څه په ذات او افعالو کي الله تعالی ته ورته نه دي، نه ئې عرش د زمکي د کوم عرش او تخت په څېر دئ او نه پر عرش استوی ئې داسي لکه په کوم تخت د کوم مخلوق ناسته!! کله چي د عرش او په عرش باندي د الله تعالی د استوی خبره کوو بايد دا مطلب مو په پام کي وي چي نه د عالم کوم څه الله تعالی ته ورته دئ او نه الله تعالی په کوم څه کي له مخلوق سره شباهت لري. پام کوه چي د فرشتو په ذريعه د الله تعالی د عرش حمل کېدا داسي ونه گڼئ لکه چي په دنيا کي څوک کوم تخت پر اوږو وړي، که داسي تصور دي په ذهن کي راولاړ شو، اشتباه دي کړې او الله تعالی دي له خپل مخلوق سره تشبیه کړی. دا هغه غلطې ده چي د بايبل ليکونکي او منونکو وکړه!!

پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا مطلب د یوه حدیث په ترڅ کي څومره ښایسته او دقیق انځور کړی هلته چي فرمایي:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله أذن لي أن أُحدِّثَكم عن ملكٍ قد مرقت رجلاه الأرض السابعة السفلى و العرش على منكبه و هو يقول سبحانك انت أين كنت و أين تكون.

مسند ابو یعلی

له ابوهريره رضي الله عنه روايت دئ چي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: يقينا چي الله اجازه راکړه له داسي يوې فرشتې مو خبر کړم چي پښې ئې له اومي ښکتنې زمکي تېري شوې او عرش ئې پر اوږو دئ او هغه وايي: پاکي تا لره ده اې ربه! چي چېري وې او چېري يې!!

گورئ چي هغه باعظمته فرشته چي قامت ئې له اوو آسمانونو او زمکي تېر شوی او د عرش حامل ده د الله تعالی د ذات له درکه عاجزه او په عرش ئې د استوی له څرنگوالي بې خبره ده!! او په دې هکله خپل کامل عجز په دې الفاظو بيانوي: پاکي تا لره ده چي هر ځای وې او يې!!

که د عرش په هکله د پيغمبر عليه الصلاة والسلام دا وينا د بايبل له وينا سره مقايسه کړو همدا کافي ده چي ووايو: د الله تعالی او د هغه د عرش په اړه د بايبل وينا د هغه چا وينا ده چي خدای نه پېژني او د هغه له عظمته خبر نه دئ او د زمکي پر سر له يوه پاچا سره ئې ورته گڼلی!!

متأسفانه په مسلمانانو کي هم يوه داسي کمعقله ډله راپيدا شوه چي د الله تعالی، عرش، د عرش حمله او پر عرش د الله تعالی د استوی په هکله بايبل ته ورته انگېرنه لري، هغوی هم وايي چي خدای انسان د ځان په څېر پيدا کړ، دوه سترگي، دوه غوږونه، دوه لاسونه، هر لاس ئې پنځه گوټي، دوه پښې، پنډۍ، رډا او پرتوگ لري!!! خو وايي: خدای دوه سترگي لري بلاتشبيهه، دوه (ښی او کين) لاسونه لري بلا تشبيهه، هر لاس ئې پنځه گوټي لري بلا تشبيهه، دوه پښې او پنډۍ لري بلا تشبيهه، پر عرش ناست دئ بلاتشبيهه، د قيامت په ورځ به خپلي پنډۍ لوڅي کړي بلاتشبيهه.... يعني مَتَشَبِهًا وَ غَيْرَ مَتَشَبِهٍ!! هم سره ورته او هم نه ورته!! دوی هم له الله تعالی نه کټ مټ يو انسان جوړوي، د الله تعالی عرش همغسني گڼي لکه د کوم

پاچا تخت او پر عرش د الله تعالى استوی همغسې لکه پر تخت د یوه پاچا ناسته، له دې څرگندي او قبیح تشبیه وروسته د بلاتشبهه او بلاتکیف لفظ راوړل هیڅ ګټه او معنی نه لري،

همدا راز چېرې چې په قرآن کې د استوی علی العرش ذکر راغلی، ورپسې متصل ویل شوي چې د چارو واګې د الله تعالى په واک کې دي، یدبر الامر، یغشي الليل النهار، له الخلق و الامر او دې ته ورته مطالب راغلي او دا ښيي چې په استوی علی العرش سره قرآن موږ ته دا لارښوونه کوي چې الله تعالى د دې عالم ټولواک دی، ډېر بې عقله انسان به له دې نه هغه انتباه اخلي چې د بایبل لیکونکي اخیستې او خپل خدای ئې د یوه داسې تخت په سر کېښنولی چې څلورسري فرشتې ئې حمل کوي!! د قرآن له نظره څوک چې له عرش نه د پاچایانو د تخت په څېر تخت جوړوي او له استوی نه په تخت کېښناستل، د ده په زړه کې کوږوالی دی، مؤمن انسان به وایي: استوی علی العرش یوه استعاره ده چې انسانان ئې د چا د پاچایۍ لپاره کاروي، الله تعالى موږ ته په دغو الفاظو سره ښيي چې دی د عالم ټولواک دی او ټولې واګې ئې د ده په واک کې دي، نه ئې عرش کوم تخت ته ورته شی دی او نه ئې استوی د انسان استوی ته ورته کوم فعل!! د عرش او استوی په تأویل له الله تعالى پرته هیڅوک نه پوهېږي.

بایبل دا هم لیکي چې خدای وفرمایل: زه د انسان په لاس جوړ شوي کور کې نه اوسېږم، آسمان مې تخت او ځمکه مې تړپښو لاندې کرسی ده!! تاسو به څنګه ما ته کور جوړ کړی شئ؟ او څنګه به زه په دې کور کې اوسېږم؟ آیا دا آسمان او زمکه ما نه دي پیدا کړي؟ عجیبه ده چې څوک د دې وینا ترڅنګ هغه بله وینا هم کوي، د چا چې ټول آسمان تخت وي، څنګه به بل وړوکی تخت هم لري؟!

ښه به وي چي د دې رأيي لږ نور وضاحت وکړم، په داسي الفاظو سره چي ښايي د هر چا سر ژر پرې خلاص شي: که له ما څوک پوښتنه وکړي چي الله تعالیٰ عرش لري؟ ورته وایم: هو؛ يقيناً چي الله تعالیٰ عرش لري، که راته ووايي: الله تعالیٰ پر عرش استوی کړې؟ ورته وایم: هو؛ يقيناً چي الله تعالیٰ پر عرش استوی کړې، که راته ووايي: لږ مخکي ولاړ شه او مزيد وضاحت راته وکړه، ورته وایم: پر عرش د استوی مراد دا دی چي الله تعالیٰ د عالم ټولواک دی، امور ئې د ده په واک کي دي، دا عالم د ده ملک او دی ئې ټولواک دی، که مزيد وضاحت رانه وغواړي ورته وایم: که څه هم د عرش متبادره معنی تخت او د استوی برابرېدا ده خو دا الفاظ د مخلوق لپاره په حقيقي معنی راځي او د الله تعالیٰ په اړه په مجازي معنی، د الله تعالیٰ په اړه ئې په متبادره معنی نشو نيولی، د عرش او استوی په څرنگوالي له الله تعالیٰ پرته هيڅوک نه پوهېږي، له دې آخوا زما او زما په څېر انسانان د څه ويلو توان نه لري، نه په دې پوهېدی شي چي عرش څه دی او نه په دې چي پر عرش استوی څنگه ده؟ او دا همغه وينا ده چي قرآن ئې کوي: لا يعلم تأويله الا الله، مزيد ورته وایم: څوک چي عرش داسي گڼي لکه کوم تخت او استوی داسي گڼي لکه څوک چي پر کرسی کښېني، هغه غلطې کړې، بې ځايه جسارت ئې کړی، د تأويل او تشبيه مرتکب شوی، د ټولو صحابه وو او سلف صالح مخالفت ئې کړی او په دې سره ئې په مسلمانانو کي فتنه راولاړه کړي، قرآن د دغو خلکو په اړه ويلي: فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ: نو هغه کسان چي په زړونو کي ئې کوږوالی دی په متشابه پسي ئې درومي، د فتنې په لټه کي او د تأويل په لټه کي، په داسي حال کي چي په تأويل ئې له الله پرته هيڅوک نه پوهېږي.

د عرش په اړه د قرآن بل آیت دا دی:

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

هود: ۷

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

او دی هغه ذات دی چې آسمانونه او زمکه ئې په شپږو ورځو کې پیدا کړل، او عرش ئې پر اوبو وو، تر څو تاسو و آزمويې چې کوم یو مو د عمل له مخې تر ټولو غوره دی، او که ته ووايې چې تاسو به له خپلې مړینې وروسته هرومرو راپاڅئ نو هغه چې کفر ئې کړی حتماً به ووايي: دا له څرگند جادو پرته بل څه نه دی!!

په دې مبارک آیت کې ویل شوي چې الله تعالی آسمانونه او زمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل په داسې حال کې چې عرش ئې پر اوبو وو. د دې آیت په تفسیر کې د درنو مفسرینو تر منځ ژور اختلاف تر سترگو کېږي، هم په دې اړه چې آیا له شپږو ورځو همدا زموږ اوسنۍ ورځې مراد دي او که شپږ ټکوینې مرحلې؟ او هم په دې اړه چې د دې فقرې معنی څه ده چې د آسمانونو او زمکې د پیدایښت پر مهال د الله عرش پر اوبو وو؟ آیا عرش او اوبه د زمکې او آسمانونو له پیدایښته مخکې پیدا شوي؟ آیا عرش داسې شی دی چې د بل څه پر سر ولاړ وي همغسې لکه د زمکې کوم تخت؟ او که معنی ئې دا ده چې هغه مهال یوازي اوبه د الله تعالی تر واکمنۍ لاندې وې او نور څه نه وو؟ آیا له اوبو نه مراد همدا زموږ اوسنۍ د څښلو اوبه دي که دا چې هغه مهال آسمانونه او زمکه د اوبو په څېر (ویلي او مایع) وو؟

د دې مبارک آیت په اړه څو خبرې په پام کې ولری:

دلته د الله تعالی په اړه د (عرش) او (ورځې) یادونه شوې، انسانانو دا دوه

نومونه د خاصو شيانو لپاره وضع کړي، کله چې دې ته ورته نومونه د الله تعالى په اړه راځي نو موږ ئې په هغه معنی نشو اخیستی چې انسانان ئې ورته کاروي، نه عرش داسي شی دی چې د زمکي کوم تخت ته ورته وي او نه دا ورځ هغه موده ده چې زموږ له دولسو ساعتونو سره برابره وي، په کومو آیتونو کې چې داسي الفاظ د غیبي امورو لپاره راځي هغوی ته متشابه آیتونه ویل کېږي، په هغوی کې داسي غیبي شيان چې انسان ورته نوم نه لري په داسي الفاظو یاد شوي چې انسان د لیدل کېدونکو شيانو لپاره وضع کړي، په دې سره موږ ته د غیبي شيانو په اړه نسبي معلومات راګول کېږي، د دې یو مثال همدا د (ورځ) اصطلاح ده چې قرآن ئې یو ځای د داسي مودې لپاره راوړي چې زموږ له زرو کلونو سره برابره ده، او بل ځای ئې د پنځوسو زرو کلونو اوږدې مودې لپاره کارولې، نو دا شپږ ورځي هم دا زموږ شپږ ورځي نه دي چې نږدې دو اویا ساعتونه کېږي بلکې شپږ تکویني مراحل دي چې اوږدوالی ئې یوازي الله تعالى ته معلوم دی. د دې تفصیل د قرآن پلوشې په تفسیر کې د الاعراف د سورې د ۵۴ آیت په تفسیر کې ولولئ.

د آیت د دې فقرې (وکان عرشه علی الماء) په اړه درنو مفسرینو بېل بېل آراء وړاندي کړي، د ځینو له تعبیر نه داسي معلومېږي چې ګواکي د الله تعالى عرش د زمکي د سر کوم تخت ته ورته شی وي او پر اوبو باندي ئې اوسېدا همغسې وه لکه د اوبو پر سر د کوم تخت ودرېدا!! په داسي حال کې چې نه د الله تعالى عرش د زمکي کوم تخت ته ورته دی او نه ئې پر اوبو اوسېدا داسي ده لکه پر اوبو د زمکي د کوم تخت ودرېدا، نه عرش ازلي شی دی او نه اوبه، نه د دغو الفاظو مراد او معنی دا ده چې د الله تعالى عرش د اوبو له پاسه وو او نه د الله تعالى عرش داسي شی دی چې د ودرېدو لپاره کومي آواري سطحي ته ضرورت لري، الله تعالى دا آسمانونه له کومي

ستني پرته ودرولي نو عرش به ئې څنگه داسي څه ته اړ وي؟! دا غلطې انگېرني او ناسم تصورات د هغه چا د تنگ او تياره ذهن زېږنده دي چي الله تعالى او عرش ئې د زمکي د سر له مخلوقاتو سره تشبيه کوي، د آيت معنى دا نه ده چي د آسمانونو او زمکي د پيدايښت پر مهال د الله تعالى عرش د اوبو پر سر داسي ولاړ وو لکه د زمکي کوم تخت چي پر اوبو ولاړ وي!! څوک چي د دې آيت په تعبير کي دغه غلط اسلوب غوره کوي له داسي پوښتنو سره مخامخ کېږي چي هيڅ ځواب ورته نشي موندلی، لکه دا چي: عرش له اوبو نه مخکي چېرې وو او پر څه ولاړ وو؟ الله تعالى له عرش نه مخکي چېرې وو او پر څه ئې استوی کړې وه؟

د يوه آيت په اصلي مطلب هغه مهال ښه پوهېدی شو چي وگورو په کوم مناسبت راغلی؟ د بحث اصلي موضوع ئې څه ده؟ تر هغه مخکي او وروسته څه ويل شوي؟ که دلته لږ ځير شو نو راته جوته کېږي چي دا آيت له مخکني آيت سره ژور ارتباط لري، په مخکني کي ويل شوي چي د ټولو ژوو او ساکبنو روزي د الله تعالى پر ذمه ده، همغه الله چي د دوی د پيدايښت او مړيني له نېټې خبر دئ، ورپسې ويل شوي چي الله همغه ذات دئ چي آسمانونه او زمکه ئې پيدا کړي، تاسو پوهېږئ چي د رزق او روزي اصلي اسباب آسمان او زمکه دي چي له يوه باران راورېږي او زمکي ته رڼا او تودوخه ورکوي او بله ئې دانه او مېوه راشنه کوي، او بيا په آسمان او زمکي کي د رزق تر ټولو مهم او اساسي توکی اوبه دي چي ورېدا، ذخيره کيدا، د زمکي پر سر روانېدا ئې د الله تعالى په حکم دي، چي خبره داسي ده نو بايد پوه شي چي واقعاً الله تعالى د ټولو ژوو د رزق او روزي ذمه وار دئ، او دا همغه مطلب دئ چي په همدې توگه د العنکبوت په سوره کي په دې بڼه راغلی:

وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ بِمُتَرَدِّدٍ وَقُرَّانٍ مَّهِينٍ ۝۱۱ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۱۲

شي نو درته جوتنه به شي چي د دغو دواړو سورتونو په دغو آيتونو کي بشپړ ورته والی او يو د بل شرح او تفسير دی.

دې ته مو هم بايد پام وي چي لکه په (علی الله رزقها) کي (علی) د فوقیت او بروالي په معنی نشو اخیستی او داسي نه شو ویلی چي رزق ئې د الله د پاسه دی بلکي وایو رزق ئې د الله پر (ذمه) دی، همداسي په (کان عرشه علی الماء) کي نه شو ویلي چي عرش ئې د اوبو له پاسه ولاړ وو، بلکي باید ووايو: اوبه د الله تعالی د واکمنۍ تر عرش لاندې وې. ځکه دلته د بحث اصلي موضوع همدا ده چي د رزق او روزي وسایل د الله تعالی په واک کي دي.

دې ته مو هم بايد پام وي چي که دا آیت په بل ځای کي راغلی وی او هلته د بحث موضوع د عرش څرنگوالی وی نو قرآن موږ ته وایي چي د متشابه آیتونو د الفاظو داسي تأویل چي د مجازي معنی په ځای ئې په حقيقي معنی د پوهېدا هڅي او لټي ته ورته وي د هغه چا کار دی چي زړونه ئې بیمار وي، د ایمان او علم خاوندان د دغو آیتونو د الفاظو له تأویل نه ډډه کوي او وایي چي په تأویل ئې له الله تعالی پرته هیڅوک نه پوهېږي، هیڅوک نه پوهېږي چي د عرش او پر اوبو ئې د ودرېدا کیفیت څنگه دی، خو دلته په حقیقت کي په دې الفاظو سره موږ ته د هغه حالت کیفیت نه دی انځور شوی بلکي دا مطلب ویل شوی چي د آسمانونو او زمکي له پیدایښته وروسته د الله تعالی په ملک کي او د ده د واکمنۍ تر عرش لاندې لومړی پیدا شوې ماده هغه اوبه دي چي انسانان او نور ژوي ترې پیدا شوي (ځکه قرآن وایي چي هر ژوی مو له اوبو پیدا کړی: و جعلنا من الماء کل شیء حی)، تر دې مخکني آیت هم د ژوو د پیدایښت او مرگ او رزق په اړه بحث کوي او دا آیت هم د ټول عالم پیدایښت ته اشاره کوي، او تاسو پوهېږئ چي اوبه د ژوو د رزق تر ټولو مهمه

برخه ده، دانه، مېوه او وابښه هم په اوبو راټوکېږي، په دې آيت سره موږ ته لارښوونه شوې چې الله تعالى د ژوو له پيدايښته مخکې د دوی روزي پيدا کړې، داسي لکه د ماشوم له پيدا کېدو مخکې چې د مور په تي کي شيدې ورته پيدا کوي. ځينو درنو مفسرينو ويلي چې دا عالم د آسمانونو او زمکي له پيدايښته مخکې د مايع (اوبو) په څېر وو، که څه هم دا تعبير تر يوه حده د پام وړ دی، خو دا تعبير به يوازي په هغه صورت کي د منلو وړ وو چې د بحث اصلي موضوع د عرش د څرنگوالي بيانول وی، نه ژوو ته روزي ورکول.

دا يو له هغو آيتونو څخه دی چې اهل ظاهر او هغه خلک ئې له فهم، تفسير او واضح تعبير نه عاجز دي چې په متشابه نصوصو کي راغلي الفاظ د مجازي معنی پر ځای په حقيقي معنی نيسي، د دوی د مسلک له مخي بايد د دې آيت دا فقره (و کان عرشه على الماء) داسي تعبير کړي چې گواکي د آسمانونو او زمکي له پيدا کېدو مخکې د الله تعالى عرش (تخت) د اوبو پر سر پروت وو!! که پوښتنه وشي چې آيا عرش او اوبه ازلي دي؟ دا عرش د اوبو تر پيدايښت د مخه چېرې او د څه د پاسه وو؟ آيا دلته له اوبو نه همدغه زموږ د څښلو اوبه دي چې دا خو د آسمانونو او زمکي له پيدايښته ډېر وروسته پيدا شوې او که مراد ترې دا دی چې دا عالم د مايع او اوبو په څېر ويلي وو؟ د دې الفاظو معنی څه ده چې عرش ئې پر اوبو وو!! دغو پوښتنو ته هيڅ ځواب نشي ويلی.

دا آيت موږ ته دا خبره هم کوي چې د ټول عالم د خلقت او پيدايښت اصلي او تر ټولو ستره موخه د انسان آزمويڼه او د دې آزمېښت له لاري د هغه انسان راڅرگندېدا ده چې د عمل له مخي تر ټولو مخلوقاتو غوره دی. دا ښيي چې په الهي معيارونو کي د صالح انسان ارزښت څومره لوړ دی، دا ټول عالم، آسمانونه او زمکه

د همدې انسان د راڅرگندېدو لپاره پيدا شوي.

د آيت په پاى كې ويل شوي چي له دې ستر حقيقت نه منكر انسان داسي دئ چي كله ورته ووايي: له خپلي مړيني وروسته به هرومرو راپاڅئ نو حتماً به ووايي: دا له څرگند جادو پرته بل څه نه دئ!! هغه په دې حقيقت له پوهېدو عاجز دئ او څوك چي دا خبره كوي يا ئې مني نو هغه ته داسي برېښي لكه چي كوډي پرې شوې وي.

آيا صحيح ده چي الله تعالى د زمكي آسمان ته راکوزېږي؟

د مسلمانانو تر منځ د اختلاف يوه بله موضوع د هغه روايت له بېلو بېلو تعبيرونو نه راولاړ شوى چي وايي: الله تعالى د شپې په وروستۍ درېمي كې د دنيا آسمان ته راکوزېږي او وايي: څوك شته چي دعاء راته وكړي او زه ئې دعاء قبوله كړم، څوك شته چي څه رانه وغواړي او زه ئې وركړم، څوك شته چي بخښنه رانه وغواړي او زه ئې وبخښم). روايت دا دئ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ». (بخارى: ۱۱۴۵)

له ابو هريره رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نه روايت دئ چي وايي: رسول الله ﷺ فرمايلي: (زموږ رب الله تعالى هره شپه د شپې په وروستۍ درېمي كې د دنيا آسمان ته راکوزېږي او

وايي: څوک شته چې دعاء راته وکړي او زه ئې دعاء قبوله کړم، څوک شته چې څه رانه وغواړي او زه ئې ورکړم، څوک شته چې بخښنه رانه وغواړي او زه ئې وبخښم).

دا روايت په بخاري کي درې ځلي راغلی، د سند له پلوه غريب دئ، په صحابه وو کي يو، په تابعينو کي دوه او په تبع تابعيو کي يو راوي لري، د تابعينو دوه راويان د ابوهريره دوه دوستان دي، چي په ځينو کي د يوه نوم او په ځينو کي د دواړو نوم راغلی، د متن له پلوه داسي دئ چي نه يوازي په قرآن کي کوم شاهد ورته نه مومو، بلکي د قرآن له هغو آيتونو سره تعارض لري چي وايي: الله تعالى بنده ته ډېر نږدې دئ، د غاړي تر رگ هم ورنږدې دئ، په هر ځای کي ورسره دئ، که يوازي وي او که له نورو سره يو ځای، همداراز په قرآن کي د الله تعالى د نزول او راکوزېدو انگېرنه مشرکينو ته منسوب شوې لکه چي فرمايي:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ*
البقره: ۲۱۰

آيا دوی له دې پرته د بل څه انتظار نه لري چي الله تعالى او فرشتې د ورېځو په سيوري کي ورته راشي او کار پای ته ورسېږي؟ حال دا چي کارونه ټول الله ته محول کېږي.

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ....
الانعام: ۱۵۸

آيا له دې پرته بل انتظار نه لري چي فرشتې او ستارې ورته راشي؟
دا او دې ته ورته آيتونه د بايبل هغه وينا ردوي چي وايي: الله تعالى د ورېځو په لږو کي راغی او موسی عليه السلام ته ئې ځان وروښود!!
په نورو رواياتو کي هم دې ته ورته مطلب نه تر سترگو کېږي، که څه هم

عباده بن صامت رضي الله عنه ته داسي يو روايت منسوب شوی خو په سند کې ئې ضعف دی. دې ته مو پام وي چې الله تعالی نه په زمان مقید دی او نه په مکان محدود، دا د مخلوق ځانګړتیا ده چې د زمان او مکان تابع وي، نه د زمان له قید نه وتلی شي او نه د مکان له محدودیت نه، په يوه وخت کې يوازي په يوه ځای کې وي، نه په دوو ځایونو کې او نه په هر ځای کې، که په بل ځای کې راڅرګندېږي نو مخکنی ځای باید پرېږدي، خو الله تعالی د مخلوق په څېر نه دی، نه ئې نزول د مخلوق په څېر دی چې له لور نه لاندې راکوزېږي، نه په خاص مکان مقید او محدود دی چې يو ځای وي او بل ځای نه، نه لري والی او نږدې والي د هغه په اړه مطرح دی، داسي چې نږدې او لري لیدل او اورېدل ورته توپیر ولري.

متأسفانه ځینې خلک دلته هم د دې پر ځای چې د نزول کلمه د نورو مواردو په څېر په مجازي معنی ونیسي هغه په حقيقي معنی نیسي او گمان کوي چې الله تعالی له عرش نه د دنیا آسمان ته راکوزېږي، داسي لکه کوم مخلوق چې له کومي لوري نه لاندې ځای ته راکوزېږي!! دوی ته وایو: ۱- الله تعالی خو په هر ځای کې له بنده سره دی، د غاړې تر رګ ورنږدې دی، ټیټ او جگ رغ ئې يو شان اوري، هره دعاء ئې قبلوي، نو د دنیا آسمان ته راکوزېدل يعنې څه؟ په دې دواړو کې به کومه خبره منو؟ له موږ سره يو ځای دی که له لومړي آسمان نه زموږ رغ اوري؟ ۲- د شپې درېمه خو تل د زمکې پر سر موجوده وي، دا ګړۍ دلته، بله ګړۍ په ایران کې، بله ګړۍ په سعودي کې... همداسي تر هغه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پاته وي چې څلرویشته ساعته وروسته بیا پر موږ راشي، نو ستاسو د تعبیر له مخې خو د دې معنی دا شوه چې الله تعالی څلرویشته گنټې له عرش نه لري په لومړي آسمان کې وي!! نو د نزول مصداق به څه وي؟ ۳- د الله تعالی په اړه متشابه الفاظ په هیڅ مورد

کي په متبادره معنی نشو اخیستی، که دا غلطی مو وکړه نو الله تعالی به مو له مخلوق سره تشبیه کړی وي او له داسي پوښتنو سره به مخامخ کېږو چي ځواب ئې نشو ویلی.

که ومنو چي ښايي رسول الله ﷺ به دا خبره کړې وي نو معنی او مراد ئې دا دی چي الله تعالی د هغه بنده دعاء ژر قبلوي چي د شپې په درېیمي برخي کي الله تعالی ته دعاء کوي.

ما له تحقیق نه مخکي پر دې روایت ډېر ځلي استناد کړی، خو اوس او له تحقیق نه وروسته دې نتیجې ته رسېدلی یم چي له دې وروسته به هیڅکله پرې استناد نه کوم، له دې وېرې چي مبدا رسول الله ﷺ ته داسي څه منسوب نه کړم چي هغه نه دي ویلي!!

دې ته مو پام وي چي اسلامي امت یو مهال له دې خطرناکي فتنې سره مخامخ شو چي قرآن شا ته وغورځول شو، د جعلی او موضوعي احادیثو بازار تود شو، کله به یوې ډلې د خپل دریځ په ګټه احادیث جوړول او کله به بلې ډلې د دغو موضوعي احادیثو په ځواب کي متضاد احادیث راپیدا کول، له علي رضي الله عنه نه په روایت شوي یوه حدیث کي دې فتنې ته داسي اشاره شوې:

عن الحارث الأعور قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث قال أو قد فعلوها قلت نعم قال أما إني سمعت رسول الله ﷺ يقول ألا إنها ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط

المستقيم هو الذي لا تزيع به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا {إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به} من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم خذها إليك يا أعور رواه ابن أبي شيبة، والدارمي، والترمذي

له حارث الاعور نه روایت دئ چي وايي: په يوه جومات تېر شوم، خلك مي وليدل چي د احاديثو په اړه لگيا دي، نو علي بن ابي طالب عليه السلام ته ورغلم او ورته ومي ويل: اې امير المؤمنينه! آيا نه گورې چي خلك په احاديثو كي په بحثونو لگيا دي؟ وئې ويل: آيا همداسي ئې كړي؟ ومي ويل: هو؛ وئې ويل: خو ما له رسول الله صلى الله عليه وسلم نه اورېدلي چي فرمايل ئې: دا به يوه فتنه وي (په بل روایت كي داسي راغلي: له ما نه وروسته به داسي احاديث راڅرگند شي چي ويونكي به ئې وايي: رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل، له رسول الله صلى الله عليه وسلم نه مي واورېدل، دا ټول به زما په اړه تور او افتراء وي، قسم په هغه ذات چي زه ئې په حقه سره رالېږلى يم زما امت به د خپل اصلي دين او جماعت په اړه په دوه اويافرقو ووېشل شي، ټول به هم په خپله بې لاري وي او هم به د نورو بې لاري كوونكي وي، چي د دوزخ لوري ته به بلنه وركوي، كه داسي وشول نو پر تاسو لازمه ده چي د الله تعالى پر كتاب منگولي ولگوي)، علي عليه السلام وايي: ما ورته وويل چي له دې فتنې د وتلو لار كومه ده؟ وئې فرمايل: د الله كتاب، چي په هغه كي د مخنيو قومونو قصې دي او د راتلونكو قومونو په اړه خبر، ستاسو تر منځ (د شخړو او منازعاتو په اړه) حكم او پرېكړه، هغه فيصله كوونكى دئ (د حق او باطل تر منځ پرېكنده حكم)، هسي

بېهوده وينا نه ده، هر جابر چي هغه پرېږدي الله تعالى به ئې مات مات كړي،
 څوك چي له ده پرته په بل څه كي هدايت ولټوي الله تعالى به ئې بې لاري كړي،
 همدا د الله تعالى مضبوطه رسي ده، همدا له حكمته ډك پند او ذكر دى، همدا
 مستقيمه لار ده، همدا هغه څه دى چي نه ئې هوى او هوس كېږولى شي او نه ئې
 ژبي گډوډولى شي، نه علما پرې مړېدلى شي او نه په ډېرو لوستلو سره زوړوالى
 مومي، نه ئې عجائب پاى ته رسي، دا همغه كتاب دى چي كله پېريانو واورېدو نو
 له دې ئې ډډه ونه كړه چي ووايي: موږ عجيب قرآن واوريد، د كمال لوري ته بلنه
 وركوي نو ايمان مو پرې راوړ، څوك چي د قرآن له مخي څه ووايي نو رښتيا ئې
 ويلي، چا چي عمل پرې وكړ نو اجر ئې په برخه شو، چا چي حكم پرې وكړ
 عدالت ئې وكړ، او چا چي (نورو ته) د ده لوري ته بلنه وركړه په خپله مستقيمي
 لاري ته هدايت شو...

كه څه هم ترمذي د دې روايت د سند په اړه څه ملاحظات لري خو د روايت
 متن ډېر ښكلى او دقيق دى او په هغه كي چي د قرآن په اړه څه ويل شوي ټول ئې د
 قرآن له آيتونو نه اخيستل شوي مطالب دي. حقيقت دا دى چي ډېر خلك په دې
 فتني اخته شوي، قرآن ته ئې شا كړې او په ضعيفو او د قرآن خلاف رواياتو باندې
 نښتي.

معراج

د معراج د څرنگوالي په اړه هم په امت کې د شدید اختلاف شاهد یو، دا اختلاف هم له متعارضو روایاتو راولاړ شوی، قرآن د معراج په اړه څو مختصر آیتونه لري، غوره دا ده چې د بحث په پیل کې دغه آیتونه په دقت سره له نظره تېر کړو. قرآن فرمایي:

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ *
الإسراء: ١٠

پاکي ده هغه ذات ته چې یوه شپه ئې خپل بنده له مسجدالحرام نه تر هغه مسجد الاقصى پورې بوت چې موږ ئې شاوخوا ور برکتې کړې، تر څو ځینې خپل آیتونه وروښیو، یقیناً چې هغه ښه لیدونکی او رښتونی دی.

وَ إِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْءَانِ وَ نَخَوْفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا *
الإسراء: ٦٠

او کله چې موږ ورته وویل: یقیناً چې ستا رب پر دغو خلکو احاطه کړې، او هغه رؤیا (خوب) چې تا ته مو دروښود؛ هغه مو فقط د خلکو لپاره یوه آزموینه ګرځولې، او په قرآن کې (یاده شوې) هغه لعنت شوې ونه او وېروو ئې، نو (دغو خبرو) یوازې د دوی ستر طغیان لازيات کړ.

په دغو دواړو آيتونو کي د معراج اړوند دا لارښوونې زموږ مخي ته اېښودل

شوې:

- دا سفر په شپه کي ترسره شوی.
- له مسجدالحرام نه تر مسجد الاقصی پوري بېول شوی.
- د سفر موخه دا وه چي الله تعالی خپل آيتونه وروښيي.
- په دې اړه چي خلکو څه ويلي الله تعالی اورېدلي.
- په دې سفر کي چي پر رسول الله ﷺ څه تېر شوي الله تعالی ليدلي.
- دا هر څه فقط يوه رؤيا وه چي رسول الله ﷺ ته په خوب کي ښودل شوې.
- خلکو ته دا رؤيا يوه آزموينه وه، ځينو ته ئې منل گران وو، ځينو هغه له ځانه جوړه شوې قصه وگڼله، ځينو د تبليغاتو لپاره وکاروله او ويل به ئې دا دئ دا پيغمبر اوس ادعاء کوي چي په يوه شپه کي تر مسجد الاقصی پوري تللی، د ټولو پيغمبرانو عليهم السلام امامت ئې کړی، تر اوم آسمان پوري رسېدلی، په هر آسمان کي ئې يو يو پيغمبر ليدلی، جنت او دوزخ ئې په خپلو سترگو ليدلي او... دا رؤيا د دوی لپاره داسي فتنه وه لکه په قرآن کي چي د دوزخيانو په اړه يادونه وشوه چي خوراک به ئې د زقوم هغه تريخ بوتی وي چي د دوزخ په تل کي به راتوکېږي، يا د قرآن هغه وينا چي الله تعالی کافران احاطه کړي، داسي څه نشي کولی چي الله تعالی ئې د کولو توان او توفيق ورنه کړي، او يا د قرآن دا وينا چي الله تعالی به داسي څه وکړي چي ستا دښمنان به پرې ووهږوي، لکه چي قریشو د قرآن پر دغو خبرو ملنډي وهلې او هغه ئې د منلو وړ نه گڼلې ستا د دغه رؤيا په اړه هم همدا کار کوي!!

د النجم په سوره کي په دې اړه مزيد وضاحت کوي او فرمايي:

أَفْتَمَرُوهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ * وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ * عِنْدَهَا جَنَّةُ

المَأْوَى * إِذْ يَغْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى * مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى * لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى *

النجم: ۱۲ - ۱۸

نو آيا د هغه څه په اړه ورسره شخړه كوي چي دى ئې ويني؟! په داسي حال كي چي هغه ئې يو ځل بل هم ليدلى وو، د سدره المنتهى (وروستى بېري) خوا ته، چي هغې ته څېرمه جنت المأوى (د جنت هستوگنځى) دى، هغه مهال چي سدره المنتهى ځانگړي شي پوښلې وه، نه سترگي كارېه ليدل كړي او نه تېروتي، يقيناً د خپل رب ځيني ستر ستر آيتونه ئې وليدل.

دا آيتونه ښيي چي:

- قريشو د دغي رؤيا له امله له رسول الله ﷺ سره سخته شخړه او مجادله پيل كړې. هغه څه ئې نه منل چي رسول الله ﷺ په دې رؤيا كي ليدلي وو.
- رسول الله ﷺ په دې رؤيا كي جبرئيل عليه السلام په خپل اصلي بڼه كي ليدلى او دا د ده دوهم ځل ليدل وو.

- دا ليدنه په سدره المنتهى كي شوې، د سدره المنتهى له نامه نه معلومېږي چي دا د آسمانونو پاى او انتها ده، له دې آخوا نه لوړه شته او نه مخلوق شته، دا داسي وگڼئ لكه چي د يوه جگ غره په ډډه كي د ونو ځنگل وي، دا وني تر هغه ځايه راټوكېدلې وي چي تر هغه لوړ د هوا د سوړوالي او د آكسيجن د كموالي له امله نه بوټي راشنه كېږي او نه وني، د دې ځنگله د وروستۍ وني په يادولو سره همدا مطلب افاده كېږي چي تر دې آخوا نوري وني نشته، سدره المنتهى همداسي ده.

- د قرآن د وينا له مخي جنت المأوى هم دلته دى، نو رسول الله ﷺ هم اوه آسمانونه ليدلي او هم جنت المأوى. رسول الله ﷺ تر دغه ځايه تللى او همدلته ئې دا روحاني سفر پاى ته رسېدلى.

• سدرۃ المنتهى داسي څه پوښلې وه چي د انسان په قاموس کي د هغه د تشریح

لپاره الفاظ نشته.

• په دې رؤيا کي ئې د الله تعالى نور ستر ستر آيتونه هم ليدلي.

د قرآن صريح آيتونه موږ ته لارښوونه کوي چي پيغمبر عليه السلام دوه ځلي جبرئيل عليه السلام په خپلي اصلي څېرې کي ليدلي، يو ځل داسي چي د آسمان افق پرې ډک وو، خو ده ته ډېر (د قاب قوسين په اندازه) ورنږدې شوی او د الله تعالى وحي ئې وررسولې، او بل ځل په سدرۃ المنتهى کي او د معراج په شپه.

د مفسرينو تر منځ په دې اړه اختلاف دی چي له جنت المأوى نه مراد همغه جنتونه دي چي په آخرت کي به د مؤمنانو په برخه کېږي که هغه جنت چي اوس او تر آخرت مخکي د شهداوو ارواح په کي اوسي، په سلف کي هم ځيني يوه رایه لري او ځيني بله، قتاده رحمه الله په دوهمي رأيي دی او ابن عباس رضي الله عنهما هم دغه رایه لري او دا پرې اضافه کوي چي د آخرت جنت به په زمکي کي وي نه په آسمان کي، حسن بصري رحمه الله وايي چي جنت المأوى همغه جنت دی چي مؤمنان به په آخرت کي ورننوخې.

راشئ وگورو چي د معراج په اړه په رواياتو کي څه راغلي، د معراج په اړه روايات متعدد او تر ډېره حده متعارض دي، د بخاري ځيني روايات وايي چي دا سفر په خوب کي تر سره شوی او د سفر په پای کي رسول الله ﷺ له خوبه راوينښ شوی، خو له نورو رواياتو ئې داسي معلومېږي چي دا سفر په وينښه کي ترسره شوی!! امام بخاري رحمه الله نه دي ويلي چي کوم روايت ئې تر نورو غوره، دقيق او صحيح دی، هغه له بېلو بېلو روايانو چي څه اورېدلي په امانت سره ئې رانقل کړي، له دې پرته بله چاره نه لرو چي له دغو متعارضو رواياتو به يو غوره کوو.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " فَرَجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَزَلَ جَبْرِيلُ فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطُسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَوَيْمَانًا، فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جَبْرِيلُ لِحَاظِنِ السَّمَاءِ افْتَحْ. قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا جَبْرِيلُ. قَالَ هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَعِيَ مُحَمَّدٌ ﷺ. فَقَالَ أَرْسِلْ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ. فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسْوَدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوَدَةٌ، إِذَا نَظَرَ قَبْلَ يَمِينِهِ ضَحَكَ، وَإِذَا نَظَرَ قَبْلَ يَسَارِهِ بَكَى، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَبْنِ الصَّالِحِ. قُلْتُ لَجَبْرِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا آدَمُ. وَهَذِهِ الْأَسْوَدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمَ بَنِيهِ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالْأَسْوَدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحَكَ، وَإِذَا نَظَرَ قَبْلَ شِمَالِهِ بَكَى، حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِحَاظِنِهَا افْتَحْ. فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلُ مَا قَالَ الْأَوَّلُ فَفَتَحَ ". قَالَ أَنَسٌ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - وَلَمْ يَثْبُتْ كَيْفَ مَنَازِلَهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ. قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا مَرَّ جَبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ ﷺ بِإِدْرِيسَ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ. فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا إِدْرِيسُ. ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ. قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا مُوسَى. ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا عِيسَى. ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَبْنِ الصَّالِحِ. قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا إِبْرَاهِيمُ ﷺ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولَانِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ

"ثُمَّ عَرَجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعَ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ". قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنْسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً. قَالَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ. فَارْجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى قُلْتُ وَضَعَ شَطْرَهَا. فَقَالَ رَاجِعْ رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ، فَارْجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَارْجَعْتَهُ. فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ، لَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبِّكَ. فَقُلْتُ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي. ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ، ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا حَبَائِلُ اللُّؤْلُؤِ، وَإِذَا تَرَابَهَا الْمِسْكُ". (بخاري: ٣٤٩)

له انس بن مالک رضی اللہ عنہ نه روايت دئ چي وايي: ابوذر رضی اللہ عنہ به ويل چي رسول الله ﷺ وفرمايل: (په داسي حال کي چي زه په مکه کي وم؛ د کور چت مي پرانيستل شو، جبريل (عليه السلام) راکوز شو، زما سينه ئې پرانيسته، او د زمزم په اوبو ئې ومينځله، بيا ئې د سرو زرو طشت راوړ چي له حکمت او ايمان نه ډک وو او زما په سينه کي ئې تش کړ، بيا ئې سينه راته بنده کړه، بيا ئې له لاسه ونيولم او لومړي آسمان ته ئې وخېژولم، کله چي لومړي آسمان ته ورسېدم، جبريل (عليه السلام) د آسمان خازن (ساتونکي) ته وويل: دروازه پرانېزه، هغه وويل: څوک يې؟ وئې ويل: زه جبريل يم، هغه وويل: آيا بل څوک درسره شته؟ جبريل (عليه السلام) وويل: هو، محمد ﷺ راسره دئ. هغه (خازن) وويل: آيا په هغه پسي څوک لېږل شوی (بلل شوی)؟ جبريل (عليه السلام) وويل: هو، او کله چي ئې

دروازه پرانیستله نو لومړي آسمان ته پورته شوو، گورو چي یو سړی ناست دئ،
 ښي اړخ ته ئې سړي دي او کین اړخ ته ئې هم سړي دي، کله چي ښی خوا ته
 وگوري وخاندي او چي کین اړخ ته وگوري نو وژاړي، ما ته ئې وویل: صالح
 پیغمبر او صالح زوی ته هر کلی وایم، ما جبریل (علیه السلام) ته وویل: دا څوک
 دئ؟ هغه وویل: دا آدم (علیه السلام) دئ او دا چي ښي او کین اړخ ته ئې گورې دا
 ئې د اولاد ارواح دي، هغه چي ښي اړخ ته ئې دي هغوی جنتیان دي او هغه چي
 کین اړخ ته ئې دي هغوی دوزخیان دي، نو کله چي ښی خوا ته گوري خاندي او
 چي کینې خوا ته گوري ژاړي، بیا ئې دوهم آسمان ته پورته کړم، خازن ته ئې
 وویل: پرانېزه! دې خازن هم د لومړي خازن په څېر خبره وکړه، بیا ئې دروازه
 پرانیستله. انس رضی الله عنه وایي چي ابوذر رضی الله عنه وویل: رسول الله صلی الله علیه و آله په آسمانونو کي
 آدم، ادریس، موسی، عیسی او ابراهیم (علیهم السلام) لیدلي، خو د هغوی
 ځایونه ئې نشوی تثبیتولی، یوازي دومره ئې په یاد وو چي رسول الله صلی الله علیه و آله په
 لومړي آسمان کي آدم (علیه السلام) او په شپږم آسمان کي ابراهیم (علیه السلام)
 ولید. انس رضی الله عنه وایي: کله چي محمد صلی الله علیه و آله له جبریل (علیه السلام) سره ادریس
 (علیه السلام) ته ورسېد، هغه ورته وویل: صالح پیغمبر او صالح ورور ته هر کلی
 وایم. محمد صلی الله علیه و آله وایي: (ما وویل: دا څوک دئ؟) جبریل (علیه السلام) وویل: دا
 ادریس (علیه السلام) دئ بیا موسی (علیه السلام) ته ورغلم، هغه وویل: صالح
 نبي او صالح ورور ته هر کلی وایم، ما وویل: (دا څوک دئ؟) جبریل (علیه السلام)
 وویل: دا موسی (علیه السلام) دئ. بیا عیسی (علیه السلام) ته ورسېدم، هغه
 وویل: صالح ورور او صالح نبي ته هر کلی وایم. ما وویل: (دا څوک دئ؟) جبریل
 (علیه السلام) وویل: دا عیسی (علیه السلام) دئ. بیا ابراهیم (علیه السلام) ته

ورغلم هغه وويل: صالح نبي او صالح زوی ته هرکلی وایم. ما وويل: (دا څوک دئ؟) جبریل (عليه السلام) وويل: دا ابراهيم (عليه السلام) دئ.

ابن شهاب وايي چي ابن حزم راته ويلي: ابن عباس رضي الله عنه او ابو حبة انصاري رضي الله عنه به ويل: رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: (بيا لوړ بېولي شوم او هغه ځای ته پورته شوم چي د (ملائکو) د قلمونو آواز مي اورېدو). انس بن مالک رضي الله عنه وايي: رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: (بيا الله تعالى زما پر امت (هره ورځ) پنځوس لمونځونه فرض کړل، زه له همدې حکم سره راوگرځېدم، ترهغه چي موسی (عليه السلام) ته ورسېدم، هغه راته وويل: الله تعالى ستا پر امت څه فرض کړل؟ ما وويل: پنځوس لمونځونه ئې فرض کړل. موسی (عليه السلام) وويل: بېرته خپل رب ته ورشه، ستا امت د دې توان نلري، زه بېرته وروگرځېدم، نو يوه برخه ئې ترې کم کړل، بېرته چي موسی (عليه السلام) ته ورغلم، ورته ومي ويل: الله تعالى يوه برخه ترې ساقطه کړه، موسی (عليه السلام) وويل: بېرته خپل رب ته ورشه، ستا امت د دې توان نلري، زه بېرته وروگرځېدم، الله تعالى ئې يوه برخه راته ساقطه کړه، بيا موسی (عليه السلام) ته ورغلم، هغه راته وويل: بېرته خپل رب ته رجوع وکړه، ستا امت د دې توان او وس نلري، ما بيا الله تعالى ته مراجعه وکړه، هغه راته وفرمايل: دا پنځه دي خو پنځوس شمېرل کېږي، (په شمېر پنځه او ثواب ئې د پنځوسو)، لَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ: زما خوا ته وينا بدلېدونکې نه ده، زه بيا موسی (عليه السلام) ته ورغلم هغه راته وويل: بېرته خپل رب ته ورشه، ما وويل: زه له خپل رب نه حياء کوم، بيا جبریل (عليه السلام) روان کړم تر هغه چي (سدرۃ المنتهى) ته ئې بوتلم، او دا ځای داسي رنگونو پوښلی وو چي توصيف ئې نه شم کولی، بيا جنت ته داخل کړی شوم، په جنت کي د ملغلرو مزي ول او

خاوره ئې له مشکو نه وه).

دا روایت په بخاري کي په دغو شمېرو اوه ځلي نور په تکرار سره راغلي:

۱۶۳۶، ۳۳۴۲، ۳۵۷۰، ۴۹۶۴، ۵۶۱۰، ۶۵۸۱، ۷۵۱۷، چي په هغوی کي دا توپيرونه تر سترگو کېږي: دوه روایتونه وايي چي دا عروج په خوب کي وو، په ۳۵۷۰ روایت کي راغلي حَتَّى جَاءُوا لَيْلَةَ أُخْرَى، فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ، وَالنَّبِيُّ ﷺ نَائِمَةٌ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، فَتَوَلَّاهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ او په ۷۵۱۷ روایت کي راغلي وَاسْتَقْبَلَ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ په نورو کي ئې دا برخه نه ده راغلي او پر ځای ئې د دې خلاف دوه خبري شوې: يوه دا چي د مسجد الحرام پر ځای په مکه کي د رسول الله ﷺ د کور يادونه شوې گواکي له خپل کور نه بېول شوی او بل دا چي دا د وينې بېول وو!!

د احاديثو په نورو کتابونو کي هم په دې اړه گڼ شمېر روايات راغلي، ټول پنځه ويشت روايات دي، خو تر منځ ئې ډېر توپيرونه او ژور تعارض تر سترگو کېږي، د دغو متعارضو رواياتو له ليدو سره به تاسو ته دغه پوښتني راولاړېږي: آیا معراج په وينه وو که په خوب کي؟ پر براق که بې له براقه؟ د رسول الله ﷺ له کور نه که له مسجدالحرام نه؟ مستقيماً د آسمان په لور که لومړی بيت المقدس ته او بيا له هغه ځايه آسمان ته؟ آیا لمونځ تر دې د مخه فرض شوی وو که له دې وروسته؟ په آسمانونو کي د رسول الله ﷺ ليدنه له پيغمبرانو عليهم السلام سره په کوم ترتيب ترسره شوې، په لومړي، دوهم، درېيم، څلورم، پنځم، شپږم او اوم آسمان کي ئې څوک څوک ليدلي؟ په لومړي آسمان کي ئې آدم عليه السلام ليدلی که عیسی عليه السلام؟ ابراهيم عليه السلام ئې په شپږم آسمان کي ليدلی که په اوم کي؟ موسی عليه السلام ئې په اوم کي ليدلی که ابراهيم عليه السلام؟ هارون عليه

السلام ئې ليدلى كه نه؟ په دغو متعارضو رواياتو كي كوم يو صحيح دى؟ سدره المنتهى چېري ده؟ هلته ئې جبريل عليه السلام ليدلى كه الله تعالى؟ الله تعالى ئې په خپلو سترگو ليدلى كه نه؟ په هري مراجعې كي پنځه پنځه لمونځونه كم شوي كه لس لس او كه ځيني؟ د دې معنى څه ده چي هر ځل د الله تعالى په پرېكړي كي بدلون راغلى خو سره له دې ويل شوي: ما يبدل القول لدى؟ آيا دا آيت په قرآن كي په همدې ارتباط راغلى؟ قرآن د معراج په اړه څه وايي؟ آيا په قرآن كي د دې رواياتو لپاره څه شاهد موندلى شو؟ د معراج په اړه د متعارضو رواياتو له منځ نه به يو څنگه انتخابوو؟ كوم يوه ته به په كوم دليل صحيح وايو او بل به يوې خوا ته ردو؟ دا هغه پوښتني دي چي نه امام بخاري رحمه الله ځواب ورته ويلي، نه ئې د بخاري په رواياتو كي ځواب موندلى شو او نه په نورو رواياتو كي. له دې پرته بله چاره نه لرو چي دا روايات به د قرآن په تله تلو او هغه به ئې صحيح گڼو چي له قرآن سره تطابق ولري يا لږ تر لږه له قرآن سره تعارض ونه لري. په دې اړه څو خبري په پام كي ولرئ:

قرآن د الاسراء په سوره كي وايي چي دا سفر د شپې له لوري ترسره شوى:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا...

