

جاوید احمد غامدی

الاسلام

ژباړن:

شهید عبدالغفور پېروز

المورد

د علم او خبرې اداره

www.javedahmadghamidi.com  
www.al-mawrid.org

الاسلام



جاويد احمد غامدي

# الاسلام

ژباړن:

شهيد مولانا عبد الغفور پېروز

## المورد

د علم او څېړنې اداره



# ٲول حقوق خوندي ڊي

www.javedahmadghamidi.com  
www.al-mawrid.org

خيرنڊوي: المورد

لومي چاپ: ۲۰۱۸

بيھ:

978-969-681-014-8 : ISBN

---

Address: Post Box ۱۵۸۵, Lahore Pakistan.

Website: [www.al-mawrid.org](http://www.al-mawrid.org)

Email: [info@al-mawrid.org](mailto:info@al-mawrid.org), [info@brain.net.pk](mailto:info@brain.net.pk)

# فهرست

حق دین 9

## — الحکمة —

ایمانیات 21 — اخلاقیات 54

## — الکتاب —

د عباداتو قانون 83 — د ټولنې قانون 114

د سیاست قانون 138 — مالي قانون 142 — د دعوت قانون 150

د جهاد قانون 157 — حدود او تعزیرات 163

خوراک او شنباک 171 — رواجونه او آداب 174

قسم او دهغه کفار 176



## سريزه

د الله په نزد دين صرف اسلام دی، ما چي دا دين په خه ډول درک کړی په خپل کتاب میزان کي مي بيان کړی دی. دا کتاب دهماغه لنډيز دی او دلته د همدې کتاب مضامين له علمي بحثونو او دلايلو پرته په ساده طريقه بيان شوي دي.

د دين د بيان او تشریح په لړ کي چي تر دې مهاله خه بيان شوي يا ليکل شوي هغه د امام امين احسن اصلاحي د برکتناکې روزنې نتيجه ده، له همدې کبله د نورو ټولو کتابونو په خپرنا دا کتاب هم د ده په نوم دی:

طبع تو داد سر خط مشق سخن بما  
گويي برات نور ز خاور گرفته ايم

جاويد

المورد، لاهور

۲۵ / دسمبر / ۲۰۰۷



### حق دین

دین د الله هغه هدایت دی چي اول یې دانسان په فطرت کي خای پر خای کړی او تر هغه وروسته یې له ټولو ضروري تفصیلاتو سره انسانانو ته د خپلو رسولانو په واسطه رسولی دی. د دې سلسلې اخيري پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دی، له همدې وجې نور د دین یوازی نی ماخذ د رسول الله لور شخصیت دی او اوس هماغه شی دین دی چي رسول الله په خپل قول، فعل، تقریر او تصویب\* دین بللی وي.

له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دا دین دده د صحابه وو په اجماع\*\* او قولې و عملې تواتر\*\*\* را نقل شو چي تر موږ پوري په دې دوو شکلونو را رسېدلی دی:

#### ۱) قرآن کریم      ۲) سنت

قرآن کریم هغه کتاب دی چي الله پر خپل اخيري پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم نازل کړی او له خپل نزول څخه وروسته تر ننه د

---

\* د دې معنا داده چي یو شی د دین په ډول دده منځته شوی وي او ده ور څخه منعه نه وي کړې.

\*\* یعني له څه اختلاف پرته په مکمل اتفاق سره.

\*\*\* یعني له څه پرې کېدو پرته نسل پر نسل د زده کړې، لیکنې، بیان او عمل په وسېله.

مسلمانانو په منع کي د هغوی له خوا په دې صراحت سره موجود دی چي همدا کتاب پر محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی وو او دده صحابه وو په خپله اجماع او قولې تواتر له پوره ساتنې سره بهې له هر ډول بدلېدو دنیا ته رسولی دی.

سنت د ابراهيمي دين هغه سلسله ده چي رسول الله صلی الله علیه وسلم تر نوي والي او اصلاح وروسته\* او په هغې کي له یوڅه زیاتونو سره خپلو پیروانو ته د دين په ډول ور پرېښي دي. د هغه او قرآن ثبوت یو رقم دی. څرنگه چي قرآن کریم د صحابه وو په اجماع او قولې تواتر را رسېدلی، سنت هم هغسي ددوی په اجماع او عملي تواتر را رسېدلي دي او د قرآن په شان هر وخت د مسلمانانو په اجماع ثابتېږي.

که د دې دين حقيقت په يوه لفظ کي بيان شي نو د قرآن په وینا د الله عبادت دی، چي معنایې ده عاجزي او خاکساري. که له دې شي سره د الله سمه پېژندنه یو ځای شي نو له ډېري مينې او ويري سره د الله په مخ کي تر اخيري اندازې د سر ټیټولو شکل غوره کوي چي دا په حقيقت کي یو باطني حالت دی. پر الله توکل، هغه ته تسليمېدل او رضا د دې حالت باطني شکلونه دي. د انسان په ظاهري وجود کي دا

---

\*يعني څه چي ختم شوي وو د هغو تر تازه کولو او په څه کي چي غلطې وه د هغې تر سمولو وروسته.

شیان د عبادت په شکل یعنی رکوع، سجده، حمد و تسبیح، دعا، زاریو او نذر په شکل ښکاره کېږي. څرنگه چې انسان په دې دنیا کې خپل یو وجود لري په همدې وجه دا له خپل ظهور څخه منځته ځي او د انسان له دې عملي وجود سره تعلق پیدا کوي چې له عبادت سره اطاعت هم یو ځای کېږي او په دې وخت کې له انسان څخه غواړي چې په ظاهر او باطن دواړو کې د خدای بندگي وکړي.

د الله او بنده تر منځ د عبد او معبود د دې تعلق لپاره چې کله دا عبادت خپل اساسات ټاکي، مراسم معلوموي او په دنیا کې د دې تعلق د غوښتنو پوره کولو لپاره حدود او قیود ټاکي نو د قرآن په ژبه ور څخه په دین تعبیر کېږي. الله چې د خپلو رسولانو په واسطه انسانانو ته د دې کوم شکل بیان کړی قرآن هغه دین الحق بولي او په دې باره کې ورته هدایت کوي چې هغه په سمه طریقه او خپل ټول ژوند کې عملي کړي او هیڅ اختلاف پکې ونه کړي. د خدای په دې دین کې چې د همدې عبادت لپاره د ایمان او اخلاقو کوم اساسات بیان شوي قرآن هغه الحکمت او مراسم و طریقي یې الکتاب بولي. د دې لپاره یو بل لفظ شریعت هم دی او هغه معنا لري چې موږ یې د قانون په لفظ بیانوو.

الحکمت همپشه یو دی مگر شریعت په انساني تمدن کې د بدلیدو او تغیر له وجې همپشه مختلف پاتې شوی. د اسماني کتابونو له مطالعې معلومېږي چې په تورات کې تر ډېره شریعت او په



انجيل کي حکمت بيان شوی دی. زبور دهمدي حکمت لپاره دالله د لويوالي راز دی او قرآن ددې دواړو لپاره ديوه جامع کتاب او وپروونکي او زيرري ورکوونکې صحيفې په ډول نازل شوی دی.

دالحکمت لفظ چي د کومو مسایلو لپاره انتخاب شوی هغه په عمومي ډول دوه قسمه دي يو دایمان مسایل او بل داخلاقو.

په الکتاب کي چي کوم مسایل بيان شوي هغه دادي:

(۱) دعباداتو قانون (۲) د ټولنې قانون (۳) دسياست قانون (۴) مالي قانون (۵) ددعوت قانون (۶) دجهاد قانون (۷) حدود او تعزيرات (۸) خوراک او خښاک (۹) مراسم او اداب (۱۰) قسم او د هغه كفاره

همدا ټول دين دی او دخداي کوم پيغمبر چي له دې دين سره راغلی هغه ته نبي ويل کېږي، له قرآن څخه ښکاري چي په دوی کي ځينو له نبوت سره درسالت وظيفه هم درلوده.

نبوت دادی چي په انسانانو کي يو چاته دخداي له خوا وحې وشي، دی يې خلگو ته بيان کړي، منونکو ته يې په قيامت کي دښه انجام خبر ورکړي او نه منونکي يې له بد انجام څخه ووېروي، قرآن همدې ته انذار او بشارت وايي.

رسالت دادی چي يونبي دخپل قوم لپاره دخداي دداسي قضا په ډول راشي چي که يې هغوی دروغجن وبولي نو ددوی په اړه به په همدې دنيا کي دخداي فيصله پرې نافذېږي او حق به عملا غلبه پيدا کوي.

د دې شکل داسي وي چي الله تعالى خپل رسولان د جزا او سزا د  
نبودلو لپاره انتخابوي او بيا تر قيامت وړاندي د دوی په وسپله په  
همدې دنيا کي يو وړوکی قيامت راولي. دوی ته ويل کېږي چي که  
له خدای سره پر خپله کړې وعده ټينگ پاتي شي نو جزا به يې  
ورکړي او که مخالفت وکړي نو په همدې دنيا کي به يې سزا ويني.  
نتيجه يې دا وي چي دهغوی وجود د خلکو لپاره د خدای يوه نښه  
گرزي او گواکي خدای له دوی سره پر ځمکه گرزي راگرزي او د  
عدالت په کولو يې څاري. له دې سره يو ځای هغوی ته امر کېږي چي  
دوی کوم حق په خپلو سترگو ليدلی دهغه تبليغ وکړي او د الله  
هدايت له څه کمبوت او زيادت پرته په مکمل باور سره خلکو ته  
ورسوي. قرآن همدې ته شهادت وايي، دا شهادت چي کله پوره کېږي  
نو په دنيا او اخرت دواړو کي د الله تعالى د فيصلې بنياد گرزي. الله دې  
رسولانو ته غلبه ورکوي او پر نه منونکو يې خپل عذاب نازلوي.

د شهادت دا مسؤليت پر رسولانو سربيره د ابراهيم عليه السلام  
اولادې ته هم ورکول شوی، قرآن له همدې وجې دوی د خدای در رسول  
او خپلو بندگانو تر منځ يو درميانه تنظيم بللی او ويلي يې دي چي  
دوی د دې مسؤليت لپاره داسي انتخاب شوي دي لکه څرنګه چي الله  
په انسانانو کي ځيني کسان د نبوت او رسالت لپاره انتخابوي.

الله عموماً خپلو نبیانو او رسولانو ته کتابونه هم ورکړي دي، په  
قرآن کي دهغو د نازلیدو مقصد دا بیان شوی چي د حق او باطل تر منځ

يو ميزان شي چي دهغو په واسطه خلگ د خپلو اختلافاتو فيصله وکړي او د حق په معامله کي انصاف عملي کړي.

د نبوت او رسالت دا سلسله له ادم عليه السلام څخه شروع او پر محمد صلی الله عليه وسلم ختمه شوې ده، دده تر وفات وروسته د وحې او الهام دروازه د تل لپاره بنده شوې او نبوت ختم شوی دی. نور به پر دين د خلگو د ټينگ ساتلو لپاره د تبليغ مسؤليت تر قيامته د دې امت علماء ترسره کوي.

د دې دين نوم اسلام دی او دهغه په هکله الله په خپل کتاب کي ويلي چي هيڅکله به له خلگو څخه له دې پرته بل دين ونه مني. د اسلام لفظ چي په څه ډول د ټول دين لپاره استعمالېږي همدارنگه ځيني وختونه د دين ظاهر هم په اسلام سره يادېږي، د خپل ظاهر له مخې د دې پنځو شيانو نوم دی:

(۱) د دې شاهدي ورکول چي له الله پرته بل معبود نه شته او محمد صلی الله عليه وسلم دهغه رسول دی. (۲) د لمانځه کول (۳) د زکات ورکول (۴) د رمضان روژې نيول (۵) د بيت الله حج کول.

د دين باطن ايمان دی، په قرآن کي چي دهغه کوم بيان شوی دهغه له مخې دا هم د دې پنځو شيانو نوم دی: (۱) پر الله ايمان (۲) پر ملايکو ايمان (۳) پر نبیانو ايمان (۴) پر کتابو ايمان (۵) پر اخرت ايمان.

ايمان چي کله په سم ډول زړه ته کښته شي او هلته ښه خای ونيسي نو له خپل وجود څخه دوه شيان غواړي يو نېک عمل، دويم د حق او صبر وصيت.

له نېک عمل څخه مراد هر هغه کار دی چي د ښو اخلاقو په نتيجه کي را پيدا کېږي، د دې ټول اساسات په عقل او فطرت کي ثابت دي او د خدای شريعت انسانانو ته د همدې عمل لارښوونه کوي. د حق او صبر وصيت په خپل شاوخوا کي يو بل ته د حق او پر حق د ټينګېدو نصيحت کول دي، قرآن يې امر بالمعروف او نهی عن المنکر هم بولي يعنې کوم شيان چي د عقل او فطرت له مخې ښه وي په خپل شاوخوا کي يې خلکو ته د کولو نصيحت وشي او څه چي بد وي له هغو راوګرزول شي. په عامو حالاتو کي د ايمان غوښتنې همدا دي، مګر انسان چي په کومه دنيا کي اوسېږي او هلته پر ده کوم حالات راتلای شي نو پر دې سربيره درې نوري تقاضاوې هم پيدا کېږي: يو هجرت، بل نصرت، بل د انصاف کول.

که مومن بنده په کوم خای کي د خپل رب عبادت نه شي کولای او د دين له وجې زورول کېږي ان خپل اسلام نه شي ښکاره کولای، نو دده ايمان ور څخه غوښتنه کوي چي دهغه خای په پرېښودو يو داسي خای ته ولاړ شي چي هلته په ښکاره خپل دين وکړای شي. همدې ته قرآن هجرت وايي او کله چي رسول هجرت ته دعوت

و کړي نو په داسي حالت کي هجرت نه کوونکو ته يې د دوزخ عذاب بيان کړی دی.

همدارنگه که د دين د خپریدو او ساتنې لپاره کوم اقدام اخيستلو ته ضرورت وي نو د ايمان تقاضا داده چي په حان او مال سره د دين مرسته وشي، قرآن همدې ته د خدای نصرت وايي او دهغه غوښتنه داده چي که کوم وخت د ايمان دا تقاضا موجوده شي نو بايد د مومن بنده لپاره په دنيا کي تر دې بل هيڅ شی محبوب نه وي.

که په دې دنيا کي د انسان احساسات، حسد، گټې او خواهشات د دين او دنيا په معامله کي د انصاف له لارې دهغه او بنسټل وغواړي نو همدا ايمان تقاضا کوي چي بايد مومن بنده نه يوازي پر حق او انصاف ټينگ شي بلکي که د شاهدی، غوښتنه ترې وکړي نو د خپل سر په بيه يې دا غوښتنه پوره کړي، حق ووايي، حق ته تسليم شي، انصاف وکړي، د انصاف شاهدي ورکړي او په خپله عقیده و عمل کي هيڅکله له انصاف پرته بل شی ونه مني. د دې لپاره قرآن د قيام بالقسط تعبير غوره کړی دی.

په قرآن کي چي د دين کوم مقصد بيان شوی هغه تزکيه ده، معنا يې داده چي د انسان انفرادي او اجتماعي ژوند له بديو پاک شي او فکر و عمل يې اصلاح شي. په قرآن کي دا خبره ډېر ځايونه بيان شوې چي د انسان مقصد د جنت پاچاهي ده او د کاميابۍ دې مقام ته درسېدو ضمانت دهغو کسانو لپاره دی چي په دې دنيا کي خپل حان اصلاح

کړي ځکه نو په دين کي اخيري مقصد د ځان اصلاح کول دي، د الله  
نبيان د همدې لپاره راغلل او ټول دين د همدې مقصد د تر لاسه کولو  
او دې هدف ته درسيږي لپاره د انسان د هدايت په مقصد نازل شوی  
دی.

د دې دين منونکي چي بايد په هغه د عمل لپاره کومه طريقه  
اختيار کړي هغه احسان دی، د احسان معنا ده يوشی په ښه طريقه  
عملي کول. شکل يې دادی چي انسان د الله بندگي په داسي طريقه  
وکړي لکه دی چي يې ويني ځکه که دی الله نه ويني نو الله خودی  
ويني.

www.javedahmadghamidi.com  
www.al-mawrid.org

## اوله حصه -الحكمة-





## ایمانیات

ایمان یو دیني لفظ دی، که یو شی د زړه له پوره باور سره ومنل شي نو ایمان بلل کېږي چي اصلي یې پر خدای ایمان دی. که انسان خپل پروردگار په داسي ډول ومني چي د منلو او رضا په اخيري درجه خپل زړه او دماغ هغه ته وسپاري نو د قرآن په وینا هغه مومن دی. د ایمان د همدې حقیقت له وجې قرآن غوښتنه کوي چي باید د انسان قول او عمل هم پر دې شاهد وي ځکه نو هره نېکي د ایمان خاصه او د مومنانو لازمي صفت بولي.

په دې کي شک نه شته چي د قانون له مخې هر هغه څوک مومن دی چي په ژبه د اسلام اقرار کوي، دهغه د ایمان کم او زیات هم نه شي بلل کېدای مگر تر کومه حایه چي په حقیقي ایمان پوري تعلق لري نو هغه هیڅکله یو وچ شی نه دی. د الله په ذکر، دهغه د آیاتونو په تلاوت او په خپل وجود و شاخوا کي دهغه د علامو په لیدو زیاتېږي، قرآن دغه ایمان د یوې داسي ونې په شان بللی چي ریښې یې د ځمکې بېخ ته رسېدلې وي او ښاخونه یې پورته په هوا کي غوړېدلي وي.

د ایمان کمبوت هم داسي دی، که انسان د خپل ښه علم او نېک عمل په واسطه دهغه د زیاتېدو پر ځای د ایمان د تقاضاوو مخالفت

شروع کړي نو بیا کمږي، بلکې په ځینو حالاتو کې پښي ختمېږي.

له دې معلومه شوه چې ایمان او عمل دواړه سره لازم دي، په همدې وجه چې په څه ډول له ایمان سره عمل ضروري دی همدغسې له عمل سره ایمان هم ضروري دی. قرآن هر ځای د نجات لپاره ایمان اول شرط بللی دی، ایمان د دې پنځو شیانو نوم دی: (۱) پر الله ایمان (۲) پر ملایکو ایمان (۳) پر نبیانو ایمان (۴) پر کتابو ایمان (۵) پر آخرت ایمان.

## پر الله تعالی ایمان

الله تعالی د هغه ذات نوم دی چې د ځمکې، اسمان او ټولو مخلوقاتو خالق دی. دا نوم له اوله سره د دنیا درب لپاره خاص شوی دی، تر رسول الله مخکې د جاهلیت عربو هم په همدې معنا کاراوی. په عربو کې چې د ابراهیمي دین کوم شیان دوی ته په میراث ور پاتې وو د لفظ هم له هغو څخه دی.

د دې ذات د منلو اقرار یو داسې شی دی چې له ازله د انسان په فطرت کې اخیستل شوی دی، د قرآن وینا ده چې دا معامله د یوې وعدې او معاهدې په شکل وشوه. قرآن کریم دا وعده د یوې تیرې شوې پېښې په ډول بیانوي، انسان دنیا ته د امتحان لپاره رالېږل شوی دی ځکه نو هغه پېښه دده له حافظې څخه ایستل شوې مګر حقیقت یې دده پر زړه لیکل شوی او په دماغ کې یې موجود دی چې هیڅ شی یې

ختمولای نه شي. که په شاوخوا کي کوم شی مانع نه وي او انسان ته هغه وعده وریاده شي نو دهغې خوا ته داسي په منډه ورځي لکه ماشوم خپلې مور ته. سره له دې چي ده هیڅکله ځان د مور له نس څخه پر راوتلو نه دی لیدلی او په داسي یقین سره منډه وروهي لکه له پنخوا چي یې پېژني، دی پوهېږي چي د خدای د منلو دا اقرار دده په فطرت کي دهغې غوښتنې ځواب دی چي په ده کي دننه موجوده ده. کله چي ده هغه پیدا کړ نو دده د باطن ټولو تقاضاوو هم د خپل ځان لپاره ځای وموند، قرآن کریم وایي چي دانساني نفس دا شاهدي داسي یقیني ده چي تر کومه ځایه د الله په ربوبیت پوري تعلق لري هر سړی به صرف د همدې شاهدي له وجې د الله په حضور کي ځواب ورکوي.

دانسان باطن ته له دې هدایت سره دا استعداد هم ورکول شوی چي دی په خپلو ظاهري حواسو څه ويني، اوري او احساسوي یې له هغو څخه ځيني داسي شيان زده کړي چي په حواسو نه معلومېږي چي یو ساده مثال یې د جاذبې قانون (Law of gravitation) دی. کله چي منه یا سیب له ونې راجلا شي نو پر ځمکه لوېږي، که ډبره له ځمکې پورته کوو نو طاقت ته ضرورت لري. له زینو څخه تر را کښته کېدو پر هغو ختل سخت وي او سپوږمۍ و ستوري په اسمان کي حرکت کوي. انسان له پېړیو دا شيان لیدل، ان نیوټن یوه ورځ په دې پوه شو چي دا هر څه د جاذبې د قانون کارنامه ده، دا قانون په خپله

نه لیدل کېږي مگر نن یې ټوله دنیا دیوه ساینسي په حقیقت په ډول مني ځکه چې دانظریه له ټولو معلومو حقایقو سره مناسبه ده. په دې سره د ټولو لیدل کېدونکو شیانو توجیه کېږي او تر اوسه بله کومه داسي نظریه نه شته چې له حقایقو سره دومره مناسبه وي.

ښکاره ده چې داله احساس کېدونکو شیانو څخه دیوه نه احساس کېدونکي شي معلومول دي، کله چې انسان دخپل دې استعداد په کارولو شاوخوا غورېدلې کاینات مطالعه کوي نو دهغه دامطالعه هم د ده په باطن کي ددې پټ حقیقت شاهدي ورکوي. دی ویني چې د دې دنیا هر شی د بنایسته تخلیق یوه معجزه ده، هر څه یو ډېر لوی مقصد لري او پېڅي ډېر پام ورته شوی، حکمت، تدبیر، گټه او حیرانوونکی نظم و ترتیب لري، په هغو کي بې جوړې میخانیکي او ریاضیاتي قوانین شته او له دې پرته یې بله توجیه نه شي کېدای چې دا هر څه یو خالق لري او خالق یې کوم ږوند او ګونګ طاقت نه دی بلکي یو نامحدود ذهن دی، ځکه که طاقت دیوه علیم او حکیم ذات له خوا نه وي نو باید مطلق مجبوریت وي مگر حقیقت داسي نه دی بلکي په دې کي ډېر مناسبت شته، بې کچې توافق لري او بې جوړې گټې و عجیب و غریب تغیرات پیدا کوي چې هیڅکله یې کوم ږوند او ګونګ طاقت نه شي پیدا کولای.

که څه هم دا شواهد کافي وو مگر پر خلکو ددلیل پوره کولو لپاره الله یو بل کار دا وکړ چې انسانیت یې په یو داسي چار ا شروع کړ چې د

خدای خبرې یې اوریدلې وې، دهغه فرشتې یې لیدلې وې او د مستقیمې لیدنې په شاهدي ورکولو له دنیا څخه ولاړې چې دهغه دا علم نسل پر نسل دده اولاد ته نقل شي او د خدای تصور دانساني ژوند په هېڅ دور، د ځمکې په هېڅ حصه، هېڅ کلي، هېڅ نسل او نژاد کې هېڅکله نا اشنا ونه گرزي.

صرف همدومره کیسه نه ده، بلکې دنیا ته دادم او حوا د اولنیو انسانانو له رالېرلو وروسته تریوې مودې داسې هم کېدل چې که انسان په همدې دنیا کې دخپل ایمان او عمل په قلیدو او نه قلیدو ځان خبرول غواړي نو کولای یې شي.

دا ګواکې په هغه زمانه کې دهر چا لپاره د تجربې او مشاهدې درجې ته د حقیقت رسول وو چې له خپل مور و پلار سره دی هم په دې شاهدي کې شامل شي. ددې شکل دا وو چې خلګو به د خدای حضور ته قرباني وړاندې کوله، بیا به له اسمانه یو اور راغی او د قلیدو د علامې په ډول به یې هغه وسوځاوه.

له دې څخه معلومه شوه چې د خدای وجود یو ښکاره حقیقت دی چې تصور یې انسانانو ته له خپلو پلرونو وړ پاتې دی او نفس و ماده دواړه یې په خپل وجود سره شاهدي ورکوي، مګر د خدای ذات څه ډول دی؟، صفات یې څه دي؟ او هغه طریقې څرنگه دي چې ده دخپل ځان لپاره ټاکلې دي؟ که انسان دخپل رب پېژندنه غواړي نو حتما یې په ذهن کې دا پوښتنې پیدا کېږي او دایمان لپاره یې پېژندل ضروري

دي. قرآن چي کله پر الله دایمان غوښتنه کړې نو د دې پوښتنو ځواب یې هم ورکړی دی، دا ځواب څه ډول دی؟ همدلته به یې بیان وکړو.

## ذات

د الله ذات په باره کي قرآن په ښکاره ویلي چي هیڅ ډول دانساني فهم په دایره کي نه شي راتلای ځکه د فهم او درک کوم ذرایع چي دې ذات پیدا کړي هغه یقینا دا ذرایع پیدا کولای او احاطه کولای شي مگر دا ذرایع په هیڅ ډول د هغه چا احاطه نه شي کولای چي په خپله یې پر دوی احاطه کړې ده.

## صفات

البتة د الله صفات تر یوې اندازې انسان درک کولای شي، ځکه له صفاتو سره تر لږ ځیني شیان که څه هم ډېر لږ وي په خپله له انسان سره هم شته. الله موږ ته د خپل علم او فهم، قدرت، ربوبیت او رحمت و حکمت یو څه برخه را کړې ده او هغو ته په کتلو د خدای د صفاتو یو څه تصور تر لاسه کولای شو. له همدې وجې چي کله قرآن وایي: هغه خالق قدیر، رحمان، رحیم، علیم، حکیم، حی، قیوم، اول، اخیر، ظاهر او باطن دی نو په دې سره یقینا د خدای د صفاتو یو تصور تر لاسه کېږي.

د دې صفاتو په فهم کي چي باید کومو شیانو ته پام وشي یو پکي د هغو د ښه والي اړخ دی، ځکه قدرت هغه وخت ښه وي چي رحمت، کرم او عدالت ورسره وي، د غوسې، انتقام او قهر و غضب

موجودیت هم د ظلم او تېري په مقابل کي د صفت وړ دی. رحمت، مغفرت او سخاو کرم هم په خپل حای کي د ستاینې لایق دي، په قرآن کي له غني سره حمید، له علیم سره حکیم او له عزیز سره د غفور صفات همدا د ښه والي اړخ بیانوي.

له دې سره باید دې ته هم پام وشي چي د الله په هر تصور کي د جلال، جمال او کمال موجودیت ضروري دی ځکه نو د بېلگي په توگه یوازي، بې جوړې او د پناه حای د کمال صفات دي. پاک، سلامتي درلودونکی او امن ورکول د جمال صفات دي او پاچا، غالب او ډېر زورور د جلال صفات دي، دانسان په زړه کي د جلال صفات د ویري، تعظیم او صفت احساسات پیدا کوي، د جمال صفات حمد، امید او محبت پیدا کوي، د جلال صفات حواسو ته ډېر ښکاره وي او د جمال صفات عقل و زړه ته نژدې وي، که پروردگار ته پام وکړو نو د جمال د صفاتو غلبه احساسېږي او که انساني نفس ته پام وشي نو د جلال اړخ غالبېږي. انسان په همدې وجه د خدای له ویري دهغه خوا ته منډه وهي او دده د جمالي صفاتو په لمن کي د پناه اخیستلو کوشش کوي، کله چي قرآن وایي ټول ښایسته نومونه دده دي نو د هغه په نژدېي معنا داده چي کوم نوم د خدای جلال، جمال او کمال بیانوي هغه ښه دی او خدای پرې یادېدلای شي.

د الله کامل صفتونه له دې وجې اهمیت لري چي په دې سره یې عظمت معلومېږي، کله چي انسان دهغه سم تصور خپلوي نو په



نتیجه کي يې پريوه داسي خدای ایمان راوړي چي یوازي بې جوړې او بې مثله دی، د ټولو لپاره پناه ده، د ځمکې او اسمان او هغو تر منځ د هر څه یوازینی مالک دی، په پاچاهي کي يې بل هیڅ شریک نه شته، په قدرت کي هیڅ سیال نه لري، د دنیا هیڅ شی يې له سترگو پټ نه دی، د دنیا هیڅ معامله يې له اختیاره نه ده وتلې، هر شی ده ته محتاج دی خو دی هیڅ شی ته احتیاج نه لري، جمادات، نباتات او حیوانات ټول دده په حضور کي سر پر سجده دي او دده په تسبیح او تهلیل اخته وي. دده قدرت پای نه لري، پراختیایي نامحدوده ده او د کایناتو په هره ذره کي دده اراده حاکمه ده. دی چي کله هر شی وغواړي له منځه يې وړي او چي کله وغواړي پیدا کوي يې، عزت او ذلت ټول دده په لاس کي دي، هر څه له منځه ځي، دی به پاتي وي، دی له هر څه جلا دی مگر هر چا ته تر ستوني نژدې، دده علم او قدرت پر هر څه احاطه کړې ده، دی د زړونو په راز پوهېږي، دده اراده پر هرې ارادې نافذه ده او حکم يې تر هر حکم لوړ دی. دی له هره عیبه پاک، له هرې بدۍ خلاص او له هر ډول عیب څخه منزه دی.

د کمال په دې صفاتو کي تر ټولو مهم يې د الله توحید دی، قرآن په ډېر تاکید او وضاحت سره دهغه بیان کړی دی ان د دې اسماني کتاب اخيري باب چي د خپل مضمون له مخې پر کوم سورت ختم شوی په هغه کي الله خپل رسول ته ویلي چي د خلکو په مخ کي په

ښکاره دا اعلان وکړي چي الله یو دی، د ټولو تکیه پر ده ده، دی نه د چا پلار دی نه زوی او هیڅ سیال هم نه لري.

د توحید د همدې اهمیت له وجې قرآن اعلان کړی چي له دې پرته د انسان هیڅ عمل نه منل کېږي او له دې پرته د هرې غلطۍ د بڅښل کېدو امکان شته، ځکه پر توحید تر ایمان وروسته بنده نه د گناه پر کولو زړور کېږي او نه یې تر کولو وروسته د توبې و استغفار د توفیق له غوښتلو بې برخې کېدای شي، دی حتما خپل رب ته رجوع کوي او په دې ډول د قیامت تر راتلو مخته د ځان لپاره د بڅښنې او مغفرت لیاقت پیدا کوي.

په قرآن کي چي د توحید کوم دلایل راغلي هغه ډېر په زړه پوري او د علم و عقل له اصولو سره برابر دي، دلته صرف همدومره خبره کافي ده چي د خدای په خدایي کي د شریک نیولو لپاره هیڅوک هیڅ دلیل نه لري، قرآن په څو ځایونو کي له خپلو اوږدونکو څخه غوښتنه کړې چي که په عقل او نقل کي د دې لپاره کوم دلیل درلودای شي نو ضرور دي راوړي چي خدای کوم شریک لري او که نه؟ د دې لپاره اصلي شاهدي په خپله د خدای ده او د خدای په شاهدي د خبریدو لپاره یوازینی ذریعه د هغه نازل کړي کتابونه او هغه روایات و اثار دي چي د ده له انبیاءو او رسولانو څخه نسل پر نسل انسانانو ته ور پاتې شوي دي. په هغو کي د شرک د تائید لپاره هیڅ شاهدي نه شته.