او د همدې سورې په ۶۰ آيت كي وايي چي دا يوه رؤيا او خوب وو:

(وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ...)

يعني دا يو روحاني سفر وو نه جسماني سفر، نو هغه روايت د قرآن له دې آيت سره اړخ نه لگوي چي وايي دا سفر په وينښه ترسره شوى او جسماني سفر وو. څوك چي رؤيا له خوب نه پرته په بله معنى تعبيروي او د وينښي ليدنه ئې گڼي لويه اشتباه حتى د قرآن په اړه جسارت كوي، ځكه قرآن اوه ځله دا كلمه (رؤيا) راوړې چي په

ټولو کي ئې معنی د خوب رؤیا ده، دا به ډېر جسارت او حتی د قرآن آیتونه د یوه ناسم تصور لپاره تحریفول وي چي څوک د دې کلمې اصلي معنی پرېږدي او د وینېي رؤیا ئې وگڼي. دا په داسي حال کي چي له روایاتو نه هم ځیني وایي چي دا یو خوب وو او د دغو روایاتو په پای کي راغلي چي رسول الله ﷺ له خوبه راویښ شو. د بخاري دوه روایتونه همدا خبره کوي. انسان داسي دئ چي په وینښه په تیاره کي او د شپې له لوري څه نشي لیدلی خو په خوب کي ئې لیدی شي، کله کله ئې په خوب کي لیدنه دومره دقیقه، جامع او وسیع وي چي د وینېي لیدا ئې ورسره مقایسه کېدی نشي، په خوب کي په داسي اسرارو پوهېدی شي چي په وینښه ورته ممکنه نه وي، د خوب لیدا ډېره سریع وي، په لنډ وخت کي دومره څه لیدلی شي چي په وینښه ئې په اوږدې مودې کي هم نشي لیدلی، هغه خلک چي د رؤیا لیدني ته په ټیټه سترگه گوري او خاص اهمیت نه ورکوي په دې خبرې باور کول ورته گران برېښي چي د رسول الله ﷺ د معراج سفر د رؤیا سفر وگڼي، خو څوک چي رؤیا ته د قرآن له مخي گوري هغه پوهېږي چي داسي سفر یوه انسان ته یوازي په رؤیا کي ممکن دئ نه په وینښه. که دا د وینېي سفر وي نو حتماً به د ورځي له لوري وو، ځکه انسان په وېشه د شپې له لوري او په تیاره کي څه نشي لیدلی، کله چي د انسان روح د کالبد په قید کي وي نو د سترگو لري لید ئې دومره کمزوری وي چي څو کیلو متره لري لوی لوی شيان هم نشي لیدی، د نړۍ پردې له شا څه نشي لیدی، له رڼا پرته څه نشي لیدی، د شپې په تیاره کي څه نه ویني، خو کله چي د کالبد له قید او محدودې نه آزاده شي نو له پرېرو پرېرو حجابونو واوري هم د ماضي له پېښو خبرېږي او هم د مستقبل له اسرارو، نه ئې تیاره مخه نیولی شي او نه حجابونه، هم د زمان له محدودې ووځي او هم د مکان، د شپې په تیاره کي داسي ویني لکه د ورځي په رڼا

کي.

قرآن وايي چي دا روحاني سفر له مسجدالحرام نه تر مسجد الاقصی پوري وو، قرآن په دې سوره کي په دې اړه مزید څه نه دي ويلي چي له مسجد الاقصی نه وروسته څه شوي، خو د النجم په سوره کي د دې سفر نوري برخي هم بيان شوې، د دې معنی دا ده چي هغه روايات د منلو وړ نه دي چي وايي: د معراج سفر د رسول الله ﷺ له کور نه مخامخ د آسمان په لور پيل شوی.

څوک چي وايي د الاسراء په سوره کي له ياده شوې رؤيا نه مراد د حديبيې د سفر اړوند رؤيا ده سخته اشتباه کوي، دا ځکه چي د الاسراء سوره په مکه کي او د بعثت يولسم کال شاوخوا نازله شوې او د حديبيې پېښه له دې نه نږدې اته کاله وروسته وه او اړوند خوب ئې د حديبيې له پېښي لږ د مخه ليدل شوی، او هغه خوب ته د الفتح په سورې کي اشاره شوې. په الاسراء کي ياد شوی خوب د معراج اړوند خوب دی، دا قطعاً غلطه خبره ده چي دا د حديبيې اړوند خوب گڼي.

قرآن وايي چي په دې روحاني سفر کي رسول الله ﷺ ته ستر ستر آيتونه ښودل شوي، جبريل عليه السلام ئې يو حل بيا په خپلي اصلي بني کي ليدلی، سدرۃ المنتهى ته رسېدلی، د سدرۃ المنتهى له نامه نه معلومېږي چي دا د آسمانونو پای او انتها ده، له دې آخوا نه لوړه شته او نه مخلوق شته، د قرآن د وينا له مخي جنتونه هم دلته دي، نو رسول الله ﷺ هم اوه آسمانونه ليدلي او هم جنت. هغه روايات صحيح نه دي چي وايي: رسول الله ﷺ دلته الله تعالی په خپلو سترگو ليدلی، دا خبره هم له قرآن سره په بشپړه توگه تعارض لري او هم له گڼ شمېر هغو رواياتو سره چي وايي: انسان نشي کولی په دنيا کي او په دغو سترگو الله تعالی وگوري، پيغمبر عليه السلام د يو چا په ځواب کي فرمايي چي الله تعالی نور دی نو څنگه به

لیدل کېږي؟! جبریل علیه السلام د رسول الله ﷺ د دې پوښتنې چې آیا الله تعالی دي لیدلی؟ په ځواب کې وایي: زما او الله تعالی تر منځ د نور اویا زره حجابونه دي، که لاندني حجاب ته ورنږدې شم وزرونه مې سوزي!! قرآن دلته وایي چې هغه ئې یو ځل مخکې هم لیدلی وو، له دې نه په صراحت سره معلومېږي چې دا جبریل علیه السلام وو چې تر دې د مخه ئې هم لیدلی وو چې دې لیدني ته د التکویر د سورې په ۲۳ آیت کې داسې اشاره شوې: **قُلْ إِنَّمَا رَأَيْتُ نَارَ اللَّهِ وَكَأَنَّ النُّجُومَ تُسْقَطُ مِنِّي وَإِنَّ إِلَهًا مِّنْ عِندِ رَبِّيَ يَقُولُ لِمَ تَقُولُ هَكَذَا إِنِّي لَا أَبْصِرُ عَنْكَ وَإِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ** او بې شکه چې هغه ئې په افق کې په څرگنده توګه لیدلی. دې دوهم ځل لیدني ته په احادیثو کې هم اشاره شوې چې په خپل ځای کې به ئې وګورئ. عائشه رضی الله عنها وایي: که چا درته وویل: رسول الله ﷺ خپل رب لیدلي نو پوه شه چې هغه دروغ وایي.

د قرآن کوم آیت چې وایي: ما یبدل القول لدي... دا د (ق) د سورې د ۲۹ آیت یوه فقره ده، چې د قیامت په ورځ د دوزخیانو تر منځ د شخړې په اړه راغلې او مطلب ئې دا دی چې د الله تعالی پرېکړې پرېکنده او تغیر نه منونکې دي او هغه پر خپلو بندگانو ظلم نه کوي، هر چا ته به عادلانه سزا ورکوي، دا آیت له یوې خوا د معراج له سفر سره هیڅ تړاو نه لري له بلې خوا د روایت له هغې برخې سره په بشپړه توګه تعارض لري چې وایي الله تعالی د لمانځه په اړه خپله پرېکړه څو څو ځلي بدله کړې ده!!

د الاسراء سوره له ډېرو هغو سورتونو نه وروسته نازل شوې چې په هغوی کې هم د لمانځه امر راغلی او هم د لمانځه وختونو ته اشاره شوې، خو له دې روایاتو داسې معلومېږي چې ګواکې لمونځونه د معراج په سفر کې فرض شوي!! دا خبره له قرآن سره قطعاً اړخ نه لګوي، په ډېر یقین سره ویلی شو چې د معراج له سفر نه مخکې هم لمونځونه فرض شوي وو او هم ئې اوقات ټاکل شوي وو. د کوثر، المدثر،

المزمل، هود، طه، العنكبوت، الانعام، الحجر، الحج، الروم، په سورتونو كي د
لمانځه امر شوی، د هود په سوره كي داسي راغلي:

وَيَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۚ

څيني برخي كي لمونځ كوه، يقيناً چي ښېگڼي بدي له منځه وړي، دا د پند اخستونكو
لپاره پند دئ.

د آيت له الفاظو داسي معلومېږي چي له (طرفي النهار) څخه مراد د ورځي
دواړه خواوي دي، له غرمې مخكي او وروسته برخي ئې، چي په دې سره د گهيځ،
ماسپښين او مازديگر لمونځونو ته اشاره شوې او له (زلقا من الليل) نه مراد د شپې
هغه لومړنۍ برخه مراد ده چي ورځي ته نږدې وي، چي په دې سره د ماښام او
ماخستن لمونځونو ته اشاره شوې.

د الاسراء په سوره كي هم د لمانځه او اوقاتو په اړه ئې لارښوونه شوې او

وايي:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ
مَشْهُودًا * وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا *

الاسراء: ۷۸-۷۹

په دغو مباركو آيتونو كي رسول الله ﷺ ته د پنځه وخته فرض لمونځ او د
تهجد د لمونځ سپارښتنه شوې، كه د الاسراء له سوري نه مخكي د لمانځه او د هغه د
وختونو هيڅ يادونه نه وى شوې نو ويلي مو شوى چي لمونځ د معراج د روايت له
مخي فرض شوى، خو خبره د دې عكس ده، تر معراج نه ډېر د مخه هم لمونځ

فرض شوی وو او هم ئې اوقات ټاکل شوي وو.

ام هاني رضي الله عنه وايي چي رسول الله صلى الله عليه وسلم د معراج په شپه زما په کور کي وو، د ماخستن لمونځ ئې وکړ، ويده شو، سحر پاڅېد او له لمانځه وروسته ئې د دې سفر په اړه موږ ته وينا وکړه... له دې روايت نه څو خبري معلومېږي:

- لمونځونه د معراج له سفر نه مخکي فرض شوي وو، ځکه په دې روايت کي د ماخستن او سحر د لمانځه يادونه شوې.

- د معراج روحاني سفر په هغه شپه تر سره شوی چي رسول الله صلى الله عليه وسلم د ام هاني رضي الله عنها په کور کي ويده شوی، په همدې شپه ئې دا خوب ليدلی چي له مسجدالحرام نه مسجدالاقصی ته او له هغه ځايه د آسمانونو په لور بېول شوی. په دې توجیه سره هغه تعارض هم له منځه ځي چي آيت وايي د معراج سفر له مسجد الحرام نه د مسجد الاقصي په لوري وو او روايت وايي چي دا د رسول الله صلى الله عليه وسلم له کور څخه پيل شوی.

که د پيغمبرانو عليهم السلام مقام او منزلت ته د قرآن په رڼا کي ځير شو نو ويلي شو چي په دوی کي پنځه پيغمبران عليهم السلام تر ټولو لوړ مقام لري: محمد عليه السلام، ابراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام او نوح عليه السلام، د يوسف عليه السلام او ادریس عليه السلام مقام او منزلت تر دوی رالاندي دئ، نو ويلي شو چي په آسمانونو کي د پيغمبرانو عليهم السلام د لیدو ترتيب به داسي وو چي په لومړي آسمان کي آدم عليه السلام، بيا ادریس، يوسف، نوح، عيسى، موسى او ابراهيم عليهم السلام، هغه روايت دقيق گڼلی شو چي دا ترتيب په کي مراعات شوی.

شيعه هم د معراج په اړه ځانته روايات لري، د رواياتو څرنگوالی ئې له دې

قياس کولی شئ چي وايي: فاطمه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا د هغي جنتي مېوې له نطفې څخه پيدا شوې چي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ته د معراج په سفر کي جبرئيل عليه السلام ورکړه، هغه څلوېښت ورځي له ځان سره وساتله، په دې مودې کي ئې له خديجې رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سره نږدېکت ونه کړ، او په څلوېښتمه شپه ئې دا مېوه وخوړه او بيا ئې له هغې سره نږدېکت وکړ او په همدې سره او همغه شپه د فاطمې رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نطفه خلق شوه!! دا په داسي حال کي چي د معراج واقعه له هجرت نه يو کال مخکي او هغه مهال شوې چي خديجه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لا څو کاله د مخه وفات شوې وه او فاطمه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا پېغلتوب ته رسېدلې وه!! دغسي مسخره رواياتو په امت کي د خرافي افکارو او غلطو مذاهبو راولاړېدو ته لار آواره کړې او امت ئې ټوټې ټوټې کړي.

د قبر عذاب

د مسلمانانو د مختلفو مذهبي فرقو تر منځ په دې اړه هم اختلاف دئ چي د قبر عذاب څنگه دئ؟ آيا مړي د برزخ د ژوند راحت او عذاب په قبر کي گوري که په عليين او سجين کي؟ آيا له بدن نه د روح له وتلو وروسته د انسان بدن احساس لري او راحت او عذاب احساسوي؟ آيا روح له بدن نه بهر عذاب او راحت احساسولی شي؟ راشئ دا موضوع د قرآن او حديث په رڼا کي وڅېړو.

په قرآن کي يوازي يو آيت داسي دئ چي د برزخ د ژوند عذاب ته په کي اشاره شوې ده، آيت دا دئ:

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَ يُومُ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ

هغه اور چي سبا او ماڻهام به پرې وړاندي ڪېڙي او د قيامت په ورځ به وويل شي:
فرعونيان تر ٽولو سخت عذاب ته نښاسئ.

دا آيت ښيي چي تر قيامت نه مخکي به فرعونيان په پر له پسې توگه له عذاب سره مخامخ ڪېڙي.

که څه هم بخاري دوه نور آيتونه هم په دې اړه گڼي خو له هغوی نه د قبر عذاب نه ثابتېږي، آيتونه دا دي:

... وَ لَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَ كُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ *

الانعام: ٩٣

دا د روح قبضېدو حالت ته اشاره لري نه د قبر عذاب ته، له هېڅ برخي ئې د قبر عذاب نه ثابتېږي.

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يَرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ *

التوبة: ١٠١

دا په دنيا کي د منافقينو مکرر عذاب او په آخرت کي د دوی ستر عذاب ته اشاره کوي نه د قبر عذاب ته.

دا مطلب په لاندي روايت کي داسي راغلی:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيَقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (بخاري: ١٣٧٩)

له عبدالله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نه روايت دئ چي وايي: رسول الله ﷺ فرمايلي: (له تاسو

نه چي څوک مړ شي هستوگنځی ئې سهار او ماښام وربښودل کېږي، که جنتي وي د جنتيانو ځای او که دوزخي وي د دوزخيانو ځای او ورته ويل کېږي: دا ستا ځای دی، تر هغه چي الله تعالی دي د قیامت په ورځ راژوندي کوي.

دا روایت په بشپړ وضاحت سره ښيي چي د برزخ راحت او عذاب یو حقیقت دی، خو په دې اړه د محققینو تر منځ اختلاف شته چي له سبا او ماښام نه مراد زموږ د شپې ورځې سبا او ماښام دی، که بل څه، مړو ته خپل هستوگنځی یو ځل وربښودل کېږي که مکرر، د مړي جسد ئې گوري او که د ده روح؟، دلته څو خبري باید په پام کي ولرو:

د قبر عذاب حق دی، هم د قرآن له وینا معلومېږي او هم گڼ شمېر روایات دا خبره کوي.

دا خبره یقیني ده چي احساس د روح کار دی نه د جسد، که په جسد کي روح نه وي د درد او عذاب احساس نشي کولی، حتی هغه مهال هم درد نه احساسوي چي د بدن د دردمني برخي رابطه له دماغ سره قطع شي، نه یوازې په دې حالت کي هیڅ څه نشي درک کولی بلکي گورئ چي د عصبي مزو په بې حسه کېدو سره درد نه احساسوي، پښه ترې اړه کېږي خو دی پرې نه پوهېږي، نس ئې څيري کېږي د درد احساس هم نه کوي، د عملیاتو په دوران کي نه پوهېږي چي جراح له ده سره څه کوي!!

کله چي روح له کالبوته ووځي نو یا علین ته وړل کېږي یا سجين ته، نو پوښتنه دا ده چي مړی د قبر راحت او عذاب څنگه احساسوي؟ آیا دا معامله د ده له روح سره کېږي که د ده له بدن سره که له دواړو سره؟ له دواړو سره خو یوازې په هغه صورت کي ممکنه ده چي د روح رابطه له بدن سره پاته وي، که د عصب د یوه

مزي په قطعه کېدو يا بې حسه کېدو سره زموږ روح د اړوند غړي درد او عذاب نشي احساسولی نو له ټول بدنه د روح د وتلو په صورت کي به عذاب څنگه درک کوي؟ اما روح له بدنه پرته هم درد او خوشحالي احساسوي، د انسان خوب ئې يوه بېلگه ده، په خوب کي د انسان روح لري لري سفرونه کوي، له ښکلو منظرو نه خوند اخلي او له بدو خوربږي، هيبتناکي او وېرونکې منظرې ئې دومره وارخطا کړي چي زړه ئې په چاودېدو شي، او خوشحالوونکي منظرې ئې دومره ښاد کړي چي په جامو کي نه ځائبږي او زړه ئې غواړي والوزي، خو بدن ئې په خپلي خوا کي او د برستني څنگ ته ډېر جريانات نه احساسوي. د دې معنی دا ده چي روح له بدن نه لري او بېل هم احساس لري خو بدن له روح پرته له احساس نه محروم شي.

د انسان بدن د روح لپاره فقط يو کالبوت دئ، له مرگ نه وروسته بدن وروست شي، په خاورو کي تجزيه شي، د بدن برخي ئې د نورو ژوو، حيواناتو او نباتاتو خوراک شي، خو روح ئې سالمه او روغه پاته وي، رسول الله ﷺ فرمايي چي د شهيد روح ته د شنو مرغانو په خير کالبوت ورکړی شي، جنت ته درومي او مېوې ئې خوري، له دې نه معلومېږي چي د مؤمنانو او کافرانو روح ته هم داسي مناسب کالبوت ورکول کېږي چي د قبر راحت او عذاب احساس کړي.

قرآن په دغو آيتونو کي موږ ته دا حقيقت داسي انځور کړی:

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ لَبِثْتُ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

البقره: ۲۵۹

او يا لکه هغه چي په يوه داسي کلي تېر شو چي په خپلو بامونو راپرېوتی وو، وئې ويل: الله به دا له خپلي داسي مړيني نه وروسته څنگه بياراژوندي کوي، نو الله هغه په سل کلن مرگ مړ کړ، بيا ئې بېرته راژوندی کړ، ورته وئې ويل: څومره وځنډېدې، وئې ويل: يوه ورځ وځنډېدلی يم او يا خو د يوې ورځې يوه برخه، وئې فرمايل: داسي نه ده، بلکي سل کاله وځنډېدلی يې، نو خوراک او څښاک ته دي وگوره چي نه دي گنده شوي او خره ته دي وگوره او دا د دې لپاره چي تا د خلکو لپاره يوه نښه وگرځوو او هډوکو ته ځير شه چي څنگه ئې خوځوو او بيا ئې په غوښي پټوو، نو کله چي ورته څرگنده شوه، وئې ويل: (اوس) ښه پوهېږم چي الله په هر څه ښه قادر دئ.

دا د الله يو مؤمن بنده وو، (که څه هم په يوه روايت کي عزيز گڼل شوی، هغه چي يهودانو د الله زوی گڼلو) په سفر روان وو، د خوراک او څښاک لپاره څه توبښه ورسره، په يوه وران او نسکور شوي زاړه کلي تېرېدو، هرې خوا ته ئې د کليوالو وراسته هډوکي تر سترگو شول، ناڅاپه ئې دا خبره په زړه کي ورتېره شوه چي الله تعالی به دا وراسته هډوکي څنگه بيا راژوندي کوي، الله تعالی غوښتل هم د ده دا پوښتنه ځواب کړي او هم د ده په واسطه هغه خلک قانع کړي چي بياژوندون ئې نه منلو، د همدې لپاره ئې هغه په سل کلن مرگ محکوم کړ، سل کاله وروسته ئې بيا راژوندی کړ، پوښتنه ئې ترې وکړه، دلته څومره وځنډېدې؟ ځواب ئې ورکړ: نه پوهېږم، ښايي يوه ورځ يا خو د يوې ورځې يوه برخه، الله تعالی ورته وفرمايل: نه دلته سل کاله وځنډېدلی يې، د سورلۍ ورستو هډوکو ته وگوره، خو خوراک او څښاک ته دي سترگي واړوه چي روغ رمټ پاته دي، وگوره چي څنگه دا وراسته هډوکي خوځوم، غوښه ورباندي راټوکوم او بيا ئې راژوندی کوم، دغه مؤمن بنده د

دې صحنې په لیدو سره د خپلي پوښتنې ځواب تر لاسه کړ او وئې ویل: اوس ښه پوه شوم چې الله په هر څه قادر دی.

په دې قصې کې د بیا ژوندون او برزخ په اړه څو بنیادي او اساسي خبرو ته ځواب ویل شوی دی:

یوه له هغو خبرو نه چې د بیا ژوندون په اړه د انسان ذهن تر خپل سیوري لاندې نیسي او باور کول ورته گرانوي، د اوږدې زمانې تېرېدل دي، که په یوه مړي یوه دوه ورځې تېرې شوې وي بیا ژوندی کېدل ئې ورته دومره گران نه برېښي لکه د هغه چې اوږده موده ورباندې تېره شوې وي، د دغې قصې په ترڅ کې ویل شوي چې زمانه نسبي امر دی، له یوه نه تر بل او له یوه حالت نه تر بل ئې وضع بدلېږي، وینس او ویده، مړ او ژوندی، لټ او تېز ته یو شان نه وي، هغه زمانه چې یوه ته په یوه حالت کې بې انتهای برېښي بل ته د څو ثانیو او دقیقو وي، کومه فاصله چې مېرې ته بې انتهای برېښي د یوې مرغۍ لپاره د څو ثانیو وي، که په یوه اطاق کې له یوه ویده او وینس نه چې ټوله شپه ئې په خوب او وینسه تېره کړې، پوښتنه وکړئ، وینس به درته وایي: ډېره اوږده شپه وه، لټ په لټ اوښتم، سخته راباندې تېره شوه او ویده به درته وایي زه نه يم پوهېدلی چې شپه څنګه تېره شوه او څومره خوب مي کړی، دې مؤمن بنده ته عملاً وښودل شو چې سل کاله ورته یوه ورځ او حتی تر هغه هم کم، د یوې ورځې څو گنټې معلوم شول، قرآن همدغه حقیقت ته په څو نورو مواردو کې هم اشاره کړې او فرمایي: د الله لپاره یوه ورځ هومره ده لکه ستاسو پنځوس زره کاله، دا تاسو یئ چې کلونه او پېړۍ درته اوږده زمانه برېښي او په واړه ذهن مو د دې سیوري پروت دی چې په مړو باندې د اوږدې مودې له تېرېدو وروسته به څنګه بیا راژوندي کېږي. د نسبیت په هکله د قرآن دغه خبره دولس

پېړۍ وروسته، د المان یوه ساینس پوه انشتین، د ساینس په ژبه وکړه او په دې سره ئې د فزیک د پلار نوم وگاټو.

دوهم څه چې په دې اړه د انسان ذهن ته راځي هغه دا دی چې په مرگ سره د انسان ټول بدن په خاورو بدل شي، د اوږدې زمانې په تېرېدو سره ئې له غوښې او هډوکو نه هیڅ اثر پاته نشي، دا به څنگه بهرته راژوندی کېږي؟ په دې قصې کې هغه مؤمن بنده ته وښودی شو چې د انسان وجود دوه برخې لري، جسد او روح، په مرگ سره ئې یوه برخه له منځه ځي خو بله برخه ئې روغه رمته پاته کېږي، دا داسې وگڼه لکه (ستا سورلۍ) او (خوراک څښاک) یو ختم شوی وو خو بل روغ رمت پاته وو، ستا جسد د روح لپاره داسې دی لکه ستا دغه سورلۍ او ستا روح داسې لکه دا خوراک څښاک او ستا د قوت او ځواک منبع، په مرگ سره ستا هر څه له منځه نه ځي، یوه برخه روغه رمته پاته کېږي، روح له منځه نه ځي، یوازي د روح سورلۍ خپل حالت بدل کړي، غوښه او هډوکي ئې په خاوره کې تجزیه شي، دا بیا ژوندون داسې وگڼي لکه چې په مني کې ټول نباتات ومري، وراسته او په خاوره بدل شي، په خاوره کې مونږ ته د دوی هیڅ اثر په نظر نه راځي، ټول ژمی ورباندې تېر شي، خو په پسرلي کې په یوه باران سره له زمکې سر رااوچت کړي.

د قبرونو زیارت

د قبرونو د زیارت په اړه هم په مسلمانانو کې د اختلاف شاهد یو، ځینې وایي رسول الله ﷺ په لومړي سر کې د قبرونو له زیارت نه ممانعت کړی وو خو وروسته ئې اجازه ورکړه، ګواکې لومړی حکم په دوهم حکم سره منسوخ شوی!! ځینې وایي نارینه وو ته اجازه شته او ښځو ته نه، ځینې د قبرونو زیارت شرک ګڼي خو د قصرونو عبادت او طواف ته نه د شرک خطاب کوي او نه ئې په اړه د څه ویلو جسارت کوي، مړه بتان غندي خو د ژوندیو بتانو په ضد هیڅ نه وایي!! دا په داسې حال کې چې په ټول قرآن کې د قبرونو د زیارت او نه زیارت په اړه هیڅ نه دي ویل شوي خو طاغوت ته د تحاکم لپاره تګ او ظالمو حکامو ته خپلې شخړې او منازعات راجع کول د ایمان منافي عمل ګڼل شوی او د داسې کس په اړه وایي چې نه یوازي ایمان ئې هیڅ اعتبار او وزن نه لري بلکې شیطان سخت بې لاري کړی. ځینې داسې هم شته چې وایي: ښځې د دې لپاره هدېرو ته له تلو منع شوې دي چې د مړو سترګې ډېرې تیزې وي او د جامو تر شا د انسان بدن هم ګوري!! حال دا چې قرآن پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې ته مړو ته هیڅ څه اورولی نشې، دا ځکه چې مړي څه نه اوري!! راشئ وګورو چې په دې اړه صحیح عقیده کومه یوه ده؟ بخاري په دې روایت استناد کوي او وایي قبر ته تګ نه د ښځو لپاره څه مانع لري او نه د نارینه وو لپاره:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَمْرَةِ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ فَقَالَ « أَتَقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي ». قَالَتْ إِيَّاكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبِّ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تُعْرِفْهُ. فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ. فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَائِينَ فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ. فَقَالَ « إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدَمَةِ الْأُولَى ». (بخاری: ۱۲۸۳)

له انس بن مالک رضی اللہ عنہ نه روایت دی چي وایي: رسول الله ﷺ یوه ښځه ولیده چي په یوه قبر باندي ژاري نو وئې فرمايل: له الله تعالى نه ووبرېږه او صبر کوه، هغي ښځي چي رسول الله ﷺ ئې نه پېژاندو وويل: له ما درتم شه (پرې مي رده)، ته زما په مصيبت نه يې اخته شوی، ورته وويل شول چي دا خو نبی ﷺ وو، نو د رسول الله ﷺ دروازې ته راغله او هلته ئې پيره داران او ساتونکي ونه ليدل، وئې ويل: ما ونه پېژندې، وئې فرمايل: صبر هغه دی چي د مصيبت په لومړي سر کي وي.

دا روایت په بخاري کي درې ځلي نور هم په دغو شمېرو راغلي: ۱۲۵۲،

۷۱۵۴، ۱۳۰۲

مطلب ئې دا دی چي رسول الله ﷺ یوې ښځي ته چي د قبر خوا ته ئې ژړل وفرمايل: له الله تعالى نه ووبرېږه او صبر کوه، هغي نه پېژندو او ورته وئې ويل: ته له هغه مصيبت ه فارغ يې چي زما په برخه شوی، پیغمبر عليه السلام ترې ولاړ او چا دې ښځي ته وويل چي دا خو رسول الله ﷺ وو، نو دا ئې کور ته ورغله او وئې ليدل چي د کور په دروازه کي ئې ساتونکي نشته، رسول الله ﷺ ته ئې وويل چي ما ونه پېژندې، رسول الله ﷺ ورته وفرمايل: صبر هغه دی چي د مصيبت په لومړي سر کي وي. وروسته خو غم په خپله ورو ورو هېر شي، د صبر ثواب هغه مهال د انسان په برخه کېږي چي د مصيبت په پيل کي له بې صبرۍ ځان وساتي.

د دې روايت په اړه خو خبرو ته پام کوي:

بخاري دا روايت د دې لپاره راوړی چې ونښي د قبر لیدو ته د ښځو ورتگ جائز دی، ځکه رسول الله ﷺ د دغې ښځې په دې کار اعتراض ونکړ.

رسول الله ﷺ د دعوت په لومړیو کې د قبرونو له زیارت نه مسلمانان منع کړي وو، د رسالت په وروستیو کلونو کې ئې اجازه ورکړه، ځینې وروستی حکم د لومړي حکم ناسخ گڼي، چې دا یوه اشتباه ده، حقیقت دا دی چې لومړی حکم په یوې مرحلې پورې تړلی دی او دوهم حکم په بلې مرحلې پورې، هغه مهال چې پر قبرونو گنبدې ولاړې وې، مجاورین ئې درلودل، خلک به د خپلو حاجتونو لپاره قبرونو ته تلل، شرک او خرافاتو پر ټولني تور وزر خور کړی وو نو رسول الله ﷺ قبرونو ته له تلو نهې او ممانعت وکړ، خو هغه مهال چې دا حالت ختم شو، نه نور پر قبرونو گنبدې وې، نه زیارتونه، نه ئې خوا ته مجاورین، د شرک او خرافاتو ټغر ټول شوی وو، اسلامي نظام حاکم وو، خلک د توحید په مدرسه کې ښه روزل شوي وو، نو قبرونو ته په دې موخه د ورتلو اجازه ورکړی شوه چې مرگ ورپه یاد کړي، پند ترې واخلي او مړو ته د مغفرت او بخښنې دعاء وکړي. د اسلامي امت اوسنی حالت داسې دی لکه د رسالت د لومړیو کلونو حالت، اوس باید هر مفتي او عالم خلکو ته همغه څه ووايي چې رسول الله ﷺ د رسالت په لومړیو کلونو کې ويلي وو، زیارت ته له تلو نه هم نارینه منع کړي او هم ښځې، یوازي هغه مهال اجازه ورکړي چې ډاډه وي د قبر خوا ته د گناه او شرک ارتکاب نه کوي. عجیبه ده چې ځینې جومات ته د ښځو تگ حرام گڼي خو زیارتونو، مېلو، ودونو او بازارونو ته ئې پر تگ اعتراض نه لري او پر داسې روایاتو استناد کوي او وایي چې د نه تگ مخکني حکم منسوخ شوی!!!

د کافرانو ماشومان به دوزخ ته ځي که جنت ته؟!

په مسلمانانو کي يوه بله اختلافي مسئله دا ده چي د مؤمنانو او کافرانو ماشومان به جنت ته درومي که دوزخ ته، دوی خو نه ښه عمل کړی او نه بد، او نه پر ایمان مکلف شوي، له بلوغ نه مخکي د مړيني په حالت کي به ولي دوی مکافات يا مجازات کېږي؟! د مؤمنانانو د ماشومانو په اړه خو زیات اختلاف نشته، خو په دې اړه اختلاف زیات دی چي د کافرانو ماشومان به دوزخ ته درومي، که به جنت ته او که د جنت او دوزخ تر منځ درېیم ځای ته؟! راشئ په دې اړه روایاتو ته ځیر شو او وگورو چي سمه او د قرآن او حدیث مطابق عقیده کومه یوه ده. د بخاري دې روایت ته ځیر شئ:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ « اللَّهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمَ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ ». (بخاری: ۱۳۸۳)

له ابن عباس رضي الله عنهما نه روایت دی چي وایي: له رسول الله صلى الله عليه وسلم نه د مشرکینو د اولادونو په اړه پوښتنه وشوه، نو وئې فرمایل: (کله چي الله تعالی هغوی پیدا کول په هغه څه ښه پوه وو چي دوی به ئې کوونکي وي).

دا روایت چي په بخاري کي له ځینو توپیرونو سره دوه ځلي راغلی، د سند له مخي داسي دی چي په دریو طبقو کي یو یو راوي لري، د متن له پلوه له هغو روایاتو سره توپیر لري چي په همدې اړه راغلي، له ابوهریره رضي الله عنه نه هم دې ته ورته روایت

راغلي، ځيني روايات وايي چي د مشرکينو اولاد به له دوی سره په دوزخ کي وي، ځيني وايي چي الله تعالى ښه پوهېږي چي دوی به د ژوندي پاته کېدو په صورت کي څه کول. ځيني روايات داسي دي چي وايي دوی به په جنت کي وي، هغه محققين چي دغو رواياتو ته ترجيح ورکوي، د پورتنې روايت په اړه وايي چي له (اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ) څخه دا نه معلومېږي چي دوی به دوزخ ته ځي. د مقابل لوري په ځواب کي څو دلايل وړاندي کوي:

د دې مطلب لپاره چي د مشرکينو اولاد به دوزخ ته ځي نه يوازي په قرآن کي کوم شاهد نشو موندلی بلکي د قرآن له ډېرو صريحو لارښوونو سره تعارض لري. په هيڅ آيت کي نه دي راغلي چي د مشرکانو کمعمره اولاد به دوزخ ته ځي. قرآن وايي چي هر چا ته به د هغه د عمل له مخي بدله ورکول کېږي، ماشوم که ئې والدين مؤمن وي يا کافر داسي عمل ئې نه وي کړی چي د عذاب مستحق وگڼل شي، نو ولي به دوزخ ته ځي؟!

قرآن فرمايي چي د هر بني آدم (که کافر وي که مسلمان) اولاد له داسي فطري جوړښت سره پيدا کېږي چي پر الله تعالى ايمان ئې په خټه کي اېښودل شوی وي، له دې پلوه د مؤمن او کافر اولاد سره ورته دي، ولي به د مؤمن اولاد جنت ته درومي او د مشرک اولاد دوزخ ته؟!

رسول الله ﷺ فرمايلي چي هر ماشوم له روغ فطرت سره دنيا ته راځي، وروسته ئې والدين بې لاري کړي، د روغ فطرت خاوند به ولي دوزخ ته ځي؟!

همداراز په بل روايت کي راغلي:

عن خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمته قالت قلت يا رسول الله من في الجنة قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في الجنة رواه احمد

خنساء بنت معاوية له خپلي ترور نه روايت کوي چي وايي: رسول الله ﷺ ته مي وويل: يا رسول الله! څوک به په جنت کي وي؟ وئې فرمايل: نبي به په جنت کي وي، شهيد به په جنت کي وي، ماشوم به په جنت کي وي، ژوندۍ ښځه شوې ماشومه به په جنت کي وي.

بل روايت وايي:

عن أنس مرفوعاً سألت ربي اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم. رواه أبو يعلى إسناداً حسن.

له انس رضي الله عنه نه مرفوع حديث دئ چي وايي: رسول الله ﷺ فرمايلي: له خپل رب نه مي وغوښتل چي د بشر ماشومان تعذيب نه کړي نو دا ئې راپه برخه کړل (زما دا دعاء ئې قبوله کړه).

د يوه بل روايت په ترڅ کي داسي راغلي:

فنهى رسول الله ﷺ، عن قتل الأطفال، ثم قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». معجم الاوسط للطبراني

نو رسول الله ﷺ د ماشومانو له وژلو نه ممانعت وکړ او وئې فرمايل: الله تعالى په هغه څه ښه پوهېږي چي دوى به ئې کوي.

د دې معنى دا ده چي د مشرکينو ماشومان له دې امله مه وژئ چي گواکي دوى به د خپلو پلرونو په څېر مشرک ستر شي، الله تعالى ښه پوهېږي چي دوى به څه کوي، له دې نه معلومېږي چي د دې وينا موخه د دوى نه وژل دي نه دا چي په دوزخ کي د دوى د پرېوتو وجه او توجيه وي.

په بل روايت کي ويل شوي چي رسول الله ﷺ په خپل خوب کي ابراهيم عليه

د کافرانو ماشومان به دوزخ ته ځي؟ ۱۶۴ متضاد روايات مذهبي اختلافات

السلام له بې شمېره ماشومانو سره په جنت کي ليدلی، بيا ئې وفرمايل چي دا د مؤمنانو او کافرانو ماشومان ول.

دغو خبرو ته په پام سره په قاطع توگه ویلی شو چي ټول ماشومان به جنت ته ځي.

آيا پېريان ليدل کېږي؟

په اسلامي امت کي په دې اړه هم جدي اختلاف تر سترگو کېږي چي آيا انسان کولی شي پېريان په خپلو سترگو وگوري؟ آيا پېريان کولی شي خپل شکل او بڼه بدله کړي او د بل مخلوق په بڼه کي څرگند شي؟ راشئ وگورو چي قرآن په دې اړه څه وايي او په دې اړه کومه عقیده صحيح گڼي.

د الاعراف په سوره کي لولو:

يَبْنِيْ اٰدَمَ لَا يَفْتَنَنَّكَمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَتَهُمَا اِنَّهٗ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيْلَهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ * الاعراف: ٢٧

اې د آدم اولاده! پام چي شيطان تاسو ونه غولوي، همغسې لکه چي ستاسو مور پلار ئې له جنته وايستل، جامه ئې ترې ايستله چي بدن ئې وروبښي (بدن ئې ورته ښکاره او لوڅ کړي)، دی او قبيله ئې تاسو په داسي توگه ويني چي تاسو ئې نشئ ليدلی، موږ شيطانان د هغو دوستان گرځولي چي ايمان نه راوړي.

په دې مبارک آيت کي څو اساسي خبري تر سترگو کېږي:

- انسانانو ته ويل شوي چي د شيطان وسوسو ته تسليم نشي.
 - شيطان د دې باعث شو چي د انسانانو لومړني پلار مور له جنته ووځي.
 - دوی لومړی له جنته ایستل شوي بیا جامه ترې ایستل شوې.
 - دا جامه یو ځلي نه ده ترې ایستل شوې بلکي ورو ورو ترې ایستل شوې، د یوزع صیغه همدا مطلب افاده کوي.
 - د شيطان هدف دا وو چي انسان لوڅ او برېښ کړي، دی پوهېدو چي د دې کار پایلي انسان ته څومره خطرناکي دي، له ده سره د خپلو شیطاني منصوبو په عملي کولو کي څومره مرسته کوي، څومره فتنې ورباندي راولاړولی شي، د انسان د بې لاري کولو لپاره له دې څومره استفادې کولی شي!!
 - هغه مو داسي خطرناک دښمن دی چي په هر گام کي ئې تاسو ته کمین نیولی، تاسو ئې نه گورئ او هغه مو ویني.
 - هغه کسان له شيطان سره دوستي کوي او د وسوسو تر اغېز لاندې ئې ځي چي ایمان نه راوړي، مؤمنان له شيطان سره دوستي نه پالي او نه غواړي د وسوسو تر اغېز لاندې ئې راشي.
- د دې آيت له دغي فقرې (إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ) نه د محققو علماوو انتباه دا ده چي انسانان نشي کولی شيطان او د ده قبيله په خپلو سترگو وگوري، دوی هغه آراء او روايات ضعیف او بې اعتباره گڼي چي د شيطان په لیدل کېدو ترکیز کوي. د دې آيت الفاظ هومره صریح او واضح دي چي نه شک ته کوم مجال پرېږدي او نه بلي توجیه ته. په قاطع او پرېکنده توگه وایي چي تاسو شيطان او د ده قبيله نشي لیدی.

'< ũ ŷōō ÇÈ \$M” SR#āē \$Yēīcē SRĴ (ps) ũ Qāē \$ B Ūr i JGŪ\$QR ŷŴ ŐCrēēē

الجن: ۱-۲

ÇiÈ #%n& \$Zhî 8îôē `9r ¼hî \$ZB\$«ũ ŷōōŪ\$

ووايه: راته وحى شوې چې د پېريانو يوه ډله ورته غوږ شول او وئې ويل: بې شكه چې مونږ عجيب قرآن واورېدو. ۲- د رشد او كمال په لوري لارښوونه كوي، ايمان مو پرې راوړو، او هيڅكله به څوك له خپل رب سره شريك نه كړو. په دې آيتونو كي څو ظريف ټكي زمونږ توجه جلبوي:

الف: د وحى له لاري پيغمبر عليه السلام ته ويل شوي چې د پېريانو يوې ډلې د قرآن تلاوت ته غوږ ايښى او دومره ئې تر اغېز لاندي راغلي چې نورو ته ئې ويلي: عجيب قرآن مو واوريدو، د كمال لوري ته لارښود، ايمان مو پرې راوړ او دا پريكمه مو وكړه چي له دې وروسته به هيڅكله د شرك مرتكب نه شو او د الله تعالى په څنگ كي به د بل چا او بل څه عبادت ونكړو، پيغمبر عليه السلام دا ډله نه ده ليدلې او د دې سورې تر نازلېدو له دې خبر نه وو چې دوى قرآن اورېدلى او غبرگون ئې دا وو او خپل قوم ته ئې دا وينا كړې. له ټول جريان نه د دې سورې په رڼا كي پوه شو. دا آيتونه هم په دغي خبري شهادت وركوي او د احقاف د سورې دا آيت هم چي فرمايي:

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنْذِرِينَ *

الاحقاف: ۲۹

او هغه وخت چي د پېريانو يوه ډله مو ستا لوري ته راوگرځوله چي قرآن ته غوږ شي چي كله ورته حاضر شول وئې ويل: خاموش شئ، نو كله چي پاى ته ورسېدو،

خپل قوم ته بهر ته وگرځېدل، خبرداری وړکونکي.

دا دواړه آيتونه په ډېر صراحت سره وايي چې رسول الله ﷺ په تلاوت لگيا وو چې دا ډله راغلي، قرآن ئې اورېدلی، پرته له دې چې پيغمبر عليه السلام پرې پوه شي.

د قرآن دغه درې څرگند او محکم آيتونه په ډېر وضاحت سره وايي چې نه موږ پيريان ليدلی شو او نه رسول الله صلی الله عليه و سلم هغوی ليدلي. څوک چې پر قرآن ايمان لري نو هغه ته په کار ده چې که د نړۍ ټول خلک راغونډ شي او د قرآن د دغو صريحو آيتونو خلاف خبره وکړي نو هغه به نه د قرآن د وينا په اړه شک کوي او نه به د خلکو خبرو ته څه اهميت ورکوي.

• خو په دې هکله څو روايته زمونږ مخي ته راځي: يو ئې عبدالله بن عباس رضي الله عنه ته منسوب دئ او دوه ئې عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ته، د دغو دواړو جليل القدره صحابه وو د رواياتو تر منځ تعارض دئ، يو ئې د نه ليدو او بل ئې د ليدو خبره کوي، او عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ته منسوب روايتونه هم په خپلو کي تعارض لري، په يوه کي داسي راغلي چې مونږ يوه شپه پيغمبر عليه السلام ونه موند، ډېر پرېشان شوو، دا وېره راسره پيدا شوه چې څه نه وي پرې شوي، سهار هغه راملوم شو او پوښتنه مو ترې وکړه چې چېرې تللی وې، هغه وفرمايل چې د پيريانو يوې ډلې ته مې قرآن اوراوه، په بل کي راغلي چې عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وايي: زه ئې په يوه ځای کي ودرولم او راته وئې ويل چې له دې ځايه مه خوځېږه او هغه لاړ او د پيريانو يوې ډلې ته ئې قرآن واوراوه. که څه هم ځينو د دې تعارض په اړه څه توجيهاټ کړي، خو په ډېر تکلف سره، د عبدالله بن مسعود رضي الله عنه دوه روايات او د عبدالله بن عباس رضي الله عنه روايت ټول د يوې پېښې په اړه دي، خو دا دئ گورئ چې تر منځ ئې څومره ژور

تعارض او تضاد تر سترگو کېږي!! څوک چې وايي د عبدالله بن مسعود روايات د دوو بېلو بېلو پېښو په اړه دي هغوی د تعارض رفعه کولو لپاره دا خبره کوي. عجيبه ده چې څوک عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ته منسوب دوه متعارض روايات په داسي حال کي صحيح گڼي چې له قرآن سره هم جدي او ژور تعارض لري او په خپلو کي هم، خو بل لوري ته د عبد الله بن عباس رضي الله عنه دا قول ضعيف بولي چې وايي: عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رأيهم. رواه مسلم و الترمذي له عبدالله بن عباس رضي الله عنه روايت دئ چې وايي: رسول الله صلى الله عليه وسلم نه پيريانو ته د قرآن قرائت کړی او نه ئې دوی ليدلي.

حال دا چې دا وينا د قرآن له صريح آيت سره مطابقت لري!! په ټول قرآن کي صريحاً يا تلويحاً داسي څه نه گورو چې ونښي پيغمبر عليه السلام پيريان په خپلو سترگو ليدلي، يا ئې بل څوک ليدی شي، اما دا چې سليمان عليه السلام ته پيريان مسخر وو، دا د سليمان عليه السلام ځانگړې معجزه وه، خو قرآن د دغي معجزې د بيان په لړ کي هم دا نه وايي چې هغه يا نورو پيريان په خپلو سترگو ليدل.

څوک چې وايي پيريان کولی شي خپله بڼه او شکل بدل کړي ادعاء ئې بې بنسټه او بې دليله ده، هيڅ مخلوق نشي کولی خپل شکل او خلقت بدل کړي، الله تعالى دا توان هيڅ مخلوق ته نه دئ ورکړی. د قرآن دا آيت په قاطع او پرېکنده توگه فرمايي چې د مخلوق فطرت او خلقت نشي بدلېدی:

فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ *

الروم: ۳۰

نو خپل مخ دي په بشپړه توگه د دين لوري ته سم مخامخ کړه، همغه الهي فطرت ته چې خلک ئې پرې پيدا کړي، د الله په خلقت کي تبديلي نشي راتلی، همدا قيم

دين دئ خو ډېرى خلک نه پوهېږي.

• که انسان نشي کولی له ځانه پېرى او فرشته جوړ کړي، په داسي حال کي چي هغه اشرف المخلوقات دئ نو پېريان به څنگه دا کار وکړي شي، پېريان له اوره پيدا شوي، په داسي مخلوق نشي بدلېدى چي هغه له خاوري پيدا شوى. هغه فرشتې چي د انسان په بڼه کي ځينو پيغمبرانو عليهم السلام ته لېږل شوې، يا مريمي عليها السلام ته د انسان په بڼه کي ممتثل شوې، دا د دوى ذاتي کار نه وو، هره فرشته دا کار نشي کولى، همدغه خاصي فرشتې د الله تعالى په حکم او د دې لپاره د انسان په بڼه کي لېږل شوې چي انسان يوازي د انسان په وينا او خبري پوهېدى شي.

• څوک چي وايي آدم عليه السلام ته شيطان په داسي بني کي ورغلى چي ليدل کېدو؛ ادعاء ئې بې بنسټه او غلطه ده، آدم عليه السلام ته شيطان په داسي کيفيت کي ورغلى چي نن ئې اولاد ته ورځي، که هغه شيطان په خپلو سترگو ليدلى وى نو نن به موږ هم ليدلو، هغه زموږ جد دئ، هر څه ئې داسي وو لکه زموږ، شيطان چي څنگه د ده اولاد غولوي، گناه ته ئې هڅوي، گناه ورته ښايسته کوي، له ده سره ئې دې ته ورته معامله کړې، نه ئې د شيطان خبره ليدلې او نه ئې د هغه غږ اورېدلى، هغه ئې وسوسه کړى: فوسوس لهم الشيطان، همغسي ئې وسوسه کړى چي نن د ده اولاد وسوسه کوي!!

• دا هم ډېره عجيبه ده چي څوک د قرآن صريح وينا او د هغه مؤيد صحيح روايات نه مني او په اوهامو او افسانو پسي درومو او وايي: ډېرو خلکو پېريان په خپلو سترگو ليدلي، که ورته واويي له دغو کسانو نه يو زموږ مخي ته ودرره چي پوښتنه ترې وکړو: پېرى دي کله او چېري وليدو؟ په کومي بني کي؟ څوک درسره وو؟ داسي څوک نشي راوستى، که احياناً څوک په خپله په دې اړه څه وايي نو وبه

گورئ چي هر يوه ئې يوازي يوازي او د بل له ملگرتيا پرته، په شپه کي، په يوه تياره خای کي، هلته چي سترگي سم ليدل نشي کولی، د ونو تر سيوري لاندې، په يوې کنډوالې کي او د ډېران خوا ته، يا د توري پشی په بڼه کي يا د تور سپي په شکل کي پېريان ليدلي!!! نه کوم شاهد لري او نه کوم عاقل او بالغ انسان ته قناعت ورکولی شي!! هيڅ يوه ئې دې پوښتني ته ځواب نه دی ویلی چي: څنگه پوه شوې چي دا تور سپی، توره پشی او جگ سيوری پېری وو نه ستا واهمه؟ ځيني بيا وايي: دا د عقل خبري نه دي، دلته به د عقل نیلی نه ځغلوو، د خلکو رواياتو ته به اعتبار ورکوو!! هغوی ته وايو: که موږ د پېريانو په اړه د خپل عقل له مخي قضاوت کولی نو هغه قصې به مو هرو مرو منلې وې چي په هر کور کي د ووږ او زوږ په خوله تکرارېږي، انا خپل لمسيان پرې وېروي او د شپې له لوري، په تياره کي له کوره بهر وتلو ته ئې نه پرېږدي او ورته وايي چي پام کوه په ايرو پل کښېږدې چي پېريان به دي ونيسي!! هر ناآشنا درب د پېريانو د پښو ترپا گڼي!! خو موږ د قرآن او سنت تابع يو او همغه خبره کوو چي د صريح نص له مخي ثابته وي.