## سنن

الله چي له خپلو بندگانو سره کومه معامله په څه ډول کوي همدې ته په قرآن کي الهي سنت ويل کېږي، الله ويلي چي دا سنن د تغير وړ نه دي او هيڅکله پکي بدلون نه راځي. د خداي د پېژندنې لپاره چي په څه ډول دهغه د صفاتو علم ضروري دی همدارنگه د دې الهي سننو علم هم ضروري دی، هغه سنن دادي:

### ۱) امتحان

الله دا دنيا د امتحان لپاره جوړه کړې، د خداي د يوه جهاني قانون له مخې دا امتحان د ټولو انسانانو لپاره دی. د انسان په طبيعت کي چي کوم څه اېښودل شوي هغه په همدې امتحان سره ښکاره کېږي، د نفس رازونه په دې سره خلاصېږي او د علم و عمل درجې له همدې لارې معلومېږي. د قرآن وينا ده چي مرگ او ژوند د همدې لپاره رامنځ ته شوي چي د انسانانو رب وويني څوک بغاوت کوي او څوک دده له خوښې سره سم ژوند تېروي؟. په دې کي شک نه شته چي الله په هر څه خبر دی، مگر هغه دا قانون جوړ کړی دی چي له خلگو سره به د جزا او سزا معامله صرف د خپل علم پر بنياد نه کوي، دا امتحان د همدې لپاره دی.

په دې دنيا کي چي پر انسان درنځ او راحت، غربت او شتمني، سختی او خوشالی، کوم حالات راځي هغه د همدې قانون غوښتنه ده. په دې سره الله خپل بندگان ازمويني او د دوی ښه و بد معلوموي،

دی یو چاته مال، دولت، عزت او مقام ورکوي چي په دې سره یې د شکر امتحان اخلي او پریو چا د فقر و مسکنت ازموینه راولي چي دده صبر معلوم کړي.

## (۲) هدایت او گمراهي

په دې امتحان کي له انسان څخه غوښتنه شوې ده چي له گمراهي څخه ځان وساتي او د هدایت لار ونیسي، قرآن ویلي چي هدایت دده په فطرت کي اخیښل شوی. د شعور عمر ته تر رسېدو وروسته د ځمکې او اسمان نښې هغه دې اړخ ته متوجې کوي، که انسان ددې هدایت قدر وکړي، گټه ترې واخلي او د خدای پر دې نعمت شکر وباسي نو د هغه سنت دادی چي رڼا به یې ور ډېروي، په ده کي به دنور هدایت طلب پیدا کوي او په نتیجه کي به یې د انبیاء علیهم السلام له راوړي هدایت څخه د برخمنېدو توفیق ورکوي.

که انسان له دې فطري هدایت څخه د مخ اړولو فیصله وکړي، له خپله عقله کار وانخلي او په قصدي ډول حق پرېږدي نو دا د قرآن په اصطلاح ظلم او فسق دی او الله هیڅکله ظالم او فاسق ته هدایت نه کوي، بلکي د گمراهۍ په تیارو کي یې سرگردانه پرېږدي.

## (۳) دوس په اندازه مکلفیت

د انبیاء علیهم السلام په واسطه چي انسانانو ته کوم شریعت ورکول شوی په هغه کي الله هیڅکله داسي حکم نه کوي چي د انسان

تروس پورته وي، د شريعت په ټولو اعمالو کي تل دا قانون موجود دی چي پر خلکو به د دوی تر وس پورته بوج نه اچول کېږي او دوی ته چي هر امر کېږي باید د انسان له فطرت او استعداد سره مناسب وي ځکه نو په شريعت کي پر هېره، خطا او بې ارادې غلطۍ هېڅ سزانه شته او له خلکو څخه يې غوښتنه صرف داده چي په ظاهر او باطن کي له پوره صداقت او اخلاص سره دهغه احکام عملي کړي، مگر ددې معنا دا نه ده چي که بنده بغاوت وکړي نو هغه وخت هم الله دا ډول کوم تکليف نه ورکوي. له قرآن څخه ښکاري چي د پوهولو او روزنې، تعذيب، خلکو ته د خپلو بدو اعمالو د نتيجې ور ښودلو او يا د خداي په مقابل کي دهغوی د بې وسۍ ښکارولو لپاره حتما دا ډول مکلفيت ور سپارل کېږي.

#### ٤) عزل و نصب

تر دې مخته چي د امتحان کوم قانون بيان شوی دهغه له مخې چي په څه ډول الله ځيني کسان د صبر او يا شکر د امتحان لپاره انتخابوي همدا ډول قومونه هم انتخابوي، د دې انتخاب په نتيجه کي چي کوم قوم يو وار لوړ مقام تر لاسه کوي نو الله له دوی سره تر هغه وخته خپله معامله نه بدلوي چي دوی د علم او اخلاقو له مخې خپل ځان له ذلت او خواري سره نه وي مخ کړی. دا د خداي نه بدلېدونکی سنت دی او د خپل دې سنت له مخې چي کله ديو قوم په باره کي تر بيا — بيا خبر ور کولو وروسته دهغوی د خواری او ذلت فيصله کوي

نو دا فیصله یې هیڅوک نه شي ردولای او د دنیا هیڅ طاقت هم د خدای په مقابل کې له دې قوم سره مرسته نه شي کولای. دانسانانو ټول تاریخ د قومونو په عزل او نصب کې د دې سنت د موجودیت شاهدي ورکوي.

#### (۵) الهي مرسته

الله چي کله کومې ډلې او یا یو شخص ته خپل یو مسئولیت سپاري او هغوی ته یې د پوره کولو حکم کوي نو له دوی سره کومک هم کوي، دا مسئولیت دعوت هم کېدای شي او جهاد و قتال هم. دا ډول مسئولیت په پوره کولو کې د مومنانو مرسته الله پر ځان لازمه کړې ده، خو دا مرسته اټکلي نه وي بلکې یو قانون لري چي الله په قرآن کریم کې بیان کړی دی او دده بندگانو ته دا کومک د همدې قانون مطابق ورکول کېږي.

#### (۶) توبه او استغفار

کله چي انسان گناه کوي نو دده لپاره د توبې او استغفار چانس شته، په دې باره کې قانون دادی چي که تر گناه وروسته سمدستي توبه وباسي نو الله یې حتما بخښي مگر د هغو خلکو توبه هیڅکله نه قبلوي چي ټول ژوند په گناو او اخته وي او چي کله پوه شي مرگ یې رانژدې شوی نو د توبې توبې الفاظ وایي. همدارنگه په شعوري ډول له حق څخه د هغو منکرینو توبه هم نه قبلوي چي د مرگ تر وخته پر انکار ولاړ وي.

## (۷) جزا او سزا

تر مرگ وروسته جزا او سزا یو نه بدلېدونکی حقیقت دی، مگر له قرآن کریم څخه معلومېږي چي ځيني وختونه په دې دنیا کي هم وي. د خدای کوم عدالت چي د قیامت په ورځ په کامل ډول رامنځ ته کېږي دا د هماغه عدالت یو لومړنی شکل دی، الله تعالی چي یې کوم صورتونه په معلوم ډول بیان کړي هغه دادي:

(۱) څوک چي دنیا غواړي او مرگ وژوند یې د همدې لپاره وي د آخرت هیڅ خیال نه ساتي، ټول ژوند یې په همدې کي تېر شي الله د هغوی بدله په همدې دنیا کي ورکوي او د ټولو کارونو نتیجه هم دلته ور سپارل کېږي.

(۲) درسولانو له خوا د حق تر پوره وضاحت وروسته د هغه پر منکرینو په همدې دنیا کي عذاب راځي او د هغوی د منونکو لپاره د ځمکې او اسمان د برکتونو دروازي خلاصېږي.

(۳) الله د ابراهیم علیه السلام له اولادې سره وعده کړې چي که دوی پر حق ټینگ و ونود قومونو امامت به د دوی وي او که یې سرغړونه وکړه نوله دې مسئولیت څخه په لرې کېدو به د ذلت او سپکاوي په عذاب اخته شي.

## پر ملایکو ایمان

الله چي د کومو اشخاصو په واسطه مخلوقاتو ته خپل حکم رسوي هغو ته ملایکې ویل کېږي. د دې لپاره په قرآن کي د الملائكة

لفظ راغلی دی چي د ملک جمع ده او د پیغام وړونکي معنا ورکوي. له قرآن کریم څخه ښکاري چي له اسمان سره د حکمې رابطه د همدوی په واسطه وي او دا ډول کارونه الله ټول د دوی په وسیله ترسره کوي. کله چي الله دوی ته کوم حکم ور سپاري نو دوی یې د یوه مطلق مجبور په توګه دده مخلوق ته رسوي، د دوی شخصي اختیار او اراده پکي هیڅ دخل نه لري، دوی په بشپړ ډول تابع دي، تل دخپل رب په حمد او ثنا اخته وي او دده له حکم څخه یوه ذره نافرمانی نه کوي.

## پرنیانوایمان

الله چي د کومو شخصیتونو په وسیله انسانانو ته هدایت رسولی هغه نیان بلل کېږي. دوی هم انسانان وو خو الله دخپل علم او حکمت له وجې دوی د دې مسؤلیت لپاره انتخاب کړل، دا یوه الهي پېرزوینه ده، له زده کړې، روزنې او تعلیم سره هیڅ تعلق نه لري، له قرآن څخه معلومېږي چي د دې کار لپاره هغه کسان انتخابېږي چي خپل ځانونه د نفس او شیطان له غوښتنو ساتي، ګناهونه نه کوي او په هر ډول دخپل قوم نیکان او غوره کسان وي.

الله هر قوم ته نبي ور لېږلی دی، الله تعالی له ادم علیه السلام سره وعده کړې وه چي دده د اولادې هدایت لپاره به خپل هدایت ور لېږي. انسانانو ته دا هدایت د همدې نیانو په وسیله رسېدلی، دوی له اسمان څخه د وحې په تر لاسه کولو خلګو ته حق بیانواوه، د دوی منونکو ته یې د ښه انجام زېږی ور کاوه او منکرین یې له بد انجام څخه



وېرول. د نبيانو ضرورت د دې لپاره نه وو چي انسانان خپل رب وپېژني او د خير و شر تر منځ د فرق کولو شعور ورکړل شي، دا ټول شيان د دوی د پيدايښت برخه ده او د تخليق له لومړۍ ورځې څخه د دوی په فطرت کي ايښودل شوي دي ځکه نو دا ضرورت په دې شيانو د دوی د خبرولو لپاره نه بلکي له دوو وجوړا منځ ته شو. يو د هدايت د وضاحت لپاره يعني دانسان په فطرت کي چي په مختصر ډول کوم څه ايښودل شوي او دی تل ور باندې خبر دی هغه ورياد کړل شي او له ضروري تفصيلاتو سره يې بېخي ورته معلوم کړي.

دويم د حجت پوره کولو لپاره، يعني انسان له غفلت څخه را وينښ شي او د علم و عقل تر شهادت وروسته د همدې نبيانو په وسپله يو بل شاهد هم شاهدي ورکړي چي حق په داسي درجه واضح او تشرېح شي چي دوی هيڅ عذر ونه لري.

د رسول الله تر رالېرلو وروسته دا دواړه شيان په جهاني سطح او بالکل په اخيري درجه تر سره شول، ځکه نو د نبوت سلسله د تل لپاره ختمه شوې ده، قرآن اعلان کړی چي دی اخيري نبي دی، ترده وروسته به نور هيڅ نبي او رسول نه وي.

د سالم فطرت خاوند د دې نبيانو په پېژندلو کي هيڅ مشکل نه لري، که دانسان زړه او دماغ بيداره وي نو د رسول مخ او اواز په خپله معجزه ده، مگر الله له دې سره — سره هغوی ته داسي شواهد هم ورکړي چي که سرکښ خلگ په ژبه اقرار نه کوي نو د نبيانو له

صداقت پرته بله لار هم نه لري. له قرآن څخه ښکاري چي هر ښي ته له خپل وخت او حالاتو سره سم شواهد ورکول شوي چي ځيني به يې دلته ياد کړو.

(۱) ښي عموماً د خپل مخکيني ښي له پيشنگويي سره سم راځي چي په دې ډول يو پردی شخصيت نه وي، خلک يې هم پېژني او هم ورته منتظر وي. د عيسی عليه السلام په باره کي ويل شوي چي دده تر راتلو مخته يحيى عليه السلام په بيت المقدس کي دهغه اعلان کړی وو، د رسول الله صلى الله عليه وسلم دراتگ زېری په تورات او انجيل دواړو کي ورکول شوی بلکي د عيسی عليه السلام دراتلو يو لوی مقصد دا بيان شوی چي د ښي امي د زېري لپاره راغلی وو. قرآن د خپل صداقت لپاره د يوه قاطع دليل په توگه ويلي چي د ښي اسرائيلو علماء دی داسي پېژني لکه يو پلار چي خپل ورک شوی زوی پېژني. د دې معنا دا وه چي دوی رسول الله په مکمل ډول پېژندی.

(۲) ښي چي د خدای له خوا دهغه د کلام په نوم کوم څه راوړي په هغه کي هيڅ تضاد او ټکر نه وي، د دنيا هيڅ نابغه کس که څه هم سقراط او يا افلاطون وي، يا کانت، اين سټاين، غالب، اقبال، رازي او يا زمخشري هغوی د خپلو اثارو په باره کي دا ډول دعوه نه شي کولای مگر قرآن د خپل ځان په باره کي دا خبره په پوره زور سره کړې چي په ده کي د فکر او خيال ډېر کم تناقض هم نه شي پيدا کېدای. ايا په دنيا

کي داسي يو انسان هم موجودېدای شي چي کلونه - کلونه په بېلابېلو حالاتو او مختلفو فرصتونو کي پر گڼو موضوعاتو ويناوې وکړي او کله چي له پيله تر پايه دهغه ټولي ويناوې رايو خای شي نو د يوې داسي همرنگه او مناسبې مجموعې شکل خپل کړي چي نه پکي کوم ټکرو وي او نه د وينا کوونکي د زړه و دماغ د حالاتو کوم اثر او نه پکي د فکر او نظر د بدلیدو کومې علامې وليدل شي، دا صرف د قرآن خصوصیت دی.

(۳) الله تعالى نبي ته معجزې او دعادت خلاف قوت ورکوي، موسی او عیسی علیهما السلام ته چي کومې غیر معمولي معجزې ورکول شوې وې دهغو په باره کي په خپله قرآن په ښکاره ویلي چي یو مقصد یې د دې نیانو رسالت هم وو. دا معجزې هیڅوک د سحر او جادو، یا علم و فن د کمال په بللو نه شي ردولای ځکه د دا ډول علومو او فنونو په حقیقت دهغو له ماهرینو پرته بل څوک ښه نه شي پوهېدای خو دوی یې هم په وړاندې د بې وسۍ اقرار ته مجبور پري. رسول الله ته چي دا ډول کومه معجزه ورکول شوې هغه قرآن دی، د عربي ژبې د بلاغت له اسلوبو او د ادب و علم له طریقو سره اشنا د ادبي ذوق کوم خاوندان چي یې لولي نو په ښکاره احساسوي چي دا د کوم انسان کلام نه شي کېدای، قرآن په گڼو ځایونو کي خپلو اوریدونکو ته بلنه ورکړې چي که دوی دا د خدای کلام نه بولي بلکي د محمد له خوا جوړ شوی یې بولي نو دا کلام چي کوم مقام لري نو دهغه په ډول

یو سورت دي راوړي. که ددوی د قوم کوم فرد دهغه په ویناله څه علمي او ادبي تاریخ پرته دا کار کولای شي نو هغه هم باید په دې کار کې زړه نازړه نه شي.

دا الله دا کتاب اوس هم له موږ سره موجود دی، پر دې زیات و کم خورلس پېړۍ تېرې شوې دي او دنیا له کومه ځایه کوم ځای ته رسېدلې؟. انسانانو د افکارو او خیالونو څومره بوتان و تراشل او بیا یې په خپله مات کړل؟، د انساني شخصیت او کایناتو په اړه د انسانانو په فکرونو کې څومره بدلونونه راغلل او د منلو او نه منلو څومره مزلونو یې وکړل؟، هغوی پر کومه لار تېر شول او بالاخره تر کومه ځایه ورسېدل؟ مگر په کوم کتاب کې چې د دې پېړیو د علمي او تحقیقي موضوعاتو کوم مواد بیان شوي نو د نړۍ په ټولو لیکل شویو اثارو کې یوازینی کتاب دی چې نن هم هغه ډول ټینگ او محکم دی په څه ډول چې له نن څخه ۱۴۰۰ کاله وړاندې وو. علم او عقل چې دهغه په مخ کې څه ډول هماغه وخت د بې وسۍ اعتراف ته مجبور وو هماغسې نن هم مجبور دي، دده هره وینانن هم په پوره عظمت پر خپل ځای ثابت ده، نړۍ له خپلو حیرانوونکو علمي موندنو سره – سره په ده کې د ترمیم او تغیر لپاره هیڅ امکان نه شي پیدا کولای.

(۴) الله نبي په ځینو داسې شیانو خبروي چې دانسان په وس کې نه وي، یو مثال یې د الهي وحې هغه وړاندوینې دي چې په حیرانوونکي ډول رښتیا کېږي. د دې ځینې مثالونه په قرآن او ځینې

په روایاتو کې دي، په عربي خاوره کې درسول الله د غلبې، مکې د فتحې او د الله په دین کې د ډلې - ډلې خلکو د داخلېدو په باره کې د قرآن په پيشنگويي يا وړاندوينه د قرآن هر زده کوونکی خبر دی. د ایرانیانو په لاس تر ماتې وروسته درو میانو د بیا فتحې وړاندوینه هم دغه ډول بې سارې وه.

کله چې دا پيشنگويي وشوه نو د زوال روما د لیکوال ایډورډ گېن په الفاظو هیڅ پيشنگويي دومره له حقیقته لرې نه وه، ځکه هر قتل دوولس کاله وړاندې درومي سلطنت پای اعلان کړی وو مگر دا پيشنگويي پر خپل وخت پوره شوه او د ۶۲۸ په مارچ کې رومي واکمن په داسې ډول قسطنطنیه ته راغی چې دده کجاوه خلورو فیلانو کښوله او بې شمیره کسانو له پایتخت څخه دباندې څراغونه او دزیتون بڼاخونه په لاس دخپل اتل د هرکلي لپاره ولاړ وو.

(۵) په نبيانو کې چې کوم کسان درسالت دنده لري هغوی دخدای دیوې فیصلې په شکل راځي او دخپل قوم له فیصلې سره دا دنیا پرېږدي، داسې چې که دالله رسول دخپل رب پر وعده ټینگ پاتي شي نو جزا ورکوي او که سرغړونه وکړي نو په همدې دنیا کې سزا ورکوي. له همدې وجې دهغه وجود دخلکو لپاره یوه الهي نښه وي څو اکي خدای له دوی سره پر ځمکه گرزې راگرزي او عدالت پر کولويې څاري، همداسې ددوی د قومونو لپاره په دنیا او اخرت دواړو کې د فیصلې بنیاد گرزې، الله همدې رسولانو ته غلبه ورکوي او د

هغوی د دعوت پر منکرینو خپل عذاب نازلوي. د دې نیانو په اړه د الله امر دادی چي د هغوی اطاعت وشي، الله په خپل کتاب کي دا خبره بیان کړې چي نبي یوازي د بنو احساساتو مرکز نه دی بلکي د اطاعت مرجع هم ده. هغوی د دې لپاره نه راځي چي خلگ یې نبوت او رسالت ومني نور خلاص شي دوی یوازي دیوه واعظ او نصیحت کوونکي حیثیت نه لري بلکي دیوه هدایت کوونکي په توگه یې اطاعت لازمي وي، د دوی درالېرلو مقصد دا وي چي د ژوند په ټولو چارو کي دوی کوم هدایات بیان کړي هغه له څه جنجال پرته ومنل شي او دا اطاعت هم کوم رسمي شی نه دی، د قرآن غوښتنه داده چي باید له پوره احساس، اخلاص، مینې، ډېر درناوي او احترام سره وي.

## پر کتابونو ایمان

لکه څرنګه چي الله د انسانانو د هدایت لپاره نیان رالېرلي همدارنګه یې پر دوی کتابونه هم نازل کړي دي، کتابونه د دې لپاره نازل شوي چي د الله هدایت په لیکلي شکل او په خپله دده په الفاظو له خلگو سره موجود وي چي د حق او باطل تر منځ یو ترازو وګرزي. د هغه په وسیله خلگ د خپلو اختلافاتو فیصله وکړای شي او په دې توګه د دین په معامله کي انصاف عملي کړي.

دا وخت چي د بایبل په نوم د صحیفو کومه مجموعه موجوده ده له هغو څخه په ظاهره داسي ښکاري چي دا کتابونه په یوه نه یوه شکل ټولو پیغمبرانو ته ورکول شوي، قرآن چي په څه ډول د تورات او

انجيل يادونه کوي هماغه ډول د ابراهيم صحيفې هم يادوي. دا ټول الهي کتابونه دي، ځکه نوله څه فرق پرته په اجمالي ډول پر هغو د ايمان راوړلو غوښتنه کوي، په هغو کې څلور کتابونه تورات، زبور، انجيل او قرآن د پراهميت لري. تورات پر موسی عليه السلام، زبور پر داود عليه السلام او انجيل پر عيسى عليه السلام نازل شو او قرآن د الله پر اخيري پيغمبر محمد صلی الله عليه وسلم نازل شوی دی. د دنيا په اسماني کتابونو کې همدا يوازينی کتاب دی چې په اړه يې دا خبره له پوره يقين سره کېدای شي چې په څه ډول نازل شوی له هر ډول تغير پرته عيني په هماغه ډول، هماغه ژبه او هماغه ترتيب سره دامهال زموږ په لاس کې دی.

## پراخت ايمان

دين چې د کومو حقايقو د منلو غوښتنه کوي په هغو کې د جزا ورځ يا اخرت د پرازښت لري، دې هر وخت د انبياء عليهم السلام په دعوت کې بنيادي حيثيت درلودلی دی. د ټول شريعت نېکۍ او خير اساس همدا عقیده ده، د نبوت او رسالت ودانۍ پر همدې ولاړه ده، نبي له دې وجې نبي دی چې دالوی خبر بيانوي، رسول له دې وجې رسول دی چې د دې پيغام يې راوړی دی، قرآن د جزا د همدې ورځې لپاره د انذار او بشارت يوه صحيفه ده، هغه خلکو ته وايي چې تاسو په څه ډول تر خوب وروسته را پاڅېږئ، په څه ډول پر مړه ځمکه باران اوري او زموږ په مخ کې را ژوندۍ کېږي، څه ډول چې تاسو هيڅ

وجود نه درلود مگر داوبوله یوه خاڅکي در څخه ژوندی انسان جوړېږي، همدا ډول به یوه ورځ له قبرونو څخه ژوندي را پورته شی، ستاسو رب به په دې کي له هیڅ مشکل سره مخ نه شي، د قرآن اوریدونکو دا کار ناممکن باله او ویل یې چي دا خاوري شوي هډوکي به څوک را ژوندي کوي؟ نو قرآن ځواب ورکوي چي کوم ذات په اول ځل جوړ کړي وو. دیوه لفظ ویل چي څومره اسانه دي دهغه لپاره دا کار همدومره اسانه دی. داخرت شواهد، علامې، حالات او پړاوونه په پوره وضاحت سره بیان شوي دي.

## شواهد

لومړی شی په انسان کي د خیر او شر شعور دی، د همدې شعور نتیجه داده چي دده په داخل کي یو څارونکی تل ده ته دبډیو په باره کي خبرداری ورکوي دا په انسان کي دننه یوه وړونکې محکمه ده او هر وخت خپلې بې طرفه فیصلې بیانوي. انسان یې فیصلې مني او که نه خود فکر، خیال او علم و عمل تر هرې تیروتنې وروسته یې حتما اعلانوي ان تر دې چي کله دهغه بد اعمال دومره ډېر شي چي دهغه د اعمالو توروالی ټول زړه وپوښي او بالکل یې ړوند او کونې کړي. دا د انسان په باره کي دهغه د خپل باطن شاهدي ده چي د نفس لواړه گواهي بلل کېږي، قرآن همدا بیانوي او انسان ته ورښيي چي ته یو خپل سری موجود نه یې چي څه وغواړې هغه وکړې او پوښتنه در څخه ونه شي، تا ته باید څرگنده وي په څه ډول چي په تا کي دننه دا



کوچنی قیامت شته همدارنگه به حتما د ټولو کایناتو لپاره هم یو قیامت وي چي هلته به ته د خپل رب په حضور کي ځواب ورکوي او تاچي څه کړي وي دهغوله وجې به د جزا اوسزا پریکړه کېږي، که ته یې نه منې نو خپل ځان دروغجن بولي او د خپل ضمیر پر خلاف بغاوت کوي.

دویم شی د انسان د فطرت دی چي عدل غواړي او له ظلم څخه یې بد کېږي، په دې کي شک نه شته چي دی له دې سره — سره ظلم کوي مگر د دې وجه دا نه ده چي انسان د ظلم او عدل ترمنځ فرق نه شي کولای او یا ظلم خوند ورکوي، بلکي وجه یې داده چي له احساساتو او خواهشاتو څخه په مغلوبېدو د خپل ځان توازن له لاسه ورکوي. زموږ هر سړی پوهېږي چي یو څوک د نورو کورونه وهي مگر هیڅکله نه غواړي چي بل دده کور وهي، نور وژني خو هیڅکله نه غواړي چي بل څوک دی یا دده خپلوان او قربیان ووژني، بل ته شی کم ورکوي خو له بل څخه د کم شي اخیستل یې نه وي خوښ. که له غلو، قاتلانو او ډاکه اچوونکو پوښتنه وشي نو ددوی هر یو به ومني چي دا هر کار جرم دی او باید ختم شي، ځکه نو هیڅ انسان د حواسو او عقل له سلامتیا سره دا نه شي منلای چي نېک او بد یو ډول وبولي او له دواړو سره یو ډول معامله وشي، قرآن همدا حقایق وړاندې کوي او د قیامت له منکړینو پوښتنه کوي چي ایا موږ به امر منونکي او مجرمین سره برابر کړو؟ په تاسو څه شوي او څه ډول فیصله کوئ؟

درېم شى دانسان او کایناتو نیمګړتیا ده، که هغو ته له یوه اړخه وګورو نو په واضح ډول معلومېږي چې له یوې خوا یې په هره ذره کې د جوړوونکي لوی قدرت او ستر حکمت ښکاره دی، هر څه بهې کچې معنویت، بهې جوړې نظم او ترتیب، بهې مثاله میخانیکي او ریاضیاتي ترتیب، غیر معمولي جوړښت لري او په بهې کچې تخلیقي حسن سره علم او عقل حیرانوي بل لور ته که په مجموعي توګه د دې دواړو شیانو د درک کولو هڅه وشي نو په مکمل ډول ناهیلې کوونکې نیمګړتیا او بهې مقصده حالت تر سترګو کېږي چې دا دوه صورتونه درلودای شي یو دا چې د کایناتو ټوله کارخانه عبث وبلل شي او دا فیصله وشي چې دا دیو له یو څخه لږه ده او له دې پرته هیڅ حیثیت نه لري. دویم دا چې دا د جزاله یوې ورځې او د خدای له هغې ابدې پاچاهي سره یو ځای درک شي چې انبیاء کرامو یې اعلان کړی، د عقل او علم فیصله څه ده؟ هر سړی پرې پوهېدای شي.

خلورم شى الهي صفات دي چې ښیېې د کایناتو په هره ذره کې ښکاري، په هغو کې درېویت او رحمت صفات د خصوصي توجو وړ دي، د کایناتو درې له خوا چې دانسان روزنې ته کومه بهې کچې پاملرنه شوې ده هغې تر لیدو وروسته کوم عاقل دا باور کولای شي چې خالق به یې بهې مسؤلیته پرېږدي او څرنگه له رحمان او رحیم خدای څخه دا امید کېدای شي چې کومو کسانو په دنیا کې ظلم او تېری کړی هغوی ته به سزا نه ورکوي. قرآن له همدې وجې ځای پر

حای دا خبره بیان کړې چې قیامت د الله درحمت، ربوبیت او قدرت و حکمت تقاضاده، د خدای تر منلو وروسته هیڅوک ورڅخه هیڅکله انکار نه شي کولای.

پنځم شی په دنیا کې د خدای د فیصلې موجودیت دی، دا دهغو شخصیتونو په وسپله رامنځ ته شوې دي چې له نبوت سره رسالت هم ورکول شوی الله دوی ته غیر معمولي معجزې ورکړې، په روح القدس سره یې د دوی تائید وکړ او په همدې دنیا کې یې د دوی په وسپله یو کوچنی قیامت راووست، د دې مقصد دا وو چې داخرت تصور په هماغه معیار ثابت شي په کوم معیار چې ساینسي حقایق د لابراتوار (Laboratory) په تجربو ثابتېږي. څرگنده ده چې تر دې وروسته هیڅوک د الله په حضور کې بانه نه شي درلودای.

د دې طریقه داسې ده چې دې رسولانو د حق دعوت وړاندي کړ او بیایې دا اعلان په کولو وویل چې دوی د خپل قوم لپاره له خدایي پرېکړې سره راغلي دي، دایمان او عمل پر بنیاد چې د جزا او سزا د کومې معاملې بیان شوی د دوی له قوم سره په همدې دنیا کې کیدونکې ده. په څه ډول چې طبعي قوانین محکم دي او په هر حال کې نتیجه ورکوي د دوی له لوري د حجت تر پوره کېدو وروسته به د خدای اخلاقي قانون هم هماغسې نتیجه ورکړي نو د دوی په قوم کې چې کوم کسان دهغوی دعوت ومني په دنیا او اخرت دواړو کې به

کامیاب شي او پر خپلو مخالفینو به غلبه تر لاسه کړي او څوک چي دا دعوت ونه مني هغوی به څوار او په الهي عذاب اخته شي.  
دا خبره چي هر وخت او هر قوم ته شوې نو تر دې ناممکن او د یقین وړ بل هیڅ شی نه وو خو دا خبره هر وخت پوره شوه او په داسي ډول سرته ورسېده چي خلکو د خدای عدالت ولید او پر ځمکه و اسمان د هغه جلال څرگند شو.

قرآن ویلي چي دا فیصله په اخيري وار په اوومه عيسوي پېړۍ کي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وسیله رامنځ ته شوه، د انساني تاریخ دا حیرانوونکې پېښه له دې وجې ډېر ارزښت لري چي د تاریخ په روښانه پړاو کي رامنځ ته شوې ده حتی ټول جزیات یې خوندي دي او ګواکي ټول مراحل یې زموږ د سترگو په وړاندي موجود دي چي هر څوک یې کله وغواړي نو د تاریخ د پاڼو په اړولو یې لیدلای شي.