راشئ وگورو چي روايات په دې اړه څه وايي:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ وَكَلَّنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٌ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ إِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَى عِيَالٍ، وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ. قَالَ فَخَلَيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ». قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتَهُ، فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ». فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ سَيَعُودُ. فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَى عِيَالٍ لَا أَعُودُ، فَرَحِمْتَهُ،

فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أُسَيْرُكَ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا، فَرَحِمْتَهُ فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ «أَمَّا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ». فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ فَبَجَاءَ يَحْتَوِي مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثٍ مَرَّاتٍ أَنْكَ تَزْعُمُ لَا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ. قَالَ دَعْنِي أَعَلِمَكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا. قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَنَّ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا فَعَلَ أُسَيْرُكَ الْبَارِحَةَ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّهُ يَعْلَمُنِي كَلِمَاتٍ، يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا، فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ «مَا هِيَ». قُلْتُ قَالَ لِي إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) وَقَالَ لِي لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَنَّ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَمَّا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مِنْ تُخَاطَبُ مِنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ». قَالَ لَا. قَالَ «ذَلِكَ شَيْطَانٌ» بخاري: ٢١٨٧

ابوهريره رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وايي: رسول الله ﷺ د روژې د صدقاتو په ساتني وگمارلم، يو راتلونكى راته راغى او هغه خوراكي توکي ئې سپړل، نو ومي نيوى او ورته ومي ويل: قسم دئ چي حتماً دي رسول الله ﷺ ته وړاندي کوم، وئې ويل: زه محتاج يم او بچيان راپه غاړه دي، او سخت اړ شوى يم، (ابوهريره رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) وايي: نو هغه مي پرېښود، سبا رسول الله ﷺ راته وويل: اي ابوهريره! تېره شپه ستا اسير څه وکړل؟ وايي ورته ومي ويل: يا رسول الله! د شديد حاجت او بچيانو شکايت ئې راته وکړ، زړه مي پرې وسوزېدو او هغه مي پرېښود، وئې فرمايل: يقيناً چي هغه

درواغ درته ويلي او حتماً به بيا راشي، نو د رسول الله ﷺ وينا ته په پام سره پوه شوم چي هغه به حتماً بيا راشي، نو څارنه مې كوله، نو راغی او او هغه خوراكي توكي ئې سپړل، نو ومي نيوی او ورته ومي ويل: قسم دئ چي حتماً دي رسول الله ﷺ ته وړاندي كوم، وئې ويل: ما پرېږده، زه محتاج يم او بچيان راپه غاړه دي بيا نه راځم، نو زړه مې پرې وسوزېدو او هغه مې پرېښود، سبا رسول الله ﷺ راته وويل: اي ابوهريره! تېره شپه ستا اسير څه وكړل؟ وايي ورته ومي ويل: يا رسول الله! د شديد حاجت او بچيانو شكايت ئې راته وكړ، زړه مې پرې وسوزېدو او هغه مې پرېښود، وئې فرمايل: يقيناً چي هغه درواغ درته ويلي او حتماً به بيا راشي، نو درېم ځل ورته په څار كي شوم، نو راغی او هغه خوراكي توكي ئې سپړل، نو ومي نيوی او ورته ومي ويل: قسم دئ چي حتماً دي رسول الله ﷺ ته وړاندي كوم، او دا درېيم ځل دئ چي ته د بيا نه راتلو ژمنه كوې خو بيا راځې، وئې ويل: ما پرېږده، داسي كلمات به دروښيم چي الله تعالى گټه پرې درورسوي، ورته ومي ويل: هغه څه دي؟ وئې ويل: كله چي ځملي نو آية الكرسي (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ...) د آيت تر پايه لوله، چي په دې سره به تر سحره پر تا د الله تعالى له لوري يو ساتونكى گمارل شوى وي او شيطان به نشي درنږدې كېدى، نو هغه مې پرېښود، سبا رسول الله ﷺ راته وويل: اي ابوهريره! تېره شپه ستا اسير څه وكړل؟ ومي ويل: يا رسول الله! ژمنه ئې وكړه چي داسي كلمات به دروښيم چي الله تعالى گټه پرې درورسوي، نو پرې مې ښود، وئې فرمايل: دا څه دي؟ ومي ويل: راته وئې ويل: كله چي ځملي نو آية الكرسي (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ...) د آيت تر پايه لوله، چي په دې سره به تر سحره پر تا د الله تعالى له لوري يو ساتونكى گمارل شوى وي او شيطان به نشي درنږدې كېدى، او دوى د

خير په چارو کي ډېر حريص ول، نو رسول الله ﷺ وفرمايل: خو هغه يقينا رښتيا درته ويلي په داسي حال کي چي ډېر دروغجن دئ. اي ابوهريره! آيا پوهېږې په دغو دريو شپو کي له چا سره مخاطب وې؟ وئې ويل نه؛ وئې فرمايل: دا شيطان وو.

دا روايت په بخاري کي دوه ځلي نور هم په دغو شمېرو راغلي: ۳۲۷۵، ۵۰۱۰، په لنډه توگه او له دې توپير سره چي په دې کي وَاللّٰهِ لَأَرْفَعَنَّكَ راغلي او په هغوی کي يوازي لَأَرْفَعَنَّكَ.

دا روايت د سند له مخي داسي دئ چي په څلورو طبقو کي يو يو راوي لري او د متن له پلوه داسي دئ چي په څو برخو کي له قرآن سره تعارض لري:

- قرآن وايي چي پېريان نه ليدل کېږي او دا روايت وايي چي ابوهريره درې شپې سر په سر شيطان وليد او ټينگ ئې ونيولو!

- قرآن وايي چي رسول الله ﷺ په غيب نه پوهېدو او دا روايت وايي چي رسول الله ﷺ درې شپې سر په سر په غياب کي ليدل چي د ابوهريره رَضِيَ اللهُ عَنْهُ او شيطان تر منځ څه تېرېدل!

- قرآن وايي چي شيطان انسان ته د فحشاء او منکر سپارښتنه کوي او غلطو کارونو ته ئې هڅوي خو دا روايت وايي چي شيطان ابوهريره رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ته د آية الكرسي فضائل وروښودل! دا په داسي حال کي چي قرآن په ټول تأكيد او د حصر په صيغه وايي چي شيطان ستاسو دښمن دئ او يوازي په دغو دريو کارونو تاسو گماري: سوء، فحشاء او د الله په اړه هغه څه ويل چي نه پرې پوهېږئ.

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ * البقره: ۱۶۹

يقيني خبره دا ده بله نه ده چي هغه تاسو په کرکجنو او قبيح کارونو گماري او په

دې چې د الله په اړه هغه څه ووايي چې نه ورباندې پوهېږي.

• قرآن وايي چې د پيريانو خوراک اوبه دي، (وَأَلَوْ اسْتَقَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا * الجن: ۱۶) خو دا روايت وايي چې شيطان د کجورو د غلا لپاره راغلی وو!!

• د دې روايت لپاره په قرآن کې هېڅ شاهد نه مومو.

• عقل وايي چې غل د غلا په وخت کې ځان پټوي او دا روايت وايي چې شيطان د غلا په وخت کې خپل اصلي شکل بدل کړی وو او د انسان په بڼه کې په څرگنده توګه د ابوهريره خوا ته ورغلی وو او هغه هم د غلا لپاره!

• عقل وايي چې هېڅ مخلوق نشي کولی خپل اصلي شکل بدل کړي او د بل مخلوق بڼه غوره کړي خو دا روايت وايي چې شيطان ابو هريره ته د انسان په بڼه کې څرګند شوی وو!

• دا روايت وايي چې ابوهريره رضي الله عنه درې ځلي په ډېر تاکيد سره لوړه کړې وه چې شيطان به ترلاس نيولی رسول الله صلي الله عليه وسلم ته ورولي خو هر ځل ئې خپله لوړه ماته کړې!!

• په دې روايت کې چې کومي خبرې راغلې دي دا له ځينو جدي توپيرونو سره په نورو کتابونو کې بريده او أبو أيوب الأنصاري ته منسوب شوې دي. خو هلته ويل شوي چې دوی به ناڅاپي توګه متوجه شوي چې له خوراکي توکو څخه څه کم شوي، رسول الله صلي الله عليه وسلم ته ئې دا خبره کړې او ګواکي هغه ورته فرمايلي چې دا کار شيطان کوي او بيا د شيطان راتلو ته مترصد پاته شوي...

• د نسائي سنن الکبری کې د ابوهريره دغه روايت په بل سند سره داسي راغلی چې له دې سره ژور توپيرونه او تعارضونه لري، هغه وايي چې ابوهريره په خپله د

تېري شپې جريان رسول الله ﷺ ته بيان كړی، نه دا چې رسول الله ﷺ هغه ته ويلي

چې تېره شپه دي اسير څه وكړل!!

دغو خبرو ته په پام سره په بشپړ ډاډ او يقين سره ويلي شو چې نه انسان كولى

شي پېريان وگوري او نه پېريان كولى شي خپل شكل بدل كړي

د پېريانو په اړه دغه ليكنه په شهادت كي خپره شوه، يوه محترم ورور په خپل

ليك كي د دغي ليكني په اړه څو ملاحظات او پوښتني رالېږلي وې چې دوى ته په

ځواب كي لاندې مطلب وليكل شو:

• ما د قرآن په دريو څرگندو او محكمو آيتونو استناد كړى چې وايي نه موږ پېريان ليدلى شو او نه رسول الله صلى الله عليه و سلم هغوى ليدلي. پر قرآن د ايمان تقاضاء دا ده چې كه د نړۍ ټول خلك راغونډ شي او د قرآن د دغو صريحو آيتونو خلاف خبره وكړي نو د يوه مؤمن په توگه به د قرآن د وينا په اړه شك نه كوو او د خلكو خبرو ته به اهميت نه وركوو.

• ما د قرآن د صريح آيت په استناد ليكلي وو چې هيڅ مخلوق نشي كولى په بل مخلوق ځان بدل كړي، الهي فطرت او د خلقت په اړه د الله تعالى سنن تغيير نه منونكي دي. دا د قرآن قاطع وينا ده، كه انسان نشي كولى له ځانه پېرى او فرشته جوړ كړي، په داسي حال كي چې هغه اشرف المخلوقات دى؛ نو پېريان به څنگه دا كار وكړى شي، پېريان له اوږه پيدا شوي، په داسي مخلوق نشي بدلېدى چې هغه له خاورې پيدا شوى. هغه فرشتې چې د انسان په بڼه كي ځينو پيغمبرانو عليهم السلام ته لېږل شوې، دا د دوى ذاتي كار نه وو، هره فرشته دا كار نشي كولى، همدغه خاصي فرشتې د الله تعالى په حكم او د دې لپاره د انسان په بڼه كي لېږل شوې چې انسان يوازي د انسان په وينا او خبري پوهېدى شي.

• په دې اړه روایات متعارض دي، تر منځ ئې شدید تعارض او حتی تضاد تر سترگو کېږي، د عبدالله بن مسعود رضي الله عنه دوه روایات او د عبدالله بن عباس رضي الله عنه روایت ټول د یوې پېښې په اړه دي، خو تر منځ ئې شدید تعارض دی، څوک چې وایي د عبدالله بن مسعود روایات د دوو بېلو بېلو پېښو په اړه دي هغوی د تعارض رفعه کولو لپاره دا خبره کوي.

• د ابو هريره رضي الله عنه بل روایت د همدې پېښې په اړه داسي دی چې سحر ده په خپله رسول الله صلی الله علیه و سلم ته پېښه بیان کړې او هغه ورته ویلي چې دا شیطان وو!! هغه روایت دا خبره نه کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته ویلي: اسیر دي تېره شپه څه وکړل؟! دوه نور روایات چې نورو ته منسوب شوي داسي دي چې وایي له غلې څه کمېدل، پرته له دې چې کمونکی ئې لیدلی وي، پېښه رسول الله صلی الله علیه و سلم ته ویل شوې او ګواکي رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلي چې دا کار شیطان کوي!! دا ټول روایات د سند له مخي غریب دي او په څو طبقو کې یو یو راوي لري. په داسي مهمي اعتقادي موضوع کې داسي غریب روایات منل او هغه هم په داسي حال کې چې له قرآن سره تعارض لري، ډېره عجیبه ده!!

دې ته مو پام وي چې جن هغه څه ته ویل کېږي چې د انسان له سترگو پټ وي او نه لیدل کېږي، طبري لیکي: وکل ما توارى عن أبصار الناس، فإن العرب تقول فيه: "قد جَنَّ"، و"الجن" من ذلك لأنهم استجَنُّوا عن أعين بني آدم فلا يرون. هر هغه څه چې د خلکو له سترگو پټ وي نو عرب د هغه په اړه وایي: "قد جَنَّ"، او جن (پېری) له همدې څخه دی د دې لپاره چې د انسانانو له سترگو پټ شوي او نه لیدل کېږي.

خضر عليه السلام

يوه له جدي اختلافي مسائلو څخه له خضر عليه السلام سره د موسى عليه السلام د ملگرتيا قصه ده چي متصوفينو خپل ټول عقايد د همدغي قصې له ځينو برخو اخيستي دي، دين په شريعت او طريقت وېشل، علم په اکتسابي او لدني، ظاهري او باطني وېشل، اولياء الله ته علم غيب ثابتول، او ځيني نور عقايد ئې له همدغي قصې مستنبط کړي!!

راشئ وگورو چي د دې قصې حقيقت څنگه دئ او الله تعالى د دې قصې په ترڅ کي موږ ته څه لارښووني کړي دي.

په قرآن کي د موسى عليه السلام او خضر عليه السلام په اړه دا آيتونه پر له پسې راغلي چي لومړۍ برخه ئې دا ده:

وَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا * فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا * فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا * قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتَ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَ اتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا * قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَارْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا * فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا *

او کله چې موسی خپل زلمکي ته وویل: تر هغه به له تلو تم نشم چې مجمع البحرين (د دوو سیندونو یو ځای کېدو سیمې) ته ورسېږم یا به تر اوږدې مودې (کالونه کالونه) درومم. نو کله چې د دواړو یوځای کېدو سیمې ته ورسېدل نو دواړو خپل کب هېر کړ، چې په عجیبه توګه ئې په سیند کې خپله لار ونيوله او ولاړ. نو کله چې تېر شول خپل زلمکي ته ئې وویل: غرمی (خوراک) مو راته راوړه؛ په رښتیا چې له دې سفره مو ستړیا په برخه شوه (دې سفر ډېر ستومانه کړو)، وئې ویل: په یاد دي دي کله چې هغې لویې ډبرې ته مو پنا یووړه؛ نو ما کب هېر کړ، هسې شیطان رانه هېر کړ چې یادونه ئې (درته) وکړم، او په عجیبه توګه ئې په سیند کې خپله لار ونيوله. وئې ویل: همدا هغه څه دی چې موږ ئې غواړو، پر خپلو پلونو ګام په ګام په شا وګرځېدل، نو زما له بندګانو ئې داسې یو بنده وموند چې له خپل لوري مو پېرزوینه ورپه برخه کړې وه او له خپل لوري مو ځانګړی علم ورزده کړی وو.

له دې آیتونو څو خبرې معلومېږي:

- موسی علیه السلام ته د یوه پوه او عالم شخصیت یادونه شوې، د اوسېدو ځای ئې مجمع البحرين ښودل شوی، ده اراده کړې چې دا کس حتماً وګوري، څه وخت ورسره پاته شي او څه ترې زده کړي. په همدې موخه خوځېدلی، یو کس ئې د خادم او ساتونکي په توګه له ځان سره کړی.
- دا سفر اوږد او ستونزمن وو، د ده دا وینا چې یا به مجمع البحرين ته رسم او یا خو به همداسې تر اوږدې مودې درومم، همدا مطلب افاده کوي. د هغو خلکو انتباه صحیح نه ده چې وايي: موسی علیه السلام سحر خوځېدلی، د غرمې شاوخوا مهال داسې ځای ته رسېدلی چې ستړی او وږی شوی، هملته ئې ماهي ترې ورک شوی او

خضر عليه السلام ئې ھملته موندلی!! دا انگېرنه د قرآن له وینا سره په بشپړه توګه تعارض لري.

- دا سفر د دوبي په گرمیو کې ترسره شوی، د تودوخي له امله ئې د غرمې مهال د یوې لویې ډبرې سیوري ته پنا ورې وه.

- د موسی علیه السلام د سفر ملګری د (فتا: غلام او خادم) په نامه یاد شوی او له دې معلومېږي چې دا د هغه وخت قصه ده؛ او دا سفر هغه مهال ترسره شوی چې موسی علیه السلام د فرعون په کور کې او د شاهي کورنۍ د یوه غړي په توګه اوسېدو او ساتونکي او غلامان ئې په خدمت کې ول، دا ځکه چې قرآن د یوسف علیه السلام ساتونکي او خدمتګاران هم په دغه نامه یادکړي.

- موسی علیه السلام ته کب د نښې په توګه ټاکل شوی، د قرآن له وینا معلومېږي چې په سیند کې روان کب د ده لپاره د داسې نښې په توګه ټاکل شوی وو چې هر ځای ترې ورک شي او خپله لاره بدله کړي نو ھملته به مجمع البحرین وي او ھملته به هغه نېک سړی مومي.

- موسی علیه السلام خپل ملګری په دې ګمارلی وو چې په سیند کې روان کب به ترنظر لاندې نیسي، که ترې ورک شو نو ده ته به اطلاع ورکوي، خو کله چې دې کب خپل مسیر بدل کړی او په بل لوري تللی نو له ملګري ئې دا خبره هېره شوې او هغه مهال ئې موسی علیه السلام ته کړې چې هغه د خوراک غوښتنه ترې کړې.

که د مصر حالت ته ځیر شو نو په ټول مصر کې مجمع البحرین نشو موندلی، نیل له دوو سترو سیندونو (نیل الابیض او نیل الازرق) څخه جوړ شوی، دا دواړه د سودان په مرکز خرطوم کې سره یو ځای شوي، له مصر نه تر خرطوم پورې بل مجمع البحرین نه ترسترگو کېږي، او دا تر دوو میاشتو زیات پلي مزل غواړي، د

موسی علیه السلام له وینا هم معلومېږي چي دی په اوږده سفر وتلی وو، د ده له دې وینا نه چي یا به د دوو سیندونو د یوځای کېدو ځای ته رسېږم او یا خو به تر اوږدې مودې همداسي درومم، په څرگنده توګه معلومېږي چي موسی علیه السلام په اوږده سفر وتلی وو، په لنډ سفر کي هیڅوک دا خبره نه کوي چي یا به آخري منزل ته رسېږم او یا خو به همداسي تر اوږدې مودې روان یم. د هغو مفسرینو رایه دقیقه ده چي له مجمع البحرین څخه د نیل د دوو څانګو د یوځای کېدا محل اخلي، دلته له بحرین نه مراد دوه روان سیندونه اخلي نه دوه ولاړي اوبه، هغه رایه کمزورې ده چي وایي له بحرونو نه مراد خلیج عقبه او خلیج سویس یا بحر الروم او بحر القلزم دي، دا ځکه چي د ولاړو اوبو لپاره د (مجمع بینهما) الفاظ کارول مناسب نه برېښي. همداراز که له دې نه دغه بحرونه او د دوی یو ځای کېدو سیمه مراد وی نو دا ځایونه نه کومي نښي ته ضرورت لري او نه ئې له موسی علیه السلام نه دومره اوږد سفر غوښتو چي ووايي: یا به مجمع البحرین ته رسېږم یا به کلونه کلونه (حقبا) مزل کوم. د خضر علیه السلام له وینا معلومېږي دا سیمه د فرعون له واکمنۍ بهر وه او بېل پاچا ئې درلود، ځکه هغه وایي: وړاندي ئې داسي پاچا دی چي هره کښتۍ غصبوي، همداراز د قرآن له نورو آیتونو معلومېږي چي موسی علیه السلام له بعثت نه وروسته یوازي څلوېښت ورځې له بني اسرائیلو بېل شوی چي په همدې لنډي مودې کي سامري وغلول او د الله تعالی په ځای ئې د سخوندر عبادت ته تیار کړل.

په خپله مخه د کب تلل ښيي چي مجمع البحرین همدلته وو، کب خپله لاره بدله کړې او په هغه لوري تللی چي له بل اړخ نه بل سیند له نیل سره یو ځای شوی، نو ځکه موسی علیه السلام خپل ملګري ته وویل: موږ د همدغه ځای (مجمع البحرین) په لټه کي وو. دې ته مو هم باید پام وي چي هغه پلي نابلد مسافر ته چي د

لوی سیند په ژۍ بري خوا ته روان وي، دا ډېره گرانه وي چي د دوو سیندونو د یو
 خای کېدو خای په دقیقه توگه تشخیص کړي، دا حکه چي ډېر حلي لوی سیندونه په
 یوه خای کي ووېشل شي او په بل خای کي ئې وېشل شوې خانگي بېرته سره یو خای
 شي، دې ته مو هم باید پام وي چي الله تعالی کبان داسي پیدا کړي چي په ژمي کي
 تودو سیمو ته کوزېزي او په دوبي کي بېرته خپلو اصلي سړو سیمو ته درومي، کله
 کله د دوی دا ژمنی او دوبنی سفر سلگونه کیلومتره اوږد وي، د نیل کبان د دوبي
 (اوړي) په موسم کي له مصر نه د سودان او بیا په یوگندا او ایتوپیا کي د نیل د
 سرچینو په لوري درومي.

د قصې دوهمه برخه د موسی علیه السلام او خضر علیه السلام تر منځ د
 ملاقات څرنګوالی زموږ مخي ته ږدي او فرمایي:
 قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا * قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ
 مَعِيَ صَبْرًا * وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا * قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ
 صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا * قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ
 مِنْهُ ذِكْرًا *

موسی ورته وویل: آیا کېدی شي د دي لپاره ستا متابعت او ملګرتیا وکړم چي د
 هغه رشد او پوهي څه رازده کړې چي تا ته ئې علم درکړی شوی؟ هغه ورته
 وویل: ته زما په ملګرتیا کي صبر نشې کولی، څنګه به په هغه څه صبر وکړې چي
 پرې خبر نه یې؟ وئې ویل: إِن شَاءَ اللَّهُ ما به صابر ومومې او په هیڅ کار کي به له
 تا سرغړاوی ونه کړم. وئې ویل: نو که زما متابعت کوې نو د هیڅ څه په اړه تر
 هغه ما مه پوښته چي په خپله ئې یادونه درته وکړم.

له دې آیتونو څو خبري په ډېر وضاحت سره معلومېږي:

موسی علیه السلام د دې لپاره د خضر علیه السلام خوا ته ورغلی وو چې څه ترې زده کړي، او دا ښيي چې دا ملاقات هغه مهال ترسره شوی چې لا موسی علیه السلام په پیغمبرۍ نه وو مبعوث شوی، ځکه له بعثت نه وروسته دی په خپله د نورو معلم او مرشد شو، دا ضرورت ئې نه وو چې له خضر علیه السلام یا له بل چا څه زده کړي. له دې وروسته نه په ټولي نړۍ کې تر ده ستر عالم وو او نه ستر مرشد، هیڅ عقلمن انسان دا خبره نشي منلې چې د موسی علیه السلام په څېر ستر او اولوالعزم پیغمبر به له بعثت نه وروسته له داسې چا د څه زده کولو لپاره دومره اوږد سفر کړی وي چې نه ئې تر ده مقام لوړ وو، نه دا معلومه ده چې هغه پیغمبر وو او حتی قرآن د ده نوم هم نه دی یاد کړی!! دې خبرې ته په پام سره په بشپړ یقین او اطمینان سره ویلی شو چې دا سفر د موسی علیه السلام په ځوانۍ کې او له بعثت نه ډېر مخکې شوی!

کله چې موسی علیه السلام له خضر علیه السلام سره مخامخ شوی له هغه ئې غوښتي چې څه موده ئې له ځان سره د ملګري په توګه ومني او هغه څه وروښيي چې الله تعالی ده ته ورنښودلي. هغه په ځواب کې دوه خبرې ورته کړې: ۱- ته زما په ملګرتیا کې صبر نشې کولی، ښايي د ده حالت ته په پام سره ئې دا خبره ورته کړې، هغه ئې په سوکالۍ او رفاه کې ستر شوی زلمی موندلی او د ځان د ستونزمنو او خطرناکو سفرونو د ملګرتیا جوګه ئې نه دی ګڼلی؛ نو ځکه ئې دا خبره ورته کړې. او بیا ئې ورته ویلي: څنګه به په هغه څه صبر وکړې چې پرې خبر نه یې؟ ۲- او که سره له دې زما متابعت کوې نو د هیڅ څه په اړه تر هغه ما مه پوښته چې په خپله ئې یادونه درته وکړم. له دې نه معلومېږي چې خضر علیه السلام ډېر محتاط شخصیت وو، خپل نږدې د سفر ملګری ئې هم له خپلو اسرارو نه خبراوه، پر موسی علیه

السلام ئې دا شرط ومنلو چي د اسرارو پوښتنه به نه ترې کوي، مگر هغه مهال چي دى ئې په خپله يادونه وکړي. له دې نه دا هم معلومېږي چي خضر عليه السلام په سري مبارزې بوخت وو، د دې خبري حقيقت هغه مهال موږ ته لاسه جوت کېږي چي د دوى دواړو د ملگرتيا درې پېښي په دقت سره له نظره تېري کړو. د موسى عليه السلام مخکنى د سفر ملگري له حان سره نه بېول هم دغه مطلب په گوته کوي. موسى عليه السلام شرط مني او د صبر او اطاعت ژمنه کوي.

د قصې درېيمه برخه داسي ده:

فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكَبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَ خَرَقْتُهَا لِتُغْرَقَ أَهْلُهَا لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا إِمْرًا * قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا * قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتَ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا * فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَ قَتَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا ثُكْرًا * قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا * قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنَ لَدُنِّي عُذْرًا * فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتُ لَتَخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا * قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا * أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا * وَ أَمَّا الْغُلَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَ كُفْرًا * فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا * وَ أَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَ كَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَ كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَ يَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَ مَا فَعَلْتَهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا * الكهف: ٦٠-٨٢

نو دواړه وخوږېدل، حتی چې په هغې کښتۍ کې سپاره شول چې سورۍ ئې کړه،
وئې ويل: آيا د دې لپاره دي سورۍ کړه چې سپرلۍ ئې غرق کړې، يقيناً چې په
ستر (نادر) کار دي لاس پورې کړ، وئې ويل: آيا نه مي وو ويلي چې ته زما په
ملگرتيا کې صبر نشې کولی؟ وئې ويل: ما پر خپلې هېرېدا مه نيسه، او زما په کار
کې سختي مه راسره کوه، نو وخوږېدل، تر هغه چې له يوه ځوانکي سره مخامخ
شول، نو هغه ئې ووژلو، وئې ويل: آيا يو بې گناه کس دي ووژلو، پرته له دې چې
د کوم کس په بدل کې وژل شوی وي، يقيناً چې ډېر ناآشنا کار دي وکړ، وئې
ويل: آيا نه مي وو درته ويلي چې ته زما په ملگرتيا کې صبر نشې کولی؟ وئې ويل:
که مي له دې وروسته د کوم څه پوښتنه درنه وکړه نو بيا مي په ملگرتيا او
مصاحبت کې مه درسره نيسه، يقيناً چې (په دې صورت کې به) زما له لوري د
معذورتيا پړاو ته رسېدلی يې، نو وخوږېدل، تر هغه چې د يوه کلي اوسېدونکو
ته ورغلل، له کليوالو ئې د خوراک غوښتنه وکړه، هغوی له دې ډډه وکړه چې
مېلمانه ئې کړي، بيا دواړو هلته يو داسې دېوال وموند چې غوښتل ئې نسکور
شي، نو هغه ئې ټينگ ودراروو، وئې ويل: که دي غوښتي وي نو پر دې کار به دي
اجوره تر لاسه کړې وه، وئې ويل: همدا زما او ستا تر منځ د بېلتون سبب دی، ژر
به د هغو کارونو په حقيقت تا پوه کړم چې صبر دي پرې ونه کړی شو. اما هغه
کښتۍ چې وه نو هغه د ځينو مسکينانو وه چې په سيند کې به ئې کار کولو، نو ما
وغوښتل چې چې عيېجنه ئې کړم، او (دا ځکه چې) ترې وړاندي داسې پاچا وو چې
هره کښتۍ ئې غصبوله، او هغه ځوانکي داسې وو چې پلار مور ئې مؤمنان ول، نو
مور (خضر او د هلک پلار او مور) ووېرېدو چې داسې نه چې په خپل کفر او
طغيان سره دوی دواړه تنگ کړي، نو اراده مو وکړه چې د دوی دواړو رب تر ده

د پاکوالي له پلوه غوره او د پېرزويني له پلوه نږدې په عوض کي ورکړي. او هغه دېوال چي وو نو هغه په ښار کي د دوو يتيمو هلکانو وو او ترې لاندي د دوی خزانه وه، پلار ئې صالح انسان وو، ستا رب وغوښتل چي دواړه ستر شي او خپله خزانه راوباسي، دا ستا د رب له لوري يوه پېرزوينه وه، ما دا کار د ځان له پلوه نه دئ کړی، دا د هغه څه حقيقت وو چي تا پرې صبر ونشو کړی.

د قصې دا برخه موږ ته څو مهمي لارښوونې کوي:

که د قصې دې برخي ته لږ ځير شو نو ډېر ژر په دې حقيقت پوهېدی شو چي الله تعالی خضر عليه السلام ته کوم علم ورکړی وو او ده موسی عليه السلام ته د ملگرتيا په دوران کي څه ورزده کړل، قرآن فرمايي چي هغه موسی عليه السلام ته درې لارښوونې وکړې:

- د يوه ظالم پاچا له منگولو د مسکينو او بې وزلو جاله والو ژغورل؛ هغه هم په داسي ښي کي چي جاله وال ترې خبر نشول، د لږ ضرر په مقابل کي ئې دوی له ستر تاوانه وژغورل.
- د يوه مفسد، کافر او بې رحمه زلمي وژل او مؤمن مور پلار ئې له شړه ژغورل،
- تر نږدېدونکي دېوال لاندي د دوو يتيمانو لپاره ښځه شوې خزانه له غارت کېدو خوندي کول،

موسی عليه السلام له خپل عالم او مجاهد استاد نه همدا لارښوونې زده کړې وې، د همدې لارښوونو په رڼا کي هغه دغو دريو کارونو ته ورته کارونه وکړل: ۱- له يوه مظلوم ښي اسرائيلي نه د دفاع په موخه ئې يوه ظالم قبطني ته داسي گوزار ورکړ چي پرې مړ شو، ۲- د مدين د کوهي غاړي کي ئې په داسي حال کي د دوو بې وزلو نجونو رڼه خړوبه کړه چي د اوږده سفر له امله ډېر ستړی او ستومانه وو، ۳- د

بني اسرائيلو د نجات لپاره له مدين نه مصر ته لاړ او د فرعون مقابلې ته ئې ملا وتړله.

که د القصص سورې د دغه ۱۴ آيت نه وروسته آيت ته خیر شو گورو چي په هغه کي د يوه قبضي او بني اسرائيلي تر منځ نښتي او له مظلوم بني اسرائيلي نه د موسی عليه السلام دفاع ته اشاره شوې او ورپسې د موسی عليه السلام هغه تاريخي او انقلابي پرېکړه په گوته شوې چي د ظالمانو له ملگرتيا او ملاتړ نه ئې خپل قطعي او دائمي برائت اعلان کړ:

القصص: ۱۷

وئې ويل: اې زما ربه! د هغي پرزويني په وجه چي پر ما دي وکړه هيڅکله به (له دې وروسته) د مجرمينو ملاتړی نشم.

دا په حقيقت کي له فرعوني نظام سره د موسی عليه السلام د بشپړي مقاطعې اعلان وو. د علم او حکمت له ورکړي وروسته د دغو پېښو يادونه ښيي چي همدا د ده د علم او حکمت آثار او نتايج وو، يو داسي کس چي د فرعون په کور کي په ناز او نعمت کي ستر شوی وي، د فرعون مېرمني د خپل نازولي او گران زوی په توگه روزلی وي؛ ډېره بعیده ده چي هغه دي يوازي او له ساتونکو پرته ښار ته ننوځي او بيا دي د دوو عادي سړو تر منځ نښتي کي مداخله وکړي او هغه هم داسي مداخله چي په ترڅ کي ئې تېری کوونکی ووژل شي، خو الله تعالى د ده د روزني بېل انتظام کړی وو، له خضر عليه السلام سره ملگرتيا هغه ته ښودلي وو چي د مظلوم ملگرتيا به کوي. خضر عليه السلام د ملگرتيا په دوران کي د دريو پېښو په ترڅ کي هغه ده ته دا درس ورکړی وو چي تل به د مظلوم ملگرتيا کوي او د ظالم له منگولو نه د هغه د ژغورني لپاره به ملاتړي.

دا خبري په ډېر وضاحت سره ښيي چې:

خضر عليه السلام نه کوم لاهوتي او ناسوتي علم موسی علیه السلام ته وربښودلي، نه کوم لدني علم، نه کوم باطني علم او نه د طريقت مسلک، درې جهادي لارښوني ئې ورته کړې او په عملي توگه ئې وربښودلې. د ظالمانو په ضد د مظلومانو ملگرتيا، د بې رحمه مفسد وژل او د يتيمانو مرسته.

له هغه پوه او عالم سړي سره د موسی علیه السلام د ملگرتيا په قصه کي خو په زړه پوري او د زياتي توجه وړ ټکي زمونږ مخي ته اېښودل شوي:

موسی علیه السلام له خپل پوه او عالم ملگري نه داسي څه ويني چي د ده لپاره د توجه او منلو وړ ندي، په ظاهر کي داسي بد او قبيح ورته ښکاري چي په وړاندي ئې چوپ نشي پاته کېدی، فوراً اعتراض کوي. که څه هم ژمنه ئې کړې وه چي ترڅو پوري ده نه وي پرې خبر کړی او قضيه ئې نه وي ورته بيان کړې، تر هغې پوري به د هيڅ کار په اړه پوښتنه نه کوي، خو گورو چي موسی علیه السلام هرځل خپل تعهد هېروي، سکوت ماتوي او له خپل ملگری سوال کوي، اعتراض ورباندي کوي او ورته وايي: دا څه عجيب کار!! دا څومره ناوړه عمل!! او ملگری ئې هرځل ورته وايي: تا ته مي ويلي وو چي زما ملگرتيا نه شي کولی، زما پر کارونو صبر نه شي کولی، ځکه چي په راز ئې نه پوهېږې، د کارونو له اسرارو بې خبري د دې سبب کېږي چي بې صبره شي. دا کار درې ځلي تکرارېږي، بالآخره موسی علیه السلام اعتراف کوي چي لدې شخص سره د ملگرتيا توان نه لري او د هغه د عجيبو کارونو په وړاندي صبر نه شي کولی. که موسی علیه السلام علم غيب لرلی نو داسي به نه کېدل، نه به ئې په خپل ملگري اعتراض کاوو او نه به ئې له ملگرتيا پاته شوی وو، که موسی علیه السلام چي له اولوالعزم رسولانو څخه دی، علم غيب نه لري نو بل به څوک وي چي

د علم غیب خاوند وي؟!

موسی علیه السلام پدې اعتراض وکړ چې د مسکینانو کښتۍ ولي تخریب شي او ولي له سفره پاتې شي، خو له دې خبر نه وو چې څو قدمه وړاندي دې کښتۍ او مالکانو ته ئې خطر متوجه دئ، هلته د یوه ظالم پاچا پلویانو کمین نیولی، هره کښتۍ چې مومي غصبوي ئې! د موسی علیه السلام ملگری پدې خبر وو، د دې لپاره چې دا کښتۍ او غریب مالکان ئې له خطر سره مخ نه شي یو تدبیر ئې وسنجاوو، کښتۍ ئې سورۍ کړه، ترڅو له سفره پاتې شي، دا کار چې د موسی علیه السلام لپاره د توجیه وړ نه وو په حقیقت کې د کښتۍ د مالکانو لپاره لوی خدمت وو او په همدې کې د موسی علیه السلام لپاره یو لوی درس پروت وو او هغه دا چې یوه چا ته د ډېري گټې لپاره لږ ضرر رسول د ستاینې وړ دئ نه د اعتراض وړ.

په دوهم ځل ئې هم د خپل پوه او عالم ملگری په کړو صبر ونشو کړی، بیا ئې اعتراض وکړ چې دا ځوان دي ولي بې موجه ووژلو؟! له دې خبر نه وو چې دا ځوان یو شریر، سخت زړی، فاسد او کافر انسان دئ، مور او پلار ئې مسلمانان دي او د ده خطر دومره لوی شوی چې کورنۍ ئې تهدیدوي، دا په اصطلاح یو فاسد غړی دئ، جراحي ته ضرورت لري، د دې فاسد او خطرناک غړي قطع کول په واقع کې لدې مؤمنې کورنۍ سره مرسته ده. د موسی پوه او عالم ملگری دې مؤمنې کورنۍ ته لوی خدمت وکړ، د یوه شریر انسان له شره ئې وژغورله او موسی علیه السلام ته ئې دا درس وروښود چې: په سالم بدن کې د فاسد غړي جراحي ممانعت نه لري، له سالم بدن نه د هغه غړي قطع کول ضروري دي چې د اصلاح او جوړیدو امکان ئې نه وي. که اسلامي ټولني ته د یوه شریر او فاسد انسان له خوا گواښ او تهدید متوجه شي او تر خطر لاندي راشي چې له تصفیې او منځه وړلو پرته بله چاره ونلري، نو د دا ډول

غري له منځه وړل د اعتراض نه بلکه د توجيه او ستايني وړ عمل دی.

دې ته مو پام وي چې د قرآن له وينا په ډېر وضاحت سره معلومېږي چې خضر عليه السلام دا کار د دې ځوانکي د پلار او مور په خوښه او موافقه تر سره کړی دا ځکه چې اړوند آيتونه داسي وايي:

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآمَنَ بِرَبِّهِ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ (الانعام: ١٠٩)

الكهف: ٨٠-٨١

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآمَنَ بِرَبِّهِ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ (الانعام: ١٠٩)

او هغه ځوانکی داسي وو چې پلار مور ئې مؤمنان ول، نو مور (خضر، او د ځوانکي مور او پلار) ووېرېدو چې داسي نه چې په خپل کفر او طغيان سره دوی دواړه تنگ کړي، نو مور (درې واړو) اراده وکړه چې د دوی دواړو رب تر ده د پاکوالي له پلوه غوره او د پېرزويني له پلوه نږدې په عوض کي ورکړي.

که په دې آيتونو کي لږ غور وکړو نو په وضاحت سره راته جوته کېږي چې د هغه هلک مور پلار خضر عليه السلام ته شکايت کړی، درې سره په دې صلاح شوي چې هغه ووژل شي، لکه چې گورئ دلته د (فخشيना) او ورپسې د (اردنا) صيغې راغلې، په دواړو کي د (نا) ضمير د هلک مور، پلار او خضر عليه السلام ته راجع دی، دوی د هلک په اړه وېرېدلي او د هغه د وژلو پرېکړه ئې کړې، په دې کي اصلاً د الله نوم نشو شاملولی. هم له دې امله چې الله تعالی ته د وېرېدو نسبت کول صحيح نه دي، په قرآن کي د دې شاهد نه مومو، او هم له دې امله چې په (خشيना) کي ضمير يوازي خضر عليه السلام او د ماشوم مور او پلار ته راجع کېدی شي نه بل چا ته، دا ځکه چې تر دې د مخه د الله تعالی نوم نه دی ياد شوی. اصولاً بايد ضمير نږدې اسم ته راجع شي، دلته د (نا) لپاره نږدې نومونه دوی درې دي، په خشيना او اردنا کي نه له

ادبي پلوه او نه له اعتقادي پلوه؛ ضمير الله تعالى ته راجع کولی شو، همداراز که په (اردنا) کي ضمير الله تعالى او خضر عليه السلام ته راجع شي د دې معنی داسي راوځي چي دوی دواړو په ګډه د هغه هلک د وژلو پرېکړه وکړه، حال دا چي الله تعالى د پرېکړو په صادرولو کي له هېچا سره مشوره نه کوي او څوک له ځان سره نه شريکوي!! څوک چي په اردنا کي (الله او خضر) مرادوي دې ته ئې پام نه دی کړی چي په دې صورت کي بايد په (خشينا) کي هم دوی دواړه مراد کړي!! چي دا کاملاً غلطه خبره ده، الله تعالى په ټول قرآن کي هيڅ ځای د خشي صيغه ځان ته نه ده منسوب کړې، وېره الله تعالى ته منسوبول صحيح نه ده، دلته هم د (خشينا) يعني ووېرېدو صيغه د هلک مور پلار او خضر عليه السلام ته راجع ده او هم د اردنا يعني اراده مو وکړه صيغه، له دې پرته بل تعبير ته هيڅ مجال نه پاته کېږي؟

له دې آيتونو نه دا هم جوتې کېږي چي دا خبره صحيح نه ده چي ووايو خضر عليه السلام يو معصوم ماشوم وژلی، د هغه ځوانکي په اړه د موسى عليه السلام وينا په دې معنی نه ده چي هغه وژل شوی ځوان يو معصوم ماشوم وو، موسى عليه السلام هغه نه پېژاندو، د اعتراض مقصد ئې دا وو چي هغه داسي جرم نه دی کړی چي د وژلو مستحق وي، د دې ځوانکي په اړه د خضر عليه السلام وينا معيار ده، د ده له وينا معلومېږي چي هغه په داسي کفر، طغيان، فساد او بې رحمۍ کي غرق وو چي نږدې وه خپله کورنۍ تباه کړي.

موسی عليه السلام درېيم ځل پدې اعتراض وکړ چي ولي له هغه بخیل قوم سره د کاره دېوال په جوړولو او له غورځېدا مخنيوی کي مرسته کوي، له داسي قوم سره ولي مرسته کوي چي دومره بخیل او بې احساسه دی چي اړ او مجبور انسان ته يوه مړۍ ډوډۍ هم نه ورکوي او ولي ئې دې خلکو ته مفت او مجاني کار وکړ؟

موسی علیه السلام د خپل ملگري پدې عمل انتقاد وکړ، ځکه هغه پدې نه وو خبر چې تردې دېوال لاندې د هغو دوو یتیمانو خزانه ده چې له مؤمنو والدینو په میراث ورته پاتې ده، د موسی علیه السلام ملگري په خپل دې مفت او بې اجورې کار سره هغو یتیمانو ته غټ خدمت وکړ او په عین وخت کې ئې موسی علیه السلام ته دا لارښوونه وکړه چې انسان ته نه ښايي تل بالمثله معامله وکړي، مناسبه نده چې د ټولني د اکثریت بدکړه او ناسمه معامله تا له کمزوري اقلیت سره له نېکي کولو منع کړي. که لږ غور وکړو نو دا خبره راته جوته کېږي چې د هغو یتیمانو پلار خضر علیه السلام یو امین او صالح کس گڼلی، ورته ویلي ئې وو چې د زامنو لپاره مې تر دېوال لاندې سکې ښخوم، کله چې ستر شي نو ترې خبر ئې کړه، ده ورسره ژمنه کړې، د همدې ژمنې په وجه دې کلي ته راغلی چې د دېوال حالت وگوري، هغه ئې د ړنگېدو په حال کې موندلی نو ځکه ئې رغولی. هیڅ عقلمن انسان دا خبره نشي منلې چې د یتیمانو پلار دي په داسې حال کې د دوی لپاره تر دېوال لاندې سکې ښخي کړې وي چې هیڅوک ئې نه وو پرې خبر کړی، له داسې نامعقول کار نه به د ده زامنو ته څه گټه رسېده؟ زامن به ئې څنگه خبرېدل چې پلار ئې دلته د دوی لپاره سکې ښخي کړې دي؟ طبیعي او معقوله خبره دا ده چې د دوی پلار خضر علیه السلام ته دا خبره کړې وه.

پدې قصې کې هیڅ داسې دلیل نشته چې د موسی علیه السلام ملگري ته علم غیب ترې ثابت شي، قرآن ندي ویلي چې دی په غیب پوهېدو، نه پوهېږو څوک چې هڅه کوي د دې قصې له کومې برخې خضر علیه السلام ته علم غیب ثابت څنگه دا جسارت کوي؟! د قصې له کومې برخې او د اړوند آیتونو له کوم لفظ نه ئې دا انتباه اخیستې ده؟! د ظالم او غاصب پاچا په اړه د ده علم، د هغه ځوان له نېک عمله مور

او پلار او د ده له کفر او طغيان نه د ده خبرتيا او تر نړيدونکي دېوال لاندې د هغو يتيمانو خزانې چې صالح مور پلار ئې له لاسه ورکړي وو، دا معلومات ولي په علم غيب حمل شي؟ دا ولي د هغه د پراخو معلوماتو او د سيمي له حالت نه د ده د خبرتيا نښه ونه گڼو؟

صحيح نه ده چې د ظالم واکمن په اړه علم، د صالح پلار د طاغي او عاصي زوی په اړه علم او تر دېوال لاندې د يتيمانو د خزانې په اړه علم داسې توجيه او تعبير کړو چې له قرآن سره تعارض ولري او په غيب د انسان د پوهېدا غلطه خبره ترې راووځي، دا آيتونه بايد د قرآن د نورو آيتونو په رڼا کې تفسير کړو، خضر عليه السلام په دې خبرو پوهېدو؛ دا ځکه چې دی په همدې سيمي کې اوسېدو، موسی عليه السلام ترې خبر نه وو ځکه چې هغه له بلې سيمي هلته تللی وو.

په دې قصې کې دوه شخصيتونه انځور شوي: يو ئې اولوالعزمه پيغمبر موسی عليه السلام او بل ئې د خدای يو نېک بنده، موسی عليه السلام د هغه ليدو ته ورغلی، د ده د سيمي له حالته معلومات نه لري، هغه په خپلې سيمي کې بلد دئ، ښه او بد پېژني، موسی عليه السلام د ملگرتيا او سفر په دوران کې له خپل ملگري درې داسې کارونه گوري چې د علم غيب نه درلودو په وجه نه پوهېږي چې ولي ئې دا کارونه وکړل، له هغه وروسته پرې پوه شو چې ملگري ئې تفصيلات ورته بيان کړل، دا قصه په ډېر وضاحت سره دا حقيقت زموږ مخي ته ږدي چې پيغمبران عليهم السلام په غيب نه پوهېږي، عجيبه دا ده چې د کړو زړونو خاوندان له دغې قصې معکوسه نتيجه اخلي او د موسی عليه السلام ملگري ته علم غيب ثابتوي!!

د کړو او خيرنو زړونو خاوندانو او په خرافاتو کې تر ستوني غرق ډلو د دغې قصې له څو برخو خپل عقايد په دې توگه اخيستي دي او وايي:

- موسی علیه السلام پیغمبر وو او خضر یو ولي، پیغمبر ته شریعت ورکړی شوی او ولي ته طریقت، د شریعت علم پر ظواهر و لار دئ او د طریقت علم پر باطن، ولي ته د باطن علم ورکړی شوی او پیغمبر ته د ظاهر علم!!
- خضر په غیب پوهېدو، د غاصب پاچا، وژل شوي ماشوم او دېوال لاندي خزانې په اړه د ده علم د علم غیب بېلگي دي!!
- د طریقت لاروي د شریعت په احکامو ملزم نه وي، کولی شي د شریعت خلاف عمل وکړي!! د ماشوم وژل د شریعت له مخي حرام دئ خو خضر همدا کار وکړ. پر اولیاء الله به دا اعتراض نه کوي چي ولي ئې د شریعت خلاف عمل وکړ.
- راشئ وگورو چي دا خبري خومره وزن لري او خومره د حقیقت مطابق يا خلاف دي؟ آیا له دې قصې دا مطالب رايستل او د خپلو عقایدو بنسټ ئې گرځول صحیح دي که نه؟
- که څوک له شفاف ذهن سره، پرته له دې چي کوم خاص مخکنی فکر ورسره وي، د موسی علیه السلام او خضر علیه السلام د قصې اړوند آیتونو باندي غور وکړي نو په بشپړ یقین او ډاډ سره ویلی شي چي په دغو آیتونو کي هیڅ داسي څه صراحتاً او اشارتاً نه تر سترگو کېږي چي د دغې بې لاري ډلي د انګېرنو او غلطو تصوراتو لپاره کوم مستمسک ترې جوړ شي. یوازي هغه به دا غلطه انتباه ترې اخلي چي په غرض او مرض مبتلا وي او د دې پروا نه لري چي د الله تعالی په کلام کي تحریف وکړي. که تاسو د دغې ډلي افکارو او دلایلو ته خیر شئ نو به گورئ چي د قرآن په کوم آیت یا د کوم آیت په کوم لفظ د استناد پر ځای پر داسي کمزورو روایاتو استناد کوي چي هم له قرآن سره په څرګنده توګه تعارض او هم په خپلو منځونو کي!! راشئ هغه روایات هم وڅېړو چي د دې قصې په اړه ئې د روایاتو په کتابونو کي

مومو. يو روايت دا دئ:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحَرُّ بْنُ قَيْسٍ بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيِّ فِي صَاحِبِ مُوسَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ خَضِرٌ. فَمَرَّ بِهِمَا أَبِي بْنُ كَعْبٍ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لِقَائِهِ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَأٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوسَى لَا. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى بَلَى، عَبْدُنَا خَضِرٌ، فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْهُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْهُوتَ فَارْجِعْ، فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، وَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْهُوتِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْهُوتَ، وَمَا أُنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ. قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، فَوَجَدَا خَضِرًا. فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ " . بخاري: ٧٤

عبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روايت دئ چي وايي: د ده او حر بن قيس تر منځ د موسى عليه السلام د ملگري په اړه مناقشه رامنځته شوه، ابن عباس وويل چي دا خضر وو، ابي بن كعب د دوی دواړو خوا ته تېر شو، نو ابن عباس ورغږ کړ او وئې ويل: زما او دغه ملگري تر منځ د موسى عليه السلام د هغه ملگري په اړه مناقشه راغله چي موسى له هغه سره د ملاقات د لاري موندو پوښتنه کړې وه، آيا له رسول الله ﷺ نه دي د ده په اړه څه اورېدلي؟ وئې ويل: هو؛ له رسول الله ﷺ نه مي واورېدل چي ويل ئې: کله چي موسى عليه السلام د بني اسرائيلو په يوې غونډي کي وو يو سړی ورته راغی او وئې ويل: آيا داسي څوک پېژنې چي تر تا زيات پوه وي؟ موسى عليه السلام وويل: نه، نو الله تعالی موسى عليه السلام ته

وحي وکړه چي ولي نه، زموږ بنده خضر (عليه السلام)، نو موسى له هغه سره د ملاقات د لاري په اړه پوښتنه وکړه، نو الله تعالى کب ورته د نښي په توگه وټاکو او ورته وويل شو: کله چي دي کب ورک کړ نو راوگرځه او هملته به ئې وگورې، او هغه به په نهر کي د روان کب تر شا (په استقامت) تلو، نو موسى ته خپل ځوانکي وويل: آيا پام دي وو چي کله مو هغه لوی کمر ته پنا يووړه نو ما کب هېر کړ، فقط شيطان رانه هېر کړ چي يادونه ئې وکړم، موسى عليه السلام وويل: دا همغه څه دئ چي لتولو مو، نو پر خپلو پلونو بېرته راستانه شول، نو خضر ئې وموند، او بيا د دوی دواړو خبره همغسې ده چي الله تعالى ئې قصه په خپل کتاب کي راوړې.