## علامي

دا ورځ به څه وخت راځي؟ قرآن کریم ویلي چي له الله پرته هیڅوک پرې خبر نه دی، وخت یې ده ته معلوم دی او هیڅ نبي و ملایکه هم نه پرې خبروي، البته په قرآن، احادیثو او مخکینیو کتابونو کي یې نښې او علامې بیان شوې دي. په دې کي ځيني عمومي دي او ځيني یې معلومې پېښي دي. په قرآن کي لومړی ډول علامې نه دي بیان شوې، دهغو یادونه په روایاتو کي راغلې ده. په

دویم ډول علامو کي هم صرف یو شی قرآن بیان کړی او هغه دیا جوج او ماجوج راتگ دی ځکه نو همدا یقیني علامه ده. له دې پرته چي عموما کومې علامې بیانېږي په هغو کي ځیني یې ښکاره شوې دي او که دنورو نسبت رسول الله ته ناسم نه وي نو حتما به پوره شي.

## حالات

قیامت به څرنگه راځي؟ د قرآن په څو ځایونو کي ددې تفصیلات بیان شوي، پر ځمکه او اسمان به څه تېرېږي؟، له میاشتي، لمر، سپوږمۍ او ستورو سره به څه کېږي؟، د ځمکې اوسیدونکي مخلوقات به له څه حالت سره مخ کېږي او خلگ به څه ډول له خپلو قبرونو په راوتلو دخپل رب په حضور کي راغونډېږي؟ په قرآن کي ځای پر ځای د همدې تصویر موجود دی. د جاهلي ادب له مطالعې معلومېږي چي عربو تر تشبیه له تصویر یا صحنې انځورولو سره ډېره مینه درلوده قرآن همدې ته پام کړی او د قیامت وپروونکي حالات یې په داسي ډول بیان کړي لکه دهغه لوستونکي چي یې خپل مخ ته پر راتلو ویني. هلته چي ددې پېښو کوم ترتیب موندل کېږي هغه دادی:

(۱) خلگ به په پوره اطمینان سره په خپل کارو بار بوخت وي له دوی څخه به ځیني په لار، ځیني په بازار، ځیني په مجلس او ځیني په کور کي وي، له چا سره به دافکر هم نه وي چي د دنیا نظم او جوړښت به له منځه ولاړ شي. په همدې وخت کي به ناڅاپه صور پو

او د قیامت زلزله به راشي، پر دې مهال چي به د ځمکې پر ابادۍ کوم حالت راځي د قرآن په مختلفو ځایونو کي یې نقشه انځور شوې ده. له هغې ښکاري چي کله تريوې وروسته د زلزلې دویم ټکان راشي او ځمکه دهغې کښتۍ په څېر شي چي د څاپوگانو له امله ځانگي نو زړونه به رپردي، سترگې به ویریدلې وي، خلک به داسي بې هوښه او وار خطاوي چي گواکي د الهي عذاب ډار ټول خلک لېوني کړي دي.

(۲) دا هماغه وخت دی چي د دنیا نظم او جوړښت به پر خرابېدو شي، پر ټولو کایناتو به یوه داسي ستره زلزله راشي چي غرونه به ټوټه - ټوټه کړي، سمندرونه به وچوي، ټول کهکشانونه او فلکي اجرام به د خپلو ځایونو په پرېښودو بل لوري ته ولاړ شي. هرې خواته به داسي گډوډي وي چي تر تصور لوړ او د الفاظو تریان به پورته وي، دا سلسله به تر هغه وخته روانه وي چي خدای یې غواړي.

(۳) تر دې وروسته به هغه مرحله پیل شي چي قرآن یې د مخلوقاتو بیا راگزول بولي، له همدې گډوډۍ څخه به ورو - ورو د طبیعت یو نوی نظام رامنځ ته شي، ټول فلکي اجرام، ځمکه، سپوږمۍ، ستوري او له میلیاردونو ستورو و سیارو څخه جوړ شوي کهکشانونه به له نویو قوانینو او اصولو سره په نوې ځمکه او نوي اسمان بدل شي. د قرآن ویناده چي پر دې مهال به یو ځل بیا صورت پو شي چي ټول خلک به راژوندي کړي او له خپلو قبرونو څخه په راوتلو به دنړۍ والو درب محکمې ته وړاندي شي.

## پړاوونه (مراحل)

د دې ورځې د حاضري لپاره چي انسان تر کومو مراحلو تېرېږي او تر دې وروسته به په کومو پړاوونو کي یو څه وخت دمه کوي په قرآن کي د دې تفصیلات هم بیان شوي دي. دوی به ورو- ورو هغه لور ته وروستل شي، د دې سفر اوله مرحله مرگ دی. د دنیا تر څو ورځني ژوند وروسته دا مرحله حتما پر هر انسان راځي، له دې څخه هیڅ خلاصون نه شته، سهار او ماښام یې هر وخت امکانات شته، انسان تر خپل پیدایښت وړاندي او له خپل پیدایښت سره سم دستي دهغه غیر. ته ور تلای شي، په ماشومتوب، ځواني او بوډاتوب کي چي کله وغواړي راځي او هر سړی به مجبوراً دهغه په مخ کي سر ټیټوي. په قرآن کریم کي یې حقیقت دایان شوی چي د قرآن په وینا د انسان اصل شخصیت نفس دهغه له حیواني ژوند څخه پیل وجود لري همدا به دده له بدنه جلا کېږي، د دې لپاره یوه خاصه ملایکه ټاکل شوې او دهغې تر قوماندې د نورو ملایکو یو لښکر کار کوي هغه په رسمي راتلو نفس داسي تر لاسه کوي لکه یو حکومتي نماینده چي یو شی په خپله ولکه کي اخلي.

په دې وخت کي چي له انسان سره کومه معامله کېږي په قرآن کریم کي دهغې یادونه هم شوې ده، د انبیاء علیهم السلام له خوا د حجت تر پوره کولو وروسته له هغوی څخه د منکرینو کسانو روحونه فرشتې دهغوی په ډبولو اخلي او د مرگ پر مهال ورته وایي چي د دوی

د اعمالو له کبله نور په رسوا کوونکي عذاب اخته دي، له بلې خوا چي کوم کسان پر رسولانو ایمان راوړي او د کفر، شرک، ظلم او تېري له هر ډول بډيو پاک وي هغوی ته فرشتې سلامي کوي او د جنت زېری ورکوي. تر دې وروسته هغه مراحل یا پړاوونه دي چي برزخ، محشر، دوزخ او جنت بلل کېږي.

له برزخ څخه مراد هغه پېلوونکې زمانه ده چي هلته به مړ کېدونکي شخصیت تر اخرته پاتېږي، په روایاتو کي د قبر لفظ په مجازي ډول د همدې دنیا لپاره استعمال شوی دی. دلته به انسان ژوندی وي خو دا ژوند له بدنه پرته دی، هلته به دروح د شعور، احساس، لیدنو او تجربو حالت کم و زیات هغه ډول وي لکه د خوب په حالت کي چي دي. له قرآن څخه معلومېږي چي کوم کسان په بشپړ ډول حق پالونکي او یا سخت متکبرين، باغيان او ښکاره نافرمانی کوونکي وي د دوی لپاره په همدې دنیا کي د عذاب او ثواب یو ډول شروع کېږي ځکه له دوی څخه پوښتنې او د خیر و شر پریکړي ته به اړتیا نه وي.

له دې وروسته د محشر مقام دی، د صور تر دویم ځل پو کلو وروسته به ټول انسانان په همدې وخت کي ژوندي او را پورته شي، دا به دروح او بدن دواړو ژوند وي قرآن له همدې څخه په دویم ژوند تعبیر کوي. هلته به د انسان د نیوي بدن په یوه داسي جسم بدل شي چي د خدای په ابدی پاچاهي کي به په هر حال د نعمت او عذاب زغملو وس ولري خو عیني له هغه شخصیت سره چي ورسره دی. په



هغه ورځ به ټول انسانان پر دروډلو تقسیم شي یوه د حق پر لور وړاندي کېدونکې ډله ده، دویمه د عامو نیکانو ډله ده چي عملنامې به یې په راسته لاسونو ورکړل شي او درېیمه د مجرمینو هغه ډله ده چي لاسونه به یې تړلي وي او عملنامې به یې د شاله خوا په چپه لاس ورکړل شي.

همدلته به حساب وشي او د حجت پوره کولو لپاره به شاهدان را حاضر کړي، انبیاء علیهم السلام به هم د شاهدۍ لپاره راوبلل شي د خلکو ژبې، لاسونه، پښې، غوږونه، سترگې او د بدن ویښتان به هم شاهدي ورکړي، تر دې وروسته به فیصله وشي او خلک به جنت و دوزخ ته ولېږل شي. د دوزخ په اړه قرآن ویلي چي دا د اوسېدو ډېر بد ځای دی، هلته به د اور عذاب وي، دا اور به خیرې وسوځي، شکلونه به خراب کړي، پوست به له منځه یوسي او زړونو ته به ورسېږي، د مجرمینو په غاړه کي به طوقونه او په پښو کي به یې ځنځیرونه وي، هر شی به د افسوس وړ شي، تر ټولو غموونکې لا دا چي خلک به د الله د جلوي او دهغه د رحم له نظره بې برخې وي او په دوی کي به د ځینو مجرمینو پر لور کتل هم نه خوښوي.

د دې بر خلاف جنت د نیکانو د اوسیدو ځای دی چي پراختیا یې د ټولو کایناتو په اندازه ده، دا د مزو او دوام ځای دی. هلته له ژوند سره د مرګ، له خوند سره د درد، له خوښۍ سره د غم، له اطمینان سره د نا ارامۍ، له راحت سره د تکلیف او له نعمت سره د عذاب هیڅ تصور

نه شته، دهغه ارام ابدي دی، مزې يې نامحدودې دي، شپه او ورځ يې همېشه دوام لري، سلامتيا يې تل پاتې ده، خوشالي يې پای نه لري، جمال يې بې زواله او کمال يې بې حساب ده. الله په دې کي دخپلو بندگانو لپاره هغه څه برابر کړي چي نه سترگوليدلي، نه غوږو اوريدلي او نه دانسان په زړه کي دهغو خيال ور تېر شوی دی.

www.javedahmadghamidi.com  
www.al-mawrid.org

## اخلاقيات

تر ايمان وروسته د دين تر ټولو مهمه غوښتنه د اخلاقو پاكوالی دی، معنا دا چي انسان له مخلوق او خالق دواړو سره خپل ترلی عمل اصلاح كړي. همدې ته نېك عمل ويل كېږي، په ټول شريعت كي د همدې بيان دی د حالاتو له بدلېدو سره يقينا شريعت هم بدل شوی مگر ايمان او نېك عمل اصل دين دی. په هغو كي هيڅ تغير او بدلون نه دی راغلی، قرآن په دې باره كي بېخي ښكاره دی چي كه كوم څوك الله ته راشي او هغه دا دواړه ولري دده لپاره جنت دی او تل به پكي اوسي.

له دې سره — سره الله دا خبره هم بيان كړې ده چي په څه ډول الله تعالى انسان ته د ليدلو لپاره سترگې او د اوريدو لپاره غوږونه وركړي عيني په همدې ډول يې د نېكۍ او بدۍ د فرق پېژندلو لپاره يو اخلاقي حس هم وركړی دی. دی يوازې يو حيواني او عقلي موجود نه دی، له دې سره — سره يو اخلاقي موجود هم دی معنا دا چي د خير او شر امتياز او د خير د ښه والي او شر د بدوالي احساس د انسان له پيداېښت سره دده په زړه او دماغ كي ځای پر ځای شوی دی. دا امتياز يو جهاني حقيقت دی، له همدې وجې چي كله يو ډېر بد انسان هم گناه كوي نو په اولنۍ مرحله كي يې د پټولو په كوشش اخته وي او د نېكۍ حالت هم دغسي دی. انسان له نېكۍ سره محبت كوي، له

هغه سره په ځان کي د عزت او احترام احساسات ويني او کله چي د ځان لپاره کومه ټولنه جوړوي نو حتما د حق او انصاف لپاره يو نظام را منځ ته کوي. همدا د خير او شر د فطري کېدو ثبوت دی، په دې کي شک نه شته چي انسان ځيني وختونه دېدی، په حق کي پلمې هم جوړوي مگر کوم وخت چي په دې پلمو اخته وي هماغه وخت پوهېږي چي دا باني يې د خپل فطرت پر خلاف دي ځکه که همدغه بدي بل څوک له ده سره وکړي نو له څه شک پرته يې بدي بولي او پر خلاف يې ټينګ درېږي. البته د فطرت په دې جوړښت کي د اشخاصو، وختونو او حالاتو له مخې ډېر اختلاف ممکن وو، دا د الله مهرباني ده چي دا امکان يې ختم کړ او په کوم ځای کي چي د ډېر اختلاف ويره وه هلته يې د خپلو پيغمبرانو په واسطه خير او شر بېخي معلوم کړل. د پيغمبرانو دا هدايت نور تر قيامته په قرآن کریم کي خوندي دی، انسان چي په خپل ځان کي څه ويني دا هدايت يې تائيد کوي. د انسان وجداني علم بلکي تجرباتي پوهه، د ژوند قوانين، د وجود له حالاتو استنباط شوی علم او عقلي فنون ټول د دې شاهدي ورکوي چي په نتيجه کي يې د اخلاقو فضائل او خباثت په پوره قاطعيت سره ټاکل کېږي.

## بنیادي اصول

په دې باب کي چي کوم شی د بنيادي اصولو حيثيت لري هغه دادی چي الله تعالی انسان ته د عدل و احسان او له خپلوانو سره د

مرستی حکم کوي، له بدکاریو، ناوړه چارو او بغاوت څخه یې را  
گرزوي. دا ټول شیان بالکل طبعي دي ځکه نو د خدای په دین کې تل  
منل شوي دي. د تورات لس احکام پر همدې بنادي او قرآن کریم هم  
په خپلو ټولو اخلاقي احکامو کې دهغو تفصیل بیان کړی دی چې  
دلته به یې وضاحت وکړو.

لومړی شی عدل دی، ددې معنا داده چې د چا پر بل کوم حق  
واجب وي هغه له څه کمبوت او زیادت پرته په انصاف سره ورکړل  
شي، د حق خاوند کمزوری وي او که غبستلی او زموږ خوښېږي که  
نه.

دویم شی احسان دی، دا تر عدل پورته یو بل شی او د ټولو  
اخلاقياتو جمال او کمال دی، ددې مطلب دانه دی چې صرف حق  
ورکړل شي بلکې مطلب یې دادی چې موږ له نورو سره د خپل منځي  
مراعات او سخاوت چلند وکړو، هغوی ته تر خپل حق زیات شی  
ورکړو او د خپل حق په کمبوت راضي شو دا هماغه شی دی چې په  
ټولنه کې د مینې، محبت، قربانۍ، اخلاص، مننې، لوړو اخلاقو او  
خیر غوښتنې ارزښتونو ته وده ورکوي او د ژوند خوږوالی و خوند  
زیاتوي.

درېیم شی له قربانو سره کومک دی، دا د احسان یو مهم ښاخ دی  
او دهغه یو خاص شکل بیانوي. ددې مطلب دادی چې قریب صرف د  
دې حقدار نه دی چې له هغوی سره د عدل او احسان چلند وشي بلکې

د دې حقدار هم دی چي خلگ په خپل مال کي دهغوی حق ومني، په هیڅ حال کي یې وږي او بې جامې خوشي نه کړي، له خپلې کورنۍ سره چي تر کومه حایه ممکنه وي دهغوی ضرورتونه پوره کړي او په سخاوت سره یې دبشپړولو کوشش وکړي.

د دې په مقابل کي یې له دې درو شيانو منعه کړې ده:  
لومړی فواحش دي چي مراد یې زنا، لواطت او له هغو سره تړلي شيان دي.

دویم منکرات دي يعني هغه کارونه چي انسان یې عموماً بد بولي، تل یې ناسم بللي او بدوالی یې داسي ښکاره دی چي هیڅ دلیل ته ضرورت نه لري. د دین او ملت او تهذیب و تمدن په هر ښه کولتور کي هغه بد بلل کېږي، قرآن د دې لپاره یو حای د منکر او بل حای د اثم د لفظ په کارولو واضح کړې چي له دې څخه مراد دنورو پرحقوقو اثر کوونکي کارونه دي.

درېیم شی بغاوت دی، يعني دا چي انسان له خپل قوت، طاقت او زور و اثر څخه ناروا گټه واخلي، تر حدودو تېر شي او د خالق یا مخلوق حقوقو ته لاس وغزوي.

## فضایل او خبايث

قرآن کریم د اندې بیان داسي تشریح کړې چي دا اخلاقو فضایل او خبايث یې په معلوم شکل بیان کړي دي، هر حای چي د دې شيانو بیان راغلی هلته د بیان سلسله هم د شرک له منعې پیل شوې او په

پای کي هم پرې ټینګار شوی دی. په قرآن کي دا طریقه دیوه شی د اهمیت نبودو لپاره غوره کېږي، د دې معنا داده چي په مابین کي کوم شیان یاد شوي دهغو لپاره ګواکي دا عقیده د کلا د ډېوال په څېر ده چي په موجودیت کي یې ښار خوندي وي او که کومه کمزوري پکي پیداشي نو ټول ښار له خطر سره مخ کېږي. په دې کي شک نه شته چي په اخلاقي فضایلو کي توحید همدا ځای لري، دا دهغه عدالت تر ټولو لویه او بنیادي غوښتنه ده چي قرآن کریم یې امر کړی دی له همدې وجې شرک لوی ظلم بلل شوی او قرآن یې په پوره صراحت سره دا نتیجه هم بیان کړې چي دا الله په نږدو نه بخښل کېدونکی جرم دی او خلګ به یې د سزا په ډول شړل شوي او ملامت جهنم ته واچول شي.

شرک څه شی دی؟ که له الله تعالی سره کوم شی معبود وبلل شي نو قرآن یې په خپله اصطلاح شرک بولي، د دې معنا داده چي یو شی د خدای له ذات او یا خدای دهغه له ذات څخه وبلل شي، یا د تخلیق او مخلوقاتو د چارو په تدبیر کي یو چا ته حصه ورکړل شي او په دې ډول په یوه نه یوه درجه هغه له الله سره سیال وبولي.

د لومړي صورت مثال د عیسی علیه السلام، مریم رضی الله عنها او ملایکو په باره کي د عیسایانو او عربو د مشرکینو عقاید دي، د صوفیانو د وحدت الوجود عقیده هم دغه ډول ده.

د دويم صورت مثال په هندوانو کي د برهما، وشنو، شيوا او په مسلمانانو کي د غوث، قطب، ابدال، داتا او غريب نواز په څېر شخصيتونو عقیده ده، د خبيثو روحونو او شيطانانو تصرفات هم بايد دغه ډول وبلل شي.

پر دې سربيره چي په دې باب کي کوم احکام راغلي تفصيلات يې دادي:

### د الله تعالی عبادت

لومړی حکم دادي چي کله له الله تعالی پرته بل معبود وجود نه لري نو بايد عبادت هم دده وشي، د دې عبادت په باره کي مو مخته وويل چي حقيقت يې خاکساري او تواضع ده چي په لومړي سر کي د پرستش يا لمانځنې په شکل بنکاره کېږي او بيا د انسان عملي وجود ته په پام همدا پرستش له اطاعت سره يوځای کېږي. د لومړني شکل علامې تسبيحات، حمد، دعا، مناجات، رکوع، سجده، نذر، قرباني او اعتکاف دي. په دويم صورت کي انسان د يو چا لپاره خدايي اختيارات مني او د يو خپلواک، شريعت جوړوونکي او شارع په ډول دهغه حکم ته سر ټيټوي. د الله فيصله داده چي په دې کي هيڅ شی هم له ده پرته د بل چا لپاره جواز نه شي درلودای، له همدې وجې که څوک د بل چا تسبيح و حمد وايي، له هغه دعا او مناجات غواړي، هغه ته رکوع او سجده کوي او يايې حضور ته نذر او قرباني وړاندې



کوي، اعتکاف يې کوي او يا د خدايي اختياراتو په درلودو دهغه تابع وي نو معنایې داده چې ده الله د دې فیصلې له منلو انکار کړی دی.

### له مور و پلار سره ښه چلند

دویم حکم دادی چې له مور و پلار سره ښه چلند وشي، په ټولو اسماني کتابونو کې د همدې امر شوی دی. په دې کې شک نه شته چې د انسانانو تر منځ د مور و پلار حق تر بل هر چا اول دی ځکه نو د الله تر عبادت وروسته اول د همدې د ادا کولو امر شوی دی. وجه یې داده چې د انسان مور و پلار د هغه د پیدا کېدو او پالنې واسطه وي. د مور او پلار دواړو په باره کې د الله وصیت دادی چې باید انسان د خپل رب تر شکر وروسته له دوی څخه ډېره مننه وکړي او دا مننه صرف په ژبه نه ادا کېږي، دا یو څو لازمي غوښتنې لري چې په قرآن کې بیان شوې دي. لومړۍ خبره یې دا کړې چې انسان باید له مور و پلار سره داسې ژوند وکړي چې په ښکاره او پټه هغوی پرې گران وي، د دوی پر خلاف په زړه کې هېڅ بې زاري پیدا نه کړي، د دوی په مخ کې د بې ادبۍ یوه خبره ونه کړي بلکې د مینې، شرافت او عزت طریقه خپله کړي، د هغوی خبره ومني او د بډا توب په کمزورۍ کې د هغوی زړه خوشاله وساتي او تسلي ورکړي.

دویمه خبره یې دا کړې چې تل د مور و پلار اطاعت وکړي چې دا اطاعت او فرمانداری باید د پوره مینې، رحمت او شفقت له جذبې سره وي. مور و پلار چې په څه ډول خپل ماشومان د مرغانو په څېر په

خپلو متو کي پټوي اولادونو ته هم په کار ده چي په بوداتوب کي همدغسي دوی د خپلې مینې او اطاعت په متو کي پټ کړي ځکه د مور و پلار د شفقت حق که تريوه حده ادا کېدای شي نوله همدې احساس سره ادا کېدای شي. له دې پرته هيڅوک نه شي کولای د هغوی حق ادا کړي.

درېيمه خبره يې دا کړې چي له دې سره — سره هغوی ته پر له پسې دعاوشي چي اې ربه! دوی په څه ډول له مینې او شفقت سره په ماشومتوب کي موږ پاللي يو هماغسي اوس په بوداتوب کي ته پر دوی رحمت وکړه. دا دعا د مور و پلار حق ده او دهغه مسؤليت يادونه ده چي د مور و پلار په اړه اولاد ته راجع کېږي. په دې سره د محبت هغه جذبه هم پر حرکت راځي چي الله تعالى له مور و پلار سره دښه چلند په معامله کي دهغې غوښتنه کړې ده.

له مور و پلار پرته چي په دې دنيا کي کوم تعلقات پيدا کېږي په هغو کي هم بايد د انسان چلند درجه پر درجه همداسي وي، الله تعالى د خپلوانو، قريبانو، يتيمانو، مسکينانو، گاونډيانو، مسافرو او تر لاس لاندي کسانو په اړه هم خلگو ته د دې شيانو لارښوونه کړې ده.

### **د الله تعالى په لار کي نفقه کول**

درېيم حکم دادی چي د الله تعالى په لار کي دي خيرات وشي، د دې معنا داده چي الله تعالى انسان ته کوم نعمتونه ورکړي نو دی چي يې څرنگه پر خپل ځان مصرفوي همدا ډول دي د خپلو شخصي او

کاروباري ضرورتونو تر پوره کولو وروسته پر نورو انسانانو هم ولگوي. له قرآن څخه ښکاري چي په دنيا کي د الله تعالی د یو بنده په توگه د اوسیدو لپاره د دوو شیانو ضرورت دی یو دا چي له خالق سره د انسان تعلق سم وي، دویم دا چي له مخلوق سره په سمه طریقه رابطه پیدا کړي. لومړی شی په لمانځه تر لاسه کبړي ځکه هغه له الله تعالی سره د مینې اوله نښه ده او دویم شی په خیرات سره چي دده له مخلوق سره د محبت اوله علامه ده. بدله یې د خدای مینه ده ځکه انسان چي څه لگوي هغه یې د حقیقت له مخې په اسمان کي رایو ځای کوي او د عیسی علیه السلام په الفاظو ددې په نتیجه کي دده زړه هم له هغه ځای سره تړلی وي.

خیرات د خپلوانو، قریبانو، یتیمانو او مسکینانو حق دی چي ادا کول یې ضروري دي. په دې کي کوتاهي انسان د الله په نزد د حقوقو د غصب مجرم گرزولای شي، قرآن یو ځای دا خبره په ښکاره کړې چي که کوم څوک دې حقوقو ته له پام پرته مال او دولت راغونډوي نو دا کنز دی او سزایې د جهنم اور دی چی له دې څخه باید هر مومن بنده په خپل رب پناه وغواړي.

د دې خیرات توفیق هغو خلکو ته ورکول کبړي چي په خپلو مصارفو کي احتیاط کوي او الله چي دوی ته کوم رزق ورکړی هغه خپل کوم تدبیر او حکمت نه بلکي د الله مهرباني بولي، همدلته یې دوې نورې خبرې کړې د: یوه دا چي د مال بې ځایه اسراف ناروا دی

حُڪه دا دالله نعمت دى او په دې باره كي سمه طريقه داده چي انسان يې له احتياط او سپما سره پر خپلو روا ضرورتونو ولگوي او څه چي پاتي شي هغه د حقدارو امانت وېولي او په پوره احتياط سره يې ادا كړي حُكه كوم څوك چي په خپلو ضرورتونو كي د احتياط او اعتدال لار نه خپلوي هغه د خپل شوق له پوره كولو ددې فرصت نه تر لاسه كوي چي دنورو حقوق وركړي. الله ويلي: څوك چي خپل مال دا ډول شيندي هغه د شيطان ورور دى او شيطان د خپل رب ډېر ناشكره دى. شيطان دى غلطوي، د خپل ځان پر لاريې روانوي او مال يې پر هغو كارو لگوي چي دخداى درضا پر ځاى دهغه قهر تر لاسه كوي. په دې معامله كي يې د احتياط طريقه داسي بيان كړې چي انسان دي خپل لاس نه يو مخ بندوي او نه دي بېخي خلاص پرېږدي چي د ضرورت پر وخت محتاج او ملامت وي بلكي په احتياط سره دي مصرف كوي او هر وخت دي يو څه ساتي چي د ځان او نورو حقوق پر وخت ادا كړاى شي. دويم دا چي دروزى پراختيا او تنگي د الله په حكمت او اراده پوري اړه لري، دانسان مسئوليت صرف دادى چي په پوره خوارۍ سره يې وسايل پيدا كړي څوك چي په دې حقيقت نه پوهېږي هغوى پر نورو لگښت څه چي ډېر وختونه يې زړه دومره سختېږي چي د غربت له ويرې خپل اولادونه وژني. په دې كي په خصوصي ډول د عربو د جاهليت پر مهال د ژوند يو نجونو هغه ظالم رواج ته اشاره ده چي لويه وجه يې د دوى دامفكوره وه چي بسځه

گه ڏسڻ نه شي ڪولاي نو ويلي يي ڊپالني بوج پور ته ڪرو؟ الله ويلي چي هغوي مه وڙني، مور تاسو ته هم رزق در ڪوو او دوي ته هم. بي غمه اوسي! الله په هر حالت کي خپل بندگان ساتي او دوي له حالت خنځه ناخبره نه دي.

## عفت او پاک لمني

خلورم حکم دادی چي هيڅوک دي زنا ته نه نڙدي ڪپري حڪه دا بنڪاره بي شرمي او ڊپره بده طريقه ده، معنا دا چي بدوالي او بي شرمي يي هيڅ دليل او منطق ته ضرورت نه لري، دانسان فطرت يي هميشه يوه لويه گناه او سخت جرم بولي او ترڅو چي پڻي مسخ شوي نه وي همداسي به يي بده بولي. دانسان په هڪله دا حقيقت پڻي درد وړ نه دي چي دي ڊڪورني اداري ته دهوا او اوبو په څپر ضرورت لري، دا اداره له سمو فطري احساساتو سره صرف په هغه صورت کي دوام ڪولاي او پائيداي شي چي مېړه او مائنه تر خپل منع دابدي اوسيدو تعلق ولري که داسي نه وي نو په دي سره له فطري او روحاني احساساتو پرته د حيواناتو يوه رمه را منع ته ڪېدای شي خويوه ښکته ټولنه او صالح تمدن نه شي را منع ته ڪېدای.

ددې کار دهمدي بدی له وجې الله تعالی نه يوازي ويلي چي زنا مه ڪوي بلکي ويلي يي دي چي ور نڙدي ڪپري هم مه، معنا دا چي زنا ته له هڅوونکو، ترغيبونکو او ور نڙدي ڪوونکو ټولو شيانو لري اوسي، په قرآن کي چي دنارينه او ښځي دگه اوسيدو کوم ادب بيان

شوي هغه له همداسي شيانو څخه د انسان د ساتنې لپاره دي. دهغو مطلب دادی چي نارینه او ښځې دواړه دي د خپلو بدني او رواني تقاضاوو له مخې خپل نظرونه تر ډېره وساتي او په خپل بدن کي دي د خطر ځايونه تر ډېره پټ کړي، داسي څه نه دي وایي چي د یو بل جنسي خواهشات وپاروي ځکه شیطان چي کله په کومه ټولنه کي د زنا عام والی غواړي نو خپل کار ډېر وخت له همدې شيانو پیلوي. له قرآن څخه معلومېږي چي پر آدم او حوا یې هم له دې لارې حمله کړې وه، الله تعالی د زنا د عاملو او هغې ته د تشویقولو کارونه پر همدې بنا ډېر لوی جرمونه بللي دي.

### د انساني نفس حرمت

پنځم حکم دادی چي هیڅوک دي نه وژل کېږي، د دین او اخلاقو له مخې چي انساني نفس تل کوم عزت درلودلی دا د هماغه بیان دی. قرآن ویلي چي په دې هکله لومړی پر بني اسرائیلو ټینګار شوی وو او الله پر دوی دا خبره لازمي کړې وه چي په حقیقت کي دیوه انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی، له دې سره قرآن دا خبره هم بیان کړې چي د دې جرم د کوونکو معامله صرف له الله تعالی سره نه ده د وژل شوي له خپلوانو سره هم ده او الله هغوی ته پوره اختیار ورکړی دی ځکه نو د دنیا هیڅ محکمه د دوی له خوښې پرته له قاتل سره هیڅ رعایت نه شي کولای. دا د محکمې مسؤلیت دی چي که هغوی پر

قصاص ٲينگار کوي نو له دوى سره دي مرسته وکړي او دوى چي څه غواړي له پوره طاقت سره دي په سم ډول نافذ کړي.

## د ډيتيم په مال کي خيانت

شپږم حکم دادى چي د ډيتيم په مال کي دي هيڅ ناروا تصرف نه کېږي، د دې حکم الفاظ هماغه ډول دي لکه پورته چي له زنا څخه د منعې لپاره ويل شوي وويعني د ډيتيم د گټې او بڼه والي له ارادې پرته دهغه مال ته نژدې هم مه ورځئ معنا دا چي د ډيتيم په مال کي صرف هغه تصرف روا دى چي دهغه د ساتنې او گټې لپاره وشي او تر هغه وخته دي دوام وکړي چي ډيتيم په لوييدو د خپل مال د ساتلو لياقت نه وي پيدا کړى.

## د وعدي پوره کول

اووم حکم دادى چي هر ډول وعده دي په هر حالت کي پوره شي. ده وييلي چي په دې باره کي به پوښتنه وشي، د قرآن په ځينو نورو ځايونو کي هم دا حکم په همدومره ٲينگار سره بيان شوى دى. په قرآن کي چي د جهاد او قتال پر مهال تر ټولو کوم مهم هدايت راغلى هغه د وعدي پوره کول دي. رسول الله او دهغه ملگرو ته يو ځاى د عربو له مشر کينو سره د ټولو تر وونو په ختمولو داخيږي گام اخيستلو امر شوى دى مگر دومره خبره يې هلته هم بيان کړې چي که کوم تړون تر ټاکلي وخته وي نو موده دي يې حتما پوره شي. په يوه بل ځاى کي يې زيات وضاحت کړى چي که له کوم قوم سره تړون

شوی وي او هغوی پر مسلمانانو ظلم هم کوي نو د تړون په مخالفت سره له هغوی سره مرسته نه شي کېدای.

## د ناپ او تول پوره کول

اتم حکم دادی چي په ناپ او تول کي دي زیادت او کمبوت نه کېږي، الله تعالی ویلي چي ځمکه او اسمان یې پریوه میزان درولي دي. له همدې وجې ضروري ده چي انسان دخپل اختیار په دایره کي انصاف وکړي، تل په سمه پیمانه یوشی ناپ کړي او په سم ترازو یې وتلي. له دې څخه معلومه شوه چي دایو ډېر لوی حکم دی او په حقیقت کي د انصاف دهغه میزان یو بڼاخ دی چي په دې دنیا کي وجود لري. له دې څخه که کوم څوک سرغړونه کوي نو معنایې داده چي عدالت او انصاف په تصور کي گډوډي راغلې او پر عدالت د خدای دریدو عقیده نه ده پاتې. ښکاره ده چي تردې وروسته به د اقتصاد او ټولنې ټول نظام ډرې—وړې شي او د ژوند کولو هیڅ ارزښت به پاتې نه شي. په اجناسو کي دنورو شيانو د گډولو معامله هم داسي ده، که څوک له شیدو سره اوبه، له بورې سره ریگ او له غنمو سره اوربشې یو ځای کوي نو په همدې جرم اخته دی ځکه دی په پوره تول سره هم اخیستونکي ته دهغه رانیول شوی شی پوره نه ورکوي، دا په حقیقت کي دنورو د حق خوړل دي چي نتیجه به یې په دنیا او آخرت دواړو کي یقینا ډېره بده وي. له همدې وجې یې ویلي



دي چي ڪله پيمانہ ور ڪوئ نو پوره ور ڪوئ او چي ڪله يي تلئ نو په  
سم ترازويي تلئ ڪه دانه ڪار دی او بنه انجام لري.

## پر خرافاتو عقیده

نهم حکم دادی چي کوم شی معلوم نه وي هيڻوڪ دي په هغه نه  
پسې ڪپري، قرآن خبرداری ور ڪري چي دا بايد کومه عادي خبره ونه  
بلل شي ڪه دانسان غورونه، سترگي، زړه او دماغ به يوه ورع دالله په  
حضور کي خواب وايي ددي معناداده چي هيڻو مسلمان ددي حق نه  
لري چي بدگوماني وکري، پر بل چا تور ولگوي، له تحقيق پرته د  
يو چا پر خلاف گام واخلي، صرف دڻک له وجي اوازې خپري ڪري  
اوپا د خپل رب دذات، صفاتو، احکامو او هداياتو په باره کي له  
گومانونو، خرافاتو او بي بنسټه قياسونو له مخي کومه عقیده خپله  
کري.

## غرور او تکبر

لسم حکم دادی چي هيڻوڪ دي دالله پر ڪمڪه په غرور سره نه  
ڪي، ڪه دا د متکبرينو او مغرورو ڪسانو چلند دی. له همدې وجي  
يې ويلي چي ڪه تاسو هر څومره پر ڪمڪه دپسو په وهلو تگ وکري  
خو خير لای يې نه شي او ڪه هر څومره په لوړ سر مزل ڪوي خود  
غرونو لوړوالي ته نه شي رسېدلاي.

بنڪاره ده چي دا ډول تگ دانسان دباطن بيان دی، دنيا، قدرت،  
بنڪلا، علم، طاقت او داسي نور ډېر شيان دي چي په انسان کي غرور

پيدا کوي، له دوی څخه د هریوه غرور دده د حرکت په یوه خاص ډول ښکاره کېږي او د دې خبرې دلیل وي چې زړه یې د بندګۍ له شعور څخه خالي دی او د خدایي عظمت هیڅ تصور ورسره نه شته. په کوم زړه کې چې د بندګۍ شعور او د خدایي عظمت تصور وي نو دا دهغو خلکو په سینه کې ویره پیدا کوي چې له تواضع او خاکسارۍ سره ژوند کوي. دوی د غرور او لویي پر ځای سرتپي ګرزي، دلته باید دا خبره هم یاده شي چې دانسان غرور او تکبر صرف دده له حرکت نه معلومېږي دهغه له خبرو، ډول، جامو، ناستې او ولاړې هر څه څخه ښکارېږي ځکه نو باید د داسې ټولو شيانو استعمال منع وبلل شي چې د یو چالوې ښيي، دهغه غرور بیانوي، تکبر یې ښيي، پر نورو رب اچوي او یا د بدماشانو له ډول او طریقي سره تعلق لري ان په ږیره او بریتونو او جامو اغوستلو کې هم باید د تکبر شکل غوره نه شي. خبره یوازې تر دې ځایه نه ده بلکې دانسان دا باطني کیفیت د ځینو لویو - لویو ګناهونو سبب هم ګرزي، دایو حقیقت دی چې په حق له پوهېدو سره دهغه نه منل درنګ، نسل، مقام او نسب په اعتبار خپل ځان لوړ بلل، په نورو د سپکاوي له وجې ملنډې وهل، پر هغوی تور لګول، په بدو نومونو یادول او په غیاب کې دهغوی د عیبونو بیانولو په څېر د لویو ګناهونو سبب دانسان همدا ځان پالنه او غرور و تکبر وي. الله تعالی له دې ټولو شيانو څخه هم په ډېره سختي منع کړې ده.

د تورات د احكامو په څېر دا د قرآن لس احكام دي، ټول اخلاقيات د همدې لسو احكامو بڼاخونه دي الله چي كوم كارونه لوى گناهونه بللي او له هغويې په بې حياييي تعبير كړى دى هغه د همدې احكامو له مخالفت څخه پيدا كېږي. قرآن په دې باره كي پښي واضح دى چي خلگو ته په قيامت كي د هغو د مخالفت سزا ور كول كېداى شي، له همدې وجې ضروري ده چي هر مسلمان په دې باره كي احتياط وكړي.

د دې لپاره بايد دې درو شيانو ته پام وشي:

يو دا چي كه انسان په ناپوهي د كوم حكم مخالفت وكړي نو الله يې نه نيسي، د هغه قانون دادى چي كه بې اختياره يو ممنوع كار ترسره شي په حقيقت كي يې ده اراده نه وي كړې نو پر هغه به هيڅ سزا ور نه كړي.

دويم دا چي كه كوم څوك ځان د دې احكامو له مخالفت څخه وساتي نو بدله يې داده چي الله به يې واړه گناهونه په خپل پراخ رحمت سره ور وبخښي، كه نه واړه او لوى ټول گناهونه به يې په عمل نامه كي ليكلي وي او له ده سره به يې حساب وشي.

درېيم دا چي كه پر چا احساسات غالب شي او د دې احكامو مخالفت وكړي نو بايد د توبې په ايستلو خپل عمل اصلاح كړي، د دې لپاره ضروري ده چي څومره ژر امكان ولري توبه وباسي، الله په قرآن كي بيان كړى چي پر ده يوازي د هغو خلگو د توبې منلو حق

شته چي د احساساتو په غلبه کي کومه گناه وکړي بيا سمدستي توبه وباسي، د الله په نزد د هغو خلکو توبه هيڅ معناه لري چي ټول ژوند په گناهونو اخته وي او چي کله پوه شي مرگ يې پر سر ولاړ دی نو د توبې - توبې الفاظ وايي. همدا راز په قصد له حقه دانکار کوونکي توبه هم هغه وخت معناه لري چي تر مرگه منکرو وي.

د توبې د منلو او نه منلو دا دوه شکلونه قرآن بيان کړي دي، تر دې وروسته صرف يو صورت پاتېږي چي يو څوک تر گناه وروسته سمدستي توبه ونه باسي خو دومره ځنډ يې هم نه وي کړی چي مرگ پرې راشي، د دې صورت په اړه قرآن کریم خاموش دی. دا خاموشي که له يوې خوا اميد پيدا کوي نو خطر هم لري او د قرآن مقصد دادی چي دا حالت د ويري او اميد تر منځ پاتي شي، د همداسي خلکو په باره کي د شفاعت هيله کېدای شي.

## جمال او کمال

د انسان د اخلاقي وجود بنياست چي کله د خالق او مخلوق دواړو په معامله کي اخيري درجې ته رسېږي نو دا چي کوم اوصاف پيدا کوي او يا د قرآن له مخې بايد پيدا شي هغه هم الله يو ځای بيان کړي دي. دالس شيان دي او په ټول قرآن کي پرې زياتونه نه ده شوې. د قرآن په نزد د دين جمال او کمال همدا دی، هغه خپل منونکي دې ته رسوي او د هغو د تر لاسه کولو دعوت ورکوي. لاندې د همدې اوصافو يادونه کوو:

## اسلام

لومړی شی اسلام دی، دا چي کله په داسي طريقه له ايمان سره ذکر کېږي لکه دلته چي ذکر شوی نو مراد يې د دين ظاهر وي يعنې هغه هدايت چي د انسان له قول، فعل، اندامونو او جوارحو سره تعلق لري. که د انسان ژبه د الله او رسول په حکم خلاصېدو او بنديدو ته تياره وي، سترگې يې دهغوی په اشاره ديد کولو او نه کولو ته چمتو وي، غوږونه يې دهغوی په هدايت اوريدل کوي او له اوريدو ځان ساتي، لاسونه يې د دوی په امر حرکت کولو او نه کولو ته په انتظار وي او پښې يې دهغوی په فرمان له تلو او دريدو ځان نه سپموي نو همدا اسلام دی. له قرآن څخه معلومېږي چي د دې ښه نمونه هم انبياء عليهم السلام دي، له همدې وجې لارښوونه شوې ده چي د تسليم او رضا دې مرتبې ته درسيدو لپاره دي خلک دهغو شخصيتونو اتباع وکړي چي الله دخپلو رسولانو په توگه رالېږلي دي.

## ايمان

دويم شی ايمان دی، دا د دين باطن دی او دلته يې مطلب هغه يقين دی چي د الله تعالی او دهغه د احکامو په باره کي له حقيقي معرفت سره يو ځای شي. که څوک الله داسي ومني چي د تسليم او رضا په پېڅي اخيري درجه کي خپل زړه او دماغ هغه ته وسپاري نو دا سړی د قرآن په اصطلاح مومن دی. د زړه پاکوالی، د عقل رڼا او دارادو سپېڅلتيا له همدې څخه تر لاسه کېږي، همدا ايمان دی چي پر علم

او عمل دواړو اغيز کوي او دانسان پر ټول وجود غوړېږي. د الله په ذکر، دهغه د اياتونو په تلاوت او انساني نفس و شاخوا کي دده د نښو په ښکاريدو زيات کوي، په قرآن کي يې غوښتنه دا بيان شوې چي بايد پر درلودونکويي له الله او رسول پرته بل هيڅ شی دومره گران نه وي.

## فرمانبرداري

درېيم شی فرمانبرداري ده، دا هغه باطني کيفيت دی چي انسان له پوره اخلاص او گوښه والي سره تل دخپل رب پر اطاعت ټينگوي. دانسان په وجود کي همدا د عبد او معبود د تعلق تر ټولو ښکاره نښه ده، قاتنين هغه خلک دي چي تل د الله بندگي کوي، د غم، خوښی، احساساتو، خوند او درد په هيڅ حالت کي له خپل خالق څخه بغاوت نه کوي، د شهوت زور، د احساساتو ډېرښت او د خواهشاتو يرغل يې هم دخداي په مخ کي بې ادبي ته نه هڅوي. زړه يې دخداي عرش وي او د شريعت حکم يې دده په حضور کي ورکول شوی داسي حکم گڼي چي په دربار کي ولاړ شخص يې د سرغړونې تصور هم نه شي کولای، که غور وکړو نو دا هغه کيفيت دی چي د ادنيا او د هغې ټول مخلوقات يې د حال په ژبه بيانوي.

## صدق

خلورم شی صدق دی، دا د قول، فعل او ارادې درو سرو د موافقت او برابری لپاره استعمالېږي معنا دا چي دانسان له ژبې د صداقت خلاف هيڅ

خبره ونه وزي، په قول و فعل کي يې تضاده وي، له خولې چي هره خبره باسي نو د ژبې او عمل رېښتولي وي، خوله دې سره بايد د نيت او ارادې صداقت هم حتما ملگری وي. قرآن د دې ضد کردار نفاق او په خپله صداقت اخلاص بللی دی او بيا يې حای پر حای ويلي چي د خدای په نزد اصل عمل هغه دی چي په زړه کي تيار شوی وي، ځکه نو د صدق لوړه درجه د قول، فعل او ارادې له همدې موافقت څخه را پيدا کېږي.

### صبر

پنځم شى صبر دی، دا په خپل ابتدايي مفهوم له گډوډۍ او نا ارامۍ څخه د نفوس دراکړزولو لپاره کارېږي وروسته پکي د مشکلاتو او خنډونو پر خلاف په مېړانه، استقلال او ټينگښت سره پر خپل دريځ د دريدو معنا پکي پيدا شوې ده. دا د بې وسۍ او سپکاوي په څېر کوم شى نه دی چي د عجز او وس نه درلودو په حالت کي د مجبوريت له وجې غوره کېږي بلکي د عزت او همت سرچينه او د ټولو اخلاقي کړنو جمال او کمال دی. دا په انسان کي د دې حوصله پيدا کوي چي د ژوند له ترڅو تجربو څخه د شکايت او فرياد پر حای هغه ومني او د خدای له لوري يې په بللو هرکلی وکړي. د عمل د نتيجې په ځنډيدو خپه نه شي، له گډوډۍ او نا ارامۍ ځان وساتي، په خپل زړه کي له بدې کوونکو څخه د انتقام جذبه ونه ساتي، د حق د دفاع پر مهال تر مرگه ټينگ ودرېږي، د سختۍ او راحت په حالاتو

کي نفس کنٽرول ڪري اوڻه چي فرض و واجب گهڻي ٿول عمري پي ترسره ڪري.

د انساني سيرت همدا اڀڻ ڌي چي په وسيله يي د خداي او انسان تر منڻ هغه تعلق رامنڃ ته ڪڍري چي توکل يي بولي، يعني په هر حالت کي پر خداي تڪيه وشي، انا لله وانا اليه راجعون د همدې توکل او حُان سپارلو ڪلمه ده. قرآن ويلي: پر هغو خلغو الله خاصه مهرباني کوي چي دا ڪلمه مني او په همدې حالت کي له دنيا څخه رخصتږي.

## تواضع

شپږم شى تواضع ده، د الله تعالى دهيت، عظمت او جلال له سم تصور څخه چي په انسان کي کومه تواضع، عجز او خاکساري پيدا ڪږي قرآن له همدې څخه په خشوع تعبير کوي دا يواځې کيفيت ڌي چي انسان د خداي په مخ کي هم سر ټيټي وي او له نورو انسانانو سره يي هم په زړه کي درحمت او شفقت احساسات پيدا کوي. په لومړي صورت کي يي د اظهار بڼه عمل لمونځ په تېره د شپې لمنځونه ډي، هغه مهال چي بنده د دنيا له ټولو شيانو څخه په بېلېدو له خپل رب سره پټې خبرې کوي او خپل يوازي توب د هغه په ذکر او شکر ابادوي. په دويم صورت کي دا حالت د مومن بنده پر ټول شخصيت اغېز کوي او هغه د خپلې کورنۍ لپاره په پوره شفقت د خپلو دوستانو، گاونډيانو او ملگرو لپاره په بشپړ رحمت او خپلې ټولنې



لپاره د هدايت په سرچينه بدلوي، داسي مهربان او صابر انسانان هغه تمدن رامنځ ته کوي چي پر ځمکه د خدای جنت، د هر سالم فطرته انسان هدف او دهغه دارمانونو مرکز وي.

## خيرات

اووم شی خيرات دی، دالله په لار کي دمصرف کولو يوه درجه داده چي انسان له خپل مال څخه فرض زکات ورکړي، دويمه درجه يې داده چي تر خپلو شخصي او کاروباري ضرورتونو کوم څه زيات ولري هغه د ټولنې حق وبولي او کله چي کوم ضرورت پېښ شي نو په پراخ زړه يې پوره کړي. درېيمه درجه داده چي خپلو خواهاشاتو ته له پام پرته او د خپلو ضرورتونو په قربانولو هم دنورو ضرورتونه پوره کړي، د صدقه يا خيرات کوونکو تعبير دې ټولو صورتونو ته شاملېدای شي مگر د صفتونو د بيانولو پر ځای چي کله دا تعبير غوره کېږي نو په دې سره يې اصلا دهغه د کمال لور ته اشاره وي يعني هغه څوک چي سخي او فياض وي او دالله په لار کي دمصرف کولو هيڅ فرصت له لاسه نه ورکوي. له بندگانو سره په تړاو دا دهغې تواضع اظهار دی چي وړاندي يې يادونه وشوه، په قرآن کي له همدې وجې لمونځ او انفاق يو ځای ذکر کېږي.

## روژه

اتم شی روژه ده، دا د نفس د کنترول او صبر دروزنې يو خاص عبادت دی. په قرآن کي يې مقصد دا بيان شوی چي په دې سره تقوا

پیدا کېږي، داوصافو دیانولو پر مهال چي کله دروژه نیوونکو خبره راځي نو مراد یې هغه خلک وي چي دوی له تقواسره د ډېري مینې په وجه ډېر وخت روژې نیسي. له دې څخه دا خبره په خپله معلومه شوه چي هغوی له منکراتو ځان ساتي، بد کارونه نه کوي او په خپل ژوند کي د ټولو لوړو اخلاقو بڼه نمونه وي.

## د فرجو ساتنه

نهم شی د فرجو ساتنه ده، یعنی هغه کسان چي خپل جنسي غړي ساتي دا د نفس د کنټرول او تقواتیجه ده. په قرآن کي څو ځایه له لوڅوالي، بریندتوب او ناوړه اخلاقي کارونو څخه د ځان ساتونکو لپاره دا تعبیر راغلی دی. مطلب دادی چي دوی په بشپړ ډول خپل عفت او پاک لمنې ساتي الله چي په کوم ځای کي اجازه کړې له هغه پرته هیڅ وخت نه دهیچا په مخ کي خپل ستر خلاصوي او نه هیڅکله داسي جامې اغوندي چي د دوی د بدن غړي ترې ښکاري او یو ډول جنسي کشش لري. له بې حیا کارونو څخه د ځان ساتنې له همدې درجې څخه هغه تهذیب پیدا کېږي چي حیا پکي واکمنه وي او نارینه و ښځه د خپل بدن د ډېر لوڅوالي پر ځای تر ممکنه حده دهغه پوره پټولو ته ناکراره وي.

## ډېر ذکر

لسم شی ډېر ذکر دی، یعنی د الله تعالی ډېر یادول کله چي دمومن بنده په زړه کي دخپل رب تصور بڼه ځای ونیسي نویا هغه صرف

په معلومو وختونو کي عبادت کافي نه گڼي بلکي تل يې ژبه د خدای په ذکر لنډه وي. کله چي کومه الهي نښه ويني نو سبحان الله وايي، کار په بسم الله پيلوي، پر نعمت الحمد لله وايي او د خدای شکر ادا کوي. خپله هيڅ اراده او نيت له ان شاء الله او ماشاء الله پرته نه بيانوي، په خپل هر کار کي له الله مرسته غواړي، د هرافت پر راتلو دده د رحمت غوښتونکی وي، په هر مشکل کي ده ته رجوع کوي، خوب يې دده له ياد سره ملگری وي او در اوښېدو پر مهال دده نوم يادوي. لنډه دا چي هر وخت او په هره معامله کي يې پر ژبه د الله ذکر وي. صرف دومره نه وي بلکي د الله د ياد لپاره لمونځ کوي، روژه نيسي، قرآن لولي، نفقه کوي، له بديو ځان ساتي، د بدۍ تر کولو وروسته الله يادوي او سمدستي دهغه لور ته رجوع کوي. دده د ذکر يو شکل فکر هم دی، که د خدای دې دنيا ته وگورونو په زرگونو مخلوقات لري، بېلابېل رنگونه او ډولونه لري، دانسان عقل او دهغه کارنامې دي، د سمندر څاپوگانې دي، د سيندونو بهيدل دي، شنه کښتونه او له اسمان څخه را توپييدونکې اوبه دي، د شپې او ورځې تگ را تگ دی، د هوا او وريځو تصرفات دي، د ځمکې او اسمان پيدايښت او دهغو حيرانوونکي جوړښت دی، دهغوی گټه او برکتونه دي، د دوی معنويت او حکمت دی، په انساني نفسونو او شاوخوا کي د خدای هغه نښې دي چي هره لحظه ښکاره کېږي. کله چي مومن بنده د الله پر دې نښو غور کوي نو زړه او دماغ يې د خدای په ياد تازه کېږي او له ځان

سره وایي چي ای ربه! دامخلوقات دي عبث نه دي پیدا کړي، داستا  
له علم او حکمت سره ټکر خبره ده چي ته کوم بې معنا کار وکړې، زه  
پوهېږم چي ددې دنیا درنگ او بوی پای به حتما د جزا پریوه داسي  
ورغ وي چي په هغې کي به هغه خلک له عذاب او رسوايي سره مخ  
شي چي ستا دا دنیا یوه لوبه بولي او ژوند کوي، زه دهغوی له انجام  
شخه تاته پناه دروړم.

www.javedahmadghamidi.com  
www.al-mawrid.org



www.javedahmadghamidi.com  
www.ahmawrid.org

دویمہ حصہ

–الکتاب–



## د عباداتو قانون

د دين هدف پاكوالی دی، اخيري درجې ته يې درسيدو واسطه د الله او بنده تر منځ په سمه طريقه د عبد او معبود تعلق را منځ ته كول دي، دا تعلق چي خومره ټينگ وي انسان د خپل علم او عمل په پاكوالي كي همدومره ترقي كوي. مينه، ويره، اخلاص، وفا، د الله د بې شميره نعمتونو او احساناتو د شكر او مننې احساس ټول د همدې باطني تعلق علامې دي. په عمومي ډول د انسان د شپې او ورځې په ژوند كي په درو شكلونو ظاهرېږي: عبادت، اطاعت او ملاتړ. د انبياء عليهم السلام په دين كي عبادات د همدې تعلق د يادولو لپاره ټاكل شوي دي، لمونځ او زكات عبادت دی، د قرباني او عمرې حقيقت هم له دې جلا نه دی، روژه او اعتكاف اطاعت دی او حج د الله تعالى لپاره د ملاتړ او نصرت د علامې ښكارول دي.

### لمونځ

لمونځ يو ډېر مهم عبادت دی، كه غور وكړو نو د دين حقيقت د معبود پېژندنه او دهغه په حضور كي دوېږي او مينې له احساساتو سره عجز او خاكساري ښودل دي. د دې حقيقت تر ټولو ښكاره اظهار پرستش دی، تسبيح، حمد، دعا، مناجات او ركوع و سجده د دې پرستش عملي شكلونه دي، دلمانځه حقيقت همدا دی او دا هر څه په ډېر ښه توازن سره په خپل ځان كي را نغاړي.



دا عبادت په دين كې ډېر اهميت لري، په ايمانباتو كې چې توحيد كوم مقام لري هغه په اعمالو كې د لمانځه دى. دا د الله د يادولو لپاره فرض شوى دى، له قرآن څخه معلومېږي چې د الله د اياتونو له ياد څخه چې كوم معرفت حاصلېږي او په دې سره په انسان كې د الله لپاره د مينې او شكر كوم احساسات پيدا كېږي او يا بايد پيدا شي د هغو اوله نتيجه همدا المونځ دى. دا د اسلام ستن ده، په دنيا او اخرت كې د انسان د مسلمان گټلو له شرايطو څخه دى، پر دين د تينگښت وسيله ده، مشكلات ختموي، گناهونه له منځه وړي، د حق دعوت پېژندنه ده، د حق پر لار د تينگښت بنياد دى، د كايناتو فطرت او حقيقي ژوند دى. كله چې د الله پېژندنه، د هغه ذكر و فكر او د نژدېكت احساس كمال ته رسېږي نو په لمانځه اوږي. د دنيا د ټولو خداى پېژندونكو فيصله ده چې اصل ژوند د زړه ژوند دى، د زړه ژوند همدا د خداى پېژندنه، ذكر، فكر او الهي نژدېكت دى. انسان دا ژوند صرف په لمانځه تر لاسه كوي او په لمانځه سره دوام كوي.

## د لمانځه تاريخ

د لمانځه تاريخ د دين د تاريخ په ډول ډېر قديم دى، په ټولو دينونو كې وجود لري او طريقې و وختونه يې هم لږ و ډېر معلوم دي. د هندوانو بجن، د فارسيانو زرمزې، د عيسايانو دعاوې او يهودانو مزامير ټول د همدې شكلونه دي، قرآن ويلي: د الله ټولو پيغمبرانو د دې تعليم ور كړى. رسول الله چې د كوم ابراهيمي دين دنوي كولو لپاره راوېلېږل

شو په هغه کي يې هم مقام ډېر لوړ دی، کله چي قرآن خلگو ته د لمانځه امر وکړ نو دا د دوی لپاره پردی شی نه وو، دوی يې په ادابو، شرايطو، اعمالو او اذکارو بڼه خبر وو ځکه نو دې ته هيڅ ضرورت نه وو چي قرآن يې تفصيلات بيان کړي وای. د ابراهيمي دين درواج له مخې چي هغه په څه ډول ادا کېدی رسول الله د قرآن په امر له ځينو اصلاحتو سره خپلو منونکو ته پرېښود او هغوی يې نسل پر نسل همدا سي کوي.

## د لمانځه شرايط

د لمانځه لپاره ضروري شيان دادي: لمونځ کوونکی بايد نشه نه وي او که بڼه وي نو له حيض و نفاس څخه پاکه وي، اودس ولري او تر حيض، نفاس، يا جنابت وروسته يې غسل کړی وي. که په سفر، ناروغۍ او د اوبو په نه موجوديت کي دا دواړه سخت وي نو تيمم دي ووهي، د لمانځه پر مهال دي قبلې ته مخ کړي، د اوداسه طريقه داده چي لومړی مخ و مينځي، بيا تر څنگلو لاسونه و مينځي، بيا پوره سر مسح کړی او وروسته پښې و مينځي. کله چي څوک يو وار اودس وکړي نو تر هغه وخته دوام لري چي د اوداسه ماتوونکی کاري يې نه وي کړی، د اوداسه احکام د هغه حالت لپاره دي چي اودس نه وي مگر که څوک د خپل زړه خوشالولو لپاره بيا اودس کوي نو هغه ته اجازه ده. د اوداسه ماتوونکي دادي:

۱) بولې کول ۲) مرداري کول ۳) له اواز سره او يابې اواز د باد وتل ۴) د مڼي او يا وديو وتل

که په سفر، ناروغۍ او يا د اوبو په نه شتون کې اودس او غسل دواړه سخت شي نو الله تعالی اجازه کړې چې انسان تيمم وهلاي شي، طريقه يې داده چې پريو پاک ځای دي خپل لاسونه ووهي پر مخ او لاسونو دي را تېر کړي. دا په هر ډول نجاست کې کفايت کوي، که د اودس ماتوونکي کوم شي را منځ ته شي نو تر هغه وروسته بيا وهل کېدای شي او له خپلې ميرمنې سره تر جماع وروسته د جنابت د غسل ځای هم نيسي. پر دې سربيره که د مرض او سفر په حالت کې اوبه موجودې وي نو هم انسان تيمم وهلاي شي.

په دې سره ظاهراً کومه پاکي نه تر لاسه کېږي خو که غور وکړو نو په ذهن کې د پاکۍ د اصل طريقې د ساتنې له وجې ډېر اهميت لري، په شريعت کې عموماً دې ته پام شوی چې کله کوم حکم په اصلي ډول نه شي عمل کېدای او يا ډېر سخت وي نو ديوه ورته شي په صورت يې ياد باقي ساتل کېږي. د دې فايده دا وي چې د حالاتو په عادي کېدو طبيعت د اصلي شکل پر لور ور گرزېدو ته تيار وي.

## د لمانځه اعمال

د لمانځه لپاره ټاکل شوي اعمال دادي: لمونځ دي د دواړو لاسونو په پورته کولو پيل شي، بيا دي ودرېږي ور پسې دي رکوع وکړي، بيا دي د دريدو لپاره را پورته شي، وروسته دي يو په بل پسې دوې

سجدي وکړي او دهر لمانځه په دويم او اخيري رکعت کي دي لمونځ کوونکی پر دواړو زنگونو کښېني. که لمونځ پای ته رسوي نو دناستې په حالت کي دي دمخ په اړولو ختم کړي.

## د لمانځه اذکار

د لمانځه اذکار دادي: په شروع کي دي الله اکبر ووايي، په ولاړه کي دي الحمد لله تلاوت کړي او بيا دي له خپل وس سره سم دقرآن يوه برخه ووايي، رکوع ته دتلو پر وخت دي الله اکبر ووايي، له رکوع څخه درا پورته کېدو پر وخت دي سمع الله لمن حمده ووايي، سجدو ته دتلو او را پورته کېدو پر وخت دي الله اکبر ووايي، له ناستې څخه د ولاړيدو پر مهال دي هم الله اکبر ووايي او د لمانځه د ختميدو پر وخت دي السلام عليكم ورحمة الله ووايي.

الله اکبر (الله تر ټولو لوی دی)، سمع الله لمن حمده (الله دهغه چا خبره واوریده چې دده ستاینه یې وکړه) او السلام عليكم ورحمة الله (پر تاسو دي سلامتي او دالله رحمت وي). امام دي دا اذکار تل په لوړ اواز وایي، د مابښام او ماخوستن په اولنیو دوو رکعتونو او دسهار، جمعې او اخترانو په لمانځه کي دي هم قرأت په لوړ اواز وویل شي. د مابښام په درېیم او دماخوستن په درېیم وڅلورم کي به همیشه په ټیټ اواز وي، د ماښم او مازيگر ټول لمونځ به همداسي په پټه خوله کوي او په څلورو رکعتونو کي به یې قرأت په خاموشۍ سره ویل کېږي. همدا په شریعت کي د لمانځه لپاره ټاکل شوي اذکار دي

چي ژبه يې عربي ده، له دې پرته چي لمونځ کوونکي په کومه ژبه وغواړي د تسبیحاتو، حمد، دعا او مناجات په ډول په خپل لمانځه کي هر ډول ذکر ویلای شي.