دا روايت څو خبري زموږ مخي ته ږدي: دا عالم او پوه شخص خضر عليه السلام وو. موسى عليه السلام ته ويل شوي وو چي په ژوندي ماهي پسي روان شي، په هر ځای کي چي ترې ورک شو هملته به خضر ومومي. موسى عليه السلام د سفر ملگری په دې گمارلی وو چي په سيند کي روان کب به تر نظر لاندي نيسي، کله چي ترې ورک شي نو ده ته به خبر ورکوي، دوی د سفر په دوران کي د تودوخي په وجه د کوم کمر سيوري ته پنا وړې، په همدې وخت کي کب خپله لار بدله کړې او د هغه ځوانکي له سترگو غايب شوی، کله چي بيا خوځېدلي، له څه مزل وروسته موسى عليه السلام له هغه نه غرمی خوراک غوښتی، په همدې وخت کي هغه ته د کب د غايبېدو خبره ورپه ياد شوې او موسى عليه السلام ته ئې يادونه کړې، موسى عليه السلام ورته ويلي چي موږ د همدې ځای په لټه کي وو، بېرته راستانه شوي او خضر عليه السلام ئې هملته موندلی.

دا روايت په بخاري کي دلس حلي نور په دغو شمېرو راغلي: ۷۸، ۱۲۲،

۷۴۷۸، ۶۶۷۲، ۴۷۲۷، ۴۷۲۶، ۴۷۲۵، ۳۴۰۱، ۳۴۰۰، ۳۲۷۸، ۲۷۲۸، ۲۲۶۷

له دې نه درې ځلي نور د پورتنۍ روايت په څېر دى، له عادي توپيرونو سره او په دې شمېرو: ۷۸، ۳۴۰۰، ۷۴۷۸، او پنځه ځلي په دغو شمېرو ۱۲۲، ۳۴۰۱، ۴۷۲۵، ۴۷۲۶، ۴۷۲۷ کي داسي راغلي چي له پورتنۍ سره ژور تعارض لري، او په کي راغلي چي موسى عليه السلام ته ويل شوي وو چي وريته شوى کب په ټوکړى کي ورسره واخلي، په دغو پنځو کي هم ژور توپيرونه تر سترگو کېږي، دا په داسي حال کي چي د ټولو ديارلسو روايتونو راويي يو دى! امام بخاري رحمه الله نه دي ويلي چي کوم روايت ئې تر نورو غوره، دقيق او صحيح دى، هغه له بېلو راويانو چي څه اورېدلي په امانت سره ئې رانقل کړي، له دغو متعارضو رواياتو به يو غوره کوو، يا هغه چي وايي موسى عليه السلام ته په سيند کي روان کب د نښي په توگه ټاکل شوى وو يا هغه چي وريته شوى کب نښه گڼي، د اسنادو له مخي دا پرېکړه نشي کېدى، ځکه که دا کار ممکن وي نو امام بخاري رحمه الله به هرومرو ويلي وو چي کوم ئې ضعيف دى او کوم ئې صحيح. مجبور يو د قرآن په رڼا کي او د درايت له مخي ارجح روايت تشخيص کړو، راشئ د وريته شوي کب اړوند روايت ته ځير شو، روايت داسي دى:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ قُلْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا الْبَكَّالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرٌ. فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي بْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ. فَتَعَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، إِذْ لَمْ يَرِدْ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ بِهِ فَقِيلَ لَهُ احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَّ، فَاَنْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يَوْشَعَ بْنِ نُونٍ، وَحَمَلَا حُوتًا فِي مِكْتَلٍ، حَتَّى

كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا وَنَامَا فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمَكْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي
الْبَحْرِ سَرَبًا، وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ
مُوسَى لِفَتَاهُ أَتَنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى مَسًّا مِنْ
النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ. فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي
نَسِيتُ الْحُوتَ، قَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، فَلَمَّا أَتَاهَا
إِلَى الصَّخْرَةِ إِذَا رَجُلٌ مُسَجًى بَثُوبٍ - أَوْ قَالَ تَسَجًى بَثُوبِهِ - فَسَلَّمَ مُوسَى. فَقَالَ
الْخَضِرُ وَأَنْتَ بِأَرْضِكَ السَّلَامُ فَقَالَ أَنَا مُوسَى. فَقَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ. قَالَ
هَلْ أَتَبِعَكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، يَا
مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ عِلْمَكَ لَا
أَعْلَمُهُ. قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى
سَاحِلِ الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعَرَفَ
الْخَضِرُ، فَحَمَلُوهُمَا بَغِيرَ نَوْلٍ، فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ
نَقَرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ. فَقَالَ الْخَضِرُ يَا مُوسَى، مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا
كَنَقْرَةَ هَذَا الْعُصْفُورِ فِي الْبَحْرِ. فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنَ الْأَوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ. فَقَالَ
مُوسَى قَوْمٌ حَمَلُونَا بَغِيرَ نَوْلٍ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ
إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تَوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ. فَكَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَى
نَسِيَانًا. فَانْطَلَقَا إِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغُلَمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَاقْتَلَعَ
رَأْسَهُ بِيَدِهِ. فَقَالَ مُوسَى أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بَغِيرَ نَفْسٍ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ
مَعِيَ صَبْرًا - قَالَ ابْنُ عِيْنَةَ وَهَذَا أَوْ كَدَ - فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا،
فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ. قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ فَاقَامَهُ.

فَقَالَ لَهُ مُوسَىٰ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ". قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَىٰ، لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يَقْصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا". بخاري:

۱۲۲

د دې روایت په اړه ډېري داسي پوښتني راوړلېږي چي ځواب ئې نشي ويل کېدی، پوښتني دا دي:

- د روایت په سر کي راغلي چي عبدالله بن عباس رضي الله عنهما وويل: كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ: د خدای دې دښمن دروغ ويلي! د عبدالله بن عباس غوندي له شخصيت نه لري خبره ده چي د يوه کس د ادعاء له مخي د بل چا په اړه داسي وينا وکړي. شريعت داسي قضاوت جائز نه گڼي چي د يوې لانجې د دواړو خواوو د ويناوو له اورېدو مخکي وي.
- دا روایت وايي چي موسی عليه السلام د بعثت نه وروسته دا سفر کړی، حال دا چي له بعثت نه وروسته هغه د ټول عالم لپاره لارښود وو، تر ده بل پوه او عالم کس په نړۍ کي نه وو، ولي به الله تعالی د دې خبري په کولو تر عتاب لاندې نيولو چي د يو چا په ځواب کي ئې ويلي وو: تر ما بل پوه کس نشته؟! پيغمبر عليه السلام په وار وار صحابه وو ته ويلي چي تر تاسو ټولو ښه پوه یم، او صحابه وو هم ويلي چي الله او د هغه رسول تر ټولو زيات پوه دي.

- قرآن وايي چي موسی عليه السلام د بعثت نه وروسته يوازي څلوېښت ورځي له خپل قوم نه لري شوی چي د ده په غياب کي سامري وغولول، که دا سفر له بعثت نه وروسته وی نو حتماً به ئې قرآن وضاحت کړی وو.

- د قرآن له وينا معلومېږي چي دا سفر هغه مهال شوی چي موسی عليه السلام لا مدين ته هجرت نه وو کړی او د فرعون په کور کي اوسېدو، ځکه قرآن وايي چي په همدغي مودې کي الله تعالی هغه ته علم او حکمت ورپه برخه کړ، د علم تر لاسه

کولو یوه مرجع ئې همدا له خضر علیه السلام سره خو ورځنی سفر وو، په همدې سفر کي هغه له خضر علیه السلام نه خو خبري زده کړې، د یوه ظالم پاچا له شر نه د بې وزلو جاله والو ژغورل، د یوه کافر، مفسد او بې رحمه زلمي وژل او با ایمانه مور پلار ئې د ده له شر نه ژغورل، له هغو یتیمانو سره مرسته چي پلار ئې تر دېوال لاندي خزانه ورته ښخه کړې وه، او موسی علیه السلام دغو دریو کارونو ته ورته کارونه وکړل: د یوه ظالم قبضي په وړاندي د یوه مظلوم بني اسرائیلي داسي مرسته چي ظالم قبضي ته ئې کلکه خپېره ورکړه او په همدې سره هغه ومړ، د مدین د کوهي په غاړه ئې د دوو مېرمنو مرسته وکړه او په داسي حال کي ئې په یوازي تن له کوهي اوبه راوايستې او د دوی رڼه ئې خړوبه کړه چي د اوږده سفر له امله سخت ستړی او ستومانه وو، د بني اسرائیلو د ژغورني لپاره مصر ته ولاړ او د فرعون مقابله ئې پیل کړه، د خضر علیه السلام له هغو دریو کارونو سره د موسی علیه السلام د دغو دریو کارونو شباهت په ډېر وضاحت سره ښيي چي دا سفر له بعثت نه مخکي ترسره شوی. له بعثت نه وروسته هغه د سینا په صحرا کي وو، هلته نه سیندونه وو او نه مجمع البحرین، که احياناً څوک دا دوه بحرونه گڼي او وایي چي له مجمع البحرین نه مراد د خلیج عقبه او خلیج سویس یا د بحر الروم او بحر القلزم یوځای کېدا ده نو دا ځایونه هیڅ ښې ته ضرورت نه لري او له موسی علیه السلام نه ئې دومره اوږد سفر هم نه غوښتو چي ووايي: یا به مجمع البحرین ته رسېږم یا به کلونه کلونه (حقبا) مزل کوم. په دې کي هیڅ شک نشته چي معقوله او ارجح رایه دا ده چي له مجمع البحرین نه د نیل د دوو څانگو؛ نیل الابیض او نیل الازرق د یوځای کېدا محل مراد دی.

- که وریت شوی او پوخ ماهي د دوی لپاره ښه وو نو موسی علیه السلام به

څنگه خپل خادم ته ويل چې هغه د خوراک لپاره راوړه!! په دې صورت کي خو به

ئې تل له ځان سره ساتو او له خوړلو به ئې ډډه کوله.

• نه قرآن ويلي چې د موسى عليه السلام د سفر ملگري يُوْشَعَ بِنِ نُونٍ وو او نه نورو رواياتو دا خبره کړې او نه دا ضروري ده چې نوم ئې په گوته شي، که ضروري وي قرآن به حتماً د ده نوم اخيستی وو! يوشع بن نون د سينا په سفر کي د موسى عليه السلام ملگري شوی نه په مصر کي د هغه بل سفر په دوران کي.

• دا روايت وايي چې وريت شوی کب ژوندی شو او سيند ته ئې ټوپ کړل او دا موسى عليه السلام او ملگري ته ئې د حيرانتيا سبب شو، حال دا چې قرآن وايي چې په سيند کي د کب ورکېدا يوازي د موسى عليه السلام ملگري ليدلي او موسى عليه السلام دا صحنه نه وه ليدلې نو ځکه ئې له خپل ملگري نه د دغي خبري په اورېدو سره وويل: موږ د همدې ځای په لټه کي وو چې کب به په خپله مخه درومي او له موږ نه به غايب کېږي. د روايت الفاظ دا دي: فَانْسَلَ الْحَوْتَ مِنَ الْمِكْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا او دا د قرآن له وينا سره په بشپړه توگه تعارض لري، ځکه قرآن د موسى عليه السلام د ملگري له خولې وايي: ... وَ مَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَ اتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا.

• همداراز دا روايت وايي چې موسى عليه السلام او ملگري ئې د کمر خوا ته سرونه کېښودل او ویده شول، که داسي وو نو د کب ژوندي کېدا او سيند ته لوېدا ئې څنگه وليده؟! دا پوښتنه ډېره پر ځای پوښتنه ده، ځکه قرآن د ډبري خوا ته د ویده کېدو خبره نه کوي بلکي د پناه وړلو خبره کوي او ښيي چې د تودوخې له امله ئې د کمر سيوري ته پناه وړې او څو شېبې ئې هلته دمه کړې ده، خو دا روايت وايي چې هلته دواړه ویده شوي!!

- دا روایت وايي چي خضر عليه السلام د موسى د سلام په اورېدو سره حيران شو او وئې پوښتل چي ستا په سيمي کي سلام له کومه شو، هغه ورته وويل: زه موسى یم، پوښتنه ئې ترې وکړه چي د بني اسرائيلو موسى؟ وئې ويل: هو؛ د دې معنی دا ده چي هغه په غيب نه پوهېدو او موسى ئې ونه پېژندو، خو د دې روایت له ځينو الفاظو داسي معلومېږي چي ګواکي هغه په غيب پوهېدو، حال دا چي قرآن وايي له الله تعالى پرته هيڅوک په غيب نه پوهېږي. پوښتنه دا ده چي خضر عليه السلام څنگه د موسى عليه السلام په څېر يوه پيغمبر ته وايي: ما ته داسي علم راکړی شوی چي تا ته نه دئ درکړی شوی يا په بل روایت له تا سره نه ښايي، او تا ته داسي علم درکړی شوی چي ما ته نه دئ راکړی شوی او په بل روایت کي له ما سره نه ښايي؟! کوم علم ده ته ورکړی شوی وو؟ علم غيب خو نشي کېدی!! ځکه چي هغه د ملاقات پر مهال موسى عليه السلام ونه پېژندو، پوښتنه ئې ترې وکړه چي څوک يې؟ چي ورته وئې ويل موسى، نو پوښتنه ئې وکړه چي د بني اسرائيلو موسى؟! له دې نه خو معلومېږي چي هغه په غيب نه پوهېدو، نو ده کوم علم درلودو چي موسى عليه السلام له بعثت نه وروسته نه درلودو؟ څوک چي دا روایت صحيح ګڼي څنگه خضر عليه السلام ته علم غيب هم منسوبوي؟! له دې روايته خو معلومېږي چي په هغو دريو مواردو کي هم د ده علم؛ خاص علم او په غيب پوهېدا نشو ګڼلی. دې ته مو بايد پام وي چي د قرآن له وينا په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي خضر عليه السلام هغه مفسد ځوانکی د ده د مور او پلار په مشوره وژلی،
- همداراز د قرآن له وينا معلومېږي چي خضر عليه السلام د هغه يتيمانو دېوال د هغي ژمني له مخه رغولی چي د دوی له پلار سره ئې کړې وه، دا ځکه چي هيڅوک د اولاد لپاره په داسي حال کي خزانه نه ښخوي چي هيڅوک پرې خبر نه

کړي، له داسي کار نه به د ده اولاد ته څه گټه ورسېږي؟! کېدی شي دېوال پښه شي او خزانه د بل چا په لاس کې پرېوزي.

• په دې روایت کې د خضر علیه السلام په لاس د کافر او مفسد ځوانکي د وژل کېدو په اړه دا الفاظ راغلي چې منل ئې گران دي: **فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَأَقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ**: نو خضر د سر له لوري نه ونيو او په خپل لاس سره ئې سر ترې وایست!!

ځیني خلک د خضر علیه السلام دا وینا چې وئې ویل: (و ما فعلته عن امري: ما (د خپل زړه) په حکم دا کار نه دئ کړی) داسي تعبیروي چې گواکي ده ته د الله تعالی له لوري په مشخصه توگه د دغه ځوانکي د وژلو امر شوی وو، خو په آیتونو کې په لږ دقت سره پوهېدی شو چې دا غلط تعبیر دئ، د دې وینا معنی دا ده: ما دا کار د خپل نفسي غوښتنو په حکم نه دئ کړی، کوم ذاتي غرض مې په کې نه وو، د الله دین د داسي څه کولو اجازه راکړې، په الهي دین کې د هغه چا وژل مانع نه لري چې صالح ټولنه په کفر او طغيان گواښي، یوازي دغسي تعبیر موسی علیه السلام ته یو مهم درس گڼل کېدی شي، نه دا چې گواکي د الله تعالی له لوري خضر علیه السلام ته په مشخصه توگه د دغه ځوانکي د وژلو حکم شوی وو!!

دغو خبرو ته په پام سره په یقیني توگه ویلی شو چې دا روایت ډېر اشکالات لري او قطعاً د منلو وړ نه دئ، هغه بل له هره پلوه ارجح او غوره دئ او د قرآن له وینا سره اړخ لگوي.

د دې قصې په اړه مزید تفصیلات د القصص او الکهف د سورو په تفسیر (د قرآن پلوشې) کې ولولئ.

څوک چې د الکهف د سورې د ۶۵ آیت له دې فقرې **وَمِنْ آيَاتِهِ** د

لدني علم اصطلاح راباسي او هغه د داسي علم په توگه معرفي کوي چې له تعليم او تدريس پرته ترلاسه کېږي او مرشد ئې په يوه نظر مريد ته القاء کوي، هغه ته وايو:

لومړی بايد د دغه آيت په معنى ځان پوه کړو، او وگورو چې الله تعالى هغه عالم بنده ته کوم علم ورکړی وو، هغه علم چې ته ئې ادعاء کوي که بل علم؟! قرآن په خپله د دې پوښتني ځواب موږ ته راکوي او د هغو دريو پېښو په ترڅ کي ئې موږ ته رابښي چې له موسى عليه السلام سره د سفر په دوران کي رامنځته شوې. قرآن موږ ته وايي چې موسى عليه السلام له خپل استاد نه جهادي درسونه زده کړي نه (لدني علم).

د قرآن له آيتونو نه خو دا حقيقت جوتېږي چې خضر عليه السلام يو مجاهد وو، د بې وزلو او مظلومانو ملگرتيا ئې کوله، موسى عليه السلام ته ئې د جهاد درس ورکړ، اوس ته موږ ته ووايه چې تا د دغو څرگندو او واضحو آيتونو له کومي برخي او له کوم لفظ نه د (لدني علم) اصطلاح راايستلې؟! او غواړي له قرآن نه بې خبرو مريدانو ته ووايي چې که ستاسو پير او مرشد نه قرآن لوستلی شي، نه د پيغمبر عليه السلام له احاديثو خبر دئ، نه په ليک پوهېږي او نه لوست کولی شي، د هغه په اړه شک مه کوه او لمن ئې کلکه ونيسه، دا خبري بايد ستا اخلاص کم نکړي، هغه ته د مخکني مرشد له لوري (لدني علم) ورکړی شوی او د دين په ټولو رموزو او پټو اسرارو د مرشد د يوې دعا له امله پوه شوی!! هغه په يوې مراقبې سره کولی شي د اسرارو دروازې پرانېزي او په پټو حقايقو پوه شي!!

ډېره عجيبه ده، د قرآن له داسي قصې او مضمون نه چې هر مخاطب ته د سري مبارزي درس ورکوي، غرضي او مرضي خلکو داسي افسانه جوړه کړې چې د

دوی دې ته هم متوجه نه دي چي د همدغي (و اُتینه من لدنا علما) فقرې ته ورته الفاظ د قرآن په گڼ شمېر آیتونو کي راغلي، او په ترڅ کي ئې قرآن موږ ته لارښوونه کوي چي د انسان هر څه د الله تعالی پېرزوینه ده، ژوند ئې، استعدادونه ئې، رزق ئې، علم او معرفت ئې، قرآن دا ټول الله تعالی ته منسوبوي او د الله تعالی پېرزوینه ئې گڼي، په ټولو هغو آیتونو کي چي دا حقیقت په کي بیان شوی همدا د (لن) لفظ راغلی؛ لکه دا آیتونه:

ÇİÈ ÅŠİæ ÅŠÅm ħŠ©`B Šc #äÖŠ‘ Š=Ç9 7 RĴr

\$ZB#a \$B-m 000`AJcN9r# \$ZÆä ôB #ö, Gç 7èB 3 %0q\$X@ bî {p#r

ÇİÈ Šc qß-ē ŵ NēŽY 02 & £ 2 9r \$Rā© Ë \$Jehāō« Èä Ū°·J0 hōj é<ā

القصص: ٥٧

Біліе ш. Рї рїу рїе ш. Ріі'Б'і'с'д'Б'А\$% ¼' \$'İ2 - šš š. İšđ

آل عمران: ۳۸

ÇİNE ä\$ã\$!\$

E\$%&* ñ:j9# É` h\$S'E B üüyèÔFó Üñt < S\$ë<i™ 'î bqô») éW Ü9 \$Br

š. R@C' B SZC@èô \$ Sq& EÍSeSj'Q)SÍÉ» d ôB SYôî-z & SY' bqtuâ/ üi%\$

النساء: ٧٥

ÇĐÎÈ #Ž•Ǻ R Š• R\$©` Ë \$Y©@èô \$ \$ör

د دغو آيتونو الفاظو ته لږ ځير شئ، او له هغه آيت سره ئې مقايسه كړئ چي تاسو او ستاسو ملگرو د (لډني علم) اصطلاح ترې رايستلې، تاسو د خپل اسلوب مطابق بايد له دغو آيتونو نه هم (لډني رزق)، (لډني ولي و نصير)، (لډني اولاد) (لډني قرآن) راوباسئ، خو هر عاقل انسان پوهېږي چي دا بې بنسټه او غلط اسلوب او كركجن استباط دئ.

موږ ته ووايه چي له (لدني علم) نه ستاسو مراد څه دئ؟ مراد مو (ذاتي علم) دئ، که د (الله تعالی له لوري ورکړی شوی علم)؟ که آنا او له تعلیم او لیک لوست نه پرته ترلاسه شوی علم؟ ذاتي علم خو له الله تعالی پرته هیڅوک نه لري، د انسان علم خو اکتسابي دئ، انسان د وحی، تعلیم، تدریس، لیک او لوست له لاري علم ترلاسه کوي، قرآن د پیغمبر علیه السلام په اړه فرمایي چي له بعثت نه مخکي لار تری ورکه وه، سمه لار ئي نه پېژندله:

ÇİÈ 4_0'ù W1æ 8% ` rr ÇİÈ 3 %gù w\$Ê 8% ` rr ÇİÈ 3 r\$«u \$Y\$İf 86Ê 19%

مگر نه ئې وموندلې يو یتیم او د ټېکي ځای ئې درکړ؟ مگر نه ئې وموندلې يو لارورکی او لار ئې وښودله؟ او نیازمند ئې وموندلې، خو غنا ئې کړه په برخه. همدا راز فرمایي چي له بعثت نه مخکي نه په کتاب پوهېدو او نه د ایمان په حقیقت او معنی:

ß J f y s v r ü » G ä s \$ B “ í 6 ? M Z ä \$ B \$ R i e ä ö ß % f r ä 7 ö j \$ z o m e 7 i 0 < . r

ÐŹÄ 4Ĵ ũ ŸöÖ9 7Rſr \$R\$6Ĥ ŌB æ±®`B ¾ĤĤ “ ŸöÖ #Yŏc 9Yè \_` 29r

همداسي مو تا ته له خپل لوري د يوه خاص امر وحي وكړه، ته نه پوهېدې چې كتاب څه دى او نه د ايمان (په معنى او حقيقت) پوهېدې، خو موږ داسي نور وگرځاوو چې له خپلو بندگانو نه هغه څوك پرې هدايتوو چې غواړو ئې، او بې شكه چې ته د مستقيمي لاري خوا ته لارښوونه كوي.

قرآن موږ ته لارښوونه كوي چې د هر انسان علم په حقيقت كي د الله تعالى له لوري وركړى شوى علم دى، د پوهي او معرفت وسايل او استعدادونه هم الله تعالى وركړي او په يوه څه د پوهېدو مجال او شرايط هم الله تعالى ورته برابروي. قرآن په دې اړه فرمايي:

﴿لَقَدْ آتَيْنَا الْبَنِيَّانَ الْكِتَابَ فَكَيْفَ اجْتَبَا سَبِيلَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ يَبْكُ إِلَى آلِهِمْ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنِّي اسْتِغَاثْتُ اللَّهَ فَمَنْ يَمْلِكُ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْنَا كَذِبًا﴾

البقرة: ٢٥٥

په داسې حال كې چې دى په هر هغه څه پوهېږي چې د دوى مخې ته دي يا ئې شاته دي او دوى د ده له علم څخه يوازې په دومره څه احاطه كولى شي چې دى ئې وغواړي،

يعني دا الله تعالى دى چې هر چا ته علم او پوهه وركوي، سترگي، زړه، غوږونه، دماغ او اعصاب ئې د ده په اراده ورته كار كوي، لار ورته ښيي او د ښه او بد، مفيد او مضر په پېژندلو كي ئې مرسته كوي، په هر څه چې انسان علماً احاطه كوي او په كوم څه د پوهېدو توفيق ترلاسه كوي نو دا ټول د الله په خوښه او اذن او په همغه حد كي وي چې الله ئې وغواړي. د انسان پر مخ چې د معرفت هره دروازه پرانيستل كېږي او په هرې نوې خبرې چې د پوهېدو توفيق ترلاسه كوي، د ده هر

(کشف) او په هر سر او راز پوهېدل ئې په حقیقت کې د الله تعالی یوه پېرزوینه ده، دا دروازه د ده له لورې ورته پرانستل کېږي، په دغو حقایقو د پوهېدو توفیق دی ورکوي او د دغو اسرارو د کشف توان دی ورکوي، چې حقیقت همداسې دی نو ته ما ته ووايه چې ولي د خضر علیه السلام علم استثنایي علم گڼې او د (لډني علم) نوم ورکوي؟!!!

او د درېیم تعییر په صورت کې باید پوه شې چې له عیسی او یحیی علیهما السلام نه پرته نه الله تعالی چا ته په وړوکتوب کې فوق العاده علم ورکړی او نه ئې په پیغمبرۍ مبعوث کړی، عیسی علیه السلام ته په ماشومتوب کې یوازې څو خبرې ښودل شوې، جامع علم ئې هغه مهال په برخه شو چې انجیل پرې نازل شو.

پیغمبرانو علیهم السلام ته چې د وحی له لاري کوم علم ورکړی شوی دا هم په تدریجي توگه او د کتاب او صحیفې په بڼه کې ورکړی شوی، نه دا چې په یو حُل او په بشپړه توگه ټول علوم د هغوی زړه او دماغ ته القاء شوي، قرآن پر پیغمبر علیه السلام په تدریجي توگه نازل شوی، دا د ټولو فقهانو او علماوو متفق قول او د قرآن د صریحو آیتونو مطابق نظر دی، یوازې غلات شیعه ورسره مخالفت لري، پیغمبر علیه السلام د هرې قضیې او پېښې په اړه د وحی نزول ته انتظار کړی، د وحی له راتلو مخکې نه پوهېدو چې څه حکم وکړي.

اوس موږ ته ووايئ چې تاسو د کوم منطق له مخې د (لډن) له لفظ نه (لډني علم) اخلي او ادعاء کوئ چې دا علم له تعلیم او تدریس، لیک او لوست نه پرته ترلاسه کېږي؟ آیا له دې حقیقته خبر نه یې چې دا د محرف بابیل غلطه او بې بنسټه ادعاء ده چې قرآن ئې په کلکه ردوي او د قرآن لومړی نازل شوی آیت د بابیل د دغې ادعاء خلاف وایي چې د انسان علم اکتسابي دی، د قرائت او لیک لوست له

لاري ترلاسه کېدی شي او الله تعالى د قلم له لاري انسان ته هغه څه ښيي چي نه پرې پوهېږي: قرآن فرمايي:

﴿لَا يُلْقِيهَا رِيحٌ مِنْ رَبِّكَ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَوْمَ يُنْفَخُ الْكُتُبُ﴾

العلق: ۱-۵

﴿لَا يُلْقِيهَا رِيحٌ مِنْ رَبِّكَ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَوْمَ يُنْفَخُ الْكُتُبُ﴾

ولوله په نوم د خپل رب، هغه چي پيدا ئې كړ. انسان ئې له خوړندو پيدا كړ. ولوله چي رب دې ډېر كريم دى. آ چي په قلم ئې پوهه وركړه. انسان ته ئې ورزده كړل څه چي نه پرې پوهېدو.

په دې مباركو آيتونو كي څو مطالب خاصه توجه غواړي:

- د الله تعالى له لوري وحي د اقرار (ولوله) په امر پيل شوې او دا ښيي چي د اسلام له نظره د (لوست) مقام او منزلت څومره لوړ دى او څومره اهميت لري، دا د الله تعالى لومړى امر دى، په دغه امر سره ئې د وحي لېږل پيل كړي.
- دا د الله تعالى د كرم او پېرزويني څرگنده نښه ښودل شوې چي انسان د يوه (خوړند توکي) له حالته هغه ځاى ته رسوي چي (كامل انسان) ترې جوړ شي، ليك او لوست وربښيي، انسان يوازینی مخلوق دی چي کولی شي د (لوستلو) له لاري د بل په خبره پوه شي او د (ليکلو) له لاري خپل معلومات خوندي کړي او خپل پیغام نورو ته ورسوي او په دې سره د خپل سلف له قيمتي تجاربو ګټه واخلي، د معلوماتو د ضايع کېدو مخه ونيسي او راتلونکي نسل ته ئې انتقال کړي، له انسانه پرته دا وړتيا او امتياز په هيڅ ذيروح کي نه گورو، الله تعالى په انسان کي دا استعداد او وړتيا ايښې ده چي له (قلم) نه د تعليم او تعلم وسيله جوړه کړي، له دې اړخه ئې انسان ته پر ټولو نورو مخلوقاتو فضيلت ورکړی.

- په (قراءت)، (علم) او (قلم) سره هم انسان ته پر نورو مخلوقاتو فضيلت ورکړی شوی او هم په خپله د انسانانو تر منځ يوه ته پر بل فضيلت.
- (قلم) د زده کړې او پوهې ډېره اغېزمنه وسيله ده، په دې سره انسان د دې مجال تر لاسه کوي چې په ډېرو هغو حقايقو پوه شي چې له بلي لاري پرې پوهېدل ورته ممکن نه وو.
- په اصل کې انسان (بې علمه) دی، په تدريج سره زده کړه کوي او علم تر لاسه کوي. د انسان د پوهې او علم تفاوت د نورو ژوو له شعور او پوهې سره په دې کې دی چې نور ژوي ثابت او محدود علم لري، له مخکې د دوی په خټه او دماغ کې ايښودل شوی، په فطري او الهامي توگه ورته تفهيم شوې چې څنگه ژوند وکړي، کوم کوم کارونه وکړي، څه وڅوري او د څه له خوراکه ډډه وکړي، څنگه مفيد او مضر سره بېل کړي، خو انسان کولی شي چې تر هغه څه زيات هم زده کړي چې په فطري او الهامي توگه وربښودل شوي او په ضمير کې ئې ايښودل شوي. دی کولی شي زده کړه وکړي، د خپلې پوهې سطحه لوړه کړي، اسرار کشف کړي او پټ حقايق ځان ته معلوم کړي، په (لوستلو)، (ليکلو) او له (قلم) نه په استفادې سره د خپلې حافظې ظرفيت لوړ او پراخ کړي او په هغه څه هم پوه شي چې نور پرې پوهېدلي او دی ترې غافل وو او له پېژندو ئې عاجز. که انسان ته له (قلم) نه د استفادې استعداد نه وی ورکړی شوی او په ليک او لوست نه پوهېدی نو د هر چا علم او پوهه به له ده سره پاتې کېده، نه به په دې توانېدو چې د نورو له پوهې او تجربو گټه واخلي او نه به ئې خپل تجارب او علم نورو ته انتقالولی شو.
- انسان يوازینی مخلوق دی چې کولی شي د (لوستلو) له لارې د بل په خبره پوه شي او د (ليکلو) له لارې خپل معلومات خوندي کړي او خپل پيغام نورو ته ورسوي

او په دې سره د خپل سلف له قيمتي تجارو ګټه واخلي، د معلوماتو د ضايع کېدو مخه ونيسي او راتلونکي نسل ته ئې انتقال کړي، له انسانه پرته دا وړتيا او امتياز په هيڅ ذيروح کې نه ګورو، الله تعالى په انسان کې دا استعداد او وړتيا ايښې ده چې له (قلم) نه د تعليم او تعلم وسيله جوړه کړي، له دې اړخه ئې انسان ته پر ټولو نورو مخلوقاتو فضيلت ورکړې.

سره له دې چې قرآن (قلم)، (ليک) او (لوست) ته دومره اهميت ورکړی او سره له دې چې پيغمبر عليه السلام ته د وحی په پيل کې لومړی لارښوونه د قرائت او قلم په هکله ده او ورته ويل شوي چې قلم د تعليم او تعلم ستره وسيله ده، خو متأسفانه دا منحرفه ډله دا ستر او څرګند حقيقت له پامه غورځوي او ادعاء کوي چې له قرائت، تعليم، تدريس، ليک او لوست پرته هم (علم) ترلاسه کېدی شي، نو د علم د زده کړې لپاره مدرسې ته مه ځه، د عالم مخي ته مه کښېنه، کتاب او قلم پرېږده، خانقاه ته ولاړ شه، د مرشد لمن ونيسه، د کوم قبر خوا ته دېره شه، (لدني علم) به دي په برخه شي، سترګې به دي پرانستل شي او په غيبي حقايقو به پوه شې!! دا همغه خبره ده چې محرف بايبل ئې کوي؛

تاسو د قرآن دا علمي، دقيقه او په حقيقت او واقعيت ولاړه وينا د بايبل او د بايبل تر اغېز لاندې د تللو متصوفينو له دغې بې بنسټې ادعا سره مقايسه کړئ چې وايي: انسان د معرفت د ونې مېوه وخوړه، سترګې ئې پرانستل شوې، د ځان او خپل ماحول په حال پوه شو.

د بايبل په درېيم فصل کې، د انسان سقوط تر عنوان لاندې په لومړيو ۱۹ جملو کې دا مطالب لولو:

(مار تر ټولو هغو حيواناتو ډېر زيرک وو چې خدای پيدا کړي وو، يوه ورځ مار د

ښځې خوا ته راغی او هغې ته ئې وویل: آیا رښتیا ده چې خدای تاسو د باغ د ټولو ونو
 د مېوو له خوړلو منع کړي یې؟ ښځې په ځواب کې ورته وویل: موږ ته اجازه راکړی
 شوې چې د ټولو ونو مېوه وخورو پرته د یوې ونې چې د باغ په منځ کې ده، خدای
 امر کړی چې د دې ونې مېوه ونه خورو او حتی لاس ورنه وړو که نه نو مرو. مار
 ورته وویل: "مطمئن اوسه چې نه مری، بلکې خدای ښه پوهېږي چې کله تاسو دا
 مېوه وخورئ سترګې مو پرانستل کېږي، د خدای په څېر کېږئ او ښه له بده بېلولی
 شی"، هغه ونه ښځې ته ښایسته وېرېښېده او له ځان سره ئې فکر وکړ چې "کېدی
 شي د دې ښایسته ونې مېوه خوندوره وي او پوهه مې په برخه کړي، نو د دې ونې
 مېوې ئې راوشکولې، وئې خوړلې او خپل خاوند ته ئې هم ورکړې او هغه هم
 وخوړلې" په همدې سره د دوی دواړو سترګې پرانستلې شوې، په خپلې بربنډتیا پوه
 شول، نو د انحر له پانې ئې د ځان پټولو جامه جوړه کړه، د همدې ورځې په مازدیګر
 کې، آدم علیه السلام او ښځې ئې د خدای غږ واورېدو چې په باغ کې ګرځېدو، نو په
 ونو کې پټ شول، خدای آدم ته غږ کړ: ای آدمه! چیرې یې، ولې پټېږې؟ آدم ځواب
 ورکړ: ستا غږ مې په باغ کې واورېدو، ووبرېدم، دا ځکه چې لوڅ وم، نو ځکه پټ
 شوم، خدای وفرمایل: چا درته وویل چې لوڅ یې؟ آیا د هغې ونې مېوه دې خوړلې ده
 چې ترې منع کړی مې وې؟ آدم ځواب ورکړ: دغې ښځې چې زما ملګرې دې
 ګرځولې، ما ته ئې دا مېوه راکړه او ما هم وخوړه، دلته نو خدای له ښځې وپوښتل:
 دا څه کار وو چې تا وکړ؟ ښځې وویل: مار وغولولم!! نو خدای مار ته وویل: د دغه
 کار د کولو په سبب به د زمکې تر ټولو وحشي او اهلي حیواناتو زیات ملعون وې، تر
 څو چې ژوندی وې په خپلې سینې به خوځې، خاوري به خوړې، ستا او د ښځې او ستا
 د نسل او د ښځې د نسل تر منځ به تلپاتې دښمني اچوم، د ښځې نسل به ستا سر ځپي

او ته به د ده پنډۍ چيچي، دغه وخت خدای ښځې ته وفرمايل: ستا د زېږولو د وخت درد به درته زيات کړم، ته به په درد او کړاوو سره خپل اولاد زېږوې، د خپل مېړه مشتاقه به وې او هغه به پرتا برلاسی وي، بيا خدای آدم ته وفرمايل: له دې کبله چي د خپلي ښځې خبره دې ومنله او د هغې ونې مېوه دې وخوړله چي درته ويلې مې وو مېوه ئې مه خوره، زمکه به تر لعنت لاندې راشي او ته به په خپل ټول عمر کي په زحمت او کړاو سره خپل معاش ترې ترلاسه کوې، له زمکي به اغزي او خاشاک درته راټوکېږي او د بېديا بوټي به خوړې، د عمر تر پايه به د تندي په خولو سره ډوډۍ خوړې او په پای کي به همغې خاوري ته بېرته ورگرځې چي ترې واخيستی شوې، دا ځکه چي ته له خاورو جوړ شوی يې او خاورو ته به بېرته ورگرځې، آدم خپله ښځه حوی (يعني ژوندون) ونوموله، ځکه چي دا بايد د ټولو ژونديو مور شي!!! په دې برخي کي دومره بېهوده او د خدا وړ خبري دي چي انسان ورته حيران شي، نه پوهېږو يهودان او مسيحيان څنگه دا خبري د الله تعالى له لوري او د يوه مقدس آسماني کتاب خبري گڼي!! لاندې څو خبرو ته ئې متوجه شئ:

- وايي مار تر ټولو حيواناتو زيات زيرک دئ، حال دا چي د مار زيرکتيا تر ډېرو ډېرو حيواناتو لږ ده.

- وايي مار د ښځې د غولولو لپاره باغ ته ورغی!! نه پوهېږو د مار ئې د ښځې له غولولو سره څه؟ کوم عاقل انسان به دا خبره ومنې چي مار کولی شي ښځه وغولوي!!

- وايي: مار ښځې ته وويل: خدای تاسو ته حقيقت نه دئ ويلی، دا سمه نه ده چي د دې مېوې په خوړلو سره تاسو مړئ، حقيقت دا دئ چي د دې مېوې په خوړلو سره تاسو په ښه او بد پوهېږئ، خدای په دې خاطر نه غواړي چي تاسو دا مېوه وخوړئ

چي په دې سره تاسو د خدای په څېر معرفت ترلاسه کوئ او په ښه او بد پوهېږئ او د ده رقيب درنه جوړېږي، هغه نه غواړي چي رقيب ولري!! د همدې لپاره ئې تاسو د دغي مېوې له خوړلو منع کړي يئ!! بايبل وايي چي د مار خبره سمه وخته او د خدای خبره ناسمه او د حقيقت خلاف، دوی دواړو دا مېوه وخوړه، مړه نه شول، برعکس په ښه او بد پوه شول!!

قرآن دا موضوع د يوې ډېرې ژورې علمي موضوع په توگه څېړلې او يوه ستر علمي حقيقت ته ئې اشاره کړې او هغه دا چي د عالم په ټولو ژوو کي يوازي انسان داسي پيدا شوی چي مجبور دی د مفيد او مضر خوراک په هکله له بله معلومات ترلاسه کړي، نور ژوي داسي پيدا شوي چي د پيدايښت له لومړيو شېبو په دې پوهېږي چي کوم څه وڅوري او کوم څه نه، په دماغ کي ئې د مضر او گټور بوټي او دانې د تشخيص استعداد ايښودل شوی، د دغه استعداد په مرسته د پيدايښت له لومړۍ ورځې سم او ناسم خوراک معلومولی شي، د آهو بچۍ، وری، سپرلی، وزگورۍ، سخوندر، جونگی او ټول نور ژوي او بچيان ئې هغه بوټي نه په خوله کوي چي ورته مضر وي، خو د انسان بچۍ ډېره، خاوره، سکروټه او هر څه په خوله کوي، تر اوږدې مودې ئې بايد مور سمبال کړي او د تاواني شيانو له خوړلو ئې وساتي، قرآن په جنت کي د آدم عليه السلام د ځای په ځای کېدو او د ممنوعه شجرې په يادولو سره دغي اساسي او مهمي خبري ته اشاره کړې، خو د بايبل ليکوال له دې نه يوه خندونکې بې بنسټه قصه جوړه کړې!!

دا ډېره ډېره مسخره خبره ده چي د دغي مېوې له خوړلو مخکي دوی خپل بربنډ توب نه احساساوه او له خوړلو وروسته پوه شول چي بربنډ دي!! او دا ځکه چي مخکي بې معرفته ول او د معرفت د مېوې له خوړلو وروسته ئې سترگي پرانستلې

شوې او خپل لوڅوالی ئې احساس کړ!! حقیقت د دې خبرې کاملاً عکس او دا دئ چې: الله تعالی د زمکې په سر هر ژوي ته داسې لباس ورکړی چې هم ښایسته دئ، هم ئې په ځان برابر دئ، نه گندل غواړي او نه اوبدل، نه زړېږي او نه شړېږي، هم ئې په ژمي کې له یخنۍ ساتي او هم په دوبي کې له تودوخې. د ځینو لباس خو دومره ښایسته دی چې که د نړۍ ټول انسانان راغونډ شي نو نه په دې ظرافت، لطافت، ښایست او رنگ کې داسې لباس اوبدلې شي او نه ئې گندلې. په ټولو ژوو کې یوازي انسان هغه مخلوق دی چې برېښ دئ، د نورو په څېر جامه نه لري، دې ته اړ دی چې ځان ته به جامه جوړوي، د ژمي لپاره بېله او د دوبي لپاره بېله، د قرآن له وینا معلومېږي چې انسان په سر کې داسې نه وو، وروسته برېښ شوی، له لوڅېدو مخکې ئې داسې جامه وه چې هیڅکله به نه برېښ کېدو، تل ئې دی پټ ساتو، نه د جامو اوبدلو ته اړ وو او نه گندلو ته، له دې جامو نه د یوې اشتباه په نتیجه کې محروم شو، د ممنوعه شجرې مېوه ئې وخوړه او په دې سره هغه جامه ترې وایستی شوه او برېښ شو، لومړی ئې د ونو له پانو ځان ته جامه جوړه کړه او وروسته ئې نوري جامې، ځینې ئې یوازي د ځان پټولو لپاره، ځینې ئې د ښایست او سینگار لپاره او ځینې ئې د تقوی لباس، سنگین، باوقاره له گناه نه مانع لباس. د بایبل لیکونکي د آدم علیه السلام برېښېدا هغسې توجیه کړې، له سره لوڅ ول، خو نه پرې پوهېدل، د معرفت د مېوې په خوړلو سره پرې پوه شول!! په مسلمانانو کې د بایبل تر اغېز لاندې راغلي خلک د آدم علیه السلام له لومړني لباس نه داسې تعبیر لري چې ګواکي دا به له وړیو، ورېښمو، سنډو او یا مالوچو نه اوبدل شوې کومه جامه وه، چې د ده په قد قامت برابره گنډل شوې وه، حال دا چې اوبدلې او گنډل شوې جامه بني آدم جوړه کړې، الله چې کومه جامه ورکوي هغه اوبدل او گنډل نه غواړي. دوی نه د

قرآن الفاظو ته پام کړی او نه هغه څه ته چي هره شبهه ئې په خپلو سترگو گوري، يوې خوا ته په مليونهاوو هغه ژوي گوري چي په بنایسته الهي جامو پټ دي او بلي خوا ته يوازي بني آدم چي له دې جامې محروم او دې ته اړ شوی چي له وړيو، ورېښمو، سندو، نيلون او يا مالوچو نه ځان ته جامه جوړه کړي، قرآن په دې سره يو ستر علمي حقيقت بيان کړی خو د اسرائيلي رواياتو په دام کي پرېوتو کسانو له دې نه افسانه جوړه کړې.

له کومي ورځې چي انسان له لومړنۍ الهي جامې محروم شوی او په خپل لاس د جامو جوړولو ته اړ شوی، نو همدا جامه د انسانانو ترمنځ د تفریق، تبعيض او يو په بل د لويي او تېري وسيله گرځېدلې، نه گورئ چي په دغه جامه کي څومره ظلمونه کېږي، په عسکري او پوليسي جامو کي هره ورځ څومره بې گناه انسانان ځورول کېږي، څومره شريف انسانان د څړو جامو په سبب تحقير کېږي، څومره ذليل انسانان په فاخره جامو کي تر نورو ځان لوړ گڼي، نه گورئ چي يوه له خپلي جامې د گیدرې پوستکي جوړ کړی خلک پرې غولوي، بل له جامو نه د پسه په څېر بې آزاره برېښي خو په سينه کي ئې د لېوه زړه او هغه بل به په خپلو جامو سره ځان داسي ښيي چي زمری دی خو تر گیدر به زیات بې زړه او جبون وي. الله تعالی انسان ته د جامو جوړول وربښودلي، د دې لپاره چي ځان له تودوخې او یخنۍ پرې وژغوري او د هغه لباس ئې په درېو ډولونو وېشلی: د ځان پټولو لباس، د بنایست لباس او د تقوی لباس، خو انسان له خپلي جامې نه يا د غولولو وسيله جوړه کړې، يا د ظلم او تېري وسيله، يا يو په بل د لويي او تکبر ذریعه!!

د بايبل دا خبره تر ټولو حیرانوونکې ده چي وايي: د همدې ورځې په مازديگر کي، آدم عليه السلام او ښځې ئې د خدای غږ واورېدو چي په باغ کي گرځېدو، نو په

ونو کي پټ شول، خدای آدم ته غږ کړ: ای آدمه! چیري یې، ولي پټیږې؟ آدم ځواب ورکړ: ستا غږ مې په باغ کي واورېدو، ووېرېدم، دا ځکه چې لوڅ وم، نو ځکه پټ شوم، خدای وفرمایل: چا درته وویل چې لوڅ یې؟ آیا د هغې ونې مېوه دې خوړلې ده چې ترې منع کړی مې وې؟ آدم ځواب ورکړ: دغې ښځې چې زما ملگرې دې گرځولې، ما ته ئې دا مېوه راکړه او ما هم وخوړه، دلته نو خدای له ښځې وپوښتل: دا څه کار وو چې تا وکړ؟ ښځې وویل: مار وغولولم!!

دلته څو خبري د پام وړ دي:

بایبل الله تعالی داسي معرفي کوي: په یوه وړوکي باغ کي گرځي، د گامونو غږ ئې آدم علیه السلام واورېدو، ترې پټ شو، خدای نه پوهېدو چې آدم چېرې دی، غږ ئې ورته وکړ: ای آدمه چېرې یې؟ له دې هم خبر نه وو چې دوی دواړو هغه ممنوعه مېوه خوړلې ده!!! له آدم علیه السلام نه پوښتنه کوي: څنگه پوه شوې چې لوڅ یې؟ آیا هغه مېوه مو خوړلې چې ترې منع کړي مې وئ؟! له دې هم نه وو خبر چې ښځې دا کار کړی!! او له دې هم چې مار غولولې وه!!

په دې سزا هم لږ غور وکړئ چې مار ته د دغه غولولو په وجه ورکړی شوه: تل دې په سینه خوځېږې، خاوري دي خوراک شه!! پوښتنه کوو: آیا مار له دې د مخه په سینه نه په پښو خوځېدو؟ دا نور ډېر حیوانات او خزندې چې په سینه خوځېږي هغوی ته د کومي گناه سزا ورکړی شوې؟! دا څومره نامعقوله او غلطه خبره ده چې د مار خوراک خاوره ده!! هیڅ مار خاوره نه خوري، د مار خوراک خاوره نه بلکي د مرغانو، موږکانو او چنگښو په څېر حیوانات دي!!