### د لمانځه وختونه

په شپه او ورځ کي پر مسلمانانو پنځه لمونځونه فرض شوي دي چي وختونه يې دادي: سهار، ماښين، مزيگر، ماښام او ماخوستن. کله چي د سپیدو سپينه ليکه له توري جلا شي نو سهار دی، دلمر له زوال څخه د ماښين وخت دی، کله چي تر سراتيت شي مزيگر دی، دلمر په لويډو د ماښام وخت دی او کله چي د شفق سرخي ختمه شي نو ماخوستن دی. د سهار وخت دلمر تر ختلو، د ماښين دا تر مزيگره، د مزيگر وخت تر ماښامه، د ماښام وخت تر ماخوسته او د ماخوستن وخت تر نیمې شپې پوري دی، څرنگه چي دلمر را ختلو او لويډلو پر وخت دهغه عبادت کېدی له همدې وجې په دې دوو وختونو کي لمونځ منع شوی دی. د انبياء عليهم السلام په دين کي تل د لمانځه وختونه همدا وو.

### د لمانځه رکعتونه

د لمانځه لپاره ټاکل شوي رکعتونه دادي:

سهار: ۲ رکعته

ماښين: ۴ رکعته

مزيگر: ۴ رکعته

مانبام: ۳ رکعتہ

ماخوستن: ۴ رکعتہ

دلمانځه فرض رکعتونه همدا دي چي پريښودل به يې په قيامت کي سزا ولري، له هغو صورتونو پرته چي پکي د قصر اجازه ده د هغو کول حتمي دي، له دې پرته نور ټول لمنځونه نفل دي چي کول يې ثواب لري خو پر نه کولو يې د الله له خوا د هيڅ سزا ويره نه شته.

### په لمانځه کي رعايت

که د ويږي، خطر او اړو - دوو په حالت کي دلمانځه وخت را ورسېږي نو الله اجازه کړې چي د سپرلي، حرکت او هر حالت کي چي امکان ولري لمونځ وکړي، ښکاره ده چي په دې کي جماعت نه شي کېدای او قبلې ته د مخ کولو شرط هم لازمي نه دی. په ځينو وختونو کي به لمونځ پر ټاکلي شکل هم نه شي کېدای، که په کوم سفر کي داسي حالت پېښ شي نو قرآن ويلې چي خلگ لمونځ کمولای هم شي چي دې ته په اصطلاح کي قصر ويل کېږي. په دې باره کي د رسول الله سنت دادی چي يوازي څلور رکعتيز لمونځ به دوو رکعتونو ته را کمېږي، د دوو او درو رکعتونو په لمانځه کي به هيڅ کمبوت نه وي. د سهار او مانبام لمنځونه به په داسي ځايونو کي هم پوره کوي، ځکه سهار له پيله دوه رکعته دی او مانبام دوو رکعتو و تر دې او دا حيثيت يې نه شي بدلېدای. په لمانځه کي درعايت له دې اجازې څخه په وختونو کي د تخفيف استنباط هم شوی دی ځکه نو په

داسي سفرونو کي د ما پېښين او مازيگر او ما بنام و ما خو ستن لمنځونه  
يو ځای هم کېدلای شي.

## د جماعت لمونځ

سره له دې چي لمونځ يوازي هم کېدای شي خو غوره داده چي په  
جماعت او که ممکنه وي په يوه عبادت ځای کي ادا شي. رسول الله د  
همدې لپاره مدينې ته په رسيدو تر ټولو لومړی مسجد جوړ کړ او د  
مسلمانانو په هر کلي او سيمه کي د مسجدونو جوړولو رواج له همدې  
ځايه رامنځ ته شو. هغو ته ور تگ او په جماعت لمونځ ډېر ثواب  
لري، بې له شکه بنځې ترې مستثنا دي خو مسلمان نارينه بايد له عذر  
پرته ور څخه بې برخې نه شي. د جماعت د کولو طريقه داده:

(۱) تر لمانځه وړاندي به اذان کېږي چي په اوريدويې خلک پکي  
گډون وکړای شي. رسول الله چي د دې لپاره کوم الفاظ ټاکلي هغه  
دادي: الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي  
على الصلاة، حي على الفلاح، الله اکبر، لا اله الا الله.

ترجمه: الله تر ټولو لوی دی، شاهدي ورکوم چي له الله پرته هېڅ  
معبود نه شته، شاهدي ورکوم چي محمد د الله رسول دی، لمانځه او کاميابي  
ته راشي، الله تر ټولو لوی دی، له الله پرته بل هېڅ معبود نه شته.

(۲) که مقتدي يو وي نو له امام سره دي دهغه راسته اړخ ته يو ځای  
و درېږي او که ډېر وي نو امام دي په مابين کي وي او دوی دي تر شا په  
يوه ليکه کي ودرېږي.

۳) د لمانځه درولو لپاره به اقامت وايي چي د اذان الفاظ پکي تکرارېږي البته دومره فرق لري چي اقامت ويونکي به تر حى على الفلاح وروسته قد قامة الصلاة (لمونځ ودرېد) هم وايي.

۴) د لمانځه الفاظ به د خپل مقصد لپاره تريوه وار زيات تکراروي.

۵) که ضرورت وي نو د اقامت الفاظ هم تکرارولای شي.

### په لمانځه کي غلطې

د لمانځه لپاره چي کوم اعمال او اذکار ټاکل شوي که په هغو کي کومه غلطې وشي او يا د غلطۍ شک وي نو سنت دادى چي که د غلطۍ جبران ممکن وي نو تر جبران وروسته او که ممکن نه وي نو له جبران پرته دي د لمانځه په اخير کي دوي زياتې سجدې وکړي.

### د جمعې لمونځ

د جمعې په ورځ پر مسلمانانو لازمه ده چي د ماپښين د لمانځه پر ځاى به په دې ورځ يو اجتماعي لمونځ کوي، د دې لمانځه طريقه داده: رکعتونه يې دوه دي، د ماپښين د لمانځه برخلاف به يې په دواړو رکعتونو کي په لوړ اواز قرأت ويل کېږي، د لمانځه لپاره به اقامت وايي، تر لمانځه وړاندي به امام د حاضرينو د پند او نصيحت لپاره په ولاړه دوي خطبې وايي. تر دويمې خطبې وروسته او د لومړنۍ تر پيلولو وړاندي به امام څو ثانيې کېښي، د لمانځه اذان به هغه وخت کېږي چي امام د خطبې ځاى ته راشي. د اذان په کيدو ضروري ده چي



ټول نارینه مسلمانان که عذر ونه لري خپل مصروفیات پر پردي او لمانځه ته حاضر شي. د لمانځه خطبه او امامت به د مسلمانانو چارواکي کوي او يوازي په هغو ځايونو کي به ادا کېږي چي د دوی له خوادې لمانځه لپاره ټاکلی وي او هلته په خپله دوی او يا د دوی کوم نماينده د امامت لپاره موجود وي.

## د اخترانو لمونځ

دلوی او کوچني اختر په ورځو کي هم پر مسلمانانو لازمه ده چي دلمر تر راختلو وروسته او له زوال وړاندي د جمعې په شپږيو اجتماعي لمونځ وکړي، طريقه يې داده: دوی به دوه رکعت له لمونځ کوي، په دواړو رکعتونو کي به قرأت په لور او از ويل کېږي، لمونځ کوونکي به د ولاړې په حالت کي خوزايد تکبيرونه وايي، د لمانځه لپاره به نه اذان وي او نه اقامت. تر لمانځه وروسته به امام د حاضرينو د پند او نصيحت لپاره په ولاړه دوې خطبې وايي، امام به تر لومړۍ خطبې وروسته او د دويمې تر پيل وړاندي خوشانيې کښېني، د دې لمانځه وينا او امامت به هم د جمعې د لمانځه په شان د مسلمانانو چارواکي کوي او هلته به ادا کېږي چي د دوی له خوادې لمانځه لپاره ټاکل شوی وي او هلته دوی په خپله او يا د دوی کوم نماينده د امامت لپاره موجود وي.

## د جنازې لمونځ

د انبياء عليهم السلام په دين کي د مړيو لپاره د جنازې لمونځ هم ضروري بلل شوی دی، د مړي تر غسل او کفن وروسته چي د لمونځ په کومه طريقه ادا کېږي هغه داده: مړی به د خپل ځان او قبلې تر منځ

کښېږدي، مقتديان به تر امام شاته په صف کې ودرېږي، د لاسونو له پورته کولو سره به د الله اکبر په ويلو لمونځ شروع کړي، دا خترانو په خبره به په دې لمانځه کې هم خوزايد تکبيرونه وايي، د ولاړې په حالت کې به تر تکبيرونو او دواوو وروسته د سلام په گرزولو لمونځ ختم کړي.

د لمانځه په شکل لږ تر لږه همدا عبادت دی چې مسلمانان پرې مکلف شوي دي، مگر د قران وينا ده چې که څوک په خپل شوق کومه نيکي وکړي الله يې قبلوونکی دی، همدا راز يې ويلې چې د غم او تکليف پر مهال له صبر او لمانځه کار واخلي. د همدې احکامو په رڼا کې مسلمانان له ضروري لمنځونو پرته عموماً نفلونه هم کوي، رسول الله چې دا ډول کوم نفل کړي او يا يې خلک ورته هڅولي تفصيلات يې په رواياتو کې ليدلای شئ.

## زکات

دا تر لمانځه وروسته دويم مهم عبادت دی، انسانانو چې عموماً د خپلو معبودانو د تعظيم لپاره کوم ادب خپل کړي په هغو کې يو يې دا هم دی چې د خپل مال، څارويو او حاصلاتو يوه برخه د هغوی حضور ته د نذر په ډول وړاندي کړای شي. له دې څخه په صدقه، نياز، نذر او قربانۍ تعبير کېږي. زکات د انبياء عليهم السلام په دين کې اصلاً همدا حيثيت لري او له همدې وجې عبادت بلل کېږي، قرآن خو حايه د همدې لپاره د صدقې لفظ استعمال کړی او ويلې يې دي

چي د زړه له تواضع او عجز سره دي ادا کړای شي. په دې باره کي عام رواج دا وو چي هغه به يې له معبد څخه را اخيست او دهغه خادمانو ته به يې ورکاوه چي دوی په دې سره عبادت ته دراتلونکو کسانو خدمت وکړي. اوس دا طريقه نه ده پاتې، د دې پر ځای مسلمانانو ته لارښوونه شوې چي د ټولنيزو اړتياوو لپاره دا مال چارواکو ته وسپاري خو په دې سره يې حقيقت نه دی بدل شوی. دا الله لپاره خاص دی او بنده چي يې کله ادا کوي نو د قبلیدو فيصله به يې هم دهغه په دربار کي کېږي.

## د زکات تاريخ

د دې تاريخ هماغه دلمانځه تاريخ دی، له قرآن څخه ښکاري چي د انبياء عليهم السلام په دين کي د لمانځه په څېر د دې حکم هم هميشه موجود وو. کله چي الله تعالی مسلمانانو ته دهغه دور کولو امر وکړ نو دا د دوی لپاره نا اشنا شی نه وو، د ابراهيمي دين ټول پيروان يې په احکامو ښه خبر وو، داله پخوارا پاتې يو سنت وو چي نبي عليه السلام دا الله په امر او تر ضروري اصلاحاتو وروسته په مسلمانانو کي جاري کړ.

## د زکات مقصد

که غور وکړو نو مقصد يې له نامه څخه معلومېږي، د دې لفظ اصل وده او پاکي ده. له دې څخه هغه مال مراد دی چي د پاکۍ او طهارت حاصلولو لپاره ورکړل شي، له دې معلومه شوه چي د زکات مقصد

هماغه د ټول دين مقصد دی. زکات نفس له هغو ناولتياوو پاکوي چي د مال د مينې له وجې پکې پيدا کېدای شي، مال ته برکت ورکوي او دانساني نفس د لا پاکېدو سبب گرزي. دا د الله په لار کي دلگښت کولو تر ټولو کمه غوښتنه ده چي يو مسلمان به يې په هر حال کي پوره کوي، ځکه نو په دې سره هر هغه څه نه تر لاسه کېږي چي تر دې ورهاخوا د خيرات د عامو غوښتنو په پوره کولو حاصلېږي خو په دې سره هم د انسان زړه له خپل رب سره يو ځای کېږي او د الله لور ته هغه بې پروايي تر ډېره حده ختمېږي چي پر انسان د دنيا او دهغې د اسبابو د تعلق له وجې راځي.

## د زکات قانون

د زکات قانون دادی:

(۱) د حاصلاتو، تجارت او کاروبار، د وسايلو د شخصي استعمال له شيانو او د نصاب تر حد له کمې سرمايې پرته بل هېڅ شی له زکات څخه مستثنانه دی. دا به له هر ډول مال، هر ډول حيواناتو او هر قسم حاصلاتو څخه ورکول کېږي، هر کال به د دولت له هر مسلمان وگړي څخه حتما اخیستل کېږي.

(۲) فيصدي يې داده: په کال کي  $2/21$  فيصده

که حاصلات صرف د خواری او يا يوازي د سرمايې له وجې را منځ ته شي نو د هر وار حاصلاتو پر مهال به لس فيصده او که د خواری و سرمايې دواړو له عمل څخه را منځ ته شي نو پنځه فيصده به ورکول

کېږي. که له دواړو پرته صرف د الهي پيرزوينې په ډول تر لاسه شي  
نوشل فيصده به ورکول کېږي.

په حيواناتو کي:

(۱) اوبښان:

له پنځو څخه تر څلورويشتو پوري پر هرو پنځو اوبښانو يو پسه،  
له ۲۵ څخه تر ۳۵ پوري يوه يو کلنه اوبښه او که هغه نه وي نو دوه کلن  
اوبښ، له ۳۶ څخه تر ۳۵ پوري يوه دوه کلنه اوبښه، له ۴۶ څخه تر ۶۰  
پوري يوه درې کلنه اوبښه، له ۶۱ څخه تر ۷۵ پوري يوه څلور کلنه  
اوبښه، له ۷۶ څخه تر ۹۰ پوري دوې-دوې کلنې اوبښې، له ۹۱-۱۲۰  
پوري دوې درې کلنې اوبښې، له ۱۲۰ څخه د زايډو لپاره پر هرو  
څلويښتو يوه دوه کلنه او پر هرو پنځو سويوه درې کلنه اوبښه ده.

(۲) غوايي:

په هرو ديرشو کي يو کلن او په هرو څلويښتو کي يو دوه کلن  
سخوندړکی.

(۳) پسونه:

له ۴۰ څخه تر ۱۲۰ پوري يو پسه، له ۱۲۱ څخه تر ۲۰۰ پوري  
دوه پسونه، له ۲۰۱ څخه تر ۳۰۰ پوري درې پسونه، له ۳۰۰ څخه په  
زايډو کي پر هرو سلو يو پسه.

(۳) په قرآن کي چي د زکات دلگولو کوم ځايونه بيان شوي دهغو  
تفصيل دادی: فقيران او مسکينان، دولت د ټولو مامورينو معاشونه،

د اسلام او مسلمانانو د گټو لپاره ټول سیاسي لگښتونه، له هر ډول مرییتوب څخه د خلاصون لپاره د تاوان او قرض تر بوج لاندې خلکو د مرستې لپاره، د دین د خدمت او خلکو د خیر ښیښې لپاره، د مسافرو د مرستې، د هغوی لپاره د لارو، پلونو، سړایونو او نورو د جوړولو لپاره.

۴) د زکات یو ډول د کوچني اختر سرسایه هم ده، دا دیوه فرد لپاره د سهار او ماښام خوراک دی چي پر هر لوی او کوچني یې ورکول لازمي دي او دروژې په ختمیدو د اختر تر لمانځه وړاندې ورکول کېږي.

## روژه

تر لمانځه او زکات وروسته درېیم مهم عبادت روژه ده، د دې لپاره په عربي کي د صوم لفظ استعمالېږي چي له یو شي څخه د منعې او د هغه د پرېښودو په معنا دی. دا لفظ د شریعت په اصطلاح کي له خاصو حدودو او قیدونو سره د خوراک، څښاک او جنسي اړیکو د پرېښودو لپاره استعمالېږي، په (پښتو) کي یې روژه بولي څرنگه چي انسان په دې دنیا کي خپل یو عملي وجود هم لري له همدې وجي چي کله د هغه د عبادت احساس دده له عملي وجود سره تړاو پیدا کوي نو له پرستش سره اطاعت هم یو ځای کېږي، روژه د همدې اطاعت ښه ده. په دې کي بنده د خپل رب په امر او د هغه د رضا و خوښۍ لپاره ځيني حلال شيان پر ځان حراموي، خپل اطاعت

پيشوي او په دې توگه گواکي د حال په ژبه اعلان کوي چي تر الله او د هغه تر حکم بل هيڅ لوی شی نه شته. که هغه د فطرت د قانون له مخې کوم رواشی هم دده لپاره ممنوع و بولي نو د بنده په توگه مناسبه داده چي له څه جنجال پرته د هغه د حکم په مخ کي سر تپت کړي.

که غور وکړو نو د الله د عظمت، جلال، لويي او لوړتيا دا احساس او اقرار د شکر ايستلو حقيقي بنودل هم دي ځکه نو قرآن له همدې وجې روژه د خدای لويي او د شکر ايستل بللي او ويلې يې دي چي د دې مقصد لپاره د روژې مياشت ځکه غوره شوې چي الله په دې مياشت کي تاسو ته د قرآن په شکل کوم هدايت در کړی په هغه کي د عقل د لارښوونې او حق و باطل تر منځ د فرق او امتياز ښکاره او يقيني دلايل دي. پر همدې د الله لويي بيان کړئ او د هغه شکر وباسئ.

د دې کامله درجه داده چي انسان د روژې په حالت کي پر ځان يو څو زاید بندیزونه ولگوي او له نورو څخه په گوښه کېدو د څو ورځو لپاره په مسجد کي کښېني، د الله زيات عبادت وکړي. دې ته په اصطلاح کي اعتکاف ويل کېږي، که څه هم دا د رمضان د روژو په څېر لازم شوی نه دی مگر د نفس د اصلاح له وجې دې ارزښت لري، د روژې، لمانځه او قرآن کریم د تلاوت د يو ځای کولو له امله چي په دې سره کوم خاص کيفيت پيدا کېږي او پر نفس د گوښه توب، يوازي والي او د الله لور ته د رجوع کولو کوم حالت راضي په دې سره د روژې اصل مقصد د کمال درجې ته رسېږي.

## د روژې تاريخ

دلمانځه په شان دروژې تاريخ هم ډېر پخوانی دی، قرآن ويلي چي روژه پر مسلمانانو داسي فرض شوې ده لکه پر مخکينيو قومونو چي فرض شوې وه. دا يو حقيقت دی چي د نفس دروژنې لپاره د يوه مهم عبادت په توگه دهغې تصور په ټولو دينونو کي موجود پاتې شوی دی.

## د روژې مقصد

قرآن يې مقصد دا بيان کړي چي خلک الهي تقوا خپله کړي، د قرآن په اصطلاح د تقوا معنا داده چي انسانان په خپله شپه او ورځ کي د الله ټاکلو حدودو ته په پام کولو ژوند وکړي او دخپلو زړونو په تل کي له دې ويږه ولري چي که يې کوم وخت دا حدود مات کړل نو له الله پرته يې هيڅوک دهغو له سزانه شي خلاصولای.

## د روژې قانون

دروژې قانون دادی: دروژې په نيت او صرف د الله درضا لپاره له خوراک، خبناک او ميرمنې سره د جنسي اړيکو پرېښودل روژه ده. دا بنديز له سهار څخه د شپې تر پيلېدو دوام کوي، ځکه نو دروژې په شپو کي خوراک، خبناک او له ميرمنو سره جنسي اړيکې بالکل روا دي. دروژو لپاره درمضان مياشت ټاکل شوې له همدې وجې که څوک په دې مياشت کي موجود وي پر هغه فرض ده چي د دې ټولي مياشتې روژه ونيسي. که څوک دناروغۍ، سفر او بل مجبوريت له



و چې درمضان روژې پوره نه کړای شي نو لازمه ده چې په نورو ورځو کې يې ونيسي او دا شمير پوره کړي. د حيض او نفاس په حالت کې دروژو نيول منعه دي خو دا ډول پاتې شوې روژې به وروسته حتماراً گرزوي.

د روژې کامله درجه اعتکاف دی، که الله چا ته د دې تکليف ورکړي نو هغه ته په کار ده چې دروژې په مياشت کې خومره ممکنه وي له دنيا څخه په بيلېدو د الله د عبادت لپاره د مسجد په گوښه کې کښيني او له سختې انساني اړتيا پرته مسجد پرې نه ږدي. که انسان په اعتکاف کې وي نو دروژې د شپو پر مهال پر خوراک او څښاک هيڅ بنديز نه شته، خو له ميرمنې سره جنسي اړيکې ورته روا دي، الله د اعتکاف په حالت کې منع کړې دي.

## حج او عمره

دا دواړه عبادات په ابراهيمي دين کې د عبادت اخيري درجه ده، د دې تاريخ له هغه اعلان نه پيلېږي چې ابراهيم عليه السلام د مسجد حرام تر جوړولو وروسته کړی وو چې خلک دي د الهي نذر پوره کولو لپاره راشي او دوی چې پر توحيد د ايمان راوړلو کومه وعده کړې دلته په راتلو دي تازه کړي. د خپل معبود لپاره د تعظيم د جذبې اخيري درجه داده چې دهغه په غوښتنه بنده له خپل ځان او مال سره دهغه په حضور کې د نذر لپاره حاضر شي، حج او عمره د همدې نذر تمثيل دی. دا دواړه يو حقيقت تمثيلوي، فرق يوازي دومره دی چې عمره

لنډه ده او حج يې په داسې ډول تمثيل کوي چي په دې سره هغه مقصد هم په ښه ډول ښکاره کېږي چي دهغه لپاره د ځان او مال د نذر کولو غوښتنه شوې ده. الله ويلې: دادم په پيداينست سره چي په دې دنيا کي دهغه کومه نقشه جوړه شوې ابليس له لومړۍ ورځې دهغه پر خلاف د جنگ اعلان کړی ځکه نو د الله بندگان نور تر قيامته د خپل دې ازلي دښمن او دهغه د اولادې پر خلاف په جگړه بوخت دي. همدا دهغې دنيا ازموينه ده چي په هغې کي له بريا او ناکامۍ سره د انسان ابدي راتلونکي تړلي دي، موږ د همدې جگړې لپاره خپل ځان او مال الله ته نذر کوو.

د ابليس پر خلاف دا جنگ په حج کي تمثيل شوی او هغه تمثيل دادی: د الله بندگان د خپل رب په غوښتنه د دنيا له مال، وسايلو، خوندونو او بوختياوو لاس اخلي، د لبيک لبيک په ويلو د جگړې ميدان ته ورځي او عيني د مجاهدينو په طريقه په يوه ناوه کي اړوي. په دې بله ورځ پر مخ ميدان ته په ورتلو د خپلو گناهونو بڅښنه غواړي، په دې جنگ کي د کاميابۍ لپاره دعا او زاری کوي او د خپل امام خطبه اوري، د تمثيل د غوښتنې له مخې لمنځونه لنډ او يو ځای کوي، په لار کي د لنډ پر او په کولو دويم ځل خپلو تم ځايونو ته رسېږي، بيا پر شيطان ډېرې اړوي، د خپلو حيواناتو قرباني وړاندي کوي، خپل ځان الله ته سپاري، سر خړپي او د نذر د گردشونو لپاره

اصل معبد او د قربانۍ حای ته ورځي، بیا له هغه حایه راگرزي او په راتلونکو دوو یا درو ورځو کې هماغسې پر شیطان ډېرې اوړوي.

که فکر وکړو نو په حج او عمره کې احرام د دې خبرې نښه ده چې مومن بنده د دنیا له خوندونو، بوختیاوو او مزو څخه لاس اخیستی، په دوو ناگنډل شویو څادرونو یې خپل بدن پټ کړی، په لوڅ سراو تر یو څه حده په لوڅو پښو عیني دراهبانو په شکل د خپل رب حضور ته د ورتلو لپاره له کوره وتلی دی. تلبیه د هغه اواز ځواب دی چې ابراهیم علیه السلام د بیت الحرام تر بیا جوړولو وروسته د الله په امر پر یوه ډبره په دریدو لوړ کړی وو اوس دا اواز د نړۍ گوټ – گوټ ته رسېدلی او د الله بندگان د هغه د نعمتونو د اقرار او توحید په منلو د دې اواز په ځواب کې لبیک اللهم لبیک زړه خوشالوونکې ترانې وایي، طواف د نذر گرد شونه دي، په ابراهیمي دین کې دا دود له پخوارا پاتې دی چې څوک قرباني کېږي او یا د معبد خدمت ته نذر شي هغه د معبد د قربانۍ حای مخ ته را تاوېږي. حجر اسود ته لاس وروړل د وعدې نوې کولو علامه ده، په دې کې بنده هغه ډبره دیو تمثیل په توګه د الله لاس بولي، پر هغې خپل لاس ږدي او د ژمنې او وعدې له پخواني رواج سره سم هغه مچوي او خپله هغه وعده نوې کوي چې د اسلام په منلو یې د جنت په عوض کې خپل ځان او مال ټول الله ته سپارلي دي.

سعیې د اسماعیل علیه السلام د قربانۍ د حای طواف دی، ابراهیم علیه السلام د صفا غونډۍ ته په ختلو د قربانۍ د حای لیدلی وو او

بيا يې د حکم د عملي کولو لپاره په لږ بېرني تگ سره د مروالور ته ولاړ. د صفا او مروا دا طواف هم د نذر هغه گردشونه دي چي لومړی د معبد منځته او تر هغه وروسته د قربانۍ په حای کي ترسره کېږي. عرفات د معبد قايم مقام دی چي هلته د شيطان پر خلاف د دې جگړې مجاهدين راغونډېږي، د خپلو گناهونو بڅښنه غواړي او په دې جنگ د کاميابي لپاره دعا او زاری کوي. مزدلفه د لارې پر او دی چي هلته دوی شپه تېروي او سهار په را پورته کېدو ميدان ته تر ورتلو وړاندي يو ځل بيا دعا او زاری کوي، رمی پر ابليس لعنت او دهغه پر خلاف د جنگ علامه ده. دا عمل له دې ارادې سره ترسره کېږي چي مومن بنده به د شيطان له شاتگ پرته په بل هيڅ شي راضي نه شي. ښکاره ده چي هغه دانسان ازلي دښمن دی، کله چي وسوسې پيل کړي نو بيا چوپ نه کېښي بلکي دا سلسله جاري وي، خو که مقاومت ورسره وشي حملې يې ورو - ورو کمزورې کېږي، د درو ورځو په رمی او د دې لپاره لومړی دلويو او بيا دوړو شيطانانو په ويشتلو همدا خبره بيان شوې ده.

قرباني د نفس فديه ده او د سر د ويښتانو خرپيل يا لنډول د دې نښه ده چي د نذر کار خلاص شو او نور بنده د خپل رب اطاعت او دايمي غلامۍ له دې نښې سره خپل کور ته ستنېدای شي. له دې څخه اټکل کېدای شي چي دا څومره ارزښت درلودونکی عبادت دی او پر هروس درلودونکي مسلمان په ژوند کي لږ تر لږه يو ځل فرض شوی دی.

## د حج او عمرې مقصد

د حج او عمرې مقصد هماغه دی چې د دې دوو حقیقت دی یعنې د الله د نعمتونو اعتراف، دهغه د توحید اقرار او د دې خبرې یادول چې د اسلام په منلو موږ خپل ځانونه رب العالمین ته سپارلي دي. دا هماغه شیان دي چې قرآن یې له پېژندنې او په زړه و دماغ کې له رسوخ څخه د حج د مقاماتو په گټو تعبیر کړی دی. دا مقصد په هغو الفاظو سره ډېر ښه واضح کېږي چې د دې عبادت لپاره ټاکل شوي دي، په بشپړ ډول معلومېږي چې د همدې مقصد د ښه بیان او په ذهنونو کې یې د ټینګښت لپاره همدا الفاظ غوره شوي دي، د احرام تر تړلو وروسته د هر چا پر ژبه پر له پسې دا الفاظ وي:

لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمه لک،  
والملک لا شریک لک.

ترجمه: زه حاضریم اې الله! حاضریم، ته هیڅ شریک نه لرې، زه حاضریم، ستاینه تالره ده، ټول نعمتونه ستادي او پاچاهي هم تالره ده، ته هیڅ شریک نه لرې.

## د حج او عمرې ورځې

د عمرې لپاره کوم ټاکلی وخت نه شته، په بشپړ کال کې چې خلک هر وخت وغواړي کولای یې شي البته د حج لپاره د ذوالحجې له اتمې څخه تر دیارلسمې ورځې ټاکلې دي او په همدې ورځو کې کېدای شي.

## د حج او عمرې طريقه

د حج او عمرې لپاره ټاکل شوې طريقه داده:

عمره: د دې عبادت په نيت دي احرام وټري، له دباندي راتلونکي دي دا احرام په خپل ميقات کي وټري، په مکه کي دننه کسان که هلته هميشه اوسېږي او يا دلنډ وخت لپاره راغلي وي هغوی دي د حرم له حدودو دباندي يو ځای څخه احرام وټري او کوم کسان چي له دې حدودو دباندي خو په ميقات کي دننه وي د دوی لپاره هماغه ځای ميقات دی چي دوی پکي اوسېږي له هماغه ځايه دي احرام وټري او د تليبي ويل دي شروع کړي. بيت الله ته تر رسېدو دي د تليبي الفاظ وايي، هلته په رسيدو دي د بيت الله طواف وکړي، بيا دي د صفا او مروا سعيې ترسره کړي، که د قربانۍ حيوان ورسره وي نو هغه دي حلال کړي، تر قربانۍ وروسته دي نارينه سر لنډ يا و خړبيي او ښځې دي د خپلې کوڅۍ له اخيري برخې لږ ويښتان غوڅ کړي او احرام دي پرانيزي.

احرام يوه اصطلاح ده، معنا يې داده چي نور به د شهوت کومه خبره نه کوي، د ښکلا او ښايست کوم شی مثلاً خوشبويي او نور به نه کاروي، نوکان به نه پرې کوي، د بدن د کومې برخې ويښتان به نه اخلي او خيري به نه لرې کوي، ان د خپل بدن سپرې به هم نه مړې کوي، ښکار به نه وژني، گنډل شوې جامې به نه اغوندي، خپل سر، مخ او د پښو پورتنۍ برخه به لوڅه ساتي، يو خادر به دلنگ په توگه اغوندي

اوبل به پر حان را پيچي. البته بنځې به گنډل شوې جامې اغوندي او سر وپنبې به هم پټوي، د دوی لپاره يوازي د خيري او مخ لوڅول ضروري دي. ميقات هغو ځايونو ته ويل کېږي چي د حج او عمرې راتلونکو لپاره د حرم له حدودو دباندې پر يو څه فاصله ټاکل شوي دي چي تر هغو هاخوا ته بې احرامه نه شي تلای، دا پنځه ځايونه دي: له مدينې څخه د راتلونکو لپاره ذو الحليفه، له يمن څخه د راتلونکو لپاره يلملم، له مصر او شام څخه د راتلونکو لپاره جحفه، له نجد څخه د راتلونکو لپاره قرن او د ختيځ له خوا څخه د راتلونکو لپاره ذات عرق دی. له تليپې څخه مراد دا الفاظ دي: لبيک اللهم لبيک، لبيک لا شريک لک، لبيک ان الحمد و النعمة لک و الملك لا شريک لک. دا الفاظ د احرام په تړلو شروع کېږي او بيت الله ته تر رسېدو پوري دوام کوي. د حج او عمرې لپاره الله صرف همدا ذکر ټاکلی دی. د طواف لفظ دهغو اوو چکرونو لپاره استعمالېږي چي له هر ډول نجاست پرته دبیت الله پر شاوخوا ترسره کېږي، په هغو کي هر گردش له حجر اسود\* څخه پيل کېږي او پر هغې ختمېږي، د هر گردش په پيل کي د حجر اسود استلام ترسره کېږي. دا د حجر اسود د مچولو يا هغې ته تر لاس وړولو وروسته د خپل لاس د مچولو لپاره

\* دا د بیت الله د پخواني تعمير يوه ډبره ده چي د وعدې د نوي کولو د نښې په توگه دهغې په يوه گوښه کي ځای پر ځای شوې ده.