ښځې ته چې کومه سزا ورکړی شوې په دې هم لږ غور وکړئ: د زېږولو د وخت درد دې زیات شه!! د خاوند د اشتیاق په اور وسوزې، هغه دې پر تا برلاسی

وي!! پوښتنه کوو: دغو بې شمېره حيواناتو ته چي د اولاد زېږولو په وخت کي همداسي د درد احساس کوي، د کومي گناه سزا ورکول کېږي؟! د مېړه اشتياق خپلي مېرمني ته زيات دی که د مېرمني خپل مېړه ته؟ مگر دا اشتياق سزا ده؟ په ټولو ژوو کي دا اشتياق شته، دوی ته د کومي گناه په وجه دا د اشتياق سزا ورکړی شوې؟ دا اشتياق خو سزا نه بلکي د الله تعالی يوه لويه پېرزوينه ده، د انسان او حيوان د نسل د دوام يوه ستره وسيله ده، تاسو ولي دې اشتياق ته د سزا په سترگه گورئ؟ قرآن خو د ښځي او مېړه ترمنځ دا الفت، مينه او اشتياق د الهي رحمت او پېرزويني يوه ستره بېلگه گڼي!! آيا دا سمه ده چي د نارينه سلطه او برلاسي پر خپلي مېرمني ښځي ته سزا وگڼو؟! دا برلاسي يوه طبيعي مسئله ده، په اکثرو حيواناتو کي هم د دې شاهد يو، داسي چي نارينه د ښځي ساتنه او څارنه کوي، ترې دفاع کوي، بل ئې خوا ته نه پرېږدي، اداره کوي ئې،... دا برلاسي نه يوازي ښځي ته سزا نه شو گڼلی بلکي د ښځي لپاره يوه ستره الهي پېرزوينه ده، چرگ له خپلو چرگو دومره دفاع کوي چي پرې زخمي زخمي شي، همداسي بې شمېره نور مرغان او حيوانات، هيڅ عاقل انسان به د بايبل دا وينا د منلو وړ ونه گڼي.

د بايبل ليکوال خدای داسي معرفي کوي چي نه غواړي د ده په مخلوقاتو کي داسي څوک وي چي په ښه او بد پوهېږي، غوښتل ئې چي آدم عليه السلام د معرفت د ونې مېوه ونه خوري، خو د ده د ارادې خلاف آدم عليه السلام د هغي مېوې په خوړلو موفق شو!! اوس نو دا تدابير سنجوي چي څنگه د دې مخه ونيسي چي آدم عليه السلام د حيات د ونې مېوه هم ونه خوري او د ده لپاره يو تلپاتې حريف او رقيب نه شي!! نو ځکه ئې له يوې خوا آدم عليه السلام د عدن له باغه وايست او له بلې خوا ئې دغي ونې ته د رسېدو په لار کي داسي فرشتې وگمارلې چي په تورو

سمبال وي او دا توري هم د اور توري چي هري خوا ته خرخي او نه پرېږدي څوک ترې تېر شي!! پوښتنه کوو: که دا باغ آسمان کي وي طبيعي ده چي له آسمانه د آدم له راکوزېدو وروسته هغه باغ ته د ده ننوتل ممکن نه وو، نو په سرو تورو سمبال فرشتې د څه لپاره گمارل کېدې؟ او که دا په زمکي کي وو نو موږ ته ووايئ چي چېرې دی اوس خو له داسي پهره دارانو تېرېدل آسانه شوي، که آدم عليه السلام نه شو تېرېدی اولاد ئې اوس کولی شي د حیات وني ته د رسېدو لپاره په هلیکوپټرو سره هلته ځان ورسوي. که عادي خلک دا کار نه شي کولی پاپ ته خو ډېره آسانه ده!!

له دغو بېهوده او چټي خبرو نه هر څوک په دې پوهېدی شي چي د بایبل لیکوال څوک او د څنگه شخصیت خاوند دی او د الله تعالی په اړه د ده انگېرنې څومره بې بنسټه دي!!

قرآن د بایبل د دغو غلطو خبرو د تردید او تصحیح لپاره فرمائي چي الله تعالی آدم عليه السلام د داسي مخلوق په څېر پیدا کړ چي معرفت ئې تر فرشتو ډېر لوړ وو، په هر څه د پوهېدو توان او استعداد ئې ورکړ، په هغه څه ئې د پوهېدو توفیق ورکړ چي فرشتې پرې نه پوهېدې او د همدې معرفت او پوهي په سبب ئې د زمکي خلافت ده ته وسپارو، د معرفت په وجه ئې دی رټلی نه دئ، د ځان رقيب او حریف ئې نه دئ گنېلی بلکي د زمکي خلافت ئې ورسپارلی او فرشتو ته ئې امر کړی چي ده ته سجده وکړي، بایبل وايي چي فرشتې په سرو تورو د آدم مقابلې کوي او قرآن وايي چي فرشتو آدم عليه السلام ته سجده وکړه او الله تعالی د زمکي او آسمان هر څه آدم عليه السلام ته مسخر کړل.

دا په داسي حال کي چي د حیات ونه، د معرفت ونه، د حیات اوبه او دې ته

ورته نوري خبري بې بنسټه او د خيال په عالم کي جوړي شوې خبري دي، انسان داسي پيدا شوی چي خامخا به مري، الله تعالى داسي اوبه او مېوه نه ده پيدا کړې چي د هغې په خوړو سره انسان دايمي او ابدې ژوند ترلاسه کړي، د انسان معرفت اکتسابي دی، ورو ورو زياتېږي، د تعليم، تعلم، زده کړې او تجربې په نتيجه کي ئې د معرفت او د ښه او بد د پېژندا سطحه لوړېږي، الله تعالى داسي مېوه نه ده پيدا کړې چي د هغې په خوراک سره انسان ته د ښه او بد د پېژندو معرفت ورپه برخه شي!! قرآن د بايبل دغه وينا رد کړې او په هغو آيتونو کي چي تر ټولو د مخه پر پيغمبر عليه السلام نازل شوي او په همدې آيتونو سره د قرآن د نزول لړۍ پيل شوې فرمايي چي د انسان علم اکتسابي دی او په ليک لوست سره ترلاسه کېږي.

د بايبل له منونکو پوښتنه کوو: آدم عليه السلام ته د کومي مېوې د نه خوړلو توصيه شوې وه او گواښل شوی وو چي که دا مېوه وخوړې حتماً مړې؟ د حيات د ونې که د معرفت د ونې؟ طبيعي ده چي دا د حيات د ونې مېوه نه شي کېدی دا ځکه چي هغه خو په مرگ نه بلکي په دائمي ژوند منتج کېږي!! او د دوهمي خبري معنی خو دا ده چي که ته د معرفت ترلاسه کولو هڅه وکړې او (د ښه او بد پېژندو د ونې) مېوه وخوړې نو هرو مرو مړې، يعني په پټو سترگو ژوند کوه، د معرفت د ونې مېوه مه خوره، دا مېوه ستا د مرگ باعث کېږي!! په دې هکله خو پوښتني لرو:

- آدم عليه السلام خو دا مېوه وخوړه، ولي مړ نه شو؟ ولي د بايبل د خدای خبره غلطه وخته؟ هغه خو ورته ويلي وو چي که دا مېوه وخوړې مطمئن اوسه چي حتماً مړې!!

- د انسان د مرگ يو ستر عامل خو د بايبل د خبري برعکس د ده عدم معرفت دی، هغه که له بيمارۍ مري وجه ئې دا ده چي د دې بيمارۍ د علاج دوا نه پېژني،

هغه که د کوم دښمن په لاس مغلوبېږي او په قتل رسېږي سبب ئې دا دى چې معرفت ئې ناقص دى، د دښمن د پرخولو او د ده له شره د ځان ژغورلو په چل او چم نه پوهېږي، معرفت خو د ده د ژوند د اوږدوالي باعث دى نه د مرگ باعث، الله تعالى به څنگه ده ته وايي چې د معرفت د ونې مېوه ستا د مرگ باعث کېږي؟!

او د موسى او خضر عليهما السلام د قصې په ارتباط بايد ووايو: آيا دې ته مو پام كړى چې دا قصه اصلاً د دې لپاره راغلې چې وښيي موسى عليه السلام په غيب نه پوهېدو؟! له يوه ملگري سره روان دى خو د هغه د څو کارونو په وجه او موخه نه پوهېدو!! هيڅوک دا ادعاء نشي کولى چې د دې کس مقام تر موسى عليه السلام لوړ وو؟ قرآن خو موسى عليه السلام د هغو پنځو پيغمبرانو له ډلې گڼي چې هيڅ انسان او هيڅ پيغمبر د هغوى مقام ته نشي رسېدى. تا د قرآن له کوم لفظ نه دا معنى اخيستې ده چې دا کس په غيب پوهېدو؟ قرآن خو وايي چې له الله تعالى پرته هيڅوک په زمکه او آسمان کي په غيب نه پوهېږي. قرآن خو د ابراهيم، موسى، زکريا، لوط، نوح، يعقوب، محمد،... عليهم السلام قصې زموږ مخي ته ږدي چې ښيي دوى په غيب نه پوهېدل، فرشتې ئې په خوا کي ولاړي وې خو دوى د زلمو او مېلمنو گمان پرې کاوو، د اولاد زېږى ورکړى شوي، پوښتنه ئې کوله چې دا زوى به څنگه او څه وخت ورکول کېږي، څو متره آخوا ئې زوى په څا کي لوېدلى خو له حاله ئې خبر نه دى او له غمه ئې سترگي ړندې شوې، د خپل ملگري د کارونو په کنه او حقيقت خبر نه وو... خضر عليه السلام خو معلومه نه دى پيغمبر دى که نه، ځکه په قرآن کي ئې نوم د پيغمبر په توگه نه دى راغلى، په يوه روايت کي د موسى عليه السلام دا ملگرى د خضر په نامه ياد شوى، تاسو څنگه هغه تر موسى عليه السلام لوړ گڼئ او علم غيب ورته ثابتوئ؟!!

عجيبه ده؛ هغه کسان چي زړونه ئې بيمار دي، لدې ښوونکې او له پندونو نه ډکي قصې نه سرچپه او غلطه انتباه اخلي او د داسي يوه تصور د اثبات لپاره پرې استدلال کوي چي په حقيقت کي دا قصه د هغه د ترديد او نفی لپاره راغلې. دوی هڅه کوي لدې قصې نه د پيغمبرانو عليهم السلام لپاره د علم غيب د اثبات لپاره د دليل په توگه کار واخلي، پداسي حال کي چي دا قصه په واقع کي له موسی عليه السلام نه د علم غيب نفی کوي.

د نبوي احاديثو په اړه صحيح عقیده

د شهادت په درنې ورځپاڼي کي مي د يوه ليکونکي هغه ليکنه ولوسته چي د تنوير په درنې مجلې کي د يوې خپرې شوې ليکني په اړه ئې ليکلې او ځيني ملاحظات ئې پرې وړاندي کړي. ما غوښتل چي دغسي ملاحظات او د هغوی ځوابونه د هغو خلکو په وړاندي کېښودی شي چي د حق په لټه کي دي، غواړي د دين په حقيقت، د قرآن په صحيح تفسير او د نبوي احاديثو په سم او حقيقي معنی او تعبير پوه شي او هغه خلک وپېژني چي د نبوي احاديثو په اړه په کره لار درومي او رسول الله ﷺ ته نامناسبې او د عقل او دين خلاف ويناوي او کرني منسوبوي. ښه شو چي دې ښاغلي دا بحث د شهادت ورځپاڼي ته راوايست، د ده په ځواب کي څو عرايض لرم:

د ده لومړۍ ملاحظه پر دې خبري ده چي ويل شوي: حديث به هغه وخت قبلېږي چي کله د قرآن کریم سره ټکر نه وي!! ورپسې خپل تعليق په دې توگه

وړاندي کوي: دا خبره په عام ډول هغه خلک کوي څوک چې له احاديثو منکر دي... ورپسې ليکي: دوی استدلال په دې روايت کوي: إذا روي لكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه و إن خالفه فردوه. ورپسې ئې د دې روايت ناقصه او ناسمه ژباړه وړاندي کړې او بيا ئې د دې روايت په رد کي د داسي خلکو اقوال رااخيستي چې ويلي ئې دي: دا روايت زنادقه وو له ځانه جوړ کړی!! په داسي حال کي چې گمان نه کوو هيڅ په دين پوه او له خدايه وېرېدونکی انسان به د داسي گنده او غلطې فتوی ورکولو جسارت وکړي، په دې روايت کي هيڅ داسي خبره نشته چې ويونکی ئې زندیق وگڼل شي!! هر مؤمن انسان به دا خبره کوي چې قرآن وروستی ملاک او معيار دئ، هغه وينا به مني چې له قرآن سره موافق وي او هغه وينا به ردوي چې له قرآن سره مخالف وي، ليکونکی په خپله څو سطره وروسته همدغه خبره کوي چې په دې روايت کي راغلي، او دلته ئې د هغه راوي ته د زندیق خطاب کړی!! زندیق هغه دئ چې د قرآن خلاف خبره مني او رسول الله ﷺ ته د قرآن خلاف خبري منسوبوي. دا د تکفيري ډلو کار دئ چې د خپل غلط مسلک هر مخالف په ضد د تکفير فتواگانې صادروي، دوی هم په خپلو فتواگانو سره خلک تکفيروي او هم له دين، قرآن او حديث نه په خپلو غلطو تعبيرونو او تفسیرونو سره خلک له اسلام نه متنفر کوي. دوی ته په ځواب کي وايو:

تا د ليکني مطلب په امانت سره نه دئ نقل کړی، د سالم او صحيح نقد تقاضاء دا وي چې تر نقد لاندي مطلب په احتياط او امانت سره نقل شي، دا روايت تا له خپله ځانه راوړی، په ليکني کي په دې روايت استناد نه دئ شوی. په ليکني کي راغلي چې د متن له پلوه هغه حديث صحيح گڼل کېدی شي چې:

- په قرآن کي د هغه لپاره کوم شاهد وي، د قرآن له کوم آيت سره په واضح

توگه توافق ولري، يا لږ تر لږه د کوم آيت له الفاظو اشارتا داسي معلومه شي چي د روايت متن ورسره اړخ لگوي.

- له قرآن سره تعارض ونه لري. دا د کبار صحابه او د ابوحنيفه رحمه الله په شمول د ټولو فقهاوو مسلک دئ چي حديث قرآن ته راجع کوي او په هغه صورت کي ئې د استناد وړ گڼي چي په قرآن کي د هغه لپاره شاهد ومومي او يا لږ تر لږه له قرآن سره تعارض ونه لري.

- له بل صحيح حديث سره تعارض ونه لري.

- د متواتره سنت مخالف نه وي.

- په داسي قضيه او واقعي بحث نه کوي چي په ډېرو پوري تړلې وي خو يوازي يوه کس پرې څه ويلي او بل داسي څوک ونه موندل شي چي د همدې قضيه په اړه ئې همدا خبره کړې وي.

- په حديث کي داسي څه نه وي ويل شوي چي صحابه وو عملاً د هغي وينا مخالفت کړی وي.

- داسي څه په کي نه وي ويل شوي چي يا د عام الهي سنت خلاف وي او يا د عقل خلاف وي. الهي سنن ثابت او تغيير نه منونکي دي، عقل په حقيقت د پوهېدو وسيله ده، قرآن د کافرانو په اړه فرمايي چي هغوی له دې امله په حقايقو نه پوهېږي او ايمان پرې نه راوړي چي تعقل نه کوي، د دې معنی دا ده چي نه قرآن د عقل خلاف دئ او نه عقل د قرآن خلاف، نه نقل (نصوص) د عقل له پرېکړو سره تصادم کوي او نه عقل د نقل له پرېکړو سره، هيڅ نقلي دليل د عقلي دليل خلاف نه وي او هيڅ عقلي دليل د نقلي دليل خلاف نه وي، نه په صحيح نصوصو کي داسي څه شته چي عقل ئې نه مني، او نه عقل داسي خبره کولی شي چي نصوص ئې نه مني، موږ هم د

قرآن حقیقت په خپل عقل سره درک کوو او هم د احادیثو صحت او ضعف، څوک چي عقل نه لري نه د قرآن په تفسیر پوهېدی شي او نه د حدیث په صحت او ضعف. دا د جلیل القدر امام ابوحنیفه په شمول د ټولو فقهاوو رایه ده چي روایت یوازي هغه مهال د اعتبار وړ گڼلی شو چي له قرآن سره تعارض ونه لري، له دې خبري سره یوازي هغه غرضي او مرضي خلک مخالفت کوي چي له قرآن نه منکر وي، د الله تعالی کلام وروستی معیار او ملاک نه گڼي، رسول الله ﷺ ته داسي څه منسوبوي چي د قرآن خلاف وي، غواړي هره غلطه خبره او وچ او لاندې د حدیث په نامه پر خلکو ومنې!! دې ته نه گوري چي محدثینو د امام بخاري په شمول روایات د قرآن په رڼا کي چنلي او په زرگونو هغه روایات ئې لري غورځولي چي له قرآن سره ئې تعارض درلود. امام بخاري له شپږو لکو روایاتو نه دوه زره دوه سوه غوره کړل او نږدې پنځه لکه اته نوي زره ئې ونه منل او په خپل کتاب کي ئې د هغوی له راوړلو ډډه وکړه. آیا دا له حدیث نه د انکار په معنی ده؟ که رسول الله ﷺ ته د غلطی وینا له انتساب نه ځان لري ساتل؟! آیا ته امام بخاري هم د حدیثو منکر گڼي؟

د امام ابوحنیفه د مسند په شرحي کي ملا علي القاري د امام ابو حنیفه په اړه لیکي: ومن أصوله: عرض أخبار الآحاد على عمومات الكتاب وظواهره فإذا خالف الخبر عاما أو ظاهرا في الكتاب أخذ بالكتاب وترك الخبر، عملاً بأقوى الدليلين، لأن الكتاب قطعي الثبوت وظواهره وعموماته قطعية الدلالة عنده: د امام ابوحنیفه له اصولو څخه یو دا وو چي أخبار الآحاد (هغه روایات چي یو راوي لري) د الله تعالی د کتاب عامي او څرگندي وینا ته راجع کوي که دا روایت د قرآن له عمومي او څرگندي لارښووني سره مخالفت ولري نو پر کتاب استناد کوي او دا روایت پرېږدي، په دې توگه هغه پر قوي دلیل استناد کوي، دا ځکه چي د قرآن حقانیت

ثابت دئ او عموميات او ظواهر ئې د ده له نظره پرېکنده دليل دئ.

سند له هغه وروسته د اعتناء او اعتبار وړ گڼلی شو چي د روايت متن له قرآن سره تعارض ونه لري. که ئې له قرآن سره تعارض نه درلود، له نورو صحيح رواياتو سره متعارض نه وو، د عقل او عدل خلاف خبره په کي نه وه، نو که ئې په سند کي څه ضعف هم وي رواړل ئې هيڅ اشکال نه لري، مگر محدثينو په خپلو کتابونو کي گڼ شمېر ضعيف احاديث نه دي راوړي!! دغه روايت چي تا د ځينو په وينا ضعيف گڼلی د متن له پلوه نه يوازي صحيح دئ بلکي بايد هر مسلمان ئې د لارښود په توگه ومني، هغه به کوم مسلمان وي او څنگه به مسلمان وي چي د قرآن خلاف خبره مني او رسول الله ﷺ ته ئې منسوبوي!!

دا ډېره کمزورې خبره ده چي که حديث له قرآن سره د موافقت په شرط منلی شو نو بيا خو حديث ته څه ضرورت دئ!! دا خبره هيڅ هوښيار انسان نه کوي، حديث د قرآن شرح او تفصيل دئ، د قرآن شرحي او تفصيل ته همدومره ضرورت لرو لکه د قرآن راتلو او د پيغمبر بعثت ته، رسول الله ﷺ ته هم قرآن ورکړی شوی او هم د قرآن فهم، رسول الله ﷺ هم قرآن موږ ته رارسولی، هم ئې په خپل عملي ژوند کي موږ ته عملاً انځور کړی، هم ئې شرحه او تفصيل موږ ته راښودلی. د ايمان تقاضاء دا ده چي له قرآن سره موافقه خبره ومنو، مخالفه رد کړو، که مخالفه نه وي، سند او متن ته ئې له پام نه وروسته د هغې د منلو او نه منلو پرېکړه وکړو. جناب ليکوال ليکي چي: دا صورت موږ هم منو چي حديث هله دليل دی چي د قرآن کریم مخالف به نه وي!! پوښتنه کوم: که دا خبره منې نو بيا ستا اعتراض په څه دئ؟ ولي دي د هغه روايت راوي ته د زنديق خطاب وکړ؟ هغه خو همدا خبره کوي، ته ولي دا روايت زنداقه وو ته منسوبوي؟ موږ خو همدغه خبره

کړې او تل به ئې کوو چې روایت په هغه صورت کې د منلو دئ چې له قرآن سره
تعارض ونه لري!! ائمه وو همدا خبره کړې، نه پوهېږو تا ته هسي اختلاف خوند
درکوي که څنگه؟ ته له دې خبرې سره توافق کوې خو دا پرې زیاتوې چې: خو دا
مخالفت معلومول د هر چا کار نه دئ!! علماء کرامو ته چې د آیت او حدیث تر منځ
تعارض په نظر ورغلی دوی د دې تعارض لپاره د تطبیق یا نسخي لار اختیاروي،
داسي نه وایي چې دا حدیث نه منو... بیا لیکي: په احادیثو کې د تضاد او تعارض په
هکله ادعاء یوه بې بنسټه او بې دلیل ادعاء ده!!! عجیبه ده!! څو سطره وړاندي لیکي
علماء کرامو ته چې د آیت او حدیث تر منځ تعارض په نظر ورغلی دوی د دې
تعارض د تطبیق یا نسخي لار اختیاروي!! خو دلته د تعارض له شته والي په بشپړه
توګه انکار کوي او دا بې بنسټه ادعاء ګڼي!! دا خبره یوازې هغه څوک کولی شي چې
نه ئې د احادیثو کتابونه لوستلي وي او نه ئې د احادیثو د شرحي کتابونه، په دې خبر
نه وي چې د احادیثو د شرحي کتابونه د دې لپاره لیکل شوي چې دغو تعارضونو ته
توجیه پیدا کړي او هغو پوښتنو ته ځواب ووايي چې په دې اړه راولاړېږي، ځینو ته
ئې توجیه وړاندي کړې، د ځینو په پای کې ئې خپل عجز څرګند کړی او ویلي ئې دي
والله اعلم او په ځینو مواردو کې ئې اعتراف کړی چې توجیه مې ونه موندله. زه
حاضر یم د بخاري دومره متعارض روایات ستا مخي ته کېږم چې یو کتاب ترې
جوړېږي، داسي متعارض روایات چې هیڅ شارح ئې په توجیه او تلفیق نه دئ
توانېدلی، د عمدة القاري معروف او منلي مؤلف علامه عیني د بخاري په لسګونو
هغه روایات په ګوته کړي چې په خپلو کې تعارض لري. راشه چې دلته ئې څو
بېلګې ستا مخي ته کېږم، په دې طمعې چې د حقیقت په موندلو کې ستا مرسته
وکړي، د پېښور له نمک منډيې نه د ریاض تر مسجد کبیر پوري ولاړ شه او د دغو

متعارضو او متضادو روایاتو توجیه او تلفیق راوړه، هغه کتاب په گوته کړه چې د

دغو متعارضو او متضادو روایاتو په توجیه او تلفیق توانېدلی!!

بخاري د ابو طالب او ابن ابی په اړه دوه متعارض روایات راوړي، دواړه ئې هم له قرآن سره تعارض لري او هم د بخاري له نورو روایاتو سره، نه ئې له قرآن سره تلفیق ممکن دی او نه په خپلو منحونو کې، یو ئې وایي چې رسول الله ﷺ د ابوطالب د مړینې او ساختو په وخت کې د هغه لیدو ته ورغی او د شهادت د کلمې لوستو بلنه ئې ورکړه، هغه ونه منله، ده ورسره وعده وکړه چې تر هغه به د مغفرت غوښتنه درته کوم چې الله تعالی مي ترې منعه کړي، او په همدې اړه دا آیت نازل شو: **إِنكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ... بَلْ نُبَيِّنُ وَائِيَّيْهِ دَا آيْتِ نَازِل شَو: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ... تَهْ بَهْ بِنَايِي** پوهېږې چې یو ئې د القصص د سورې ۵۶ آیت دی او بل ئې د التوبه د سورې ۱۱۳، ته ما ته ووايه چې کوم روایت صحیح دی؟ کوم آیت نازل شوی؟ بخاري دواړه صحیح گڼي!! خو ته ښايي په دې پوهېږې چې له دوو متعارضو او متضادو خبرو نه یوازې یوه ئې احتمالاً صحیح ختی شي نه دواړه ئې، له دغو دواړو متعارضو روایاتو نه یوازې یو به ئې احتمالاً صحیح وي نه دواړه!! که قرآن ته رجوع وکړو نو له شکه پرته راته جوته کېږي چې د القصص د سورې آیت د ابوطالب له مرگه ډېر مخکې نازل شوی او د التوبې د سورې آیت د هغه له مرگه نږدې دولس کاله وروسته او د تبوک له جگړې وروسته او له تبوک نه د راستنېدو پر مهال نازل شوی. که څوک ادعاء وکړي چې ښايي دا آیتونه به دوه ځلي نازل شوي وي دا ادعاء د منلو وړ نه ده، ځکه داسې روایت نشته چې وښيي دا آیتونه دي دوه ځلي نازل شوي وي. هیڅ عقلمن انسان به دا خبره ونه کړي چې جبریل علیه السلام به د ابی ابن سلول او ابوطالب لپاره دوه ځلي له اومه آسمانه زمکې ته راغلی وي او د دوی په اړه به ئې یو یو آیت له

ځان سره راوړی وي!! زه به ستا ځواب ته انتظار کوم چي ووايي: په دغو دواړو روایاتو کي کوم یو صحیح دی؟ همداراز د ابن ابی په اړه درې سخت متعارض او متضاد روایات زموږ مخي ته راځي، دوه ئې په بخاري کي راغلي او درېیم ئې واقدی راوړی، یو ئې وایي: د ابن ابی زوی د خپل پلار د مړیني په ورځ رسول الله ﷺ ته راغی او ورته وئې ویل: خپل کمیس دي راکړه چي خپل پلار ته کفن ترې جوړ کړم، رسول الله ﷺ خپل کمیس ورکړ او بیا ئې د هغه جنازه هم وکړه... بل ئې وایي: رسول الله ﷺ ابن ابی له قبره راوايست او خپل کمیس ئې ورواغوست، بل ئې وایي: رسول الله ﷺ خپل کمیس د ابن ابی له مړیني مخکي په خپله ابن ابی ته ورکړی وو!! ما ته ووايه: په دغو روایاتو کي کوم یو صحیح دی؟ څوک توانېدی شي چي دا متعارض روایات تلفیق او توجیه کړي؟! په دغو روایاتو کي یو ئې وایي: عمر رضی الله عنه هغه مهال چي رسول الله ﷺ غوښتل د ابن ابی د جنازې لمونځ پیل کړي وویل: آیا د یوه منافق د جنازې لمونځ کوې، حال دا چي الله تعالی ترې منعه کړې یې؟! يعني دا چي د منافقینو د جنازې له لمونځه نه د اجتناب آیت تر دې د مخه نازل شوی وو!! خو بل ئې وایي چي د ابن ابی د جنازې له لمونځه وروسته دا آیت نازل شو!! ما ته ووايه: په دې دواړو کي کومه خبره صحیح ده؟ دا آیت هم د التوبې د سورې په هغي برخي کي راغلی چي د تبوک له جگړي وروسته نازل شوې، ما ته ووايه: ابن ابی د تبوک له جگړي مخکي مړ شوی که وروسته؟ که یوه خبره وکړي یو روایت دي رد کړی او که بله وکړې بل روایت دي رد کړی! که د شهادت ورځپاڼه ئې د نشرولو حوصله لري نو زه تیار یم په لسگونو لسگونو هغه روایات ورولبړم چي یا له قرآن سره تعارض لري او یا په خپلو منځونو کي، داسي تعارض چي هیڅوک ئې په توجیه او تلفیق نشي توانېدی.

جناب ليکوال له دې وينا سره توافق نه کوي چي: د رواياتو د يوې خاصي لړۍ په اړه ړوند تعصب د دې باعث شو چي شيعه له ټول امت نه بېله لار غوره او په امت کي د اختلاف باعث شي!! نه پوهېږم چي دوی په دې خبري غور نه دی کړی که هسي ئې د اختلاف کولو شوق کړی؟! آیا ړوند تعصب جائز گني؟ د شيعه وو روايات ورته صحيح برېښي؟ له دې خبري سره موافق نه دی چي شيعه په امت کي د اختلاف باعث شول او دا اختلاف ئې له هغو رواياتو راولاړ شوی چي دوی ئې صحيح گني؟! موږ خو ړوند تعصب حرام گنو، حتی که دا د امام بخاري رحمه الله او د ده د کتاب په اړه وي!! د ليکوال صاحب دا خبره هم صحيح نه ده چي له امت سره د شيعه وو د اختلاف سبب د دوی روايات نه دي!! ده ته وايو: د اسلامي امت اختلاف يا سياسي عوامل لري، يا قومي او ژبني او يا له مختلفو رواياتو راولاړ شوي، د شيعه وو اختلاف خو پرېږده د اهل سنت و جماعت تر منځ د اختلاف لويه وجه مختلف روايات دي، له دې حقيقته يوازي ناپوه او بې خبره کسان انکار کولی شي. ما ته ووايه: امام بخاري رحمه الله ولي د امام ابوحنيفه رحمه الله په څېر ستر امام سره اختلاف کړی؟ ولي ئې د بېل مذهب بنسټ کېښود؟ ولي د ده سلفي پلويان د نورو مذاهبو پلويانو ته د مشرک او بدعتي په سترگه گوري او تقليد حرام گني؟ آیا له رواياتو پرته بله وجه ورته موندلی شو؟ امام بخاري د رفع اليدين، آمين بالجهر، قرائت خلف امام، او ډېرو نورو مسائلو کي په داسي رواياتو استناد کړی چي د احنافو له نظره کمزوري او مرجوح دي او په مقابل کي ئې دوی په داسي رواياتو عمل کوي چي تر دغو رواياتو ارجح او غوره دي، خو بخاري دغه روايات نه دي راوړي.

عجيبه ده چي جناب ليکوال زموږ له دې وينا سره هم اختلاف کړی چي: احاديث د قرآن له شرحي او تفصيل پرته بل څه نه دي!! نه پوهېږو آیا له دې خبري

سره د اختلاف کولو څه دلیل او مجال شته؟! د رسول الله ﷺ هر څه د قرآن مطابق وو، هم ئې عمل، هم ئې وينا، هم ئې امر، هم ئې نهی، د قرآن ځيني لارښوونې داسې دي چې هر څوک پرې پوهېږي، ځيني ئې داسې دي چې د علم او پوهې خاوندان پرې پوهېږي، ځيني ئې داسې دي چې يوازي رسول الله ﷺ پرې پوه شوی او هغه خپل امت ته بيان کړي، د دې خبرې يو مثال دا دی: هر څوک د قرآن په دې حکم پوهېږي چې لمونځ به کوي، د لمانځه د اوقاتو په اړه په قرآن کې داسې اشارې شته چې د لمانځه وختونه ترې معلومېږي، د پوهې او علم خاوندان دا اشارې درک کولی شي، خو د لمانځه د رکعتونو د شمېر او څرنګوالي په اړه داسې اشارې راغلې چې يوازي رسول الله ﷺ پرې پوه شوی او خپل امت ته ئې ښودلي.

ليکوال د قرآن او حديث تر منځ د تعلق په اړه څو خبرې کړې دي چې اوږد او غير ضروري بحث ايجابوي او دا ئې حای او وخت نه دی، په دې اړه د ده تعبيرونه نامناسب او ناشايسته دي، د رسول الله ﷺ د احاديثو په اړه دا وينا مناسبه نه ده چې د قرآن د احکامو تأييد ئې کړی، مناسبه وينا دا ده چې حديث د قرآن شرح او تفصيل دی. خو ده ځيني احاديث په هغو قضیو پورې مربوط ګڼلي چې قرآن ترې ساکت دی او په مثال کې ئې د واده کړې زنا کار د رجم او د ترور او ورېرې په يوه نکاح کې د جمع کولو ناروا کېدل راوړي!! نه پوهېږم چې هغه اشتباهاً دا مثال راوړی او که عمدأ!! د ورېرې، خورزې، خاله او عمه په اړه خو د قرآن حکم دومره څرګند دی چې هر عادي مسلمان هم ترې خبر دی، د النساء د سورې ۲۳ آيت هغه ښځې معرفي کړې دي چې نکاح ورسره حرامه ده، اوه ئې له نسبي پلوه او اوه ئې له صهري پلوه، د ترور او ورېرې د نکاح په اړه خو قرآن نه يوازي سکوت نه دی کړی بلکې په ډېر وضاحت او قاطع الفاظو سره ئې له دوی سره نکاح حرامه ګڼلې، دواړه

په یوې نکاح کې خو لري پرېږده بېله بېله ئې نکاح حرامه ده!! آیا دا آیت دي نه دئ لوستلی، په معنی ئې نه ئې پوه شوی، که غوښتل دي بل څه ووايي او اشتباهاً دا خبره درنه شوې؟! هو؛ ته غواړې ووايي چې یوه سړي ته د دوو هغو ښځو یو ځای نکاح ناجایزه ده چې په خپلو منځونو کې ورېره او ترور وي، خو د مطلب په سمې افادې نه یې موفق شوی، قرآن په دې اړه یو څرگند اصل زموږ مخي ته ایښی او فرمایلي ئې دي چې یوه سړي ته دوې خویندې په یو ځای نکاح کول حرام دي، ښځه او د هغې مور یا لور ورسره یو ځای نکاح کول حرام دي، رسول الله ﷺ دغه اصل ته په پام سره د هغو دوو ښځو د یو ځای نکاح کول هم ناجایز گڼلي چې په خپلو کې ترور او ورېره وي، دا ځکه چې قرآن د دوو خویندو یو ځای نکاح، له ورېرې سره نکاح، له ښځې او د هغې له مور سره نکاح او له بل مېړه نه د هغې له لور سره نکاح حرام کړې. یعنې د دوو داسې ښځو د یو ځای نکاح په اړه صریح او واضح حکم د ده مخي ته پروت وو چې په خپلو منځونو کې ئې خاص تعلق وو، رسول الله ﷺ دغه حکم ته په پام سره د ورېرې او ترور په اړه دا لارښوونه کړې ده. دا حکم ئې له خپله ځانه نه دئ صادر کړی، د قرآن له صریح حکم نه ئې اقتباس کړی. قرآن خو دا هم نه دي ویلي چې د لمسی او انا حکم څه دئ، که دا خپله وي یا د مېرمنې او یا د خور او ورور، خو هر عقلمن انسان د دوی په اړه حکم له نورو احکامو نه قیاس کولی شي، له دغو څوارلسو مواردو نه علاوه نور محرمات د همدغو آیتونو له مخي ټاکل شوي دي، نه دا چې د دوی په اړه رسول الله ﷺ ته بېله بېله وحی نازل شوې!! ستا دا بل مثال هم ستا دغې خبرې ته ورته دئ، قرآن د ناواده زناکار سزا په څرگندو الفاظو ټاکلې او ویلي ئې دي چې دواړه سل سل درې ووهئ، یو هوښیار انسان پوهېږي چې د ناواده زناکار سزا دا وي نو د واده شوي زناکار سزا به څه وي، طبعاً چې دا سزا به

حتماً تر هغه زياته وي، رسول الله ﷺ د داسي زناکار سزا په خپله خوښه نه ده ټاکلې، د قرآن د دغه حکم په رڼا کي او دې ته په پام سره چي په مخکني الهي شريعت کي د دوی سزا رجم وو، فرمايلي چي داسي زناکار به رجم کېږي. موږ وايو چي د رسول الله ﷺ د دغو لارښوونو منشأ همدغه آيتونه دي، ته وايي دا بېله بېله وحي ده!! پوښتنه کوو: ستا دليل څه دی؟ دا خبره خو ته له ځانه کوې، رسول الله ﷺ نه دي ويلي چي په دې اړه ما ته بېله وحي شوې.

جناب ليکوال ليکلي چي حديث حجت دی، هغه ته وايو: موږ درسره موافق يو، خو دومره وضاحت ضروري گڼو چي صحيح حديث حجت دی، نه هر حديث او صحيح حديث هغه دی چي له قرآن سره تعارض ونه لري، کوم روايت چي له قرآن سره تعارض ولري که ټوله دنيا ئې صحيح وگڼي موږ ئې نه د اعتبار وړ گڼو او نه پرې استناد کوو.

موږ له تا سره په دې کي هم موافق نه يو چي حديث هم د قرآن په څېر د الله تعالی له لوري دي، عقیده مو دا ده چي قرآن د الله تعالی له لوري پر پيغمبر عليه السلام نازل شوی او حديث هغه فهم او پوهه ده چي الله تعالی د قرآن په اړه د رسول الله ﷺ په برخه کړې. دا مطلب هغه روايت ښه توضيح کوي چي وايي:

له ابو جحيفه نه روايت دی چي وايي: علي رضي الله عنه ته مي وويل: آيا کوم خاص کتاب درسره شته؟ وئې ويل: نه؛ مگر د الله کتاب، او هغه پوهه چي يوه مسلمان سړي ته په برخه کېږي او هغه څه چي په دې پاني کي دي، وايي: ورته ومي ويل: نو په دې پاني کي څه دي؟ وئې ويل: د ديت حکم، د اسير آزادول او دا چي مسلمان د کافر په بدل کي نه وژل کېږي.

ځيني خلک داسي دي چي قرآن مني خو حديث نه مني او ځيني داسي دي چي

حديث مني خو قرآن نه مني، ځيني داسي دي چي د يوه كتاب احاديث مني او د بل نه، او د دې كتاب هر روايت ته كه څه هم غريب وي او له قرآن سره په بشپړه توگه متعارض، د داسي حجت په سترگه ورته گوري چي د قرآن څرگند آيت د هغه لپاره شا ته غورځوي!! موږ له دغو ډلو نه كركه لرو او الله تعالى ته پناه وړو چي د دوی له ډلي څخه شو.

د قرآن او حديث تر منځ د توپيرونو په اړه چي ليكوال څه ليكلي اكثر ئې بې بنسټه او له ځانه جوړي شوې خبري دي، سمه او دقيقه وينا فقط دا ده چي قرآن د الله تعالى كلام دئ چي د الله تعالى له لوري رسول الله ﷺ ته وحي شوی او حديث د قرآن قولي شرح او تفصيل، عملي مصداق او عيني تجسم دئ.

ليكوال په پای کي قولي روايت تر ليکلې روايت د زيات اعتبار وړ گڼي، يا بنيادي غواړي ووايي چي له صحابه وو نه په ليکلې بني کي د رواياتو نه راتگ د هغوی اعتبار ته زيان نه رسوي!! نه پوهېږو چي مقصد ئې کوم يو دئ او دا خبره ئې په څه مناسبت کړې!! خو موږ ته دا يوه مغالطه معلومېږي، كه ليکل ضروري او مهم نه وی او تر وينا ئې اعتبار زيات نه وی نو رسول الله ﷺ به د قرآن د ليکلو امر نه کاوو، صحابه وو به په يوه مصحف کي د قرآن د ليکلو په اړه اجماع نه کوله، محدثينو به د حديثو کتابونه نه ليکل، د قرآن په لومړي نازل شوي آيت کي به د قرائت او قلم يادونه نه کېده، د قرض او پور په اړه به ئې دا حکم نه کاوو چي هغه وليکي. كه مسلمانانو او په خاصه توگه زموږ درنو محدثينو د رسول الله ﷺ ټول احاديث په يوه کتاب کي راغونډ کړي وی او ټولو پرې اجماع کړې وی نو نن به موږ د متعارضو رواياتو له ستونزي سره مخامخ نه وو، بېلي بېلي داسي مذهبي ډلي به نه وې چي هره يوه ئې ځان ته د رواياتو خاصه لړۍ لري او د هغوی په اړه ږوند تعصب.

متعارض روایات او مذهبي اختلافات

ځيني كعمله خلك له دې خبر نه دي چي متضادو رواياتو په امت كي څومره ستونزي راولاړي كړې او هغه متحد امت ئې څنگه ټوټې ټوټې او په بېلو بېلو فرقو ووېشو چي د وحدت مزی ئې قرآن وو!! دوی گمان كوي چي مذهبو امت ووېشو او په احاديثو عمل كولو سره دا اختلاف له منځه وړی شو، دوی ادعاء كوي چي په احاديثو كي تضاد او تعارض نشته، او روايات د اختلاف او وېش سبب نه بلكي د اتحاد او اتفاق سبب دي!! دا دواړه خبري داسي دي چي هيڅ عقلمن انسان ورسره توافق نشي كولی، چا چي د احاديثو له كتابونو نه حتی يو هم لوستلی وي د داسي خبري كولو جسارت نشي كولی، څوك چي په امت كي د اختلاف له عواملو خبر وي د داسي خبري له كولو حتماً ډډه كوي او هغه ورته د حقيقت خلاف برېښي.

د امت په وروستيو پېړيو كي اختلافات خو يوې خوا ته پرېږده چي لويه منشا ئې متعارض روايات دي، حتی په صحابه وو كي اختلافات له همدې متعارضو رواياتو راولاړ شوي، د دې ډېري بېلگي د احاديثو په كتابونو كي زموږ مخي ته راځي. دغو متعارضو رواياتو ته په پام سره د امت فقهاء او محدثين راولاړ شول چي روايات وچني، د راويانو په اړه ژور تحقيقونه وكړي، صحيح روايات تشخيص كړي، د اعتماد وړ راويان له كمزورو بېل كړي، يوازي هغه روايات د اعتماد او اعتبار وړ وگڼي چي راويان ئې ثقه وي او متن ئې له قرآن سره تعارض ونه لري. الله تعالى دي

دوی ته ډېر ډېر اجر وړنه ورکړي، خو د دې معنی دا نه ده چې د احادیثو په کتابونو کې راغلي ټول روایات سل په سلو کې هم د سند له پلوه صحیح دي او هم د متن له پلوه، په دې کتابونو کې هم صحیح روایات شته، هم ضعیف، هم له قرآن سره موافق روایات شته او هم متعارض، د دې کتابونو ځینې روایات یو له بل سره موافق دي او ځینې ئې متعارض، الله تعالی پر موږ ستره پېرزوینه کړې او داسې روڼ او لارښود محک او معیار ئې زموږ په اختیار کې راکړی چې د روایاتو په شمول د ژوند په ټولو اختلافي مسائلو کې د هغه په رڼا کې قضاوت کولی شو او سمه خبره له کمزورې او غلطې نه بېلولی شو.

قرآن موږ ته لارښوونه کوي چې په ځینو مواردو کې د یوه کس ادعاء د بل په اړه هغه مهال ومني چې دوه شاهدان وړاندي کړي او په ځینو مواردو کې هغه مهال چې څلور شاهدان ولري، که د قرض او شخصي معاملاتو په اړه د قرآن حکم دا وي نو د رسول الله ﷺ په اړه چې څوک ادعاء کوي چې داسې ئې وکړل یا داسې ئې وویل څنګه ئې ادعاء له هیڅ شاهد پرته ومني؟! عمر رضی الله عنه خو داسې وو چې چا به د ده په وړاندي وویل چې له رسول الله ﷺ څخه مې اورېدلي، نو فوراً به ئې ورته وویل: یا شاهد وړاندي کړه یا دي ملا درې ته تیاره کړه!! په کار خو دا وه چې زموږ درنو محدثینو د احادیثو په اړه تر څلورو هم زیات شاهدان غوښتي، د داسې روایاتو له راوړلو ئې ډډه کولی چې یو راوي لري؛ نه په صحابه وو کې د راوي ترڅنګ شاهد شته، نه په تابعینو کې او نه په تبع تابعینو کې، لږ تر لږه دومره خو ئې باید کړي وی چې د داسې روایاتو تر څنګ ئې لیکلی: پام کوئ چې د دې راوي یوازي یو کس دی او هیڅ شاهد نه لري!! که نن د یوه داسې روایت په اړه چې غریب وي، یو راوي لري، په قرآن کې هم کوم شاهد ورته نه مومي، یو څوک ووايي: زه دا روایت نه

منم، استناد پرې نه کوم، وېرېږم چې رسول الله ﷺ او صحابه وو ته داسې خبره منسوب نه کړم چې هغوی نه وي کړې، نو دې سړي نه یوازي له حدیث نه انکار نه دی کړی، گنېگار او مجرم ئې نشو گڼلی، بلکې د عمر رضی الله عنه په سنت ئې عمل کړی او له دې نه ئې ځان ساتلی چې رسول الله ﷺ ته غلطه خبره منسوب کړي او د دوزخ د اور مستحق شي. که عمر رضی الله عنه د صحابه وو غریب روایت نه منلو او د شاهد وړاندي کولو مطالبه ئې ترې کوله، نو موږ به ولي داسې روایات منو چې په څلورو او پنځو طبقو کې یوازي یو یو راوي لري، مخصوصاً هغه روایات چې نه په قرآن کې کوم شاهد ورته مومو، نه په احادیثو کې او نه له عقل او درایت سره اړخ لگوي؟! د داسې خبرې څو مثالونه له بخاري نه وړاندي کوم:

د تبع تابعینو له دور نه وروسته یو کس د ذر په نامه وایي چې ما له سعید بن عبدالرحمن نه او هغه له خپل پلار نه اورېدلي چې عمار رضی الله عنه عمر رضی الله عنه ته وویل: آیا په یاد دي دي چې زه او ته په یوه سفر کې سره ملګري وو، او تا لمونځ ونه کړ خو زه (په خاورو کې) ورغږېدم او لمونځ مې وکړ، دغه قصه مې رسول الله ﷺ ته وکړه، رسول الله ﷺ راته وویل: (دا درته کافي وو چې داسې وکړې: بیا رسول الله ﷺ خپل دواړه لاسونه پر زمکه ووهل او وړپو ئې کړل، بیا ئې خپل مخ او دواړه لاسونه ورباندې مسح کړل.

دا روایت په بخاري کې اوه ځلي راغلی، د سند له مخې دومره کمزوری دی چې په پنځو نسلونو کې یوازي یوه یوه کس روایت کړی، هیڅ راوي ئې شاهد نه لري، یعنې تر زیات غریب هم اوښتی، او د متن له مخې قطعاً د منلو او راوړلو وړ نه دی؛ ځکه نه خو دا د منلو وړ ده چې عمر رضی الله عنه د تیمم له حکم خبر نه وو او لمونځ ئې پرېښود، نه دا چې عبدالله بن عباس چا ته د تیمم اجازه نه ورکوله، او نه دا چې عمار

دومره بې خبره وو چي د تیمم لپاره په خاورو کي رغېدو!! آیا د عمر رضی الله عنه په ضد داسي ادعاء له شاهده پرته منلی شو؟! هغه خو د علم او تقوی له پلوه دومره لوړ مقام درلود چي له ابوبکر رضی الله عنه وروسته هیڅ صحابي د هغه مقام ته نه رسېدو، هغه حتی د خندق په جنگ کي هم خپل لمونځ نه دی پرېښی، د تیمم په اړه خو د قرآن آیت دومره صریح او واضح دی چي د قرآن هر لوستونکی پرې پوهېږي. او اړوند آیت ئې داسي مهال نازل شوی چي له رسول الله صلی الله علیه و آله سره لویه ډله په سفر کي ملگرې وه، ټولو همغه مهال تیمم زده کړی. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما به څنگه له داسي کار نه خلک منعه کول چي الله تعالی ئې د کولو اجازه ورکړې؟! د روایت دغو خبرو ته په پام سره دا هم ویلی شو چي دا برخه ئې هم د منلو وړ نه ده چي رسول الله صلی الله علیه و آله په خپلو لاسونو کي پو کړي، دا ځکه چي په تیمم کي پاک لاس پر مخ موبل مراد نه دي بلکي په خاورو لړلی لاس مراد دی. لاسونه څنډل یا یو له بل سره وهل چي شگي او لوتي ترې توی شي مانع نه لري خو خاوري ترې پو کول له قرآن سره اړخ نه لگوي.

اوس که څوک ووايي: زه دا روایت نه منم، گمان کوم چي دا روایت به په پنځم نسل کي کوم شيعه جوړ کړی وي، چي عمر رضی الله عنه ته ئې په تیمم نه پوهېدا او د لمونځ پرېښودا منسوب کړې، عمار رضی الله عنه ته د تیمم لپاره په خاورو کي رغېدو!! او عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ته ئې دا حق ورکړی چي د قرآن یو صریح حکم نسخ کړي!! نو دې سړي هیڅ گناه نه ده کړې، بلکي حق لري ووايي: زه د دغو درنو صحابه وو په اړه دا تورونه نه منم، که دا خبره ونه کړي نو هم به ئې له دغو صحابه وو سره جفا کړې وي او هم له خپل عقل سره.

آیا هغه څوک به د دریو جلیل القدره صحابه وو په خلاف په ناروا تورو نو کي

شریک نه گڼل کېږي چي دا روایت عمداً او له تحقیق نه پرته مني او ترې لاندې (صحیح) لیکي؟! د الله تعالی په وړاندې به ئې حُواب څه وي چي له شاهده پرته ئې د لویو لویو شخصیتونو په اړه داسي ادعاګانې منلې او صحیح ئې گڼلې دي؟! بل مثال ئې هغه روایت دی چي وایي: رسول الله ﷺ به د شپې او یا د ورځې په یوې برخې کي له خپلو ټولو مېرمنو سره یو حای کېدو، او د مېرمنو شمېره ئې یولس او په بل روایت نه (۹) وه، انس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ته وویل شول: آیا رسول الله ﷺ دومره طاقت درلود؟ ده وویل: موږ به سره ویل چي رسول الله ﷺ ته د دېرشو کسانو قوت او طاقت ورکړی شوی.