يو نوم دی. د گڼې - گونې په صورت کي په لاس نېزه او يا دا ډول بل شي اشاره کول هم کافي بلل کېږي.

له سعيې څخه مراد د صفا او مروا طواف دی، دا هم اووه گردشونه دي چي له صفا څخه پيلېږي، له صفا څخه تر مروا يو او له مروا څخه تر صفا دويم گردش دی چي وروستی گردش پر مروا ختمېږي. د قربانۍ په څېر د صفا او مروا سعيې هم د نفل په توگه ترسره کېږي، دا د عمرې لازمي برخه نه ده. عمره له دې پرته هم پوره کېږي، د هدی لفظ دهغو حيواناتو لپاره کارېږي چي په حرم کي د قربانۍ لپاره خاص شوي وي، له نورو حيواناتو څخه د جلا کولو لپاره يې پر بدن نښې لگوي او په غاړه کي يې غړوندی اچوي.

## حج

د عمرې په ډول د حج لپاره هم لومړی کار دادی چي په دې نيت احرام وټړل شي، له بهر څخه راتلونکی به يې په خپل ميقات کي تړي، په مکه کي هميشنی او يا دلنډ وخت لپاره اوسېدونکی به يې د حرم له حدودو دباندې تړي خو په ميقات کي د اوسيدونکو لپاره هماغه حای ميقات دی چي دوی پکي اوسي. له هماغه حایه دي احرام وټړي او د تبليې وينا دي شروع کړي، د ذوالحجې پر اتمه دي منی ته روان شي او هلته دي واړوي، د ذوالحجې د نهمې په سهار دي عرفات ته روان شي، هلته په رسېدو به امام د ما پښين تر لمانځه وړاندي د حج خطبه ووايي، بيا به د ما پښين او مازيگر لمونځ يو حای



قصر وکړي، له لمانځه څخه په خلاصېدو چي خومره امکان لري دالله په حضور کي دي تسبیحات، حمد، تهلیل او دعا و مناجات وکړي. تر لمر لویدو وروسته دي مزدلفې ته روان شي، هلته په رسیدو دي د مابنام او ماخوستن لمونځ یوځای او قصر وکړي، شپه دي په همدې میدان کي تېره کړي، تر سهار وروسته دي دلته هم د لږ وخت لپاره د عرفات په څېر تسبیحات، حمد، تکبیر، تهلیل او دعا و مناجات وکړي. بیا دي منی ته روان شي او هلته دي جمره عقبه ته په رسیدو د تلبيې وینا و دروي او دا شیطان دي اووه ډبرې وولي، که دهدی حیوان ورسره وي او یا د نذر و کفارې کومه قرباني ورباندي واجب وي نو قرباني دي وکړي.

بیا دي نارینه سر کم یا و خړبيي او بنځې دي دخپلې کوشۍ له اخیر څخه یوڅه وېنستان پرې او د احرام لباس دي وباسي، ورپسې دي بیت الله ته په تلو طواف وکړي. په دې سره به د احرام ټول بندیزونه ختم شي او که تر دې وروسته یې زړه غواړي نو د نفل په توګه دي د صفا او مروا سعی هم وکړي، وروسته دي منی ته په بیرته راتلو دوې یادري ورځې تېري کړې او هره ورځ دي لومړی جمره الاولی بیا جمره الوسطی او تر دې وروسته جمره الاخری په اوو شګو وولي. د ابراهیم علیه السلام له زمانې څخه د حج او عمرې مناسک همدا دي، قرآن پکي هیڅ بدلون نه دی راوستی یوازي دومره یې کړي چي په دې اړه یې د ځینو فقهی احکامو وضاحت کړی دی.

هغه احکام دادی: لومړی حکم دادی چېي الله د حج او عمرې په اړه کوم حرمتونه رامنځ ته کړي دهغو تعظیم دایمان تقاضا ده چېي باید په هر حال کي عملي شي خو که یې بل څوک له پلي کولو انکار کوي نو په بدل کي یې مسلمانان هم حق لري چې هغه ډول گام واخلي ځکه دا ډول تعظیم د دواړو اړخونو په مراعات سره پلي کېدای شي. یواړخ یې په شخصي ډول نه شي ساتلای.

دویم حکم دادی چېي له دې اجازې سره — سره مسلمانان لومړی اقدام نه شي کولای دا د الله حرمتونه دي او په ماتولو کي پیل یې یو ډېرید جرم دی چېي په هېڅ حال کي باید ترسره نه شي.

درېیم حکم دادی چېي د احرام په حالت کي یوازي د وچې د حیواناتو بنکار حرام دی، د سمندري حیواناتو بنکار کول او یا د نورو بنکار خوړل دواړه روا دي مگر د دې معنا دا نه ده چېي خلگ دي له دې رخصت څخه د وړاندي تلو هڅه وکړي، د وچې بنکار په هر حالت کي منع دی له همدې وجې که څوک قصدا دا گناه کوي نو باید کفاره یې ورکړي او دا درې صورتونه لري. څه ډول حیوان چېي بنکار شوی وي هماغه ډول یو حیوان دي له کورنیو حیواناتو څخه د قربانۍ لپاره بیت الله ته ولېږل شي، که دا امکان ونه لري نو مسکینانو ته دي دهغه حیوان د بیې په اندازه خوراک ورکړي که دا هم نه شي کېدای نو دومره روژې دي ونیسي چېي څومره مسکینانو ته خوراک ورکوي.

پاتې شوه دا خبره چي د حيواناتو بدل څه دی او که د حيوان قرباني  
سخته وي نو قيمت به يې څه ډول وي؟ په بدل کي به يې څومره  
مسکينانو ته خوراک ورکول کېږي او يا به څومره روژې نيسي؟ نو د  
دې پريکړه به له مسلمانانو څخه دوه باوري کسان کوي. د دې لپاره  
چي د جرم ترسره کوونکي ته د خپل ځان د طرفداري کولو امکان  
پاتې نه شي.

خلورم حکم دادی چي که د حج او عمرې مسافر په کوم ځای کي  
بند شي او سفر ته دوام نه شي ورکولای نو دا وېش، غوايي او پسه هره  
قرباني چي يې په وس پوره وي هغه دي ولېږي او که يې لېږلای نه شي  
همالته دي قرباني کړي او د سر په کمولو دي احرام خلاص کړي.  
همدا يې حج او عمره ده، البته په دې باره کي بايد دا خبره واضحه شي  
چي که قرباني په داسي ځای کي کېږي او يا په منی او مکه کي  
حلالېږي نو تر هغې وړاندي د سر خړېل روا نه دي مگر که يو څوک  
ناچوپه وي يا يې سر کوم تکليف ولري او تر قرباني مخته د سر  
خړېلو ته مجبور شي قرآن د دې اجازه کړې چي که دا ډول کومه مجبوري  
پېښه شي نو خلک دي سر و خړيبي خود روژو، صدقې او قرباني په صورت  
کي دي فديه ورکړي او له خپل فکر سره سم چي کوم شمير او مقدار سم  
بولي هغه دي پوره کړي.

پنځم حکم دادی چي که له دباندې څخه راتلونکي کسان په يوه  
سفر کي حج او عمره دواړه يو ځای کوي نو اجازه لري، طريقه يې داده  
چي لومړی دي د عمرې په کولو احرام خلاص کړي او بيا دي د ذو

الحجې پراتمه په مکه کې دویم ځل احرام وتړي او حج دي وکړي. دا صرف یو رخصت دی چې الله عز و جل د دوه ځله سفر د زحمت له وجې له دباندې څخه راتلونکو حاجیانو ته ورکړی، له همدې وجې به یې دوی فدیة ورکوي چې لاندې دوه صورتونه لري: د غوايي، اوبښ او پسه کومه قرباني چې ورته اسانه وي هغه دي وکړي او که دا نه شي کولای نو لس روژې دي ونیسي درې د حج په ورځو کې او اووه له حج څخه تر راستنېدو وروسته. له دې څخه معلومه شوه چې د الله په نزد بهتره همدا ده چې د حج لپاره جلا او د عمرې لپاره جلا سفر وشي، قرآن په صراحت ویلي چې د کومو کسانو کورونه په مسجد حرام کې دننه وي دهغوی لپاره د دې اجازه نه شته.

شپږم حکم دادی چې له منی څخه د ذوالحجې پر دوولسمه هم راتلای شي او که وغواړي نو د ذوالحجې تر دیارلسمې هم پاتېدای شي، الله ویلي: په دواړو صورتونو کې هېڅ گناه نه شته ځکه اصل اهمیت د دې نه دی چې خلک څومره ورځې پاتېږي بلکې د دې دی چې څومره ورځې پاتېږي هغه د الله په یاد او دهغه په ویره کې تېري کړي.

## قرباني

د دنیا په ټولو دینونو کې قرباني الله ته د نژدې کېدو یوه لویه ذریعه ده او هماغه د زکات حقیقت لري خو دا اصلاً د مال نه بلکې د نفس نذر دی او د هغه حیوان په بدل کې ازادېږي چې موږ یې دهغه پر ځای قرباني کوو.

## د قرباني تاریخ

د دې تاريخ له ادم عليه السلام څخه پيلېږي قرآن ويلي چي دهغه دوو زامنو (هابيل او قابيل) خپل نذرونه دالله حضور ته وړاندي كړل نو ديوه نذر قبول شو، د دويم دا قبول نه شو په بايبل كي ويل شوي چي هابيل په دې وخت كي دخپلو پسونو څو لومړني بچيان قرباني ته راوړل.

ښكاره ده چي دې طريقې به وروسته هم دوام كړي وي، موږ يې په ټولو دينونو كي اثار وينو البته د ابراهيم عليه السلام تر قرباني وروسته چي دې عبادت كوم ارزښت، عظمت او پراختيا تر لاسه كړه تر دې مخته يې يقينا دومره اهميت نه درلود. كله چي هغه ته وويل شول درزى پر خاى دي حيوان قرباني كړي نو الله وويل: موږ اسماعيل د يوې لويې قرباني په عوض كي خلاص كړ، د دې معنا دا وه چي د ابراهيم دا نذر ومنل شو او نور به نسل پر نسل خلك دخپلو قربانيو په وسيله د دې پېښي ياد ساتي. په حج او عمره او د لوى اختر په ورځ كي همدا قرباني ده چي موږ يې د يوه نفل عبادت په توگه له پوره پاملرنې سره ترسره كوو.

## د قرباني مقصد

د دې مقصد دالله د شكر ادا كول دي، موږ د قرباني حيوانات دخپلو ځانونو د نذر لپاره د يوې علامې په توگه دالله حضور ته وړاندي كوو نو گواكي د اسلام او تواضع پر هغه هدايت دالله شكر باسو چي ابراهيم عليه السلام يې دخپل يوازيني زوى په قربانو لوظهار كړى

وو. په دې وخت کې د تکبیر او تهلیل الفاظ د همدې مقصد لپاره ویل کېږي.

که غور وکړو نو دا د پرستش یا عبادت اخیري درجه ده، قبلې ته د ځان او خپل حیوان دمخ په کولو او دبسم الله و الله اکبر په ویلو موږ خپل حیوانات دولاړې یا سجدې په حالت کې له دې احساس سره خپل رب ته نذر کوو چې په حقیقت کې موږ خپل ځان د هغه لپاره نذر کوو.

## د قربانۍ قانون

قانون یې دادی: ټول څاروي قرباني کېدای شي چې باید دا ډول حیوان بې عیبې او د بڼه عمر وي، د قربانۍ وخت د لوی اختر د میاشتې یا ذوالحجې پر لسمه له لمانځه څخه تر خلاصېدو وروسته شروع کېږي. د دې ورځې هغه دي چې له مزدلفې څخه تر راستنېدو وروسته په منی کې د پاتېدو لپاره ټاکل شوې دي. دې ته په اصطلاح کې ایام تشریق ویل کېږي، په دې ورځو کې پر قربانۍ سربیره د سنت هم را منځ ته شوی چې د هر لمانځه تر جماعت وروسته تکبیرات وویل شي. تر لمانځه وروسته د تکبیر دا حکم مطلق دی، په دې کې شریعت خاص الفاظ نه دي ټاکلي. خلک د قربانۍ غوښه په خپله هم له څه شک پرته خوړلای شي او نورو ته یې هم ورکولای شي.

## د ټولنې قانون

د انسان خالق هغه ته د یوه د ټولنه خوښوونکي حیوان فطرت ورکړی دی ځکه چې خپل خالق انسان داسې نه دی جوړ کړی چې په اسمان کې یې په مکمل ډول جوړ کړي او بیا یې د یو ځوان شخصیت په شکل ځمکې ته را ولېږي او وروسته د بوډاتوب او سپین ږیرتوب د مراحلو له تېرولو پرته په همدې ځوانۍ کې له دنیا ولاړ شي بلکې د انسان حالت داسې دی چې دی په پرله پسې تیارو کې د یوه کمزوري ماشوم په شکل دنیا ته راځي، د مور په غېږ کې سترگې خلاصوي، خاپوړې لگوي، د بل په لاس خوراک کوي، د خښلو او نوري اړتیاوې پوره کوي، لومړی پر ځمکه خڅپري، پر ګونډو ځي او بیا په ډېر مشکل سره پر خپلو پښو د دریدو توان پیدا کوي. تر دې وروسته هم ګام پر ګام د بل تکيې ته ضرورت لري، تر دې چې د کوچنیتوب او ماشومتوب د څو مراحلو په وهلو د پنځلسو او یا شپاړسو کلونو عمر ته په رسیدو ځوانېږي او د ځوانۍ دا دوره یې هم تر شلو او دیرشو کلونو زیاته نه وي. تر دې وروسته ویني چې د بوډاتوب نښې را ښکاره کېږي او ډېر وختونه د علم او پوهې لوړو څوکو ته تر رسېدو وروسته یو ځل بیا د کمزوري ماشوم په شان د نورو رحم او کرم ته مجبورېږي. د انسان دا حالت حتماً غوښتنه کوي چې د نورو په منځ کې ژوند وکړي، د پیداېښت له شروع څخه د نارینه او ښځې په شکل دا عمومي

ژوند په خپله په ده کې پروت دی، د پیدا کولو لپاره یې له خپل وجود څخه د باندې تلو ته اړتیا نه لري. کله چې دې دنیا ته راځي نو خپل سامانونه، خیمه او داستوگنې ځای له ځان سره راوړي، په دښته، بیدیا او یا بیابان هر ځای کې خپل مجلس تازه کوي. دانسان تاریخ نښې چې دانسان په تخلیق کې پټ دي پروگرام ته په پام کې کله ادم علیه السلام د اول انسان په ډول دې دنیا ته راځي نو یوازې راونه لېږل شو بلكې الله دهغه د ملګرتیا لپاره د همدې له جنس څخه یوه جوړه ورکړه، بیا له دوی څخه په دې دنیا کې ډېر نارینه او نسجې پیدا شوې تر دې چې کورنۍ، قبیلې او بالاخره د دولت په شکل ټولنه را منځ ته شوه او په دې کې انسان هر هغه څه تر لاسه کړل چې دده د پټو استعدادونو د ژوندی کولو لپاره ضروري وو.

همدا هغه حقایق دي چې له وجې یې د انبیاء علیهم السلام په دین کې د میره او ماینې د همیشني ژوند طریقه غوره شوې ده، که انسان ته له ماشومتوب څخه تر بوډاتوبه وکتل شي نو معلومېږي چې دانسان د ژوند، روانیاتو او عامو اړتیاوو ته په پام همدا طریقه له عقل او فطرت سره برابره ده. له دې څخه چې کومه ټولنه را منځ ته کېږي د هغې په ځینو مهمو معاملو کې دانساني عقل د هدایت لپاره انسان ته د انبیاء علیهم السلام په وسیله یو مفصل قانون ورکړل شوی چې موږ یې تر لاندینیو عنوانونو لاندې بیانولای شو:

## نکاح



له يوه اوبل څخه د ښځو او نارينه وو د جنسي تسکين حاصلولو رواجي طريقه صرف نکاح ده، دا په ښکاره له ايجاب او قبول سره د نارينه او ښځې تر منځ د هميشنۍ ملگرتيا وعده ده چي د خلکو په منځ کي او پر دې مهال د کوم مسئلې شخص له لوري تر پند او نصيحت وروسته په پوره احتياط او سنجيدگي سره تر سره کېږي. په دې کي ښځې هم د نارينه وو په شان د خپلې خوښې واک لري او په الهي حدودو کي دننه د خپلې فيصلې کولو لپاره پوره ازادي دي. د دوی له خوښې پرته هيڅ شی ورباندې مسلط کېدای نه شي.

## محرمات

دمور، لور، خور، ترور (عمه)، تورې (خاله)، خورځې او وريرې سره نکاح ناروا ده الله غواړي چي مور ته د زوی، لور ته د پلار، خور ته د ورور، ترور ته د وراره، تورې ته د خوربېي، خورځې ته د ماما او وريرې ته د اکا نظر د جنس او شهوت له هر ډول ناولتياوو پاک وي ځکه په دې خپلوۍ کي دا ډول علاقه انساني شرافت ختموي او د شرم وحياله هغه پاک احساس سره پېڅي ضد ده چي د انسانانو او حيواناتو تر منځ د فرق وجه ده. د رضاعي خپلوۍ حکم هم داسي دی، هره هغه خپلوي چي د نسب د تعلق له وجې حرامه وي په رضاعت يا تي ورکولو هم حرامېږي، تر نسب او رضاعت وروسته يو بل تعلق د خسرگنۍ دی. په دې سره چي کومه خپلوي پيدا کېږي د هغې پاکوالی هم د انساني فطرت لپاره پېڅي ښکاره دی ځکه نو د خسر

لپاره د نېرور او د مېړه لپاره د خپلې بڼې له مور، لور، خور، تورې، ترور، خورځې او ورېرې سره نکاح ناروا ده مگر څرنګه چې دا خپلوي د ماینې او مېړه له وجې وي او یو ډول کمزوري پکښې وي ځکه نو قرآن کریم دا درې شرایط ورته ټاکلي دي:

یو دا چې یوازي د هغې بڼې لور حرامه ده چې خلوت ورسره وشي.

دویم دا چې د نېرور د حرمت لپاره د پلار له ملا څخه د زوی پیدایږي کېدل ضروري دي.

درېیم دا چې د ماینې د خور، ترور، تورې، خورځې او ورېرې حرمت تر هغه حالت پورې خاص دی چې د مېړه او ماینې تر منځ د نکاح تعلق موجود وي.

پر دې خپلوانو سربیره له ناسکه مور او هغې بڼې سره هم نکاح ناروا ده چې د بل په نکاح کې وي.

### حدود او شرایط

نکاح باید په مال یعنی ولور سره وي، قرآن ویلي چې دا د نکاح لپاره د الله دیوه ټاکل شوي فرض په توګه یو لازمي شرط دی. نارینه او ښځه چې د نکاح په ذریعه د همیشني ملګرتیا کومه وعده کوي په هغې کې تل د ډوډۍ او نفقې مسؤلیتونه د نارینه پر غاړه وي، دا د هماغه مسؤلیت علامه (Token) ده. په شریعت کې یې کوم مقدار نه دی ټاکل شوی، د ټولنې رواج او د خلکو فیصلې ته یې پرېښی.

دی. د ښځې ټولنیز حیثیت او د نارینه اقتصادي حالت ته په پام چي دوی خومره ولور و غواړي هغه ټاکلای شي.

د نکاح لپاره پاک لمني هم ضروري ده، یو زاني له پاک لمني ښځې او یوه زانیه له پاک لمني نارینه سره نکاح نه شي کولای مگر داچي خبره محکمې ته نه وي رسیدلې او هغوی د توبې و استغفار په ذریعه خپل ځانونه له دې گناه پاک کړي. همدا معامله د شرک هم ده، څرنګه چي دا نه شي منل کېدای چي په میره او ماینه کي یو دي د بل پر بستر بیده شي همدارنګه یو مسلمان دا خبره هم نه شي منلای چي دده په کور کي له خدای سره د بل چا عبادت وشي بلکي دا دهغه په نزد د بل چا پر بستر تر ویدیدو ډېر د کرکې وړ شى دی. البته الله د یهودو او نصارو په معامله کي دومره اسانتیا راوستلې چي د دوی له پاک لمنو میرمنو سره یې مسلمانانو ته د نکاح اجازه ورکړې ده، ځکه چي هغوی د شرک په څېر له ناولتیا سره د پوره ککړتیا په موجودیت کي بیا هم اصلا د توحید منونکي دي.

### حقوق او مسئولیتونه

د کورنۍ اداره هم یو وړوکی حکومت دی، لکه څرنګه چي هر حکومت د خپل جوړښت او دوام لپاره یو مشر غواړي همدارنګه دا حکومت هم دیوه مشر غوښتنه کوي. په دې حکومت کي مشر توب نارینه ته هم ورکول کېدای شوای او ښځې ته هم، قرآن ویلي دي چي د نارینه د ځینو طبعي استعدادونو له وجې مشر توب ده ته ورکول شوی

او د یوې لازمي نتیجې په ډول له بنځو غوښتنه شوې چې دوی باید لومړی له خپلو میړنو سره د اطاعت او امر منلو چلند غوره کړي. په دویم قدم کې باید د خپلو میړنو رازونه او د هغوی د عزت و ناموس ساتونکې شي.

که بنځه دنارینه دا حیثیت ونه مني او د کور د نظام خرابولو ته تیاره وي نو الله ویلي چې نارینه د خپل کور د ساتنې لپاره درې کاره کولای شي:

لومړی دا چې بنځې ته دې نصیحت وکړي ددې لپاره په قرآن کې د وعظ لفظ راغلی دی، معنایې داده چې تریوه حده زجر او تر ټنه هم پکې موجودې دي.

دویم دا چې له هغې سره دې ازاد خلوت پرېږدي خو وپوهېږي چې که یې خپل چلند بدل نه کړ نو بدې نتیجې درلودای شي.

درېیم دا چې بنځې ته بدني سزا ورکړي، دا سزا صرف دومره کېدای شي لکه کوم معلم چې یې خپلو شاگردانو او یا یې کوم پلار خپلو اولادونو ته ورکوي.

دا درې کارونه په ترتیب او تدریج سره دي یعنې تر لومړي وروسته باید دویم او تر دویم وروسته درېیم کار هغه وخت وکړي چې یو سړی وپوهېږي خبره نه سمېږي او دېل اقدام له اخیستلو پرته بله چاره نه شته. دا دمیر ه د تادیبي اختیاراتو اخيري حد دی، که په

دې سره اصلاح شي نو باید له بنسټې څخه د انتقام لپاره باندې جوړې نه کړي.

که د چا خپله میرمن خوښه نه وي نو مومن بنده باید دا کوشش ونه کړي چې د خپل ورکړي مهر بیرته تر لاسه کولو لپاره یې په تکلیف کړي. دا ډول کار صرف په هغه صورت کې کېدای شي چې هغه بنسکاره بدکاري شروع کړي، که یې دا ډول کوم کار نه وي کړی خپله وفاداري ترسره کړي او د پاک لمنۍ ژوند کوي نو صرف له دې وجې یې تنگول چې هغه یې خوښه نه ده له عدالت، انصاف او شرافت سره ضد کار دی. بې شکه اخلاقي فساد د کرکې وړ دی، خو صرف د شکل د نه خوښېدو او یاد کوم ناسم عادت له امله ور څخه د ښه چلند حقوق اخیستل ناروا دي. له نه خوښېدو سره — سره باید هغه چلند ورسره وکړي چې له عزتمنو بنسټو سره مناسب وي، له عقل و فطرت سره موافق وي، پر رحم و میړانه ولاړ وي او د عدل و انصاف تقاضاوو ته پکې پام شوی وي.

## خو وودونه

انسان چې له کوم طبیعت سره پیدا شوی له هغه سره سم د کورنۍ اداره له خپلو اصلي خوندونو سره دیوه نړ او یوې بنسټې په نکاح سره رامنځ ته کېږي. دا د عامه ژوند ضرورت او د انسان نفسي، سیاسي او ټولنیز مصلحتونه دي چې له وجې یې د څو وودونو رواج لږ و ډیر په هره ټولنه کې شته او پر همدې بنا الله تعالی هم په خپل هیڅ شریعت

کي ممنوع نه دي بللي مگر د ډيټيمانو مصلحت ته په پام چي قرآن خلک له دې رواج څخه گټې اخيستلو ته تشويق کړي نو له دې سره يې دا دوه شرطونه هم لگولي دي:

يو دا چي د ډيټيمانو د حقوقو په شان يو مصلحت لپاره هم بايد د يو چا په نکاح کي د بنځو شمير تر څلور زيات نه وي.

دويم دا چي د بنځو تر منځ د انصاف شرط يو داسي ضروري شرط دی چي که يې انسان پوره کولای نه شي نو دا ډول يوه مهم ديني مصلحت لپاره هم تر يوه زيات ودونه روانه دي.

مگر د دې معنا دا نه ده چي په ظاهري چلند او د زړه په مينه کي به هيڅ فرق نه وي، دا ډول انصاف د چا په وس نه دی پوره او که يې څوک وغواړي نو هم يې نه شي کولای. انسان د زړه پر ميلان کنټرول نه لري، له همدې وجې دومره کافي ده چي ميرپه له يوې بنځې سره داسي ژوند ونه کړي چي هغه بله بنځي هيره کړي. نکاح د ډيټيمانو د حقوقو د ساتنې لپاره شوې وي او که د بل مقصد لپاره نو ولور او عدل د بنځې حق دی چي بايد په ورين تندي ورکړل شي. مگر که ويړه وي چي د بنځو تر منځ د برابر و حقوقو د ټينگار په نتيجه کي به ميرپه له بنځې بې پروا شي او يا به يې د شاته غورځولو کوشش وکړي نو دا پروانه لري چي دواړه په گډه يوې موافقې ته ورسېږي.

## د جماع حدود

د حیض او نفاس په ورځو کې د ښځې او نارینه جنسي تعلق ناروا دی او دا بندیز د وینې تر دریدو پورې دی، تر دې وروسته دوام نه کوي خو سمه طریقه داده چې کله ښځه غسل وکړي بیا دې ورسره یو ځای شي او حتما دې له هغې لارې جماع ورسره وکړي چې الله ورته ټاکلې ده.

## ایلاء

له ښځې سره د میره توب علاقه پرېښودل له معقول عذر پرته جواز نه لري حتی که چا د دې قسم هم کړی وي نو ماتول یې ضروري دي، د دې لپاره د خلورو میاشتو موده ټاکل شوې ده. میره مکلف دی چې په دې موده کې دننه یا له ښځې سره روابط پر ځای کړي او که طلاق ورکوي نو د طلاق پر بکړه وکړي.

## ظهار

که کوم څوک په خوله خپله ښځه له مور او یا د هغې د بدن کوم اندام د مور له اندام سره مشابه کوي نو په دې سره نه ښځه مور کېږي او نه هغه ډول حرامېدای شي لکه مور ځکه نو دا ډول مشابهت نه د چا نکاح ماتوي او نه یې ښځه د مور په شان حرامېږي مگر د دې معنا دا نه ده چې هغه سړی له څه سزا پرته پرېښودل شي. د انسان پر عام ژوند دا ډول خبرې ډېر لوی تاثیر لري ځکه نو ضروري ده چې هغه ته ادب ور وښودل شي خو په راتلونکي کې دی هم احتیاط وکړي او نور هم ور

څخه عبرت واخلي. الله فيصله کړې چې بايد دا ډول سړي خپلې  
نښې ته تر لاس وروړلو مخته لاندینۍ کفاره ورکړي:

يوه مینه څه يا مړينې ازاد کړي، که هغه نه وي نو پر له پسې دوي  
مياشتې روژه ونيسي او که دا هم نه شي کولای نو شپيتو مسکينانو  
ته خوراک ورکړي.

## طلاق

که ميره او ماینه سره جوړېدای نه شي نو د انبياء عليهم السلام په  
دين کي هميشه د جلا کېدو امکان موجود دی چې دې ته په اصطلاح  
کي طلاق ويل کېږي، دې ځای ته د خبرې تر رسيدو مخته بايد هر  
شخص دا خواهش ولري چې يو ځل کوم تعلق را منځ ته شوی تر  
ممکنه حده يې د نه ماتولو کوشش وکړي مگر که د اصلاح د ټولو  
موجودو تدابيرو تر خپلولو وروسته هم حالت سم نه شي او معلومېږي  
چې دا تعلق به ډېر دوام ونه کړای شي نو تر طلاق مخته الله دا خبري  
تدبير په ډول د ميره او ماینې کورنيو، قبيلې، خپلوانو او همدردي  
غوښتونکو ته هدايت کړی دی چې دوی را ولاړ شي او له خپل اثر و  
رسوخ څخه په کار اخيستلو د معاملي سمولو کوشش وکړي. شکل  
يې دا بيان شوی چې د ميره او ماینې له کورنيو دي يو — يو درېيم کس  
و ټاکل شي او هغوی دواړه دي په ګډه د دوی تر منځ روغه — جوړه  
وکړي. اميد شته چې ميره او ماینې کوم جنجال په خپله نه شواي حل



کولای هغه به د کورنیو د مشرانو، نورو خواخوږو او ملگرو په مداخله حل شي.

نارینه د کورنۍ مشر دی، د ډوډۍ، نفقې او نورو مصارفو مسؤلیت هم پر ده دی ځکه نو د طلاق حق هم ده ته ورکړل شوی دی. له همدې وجې که ښځه جلا والی غواړي نو دا طلاق نه شي ورکولای بلکې له میره څخه به د طلاق غوښتنه کوي. په عامو حالاتو کې امید دادی چې هر نیک انسان به د گډ ژوند نه کولو په صورت کې دا غوښتنه ومني خو که داسې نه وي نو ښځه محکمې ته ورتلای شي چې هغه به یاد طلاق په کولو امر ورکړي او یا به نکاح فسخ کړي.

میره په خپله طلاق ورکړي او که د ښځې په غوښتنه دهغې د جلال کولو فیصله وکړي په دواړو صورتونو کې چې یې قرآن کومه طریقه بیان کړې هغه داده:

۱) طلاق به د عدې له مخې ورکول کېږي، معنا دا چې سمدستي د ښځې د جلا کولو لپاره د طلاق ورکول روا نه دي دا چې کله ورکول کېږي تر یوه معلوم وخت پورې د جلا کېدو په اراده به یې ورکوي. د عدې لفظ په اصطلاح کې د هماغه وخت لپاره استعمالېږي چې په هغه کې ښځه د میره له خوا تر طلاق او یا دهغه تر وفات وروسته له بل چا سره نکاح نه شي کولای. که څه هم دا وخت په اصل کې ددې لپاره ټاکل شوی چې د ښځې د نس حال په سم ډول معلوم شي ځکه

نو ضروري ده چې بنځې ته له حیض څخه تر خلاصېدو او د دوی تر منځ له جنسي اړیکو پرته طلاق ورکړل شي.