دا روایت د سند له مخي تر ټولو زیات غریب روایت دی، ځکه په صحابه وو، تابعینو او تبع تابعینو کي یوازي یو یو راوي لري، او د متن له مخي داسي دی چي هیڅ وزن او اعتبار نه لري، ځکه راوي ته داسي خبره منسوب شوې چي په هیڅ توګه نشي ترې خبرېدی، انس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ څه پوهېدو چي د رسول الله ﷺ او د هغه د مېرمنو تر منځ څه تېرېدل؟! چا دا خبره ورته کړې؟ څنګه ترې خبر شوی؟! په کار خو دا وه چي دغه روایت ته په پام سره معاذ بن هشام د ضعیفو او غیر ثقه راویانو په جمعي کي نیول شوی وی او هر هغه روایت یوې خوا ته پرېښودل کیدی چي د ده له لوري روایت شوی.

دا روایت په همدې اړه د بخاري له نورو روایاتو سره تعارض لري، بخاري نه دا ویلي چي کوم روایت صحیح دی او نه ئې هغو جدي پوښتنو ته حُواب ویلی چي په دې اړه راولاړېږي.

دا روایت دوه برخي لري، یوه ئې دا چي رسول الله ﷺ به د ورځې یا د شپې په کومي برخې کي په خپلو ټولو مېرمنو راګرځېدو، دا برخه په ځینو نورو روایاتو کي

هم راغلې او مطلب ئې دا دى چې د ټولو پوښتنه به ئې كوله، په دې كې دقيقه خبره دا ده چې كله به ئې مازديگر دا كار كاوو او كله تر ماښام وروسته. بله برخه ئې انس رضي الله عنه ته منسوب دا دوه ويناوي دي: ۱- رسول الله ﷺ يا نه (۹) يا يولس (۱۱) مېرمني درلودې او گواكي په همدې وخت كې به ئې له ټولو سره نږدېكت كاوو! ۲- دا حكه چې موږ به ويل: رسول الله ﷺ ته د دېرشو كسانو طاقت (جنسي طاقت) وركړى شوى دى. د دې دواړو خبرو په اړه بايد ووايو چې دا په بشپړه توگه بې بنسټه او د حقيقت خلاف خبري دي، په خو دلایلو:

راوي له دې خبر نه دى چې په يوه وخت كې د پيغمبر عليه السلام په حرم كې خو مېرمني وې، په خپله وايي چې نه يا يولس! څوك چې له دې خبر نه وي نو له دې نه به څنگه خبرېدو چې له خپلو مېرمنو سره د ليدو پر مهال څه تېر شوي، پيغمبر عليه السلام خو خاوند او مېرمن له دې منع كړي چې د خپل خلوت خبري د بل چا په وړاندي وكړي، د خلوت له خبرو له خاوند او مېرمني پرته بل هيڅوك نه خبرېزي، د راوي د دې ادعاء مرجع كومه ده؟ چا دا خبره ورته كړې؟

نه قرآن دا خبره كړې چې رسول الله ﷺ د دېرشو كسانو جنسي قوت درلود او نه پيغمبر عليه السلام په خپله دا خبره كړې ده، نو راوي د كوم دليل له مخي دا ادعاء كړې ده؟

قرآن خو وايي چې پيغمبر عليه السلام به كله د شپې له دريو نه دوه برخي، كله نيمايي شپه او كله يوه برخه په لمانځه او د قرآن په تلاوت تېروله (إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ) او د ورځي له پلوه به هم د دعوت په سخت كار كې مصروف وو (ان لك في النهار سبحة طويلاً)، گڼ شمېر روايات هم وايي چې رسول الله ﷺ ډېر ځلي له خپلو مېرمنو اجازه غوښتې ده چې د دوى د وار

شپه په عبادت تېره کړي، دا روایت خو په بشپړه توګه د قرآن او دغو روایاتو له وینا سره تعارض لري او وایي چې رسول الله ﷺ به نږدې یولس ساعتونه په جنسي تعلقاتو تېرول!!

د احادیثو په کتابونو کې خو باید یا د رسول الله ﷺ وینا، یا فعل، یا هغه وینا او فعل چې رسول الله ﷺ اورېدلې او لیدلې خو تردید ئې نه دی کړی، راوړل شي، د هر چا وینا د حدیث په نامه راوړل خو د دې روایت په څېر ډېري ستونزې راوړلایوې.

د دې روایت په دوهمې برخې کې انس رضی الله عنه ته منسوب ویناوې داسې دي چې هیڅ مسلمان باید د هغوی د ویلو جسارت ونه کړي، دا هم د عقل خلاف دي، هم د فطرت او هم د حقیقت، دا د رسول الله ﷺ په شأن کې جسارت او هتک حرمت دی، هغه نه پوهېږي چې که دښمنانو ته داسې خبرې په لاس ورغلې نو د اسلام په ضد به څومره استفاده ترې کوي؟! څوک چې دا خبره په خوله راوړي باید د رسول الله ﷺ هغه حدیث ئې مخې ته ودرېږي چې وایي: چا چې ما ته داسې څه منسوب کړل چې ما نه وي ویلي د جهنم اور ته دي چمتو شي. داسې خبرې هغه څوک کولی شي چې د رسول الله ﷺ د تعدد زوجاتو له حکمت او فلسفې ېې خبره وي او گمان کوي چې د دې وجه جنسي قوت وو؛ نه هغه ستر مصلحت چې په دې کار کې نغښتی وو.

ټولو ته جوته ده چې رسول الله ﷺ په پنځه ویشت کلنۍ کې واده وکړ، "خدیجه رضی الله عنها د ده لومړۍ بې بي څلوېښت کلنه کونډه وه، د هغې تر وفات پورې ئې بله ښځه نده کړې، تر پنځوس کلنۍ پورې ئې یوازې یوه ښځه درلوده، د خدیجې رضی الله عنها له وفات نه وروسته ئې سوده رضی الله عنها چې کونډه وه، په نکاح کړه، سوده له لومړیو

مسلمانانو څخه وه، له خپل مخکني مېړه سره ئې يو ځای حبشې ته هجرت وکړ او د هجرت سختي شېبې او کړاوونه ئې وگالل، نه ئې مال درلود او نه جمال او پيغلتوب، امتياز ئې قوي ايمان او د ايمان په لار کې قرباني وو، پيغمبر عليه السلام صرف يوه ښځه په پيغلتوب کې کړې. نوري بيبياني ئې کونډي وې، هره يوه ئې د يوه لوی اجتماعي مصلحت لپاره په نکاح کړې. کله چې انس رضي الله عنه له رسول الله ﷺ سره يو ځای شوی هغه مهال د رسول الله ﷺ عمر نږدې اته پنځوس کاله وو، انس رضي الله عنه يوازي څه کم زيات څلور کاله له رسول الله ﷺ سره تېر کړي، د جنسي قوت غليان خو تر څلوېښت کلنۍ يا زيات نه زيات تر پنځوس کلنۍ پورې وي، تر دې وخته خو رسول الله ﷺ يوازي يوه مېرمن درلوده!! د نړۍ تر ټولو ښايسته پېغلي ورته ميسري وې، ولي ئې کونډي کړې او هغه هم د ژوند په وروستيو کلونو کې او داسې کونډي هم چې ډېر اولادونه ئې درلودل! دا ټول حقايق او دلايل د دې خبرې شهادت ورکوي چې دا روايت جعلي، موضوعي او بې بنسټه دی، نه د منلو دئ او نه د استناد وړ، څوک چې دا روايت مني نو هم به ئې له خپل گران او متقي پيغمبر عليه السلام سره جفا کړې وي او هم له خپل عقل سره. لکه چې د عيسی عليه السلام تر ټولو ستر دښمنان هغه دي چې عيسی عليه السلام ئې په داسې صفاتو وستايو چې الله تعالی نه وو پرې ستايلي او داسې څه ئې ورته منسوب کړل چې الله تعالی نه وو ورته منسوب کړي، همدا راز زموږ د خوږ پيغمبر عليه السلام تر ټولو ستر دښمنان هغه دي چې رسول الله ﷺ په داسې صفاتو ستايي چې الله تعالی نه دئ پرې ستايلي!!

دوی ته وايو: په امت کې د اختلاف عوامل يا سياسي دي او مفسدو واکمنانو راولاړ کړي، يا اقتصادي دي او حريص شتمن او ټگمار علماء سوء ئې تر شا دي او يا له متعارضو رواياتو راولاړ شوي، دغو متعارضو رواياتو حتی نهکام او صالح خلک

هم سره بېل کړي او کله کله ئې د دوی تر منځ دومره شدید اختلافات راولاړ کړي چي يوه ئې بل تکفير کړی او د هغه په ضد ئې د وسلې کارول جائز گڼلي!! د شيعه او سني تر منځ اختلاف خو پرېږده چي سياسي وجوهات لري، د ائمه وو تر منځ اختلافات هم له متضادو او متعارضو رواياتو راولاړ شوي، په امت کي دوه اويافرقې، له مرجيه نه نيولې تر شيعه پوري، له خوارجو نيولې تر سلفيانو پوري، له بريلويانو تر تبليغيانو، ټولي له متعارضو او متضادو رواياتو راولاړي شوې، څوک چي د قبر خوا ته ناست دئ او له مړي مرسته غواړي، د قبر خاوند خدای ته شفيع کوي، گمان کوي چي د ده دعاء اوري او خدای ته ئې رسوي او پر الله تعالى ئې مني نو هغه په ځينو رواياتو استناد کوي!! بريلوي چي وايي رسول الله ﷺ په غيب پوهېدو، د الله تعالى د فيض وېش ده ته سپارل شوی او د الهي فيض د خزانو کيلي د ده په واک کي دي، نو هغه هم په رواياتو استناد کوي!! که سلفيان د خپل مذهب په گټه پر بخاري تکیه کوي نو بريلويان هم د خپلو ټولو عقايدو لپاره د بخاري په رواياتو استناد کوي!! دا په داسي حال کي چي يو بل ته د مشرک او له حديث نه د منکر په سترگه گوري!! دا ټول د قرآن د هغه آيت مصداق دي چي وايي: وَ قَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَى عَلَى شَيْءٍ وَ قَالَتِ النَّصْرَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَ هُم يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ * البقره: ۱۱۳

او يهودانو وويل: نصرانيان په هيڅ (سم دين او مذهب) نه دي، او نصرانيانو وويل: يهودان په هيڅ (سم دين او مذهب) نه دي، په داسي حال کي چي دوی کتاب لولي، همداراز هغو کسانو هم چي نه پوهېږي دوی ته ورته وينا وکړه، نو الله به د قيامت په ورځ د دوی ترمنځ په هغه څه کي قضاوت کوي چي دوی په کي اختلاف کاوو.

د دې آيت معنى دا ده چي له حقپالو سره د شيطاني ډلو مخالفت، له مسلمانانو

سره د يهودو او نصاراوو اختلاف نوې خبره نه ده، دوى په خپلو كي هم يو له بل سره تل په اختلاف كي پاته شوي، په شديد او نه پخلا كيدونكي اختلاف كي، هومره چي يهودانو به ويل: نصارا خو اصلاً كوم د پام وړ دين او مذهب نه لري او نصاراوو به دغه خبره د يهودانو په اړه كوله حال دا چي دواړو به په الهي كتاب د ايمان دعوى كوله!! د الله كتاب خو يو دى، تورات او انجيل يو د بل مؤيد او د الله دا كتابونه خو د اختلافاتو د حل لپاره راغلي، څنگه دوى د الله كتاب شا ته غورځولى، په غلطو رواياتو پسي تللي او د الله دين ئې د اختلاف وسيله گرځولى؟! ناپوهو مشركانو به هم د دوى دواړو په اړه دغه خبره كوله چي د دوى مذهب خو اصلاً څه مذهب نه دى، د دوى د اختلافاتو په اړه پرېكړه الله تعالى ته پرېږده، هغه به د قيامت په ورځ دا فيصله كوي. هر قوم چي د الله كتاب شا ته وغورځوي له همدې برخليک سره به مخامخ كيږي او په ډلو ډلو به وېشل كيږي، دا يوازي د الله كتاب دى چي د انسانانو د وحدت او يووالي ضامن او باعث دى.

دوى ته وايو: څوك چي رفع اليدين كوي او په دې كي له احنافو سره اختلاف لري نو هغه يو روايت مني او بل نه، هغه روايت مني چي د ده مذهب ئې صحيح گڼي او هغه روايات نه مني چي تر دې روايت ډېر ډېر معتبر او ارجح دي او احناف پرې استناد كوي، څوك چي په قرائت خلف امام باور لري، په جهري لمونځونو كي د فاتحې لوستل هم پر امام فرض گڼي او هم پر مقتدي او له دې پرته لمونځ ناقص گڼي، په امام پسي په لوړ غږ آمين ويل داسي گڼي لكه چي ويل ئې فرض وي او تر فرض هم اوښتى، نو هغه په داسي رواياتو استناد كوي چي نور ئې كمزوري او مرجوح بولي او ورته وايي: ستا دغه روايات له هغو معتبرو او صحيح رواياتو سره

تعارض لري چي نه د فاتحې لوستل فرض بولي، نه په امام پسي قرائت كول او نه په لور غږ آمين ويل. څوك چي وايي: رسول الله ﷺ په خپلو سترگو الله تعالى ليدلى هغه هم د بخاري په روايت استناد كوي!! او څوك چي وايي هغه كس دروغجن دى چي وايي: رسول الله ﷺ الله تعالى په خپلو سترگو ليدلى؛ هغه هم د بخاري په رواياتو استناد كوي، څوك چي وايي د رسول الله ﷺ د معراج سفر يوه رؤيا وه او په مقابل كي ئې بل وايي چي دا د وينسي سفر وو، دواړه د بخاري پر رواياتو استناد كوي!! څوك چي وايي: چا چي د شهادت كلمه وويله د دوزخ اور پرې حرام دى، كه ئې عمل هر ډول وي حتماً به جنت ته درومي، د بخاري پر رواياتو استناد كوي، او څوك چي وايي: هر كس به د خپلو عملونو سزا گوري، يوازي د شهادت د كلمې په ويلو سره له عذاب او محاسبې څخه نه ژغورل كېږي، دا هم د بخاري پر رواياتو استناد كوي!! څوك چي وايي مري د ژونديو خبري نه اوري او څوك چي د ده په خلاف وايي: مري حتى د ژونديو د پنبو ترپا هم اوري دواړه د بخاري پر رواياتو استناد كوي!! دا په داسي حال كي چي له دغو خبرو نه ځيني ئې له قرآن سره مطابقت لري او ځيني ئې سل په سلو كي د قرآن خلاف!! دې ته ورته په سلگونو نور موارد. نن كه كوم بريلوي ته ووايي: د قرآن گڼ شمېر آيتونه وايي چي نه رسول الله ﷺ په غيب پوهېدو، نه نور پيغمبران او نه په زمكي او آسمان كي له الله تعالى پرته بل څوك، هغه به گڼ شمېر روايات ستا مخي ته كېږدي او درته وبه وايي: دا روايات نښي چي رسول الله ﷺ په غيب پوهېدو!! كه نن كوم شيعه ته ووايي: په ټول قرآن كي يو آيت هم داسي نشته چي د علي رضي الله عنه يا امام زمان په اړه ئې صراحتاً يا اشارتاً څه ويلي وي نو هغه به درته ووايي: زموږ روايات وايي چي د قرآن درې سوه آيتونه د علي عليه السلام په اړه دي!!

دوی وایي: په احادیثو کې د تضاد او تعارض په هکله ادعاء یوه بې بنسټه او بې دلیل ادعاء ده!! که په سرسري مطالعې سره چا څو مثالونه پیدا کړي وي، نو داسي مثالونه خو د قرآن نه منونکو هم جمع کړي، نو تاسو هغه هم منئ چې (نعوذ بالله) په قرآن کریم کې تعارض شته؟! دوی ته وایو: دا خبره په بشپړه توګه غلطه ده چې څوک توانېدلی په قرآن کې تعارض په ګوته کړي!! نه تر نن پوري څوک توانېدلی چې په قرآن کې تعارض په ګوته کړي او نه به تر قیامته پوري څوک دا کار وکړي شي. الله تعالی په پرېکنده او قاطع توګه فرمایلي چې په قرآن کې تعارض او اختلاف نشته، لو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً: که قرآن له الله تعالی پرته د بل چا له لوري وی نو په هغه کې به ئې ډېر اختلاف او تعارض موندلی وو. دوی ته وایو تاسو هم له هغو کسانو سره یو ځای شئ چې وایي: په قرآن کې تعارض شته؛ ټول په ګډه، په ټول قرآن کې، یو معمولي تعارض موږ ته راوښیئ!! آیا ډېره عجیبه نه ده چې څوک له متعارضو روایاتو نه د دفاع په موخه د قرآن په خلاف داسي تورونه لګوي!!

دا په داسي حال کې چې د روایاتو کتابونه داسي دي چې شارحین ئې د تعارضاتو په توجیه او تلفیق سترې شوي. موږ خو دغو متعارضو روایاتو او هغو ستونزو ته په پام سره چې دغو متعارضو روایاتو په امت کې راولاړي کړې دي وایو: ای کاش په اسلامي امت کې داسي مدبر او د بصیرت خاوند زعیم راپیدا شوی وی چې د روایاتو په اړه ئې همغه کار کړی وی چې عثمان رضی الله عنه د قرآن په اړه وکړ، کاش موږ د روایاتو داسي متفق علیه کتاب او مجموعه درلودی چې ټول امت پرې متفق وی او په هغه کې داسي روایت نه وی چې له قرآن سره تعارض لري او یا یو ئې له بل سره، که موږ د احادیثو او روایاتو یوه معتبره او ټول امت ته د منلو وړ مجموعه

درلودی او د احادیثو موجود کتابونه د قرآن په رڼا کې له تنقیح نه وروسته په یوې مجموعې کې راغونډ شوي وی نو له سترو سترو فتنو او اختلافاتو به ژغورل شوي وو. موږ همدا وړاندیز کوو چې د امت صالح، د مسلمانانو په درد دردمن او په قرآن او حدیث پوه او مجاهد علماء دي په یوې معتبرې مجمع کې راغونډ شي، د روایاتو کتابونه دي د قرآن په رڼا کې وچني او د صحیح روایاتو یوه معتبره مجموعه دي امت ته وړاندې کړي. خو یقیناً چې دا کار تر هغه ممکن نه دی چې د نړۍ په کوم ګوټ کې یو واقعي اسلامي حکومت جوړ شي. که داسې حکومت جوړ شو نو زما لومړی وړاندیز به هغه ته دا وي چې دغه ستر او تاریخي کار ته ملا وتړي. زه د عثمان رضی الله عنه د آخرت لپاره یوازې دا کار کافي ګڼم چې د قرآن بېلې بېلې نسخې ئې توحید کړې او د صحابه وو په اجماع سره ئې د مصحف داسې نسخه امت ته په میراث پرېښوده چې نن او د قرآن له نزول نه څورلس پېړۍ وروسته هم د نړۍ ټول مسلمانان پرې متفق دي. موږ د روایاتو دغسې یوې نسخې ته ضرورت لرو.

دوی وايي: حدیث هم د قرآن په څېر د الله تعالی له لوري دي!! که له دې خبرې نه د دوی غرض دا وي چې الله تعالی رسول الله ﷺ ته پر قرآن سربېره احادیث هم د قرآن په څېر د وحی له لارې لېږلي!! نو دوی ته وایو: که داسې وی نو رسول الله ﷺ به هیڅکله د احادیثو د لیکلو ممانعت نه وو کړی، دا امر به ئې نه کولو: چا چې له ما څخه له قرآن نه پرته بل څه لیکلي وي هغه دي له منځه یوسي!! دا ځکه چې رسول الله ﷺ په دې مأمور وو چې هره الهي وحی او پیغام به خلکو ته رسوي، د ده مأمویت او رسالت همدا وو، الله تعالی د همدې لپاره غوره کړی وو، څنګه به هغه د وحی له لیکلو او د هغې د سوزولو او له منځه وړلو امر کولو!! پوښتنه کوم: د مکې دور د روایاتو شمېر څومره دی!! آیا د دیارلسو کلونو ټول

احاديث، د حديث په ټولو کتابونو کې، دومره دي چې په هر کال کې لسو شلو ته ورسېږي؟ ولي د حديث په کتابونو کې د مکي دور ډېر لږ احاديث او هغه هم اکثراً مطلق غريب احاديث تر سترگو کيږي؟! ولي صحابه وو په مدينه کې هم د حديث له ليکلو نه په داسې حال کې ډډه کوله چې قرآن به ئې ليکلو؟! مهرباني وکړه ما ته ووايه: له صحابه وو نه په ليکلي بڼه کې ترلاسه شوي روايات څومره دي؟! دا خو آسانه خبره ده چې څوک ووايي: فلاني، فلاني او فلاني صحابي رسالې درلودې!! او په دې لړ کې د علي رضي الله عنه نوم هم واخلي!! خو هغه په دې نه پوهېږي چې د علي رضي الله عنه رساله يوه وړه څرمن وه چې د خپلې توري په لاستي کې به ئې ساتله او په هغې کې د ليکل شوي حديث په اړه هم متعارض روايات زموږ مخې ته راځي!! راشه د قرآن هغې وينا ته غور شو چې د وحې په اړه د رسول الله صلى الله عليه وسلم چلن ته اشاره کوي او فرمايي:

لَا تَحْرَكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ *

القيامة: ١٦-١٩

ژبه دي مه پرې خوځوه، د دې لپاره چې تلوار پرې کوې، راغونډول او ويل ئې زموږ په ذمه دي. نو چې کله ئې لولو د لوستلو متابعت ئې کوه. بيا ئې بيانول هم زموږ په ذمه دي.

په دې آيتونو د ښه پوهېدو لپاره بايد لاندي خبرې په پام کې ولرو: تر دې مخکې آيتونو کې د هغه چا چلن ته گوته نيول شوې چې نه يوازي د قيامت په اړه د قرآن وينا او دلايل نه مني؛ بلکې عملاً او په دې خاطر ئې تکذيبوي چې له گناهونو لاس اخيستو ته چمتو نه دئ، په قيامت باور له ده دا غوښتنه کوي چې له گناهونو ډډه وکړي خو دی د گناه په ارتباط د خپل وجدان او ملامتونکي نفس قضاوت هم نه

مني، خو د قرآن په اړه د دې مفسد انسان د دغه ظالمانه چلن په مقابل کي د پیغمبر علیه السلام معاملې ته پام وکړئ او وگورئ چي په دې دواړو کي څومره ژور توپیر دی، پیغمبر علیه السلام د قرآن د هري نوې برخي په اورېدو سره داسي په وجد راځي او هڅه کوي چي په تلوار سره ئې زده او حفظ کړي، څه ترې پاته نشي، هیڅ لفظ ئې هېر نه کړي، او دا احساس ورسره راپیدا کیږي چي که د ده مخاطبینو تر اوسه د ده هیڅ مخکنۍ خبره نه ده منلې خو اوس او د دغو آیتونو په اورېدو سره به خامخا ایمان راوړي، د خپلو ټولو پوښتنو ځواب به په کي مومي، باید ژر ئې ترلاسه کړي او ژر ئې د خپلو مخاطبینو مخې ته کیږدي. عجله او تلوار ئې دومره چي الله تعالی ورته د تلوار نه کولو توصیه کوي او فرمایي: د قرآن د نویو آیتونو د ترلاسه کولو په اړه ډېره عجله مه کوه، کله چي ئې د وحی فرشته پر تا لولي ته ئې په تلوار له ځان سره مه تکراره، پرېږده چي فرشته خپل پیغام بشپړ کړي، د وحی له لقاء فارغ شي، په تأنی او دقت سره ئې واوره، د هېرېدو تشویش ئې مه کوه، مونږ د دې ذمه وار یو چي هغه ستا په حافظې کي خوندي کړو، ستا په ژبه ئې جاري کړو او شرح او تفصیل ئې بیان کړو.

له دې آیتونو په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي رسول الله ﷺ ته دوه شیان ورکړی شوي: د الله تعالی له لوري وحی شوی پیغام او د دې الهي پیغام د قرائت، بیان او تشریح توفیق. یعني رسول الله ﷺ ته قرآن ورکړی شوی او د قرآن فهم، قرآن ورکړی شوی او د قرآن د حفظ، لوستلو، بیانولو او تشریح کولو توفیق. قرآن د الله تعالی له لوري پر پیغمبر علیه السلام نازل شوی او حدیث هغه فهم او پوهه ده چي الله تعالی د قرآن په اړه د رسول الله ﷺ په برخه کړې.

عاشوراء

عاشوراء هم يوه له هغو قضايوو څخه ده چي په اړه ئې په امت كي د شديد اختلاف شاهد يو، دا اختلافات يا سياسي جرړي لري او يا له متضادو رواياتو راولاړ شوي. تر دې د مخه چي وگورو د عاشوراء اړوند روايات څه وايي، كوم يو ئې صحيح او د اعتبار وړ دئ، كوم ئې جعلې، موضوعي، ضعيف او بې اعتباره دئ، د قرآن او سنت په رڼا كي د عاشوراء په اړه څه ويلي شو او په دې ورځ څه كول جائز او څه ناجائز گڼلي شو، بايد هغو كركجنو او د اسلام د بنسټيزو اصولو خلاف او د اسلام د روح او مزاج ضد اعمالو ته اشاره وكړو چي ځيني خلك ئې د مذهب تر نامه لاندي په دي ورځ ترسره كوي، او هغه د ثواب كار او جنت ته رسېدو وسيله بولي، داسي اعمال چي نه په قرآن كي ورته جواز موندی شو، نه په سنت كي او نه د صحابه وو په منهج كي، نه له عقل سره اړخ لگوي او نه د يوه سليم الفطرت انسان له مذهبي احساس سره.

ځيني په دې ورځ د ماتم غوندي جوړوي، وير كوي، كوڅو او بازارونو ته راوځي، د خلكو په وړاندي ځان په زنجيرونو وهي، توري جامې اغوندي، خپلي سيني په څپېرو وهي، ځيني ئې له نامه پورته ځانونه لوڅ كړي او خپلي شاگانې په زنجيرونو وهي، ځيني د سرود په بني كي يا حسين يا حسين او يا علي مدد وايي او ځنې اچوي، حركات ئې منظم او د يوه مذهبي رقص په څېر او له ډول او سرود سره توأم، د جلوس په سر كي د ذوالجناح په نامه زين شوی او سينگار شوی آس روان،

بیرغونه ئې تور او د لرگي پر سر ئې د رغوي او پنځو گوتو نشان (چې دوی ئې د پنج تن پاک نښه گڼي)، رنگ رنگ ټوټې او دسمالونه پرې راخوړند، دا کار په داسې حال کې کوي چې عملاً د طاغوت تر سلطې لاندې ژوند کوي، د ظالمانو ملگرتیا کوي، مرسته ترې غواړي خو په خوله ئې د یا علي مدد دعاء وي، ... دې ته وایي له امام حسین علیه السلام سره محبت او د هغه د شهادت په نامه ماتم!! دا حرکات نه یوازې کرکجن، د دین او عقل خلاف دي او هیڅ الهي دین او هیڅ صحیح مذهب ئې جائز نه گڼي، بلکې داسې خرافات دي چې هر عقلمن انسان ترې کرکه لري او الهي اریان د دې لپاره راغلي چې د دغو شرک لږلو دودونو او خرافاتو تېر ټول کړي. دوی دا مراسم په داسې حال کې لمانځي، پر یزید او یزیدیانو لعنت وایي چې تر یزید د لازیاتو ظالمانو اطاعت او ملگرتیا کوي!! امام حسین د یزید له بیعتنه ډډه وکړه او په دې لار کې ئې شهادت قبول کړ خو دوی په افغانستان او عراق کې د امریکایانو تر سلطې لاندې ژوند کوي، نه یوازې مخالفت ئې نه کوي او ساکت، راضي او تسلیم دي بلکې د امریکایانو تر قومندې لاندې د سنیانو په ضد جنگېږي، په عراق کې د دوی ستر مذهبي مشر د امریکایانو د یرغل ملگرتیا وکړه، د نجف کلیاني ئې امریکایانو ته وسپارلې، خپلو پلویانو ته ئې له امریکایانو سره د ملگرتیا او د دوی تر قومندې لاندې جنگېدا فتوی ورکړه، د محرم د لسمې مراسم ئې په داسې حال کې لمانځل چې امنیت ئې د انگرېزانو او امریکایانو له خوا تأمین شوی وو. په پاکستان کې د پرویز مشرف خوا ته ودرېدل، امریکایانو له دوی داسې ټولگي جوړ کړل چې د سنیانو په ضد ئې وجنگوي. په افغانستان، عراق او پاکستان کې په جوماتونو، مدرسو، مکتبونو، ښارونو، زیارتونو او د خلکو د تجمع په ځایونو کې چاودنې د دوی په لاس او د امریکایانو په وینا ترسره کېږي.

د دوی دا جلوسونه کټ مټ همغسني دي لکه چي يهودانو به کول او په محرف بايبل کي ئې يادونه شوي، همغسني په کوڅو کي مذهبي رقص، سرود، نڅا او څنې غورځول او ځانونه زخمي کول، يقيناً چي د دوی اکثر مذهبي عقايد او مراسم له يهودانو کاپي شوي، نه ئې په قرآن کي شاهد مومو او نه د رسول الله ﷺ په سنت کي او نه د صحابه وو په منهج کي، له دوی پوښتنه کوو: آيا رسول الله ﷺ د خپل گران تره حمزه رضی الله عنه د شهادت له کبله داسي ماتم کړی چي تاسو ئې کوئ؟ مگر د حمزه رضی الله عنه قربت رسول الله ﷺ ته تر علي ورنږدې نه وو؟ مگر د هغه مقام تر علي رضی الله عنه او د ده تر اولاد لوړ نه وو؟ مگر له اسلام څخه د دفاع په چارو کي د هغه ونډه تر دوی زياته نه وه؟ آيا هغه د بدر او احد د سترو سترو جنگونو دوهم قائد نه وو؟ آيا د هغه شهادت د دوی تر شهادت زيات دردوونکی نه وو؟ آيا هغه د دښمنانو په لاس مثله نه شو؟ ولي رسول الله ﷺ د هغه لپاره ماتم ونه کړ؟ ولي تاسو د هغه لپاره ماتم نه کوئ؟ آيا صحابه وو د عمر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه او علي رضی الله عنه د شهادتونو له کبله ماتم کړی؟ آيا عبد الله بن عباس رضی الله عنه د علي رضی الله عنه د تره زوی د ده او حسين رضی الله عنه او د ده د کورنۍ د غړو د شهادت له کبله ماتم کړی؟ موږ ته د صحابه وو، تابعينو او تبع تابعينو او ټول سلف په تاريخ کي د داسي ماتم يوه بېلگه راوښيي؟ که ماتم جائز وی نو د رسول الله ﷺ د وفات ورځ د غم او ماتم هغه ستره ورځ ده چي په ټول انساني تاريخ کي ئې نظير نشته، ولي په دې ورځ ماتم نه کوئ؟! ولي صحابه وو د علي، حسن او حسين رضی الله عنهم په شمول ماتم ونه کړ؟! يقيناً چي تاسو د دې وينا مصداق يئ: و قالت اليهود عزيز بن الله و قالت النصارى المسيح بن الله و قالت الشيعة على بن الله: يهودانو وويل عزيز د خدای زوی دئ، نصاراوو وويل مسيح د خدای زوی دئ، شيعة وو وويل علي د خدای زوی دئ!! او د ده د اولاد دولس تنه پر زمکه د خدای ځای

ناستي، همغسي لکه چي مسيحيانو عیسی علیه السلام ته دولس حواریون وټاکل او هغوی ئې د خدای او د خدای د زوی خای ناستي وگڼل!! دوی موهوومي امام زمان چي وایي د یوې چيني خوا ته په پنځه کلنۍ کي ورک شوی په آسمانونو کي لټوي او د ژر بېرته راتلو لپاره ئې وایي: عجل الله فرجه الشريف: خدای دي د ده شرافتمن خلاصون رانږدې کړي!!! يعني په کوهي کي لوېدلي، خدای دي هغه راوباسي چي راشي او د دوی دښمنان ورته ذبح کړي او د شيعه وو پاچايي رامنځته کړي او دا همغه څه دي چي يهودانو د عزيز علیه السلام په اړه ويل چي د يوه نهر خوا ته له خپل ملگري بېل شو او د آسمان په لوري وخوت!! يهودان هم د يوه داسي مسيح راتلو ته منتظر دي چي له آسمانه به راکوزېږي او د يهودانو ټول دښمنان به له تيغه تېروي او د زمکي پر سر به د دوی ستره پاچايي جوړوي!!!

اکثر جاهلي مذاهب په غائب ناجي باور لري او راتلو ته ئې انتظار کوي، په دې اړه بودايان، د متراس پلويان، مسيحيان، يهودان او شيعه سره ورته دي، توپير ئې په دې کي دی چي د ځينو منتظر ناجي اول دنيا ته راغلی، ستر ستر کارونه ئې کړي، مړ شوی، بېرته ژوندی شوی، آسمان ته ختلی، بيا به راځي، د يهودانو منتظر ناجي لا نه دی پيدا شوی، په مناسب وخت کي به پيدا شي او يهودانو ته به ستر ستر کارونه وکړي، د شيعه گانو منتظر ناجي پنځه کلن وو چي غائب شو، تر اوسه ژوندی دی، خدای د ټول عالم چاري ورسپارلې دي، د شيعه وو دعاگانې د ده له لاري او د ده په شفاعت او وساطت قبلوي، په مناسب وخت کي به راشي او د شيعه وو ټول دښمنان به ووژني!! دا داسي ناجي گڼي چي پلار، نيکه، جد او ټول سلف ئې وفات شوي خو دی څوارلس پېړۍ تېرېږي چي ژوندی دی او د قيامت تر ورځې به ژوندی وي!! اوس نو تاسو قضاوت وکړئ چي په دغو ډلو کي د کومي ډلې عقیده تر ټولو زياته د

عقل خلاف او په خرافاتو ولاړه ده؟! آیا د دې احمقانو پر عقل ژړا نه ده په کار؟!!

د مړو لپاره داسي ماتمونه نه يوازې جائز نه دي بلكي د اسلام له سترو سترو اساساتو سره تصادم كوي، له دې سره چې د مرگ او ژوند پرېكړه د الله تعالى له لوري كېږي، دا چې د مرگ نېټه له وړاندي ټاكل شوې، دا چې مرگ د نوي ژوند پيل دى، دا چې شهيد ژوندى دى، دا چې په مرگ سره موږ د خپل رب په لوري درومو، دا چې د الله په لار كې شهادت ستره برياو فوز عظيم دى، آیا دا عقیده چا ته اجازه ورکوي چې په شهیدانو ماتم وکړي؟! قرآن مؤمنان داسي معرفي کوي چې کله کوم مصيبت ورورسېږي وايي: إنا لله و إنا إليه راجعون: موږ د الله يو او د هغه لوري ته ورگرځېدونکي، دا خو د رضایت او قناعت شعار دى نه د شکایت، وير او ماتم چيغه!! قرآن موږ ته د مصيبتونو په وړاندي د صبر سپارښتنه کوي او ماتم د صبر خلاف عمل دى، کوم کار چې پيغمبر عليه السلام نه دى کړى، صحابه وو نه دى کړى، ائمه وو نه دى کړى ته څنگه د دې کرکجن بدعت مرتکب کېږي او داسي څه ته مذهبي رنگ ورکوي چې د دين او مذهب له اساساتو سره تصادم کوي؟!!

ځيني د تاريخ ستري ستري پېښي دې ورځې ته منسوبوي او وايي: آدم عليه السلام په دغه ورځ پيدا شوى، له جنت څخه له راکوزېدا وروسته دى او مېرمن ئې په دغه ورځ سره يو ځاى شوي، نوح عليه السلام په دغه ورځ ژغورل شوى، فرعون په دغه ورځ غرق شوى او موسى عليه السلام له بحر روغ تېر شوى، يونس عليه السلام په دغه ورځ د کب له گېډي سالم وتلى، ابراهيم عليه السلام په دغه ورځ له اوره روغ وتلى!!! او دا ټول د دې لپاره يادوي چې وښيي د کربلا او د حسين رضي الله عنه د شهادت پېښه په دغې ستري تاريخي ورځې رامنځته شوې!! دې ته هم پام نه کوي چې د هغو سترو سترو پېښو د کربلا له پېښې سره هيڅ مناسبت او مماثلت نشته،

په هغوی کي الله تعالی ظالمان او د دین دښمنان هلاک کړي او پیغمبرانو علیهم السلام ته ئې بریا ورپه برخه کړې او له کړاوونو ئې ژغورلي، حال دا چي په کربلا کي د دغو ټولو تاریخي پېښو خلاف د حسین عَلَيْهِ السَّلَام په شمول د ده د کورنۍ نږدې اویا غړي په شهادت رسېدلي!! دې ته نه گوري چي د عاشوراء د ورځي د سترو سترو تاریخي پېښو اړوند روایات ټول اسراییلي روایات دي چي هیڅ وزن او ارزښت نه لري.

ځیني دې ورځي ته د یوم من ایام الله نوم ورکوي!! چي دا نومونه په بشپړه توگه غلطه ده، قرآن هغو سترو سترو ورځو ته د ایام الله نوم ورکړی چي د شر، فساد، کفر او شرک ستر ستر ځواکونه په سخت الهي عذاب اخته شوي او حقپالو ته ستره او تاریخي بریا ورپه برخه شوې.

ځیني د محرم الحرام ټوله میاشت دومره سپېڅلې میاشت بولي چي له روژې پرته تر ټولو میاشتو ئې افضل گڼي، دا په داسي حال کي چي نه په قرآن کي د دې میاشتي د ځانگړي فضیلت په اړه څه ویل شوي او نه په کوم صحیح حدیث کي، د اسلام له نظره ټولي ورځي او میاشتي یو برابر دي، د اوقاتو فضیلت ذاتي نه دی، د هغه ځانگړي عمل له مخي یو وخت پر بل فضیلت مومي چي په هغه کي ترسره شوی. د روژې میاشت د دې لپاره افضل گڼل شوې چي په دې کي قرآن نازل شوی، د قدر شپه له دې امله په دې نامه یاده شوې او تر زرو میاشتو غوره گڼل شوې چي په همدې شپه پر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ د قرآن نزول پیل شوی، څلور حرام میاشتي، رجب، ذي القعدة، ذي الحجه، محرم او رجب له دې امله د اشهر الحرام په نامه یادي شوې چي په دې که به د حج او عمرې مراسم ترسره کېدل.

د عاشوراء د ورځي دا ماتمونه سیاسي خلفیه لري، ایراني واکمنو او مذهبي

آخوندانو ئې د عاشوراء له ورځې او پېښې د عربو او ټول اسلامي امت په ضد د يوې حربې او وسيلې په توگه کار اخيستی، دوی يزید سنيانو ته منسوبوي او حسين رضي الله عنه د شيعه وو امام گڼي، سنيان د جابر او قاتل ملگري بولي او شيعه د اهل بيت پلويان او محبان، دوی علي رضي الله عنه د رسول الله صلي الله عليه وسلم يوازنی حقيقي ځای ناستی گڼي او د علي رضي الله عنه هغه اولاد چي له فاطمې رضي الله عنها پيدا شوي د امامت منصوبي وارثان بولي، ټولو هغو صحابه وو ته د منافق خطاب کوي چي له علي رضي الله عنه پرته ئې له بل چا سره بيعت کړی، ابوبکر، عمر او عثمان رضي الله عنهم د امارت غاصبان بولي، او دا ټولي خبري هم د قرآن خلاف خبري دي او هم د عقل او منطق خلاف!! دا خبري يوازي هغه تورزړی او بدضميره انسان کولی شي چي له اسلام او مسلمانانو سره ئې کلکه کينه او دښمني په زړه کي وي، څوک چي پر قرآن باور لري هغه پوهېږي چي په اسلام کي نه د موروثي امارت تصور شته او نه د منصوبي امامت، قرآن امارت او امامت د خلکو امانت گڼي او د امير او امام انتخاب د مسلمانانو وجيبه او حق بولي، مسلمانانو ته امر کوي چي دا امانت هغه چا ته وسپارئ چي اهل وي!! په ټول قرآن کي د علي رضي الله عنه په اړه نه صراحتاً څه مومو او نه اشارتاً، که امامت موروثي وی نو په قرآن کي به د رسول الله صلي الله عليه وسلم د ځای ناستي نوم په واضح توگه اخيستل شوی وو، همغسې لکه د هارون عليه السلام نوم چي اخيستل شوی، که داسي وی نو الله تعالی به تر قيامته پوري د ټولو هغو امراوو نومونه په قرآن کي ياد کړي وو چي الله تعالی ورته ټاکلي!! له دې پرته خو منصوبي امارت هيڅ معنی نه لري!! د صحابه وو له لوري يو په بل پسې د څلورو خلفاوو انتخاب ښيي چي اسلام په موروثي امارتونو باور نه لري، د موروثي امارات تصور د دين، عقل او عدل خلاف تصور دی. دا هغه تصور دی چي پاچايان ئې خوښوي، څوک چي له دې پرته بله خبره کوي يا جاهل دی يا په غرض

او مرض مبتلا، ما ته ووايئ: د رسول الله ﷺ په لاس روزل شوي صحابه په دين ښه پوهېدل که دا ايراني آخوندان چي قرآن د کتاب له مخي هم سم نشي لوستلی!! آيا تر دې د لوی ظلم تصور کېدی شي چي څوک صحابه وو ته بد و رد وايي، هغه صحابه چي په سلو کي تر نوي زيات ئې د الله تعالی په لار کي شهيدان شوي او ډېری ئې له مدينې بهر او د جهاد په سنگرونو کي!! حقيقت دا دئ چي د روافضو د مذهب بنسټ د اسلام د کينه کښو دښمنانو په لاس اېښودل شوی. د فارس هغو سياسي او مذهبي واکمنو کورنيو چي د ساسانيانو د اقتدار په دوران کي ئې پر ايران او ايرانيانو حکومت کولو او اقتدار ئې د عربو مسلمانو په لاس نسکور شو، د غچ اخیستو لپاره د علي رضي الله عنه هغو لمسيانو ته پناه ورکړه چي د امويانو د اقتدار په دوران کي هجرت ته مجبور شوي وو، هغوی دغه سياسي اقدام ته مذهبي رنگ ورکړ، همدلته د يوه نوي مذهب بنسټ کېښودی شو چي له علي رضي الله عنه او د هغه له اولاد سره د محبت اظهار او سنيانو سره دښمني ئې ستره او اساسي ښکارندويه وه، که څه هم د دې مذهب لړۍ له هغه مهاله پيل شوې وه چي يهودي عبدالله بن سبا د عثمان رضي الله عنه د شهادت توطئه جوړه او پلې کړه، چي په همدې سره په اسلامي امت کي د خونړيو فتنو هغه دردناکه سلسله پيل شوه چي د اسلامي امت په ټوټې ټوټې کېدو او د اسلامي خلافت په زوال منتج شوه. دا مفتن ابن سبا او د ده ملگري ول چي د عثمان رضي الله عنه له شهادت وروسته ئې د علي رضي الله عنه د پلويانو په لیکو کي ځان ته مورچلي جوړي کړې، علي رضي الله عنه ئې دې ته اړ کړ چي دارالخلافة له مدينې کوفې ته انتقال کړي، دا دوی ول چي د کورنيو جگړو اور ئې بل کړ، د عثمان رضي الله عنه د قاتلانو د محاکمې مخه ئې ونيوله، د علي رضي الله عنه او هغو صحابه وو تر منځ ئې د هري موافقې او روغي جوړي مخنيوي وکړ چي د عثمان رضي الله عنه د قاتلانو د محاکمې غوښتنه ئې کوله. همدا دوی ول

چي لومړی د علي رضي الله عنه او بيا د امام حسين رضي الله عنه د شهادت باعث شول. له مدينې څخه کوفې ته د دارالخلافه انتقال هغه ستره الميه او فاجعه وه چي جبران ئې ممکن نه وو، په امت کي د ډېرو سترو سترو فتنو پيلامه شوه، د ابن سبا ملگرو د همدې لپاره ټينگار کولو چي علي رضي الله عنه دې کار ته اړ کړي، مدينه د رسول الله صلي الله عليه وسلم په لاس جوړه شوې وه، له کفر، شرک، نفاق او منافقينو تصفيه شوې وه، ولس ئې د رسول الله صلي الله عليه وسلم په لاس روزل شوي وو، منافقينو هلته د پښو ځای نه موندو، ديني، فکري، اخلاقي او معنوي فضاء ئې داسي جوړه شوې وه چي هيڅوک نشو توانېدی په څرگنده توگه د اسلام او ايمان منافي عمل جسارت وکړي، که چا به غلط گام اخيستو نو له هر لوري به له مخالفت سره مخامخېدو، په ټول يقين سره ويلی شو چي که دارالخلافه کوفې ته نه وی انتقال شوې نو شام به هم په دارالخلافه نه بدلېدو، نو يزيد به هم امارت ته نه وو رسېدلی، د مدينې فضاء چا ته اجازه نه ورکوله چي قصرونه جوړ کړي او امارت ميراثي کړي. د مدينې اهميت دومره وو چي رسول الله صلي الله عليه وسلم د مکې له فتحې وروسته نه يوازي مدينې ته راستون شو او دا ډاډمن سنگر ئې پرې نښود، بلکي مهاجرينو ته ئې اجازه ور نه کړه چي په مکې کي په خپل مخکني کور او کلي کي پاته شي!!

د علي رضي الله عنه له شهادت نږدې څلور سوه کاله وروسته يو څوک را ولاړ شو، کتاب ئې وليکو، ده ته ئې منسوب کړ او ډېر داسي څه ئې په کي وليکل چي د ده له شأن او مقامه ډېر ډېر لري او د قرآن او عقل خلاف، خو همدا کتاب د يوې مذهبي فرقې د رامنځ ته کېدو باعث شو، داسي کتاب هم وليکل شو چي په هغه کي له خره او چنگاښې هم احاديث روايت شوي!! ښايي بې مناسېته به نه وي که دې مطلب ته اشاره وکړم چي يوه ورځ مي د ايران په تلويزيون کي يو آخوند تر سترگو

شو چي ويل ئې: كله چي د آدم عليه السلام په كالبوت كي روح پو شوه او راژوندى شو نو لومړۍ خبره ئې دا وه: يا علي! كله چي نوح عليه السلام په كښتۍ كي سورېدو وئې ويل: يا علي! كله چي ابراهيم عليه السلام اور ته لوېدو وئې ويل يا علي!! او... او... او كله چي پيغمبر عليه السلام د معراج په شپه له اوومه آسمانه تېر او عرش ته نږدې ورسېد يو غږ ئې واورېدو او وئې ويل: يا الله دا ته يې كه دا علي؟ له هغې خوا ورته وويل شو: دا زه يم خو ما د زمكي پر سر تر علي غوره انسان پيدا نه كړ چي د هغه په غږ له تا سره خبري وكړم!!! دا نن چي تاسو ايران ته ولاړ شئ نو وبه گورئ چي څوك كومي خوني ته ننوځي نو وايي: يا علي! چي له حايه پاڅېږي وايي: يا علي!! له علي رضي الله عنه مرسته غواړي، له هغه چا چي جومات ته په داسي حال كي روان وو چي يو قسي القلب دښمن ورته په كمين كي ناست وو، دى ترې خبر نه وو، تر بريډ لاندي راغى، په زهرجنې توري زخمي شو او په شهادت ورسېدو، لمسيان ئې په كربلا كي د يزید د بې رحمې لښكر په لاس شهيدان شول، نه هغوى ځان وژغورلى شو او نه علي رضي الله عنه د دوى مرسته وكړى شوه!! څوك چي په خپل ژوند كي د ځان مرسته ونه كړى شي له مرگ وروسته به څنگه د بل مرسته وكړى شي!! په خداى قسم چي كه د علي رضي الله عنه په وړاندي چا دا خبري كړې وى چي شيعه گان ئې كوي يا ئې ده ته منسوبوي؛ نو په خپلي توري به ئې د هغه سر ترې غوڅاوو!! كه داسي كتاب ئې ليدلى وى نو تنور ته به ئې غورځاوو، ده ته منسوب دروغجنې او جعلې خبرې خو پرېږده د خپلو اصلي خبرو په اړه به ئې ويل: دا زه څوك يم چي د قرآن په شته والي كي او د پيغمبر عليه السلام د احاديثو په موجوديت كي زما اقوال راغونډوئ، په هغه استدلال كوئ او هغه د خپل مذهب بنسټ گرځوئ، ما له قرآن پرته او د پيغمبر عليه السلام له قول پرته بله خبره نه ده

کړې!! ما له ابوبکر، عمر او عثمان رضي الله عنهم سره صادقانه بيعت کړی، تل مي په دوی پسې لمونځ کاوو او په صداقت سره مي د دوی اطاعت کړی!! ما هيڅکله نه دي ويلي چي د مخکنیو خلفاوو په ټاکنې خفه وم، ما نه دي ويلي چي (تقيه) مي کوله، په ستوني کي مي هډوکی نښتی وو، څه مي نه شو ویلی او خپلي خبري مي په زړه کي ساتلې، ما منافقت نه دی کړی، ما ځان ته امارت نه دی غوښتی، زه د عثمان رضي الله عنه په شهادت د خپل زوی تر شهادت زیات خفه شوی يم، زه د مسلمانانو وحدت غواړم، څوک چي زما په نامه د مسلمانانو تر منځ د اختلاف او تفرقي باعث کېږي، هم زما دښمن دی او هم د اسلام دښمن، زه د الله تعالی په وړاندي له هغه چا خپل برائت اعلانوم چي زما او زما د اولاد په قبرونو قصرونه جوړوي، له هغوی مرستي غواړي، د دعاگانو د اجابت وسیله ئې گڼي، له دې قبرونو ئې د جاهلو خلکو د غولولو دام جوړ کړی، امامت زما د اولاد منصوبي حق گڼي او په دې سره په اسلامي امت کي اختلاف راولاړوي!! خو ما لیدل چي د دغه جاهل آخوند همدغو مسخره خبرو ته ځينو جاهلو او غولېدلو اوبسکي تويولې!!