(۲) عده باید په ډېر احتیاط سره حساب شي، د طلاق معامله ډېره باریکه ده. په دې سره بنځه، نارینه، دهغوی اولادونه او کورنۍ له ډېرو قانوني مسایلو سره مخ کېږي له همدې وجې ضروري ده چې کله طلاق ورکول کېږي وخت او تاریخ یې یاد وساتل شي او دا هم له یاده ونه ایستل شي چې د طلاق پر وخت د بنځې حالت څه ډول وو؟ عده یې څه وخت شروع شوه؟، تر څه وخته به پاتې وي او څه وخت به ختمېږي؟.

(۳) د عدې تر پوره کېدو مېړه درجوع حق لري، که مېړه رجوع ونه کړي نو د عدې په پوره کېدو به یې تر منځ د مېړه او ماینې تعلق ختم شي. له همدې وجې چې کله عده پای ته پر رسیدو وي نو باید مېړه پریکړه وکړي چې هغه را غرزوي او که یې رخصتوي. په دواړو صورتونو کې د الله حکم دادی چې معامله دي په ښه ډول ترسره شي. په دې باره کې چې په خپله قرآن کومې لارښوونې کړې هغه دادې:

اول: که بنځې ته کوم مال، جایداد، گینې، جامې او نور د هر څومره قیمت شيان د تحفې په ډول ورکول شوي وي نو بیرته اخیستل یې روانه دي، ډوډۍ، نفقه او ولور خود بنځې حق دی دهغو دبیرته اخیستلو هیڅ پوښتنه نه پیدا کېږي. له دې پرته چې کوم شيان ورکړل شوي وي دهغو په باره کې هم د قرآن حکم دادی چې

هېڅکله بیر ته نه شي اخيستل کېدای.

البته له دې څخه دوه صورتونه وتلي دي: يو دا چي مير ه او ماینه په الهي حدودو کي گډ ژوند نه شي کولای د ټولنې چارواکي هم په دې حالت وپوهېږي خو مير ه صرف له دې وجې طلاق ته تيار نه وي چي دده ورکړي مالونه به هم له ځان سره يوسي، نو بنځه هغه مالونه او يا دهغو يوه برخه مير ه ته بير ته سپارلای او طلاق اخيستلای شي. که کوم وخت دا ډول حالت پيدا شي نو د مير ه لپاره يې اخيستل منع نه دي.

دويم دا چي بنځه بنکاره بد کاري وکړي څرنګه چي په دې سره د مير ه او ماینې د تعلق بنياد ختم شوی ځکه نو مير ه ته روا ده چي په دې صورت کي خپل ورکړی مال ورڅخه بير ته واخلي.

دويم: که بنځې ته تر لاس ور وړلو او يا ولور ټاکلو وړاندي طلاق ورکړل شي نو مير ه د ولور هېڅ مسؤليت نه لري خو که مهر ټاکل شوی وي او تر لاس ور وړلو وړاندي طلاق ورکړي نو نيم ولور به ورکوي مګر دا چي بنځه په خپله خوښه ټول ور وبخښي او يا نارينه ټول ولور ورکړي.

درېيم: بنځه دي له يو څه سازو سامان سره رخصت شي، الله داله ده څخه پر ويره کوونکو او د احسان درويې پر غوره کوونکو يو حق بللی چي مقدار به يې د خلګو له رواج سره سم او د نارينه اقتصادي وس ته په پام ټاکل کېږي، که بنځې ته له لاس ور وړلو او يا مهر ټاکلو

پرته طلاق ورکړل شوی وي نو هم دالله وينا داده چي بايد دا حق ورکړل شي.

(۴) که مېړه د عدې په موده کي رجوع وکړي نو هغه يې قانوني نښه ده، د طلاق پر وخت او تر طلاق وروسته هر سړی په يوه نکاح کي دوه ځله درجوع کولو حق لري. تر دې وروسته دا حق نه شته، نو که په يوه نکاح کي تر دوه ځله رجوع کولو وروسته خبره درېيم ځل جلاوالي ته ورسېږي او مېړه طلاق ورکړي نو په نتيجه کي به يې نښه د تل لپاره ترې جلا کېږي مگر دا چي هغه له بل چا سره نکاح وکړي او هغه بيرته طلاق ورکړي.

(۵) نارينه طلاق ورکړي او که بيرته راجع شي په دواړو صورتونو کي هغه ته په کار ده چي پر خپله دې فيصله دوه اعتباري مسلمانان شاهدان کړي، د دې مقصد دادی چي له دواړو خواوو به يو وروسته نه منکرېږي او که کوم جنجال پيدا شي نو فيصله به يې په اسانۍ سره وشي.

(۶) په عامو حالاتو کي د طلاق عده درې حيضه او د حمل په صورت کي د بچي زېږول دي، که نښې ته حيض نه ورځي او يا د حيض عمر ته له رسيدو سره — سره په دې مرض نه اخته کېږي نو عده به درې مياشتې وي، که له نښې سره جنسي اړيکې نه وي نيول شوې نو څرنگه چي دهغې په باره کي د حمل سوال نه پيدا کېږي له همدې وجې يې عده هم نه شته.

د عدې پر مهال چې په قرآن کي کوم احکام بیان شوي هغه دادی:  
اول: ویل شوي چې په دې موده کي باید نه بنځه خپل کور  
پرېږدي او نه میړه دا حق لري چې له کوره یې وشرې، د دې یو ځای  
اوسیدو په نتیجه کي امید شته چې زړونه به یې بدل شي، دواړه به پر  
خپل چلند فکر وکړي او خراب شوی کور به یې یو ځل بیا اباد شي. له  
دې څخه یوازې هغه صورت جلا دی چې میړه بنځې ته د بنکاره بد  
کاری له وجې طلاق ورکړي. بنکاره ده چې په دې صورت کي نه له  
میړه څخه دا غوښتنه رواده چې دا ډول بنځه په کور کي پرېږدي او نه  
له دې څخه هغه گټه تر لاسه کېدای شي چې له وجې یې دا امر ورکول  
شوی دی.

دویم: ویل شوي چې د عدې پر وخت به بنځې ته له خپل وس  
سره سم د اوسیدو ځای او نفقه برابر وي، په دې وخت کي به کومه  
داسې طریقه نه خپلوي چې دهغې شخصیت مجروح شي او په څو  
ورځو کي د پريشانۍ له امله دهغه کور پرېښودو ته مجبوره شي.

درېیم: د عدې په موده کي به بنځه د خپل حمل پټولو کوشش نه  
کوي، الله په ډېره سختي سره پر دې ټینګار کړی دی ځکه د عدې  
حکم د همدې لپاره ورکول شوی چې د بنځې د حمل او نه حمل  
فیصله وشي.

(۷) که تر طلاق وروسته هم میړه غواړي چې بنځه یې اولاد ته تی  
ورکړي نو باید تر دوو کالو دا مسؤلیت پوره کړي، که بنځه دې ته

تیاره وي نو نارینه به د دې خدمت بدله ورکوي چي دوی به یې په خپل منځي مشوره او بڼه طریقه سره ټاکي. که د ماشومانو پلار مړ شوی وي نو د پورته مسؤلیتونو او حقوقو په معامله کي عیني همدا مسؤلیت دهغه وارثانو ته راجع دی، دواړه خواوې دا وخت را کمولای هم شي او که د ماشومانو پلار یا دهغه وارثان د مور پر ځای بله ښځه د تي ورکولو لپاره ونیسي نو هم جواز لري په دې شرط چي له مور سره یې د تي ورکولو کوم قرارداد شوی هغه پوره شي.

۸) تر طلاق وروسته پخوانی میره د ښځې په کومه فیصله کي د خنډ کېدو حق نه لري، هغه چي کله او په کوم ځای کي وغواړي واده کولای شي که یې فیصله له قانون سره سمه وي نو پر هغې دهیڅ اعتراض حق نه شي درلودای.

## د میره مرگ

د کونډې عده څلور میاشتې او لس ورځې ده، تر طلاقې شوې دا موده د دې لپاره ډېره شوې چي دهغې په باره کي خو ویل شوي په داسي طهر کي دي طلاق ورکړي چي میره ور سره جنسي اړیکې نه وي نیولي. څرنګه چي د کونډې لپاره دا ډول قانون ممکن نه دی ځکه نو د احتیاط تقاضا دا وه چي ورځې یې ډېرې شي.

څرنګه چي د طلاقې شوې او کونډې د عدې حکم دیوه مقصد لپاره ورکول شوی وو له همدې وجې چي په طلاق کي کومې استثناوې بیان شوې دي نو د کونډې په عده کي به هم په پام کي نیول

کېږي، ځکه نو له کومې کونډې سره چې جنسي اړیکې نه وي نیول شوې هغه عده نه لري او د امیدوارې کونډې عده به د اولاد تر زېږولو وروسته ختمېږي.

د عدې تر تېرولو وروسته بنځه ازاده ده او د خپل ځان په باره کي چې کوم گام مناسب وېوې پورته کولای یې شي البته د ټولنې د قانون پیروي باید وکړي یعنې باید داسې کار ونه کړي چې له وجې یې د کورنیو عزت، شهرت، مقام او ښور و اچونو ته د تاوان رسیدو اندېښنه وي.

که دا په پام کي ونیسي نو دې اویا یې ولیانو ته هیڅ مسؤلیت نه راجع کېږي.

که کوم څوک له کونډې سره نکاح کوي نو د عدې په موده کي اختیار لري چې په زړه کي یې اراده وساتي اویا په اشاره و کنایه کومه خبره ورته وکړي مگر هغه ته هیڅکله نه ده روا چې دیوې غم ځپلې کورنۍ احساساتو ته له پام پرته بنځې ته د نکاح پیغام ور ولېږي اویا پټه وعده ورسره وکړي.

پر میړونو لازمه ده چې د خپلو کونډو لپاره دیوه کال د نفقې او په خپل کور کي د اوسیدو وصیت وکړي مگر دا چې که هغه په خپله خوښه دمیره کور پرېږدي اویا دا ډول بل گام واخلي.

## د نارینه او ښځې گډ اوسیدل

الله تعالی د نکاح د ادارې ساتلو او په خپل منځي تعلقاتو کې د زړونو د پاک ساتلو لپاره د نارینه او ښځې د گډ اوسیدو لپاره لاندیني اداب ټاکلي دي:

۱) که دیوه بل کور ته د تلو ضرورت وي نو له پوښتنې او اجازې پرته ننوتل روانه دي. په داسې صورت کې ضروري ده چې یو سړی اول د کور خاوندانو ته خپل ځان ور وپېژني، د دې لپاره مناسبه او ښه طریقه داده چې له دروازې سره په دریدو سلام وکړي. په دې به د کور استوگن وپوهېږي چې راغلی سړی څوک دی؟، څه غواړي؟ او کور ته یې راتگ مناسب دی او که نه؟ که یې تر دې وروسته د سلام ځواب ورکړ او اجازه یې تر لاسه کړه نو کور ته دي ور ننوزي. که دا اجازې لپاره په کور کې څوک نه وي او یا وي خو دهغه له خوا وویل شي چې دا وخت لیدل امکان نه لري نو په زړه کې دي د کومې خوابدې له احساس پرته بیرته ولاړ شي. له دې څخه هدف د خلکو تر منځ د روابطو او تعلقاتو ختمول او یا پر ټولنیزو ازادیو بندیز لگول نه دي، له همدې وجې که یو څوک په خپله راځي او یا دهغوی مجبور او معذور عزیزان او خپلوان چې د دوی په کورونو کې گوزاره کوي هغوی کولای شي چې دیوه بل کور ته تگ - راتگ وکړي، سره وويني، ښځې او نارینه جلا - جلا او یا یو ځای خوراک و څښاک وکړي، نه یې په خپلو کورونو کې کوم مشکل شته، نه یې د پلار و نیکه، مندو،



ورونو، خوندو، اکاگانو، تروريانو، ماماگانو، توريانو، ترلاس لاندي کسانو او دوستانو په کورونو کي البته دومره خبره ضروري ده چي کور ته دننوتلو پر مهال دي خلگو ته سلام کوي.

(۲) دا حکم په هغه ځای کي ضروري نه دی چي هلته د خلگو بنځې او ماشومان نه اوسېږي، يعني په هوټلونو، ميلمستونونو، دوکانونو، دفترونو، دنارینه وو دناسټې په ځايونو او نورو کي. همدا ډول کور ته تلونکي — راتلونکي نوکران او نابالغ اولادونه هم هر وخت ددې اجازې اخیستلو ته اړتیا نه لري، دهغوی لپاره همدا بس ده چي په درو وختونو کي د اجازې په اخیستلو ورننوزي: د سهار تر لمانځه وړاندي چي کله خلگ په خپلو بسترو کي پراته وي، د ماپنبین پر مهال چي کله دوی د غرمې د خوب لپاره جامې باسي او تر ماخوستن وروسته چي کله د ویدېدو لپاره خپلو بسترو ته ځي. له دې پرته په نورو وختونو کي نابالغ ماشومان او د کور خادمان د بنځو او نارینه وو د یوازیتوب ځایونو او دهغوی خونو ته له اجازې پرته ورتلای شي. البته تر بلوغ وروسته د ماشومانو لپاره دارخصت نه شته، د بلوغ عمر ته تر رسېدو وروسته د دوی لپاره هم ضروري ده چي له عام قانون سره سم د اجازې په اخیستلو کورونو ته داخل شي.

(۳) که په دې ځایونو کي بنځې موجودې وي نو د الله حکم دادی چي نارینه او بنځې دواړه دي خپل نظرونه ساتي، که په نظرونو کي حیا وي او نارینه و بنځه دیوه او بل په بنکلا او جمال سترگې خوږې

نه کړي، خط و خال يې ونه څاري او يوه بل ته د شوق له کتلو ځان وساتي نو يقيناً د دې حکم مقصد پوره کېږي ځکه مقصد يې نه کتل او يا تل سترگې ټيټې ساتل نه دي بلکې په ډکو سترگو کتل او سترگې تل د ليدو لپاره ازادې نه پريښودل دي.

(۴) په داسې ځايونو کې دې خپل فرجونه وساتي، مطلب يې دادی چې په دوی کې د يوه بل لپاره ميلان وي او نه دې يې د هغوی په مخ کې خلاصوي بلکې که نارينه او ښځې يو ځای او سپړي نو د پتيدو ځايونه دې په لاور احتياط سره پټ وساتي. ښکاره ده په دې کې داسې ډېر دخل لري چې جامې يې برابرې وي، ښځې او نارينه دواړه داسې جامې واغوندي چې له ښکلا سره د جنسي اعضاوو پوره پټوونکې هم وي. د ليدو - کتو پر مهال دې ته پام وکړي چې د ولاړېدو او کښېنستلو پر وخت څوک لوڅ نه شي.

(۵) ښځې په خاص ډول دې ته ضرورت لري چې د ښکلا او زينت کوم شى له خپلو نژدې خپلوانو او متعلقينو پرته د بل چا په مخ کې ښکاره نه کړي، البته له دې څخه د ښکلا هغه شيان وتلي دي چې عموماً ښکاره وي لکه لاسونه، پښې او د مخ سينگار، زيورات او نور. له دې پرته بايد ښځې د ښکلا هر ځای پټ وساتي، ان د نارينه وو په شتون کې دې خپلې پښې په زوره پر ځمکه نه وهي چې پټ زينت يې ښکاره نه شي.

٦) څرنګه چې د ښځې سینه هم له جنسي اندامونو څخه ده او په غاړه کې یې ګینې هم وي له همدې وجې یې باید په داسې ځایونو کې په پړوني پټ کړي، د سینې او ګریوان د پټولو دا حکم د هغو بوډیو ښځو لپاره نه دی چې د نکاح هیله نه لري. په دې شرط چې د زینت ښکاروونکې نه وي، مګر د دوی لپاره هم ښه خبره داده چې احتیاط وکړي او د نارینه وو په موجودیت کې خپل پړونی وانه چوي.

## مور او پلار

نکاح چې کومه خپلوي پیدا کوي په هغو کې مهمه خپلوي د مور و پلار ده، له هغوی سره د ښه چلند تعلیم په ټولو اسماني کتابونو کې ورکړل شوی دی. قرآن چې یې کوم حدود ټاکلي هغه دادي:

١) انسان باید له خپل رب وروسته تر بل هر چا د مور او پلار ډېر شکر ایستونکی وي، دا شکر صرف په ژبه نه ادا کېږي د دې لازمي تقاضا داده چې انسان له دوی سره ډېر په احترام مخ شي، د دوی پر خلاف یې په زړه کې هېڅ بې زاري پیدا نه شي، د دوی په مخ کې د بې ادبۍ هېڅ کلمه له خولې ونه باسي بلکې د نرمۍ، مینې، شرافت او عزت طریقه غوره کړي. د هغوی خبره ومني او د بډا توب په کمزوریو کې د هغوی زړه خپل کړي او لاس یې ونیسي.

٢) مور و پلار له دې مقام سره — سره دا حق نه لري چې پر خپل اولاد له الله سره د شرک نیولو پشار راوړي، اولاد باید په دې معامله کې د هغوی له اطاعت څخه ښکاره انکار وکړي او په هر حال کې باید د

هغو خلکو د طریقي پیروي وکړي چي خدای ته متوجې دي. که یې مور و پلار له خدای څخه سرغړونې ته ور وېولي نو هم منل کېدای نه شي، د الله نور احکام او هدایات هم باید تر دې لاندې وېلل شي او د هیچا لپاره د مور و پلار په وینا د هغو مخالفت نه دی روا.

۳) د شرک په څېر پر لویه ګناه له ټینګار سره — سره باید د دنیا په معاملاتو کې له مور و پلار سره د قانون په حدودو کې دننه ښه چلند وشي، تر وښه — وښه د هغوی د اړتیاوو پوره کولو څخه وکړي او د دوی لپاره د هدایت دعا ته دوام ورکړل شي. د دین او شریعت معامله جلا ده، خو اولاد باید په داسې شیانو کې هیڅکله کوتاهي ونه کړي.

## یتیمان

که ماشومان بې پلاره شي نو د هغوی په باره کې قرآن خو معلومې لارښوونې کړې چې خلاصه یې داده:

۱) د یتیمانو مشران دي د دوی مال هغوی ته ور وسپاري او په خپله دي یې د خوړلو کوشش نه کوي، په ظلم او بې انصافي سره د یتیمانو د مال خوړل ګواکي خپله خېټه له اوره ډکول دي. له همدې وجې باید یو څوک نه د دې کوشش وکړي چي خپل ناسم مال د هغوی په ښه مال بدل کړي او نه دي د اداره کولو په بانه له خپل مال سره د هغوی د مال په ګډولو خوړلو ته لار برابر وي. که کوم وخت دا ډول ګډوالی را منع ته شي نو باید د خوړلو لپاره نه بلکي د هغوی د خیر او معاملاتو د اصلاح لپاره وي.

(۲) د یتیمانو د مال ساتنه او د هغوی د حقوقو پالنه یو لوی مسؤلیت دی، که خلک یوازې دا مسؤلیت نه شي پوره کولای او داسې فکر کوي چې له خپل مال سره د یتیم د مال په یو ځای کولو به ځان ته اساني پیدا کړای شي نو دوی ته په کار ده چې د دوی له مندو څخه کومې بې ورتې روا وي د هغو دوې - دوې، درې - درې او څلور - څلور په نکاح کړي مگر دا اجازه صرف په هغه صورت کې ده چې د بنځو تر منځ عدالت ممکن وي. که اندیښنه ولري چې په دې کې به بريالی نه شي نو بیا د یتیمانو د خیر په څېر د یوه نیک مقصد لپاره هم تر یوې د زیاتې نکاح اجازه نه شته. پر انصاف د دریدو لپاره همدا ډېره ښه طریقه ده، له دې سره دا هم ضروري ده چې بنځو ته په هغه طریقه خپل ولور ورکړل شي لکه عامو بنځو ته چې ورکول کېږي. دا پلمه باید ونه شي چې دا نکاح د دوی د اولاد د خیر لپاره ده ځکه نو نور هیڅ مسؤلیت نه شته، مگر که کومه بنځه په خپله خوښه د ولور کومه حصه معاف کړي او یا یو بل رعایت وکړي نو پروا نه لري، که خلک وغواړي له دې څخه ګټه اخیستلای شي.

(۳) یتیمانو ته چې د هغوی د مال ورکولو کوم هدایت شوی په دې باید هغه وخت عمل وشي چې د خپل مال د ساتلو عمر ته ورسېږي، تر دې مخته ضروري ده چې د سرپرستانو په حفاظت او ساتنه کې وي او یتیمان وگوري چې په دوی کې د معاملاتو د کولو او خپلو مسؤلیتونو د پوره کولو استعداد پیدا شوی دی او که نه؟ خو په دې

وخت کي دي د دوی ضرورتونه په پراخ ډول ورپورته کړي. له دې ويري دي دهغوی مال ژر-ژر نه خوري چي یتیمان به رالوی شي او په خبرو کي دي د دوی د زړه ساتنې ته پام کوي.

(۴) که سرپرست غني وي نو باید دخپل دې خدمت په بدل کي هيڅ وانخلي، مگر که غريب وي نو له قانون سره سم د یتیم له مال څخه دخپل خدمت حق اخیستلای شي.

(۵) کله چي یتیم ته مال ور سپاري نو باید یو څو معتبر او باوري کسان شاهدان کړي چي د هيڅ ډول بد گومانی، اختلاف او جنجال لپاره ځای پاتې نه شي. باید په یاد ولری چي یوه ورځ به همدا حساب الله ته ورکوي، هغه سمیع او علیم دی، هيڅ شی ترې پتېدلای نه شي.

(۶) که څه هم دمړي په میراث کي د وارثانو حصې معلومې دي خو که د میراث د تقسیم پر وخت نژدې خپلوان، یتیمان او مسکینان راشي نو دې ته له پام پرته دي چي په قانون کي یې حق شته او که نه؟ دوی ته دي یو شی ورکړي او باید له ښه وینا سره یې رخصت کړي. په دغسي ځایونو کي باید هر سړی دا خبره یاد وساتي چي دده اولادونه هم یتیمان کېدلای شي او دوی به هم خپل اولادونه همدغسي د نورو درحمت نظر ته پرېږدي، له دې دنیا څخه به ولاړ شي.

## د سیاست قانون

الله تعالی چي انسان له کوم فطرت سره پیدا کړی دهغه یوه لازمي نتیجه دا هم ده چي ګډ ژوند غواړي او دخپلې ارادې و اختیار له بد استعمال څخه ددې ګډ ژوند د ساتنې لپاره ژر یا وروسته په خپل منع کي دیوې ګډې ادارې جوړولو ته مجبورېږي. په انساني تاریخ کي سیاست او حکومت دانسان له همدې خواهش او مجبورۍ څخه را پیدا شوي او انسان چي تر څو انسان وي نو که دی وغواړي هم له دې څخه ځان نه شي خلاصولای ځکه نو د عقل تقاضا داده چي په دې دنیا کي دي له حکومت پرته دیوې ټولنې او ګډ ژوند د خوب لیدلو پر ځای د ځان لپاره د ژوند کولو یوه داسي تړون را منع ته کولو کوشش وکړي چي د ګډې ادارې په اصلاح کولو د دوی لپاره دیو ښه حکومت بنسټ پیدا کړای شي.

په دې کي شک نه شته چي دانسان فطرت په عمومي ډول هغوی ته دا لاره وړ ښودلې او پر دې لاره یې د کوشش لپاره تیار کړي دي، مګر تر دې مهاله چي یې کومې نتیجې ورکړې او هر سړی یې په دې دنیا کي په خپلو سترگو لیدای شي یوازي هغه تر بالکل اخيري حده ددې حقیقت ثابتولو لپاره کفایت کوي چي د ژوند د نورو معاملاتو په شان انساني عقل په دې معامله کي هم له اسماني هدایت پرته ځیني بنیادي فیصلې له پوره قاطعیت سره نه شي کولای. الله پر

همدې بنياد مسلمانانو ته د سياست يو قانون ورکړی دی چې لاندې  
پنځه مادې لري:

## ( ۱ ) بنيادي اصول

الله او رسول چې په کومو معاملاتو کې د ابد لپاره کوم حکم کړی  
په هغو کې د مسلمانانو چارواکي د دولت مشران وي او که د پارلمان  
غړي نور له خپله لوري د فيصلې حق نه لري ځکه نو مسلمانان په  
خپل دولت کې داسې قانون نه شي جوړولای چې د الله او رسول د  
احکامو خلاف وي او يا پکې د دوی هدايت ته پام نه وي شوی. البته  
په همدې حد کې دننه هغوی په دې مکلف دي چې چارواکي يې هر امر  
ورته وکړي په پوره توجو يې واورې او وپېمني.

## ( ۲ ) اصلي مسئوليت

د دې قانون پر بنياد چې کومه ګډه اداره جوړېږي دهغې اصلي  
مسئوليت دادی چې د ولس امانتونه د لياقت پر بنياد خلکو ته  
وسپاري او کوشش وکړي چې د ژوند په هره حصه کې عدل و انصاف  
په مکمل ډول قايم شي.

## ( ۳ ) ديني مسئوليتونه

لمونځ قايم شي، زکات ورکړي، په بنسوا مر وکړي او د بدو مخه  
ونيسي. همدا د ګډې ادارې ديني مسئوليتونه دي، دهغو د پوره کولو  
لپاره چې په قرآن او سنت کې کوم هدايات شوي دهغو له مخې:



(أ) د دولت له مسلمانو وگړو څخه غوښتنه وشي چي د خپل ايمان او اسلام د شاهدي لپاره لمونځ وکړي.

(ب) د جمعي د لمانځه خطبه او دهغه امامت به د هيواد د پايتخت په مرکزي جامع جومات کي د دولت مشر، په ولايتونو کي واليان او په مختلفو اداري ښاخونو کي دهغوی چارواکي ورکوي.

(ج) پر هر مسلمان چي زکات واجبيږي هغه به د خپل مال، حيواناتو او حاصلاتو ټاکلې حصه حتما له خپلې سرمايي څخه بېلوي، حکومت ته به يې سپاري، حکومت به يې پر نورو مصارفو سربيره د خپلو محتاجو ښاريانو پر ضرورتونو لگوي او ددوی تر فرياد مخته دهغوی دروازو ته په وررسيده به يې د پوره کولو کوشش کوي.

(د) د دولت له خوا به په ښو چارو د امر او له بدو څخه د مخنيوي لپاره رسمي کسان ټاکل کېږي چي د ځان لپاره په ټاکلو حدودو کي دننه به تل ددې کار د ترسره کولو لپاره په فعاليت اخته وي.

#### (۴) د تابعيت حقوق

که د دولت مسلمان ښاريان لمونځ وکړي او زکات ورکړي نو هغه ټول حقوق به لري چي بايد د يوه مسلمان په توگه يې په دولت کي ولري، دوی به په خپل منځ کي سره وروڼه وي، د قانون له مخې به سره برابر وي، د دين په ضروري تقاضاوو کي به له لمانځه او زکات پرته هيڅ شی د قانون په زور پر دوی نه نافذېږي او نه به دولت ددوی د مال، ځان، عزت، عقل او رايې پر خلاف ورباندې کوم تېری کوي.

## ٥) د حکومت شکل

د دولت د مشرانو او چارواکو انتخاب او د حکومت و امارت جوړښت به د خلکو په رایه او مشوره وي. د مشرتوب له تر لاسه کولو وروسته به هم هغوی دا اختیار نه لري چي په اجتماعي معاملو کي د مسلمانانو د اجماع یا اکثریت رایه رد کړي.

www.javedahmadghamidi.com  
www.al-mawrid.org

## مالي قانون

الله تعالى چي د پاڪوالي لپاره د خپل اخيري پيغمبر په واسطه انسانانو ته كوم قانون ورکړی هغه پر دې اصولو بنا دی چي الله تعالى دا دنيا د امتحان لپاره جوړه کړې ده، له همدې وجې يې دهغې نظام داسي جوړ کړی چي دلته ټول خلگ يو بل ته احتياج دي. په دې دنيا کي هر څومره لوړ شخصيتونه هم د خپلو ضرورتونو د پوره کولو لپاره نورو ته ضرورت لري او هر ډول کښته انسانانو ته هم د دې اړتياوو د پوره کولو لپاره رجوع کېږي. دلته هر سړی يو خپل تاثير لري او هيڅوک له نورو څخه بې احتياجه کېدای نه شي. الله تعالى د هر چا د ذهانت، لياقت، ذوق، ميلان او ذرايع و وسايلو تر منځ يو فرق پيدا کړی دی. د همدې فرق په نتيجه کي چي کومه ټولنه را منځ ته کېږي په هغې کي که له يوې خوا هغه پوهان او حکيمان پيدا کېږي چي له علم څخه يې دنيا رڼا تر لاسه کوي، هغه ليکوالان پيدا کېږي چي قلمونه يې د لفظ او معنا تعلق ته ابدي ژوند ورکوي، هغه تحقيق کوونکي پيدا کېږي چي نادرو تحقيقاتو ته يې زمانه شتاباسی وايي، هغه مشران پيدا کېږي چي تدبير او سياست يې د گډ ژوند مشکلات حل کوي، هغه اصلاح کوونکي پيدا کېږي چي د کوشش او هڅو له وجې يې انسانيت خپل شعور تر لاسه کوي او هغه واکمن پيدا کېږي چي عزم او اراده يې د تاريخ لوري بدلوي نو بل لور ته هغه مزدوران،

بزرگران، خادمان، نوکران او جاروکنس کسان هم زېږي چي د خواری معجزې ښيي، سره زر را باسي، په نغري کي د خولې خوږولو وسایل پیدا کوي، کور د سپینو زرو په خېر خلوي، لارې د تگ لپاره چمتو وي، ودانۍ د اسمان خبرونه راوړي او ناولتیا سمدستي خپل بستر ور نغاړي.

الله تعالی د مرتبوله دې فرق سره د دنیا په پیدا کولو دې ته گوري چي دا اعلی او ادنی په خپل منځي احترام او کومک سره نېکه ټولنه او ښه تمدن را منځ ته کوي او که دیوه بل پر خلاف د خپلو شرارتونو او جهالتونو په وسیله په دې دنیا کي د سر تر پایه فساد په پیدا کولو اخته کېږي چي په دې ډول هم په دنیا کي رسوا کېږي او هم په اخرت کي دده د عذاب مستحق گزري.

د انسان همدا امتحان دی چي په هغه کي د کامیابی لپاره الله تعالی د خپلو پیغمبرانو په ذریعه دوی ته لارښوونه کړې او په مالي فعالیت کي یې د پاکوالي او سپېڅلتیا لپاره دوی ته خپل لاندینی قانون ورکړی دی:

## (۱) د ملکیت حرمت

کله چي مسلمان زکات ورکړي نو په روا طریقو تر لاسه کړی مال یې د الله او رسول له خوا له ټاکل شوي حق پرته ور څخه نه شي اخیستل کېدای، حتی د دوی دولت پر زکات سربیره د خپلو مسلمانو ښاریانو له خوښې پرته هیڅ ډول مالیه هم پرې نه شي لگولای.