آیا دې ته مو توجه کړې چي څنگه نن د هري کلیسا په هر دېوال د عیسی علیه السلام هغه مجسمه ترسترگو کېږي چي په صلیب ئې ځوړند ښيي، په لاسونو او پښو ئې مېخونه ټک وهل شوي، وجود ئې تغمې تغمې، زخمي زخمي او په وینو سور؟ له مجاور ئې پوښتنه وکړه چي دا څوک دی؟ ولي په داسي دردوونکي حالت کي ښودل شوی؟ ځواب ئې دا دی: دا مسیح، د خدای زوی او په خپله خدای دی، زمکي ته راغلی وو، د خپلو بندگانو د ژغورنې لپاره!! پوښتنه وکړه: مگر څوک کولی شي چي خدای په دار کړي، په لاسونو ئې مېخونه ټک وهي، په درو ئې ووهي؟ ځواب ئې دا دی: هيڅکله نه، ده په خپله ځان قربانۍ ته وړاندي کړ، چي زموږ د

گناهونو فديه وركړي او د قيامت په ورځ د ده ټول منونكي له مؤاخذه او مجازات

پرته مخامخ جنت ته ولاړ شي!!

او دا همغه څه دي چي تاسو به ئې د هر شيعه په كور كي، د دوی په تكيه خانو كي او د دوی په مذهبي غونډو او جلسو كي وگورئ او د دوی له جاهلو آخوندانو به ئې واورئ، توپير ئې فقط دا دئ چي د مسيح پر ځای به د امام حسين نوم واورئ!! په هر كور كي به د ذوالجناح (د حسين رضي الله عنه آس) عكس په وينو سور ځوړندوي، په خپلو جلوسونو كي همداسي آس د ټولو وړاندي روانوي، يقيناً چي دا جاهلانه دود ئې له مشركو مسيحيانو تقليد كړی.

حسين رضي الله عنه د ظالم او مفسد يزيد په ضد غږ اوچت كړ، د كوفي خلكو د ملگرتيا ډاډ وركړ، خو دی ئې د كربلا په ميدان كي يوازي پرېښود، زړه ئې له ده سره خو توري ئې له يزيد سره شوې، د خپلي كورنۍ له اويوو كسانو سره په شهادت ورسېدل، خو كله چي د يزيد واكمني پای ته ورسېده، اقتدار د ده د كورنۍ د مخالفينو په لاس كي پرېوت، نو حسين رضي الله عنه نه يوازي په خپله له شهادت وروسته امام حسين شو، بلكه امارت د ده د اولادې الهي مسلم حق، نه يوازي د ده په قبر زيارت جوړ شو، بلكه د ده د پلار علي رضي الله عنه لپاره هم په دغه وخت كي قبر په گوته شو او د وخت حاكم ورباندي زيارت جوړ كړ، قبر ئې هم د وخت حاكم د يوه (خوب او رؤيا) په ترڅ كي وموندو، تر دې وخته ئې قبر هيچا ته نه وو معلوم، له دې نېټې وروسته نه يوازي په نجف كي بلكه په ډېرو نورو ځايونو كي هم د ده په نامه زيارتونه جوړ شول، په مزار شريف او د كابل په كارته سخي كي هم!! چا چي يزيد ته د امام حسين رضي الله عنه د وژلو فتوى وركوله د يزيد له تلو وروسته د دې زيارتونو مجاور شو، د چا چي توري له يزيد سره وې اوس د كربلا د

پيښې په ياد خپلي سينې په زنجيرونو وهي، توري جامې اغوندي او وير کوي!! همدا کسان د ده اولاد يوازني حقيقي امامان گڼي او يو پنځه کلن لمسی ئې داسي امام زمان گڼي چي خداى ته په خپلو دعاگانو کي وايي: خدايه! امام زمان له موږ راضي کړه، خدايه! د قيامت په ورځ مو د امام زمان په وړاندي شرمنده نه کړې، خدايه! زموږ دعاگاني امام زمان ته ورسوه!! اوس نو خداى د امام زمان قاصد شو، خداى د امام زمان په دربار کي يو شفيع شو، له هغه دا غواړي چي د امام زمان په وړاندي د دوى شفاعت وکړي!! دا امام زمان پنځه کلن ماشوم وو چي له خپله کوره غائب شو، نه ئې تر دې وخته د شهادت کلمه زده وه، نه ئې يو رکعت لمونځ کړى، نه ئې روژه نيولې، نه په قرآن پوهېدو، ... خو سره له دې د خلکو لارښود او امام شو!! چا امام کړ؟ خداى، چا درته وويل چي خداى د خلکو لپاره يو پنځه کلن ماشوم امام ټاکلى؟ فوراً درته وايي: داسي خبري مه کوه چي کافر کېږي!! امام او لارښود خو هغه چا ته وايي چي د خلکو مخي ته روان، په لمانځه کي ورته مخکي او په ژوند کي ئې لارښود وي، غائب کس ته د امام لقب کارول يوه مغالطه ده، الله تعالى به څنگه د خلکو لپاره غائب امام ټاکي!!

چا چي له قصرونو او د قصرونو له واکمنانو کرکه لرله، هر قصر ئې د ظلم نښه گڼله او ويل ئې "ما هيڅ قصر ونه ليد مگر د هغه خوا کي مي د چا تلف شوى حق وليد!!" په همدې جرم له مخالفتونو سره مخامخ کېدو او چا چي هر جگ قبر ړنگاوه، اوس د دوى له قبرونو داسي قصرونه جوړ شوي چي نه فرعون په خپل ژوند کي درلود، نه نمرود او نه يزيد. عجيبه ده، عجيبه؛ د ژوندي لپاره قصر حرام دى او د مړي لپاره جائز او د ثواب کار!! ستاسو دا د قبرونو پر سر ستر ستر قصرونه په جگ غږ شهادت ورکوي چي ستاسو مذهب په ظلم، جهل او خرافاتو ولاړ دى!! آيا دا ستر

ظلم نه دئ چي له بې وزلو، غم خپلو، حاجتمنو خو ساده لوح او دوکه شوو دیندارانو شکرانې او نذرانې تر لاسه کوي، لویه برخه ئې ستاسو د آخوندانو په جیبونو کي لوېږي، بله برخه پر دغو قصرونو او د دې لپاره لگول کېږي چي هیبت ئې زیات شي او دا ساده لوحان لازيات پرې وغولول شي، یقیناً چي دا دواړه قصرونه (هم د واکمنانو قصرونه او هم د قبر پر سر قصرونه) په همدې موخه جوړېږي، چي د خاوند او مجاور هیبت او کرامت ستر او لوړ ثابت کړي او جالب دام ترې جوړ شي!!

هو؛ په کربلا کي ستر جنایت وشو، دردوونکی او نه هېرېدونکی، خو کاش تا د کربلا د دردوونکې پېښې ترڅنگ هغه توره ورځ هم غندلی چي کربلا او نجف صلیبي ځواکونو اشغال کړل او په لسگونو زره مظلوم عراقیان، د امام حسین د جد امتیان، په خپلو وینو کي ورغړېدل، خو دا دئ برعکس گورو چي د نجف مجاور (آیت الله العظمی سیستانی!!!) په لندن کي معالجه کېږي او عراق ته له راستنېدو وروسته د نجف او کربلا کنجیانې امریکایانو ته سپاري!! ما ته ووايه: دا د آیت الله کار دئ که د آیت الشیطان؟! ما ته ووايه: داسي له مبالغو ډک القاب کارول جائز دي، د قرآن آیت ته یوازي آیت ویل او یوه سفیه آخوند ته د آیت الله العظمی لقب ورکول څنگه توجیه کوي؟ اسلام خو د شخصیت پالنې تېر ټولوي او د داسي القابو له کارولو په کلکه ممانعت کوي، قرآن رسول الله ﷺ ته د عبد الله نوم غوره کوي، د مخکنیو سترو سترو شخصیتونو په اړه، د ابراهیم علیه السلام په شمول، وایي:

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُخْلَفُوا ۚ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

البقرة: ۱۳۴

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُخْلَفُوا ۚ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

دا یوه ډله وه چي تېره شوه، دوی ته خپلي لاس ته راوړنې دي او تاسو ته خپلي

(دوی به د خپلو کړو وړو بدله تر لاسه کوي او تاسو د خپلو کړو وړو)، له تاسو نه

دا پوښتنه نه کېږي چې هغوی څه کول!!؟

یعني هر څوک به د خپلو عملونو په اړه پوښتل کېږي، نه یو د بل ځواب ورکولی شي او نه یو د بل د کړو وړو په وجه مکافات او مجازات کېږي!! او دا د ټولو هغو خلکو په خولې ستر او سخت گوزار دی چې په نسلي امتیازاتو باور لري او گمان کوي چې معنوي او مذهبي مقام او منزلت یو داسي موروثي توکی دی چې له پلاره اولاد ته انتقالېږي، د اسلام دغو لارښوونو ته په پام سره صحابه وو به یو بل په فقط په خپلي کنيې یادوو، عمر بن الخطاب، علي بن ابی طالب، امیر المؤمنین، خلیفه المسلمین په څېر نومونه ئې کارول، چا ته ئې د شهنشاه، ملک، قاضي القضا، حضرت آیت الله العظمی، حجة الاسلام و المسلمین، او دې ورته له مبالغو ډک القاب ونه کارول، په داسي القابو د چا ستاینه ئې حرام گڼله. دغه مبالغې دي ته چې په شرک منتهي کېږي، نن څوک د تملق او غوره مالي په توگه وکاروي، سبا جاهلان پرې دوکه شي او د شرک په ډنډ کي پرېوځي.

مسیحي د عیسی علیه السلام مذهب هېر کړ او د ده د مجسمې لمانځل ئې مذهب شو او ده د امام حسین د جد دین ته شا کړه، د امام حسین د قبر لمانځل ئې مذهب شو. گورئ چې مسیحي د صلیب طوق په غاړه گرځوي او دا د کربلا له خاورې د جوړ شوي مهر ټاپې په خپل تندي!!

سیاست کله له پیغمبر د مذهب باغي جوړ کړي او کله له دیندار باغي خدای!! که د ټگمارو مذهبي مشرانو او د مکارو سیاستمدارانو مکرونه عجیب دي، نو تر دې د هغه چا سفاهت د لازيات حیرت او تعجب وړ دی چې د دوی د مکر په دام کي پرېوځي او (دروغ) د (مذهب) په نامه مني!! خو نه؛ ترڅو چې دنیا وي، ساده لوح او

سفیه انسانان به هم وي او د ټگمارو په دام کي به د دوی پرېوتل هم!! که سامري له سخوندر معبود جوړولی شي او هندو له غوا، که د یهودو ملایان د یوه واکمن په دربار کي مریم په زنا متهموي او زوی ئې ساحر گڼي، خو د بل واکمن په دربار کي ئې دا د خدای مور گڼي او زوی ئې د خدای زوی، نو له پنځه کلن غائب ماشوم امام زمان جوړول او خدای د ده قاصد گڼل هم ډېره نادره خبره نه ده!! نو په دې هم ډېر تعجب مه کوئ چي څنگه یوه داسي کس ته له مرگ وروسته د امام لقب ورکوي (امام رضا ئې بولي) چي له بل سره ئې بیعت کړی او د هغه تر امامت لاندې ئې په دولت کي کار کړی، وايي: دا د دې لپاره چي هغه (تقيه) کوله، (تقيه) خو د ثواب ستر کار دئ، هومره چي تر شهادت ئې هم اجر زیات دئ!! تقيه يعني (مذهبي خدعه) نه یوازي جائزه ده بلکه د ثواب موجب!! په دې هم حیرت مه کوه چي ولي به هغه څوک په خپله د زهرو جام څښي چي په غیب پوهېږي، همغه کار چي وايي امام کاظم وکړ!! او عالم الغیب به ولي په داسي خلکو اعتبار کوي چي د اعتبار وړ نه دي او دی به په میدان کي یوازي پرېږدي او ولي به هغه څوک له خپل ملک شړل کېږي چي (متصرف الامور) ئې گڼي او د (حاجتونو د تر سره کېدو مرجع) ئې بولي، څوک چي په خپل ژوند کي نه خپل مشکلات حل کولی شي او نه د خپلو ملگرو، نو له مرگ وروسته به څنگه د ژونديو ستونزي حل کړي؟

مسیحیان د عیسی علیه السلام بیا راتلو ته منتظر دي، خو که هغه راغی نو تر هرچا د مخه به دوی د ده مخالفت کوي، د خپلو پلرونو په څېر به د هغه د وژلو لپاره ملا تړي، پلرونو ئې له دې کبله د ده د وژلو هوډ وکړ چي دی یو انسان دئ، نه له ځانه دفاع کولی شي او نه له خپلو ملگرو، د خدای پیغمبر خو باید داسي نه وي، باید فرشته وي او د سترگي په یوه رپ او د گوتي په یوې اشارې سره باید زمکه او

آسمان و خوځولی شي او د دوی اوسني زمان به ئې هم دروغجن گڼي ورته وايي به: ته هغه عیسی نه یې چي موږ ورته منتظر وو، ته یو عادي انسان یې، عیسی خو د خدای زوی دی او په مټو کي ئې د خدای زور. یهودان مسیح ته منتظر وو خو چي مسیح راغی منتظر مسیح ئې ونه گانو او ایمان ئې پرې رانه ووړ!!

که دا نن هغه امام زمان راشي چي ځيني ورته منتظر دي او ووايي: د زمانې د فرعون او د وخت د یزید په خلاف قیام وکړئ، له اسلام دفاع ته چمتو شئ، خپل هېواد د صليبي ځواکونو له سلطې آزاد کړئ، نو وبه گورئ چي تر هر چا د مخه ئې هغه څوک مخالفت وکړي چي نن وايي: عجل الله فرجه الشريف: خدای دي د ده راوتل رانږدې کړي!! دغه خلک به ورته وايي: ته خو هغه امام زمان نه یې چي موږ ئې په انتظار کي وو، ته خو له موږ مرسته غواړې او له هغه خو به موږ مرسته غوښته!! ته موږ قیام او جهاد ته رابلې، حال دا چي امام زمان خو د یوې گوتي په خوځولو سره زمکه او آسمان خوځولی شي!!

بایبل د یهودانو د ستر او فاتح پاچا او په ټولي نړۍ د اسرائیلیانو د غلبې او برلاسي خبري کوي او وايي: په دې وخت کي به د داؤد د کورنۍ او د اورشلیم د خلکو لپاره داسي چینه وبهېږي چي دوی به له ټولو ناپاکیو او گناهونو پاک کړي!!! د بتانو عبادت به پای ته ورسېږي، زمکه به له دروغجنو انبیاوو او فال نیونکو پاکه شي، انبیاء به له نبوت (د جذبې نڅا) شرمېږي (بایبل انبیا داسي معرفي کوي لکه زمور اوسني ملنګان چي د قوالي سندرو ته ځنې غورځوي هغوی به دغسي د جذبې نڅا کوله او همدغه نڅا به ئې د نبوت په نامه یادوله) او د خلکو د غولولو لپاره به د انبیاوو جامه نه اغوندي!! هر یو به وايي: زه نبي نه یم، بزگر یم، له ځوانۍ تراوسه مي دنده بزگري ده!! او که پوښتنه ترې وکړې چي دا د بدن زخمونه دي څه وایي؟

ځواب به ورکړي: له دوستانو سره په نښتي کي زخمي شوم!!! (د بايبل په حاشيه کي د دې زخمونو په اړه راغلي: دروغجنو انبياوو به خپل بدن زخمي کاوو، د تفصيل لپاره ئې د لومړيو پاچايانو کتاب ته مراجعه وکړئ!!) او دا همغه کار دئ چي شيعه ئې د عاشوراء په ورځ کوي!!!

دا عجيب اعتراف دئ، د بايبل د دروغجنو انبياوو حقيقت ئې په ډېره دقيقه توگه انځور کړی او ښيي چي دوی په خپلو جامو خلک غولوي، جذبې کېدل، نڅا او حتی ځان زخمي کول به ئې د اخلاص او خدای ته د قرب نښه گڼله!! ډېر شرکي مذاهب په دې بيماري اخته دي، شيعه وو هم د کربلا د پېښي په ياد ځان په زنځيرونو وهل او خپل سره پرهارونه خلکو ته ښودل له دوی زده کړي، د بايبل دا خبره صحيح ده چي د حق او الهي دين د غلبې په وخت کي د دغو دروغجنو انبياوو ټغر ټوليزي، خلک ئې په ماهيت پوهېږي، نور نه شي کولی په خپلي سپېڅلي جامې!! او خپلو دروغجنو وړاندوينو خلک وغولوي، نور به (د جذبې نڅا، مذهبي رقصونه)، د خدای د ذکر په نامه مستي کول، ساز سرود غږول، رقص او نڅا کول او دې ته د عبادت نوم ورکول نه وي، نه به د هندوانو رياضتونه وي، نه د مسيح د زخمونو په نامه ځان زخمي کول او نه د کربلا په نامه ځان په زنځيرونو وهل، چا چي دا غلطې کړې وه ځان به تېرته کوي!!

ما ته په بايبل کي له تحقيق وروسته دا معلومه شوه چي شيعه وو د خپل مذهب هغه عقايد او مراسم له کوم ځای او کوم مذهب څخه اقتباس کړي چي په قرآن او حديث کي د هغه لپاره هيڅ مدرک او سند نشته، ما ته اوس څرگنده شوې چي دوی له بايبل څخه لاندې شيان اقتباس کړي:

- په غائب او منتظر امام باور او دا گمان کول چي هغه به راځي، اقتدار به شيعه

وو ته سپاري او د دوی ټول دښمنان به له منځه وړي!! همغسې لکه يهودان او مسيحيان چي خپل خپل مسيح ته منتظر دي.

• امام زمان د خدای نائب او په کون او عالم کي متصرف گڼل او دا عقیده درلودل چي امامان په خپل ژوند کي هم او له مرگه وروسته هم د خدای او بندگانو ترمنځ واسطه دي، د دوی له لاري خدای ته د انسان دعاگاني رسي او خدای د دوی په شفاعت دعاگاني او عبادتونه قبلوي. دوی خبره هغه حد ته رسولې چي د خپلو مړو امامانو د قبرونو خوا ته خپلي لیکلې عريضې غورځوي او جواب ته ئې انتظار کوي!! د ايران پخواني جمهور رئيس رفسنجاني د منبر په سر او د جمعي د ورځي په خطبي کي وويل: موږ له امام زمان سره خطي رابطه لرو!!

• امامت موروځي گڼل.

• په دولسو امامانو عقیده درلودل، همغسې لکه مسيحيان چي د عیسی علیه السلام په دولسو حواریونو باور لري او يهودان دولس قبيلې لري.

• خپل امامان عالم الغیب بلل او ډېري وړاندويني هغوی ته منسوبول.

• سادات د لاويانو په څېر خاصه مذهبي طبقه او مذهبي مشري د دوی دنده گڼل، خمس او صدقات د دوی حق شمېرل. دوی او نورو مذهبي مشرانو ته د لاويانو په څېر خاصه مذهبي جامه ټاکل.

• د کربلا په یاد ویر کول او ځان په زنجیرونو زخمي کول، هغه هم د نورو په مخکي او د یوه مذهبي رقص په بني کي!!

• په فال نیولو باور ساتل، خبره ئې دې حد ته رسولې چي قرآن ئې په ځانگړې بني کي داسي چاپ کړی چي د یوې پاني په سر ئې لیکلي: خوب (ښه) او په بلي (بد)، په پټو سترگو ئې د فال لپاره پرانېزي، که د (خوب) پانه راووتله بختور دی او کار

ئې سم، بايد ډاډه وي چي ترسره كېږي او كه د (بد) پاڼه ئې مخي ته راغله نو بخت ورسره ياري نه كوي، له خپل هوډ دې لاس په سر شي!! حتى د حافظ شيرازي په كتاب همداسي فال نيسي!! دا په داسي حال كي چي پيغمبر عليه السلام فرمايي: چا چي د عراف، منجم او فال نيونكي په وينا باور وكړ، هغه قرآن ئې تكذيب كړي چي پر محمد نازل شوي.

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم

عاشوراء په رواياتو كي

راشئ وگورو چي په رواياتو كي د عاشوراء په ارتباط څه راغلي. په دې اړه د بخاري يو روايت دا دئ:

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ كَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانَ كَانَ رَمَضَانُ الْفَرِيضَةَ، وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ، فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ .

له عائشې (رضی الله عنها) روايت دئ چي وايي: قريشو به د جاهليت په زمانه كي د عاشور په ورځ روژه نيوله او رسول الله (صلى الله عليه وسلم) به هم پدې ورځ روژه نيوله او كله چي ئې مدينې ته هجرت وكړ نو بيا ئې هم دا ورځ روژه نيوله او نورو ته يې د روژې نيولو امر وكړ خو كله چي د رمضان روژه فرض شوه نو د

عاشوراء د روحي روژه ئې پرېښوده بيا د هر چا خپله خوښه وه چي پدې ورځ ئې روژه نيوله او كه نه.

دا روايت په بخاري كي شېر خلي نور په دغو شمېرو راغلي: ۱۵۹۲، ۱۸۹۳، ۲۰۰۱، ۲۰۰۲، ۳۸۳۱، ۴۵۰۲، د دغو رواياتو تر منځ جدي او ژور توپيرونه او تعارضات تر سترگو كېږي، دومره چي يو په هغه صورت كي ترې غوره كولى شي چي نور ټول رد كړي، په ځينو كي ويل شوي كَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ په بل كي كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يَفْرُضَ رَمَضَانَ، وَكَانَ يَوْمًا تَسْتَرُ فِيهِ الْكُفَّةُ، په بل كي صَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَاشُورَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ . فَلَمَّا فَرَضَ رَمَضَانَ تَرَكَ، په بل كي أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصِيَامِهِ حَتَّى فَرَضَ رَمَضَانَ په بل كي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَلَمَّا فَرَضَ رَمَضَانَ كَانَ مِنْ شَاءَ صَامَ، وَمِنْ شَاءَ أَفْطَرَ . په بل كي كَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فَرَضَ رَمَضَانَ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَمِنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمِنْ شَاءَ تَرَكَه . په بل كي كَانَ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانَ كَانَ مِنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمِنْ شَاءَ لَا يَصُومُهُ په بل كي كَانَ عَاشُورَاءَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانَ قَالَ « مِنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمِنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ » په بل كي كَانَ عَاشُورَاءَ يَصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانَ قَالَ « مِنْ شَاءَ صَامَ، وَمِنْ شَاءَ أَفْطَرَ » په بل كي قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ، فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ « مَا

هَذَا . قَالُوا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى . قَالَ « فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ » . فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ . په بل كي - قَالَ كَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ تَعَدَّهُ الْيَهُودُ عِيدًا، قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « فَصُومُوهُ أَنْتُمْ » په بل كي لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ يَوْمًا، يَعْنِي عَاشُورَاءَ، فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ، وَهُوَ يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى، وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ، فَصَامَ مُوسَى شُكْرًا لِلَّهِ . فَقَالَ « أَنَا أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ » . فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ . په بل كي أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ رَجُلًا يَنَادِي فِي النَّاسِ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ « أَنْ مَنْ أَكَلَ فَلَيْتَمَّ أَوْ فَلَیْصُمُ، وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلَا يَأْكُلْ په بل كي أَرْسَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قَرَى الْأَنْصَارِ « مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلَيْتَمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلَيْصُمُ » . قَالَتْ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدَ، وَنَصُومُ صَبِيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعَهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ، حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ . په بل كي قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ عَاشُورَاءَ « إِنْ شَاءَ صَامَ » په بل كي أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِّنُ فِي النَّاسِ « أَنْ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلَيْصُمُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلَيْصُمُ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ » په بل كي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ « أَذِّنْ فِي قَوْمِكَ - أَوْ فِي النَّاسِ - يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَنْ مَنْ أَكَلَ فَلَيْتَمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلَيْصُمُ » په خِينو كي وېل شوي: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ، إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرُ . يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ !! په خِينو كي قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ وَإِذَا أَنَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ يُعْظَمُونَ عَاشُورَاءَ وَيَصُومُونَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « نَحْنُ أَحَقُّ بِصَوْمِهِ » . فَأَمَرَ بِصَوْمِهِ . په بل كي قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ، فَسَلُّوا عَنْ

ذَٰلِكَ، فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْفَرَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَآئِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ، وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ». ثُمَّ أَمَرَ بِصَوْمِهِ. په بل کي قَدَمَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودَ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فَقَالُوا هَذَا يَوْمَ ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَأَصْحَابِهِ «أَنْتُمْ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْهُمْ، فَصُومُوا». په بل کي لَمَّا قَدَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ، وَالْيَهُودُ تَصُومُ عَاشُورَاءَ، فَسَأَلَهُمْ، فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوهُ» په بل کي قَالَ صَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَاشُورَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. فَلَمَّا فَرَضَ رَمَضَانُ تَرَكَ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَصُومُهُ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ. په بل کي د دې خلاف ويل شوي: کَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ تَعْدَهُ الْيَهُودَ عِيدًا، قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فَصُومُوهُ أَنْتُمْ» يعني يهودانو دا ورځ د عيد په توگه لمانځله او رسول الله ﷺ له هغوی د مخالفت ښودلو په توگه وويل چي تاسو روژه ونيسئ، او دا د ټولو نورو رواياتو خلاف دی.

د دغو متعارضو رواياتو تر منځ تعارضات او توپيرونه دا دي:

- ځيني ئې وايي چي د عاشوراء روژه قريشو هم نيوله او رسول الله ﷺ هم له همغه مهاله نيوله، او گواکي قريشو به په دغي ورځ پر کعبې نوی غلاف غوراوو!! ځيني ئې وايي کله چي رسول الله ﷺ مدينې ته راغی يهودان ئې وليدل چي په دې ورځ روژه نيسي وئې پوښتل چي ولي په دې ورځ روژه نيسي؟ هغوی وويل: دا يوه ستره ورځ ده، فرعون په کي غرق شوی او موسی عليه السلام ته بری ورپه برخه شوی، موږ د دغي ورځي د درناوي لپاره روژه نيسو، رسول الله ﷺ وفرمايل چي موږ تر يهودانو زيات د دې وړ يو چي د دې ورځي درناوی وکړو، نو په خپله ئې هم د

روژې نیول پیل کړل او نورو ته ئې هم امر وکړ، ځینې ئې وایي چې رسول الله ﷺ تر رحلت لږ وړاندي د دې روژې نیول پیل کړل، چا ورته وویل: دا خو له یهودانو سره شباهت راځي، رسول الله ﷺ وفرمایل: د شباهت ختمولو لپاره به راتلونکی کال یوه ورځ مخکې هم روژه نیسم، خو هغه د دغې ورځې تر بیا رارسېدو وړاندي رحلت وکړ!! ځینې ئې وایي: یهودانو به دغه ورځ د عید او خوشحالی د ورځې په توګه لمانځله، رسول الله ﷺ له یهودو سره د مخالفت په موخه وفرمایل: چې تاسو په دې ورځ روژه ونیسئ!! ځینې ئې وایي چې رسول الله ﷺ د عاشوراء د ورځ سحر اعلان وکړ او کلیو ته ئې څوک ولېږو چې خلک خبر کړي او ورته ووايي: چا چې څه نه وي خوړلي روژې ته دي دوام ورکړي او چا چې څه خوړلي وي تر ماښامه دي څه نه خوري!! ځینې ئې وایي چې د روژې تر فرضېدو پورې دا روژه نیول کېده خو د روژې له فرضېدو وروسته پرېښودی شوه، او ځینې ئې د دې خبرې تر څنګ دا هم علاوه کوي چې رسول الله ﷺ وفرمایل: د هر چا خپله خوښه چې په دې ورځ روژه نیسي که نه!! په یوه کي دا هم ویل شوي چې قریشو به په دغې ورځ د روژې تر څنګ د کعبې غلاف هم بدلولو!!

د دغو متعارضو روایاتو له منځه د یوه انتخاب محال او ناممکن دی، امام بخاري هم نه دي ویلي چې په دغو متعارضو او متضادو روایاتو کي کوم یو ئې د متن، محتوی او اسنادو له پلوه صحیح او تر نورو غوره دی، او په کوم دلیل، د بخاري هیڅ شارح هم نه ویلي او نه ویلی شي چې کوم روایت تر نورو غوره دی!! دا د یوه اصل په توګه په پام کي ولری چې کله د یوې موضوع په اړه متعارض روایات مومو داسي چې تر منځ ئې نه تلفیق ممکن وي او نه داسي دلیل موندلی شو چې یوه ته پر بل ترجیح ورکړو، په قرآن کي کوم شاهد ورته ونه مومو، په خپله دغو روایاتو کي هم د ترجیح

وجه پیدا نه کړو نو په کار دا ده چې ټول یوې خوا ته پرېږدو، نه استناد پرې وکړو، نه ئې نورو ته ووايو او نه کوم یو د خپلي سلیقې له مخې غوره کړو.

زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې په دې ورځ نه په خپله روژه نیسم او نه بل ته د روژې نیولو مشوره ورکوم، دا راته غوره برېښي چې نفلي روژې یوازي په دې توگه وي: د عرفې ورځ، د شوال شپږ ورځې، ایام بیض (د هرې میاشتي دیارلسمه، څوارلسمه او پنځلسمه)، هره دوشنبه او پنجشنبه او یوه ورځ تر منځ. خو دې ته مو پام وي چې د دې ورځو هره روژه په ثواب کې یوه مسکین ته د یوې ورځې خوراک ورکولو حد ته نه رسېږي، د هغو واعظانو له مبالغو ډکو ویناوو ته ارزښت مه ورکوي چې داسې روژې د جنت کونجې گڼي او له ټولو مخکښو او وروستیو گناهونو د پاکېدو وسیله!! او مقام ئې دومره لوړ ښیي چې نه په جهاد سره تر لاسه کېدی شي، نه په شهادت سره او نه په زکات او نورو فرایضو سره.

په دې ورځ خیراتونه مه کوئ، دا حکم چې نه رسول الله ﷺ داسې خیراتونه کړي او نه صحابه وو، داسې روایت نه مومو چې کوم صحابي دي د مړو لپاره خیرات کړي وي، د شیعې وو د ماتم غونډو او جلسو ته مه ورځئ، که ورځئ نو باید خپل شرعي مسئولیت اداء کړئ او د ټولو هغو شرکي ویناوو او حرکاتو په اړه خلکو ته حق وینا وکړئ چې هلته ئې اورئ او گورئ، لکه یا علي مدد، یا حسین، ځانونه په زنجیرونو وهل، ماتم کول، مذهبي رقصونه، او نور خرافات او د دین، مذهب او عقل ضد حرکات. که داسې ونه کړئ نو له دوی سره به په گناه کې شریک وئ. د داسې جلسو په ضد له مسلحانه اقداماتو ډډه وکړئ حکم نه رسول الله ﷺ د کومي مذهبي ډلې په خلاف داسې کار کړی او نه صحابه وو، هغه واکمنان له اسلام او اسلامي امت سره ستر ظلم کوي چې دغسې جلسو او جلوسونو ته اجازه ورکوي او تسهیلات

ورته برابر وي، هغه حکام دا کار کوي چي پردي پال دي او دنده ئې په اسلامي امت کي د اختلافاتو اور ته لمن وهل دي، مگر نه گورئ چي په افغانستان او عراق کي دغو غونډو او مظاهرو هغه مهال زور واخيست چي صليبي ځواکونو اشغال کړل، همدا ځواکونه شيعه آخوندان هڅوي او تسهيلات ورته برابر وي چي په دې ورځي کوڅو ته راووځي او د دين او عقل ضد حرکاتو مظاهره وکړي او داسي څه ووايي چي سنيان غبرگون ته اړ کړي.

پر رسول الله ﷺ باندي د سحر حقيقت

دا هم د مسلمانانو تر منځ يوه اختلافي مسئله ده چي آيا پر رسول الله ﷺ باندي سحر او کوډي شوې وې که نه؟ آيا دې کوډو پر هغه اغېز کړی وو که نه؟ اغېز ئې څومره وو؟ آيا صحيح ده چي کوډگر کولی شي يو څوک په کوډو سره بيمار کړي يا بل ته تاوان ورسوي؟ پر رسول الله ﷺ باندي کله او چيري دا کوډي شوې وې؟ آيا يو کوډگر کولی شي چي په خپلو کوډو سره د رسول الله ﷺ په څېر شخصيت ته تاوان ورسوي، بيمار ئې کړي او حافظه ئې مختل کړي؟ که دښمن ته دا کار ممکن وو نو ولي ئې په وار وار دا کار نه دئ کړی؟

په دې اړه په ټول قرآن کي نه صراحتاً او نه اشارتاً داسي څه مومو چي پر رسول الله ﷺ يا بل پيغمبر يا بل انسان کوډي شوې او د کوډو د اغېز له کبله بيمار شوی، خو د رواياتو په ټولو کتابونو کي يوازي يو روايت داسي مومو چي وايي پر رسول الله

باندې په مدينه كې د يوه يهودي له لوري كوډي شوې وې، دومره اغېز ئې پرې كړى وو چې دروندوالى او كسالت به ئې احساساوو او كله كله به ئې گمان كولو چې فلان كار مې كړى خو حقيقتاً به ئې هغه كار نه وو كړى!! روايت دا دئ:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَحَرَ حَتَّى كَانَ يُخِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَعَ شَيْئًا وَلَمْ يَصْنَعْهُ . بخاري ٣١٧٥

دا روايت چې په بخاري كې شېر خلي نور په دغو شمېرو راغلي: ٣٢٦٨، ٥٧٦٣، ٥٧٦٥، ٥٧٦٦، ٦٠٦٣، ٦٣٩١، د سند له مخي داسي دئ چې په صحابه وو او تابعينو كې يوازي يو يو راوي لري؛ عروه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ او عائشه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، دوى ته چې كومو روايانو دا روايت منسوب كړى د هغوى په رواياتو كې دا جدي توپيرونه تر سترگو كېږي: په يوه كې راغلي: حَتَّى كَانَ يُخِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَعَ شَيْئًا وَلَمْ يَصْنَعْهُ او په بل كې يُخِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ، په بل كې حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيهِنَّ په بل كې حَتَّى إِنَّهُ لَيُخِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ په بل كې يُخِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَأْتِي أَهْلَهُ وَلَا يَأْتِي په بل كې حَتَّى إِنَّهُ لَيُخِيلُ إِلَيْهِ قَدْ صَنَعَ الشَّيْءَ وَمَا صَنَعَهُ په يوه كې حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ (دلته د شك څرگندونه شوې او ويل شوي كومه ورځ يا كومه شپه!!) وَهُوَ عِنْدِي لَكِنَّهُ دَعَا وَدَعَا په بل كې حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ عِنْدِي دَعَا اللَّهَ وَدَعَا په بل كې فَقَالَ لِي ذَاتَ يَوْمٍ په بل كې وَإِنَّهُ دَعَا رَبَّهُ ثُمَّ قَالَ په يوه كې « يَا عَائِشَةُ، أَشَعَرْتُ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ په بل كې يَا عَائِشَةُ أَعَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ په بل كې أَشَعَرْتُ يَا عَائِشَةُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ په بل كې يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِي أَمْرِ اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ، په بل كې « أَشَعَرْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ په يوه كې أَتَانِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلِي په بل كې جَاءَنِي رَجُلَانِ، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ

رَأْسِي وَالْآخِرُ عِنْدَ رَجُلِيَّ بِهِ بَلْ كِي أَتَانِي رَجُلَانِ، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَجُلِي وَالْآخِرُ
عِنْدَ رَأْسِي بِهِ يَوْه كِي فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا وَجَعَ الرَّجُلُ فَقَالَ مَطْبُوبٌ . قَالَ مَنْ طَبَّهُ
قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ بِهِ بَلْ كِي فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلْآخِرِ مَا بَالَ الرَّجُلُ قَالَ مَطْبُوبٌ .
قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودٍ، كَانَ مُنَافِقًا . بِهِ بَلْ
كِي ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا وَجَعَ الرَّجُلُ قَالَ مَطْبُوبٌ . قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ
الْأَعْصَمِ، الْيَهُودِيُّ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ بِهِ بَلْ كِي فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَجُلِي لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي مَا
بَالَ الرَّجُلُ قَالَ مَطْبُوبٌ . بِهِ يَوْه كِي يَعْنِي مَسْحُورًا . قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ
بِهِ يَوْه كِي قَالَ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ، وَجَفَّ طَلَعَ نَخْلَةً ذَكَرَ . قَالَ وَأَيْنَ
هُوَ قَالَ فِي بَثْرِ ذُرْوَانَ بِهِ بَلْ كِي قَالَ وَفِيمَ قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَّةٍ . قَالَ وَأَيْنَ قَالَ فِي
جَفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرَ، تَحْتَ رَعُوفَةٍ، فِي بَثْرِ ذُرْوَانَ « بِهِ بَلْ كِي قَالَ فِيمَاذَا قَالَ فِي مُشْطٍ
وَمُشَاطَةٍ، وَجَفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرَ . قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بَثْرِ ذِي أَرْوَانَ « بِهِ بَلْ كِي قَالَ وَفِيمَ
قَالَ فِي جَفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَّةٍ، تَحْتَ رَعُوفَةٍ فِي بَثْرِ ذُرْوَانَ « بِهِ بَلْ كِي قَالَ
فِيمَاذَا قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجَفِّ طَلْعَةٍ . قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي ذُرْوَانَ، وَذُرْوَانَ بَثْرُ
فِي بَنِي زُرَيْقٍ « بِهِ يَوْه كِي فَاتَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ فَقَالَ « يَا
عَائِشَةُ كَأَنَّ مَاءَهَا نَقَاعَةُ الْحَنَاءِ، أَوْ كَانَ رُعُوسُ نَخْلِهَا رُعُوسُ الشَّيَاطِينِ » بِهِ بَلْ كِي
فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ الْبِئْرَ حَتَّى اسْتَخْرَجَهُ فَقَالَ « هَذِهِ الْبِئْرُ الَّتِي أُرِيَتْهَا، وَكَأَنَّ مَاءَهَا نَقَاعَةُ
الْحَنَاءِ، وَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُعُوسُ الشَّيَاطِينِ » . بِهِ بَلْ كِي قَالَ فَذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أَنْاسٍ
مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى الْبِئْرِ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَخْلٌ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ « وَاللَّهِ لَكَأَنَّ
مَاءَهَا نَقَاعَةُ الْحَنَاءِ، وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُعُوسُ الشَّيَاطِينِ » بِهِ بَلْ كِي فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ
« هَذِهِ الْبِئْرُ الَّتِي أُرِيَتْهَا كَأَنَّ رُعُوسَ نَخْلِهَا رُعُوسُ الشَّيَاطِينِ، وَكَأَنَّ مَاءَهَا نَقَاعَةُ
الْحَنَاءِ (له دې داسې معلومېږي لکه چي دا ځانې په خوب او رؤيا کي ليدلی وي) په

بل کي ڦاٽاها رسولُ الله ﷺ ٿم رجعَ اِلی عائِشَة فَقَالَ « وَاللهُ لَکَانَ ماءُهَا نِقَاعَةُ الْحَنَاءِ، وَلَکَانَ نَخْلُهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ». په يوه کي ڦلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا اسْتَخْرَجَهُ قَالَ « قَدْ عَافَانِي اللهُ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُتَوَّرَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَرًّا ». فَأَمَرَ بِهَا فَدَفَنْتُ. په بل کي قَالَ فَاسْتَخْرِجْ، قَالَتْ فَقُلْتُ أَفَلَا أَى تَنْشَرْتُ. فَقَالَ « أَمَّا وَاللهُ فَقَدْ شَفَّانِي، وَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ شَرًّا » په بل کي ڦلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَأَخْرَجْتَهُ قَالَ « لَا، أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي اللهُ وَشَفَّانِي، وَخَشِيتُ أَنْ أُتَوَّرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا ». وَأَمَرَ بِهَا فَدَفَنْتُ په بل کي فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْرَجَ. قَالَتْ عائِشَة فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَهَلَا - تَعْنِي - تَنْشَرْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ « أَمَّا اللهُ فَقَدْ شَفَّانِي، وَأَمَّا أَنَا فَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا په بل کي ڦلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَهَلَا أَخْرَجْتَهُ قَالَ « أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَّانِي اللهُ، وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا »

لکه چي گورئ په دې روایاتو کي ژور توپيرونه تر سترگو کېږي، ځيني ئې وايي چي رسول الله ﷺ دا د کوډو توکي په خپل لاس راوايستل، ځيني وايي نورو ته ئې امر وکړ چي راوئې باسي، او دفن ئې کړي، ځيني وايي همداسي ئې پرېښودل او وئې ويل چي الله تعالی ما ته له دې پرته شفا راکړه، ځيني ئې وايي چي عائشې رضي الله عنها ورته وويل آيا زه ئې راونه باسم، همدا راز گورئ چي په دې روایاتو کي د شک موارد هم تر سترگو کېږي، راوي يو ځای وايي: کومه ورځ يا کومه شپه چي رسول الله ﷺ زما خوا ته وو، په روايت کي د شک وينا د روايت اعتبار کموي، د ځينو له الفاظو داسي معلومېږي چي هغه څا، د هغه اوبه او پر سر ئې د کجوري ونه په خوب کي ليدلي وو، حال دا چي نور ئې وايي چي رسول الله ﷺ په خوب کي يوازي دوه سري ليدلي وو، همدا راز دلته ويل شوي چي د دې څاه پر سر د ولاړي وني خانگي داسي وې لکه د شيطانانو سروڼه!! دا وينا له حقيقت سره اړخ نه لگوي، د هغه څاه د

کجوري ونه به يقيناً د مدينې د نورو نو په څېر وه، که نه نو په ډېرو رواياتو کي به دا راغلې وه چي که څوک غواړي د شيطان د سر څرنگوالی ورته معلوم شي نو د ذَرَوَان د کوهي پر سر د ولاړي وني څانگي دي وگوري!!
دلته څو پوښتني راوړلېږي:

• که واقعاً پر رسول الله ﷺ کوډي شوې وي نو دا خو ډېره لويه حادثه وه، ولي په ټولو صحابه وو کي يوازي يوه کس دا خبره کړې ده، دا خبره خو بايد گڼ شمېر صحابه وو روايت کړې وي!! لږ تر لږه د رسول الله ﷺ نورو بيبيانو هم دا خبره کړې وه، له صحابه وو څخه بايد ډېر تابعينو ته هم رسېدلې وي، ولي په تابعينو کي هم له هشام او د ده له پلار پرته بل راوي نه لري؟!!

• قرآن خو وايي چي سحر د اشياءو ماهيت نشي بدلولی، هسي د خلکو د غولولو يوه ننداره وي چي يو شی په بلي بني کي گوري، آرام پراته شيان د خوځېدونکو په څير ورته برېښي!! په ټول قرآن کي داسي آيت نه مومو چي د سحر داسي اغېز ترې ثابت شي چي يو انسان بيمار کړي، د هاروت او ماروت په قصې کي د سحر داسي اغېز په بشپړه توگه ردوي او وايي: دوی په کوډو سره چا ته ضرر نشو رسولی، ضرر يوازي د الله تعالی په اذن سره انسان ته رسېدی شي نه د جادوگر په کوډو سره.

• که د موسی عليه السلام عصا د فرعون د ډېرو ماهرو کوډگرو ټول سحر شندولی شو او دوی ټولو په گډه موسی عليه السلام ته هيڅ ضرر نشو رسولی نو يو يهودي کوډگر به څنگه توانېږي چي رسول الله ﷺ ته ضرر ورسوي؟! رسول الله ﷺ خو موږ ته داسي دعاگانې رابښودلې چي په ويلو سره ئې هم د شيطان له شره خوندي پاته کېږو او هم د کوډگرو او د هر مضر شي له شره، او څرگنده ده چي

رسول الله ﷺ به حتماً دا دعاگاني ويلې نو له دې سره سره څنگه ومنو چي دغو

کوډو پر هغه اغېز کړی وو؟!!

• يهودو او مشرکينو ولي يوازي دا يو ځل پر ده باندي کوډي وکړې؟!! ولي ئې تر دې وړاندي او ورسته دا کار نه دی کړی؟!!

• دا خو د رسول الله ﷺ عصمت تر پوښتني لاندې راوړلي او ډېرو ته دا شک راپيدا کوي چي ښايي پر رسول الله ﷺ به ډېر ځلي نور هم کوډي شوې وي او د کوډو تر اغېز لاندې به ئې داسي خبري کړې وي چي د ده اصلي خبري نه دي!! آيا په داسي مهمي اعتقادي مسئلې کي داسي غريب روايت منلی شو چي په صحابه وو او تابعينو کي يو يو راوي لري، په ټول قرآن کي نه يوازي کوم شاهد ورته نه مومو بلکي له قرآن سره په څرگنده توگه تعارض لري، په متن کي ئې هم کافي ستونزي شته، ځيني ئې يو څه وايي او ځيني بل څه؟!!

څوک چي وايي سحر حق دی، معنی ئې دا ده چي په قرآن کي د سحر او ساحرانو (جادو او جادوگرانو) يادونه شوې، د فرعون کوډگرو د موسى عليه السلام مقابله کړې، خپل پري او عصاگاني ئې اچولي ول او خلکو ته داسي برېښېدلي وو چي خوځېږي، همدا او بس، نه دا چي جادو کول يا سم او جائز کار دی او يا په جادو سره څوک کولی شي بل ته گټه يا ضرر ورسوي، قرآن دا دواړه خبري ردوي، وايي: نه جادو جادوگر ته گټه رسولی شي او نه جادوگر په خپل جادو سره بل ته تاوان رسولی شي، جادوگر به هيڅکله او په هيڅ ځای کي بريالی نشي، قرآن په دې اړه فرمايي:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الْمَنَّانُ الَّذِي يُمْرِكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَن يُؤْمَرْ بِالْإِيمَانِ فَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُهْزَلِينَ ۚ

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الْمَنَّانُ الَّذِي يُمْرِكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَن يُؤْمَرْ بِالْإِيمَانِ فَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُهْزَلِينَ ۚ

نو موسی په خپل زړه کي وېره احساس کړه، ومو ویل: مه وېرېږه، یقیناً چي همدا ته برلاسی یې، او هغه شی وغورځوه چي ستا په لاس کي دی، چي هغه څه ښوی تېر کړي چي دوی جوړ کړي، یقیناً هغه څه چي دوی جوړ کړي د کوډگر مکر دی، او جادوگر چي هر چېرې ورشي بریا نشي موندلی.

له دې مبارکو آیتونو څو خبرې معلومېږي:

- د کوډگرو له لوري ښودل شوې ننداره دومره هیبتناکه وه چي موسی علیه السلام په خپل زړه کي وېره احساس کړه، دلته دا نه دي ویل شوي چي آیا پر ځان وېرېدلی، که له دې چي په مسابقې کي به برلاسی نشي او که په دې چي خلک به دوکه شي او د جادوگرانو تر اغېز لاندې به راشي؟! خو له وروستۍ فقرې معلومېږي چي وېره ئې په مسابقې کي د خپلي بریا په اړه وه، ځکه الله تعالی فرمایي: ومو ویل: مه وېرېږه، یقیناً چي همدا ته برلاسی یې.

- د الله تعالی له لوري موسی علیه السلام ته ویل شوي چي د خپل لاس عصا وغورځوي، چي دا به ټول هغه پړي او عصاگانې ښوی تېرې کړي چي دوی د خوځنده مارانو په څېر ښودلي.

- دلته ویل شوي چي جادو هسي یوه دوکه او غولونه وه، د فرعون د ماهرو جادوگرانو دا لوبه د لاس هنر وو نه د جادو اغېز، دا په حقیقت کي یو مکر وو نه بل څه، د پړو او عصاگانو حقیقت نه دی بدل شوی بلکي خلک غولول شوي او د خوځنده مارانو گمان ئې پرې کړی!! د آیت دا برخه چي وایي: جادوگر چي هر چېرې ورشي بریا نشي موندلی، دا حقیقت مزید واضح کوي او ښیي چي د جادوگر مکر او کید د څو شېبو داسي غولونکې ننداره ده چي نه ده ته کومه گټه رسوي او نه

بل ته. د گټي او تاوان پرېکړه د الله تعالى له لوري کېږي.

همداراز قرآن د هاروت او ماروت د قصې په ترڅ کي فرمايي چي بني اسرائيلو به له دوی د داسي څه زده کولو هڅه کوله چي په هغه سره سړی او د هغه مېرمن سره بېل کړي خو دوی په خپل سحر سره نه ځان ته کومه گټه رسولی شوه او نه بل ته کوم تاوان:

\$B \$JG\$B bqbEeGSù ټټټ? Xù pVñ Bw \$JRf wqaf ټټټ %n& ôB B\$Jiea\$Br
« \$Bèñi ټټ %m& ôB %ññ ùñf\$Vl Nè \$Br %ññAe-r ñou\$U# %ññ šc qñyā

البقره: ۱۰۰

NgäyZf Wñ NèVñf \$B bqbEeGfr

(دې ملائکو) به هیچا ته څه تعلیم نه ورکاوو مگر دا چي ورته ویل به ئې: موږ (خو د یوه) امتحان (لپاره راغلې) یو، نو ته مه کافر کېږه، خو دوی له دې دواړو هغه څه زده کول چي په هغه سره نارینه او مېرمنه ئې سره بېل کړي، دا په داسي حال کي چي په دې سره دوی د الله له اذن پرته هیچا ته تاوان رسوونکي نه وو او په داسي حال کي چي هغه څه ئې زده کول چي تاوان ئې ورساوو او گټه ئې نه ورسوله.

دا آیتونه په واضح الفاظو د سحر دا ډول اغېز ردوي او وایي چي د گټي او تاوان پرېکړه د الله تعالى له لوري کېږي نه د جادوگرانو په جادو سره!!! دې ته مو پام وي چي دغو دوو فرشتو خلکو ته داسي جادو نه وربښودو چي په هغه سره مېړه او مېرمن ئې سره بېل کړی شي، حاشا و کلا چي الله تعالى به فرشتې په دې گمارلې وي چي خلکو ته داسي کوډي ورزده کړي، دا هم د الله تعالى په اړه تور دی او هم د فرشتو په اړه، دا خو ستره گناه ده، فرشتې په خپله دوی ته وایي چي مه کافران کېږي، نو څنگه به هغوی ته داسي کوډي وربښي؟! د آیت معنی دا ده چي دغو

مفسدينو به حتی له فرشتو هم د داسي څه زده کولو هڅه کوله چي سړی او د ده مېرمن سره بېل کړی شي، يوه به غوښتل چي د بل مېرمن ترې بېله کړي او پر خپل ځان ئې مينه کړي، نو د همدې لپاره به ئې کوډو ته پناه وړه حتی غوښتل ئې چي له فرشتو هم دغسي څه زده کړي، په همدې موخه فرشتو ته ورتگ د دوی لپاره اتمام حجت وو او په همدې سره په الهي عذاب اخته شوي. د جادو د دا ډول اغېز خبري هغه ټگماران تکراروي چي خلک غولوي او ورته وايي: جنابه! جادو حق دی، انکار ترې کفر، پر رسول الله ﷺ جادو شوی وو، ما ته راشه چي په يوه جادو سره ستا مرادونه ترسره کړم، سرکښ محبوب درته تسليم کړم، که د بل د کوډو له کبله بيمار شوی يې کوډي راوباسم او د جادو اغېز شند کړم، خو دا ډېر گران کار دی، او شکرانه ئې لويه ده، له ما ډېر وخت، ډېر زحمت او ډېر مصرف غواړي، د سور سېرلي او سپين چرگ ويني، د زعفرانو زېر رنګ، د ورېښمو ټوټه او دا او دا غواړي!!! زعفران به زه راپيدا کړم، د سېرلي او سپين چرگ بندوبست به ته وکړې، د محبوبې د وېښتانو څو تارونه، د زړې بړمنځي څو ښاخونه او به هم ته راپيدا کړې، نور هر څه پر ما!!!

د ځينو خلکو په ذهن کي به ښايي دا اندېښنه راولاړه شي چي په قرآن کي ويل شوي چي د نفاثات في العقد له شره الله ته پناه يوسو، او ځينو مفسرينو د نفاثات في العقد په اړه ويلي چي له دې څخه مراد هغه کوډگري ښځي دي چي تارونه به ئې غوټه کول او په هري غوټي کي به ئې پو کول او په دې توگه به ئې پر خلکو کوډي کولې!! د دوی د اندېښنې رفع کولو لپاره بايد ووايو: دا د الفلق د سورې په څلورم آيت کي راغلې فقره ده، د دې فقرې شرح او تفسير د الناس سورې په څلورم آيت کي زموږ په وړاندي اېښودل شوي، کوم څه ته چي په يوې سورې کي د نفاثات في

العقد نوم ورکړی شوی په ورپسې سوره کې او همغسې په څلورم او پنځم آیتونو کې د الوسواس الخناس الذي يوسوس في الصدور الناس په الفاظو ورته اشاره شوې، دا دواړه سورتونه د محتوی له پلوه په بشپړه توګه سره ورته دي، او دواړه په یوه نامه؛ معوذتین یادي شوې. د دې تفصیل د الفلق د سورې په تفسیر کې وګورئ.

(نفاثات) له نفت څخه د پو کولو په معنا او د نفاثه جمع ده، چې یا د (علامه) په څېر د زیات پو کوونکو نارینه وو په معنا ده، یا جمع مؤنث یعنی پو کوونکې ښځې او یا د پو کوونکو ډلو په معنا ده. او (عقد) د عقده جمع او معنا ئې غوټه ده. دې معانیو ته په پام سره د مفسرینو تر منځ درې رآیی زمونږ مخي ته راځي: ۱- مراد ئې هغه جادوګري ښځې دي چې د جادو او کوډو لپاره تار غوټه غوټه کړي او په هري غوټي کې پو کړي، ۲- د زمخشری او ابو مسلم اصفهاني له نظره په (النفاثات فی العقد) سره هغو ښځو ته اشاره شوې چې په خپلو کرشمو، عشووه او ناز نځرو سره نارینه داسي تر اغېز لاندې نیسي او په خپل دام کې ئې اچوي لکه چې جادو پرې شوی وي. درېیمه رآیه دا ده چې له (النفاثات فی العقد) څخه هغه ډلې مراد دي چې عقده من افراد پاروي، د دوی په عقدو کې پو کوي، د ناراضیانو په لټه کې وي تر څو ئې تحریک کړي، احساسات ئې راوپاروي، عقدې ئې وروپړسوي، په هغو غرضي او مرضي وګړو پسې ګرځي چې خپلو ناروا غرضونو ته نه دي رسېدلي، په زړه کې عقدې لري، دوی ئې په شا وټپوي او د مسلمانانو په لیکو کې د فتنو راولاړولو لپاره ترې استفاده وکړي. که د الفلق د سورې د آیتونو تسلسل ته پام وکړو نو له ورايه برېښي چې دا (النفاثات فی العقد) له هغه وروسته خپل فعالیت پیلوي چې تیاره خوره شي او هغه وخت عقدې پړسوي چې ځیني په ړندوونکې فتنې اخته شي، کله چې مغشوش شرایط راشي او ځینو خلکو ته د حق او باطل ترمنځ تفکیک ګران شي

نو دغو پو کوونکو ته مناسب شرایط برابر شي، متي رابډ وهي او د عقده منو خلکو په راپارولو بوخت شي. حقیقت دا دی چې د (نفاثات فی العقد) اطلاق نه په عشوه گرو ښځو صحیح دی او نه په هغو کوډگرو ښځو چې په تعویذ او د تار په غوټو کې پو کوي.

چا چې دا آیت د پورتنی روایت له مخي تفسیر کړی؛ دې ته ئې پام نه دی کړی چې په روایت کې یاد شوی جادوگر نارینه دی نه کومه ښځینه جادوگره!! دې ته ئې هم توجه نه ده کړې چې د دې سورې په هیڅ برخي کې د جادو او جادوگر یادونه نه ده شوې، دلته د همدې سورې له دغه آیت وروسته په ورپسې آیت کې د حاسد یادونه شوې او دا په واضح توگه ښیي چې نفاثات فی العقد هم د حاسد په څېر کینه کښ او کینه پاروونکی وگړي دي، نه جادوگري ښځي.

د الناس د سورې په څلورم او پنځم آیتونو کې ویل شوي (من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس: د هغه وسوسه اچوونکي له شره چې په وار وار راځي، هغه چې د خلکو په سینو کې وسوسې اچوي) او دا دقیقاً د (النفاثات فیالعقد) معنا او شرحه ده. د قرآن په ډېرو نورو آیتونو کې هم گورو چې د (نفاثات فیالعقد) او (الذي يوسوس في صدور الناس) مفهوم افاده کوي، دا ټول هغې ډلې ته اشاره کوي چې د صف دننه د فتنو راولاړولو لپاره هڅي کوي، د توبې په سوره کې په دې اړه داسي راغلي:

۱۶۷

التوبة: ۴۷

که ستاسو په لیکو کې وتلي وی نو له تاوانه پرته به ئې بل څه نه وو درزیات کړي، خامخا به ئې د فتنو په لټه کې په تاسو کې حُغلول کول او په تاسو کې د دوی لپاره

اور ٻڌونڪي شته، الله د ظالمانو په حال ښه پوه دئ.

نو په بشپړ ډاډ او اطمئن سره ويلى شو چي نه پر رسول الله ﷺ جادو شوى او نه د جادو له كبله بيمار شوى، او نه جادوگر كولى شي په خپل جادو سره چا ته گټه يا تاوان ورسوي. جادو يوه دوكه ده او جادوگر يو ټگمار او دوكه مار انسان. او دا همغه څه دي چي قرآن ئې موږ ته لارښوونه كوي.

ذو القرنين او يأجوج او مأجوج

د ذوالقرنين او يأجوج او مأجوج په اړه هم په امت كي د جدي اختلاف شاهد يو، په تفسيرونو كي هم بېل بېل آراء مومو او په رواياتو كي هم كافي متعارض روايات. راشي وگورو چي قرآن په دې اړه څه ويلي او كومه رايه او روايت د اعتبار وړ گڼلى شو!!

د قرآن په دوو آيتونو كي د يأجوج او مأجوج يادونه شوې، يو ئې د الكهف د سوري ۹۴ آيت او بل ئې د الانبياء د سوري ۹۶ آيت دئ، د الكهف په سوري كي د دوى يادونه د ذوالقرنين د قصې په ضمن كي شوې او قصه داسي پيل شوې:

قُلْ إِنَّمَا مَثَلُ الْيَاجُوجَ وَالْمَاجُوجَ مَا نَحْنُ بِمُحْسِنِي الصَّانِعِينَ

د ذو القرنين په اړه تا پوښتي، ووايه: ژر به ئې څه يادونه درواوروم.
په دې مبارک آيت سره يوه بله اغېزناکه او عبرتناکه تاريخي قصه پيل کېږي

چي د يوه ځواکمن او فاتح زعيم په اړه ده او په ترڅ کي ئې د دې سورې محوري او اساسي مضامين په نوې اغېزمنې بڼې کي انځور شوي. دا ځل يو مؤمن بنده د داسي اقتدار او واکمنۍ په حالت کي ښيي چي د ملک لمن ئې د وچي له ختيزه تر لوېدزه غزېدلې، د شمال او جنوب په لوري خوره شوې، هيڅوک ئې مخي ته ودرېدی نشي او د مقابلې توان ئې نه لري، ډول ډول وسائل او امکانات ئې په واک کي دي، خو دې زور او ځواک؛ نه مغرور کړی، نه ئې له خپل رب عصيان او بغاوت ته هڅولی او نه ئې د نورو په حق کي ظلم او تېري ته تشويق کړی، د مظلوم مرسته کوي، د ظالم له شړه ئې ژغوري، د مفتوحه سيمو له هستوگنو سره ښک او عادلانه چلن کوي او يوازي ظالمانو ته سزا ورکوي، فتوحات ئې د دې لپاره نه دي چي د جاه طلبۍ شوق پوره کړي، نورو ته خپل زور او ځواک وښيي او د نورو سيمو په نيولو سره د خپلي واکمنۍ لمن پراخه کړي، بلکي د يوه سپېڅلي هدف لپاره دي، غواړي خلک پر الله تعالى او آخرت ايمان راوړي او د ظالمانو له منگولو وژغورل شي. د دې آيت لاندې مطالب توجه غواړي:

- دلته ويل شوي چي: او د ذوالقرنين په اړه له تا پوښتني کوي، له دې وينا معلومېږي چي د نورو پوښتنو په ضمن کي دا هم يوه پوښتنه وه، او دا ښيي چي د اصحاب کهف او خضر عليه السلام په اړه مخکني وضاحتونه هم د دوی د پوښتنو په ځواب کي وړاندي شوي. د آيت له دې فقرې ﴿وَمِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ لَّا يَرْجُونَ الْفَلَاحَ ۚ﴾: ووايه: ژر به ئې څه يادونه درواوروم) معلومېږي چي رسول الله ﷺ د دې وحي له راتلو وروسته هغوی ته دغه وينا کړې، هغه رايه صحيح نه برېښي چي وايي: رسول الله ﷺ لومړی له هغوی سره وعده کړې او بيا څه موده وروسته دا آيتونه نازل شوي.
- دلته د ذوالقرنين نوم راغلی چي لغوي معنی ئې د دوو ښکرانو خاوند ده، نه په

قرآن کي د دې مزید وضاحت شوی چي دا څوک وو، نه په احادیثو کي او نه د تاریخ په کتابونو کي، ځینو ویلي چي دا یوناني سکندر اعظم وو او ځینو ویلي چي دا خورس (خسرو) د فارس واکمن وو، په دې اړه په یقین سره څه ویل گران دي، دا هم یوه بله پوښتنه ده چي ولي د ذوالقرنین په نامه یاد شوی؟ آیا دا له دې کبله چي ده او فوځیانو به ئې داسي خولونه پر سر ږدول چي دوه ښکرونه به ئې ول، که د دې لپاره چي ده حقیقتاً په خپلي کوپړۍ کي د ښکرو په څېر دوه راوتلې غوتي درلودې؟ په دې اړه هم څه واضح ځواب نشو موندلی، خو د قرآن له وینا دومره معلومېږي چي قریش له دې نوم سره آشنا ول او د همدې ذوالقرنین په اړه ئې له رسول الله ﷺ پوښتنه کړې، د قریشو د دې معرفت مرجع یهودان ول، باید د یهودانو په مذهبي او تاریخي کتابونو کي دا ولټول شي چي دوی د ذوالقرنین نوم چا ته ورکړی وو. په بایبل کي د دانیال یوه جعلی او سر تر پایه بې بنسټه قصه مومو چي په ضمن کي ئې د دانیال داسي خوب ته اشاره شوې چي وایي: خوب مي لید چي د شوش په سیمي کي (دا سیمه اوس د ایران یوه برخه ده)؛ د نهر خوا ته ولاړ یم، یو مږ گورم چي دوه جگ جگ ښکرونه ئې دي، د نهر په ژۍ کي ولاړ دئ، ناڅاپه گورم چي یو ښاخ ئې ستر او تر بل جگ شو، دي مږ د مغرب، شمال او جنوب لوري ته ښکرونه وهل، هیڅ ځناور ئې مقابله نشوی کولی او روغ نشو ترې خلاصېدی، څه چي ئې غوښتل همغسې ئې کول او سترېدو، په داسي حال کي چي لگیا وم د دې صحنې په اړه مي فکر کولو ناڅاپه له لوېدیزه یو وز راڅرگند شو، داسي تېز راروان وو چي پښې به ئې د منډي په حال کي پر زمکه نه لگېدې، دې وز چي یو ښکر ئې د دواړو سترگو تر منځ درلود په شدت سره د دوه ښکري مږ په لور ورغی، له ډېر غضب سره ئې پرې برید وکړ، دواړه ښکرونه ئې ورمات کړل او هغه ئې رانسکور کړ...

ورپسې د جبرئیل له قوله چې دانیال ته په خوب کي راڅرگند شوی دا خوب داسي تعبیروي: هغه دوه ښکری مېر د ماد او فارس پاچايي ده، هغه وز چې د دواړو سترگو منځ کي ئې یو ښکر وو د یونان پاچايي ده، ښکر ئې د همدې ملک لومړی پاچا دئ، د ښکر ماتېدا او پر ځای ئې د څلورو ښکرونو راپیدا کېدا په دې معنی ده چې دا پاچايي به په څلورو برخو ووېشل شي او هره برخه به یو پاچا لري خو هیڅ یو به ئې د لومړي پاچا په څېر ځواکمن نه وي....

• که تاسو د بایبل دغه برخه په دقت سره ولولئ نو یقیناً چې ډېر ژر به درته جوته شي چې (دانیال) یو جعلی نوم دئ، او په ده پوري تړل شوې خبرې جعلی، له ځانه جوړې شوې خبرې او له سره تر پایه غلطې او بې بنسټه دي، خو عجیبه ده چې دانیال ته منسوب دغه قصې، خوبونه او تعبیرونه ئې په مسلمانانو کي خورې شوې، دانیال د یوه معروف معبر په نامه پېژني او حتی ځینو مفسرینو په خپلو تفسیرونو کي د ده خبرې نقل کړې دي، دا په داسي حال کي چې عمر رضي الله عنه یو کس د دې لپاره سخت تنبیه کړ چې دانیال ته دغه منسوب خبرې ئې تبلیغ کړې وې او ورته وئې ویل چې زه پیغمبر علیه السلام د اهل کتابو د آثارو له لوستلو په کلکه منعه کړی وم. د دې تفصیل د (بایبل د قرآن په رڼا کي) کتاب کي وگورئ، خو یهودان د بایبل دغې جعلی برخې ته تر نورو زیات ارزښت ورکوي، د همدې لپاره دا دوه ښکری (ذوالقرنین) په دوی کي پېژندل شوی او معروف نوم وو او د فارس یو ستر واکمن ئې په همدې نامه یاداوو.

• قرآن په راتلونکو آیتونو کي د دې ستر فاتح مواصفات زموږ مخي ته ږدي او هغه د یوه مؤمن او عادل واکمن او زعیم په توگه معرفي کوي.

#E) 0lm ÇİİÈ \$76™ 1780 ÇİİÈ \$76™ 80 « 0ä `B 0Y#är Çİ Çİ\$`Î %Ç \$YCB \$Rİ

\$ZÜ \$BQ% \$d%ZÄ %`rr pÜm BÜ ää 'Í Ü ä? \$d%`r Ä Ö 9\$ > 10B ÷= /

O=ß `B \$B& A\$% ÇNÈ \$X6 ä NIZI < I, G? b& \$Bjr > Jèè b& \$Bj È 0) 16# < > f

ÜIär `B#ä ôB \$B&r ÇDÈ #F00sI# < ä % qJèè 3/11r 4j Š-ä 0è % qJèè \$ öj: ù

ÇNÈ #Z6 ÇRIM ÖB ¼q AqZ™r Ó_ótsa! _ %äù \$Fî ¹

یقیناً چي مور هغه ته په زمکي کي تمکين ورکړی وو او ډول ډول اسباب مو ورکړي ول، نو د يوه (اقدام اړوند) سبب پسې شو، تر هغه چي د لمر لوېدو حد ته ورسېدو، هغه ئې داسي وموند چي په تور رنگه خټينه چينې کي پرېوځي، او د هغې خوا ته ئې يو قوم وموند، ومو ويل: اې ذو القرنينه! يا ئې تعذيب کړه يا د دوی په اړه نېک چلن غوره کړه، وئې ويل: اما هغه چي ظلم ئې کړی نو حتماً به ئې تعذيب کړو بيا به د خپل رب لوري ته گرځول کېږي او هغه به ئې په ځانگړي بد عذاب اخته کړي. او هغه چي ايمان ئې راوړی او نېک عمل ئې کړی نو هغه ته غوره بدله ده او حتماً به هغه ته د خپلي سپارښتني آسانه وينا وکړو.

په دې مبارکو آيتونو کي دا لارښووني مومو:

- ذوالقرنين د نړۍ يو پياوړی او مضبوط واکمن وو، الله تعالی ډول ډول اسباب او امکانات ورکړي ول، له خپلو وسائلو او امکاناتو په استفادې سره ئې لومړی د لوېديز په لوري مخه کړه، تر هغه ځايه مخکي ولاړ او سيمي ئې يوه په بلې پسې فتح کړې چي د لمر لوېدو حد ته ورسېدو، داسي ځای ته چي پراخه خټينه چينه ئې مخي ته حائل شوه، داسي ورته معلومېده چي لمر د همدې خټيني

چينې په وروستۍ (غربي) ژۍ کي پرېوځي، د قرآن له وينا معلومېږي چي د دې چينې شرقي ژۍ خټينه ده، د غرب په امتداد دومره اوږده پرته ده چي آخوا ته ئې هيڅ لورې نه تر سترگو کېږي، د لمر د پرېوتو پر مهال داسي معلومېږي لکه چي لمر په همدې چينې کي پرېوځي. د قرآن له وينا دا هم معلومېږي چي دا کوم ستر بحر او سمندر نه وو بلکي چينې ته ورته بحيره وه، دغو لارښوونو ته په پام سره ويلي شو چي دا فاتح زعيم د يونان کوم پاچا نشي کېدی، ځکه د يونان په غرب کي داسي بحيره نه تر سترگو کېږي، د کوچنۍ آسيا په غربي ساحل کي پر تې جزېرې او مديترانه داسي دي چي د قرآن د الفاظو مصداق گڼل کېدی شي، نو د دې فاتح زعيم پلازمېنه به د دې سيمي ختيځ کي پرته وه، او دا د خورس په اړه تر سکندر اعظم زيات صدق کوي.

• دې فاتح زعيم د دغي چينې خوا ته يو قوم وموند، داسي چي الله تعالى ده ته هم د دې قوم د تعذيب قدرت او توان ورکړی وو او هم له دوی سره د نېک چلن توان، خو ده دا پرېکړه وکړه: چا چي ظلم کړی يا له دې وروسته ظلم وکړي مناسبه سزا ورکوم، بيا به د خپل رب لوري ته درومي او الله تعالى به سخته سزا ورکوي، او هغه چي ايمان ئې راوړی او نېک عمل ئې کړی يا له دې وروسته ايمان راوړي او نېک عمل وکړي نو هغه ته به په دنيا او آخرت کي غوره بدله ورکول کېږي او موږ به نه له هغه سره سختي کوو او نه به ئې پر سختو کارونو گمارو.

• له دې وينا په ډېر صراحت سره معلومېږي چي دا يو مؤمن او عادل زعيم وو، د مفتوحه سيمو له هستوگنو سره ئې عادلانه چلن کولو، ظالمانو ته ئې سزا ورکوله، له مؤمنانو او نېکانو سره ئې نېک چلن کاوو، هدف ئې د زمکو لاندي کول او د نورو شتمني لوټل نه وو، د تاريخي شواهدو له مخي سکندر دا مواصفات

نه درلودل، هغه چنگيز ته ورته فاتح وو، له تاريخي شواهدو دا معلومېږي چي خورس تر ډېره حده د همدې مواصفتو خاوند وو.

@ep 000q% 4?ã Bā? \$d% `r Å ð±9\$îi0B ÷-/ #E] 0Lm ÇiÈ \$76™ i 72x Bē

ÇiÈ #Zx i%9 \$Jl \$Z0m& 6%r 7l' . ÇiÈ #Zx \$kIrB `B 0g©

بيا (د بل کار لپاره) په اسبابو پسې شو، تر هغه چي د لمر د ختو حد ته ورسېد، هغه ئې داسي وموند چي پر يوه داسي قوم راخېږي چي له هغه مو هيڅ حجاب او پرده نه ده ورته جوړه کړې، همداسي وو، او موږ يقيناً په هغه څه د خبرېدو له پلوه احاطه کړې چي له ده سره ول.

دا مبارک آيتونه د دې زعيم بل فاتحانه اقدام څېري او وايي:

- بيا ئې د بل اقدام لپاره تياري ونيو، د ختيځ په لور وخوږېدو، داسي سيمي ته ورسېدو چي د هستوگنو او لمر ترمنځ نه چت حائل کېدو، نه کېږدې او نه جامې، نه ئې خوني او سمڅي درلودې، نه ئې کېږدې او نه جامې، د حيواناتو په څېر بربنډ ول.
- له الفاظو داسي معلومېږي چي دا سيمه هم د کوم بحر په غربي ژي کي پرته وه، لمر به له راڅرگندېدو سره سم ترسترگو کېدو، او وړانگي به ئې مخامخ او له کومي مانع پرته پر سيمي او هستوگنو ئې لگېدې. داسي معلومېږي چي دا به د هند هغه شرقي سيمه وي چي له بحر سره متصل پرته ده.

- دا آيتونه مسلمانانو ته اطمئنان ورکوي چي د ذوالقرنين په اړه د قرآن دا وينا د هغه جامع او کامل علم له مخي ده چي الله تعالی ئې د ده او د ده د امکاناتو او وساتلو په اړه لري.

brB3f ž \$B6% \$JgIrB Æ B % `r Bz 9\$0u# ÷-/ #E] 0Lm ÇiÈ \$76™ i 62x Bē

بيا (د بل کار لپاره) په اسبابو پسې شو، تر هغه چې د دوو غرونو منځ ته ورسېد، تر هغو وړاندي ئې داسې قوم وموند چې دې ته نږدې نه وو چې په کومي وينا وپوهېږي.

دلته د ذوالقرنين بل سفر ته اشاره شوې خو لورې ئې نه دئ په گوته شوی، دومره ويل شوي چې د دوو غرونو منځ ته ورسېد، د دغو غرونو خوا ته ئې داسې قوم موندلی چې په خبرې د پوهېدا وړتيا ئې دومره کمزورې وه چې په هيڅ وينا نه پوهېدو ته نږدې وو. په وروستيو آيتونو کې داسې اشارې مومو چې په مرسته ئې دا سيمه او ولس ئې پېژندی شو.

چې د ژوند په لار کې

چې د ژوند په لار کې

وئې ويل: اې ذوالقرنينه! يقيناً چې ياجوج او ماجوج په دې زمکې کې فساد خورونکي دي، آيا کېدی شي چې تا ته څه خراج (ماليه) د دې لپاره درکړو چې زموږ او دوی تر منځ کوم سد او مانع جوړ کړي.

له دې مبارک آيت څو خبرې معلومېږي:

- دا سيمه د ياجوج او ماجوج قوم ته نږدې پرته وه. دوی به د دوو غرونو له منځه راتېرېدل او د سيمې پر خلکو به ئې بريدونه کول، فساد او بې امني به ئې خوروله.
- د ياجوج او ماجوج تر بريدونو او گواښونو لاندې خلکو له ذوالقرنين غوښتي چې دا ناو بند کړي او د دې دواړو لوړو غرونو تر منځ داسې سد جوړ کړي چې د دغو بريدونو مخنيوي وکړي.

• دا ئې هم ورته وييلي چي د دې په بدل كي به موږ تا ته ماليه دركوو.

د ياجوج او ماجوج نومونه هم بايد د يهودو په مذهبي كتابونو او تاريخي اسنادو كي ولټوو، ځكه دا نومونه د ذوالقرنين د قصې په ارتباط راغلي، د دوى په مذهبي كتابونو كي د دې يادونه شوې، دوى هغه قومونه د ياجوج او ماجوج په نامه ياد كړي چي د آسيا په شمال ختيزي برخو كي مېشت ول، بايبل وايي چي ياجوج او ماجوج د نوح عليه السلام د زوى يافت اولاد او هستوگنځى ئې د آسيا شمال ختيزه سيمه ده، (دې ته مو پام وي چي د قومونو د شجرو په اړه د بايبل وينا او ادعاء خوشې او بې بنسټه ادعاء ده او قرآن ئې ردوي)، له دې خبري معلومېږي چي د ذوالقرنين دا سفر د شمال په لوري وو، له تاريخي اسنادو دا هم جوتېږي چي د قفقاز په جنوب كي د دربند او داريال په نامه دوه سدونه ترسترگو كېږي چي ويل كېږي د تاتاري، منگولي، هن او سېتهين قومونو د يرغلونو د مخنيوي لپاره جوړ شوي وو،

• /ā 'îq&ä ÇiÈ \$B\$ 'N&e+r B V / Dèô & 0&ā 'îq&ä 'ù h&z 'hî ñšü Óf&B \$B A\$%

A\$% #Y&R %äè _ #Eî ðl'm {q&â r&S\$A\$% B&â %00A\$0# 3 r™ #Eî ðl'm %f'f&ot&S

ÇiÈ \$B&R %q (q&ÜGÜ\$Br r&g&f b& (q&ÜÜ\$Jü ÇiÈ #iÖi h&ä ñ&épl&ä

ÇiÈ \$ym 'hî B&âr b%.r äi&S %äè _ 'hî B&âr äi` #Eîü 'î&S `B p&q' # < > d A\$%

ÇiÈ \$â&d B&Z&J&ú f&qA\$ 'î ð&ÿr ÇiÈ 'î B&q&f 7ÍB&f N&ÖÇi \$Z&?r

وئې ويل: زما رب چي څه زما په واک كي راكړي هغه (دېر او) غوره دي، نو په افراډي قوت سره زما ملتيا وكړئ چي ستاسو او د دوى تر منځ بند جوړ كړم، د اوسپني ټوټې راته راوړئ، تر دې چي د دواړو لوړو څوكي ئې سره (وصل او

برابري کړې؛ وئې ويل: (اور) پو کړئ، تر دې چي هغه ئې اور (ته ورته سرې) وگرځولې، وئې ويل: ما ته ويلي شوي زېر (مس) راوړئ چي پرې توی ئې کړم، نو نه په دې توانېدل چي پرې وخېژي او نه ئې په سوري کولو توانېدل. وئې ويل: دا زما د رب له لوري يوه پېرزوينه ده، نو کله چي زما د رب وعده راوړسي له خاورو سره به ئې برابر کړي، او زما د رب وعده رېښتيني ده، او په دې ورځ به پرېږدو چي ځيني ئې د ځينو نورو (په ليکو) کي د څپو په څېر ننوځي، او په شپېلۍ کي به پو شي نو ټول به يو ځای راغونډ کړو.

د دې مبارکو آيتونو مهمي مهمي لارښووني دا دي:

- ذوالقرنين په ځواب کي ورته وويل: ستاسو ماليه نه غواړم، تر دې ماليې هغه څه ډېر غوره دي چي زما رب راکړي، همدا راته کافي دي. او دا ښيي چي د ذوالقرنين فتوحات د يوه سپېڅلي مقصد لپاره وو نه د مفتوحه سيمو او قومونو د غارت او لوټلو لپاره.
- له ما سره د دې کار په بشپړولو او ترسره کولو کي د خپل وس مطابق مرسته وکړئ، چي ستاسو او د دوی تر منځ بند جوړ کړم، د اوسپني ټوټې او درې راته راوړئ.
- دا د اوسپني ټوټې او درې ئې د دواړو غرونو تر منځ داسي سر په سر ودرولې چي د دواړو له څوکو سره برابري شوې.
- بيا ئې د اوسپني خوا ته سکاره کېښودل او اور ئې پرې بل کړ، خلکو ته ئې وويل چي اوس سکروټو ته د اړوند وسائلو په مرسته پو کړئ، تر دې چي اوسپنه دومره سره شوه چي د اور په څېر شوه، نو خلکو ته ئې وويل: ما ته ويلي شوي زېر (مس) راوړئ چي پرې توی ئې کړم، په دې توگه د اوسپني داسي مضبوط دېوال جوړ

شو چي ياجوج او ماجوج نه پرې رااوښتي شو او نه ئي سوري کولي شو.

- په دې وخت کي ذوالقرنین د خپل رب شکر اداء کړ او وئې ويل: دا زما د رب له لوري يوه پېرزوينه ده، الله تعالى موږ ته د دې توفيق راکړ چي دا کار ترسره کړو، دا سد به تر هغه ولاړ وي چي الله تعالى ئې غواړي، خو کله چي زما د رب وعده راورسي مات مات او له خاورو سره به ئې برابر کړي، او زما د رب وعده رښتينې ده، هرومرو ترسره کېږي. دلته د الهي وعده معنی يا د هغه سد د نسکورېدو نېټه ده او يا هغه نېټه ده چي الله تعالى د هر څه د مرگ او فنا کېدو لپاره ټاکلي.

د الانبياء په سوري کې د ياجوج او ماجوج په اړه داسې راغلي:

B qã ŭ M s t e # E j _ l i m Ç Ì È š c q ā Ā ö ſ ů B g R ĩ g y Ø - d p / o 4 ? ā P ° m r

Št. f. #CtU ' , s 136 q 16 > ž 138 Č 12 Š c q 15 f 5 % n 0 a 2 ` B N ă r B q ă B r

\$Zà2 @/ # < » d òB 7#î 'î \$Zà2 6% \$Z=4qf {răy. úi%\$ăÁĐ îÁİ, »©

الانساء: ٩٥-٩٧

ÇÒÈ ŠÚ ůÜÊ»ß

او پر يوه داسي کلي چي موږ هلاک کړی حرامه ده چې بېرته به نه راگرځي، تر هغه چي یا جوج او مآجوج پرانیستل شي او دوی به له هري لوري راکوزېږي. او هغه ربښتيني وعده رانږدې شوې ده، نو ناڅاپه به د هغو وگړو سترگي رډي رډي پاتې شي چي کفر ئې کړی (وايي به) افسوس زموږ په حال؛ يقيناً چی موږ له دې غافل وو؛ بلکه ظالمان وو.

د دې آيتونو معنى دا ده چې هغه خلك به هم د الله تعالى په لور درومي چې په الهى عذاب اخته او هلاک شوي، دوى به هم د قيامت په ورځ بياراژوندي کېږي، په

دنيایي عذاب ئې اکتفا نه کېږي، د الله تعالى په لوري نه گرځېدا پرې حرامه ده. دا ثابتۀ او نه بدلېدونکې الهي پرېکړه ده، دوی به هغه مهال له نورو سره يو ځای د الله تعالى په وړاندي ودرېږي چي قيامت راشي، د قيامت تر راتلو وړاندي به د یاجوج او ماجوج هغه ستره فتنه راڅرگنده شي چي د فساد او تباهي خورولو لپاره به له هري لوري راکوزېږي. تر هغه به دوی په خپلو قبرونو کي پراته وي چي یاجوج او ماجوج بيا د فساد خورولو مجال ترلاسه کړي، دا لار يو ځل بيا ورته پرانيستل شي، هغه مهال به بيا پر نورو سيمو د دوی يرغل پيل شي، يرغل به ئې داسي وي چي له هري لوري به راکوزېږي او بریدونه به کوي، خو دا به هغه مهال وي چي قيامت به ډېر رانږدې شوی وي، او د الله تعالى په وړاندي د دوی ودرېدا به ډېر ژر ترسره شي.

ځينو له دغي فقرې (#_l'm) څخه: تر هغه چي یاجوج

او ماجوج پرانيستل شي، دا انتباه اخیستې ده چي ښايي د ذوالقرنين هغه سد به د قيامت تر رانږدې کېدو پوري همداسي روغ پاته وي او د یاجوج او ماجوج د راتېرېدا مخه به نيسي، خو هغه مهال به نسکور شي او دوی ته به د تېرېدا او پر نورو د يرغلونو مجال په لاس ورشي. خو دا انگېرنه له يوې خوا د آيت له الفاظو سره اړخ نه لگوي؛ ځکه آيت وايي چي هغه مهال به دوی له هري لوري راکوزېږي، يوازي د هغه يوه بند له لوري د راکوزېدا خبره نه کوي، له بلي خوا دا جوتۀ ده چي دلته د دوی د شمېر زياتوالي ته اشاره شوې او د دومره زياتو خلکو مخنيوی په يوه وړ بند، هغه هم د يوې وړې سيمي په يوه ناو او خوږ کي نه ممکن دی او نه ئې عقل مني، له بلي خوا دا انگېرنه له الهي سننو سره اړخ نه لگوي، قومونه مري، ستر ستر او مضبوط مضبوط بندونه د وخت په تېرېدو سره شېرېږي او نسکورېږي، د انسان وسائل او امکانات وده کوي، يو وخت په اوبو کي تگ، له غرونو او ښتل، په هوا کي

الوتل ورته محال وو، خو اوس په لويو لويو بحرونو کي اوږده اوږده سفرونه کولي شي، له غرونو او بندونو تېرېدا څه چي له يوې وچي بلي ته د هوا له لاري درومي، فضاء ته سفرونه کوي او پر سپوږمۍ کوزېږي. د قرآن د يوه آيت داسي تعبير چي له واقعيتونو سره اړخ نه لگوي نه يوازي صحيح تعبير نه دئ بلکي د دې ستر او عظيم الشان الهي کتاب په اړه بې ځايه شکونه راولاړوي. قرآن د هغه الله تعالی کتاب دئ چي دا ټول عالم ئې پيدا کړی او له ټولو اسرارو ئې خبر دئ، په دې کتاب کي يوه کلمه داسي نشته چي د واقعيتونو خلاف وي او د انسان عقل ئې نشي منلی. ياجوج او ماجوج د نورو انسانانو په څېر انسانان دي، ژوند او مرگ لري، د دوی په اړه به همغه څه وايو چي په بل هر انسان ئې اطلاق کېدی شي، د قرآن له نظره دا يو مفسد قوم وو، په زمکي کي ئې فساد او تباهي خوروله، د دوی خوا ته پراته خلک ترې تنگ ول، تل به ئې پر دوی غلچکي بريدونه کول او بېرته به تېنښتېدل، دوی ذو القرنين ته شکايت وکړ، هغه د دغو بريدونو د مخنيوي لپاره په يوه ناو کي داسي اوسپنيز بند او سد جوړ کړ چي د هغوی بريدونه ئې تم کړل. دا د هغه مهال يو مؤثر تدبير وو، د دې معنی دا نه ده چي همدا سد به تر قيامته پوري د دوی مخنيوی کوي. د قرآن له وينا معلومېږي چي دا سد د يوه غره په خوږ کي جوړ شوی، د دې غره يوې خوا ته مېشت قوم نسبتاً متمدن قوم وو، ذوالقرنين ته د دوی دا وړانديز چي د بند جوړولو په بدل کي ماليه (خراج) درکوو همدا مفهوم افاده کوي، ياجوج او ماجوج د دې غره په شمال کي اوسېدل، خو وحشي قوم وو، د دې خوږ له لاري راتېرېدل او پر دغو قومونو ئې غلچکي بريدونه کول او له تالان وروسته بېرته تېنښتېدل، د سد له جوړېدو وروسته د دوی دا غلچکي بريدونه متوقف شوي، له دې وروسته بريد، تالان او بېرته تېنښتېدا ورته گرانه شوې، دا رايه دقيقه نه ده

چي گواکي دوی ستر ستر بریدونه کول او دا سد د دوی د داسي بریدونو مخنیوی کړی. داسي بند د لویو پلي بریدونو مخه نشي نیولی، لوی پلي فوځ په غرونو رااوښتی شي، که د دوی بریدونه ستر ستر وی نو دا نسبتاً متمدن قومونه به هلته نه پاتي کېدل او لادمخه به نورو سیمو ته کډه شوي وو، هغو چي دا رایه ئې وړاندي کړې ښايي د دې سورې د (۹۹) آیت په اړه ئې دا گمان کړی وي چي دا د یاجوج او ماجوج په اړه دئ، حال دا چي دا آیت د قیامت د ورځي په اړه دئ، له (یومئذ) نه مراد د بند د ماتېدا ورځ نه ده، دا د قیامت ورځ ده، په دې ورځ به ټول خلک د بحر د څپو په څېر د محشر په لوري درومي، دا حکه چي په (۱۰۰) آیت کي همدغه د (یومئذ) کلمه بیا تکرار شوې او ویل شوي چي په دې ورځ به په صور کي پو شي او دوزخ به کافرانو ته وښودل شي.

د دې احتمال هم شته چي د شمال له لوري د چنگیزیانو هغه ستر ستر او وړانوونکي بریدونه د همدې آیت مصداق وي چي له چین څخه پیل او تر مدیترانې او هند پوري وغزېدل، په دې ټولي پراخي سیمي کي ئې دومره ویني توی کړې، دومره انسانان ئې ووژل او دومره ښارونه ئې وسوزول چي په بشري تاریخ کي ئې نظیر نه مومو. اسلامي خلافت ئې نسکور کړ، په بلخ او بغداد کي ئې دومره تباهي وکړه چي جبران ئې محال وو. ښايي د الانبیاءد سورې په ۹۵-۹۶ آیتونو کي دغه حالت ته اشاره شوې وي او دا د قرآن یوه دقیقه وړاندوینه وي چي ترسره شوه، او ښايي دا وړاندوینه به تر قیامت وړاندي ترسره شي؛ هغه مهال به دا قوم یو ځل بیا په همداسي ستر شرارت لاس پوري کړي.

دا مطلب هم په یادولو ارزي چي ولي د ذوالقرنین د سفرونو په لړ کي د جنوب یادونه نه ده شوې؟ ما ته داسي معلومېږي چي د ذوالقرنین د پلازمېني په جنوب کي

بل هېواد نه وو، د ده هېواد په جنوب کي له سمندر سره نښتی وو او له دې معلومېږي چي پلازمېنه به ئې په خراسان کي وه او هېواد به ئې په جنوب کي تر سمندر پوري غزېدلی وو.

راشئ وگورو چي په رواياتو کي د ياجوج و ماجوج په اړه څه راغلي:

د بخاري په دولسو رواياتو کي د دوی يادونه شوې، په دې کي يو روايت داسي دئ چي وايي يوه سړي رسول الله ﷺ ته وويل: ما د ياجوج او ماجوج سد وليد، د سد مواصفات ئې ورته بيان کړل، رسول الله ﷺ وفرمايل: هغه دي (په خپلو سترگو) وليد؟ که دا روايت صحيح وي نو څو خبري ترې معلومېږي: ۱- د رسول الله ﷺ تر زمانې دا سد په مکمله توگه موجود وو يا ئې ځيني برخي موجودي وې، ۲- دا کوم خارق العاده سد نه وو، لکه هغسي چي ځيني گمان کوي، ۳- له عربو ډېر لري پروت نه دئ بلکي دومره نږدې دئ چي يو کس توانېدلی هلته ولاړ شي او په خپلو سترگو ئې وگوري.

د بخاري بل روايت ئې دا دئ:

عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَرَعَا يَقُولُ « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ فَتَحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ » . وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الْإِبْهَامَ وَالَّتِي تَلِيهَا . قَالَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْهَلَكَ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ « نَعَمْ ، إِذَا كَثُرَ الْخُبْتُ » .

له زينب بنت جحش رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا روايت دئ چي رسول الله ﷺ زموږ ځای ته په داسي حال کي راننوت چي وېري اخيستی وو وئې ويل: لا إله إلا الله، افسوس د عربو په حال له هغه شر چي يقيناً رانږدې شوی، نن د ياجوج او ماجوج په بند کي دومره سوری جوړ شو، بته گوته او ورپسې ئې سره وصل کړې، زينب وايي: ما ورته وويل: يا رسول

الله! آيا په داسي حال كي به هم هلاک کېږو چي په موږ كي صالحان وي؟ وئې فرمايل: هو؛ كله چي پليتي (پليتان) زيات شي.

دا روايت چي په بخاري كي درې ځلي نور په دغو شمېرو راغلي: ۳۵۹۸ ، ۷۰۵۹ ، ۷۱۳۵ ، د سند له مخي غريب دئ، په دريو طبقو كي يو يو راوي لري. د متن له پلوه په خپلو منځونو كي څو توپيرونه لري: په يوه كي راغلي: **أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَرَعًا** په بل كي د **دې** خلاف راغلي **اسْتَيْقِظَ النَّبِيُّ ﷺ** **مِنَ النَّوْمِ مُحَمَّرًا** **وَجْهَهُ** په يوه كي **وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ** **وَبِأَلْتَى تَلِيهَا** په بل كي **وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ** **الْإِبْهَامِ** **وَأَلْتَى تَلِيهَا** او په بل كي **وَعَقَدَ تِسْعِينَ**. يو روايت وايي چي رسول الله ﷺ له خوبه رواينس شو، مخ ئې سور اوښتی وو او وئې ويل: لا إله إلا الله، افسوس د عربو په حال له هغه شر چي يقيناً رانږدې شوی، نن د یاجوج او ماجوج په بند كي دومره سوری جوړ شو، بته كوته او ورپسې ئې سره وصل كړې، بل ئې وايي چي رسول الله ﷺ په داسي حال كي زموږ ځای ته راننوت چي وېري اخيستی وو او همدا خبره ئې وكړه خو په پای كي د ابهام گوتي يادونه نه كوي او وايي يوه او ورپسې گوته ئې سره وصل كړې. په يوه بل روايت كي د **دې** ټولو خلاف ويل شوي: **« يَفْتَحُ الرِّدْمُ رِدْمَ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلَ هَذِهِ »**. **وَعَقَدَ وَهَيْبٌ تِسْعِينَ**، دلته د فتحت پر ځای يفتح راغلي چي له مخكني سره جدي تعارض لري او ښيي چي دا سد به له دې وروسته سوری شي. او په بل كي داسي راغلي **« فَتَحَ اللَّهُ مِنْ رِدْمٍ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلَ هَذَا »**. **وَعَقَدَ بَيْدَهُ تِسْعِينَ**.

كه سره له دې ټولو تعارضاتو دا روايت صحيح وگڼو چي په سد كي سوری راپيدا شوی نو د دې معنى همغه ده چي ځينو درنو شارچينو كړې او دا ئې د دې فتنې د قرب او نږدېوالي په معنى اخيستې، نه په حقيقي معنى او په سد كي د سوري په معنى.

د بخاري بل روايت دا دئ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لِيُحْجَنَ الْبَيْتَ وَلِيَعْتَمِرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ». تَابِعَهُ أَبَانُ وَعِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُحْجَ الْبَيْتُ». وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ، سَمِعَ قَتَادَةَ عَبْدَ اللَّهِ وَعَبْدَ اللَّهِ أَبَا سَعِيدٍ.

له ابو سعيد خدری رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ روايت دئ چي رسول الله ﷺ وفرمايل: د یأجوج او مأجوج له راوتلو وروسته به هم حج او عمره اداء کېږي. په بل روايت کي دا پرې اضافه شوي چي قيامت تر هغه نه راځي چي د بيت الله حج کول بند شي.

د بخاري څلور نور روايات داسي دي چي د مؤمنانو په پرتله د یأجوج او مأجوج شمېر داسي ښيي لکه يو په زرو کي، دا روايات هم د سند له مخي مطلق غريب دي، په دريو طبقو کي يو يو راوي لري او په څلورمي کي دوه.

• د ذوالقرنين د قصې په پای کي د ده داسي خبري راوړل شوې چي د ده دا قصه او ټوله سوره د هغوی پر محور څرخي، او په دې سره قريشو ته ويل شوي: ستاسو مغرور مشران په خپلي داسي مشرۍ او زور ځواک مغرور شوي چي د ذوالقرنين د پراخ ملک په پرتله د يوه واړه کلي ملکانو ته ورته دي، هغه پر خدای او آخرت ايمان درلود، د مظلومانو مرسته ئې کوله، د ښکانونو مل او ملاتړی وو، شرق، غرب او شمال ته له داسي سترو سترو فوځونو سره ولاړ چي هېڅوک ئې مخي ته نشو تم کېدی، پرديو قومونو ته ئې له بدل او اجورې پرته لوی لوی کارونه کول، خو د قريشو دا مغرور مشران بتان لمانځي، آخرت نه مني، د الله تعالی پر آيتونو ملنډي وهي، د الله پر پيغمبر استهزاء کوي، د خپل قوم پر مظلومو او ښې وزلو مؤمنانو ظلمونه کوي، عملونه ئې گنده، په فساد کي تر ستوني غرق، ټول هم او غم ئې دا چي

بې وزلي او مظلومان ولوتي، وېره ئې له دې چي دا ذليل او قليل اقتدار ته ئې گواښ متوجه نشي!!

• د دې بحث په ترڅ کي به تاسو ته واضح شوې وي چي ياجوج او ماجوج د انسانانو د يوه قوم نوم دئ، وحشي قوم وو، په غرونو کي اوسېدل، کوم ښار او مرکزي حکومت ئې نه درلود، که نه نو ذوالقرنين به حتماً هغه فتح کړی وو، پر نورو قومونو ئې غلچکي بريدونه کول، د يوه سد له امله ئې دا غلچکي بريدونه متوقف شول، اوس که تاسو داسي وينا، رايه او روايت واورئ چي وايي: دا کوم ځانگړی مخلوق وو، له نورو انسانانو سره ئې ډېر ژور توپيرونه ول، دومره ستر ستر او پلن پلن غوږونه ئې ول چي يو به توشک او نيالۍ شو او بل برستن، نو ستا قضاوت به د دې وينا په وړاندي يا دا وي چي دا خبره په بشپړه توگه غلطه، بې بنسټه او د قرآن خلاف ده او يا دا چي ووايې: د يوه غوږ توشک او بل غوږ برستن معنی دا نه ده چي پلن پلن غوږونه ئې ول بلکي معنی ئې دا ده چي نه ئې توشک وو او نه برستن، پر زمکه به داسي پرېوتل چي نه به ترې لاندي له خپل غوږ پرته بل څه وو او نه ئې له پاسه له خپل غوږ پرته کوم څادر او برستن.

• د دې قصې په پای کي، د يوې داسي ښکلې او جامع تتمې شاهد يو چي دغه مطالب په کي ځلېږي، الله تعالی فرمايي: هغه ورځ راتلونکې ده چي خلک به له قبرونو راپاڅوو، ټول به د محشر په لوري داسي روان وي چي ځيني به د ځينو نورو په ليکو کي د څپو په څېر ننوځي، په شپېلۍ کي به پو شي نو ټول به يو ځای راغونډ کړو. په همدې سره د ذوالقرنين دا روزونکې او لارښوونکې ښکلې قصه پای ته رسوي. او ورپسې د قيامت په ورځ د کافرانو حال بيانوي.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

فهرست

صفحه	عنوان
۱	سريزه -----
۷	سلفي شم که مذهبي پاته شم؟ -----
۲۶	رفع اليدين -----
۳۴	آيا په امام پسي د مقتدي قرائت جائز دی؟ -----
۴۳	آيا په لوړ رغ آمين ويل جائز دي؟ -----
۴۶	آيا له طاق رکعتونو وروسته لنډه ناسته ضروري ده؟ -----
۴۹	جمع صلاتين -----
۵۸	جومات ته د بنحو تگ -----
۷۳	حجاب او شرعي لباس -----
۸۰	د جنازې په لمانځه کي فاتحه لوستل!! -----
۸۲	د شهيد جنازه -----
۸۶	آيا الله تعالى د خداى په نامه يادولى شو؟ -----
۹۲	آيا الله تعالى انسان ته ورته صورت لري؟ -----

- آيا الله تعالى په هر ځای کي له موږ سره دی؟ ----- ۱۰۰
- عرش او پر عرش استوی ----- ۱۰۸
- آيا صحيح ده چي الله تعالى د زمکي آسمان ته راکوزېږي؟ ----- ۱۳۱
- معراج ----- ۱۳۷
- د قبر عذاب ----- ۱۵۲
- د قبرونو زیارت ----- ۱۵۹
- د کافرانو ماشومان به دوزخ ته ځي که جنت ته؟! ----- ۱۶۲
- آيا پېریان لیدل کېږي؟ ----- ۱۶۵
- خضر علیه السلام ----- ۱۷۸
- د نبوي احادیثو په اړه صحیح عقیده ----- ۲۲۲
- متعارض روایات او مذهبي اختلافات ----- ۲۳۵
- عاشوراء ----- ۲۵۰
- عاشوراء په روایاتو کي ----- ۲۶۹
- پر رسول الله ﷺ باندي د سحر حقیقت ----- ۲۷۵
- ذو القرنین او یاجوج او ماجوج ----- ۲۸۶

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