## (۲) ملي شتمنى

هغه ټول مالونه او جايدادونه چي د يوه فرد ملكيت نه وي يا نه شي كېداى هغه بايد د دولت ملكيت وي چي د ولس د دولت غنيانو ته ونه رسېږي او هغه خلك هم ور څخه گټه واخلي چي د خپلو ضرورتونو لپاره نورو ته محتاج وي، همدا راز په دې سره له عامه ژوند سره ځيني نور ترلي مسؤليتونه هم پوره كېداى شي.

## (۳) په ناروا طريقه د مال خوړل

په ناروا طريقه د نورو د مال خوړل منع دي، سود او قمار د دې سلسلې تر ټولو بد جرگونه دي. له دې پرته بايد د نورو ټولو مالي معاملاتو د جواز او نه جواز فيصله هم د دې قوانينو په رڼا كې وشي.

## (۴) ليكنه او شاهدي

په راكړه - وركړه، پور، وصيت او دا ټول نورو مالي كارونو كې ليكنه او شاهدي پوره ضروري ده، دې ته پام نه كول ځيني وختونه د لويو اخلاقي فسادونو سبب گرزي. له دې سره ترلي احكام دادي:

كه د قرض معامله تر يوه معلوم وخت پوري وي نو ضروري ده چي اسناد يې وليكل شي، د دواړو طرفونو په موجوديت كې دي يې يو ليكونكى په انصاف سره وليكي. د اسنادو د ليكلو مسؤليت پر قرض اخيستونكي دى، هغه به په دې اسنادو كې اقرار كوي چي زه فلاني د زوى فلاني دومره قرضدار يم.

که هغه سپری کم عقل یا کمزوری وي، یا د اسنادو او نورو د لیکلو استعداد نه لري نو د هغه ولي او یا وکیل دي یې په صداقت او انصاف سره اسناد ولیکي. په دې اسنادو کې دي د دوو مسلمانو نارینه وو شاهدي ثبت شي چې عام تعلقات ولري، له خلکو سره ناسته — ولاړه کوي، د ښو اخلاقو او ښه عمل خښتندان وي، معتبر او ایمان درلودونکي وي.

که د یادو صفاتو دوه نارینه نه پیدا کېږي نو یو نارینه او دوې ښځې انتخابېدای شي، د دوو ښځو شرط د دې لپاره دی چې که په کور کې او سېدونکې دا ښځه د محکمې په فضا کې وار خطا شي نو له ګډوډۍ او خرابېدو څخه د شاهدي د ساتنې لپاره به یوه بله ښځه ورسره مرسته وکړي.

کوم کسان چې په اسنادو کې شاهدان وي نو باید د شاهدي پر وخت له شاهدي ورکولو انکار ونه کړي، د لاس په لاس معاملې لپاره لیکنې او کتابت ته ضرورت نه شته البته که کومه مهمه معامله ترسره شوې وي نو باید شاهدان حاضر وي چې که جنجال را منځ ته شي نو حل به یې اسانه وي.

د جنجال پیدا کېدو په صورت کې باید هېڅ طرف کاتب او یا شاهد ته د زیان رسولو کوشش ونه کړي، داسې کول جواز نه لري که یو څوک په سفر کې وي او لیکونکي وجود ونه لري نو د قرض معامله د ګرو په ورکولو هم ترسره کېدای شي. د ګروۍ اجازه تر هغه وخته ده

چي قرض ورکونکی مطمئن شوی نه وي، که دا ډول حالت پيدا شي نو بايد پر قرض د شاهدانو په نيولو حتما گرو شوی شی بيرته ور وسپاري.

که يو څوک مړ کېږي او د خپل مال په باره کي وصيت کوي نو بايد له خپلو مسلمانانو وروڼو څخه دوه معتبر کسان پر دې وصيت هم شاهدان کړي، که څوک په سفر کي له مرگ سره مخ شي او هلته د شهادي لپاره مسلمانان نه وي نو د مجبوري په حالت کي نامسلمان هم شاهد کولای شي.

له مسلمانانو څخه چي کوم دوه کسان د شهادي لپاره انتخاب شي که دهغوی په باره کي دا اندېښنه وي چي د يو چا په طرفداري به خپله شاهدي بدله کړي نو د دې د مخنيوي لپاره دا کار کېدای شي چي تريو لمانځه وروسته يې په مسجد کي راوگرزوي او له هغوی څخه د الله په نوم قسم واخلې چي دوی به د خپلې دنيوي گټې او يا يو چا د طرفدارۍ لپاره که څه هم د دوی خپل وي او يا نه په شاهدي کي هيڅ بدلون نه راولي او که يې بدلون راووست نو گناهگار به وي.

بايد شاهدانو ته معلومه وي چي دا شاهدي د خدای شاهدي ده، له همدې وجې که يې پکي لږ خيانت وکړ نو نه يوازې د بنديگانو بلکې د خدای خاينان به هم وي.

که له دې سره — سره معلومه شي چي شاهدانو د وصيت کوونکي د وصيت پر خلاف د يو چا طرف کړی او يا يې د کوم چا حق خوړلی

نود چا حق چي تر پښو لاندې شوی له هغوی څخه دي دوه کسان را ولاړ شي، قسم دي وکړي چي موږ د شاهدي تر دې حقدارو شاهدانو ډېر رښتني يو. موږ په دې معامله کي له حق څخه هيڅ تجاوز نه دی کړی او په پوره مسؤليت سره وايو چي که مو داسي کړي وي نو د خدای په حضور کي به ظالمان وبلل شو.

پر شاهدانو د دې زياتې څارنې گټه داده چي کېدای شي په دې سره به هغوی سمه شاهدي ادا کړي، ځکه له دوی سره به ويره وي چي که يې کوم فساد وکړ نو د دوی قسمونه به دنورو په قسمونو باطل شي او د شاهدي له افضليت سره — سره به يې شاهدي رد شي.

## (۵) د ميراث تقسيم

د هر مسلمان شتمني بايد تر مرگ وروسته په لاندینۍ طريقه د هغه پړ وارثانو تقسيم شي:

که مړی قرضدار وي نو تر ټولو اول به يې له ميراث څخه قرض ادا کېږي، که يې بيا کوم وصيت کړی وي هغه به پوره کېږي، بيا به ميراث ويشل کېږي.

د وارث په حق کي وصيت نه شي کېدای مگر که دهغه حالات يا کوم خدمت او ضرورت د خاص حالت تقاضا وکړي.

دمورو پلار، ښځې او ميره تر حصې ورکولو وروسته دمړي د ميراث وارثان دهغه اولادونه دي، که مړی کوم زوی ونه لري او په اولاد کي يې دوې يا تر دې زياتې لوڼې وي نو د پاتي ميراث دوې برخې به



هغوی ته ورکول کېږي. که یوه نجلۍ وي نو نیمایي دهغې حق دی. که دمړي په اولاد کي صرف هلکان وي نو ټول مال به پردوی ویشل کېږي، که په اولادونو کي نجونې او هلکان دواړه وي نو دیوه هلک حصه به له دوو سره برابره وي او په دې صورت کي به هم ټول مال پر دوی تقسیمېږي. د اولاد په نه موجودیت کي دمړي وروڼه او خوندې د اولاد پر ځای درېږي، که مور و پلار او ښځه و میره وي نو د دوی د حصو تر ورکولو وروسته به هغوی دمړي وارثان وي. د ښځو او نارینه وو لپاره دهغوی حصې او پردوی د میراث ویشلو طریقه هماغه ده چي پورته د اولاد لپاره بیان شوه.

که مړی اولاد ولري یا یې اولاد نه وي او خوندې او وروڼه لري نو په مور و پلار کي به هریوه ته د میراث شپږمه برخه ورکول کېږي، که یې خوندې او وروڼه نه وي او صرف مور و پلار دمړي میراث وړی نو د میراث یوه درېیمه یې دمور او پاتې دوې درېیمې یې د پلار حق دی. که مړی نارینه وي او اولاد ولري نو میرمنې ته به یې د میراث اتمه برخه ورکول کېږي، که اولاد ونه لري نو د میراث دیوې څلورمې حق لري، که مړی ښځه وي او اولاد نه لري نو نیم میراث یې د میره دی او که اولاد ولري نو میره ته به یې څلورمه برخه ورکول کېږي.

د دې وارثانو په نه موجودیت کي که مړی وغواړي نو یو څوک د میراث وارث گرزولای شي، خو کوم څوک چي یې وارث گرزولی که هغه دخپلوانو له ډلې یو وروړیا یوه خور ولري نو د څلورمې برخې حق

حقدار دي او كه يې خوندي او وروڼه تريوه زيات وي نو هغوی ته د يوې درېيمې ترور کولو وروسته به پاتي ۶ / ۵ يا دوې درېيمې هغه ته ورکول کېږي.

دا تقسيم چي پر کوم بنياد شوی دی هغه گټور قرابت دی او په حصو کي د فرق وجه هم دهغو د تر لاسه کوونکو له لوري دمري لپاره د دوی د گټې زيات او کمبوت دی. خرنګه چي د نجونو گټه دهغوی تر واده وروسته د دوی ميرپه ته نقل کېږي همدا ډول نبځه دميرپه لپاره ملګرتيا برابروي خو ميرپه له ملګرتيا سره — سره دهغې د ډوډۍ او مصرف مسؤل هم وي. له همدې وجې د زامنو برخه دلونو او دميرپه برخه د نبځې تر برخې دوه چنده ډېره ټاکل شوې ده.

## د دعوت قانون

د دين يوه مهمه غوښتنه داده چې څوك په دې دنيا كې حق ومني نو دهغه تر منلو وروسته يې پر له پسې نورو ته هم د منلو نصيحت وكړي. د دين د همدې غوښتنې لپاره عموماً د دعوت او تبليغ اصطلاح كارېږي، په قرآن كې چې د دې كوم قانون بيان شوى په هغه كې مومنانو ته د دوى د مختلفو حيثيتونو له وجې په جلا - جلا ډول مسؤليتونه سپارل شوي دي چې موږ يې تر لاندنيو عنوانونو لاندې بيانولای شو:

### د پيغمبر دعوت

دنيا ته چې د الله هر پيغمبر راغلى هغه د الله پر لور د دعوت او انذار و بشارت لپاره راغلى دى، په دوى كې د نبیانو انذار او بشارت د خاص وضاحت غوښتنه نه كوي مگر الله تعالى چې په نبیانو كې كوم كسان درسمالت مقام ته رسوي البته دهغوى په باره كې قرآن ويلي دي چې دوى ته امر شوى وو چې دا انذار پر خپلو قومونو د شاهدى تر حده ورسوي. د قرآن په اصطلاح يې معنا داده چې خلگو ته حق داسې واضح او ښكاره شي چې تر هغه وروسته هيڅوك ور څخه د مخالفت حق ونه لري. د دې شكل داسې وي چې الله دارسولان د خپلې فيصلې د اظهار لپاره انتخابوي او بيا په همدې دنيا كې تر قيامت مخته د دوى

په وسیله یو کوچنی قیامت راولي، دوی ته ویل کېږي چې که له خدای سره پر خپله وعده ټینګ پاتې شول نو جزا به یې ورکړي او که یې سرغړونه وکړه نو په همدې دنیا کې به یې سزا ورکړل شي. د دې نتیجه دا وي چې د دوی وجود د خلکو لپاره یوه الهي نښه ګرزي، ګواکي خدای له دوی سره پر ځمکه ګرزي را ګرزي او د عدالت په کولو څار کوي. له دې سره هغوی ته امر کېږي چې دوی په خپلو سترګو کوم حق لیدلی دهغه تبلیغ وکړي او د الله تعالی هدایت له څه زیادت او کمبوت پرته په پوره باور سره خلکو ته ورسوي. همدا شهادت دی، درسونو په دعوت کې چې کله دا شاهدي له انذار، عامه ویرونې، حجت پوره کولو، هجرت اوبې زاری له مراحلو څخه په تیرېدو پوره کېږي نو په دنیا او آخرت دواړو کې د الله تعالی د پرېکړې بنیاد ګرزي. الله دې رسولانو ته غلبه ورکوي او د هغوی دعوت پر منکرینو په همدې دنیا کې خپل عذاب نازلوي.

## د ابراهیم علیه السلام د اولادې دعوت

دا دعوت هماغه شاهدي ده چې پورته یې یادونه وشوه قرآن ویلي چې الله تعالی د ابراهیم علیه السلام اولاده هم د دې شاهدي لپاره همداسې غوره کړې ده او د دې د تقاضاوو پوره کولو لپاره یې هغوی ته د کوشش کولو امر کړی دی. په څه ډول چې له انسانانو څخه ځیني لوړ شخصیتونه د نبوت او رسالت لپاره انتخابوي.

د ابراهيم عليه السلام د اولادې همدا مسؤليت دی چي که د دې له مخې هغوی پر حق ولاړ وي او له خه زیادت او کمبوت پرته يې په پوره باور سره د نړۍ ټولو قومونو ته ورسوي نو دهغه د نه منلو په صورت کي به الله تعالی دوی ته پر دې قومونو غلبه ورکړي او که له دې خخه مخ واړوي نو دهغوی په ذریعه به د ذلت او خواری په عذاب اخته شي.

## د علماوو دعوت

تر نبي کریم صلی الله علیه وسلم وروسته د تبلیغ مسؤليت د دې علماوو ته سپارل شوی دی، الله تعالی ویلي دي چي د مسلمانانو له هرې ډلې دي یو خه خلک ولاړ شي، دین دي زده کړي او د خپل قوم لپاره دي د تبلیغ کوونکو په ډول کوشش وکړي چي هغوی دا خرت له عذابه وساتي.

له قرآن خخه ښکاري چي د دعوت په دې شکل کي باید حتما دې خو خبرو ته پام وشي:

اول دا چي کوم کسان د دې کار لپاره ملا تړي باید پر هغه پوره ایمان ولري، دوی چي خلکو ته هره خبره وړاندي کوي باید زړه او دماغ يې ورباندې داسي مطمین وي چي هغوی په خپله هم احساس کړي چي دا د دوی د زړه او روح اواز دی او تر خوله يې راوتلی دی. خپل ټول شخصیت خپل رب ته وسپاري او دې میدان ته راشي، خلک چي کوم شي ته را بولي دهغه په باره کي تر ټولو اول په خپله دا

اعلان وکړي چي په پوره اخلاص او پوره باور سره يې ورباندي ايمان راوړی دی.

دويم دا چي په هيڅ ډول يې د قول او عمل تر منځ ټکر نه وي، دوی چي د کوم څه لپاره را پورته شوي وي تر هر څه اول يې په خپله ومني او خلگ چي کوم دعوت ته را بولي نو د دوی عمل يې هم شاهدي ورکړي.

درېيم دا چي د حق په معامله کي له هيڅ ډول جوړجاړي کار وانخلي، دوی ته چي د دين هر څومره کوچنی حقيقت معلوم شي هغه له زړه ومني، په ژبه يې شاهدي ورکړي او د ملامتی وپونکو له ملامتيا پرته يې بې له څه زيادت او کمبوت څخه د دنيا مخ ته کښېږدي.

څلورم دا چي قرآن د خپل تبليغ ذريعه وگرزوي، قرآن رسول الله ته د همدې امر کړی دی او دی په همدې وجه د ټولي دنيا لپاره نذير دی. علماء په حقيقت کي خلگو ته دده همدا انذار رسوي.

## حکومتي دعوت

که مسلمانان د ځمکې په کومه برخه کي سياسي خپلواکي ولري نو د هغوی مسؤليت دادی چي خپلو ځينو کسانو ته دا دنده وسپاري چي هغوی خلگ د خير پر لور راوبولي، له بدويې راوگرزوي او د ښو نصيحت ورته وکړي. د حکومت تر جوړولو وروسته دا مسؤليت د مسلمانانو چارواکو ته راجع کېږي، پر هغو لا زمه ده چي له حکومت

سره د ترلو ټولو طبيعي مسؤليتونو پر ادا کولو سربيره حتما خپل دا  
مسئوليت هم پوره کړي.

## فردی دعوت

په خپل شاوخوا او د عمل په دايره کي د هر سړي دعوت دنيکو  
کارونو نصيحت او له بدو را گرزول دي، د دعوت په دې شکل کي  
دعوت کوونکی او را دعوتېدونکی جلا - جلا نه دي بلکي هر سړی  
چي څه ډول هر وخت يو دعوت کوونکی دی همدا ډول را بلل  
کېدونکی هم دی. دا مسؤليت بايد پلار د زوی او زوی د پلار، ښځه د  
ميرپه او ميرپه د ښځې، ورور د خور او خور د ورور، ملگری د ملگري او  
گاونډی د گاونډي. لنډه دا چي هر سړی له ځان سره د ترلي شخص  
لپاره پوره کړي، که دوی په کوم ځای کي وويني چي ځينو کسانو  
غلطه طريقه خپله کړې نو بايد له خپل علم، استعداد او صلاحيت  
سره سم هغه ته د سمې لارې د خپلولو نصيحت وکړي. کېدای شي  
چي موږ سهار يو څوک کومې ښکې ته تشويق کړو او هماغه سړی  
ماښام زموږ لپاره دا خدمت ترسره کړي، نن موږ يو څوک له حق سره  
اشنا کړو او سبا يې هغه موږ ته سپارښتنه وکړي. لنډه دا چي هر وخت  
داسي کوم فرصت تر لاسه شي نو هر مسلمان بايد د خپل عمل په  
دايره کي حتما دا کار وکړي.

## د دعوت طريقه

د دعوت دا طريقه له همدې شکل سره تړلې ده، قرآن هغه د ټولو اصولو دا اصل په ډول بيان کړې او لاندې درې ټکي لري:

اول دا چي بايد دعوت هميشه په ښه طريقه، حکمت، ښه استدلال او وعظ سره وي. مطلب دا چي دعوت کوونکی هره خبره بيانوي هغه د دليل، برهان، علم او عقل په رڼا کي وکړي او طريقه يې د حمله کوونکي او خوشکه کوونکي په څېر نه وي بلکي له خير خواهي او مينې وشفقت سره د توجور او وونکي په څېر وي. حتی که د بحث او مباحثې وارا شي نو د دې لپاره هم ښه طريقه خپله کړي، که يې په ځواب کي مقابل طرف په غوسه شي نو د هغه خښتې ته د ډېرې د ځواب پر ځای د حق داعي هميشه ښايسته او مناسبه طريقه خپله کړي.

دويم دا چي داعي مسؤليت صرف تر دعوت پوري محدود دی يعنې دا چي خبره ورسوي، حق له هره اړخه واضح شي او په ترغيب و تشويق کي له خپلې خوا هيڅ کو تاهي ونه کړي. که هغه خپل دا مسؤليت په ښه طريقه ترسره کړ نو غاړې يې خلاصې شوې، د خلکو د هدايت او گمراهۍ معامله الله تعالی په خپل لاس کي اخيستی ده، دی په هغه چاهم پوهېږي چي دده له لارې او بنسټی دی او هغه هم ور معلوم دي چي هدايت يې تر لاسه کړی دی. له هر چا سره به هغه معامله کوي چي حقداري يې وي، دعوت کوونکی بايد نه محافظ



وي او نه بايد د خپلو مخاطبينو لپاره د جنت او دوزخ د فيصلو صادر وونکی. دا ټولي مسئلې له الله سره تعلق لري، د حق د داعي مسئوليت صرف رسول دي او بايد له خپل دې مسئوليت څخه هيڅکله تېری ونه کړي.

درېيم دا چي که د دعوت مخاطبين ظلم، تېري او ضرر رسولو ته ملا وتړي نو دعوت کوونکی بايد په اخلاقي حدودو کي په پاتېدو دومره بدله واخلي څومره چي تکليف ور رسول شوی دی. مگر د الله خوبښه داده چي دی صبر وکړي، د صبر معنا داده چي د حق داعي هر تکليف وزغمي مگر د انتقام لپاره نه کوم اقدام وکړي او نه له سختيو او تکليفونو څخه په بيريدو په خپل دريغ کي بدلون او تغير ته چمتو شي. په داسي حالاتو کي له صبر کوونکو سره د ډېر لوی نعمت وعده شوې ده، د دوی لپاره به يې په دنيا کي هم نتيجه په ډېر ښه شکل ښکاره شي او که خدای وغوښتل نو په قيامت کي به يې هم ښه بدله ورکړي.

## د جهاد قانون

امن او ازادي د انساني تمدن شديد ضرورتونه دي، د فرد له بغاوت څخه د ساتنې لپاره يې تاديب او سزا ټاکل شوې مگر که ولسونه بغاوت وکړي نو هر څوک پوهېږي چي پر خلاف يې د وسلې له پورته کولو پرته بله چاره نه شته. کله چي نصيحت او خبرې اغېز ولري نو هيڅوک به د وسلې پورته کول روا ونه بولي خو کله چي د يو ولس سرکښي او بغاوت دې حد ته ورسېږي چي په نصيحت او خبرو يې سمول امکان نه لري نو انسان حق لري چي پر خلاف يې وسله ور واخلي او تر هغه وخته ورسره وي چي په دنيا کي د امن او ازادۍ فضا نه وي واکمنه شوې. د قرآن خبره ده چي که د وسلې پورته کولو اجازه نه وي ورکول شوې نو د ولسونو بغاوت به تر دې حده رسېدلی وي چي د تمدن بربادي څخه چي د عبادت ځايونه به وران شوي وو او هغه ځايونه به له خاورو سره خاوري وي چي اوس پکي شپه او ورځ د الله نوم يادېږي او دهغه عبادت کېږي.

په اسلامي شريعت کي جهاد\* د همدې مصلحت لپاره ترسره

\* جهاد په يوه کار کي د خپل ټول طاقت لگولو په معنادی، په قرآن کي چي په څه ډول د لفظ د الله په لار کي د عامو کوششونو لپاره استعمال شوی همدا راز د الله په لار کي د جگړې لپاره هم راغلی دی. دلته مو ترې دا دويمه معنا مراد ده.

کېږي، جهاد نه د نفس د خواهش لپاره دی، نه د مال و دولت، نه د خاورې او پرځمکه د حکومت نیولو، نه د شهرت، نوم، حمایت، غیرت، تعصب او دښمنۍ د جذبې سرولو لپاره. دانسان خپل غرضونه او ځان غوښتنه له دې جهاد او جنگ سره هېڅ تعلق نه لري، دا د الله جنگ دی چي دده بندگان یې دده په امر او دده له هدایت سره سم دده په لار کي ترسره کوي. په دې جنگ کي د دوی حیثیت صرف د وسایلو او اندامونو په شان دی، په دې کي هغوی خپل هېڅ مقصد نه لري بلکي د خدای مقاصد پوره کوي. له همدې وجې خپل داهداف په هېڅ حالت کي نه شي پریښودای، قانون یې دادی:

## (۱) د جهاد حکم

مسلمانانو ته په مجموعي ډول د جهاد او قتال امر شوی دی، په قرآن کي چي یې هر څومره اياتونه راغلي مسلمانان یې په جلا – جلا ډول مخاطب نه دي، د حدودو او تعزیراتو په شان هغوی ته دې اياتونو د اجتماع په ډول خطاب کړی دی ځکه نو په دې معامله کي د دوی اجتماعي نظم یا رسمي دولت د اقدام کولو حق لري. د هغوی هېڅ وگړی او یا ډله هېڅکله د دې حق نه لري چي د دوی له خوا د دا ډول اقدام کولو فیصله وشي.

## (۲) د جهاد مقصد

په قرآن کي دا حکم اصلا دفتني د ختمولو لپاره راغلی دی، د فتنې معنا داده چي یو شوک په ظلم او جبر سره له خپل دین څخه دیو چا د اړولو کوشش کوي له همدې شي څخه په انگریزي کي په (Persecution) تعبیر کېږي. د ځان، مال، عقل او رایې پر خلاف د ظلم نور ټول شکونه تر همدې لاندې دي، دا جهاد د ظلم او تېري دهر ډول پر خلاف ترسره کېدای شي.

### (۳) د جهاد فضیلت

پر مسلمانانو جهاد تر هغه وخته نه فرضېږي چي د دښمن په مقابل کي د دوی جنګي طاقت یوه خاص حد ته نه وي رسېدلی ځکه نو ضروري ده چي د جهاد او جنګ د دې مسؤلیت د پوره کولو لپاره دوی نه یوازې د خپل اخلاقي وجود د قوي کولو کوشش وکړي بلکي خپل جنګي طاقت هم حتما هغې درجې ته ورسوي چي قرآن در رسول الله په زمانه کي مسلمانانو ته دهغه وخت له حالت سره سم امر کړی وو او د دوی و دښمنانو تر منځ یې دیوه او دوو شمیره ټاکلې وه.

### (۴) په جهاد کي شرکت

په جهاد کي عملا حصه نه اخیستل صرف په هغه صورت کي جرم دی چي یو مسلمان له عام اعلان سره — سره په کور کي ناست وي، یقینا داسي کار په دې وخت کي د نفاق په څېر یو لوی جرم ګرزي که داسي حالت نه وي نو جهاد یو فضیلت دی چي باید هر سړی یې د

تر لاسه کولو جذبه ولري خو درجه يې صرف د يوه فضيلت ده او له هغو فرايضو نه دی چې که پوره نه شي نو انسان مجرم گرزي.

## ( ۵ ) له جهاد څخه تېښته

د جهاد او جنگ لپاره ميدان ته تر ور تلو وروسته بې زړه توب او د تېښتي په ډول شا گرزول حرام دي چې بايد هيڅ مومن دا کار ونه کړي، دا الله پر مرسته د نه باور، دنيا ته پر آخرت ترجيح ورکول او مرگ وژوند له خپل تدبير سره د منحصر بللو جرم دی چې له ايمان سره يې هيڅ امکان نه شي منل کېدای.

## ( ۶ ) اخلاقي حدود

جهاد له اخلاقي حدودو پرته نه شي تر سره کېدای، اخلاقيات په هر حال کي تر هر شي اول دي او الله تعالی د جنگ او جگړې پر مهال هم هيچا ته د هغو د ماتولو اجازه نه ده ورکړې. د دې حکم په ضمن کي چې قرآن تر ټولو کوم مهم هدايت بيان کړی دی هغه په وعده وفا کول دي، الله تعالی غدر او د وعدي ماتول تر ټولو بد گناهونه بللي دي. له همدې وجې که کوم معاهد قوم له مسلمانانو سره ظلم هم کوي نو د معاهدي په مخالفت کولو له هغوی سره مرسته نه شي کېدای. همدا ډول که کوم کسان د جنگ پر وخت له يو وجې غواړي بې طرفه پاتي شي نو د هغوی پر خلاف هم د هيڅ گام اخيستلو اجازه نه شته. جهاد ته د تلو پر وخت بايد د تکبر او ريا طريقه خپله نه شي، تکبر او غرور

له هېڅ مومن بنده سره مناسب نه دی. باید د الله پر بندگانو دیوازیتوب او ګډ ژوند په ټولو صورتونو کې د تواضع او خاکساری حالت غوړېدلی وي.

## ٧) الهي مرسته

مسلمان دا جګړه د الله په توکل ترسره کوي خو قرآن ویلي دي چې په دې جنګ کې د الله د مرستې تر لاسه کولو لپاره تر ټولو ضروري شی صبر او ټینګښت دی. د مسلمانانو په یوه ډله کې تر هغه وخته د الهي نصرت لیاقت نه پیدا کېږي چې په ځان کې دا صفت پیدانه کړي.

## ٨) جنګي بنديان

مسلمانان د جنګ بنديان هم خوشي کولای شي او هم ور څخه فدیۀ اخيستلای شي، مګر قرآن د هغوی د وژلو او یا مړییتوب امکان د تل لپاره ختم کړی دی.

## ٩) د غنیمت مالونه

د غنیمت مالونه په حقیقت کې د ټولنیزو یا اجتماعي کارونو لپاره دي، د الله له خوا په دې کې مجاهدینو ته کوم ابدي حق نه دی ورکول شوی چې د مسلمانانو حکومت به یې په هر حال کې په ورکولو مکلف وي، هغه چې خپل حالت او د تمدن ضرورت ته په پام کومه طریقه وغواړي په دې برخه کې یې عملي کولای شي.

www.javedahmadghamidi.com  
www.al-mawrid.org

## حدود او تعزیرات

دارادي او اختيار نعمت كه له يوې خوا په دې دنيا كې دانسان لپاره تر ټولو لوی عزت دی له بلې خوا يې يوه لازمي نتيجه دا هم ده چي د بد استعمال له وجې يې ډېر وختونه په ځمكه كې فساد پيدا كېږي. په انساني تاريخ كې دا فساد تر ټولو اول دادم عليه السلام د زوی قابل په لاس را منځ ته شو ځكه نو له همدې سره دا ضرورت پيدا شو چي بايد دانسان له شر خخه په خپله دانسان د ساتنې لپاره يو تدبير خپل شي الله چي دانسان فطرت ته كوم حقايق وړ بنودلي وو دهغو په رڼا كې دا خبره پښخي ښكاره وه چي د دې يوازينۍ لاره تر جرم مخته د ماحول سموالی، ښوونه، روزنه، تبليغ، نصيحت او تر جرم وروسته د سزا او جزا قانون دی. مگر دا سزا بايد په كوم جرم كې خومره او په څه طريقه وي؟ څرنگه چي د دې د تشخيص لپاره انساني عقل كوم بنياد نه لري له همدې وجې چي الله د خپلو نبيانو په واسطه انسانانو ته كوم شريعت وركړی په هغه كې د ژوند له نورو مسايلو سره د ځان، مال، عزت او ټولنيز نظم په اړه د ټولو لويو جرمونو سزاوې په خپله ده ټاكلې دي. هغه جرايم دادي:

(۱) جگړه او په ځمكه كې فساد

(۲) مرگ ژوبله

(۳) زنا



(۴) قذف

(۵) غلا

په شریعت کي د همدې جرمونو سزاوې ټاکل شوې دي، تردې د کوچنیو شکلونو او له دې پرته د نورو ټولو جرمونو معامله الله تعالی د مسلمانانو چارواکو ته خوشي کړې ده. دوی چي په خپل منځي مشوره د دې معاملو لپاره کوم قانون وغواړي جوړولای یې شي البته دومره خبره په دې کي هم معلومه ده چي د قرآن له مخې د مرگ سزا له قتل او په ځمکه کي د فساد له جرم پرته په هېڅ جرم کي نه شي ورکول کېدای او دا خبره هم ټاکل شوې ده چي د دې جرایمو د سزا حکم مسلمانانو ته په انفرادي توګه نه بلکي د مسلمانانو ټولي معاشري ته ورکول شوی دی ځکه نو د دوی له دولت او حکومت سره تعلق لري. دلته به د دې سزاګانو وضاحت بیان کړو:

### جګړه او په ځمکه کي فساد

که د الله رسول په دنیا کي موجود وي او خلګ د هغه په حکومت کي دده د کوم حکم یا فیصلې پر خلاف بغاوت وکړي نو دا له الله او رسول سره جنګ دی چي په ځمکه کي فساد هم بلل کېږي. دا د هغه صورت لپاره ویل کېدونکي الفاظ دي چي کوم شخص یا ډله له قانون څخه په بغاوت کولو د خلګو د ځان، مال، ابرو او عقل و نظر پر خلاف جګړه پیل کړي له همدې وجې چي کله قتل په تروریزم، زنا په جبر او غلا په ډاګه یا لوټمار واورې، خلګ بدکاري خپل کسب وګرزوي،

په ښکاره بدماشي پيل کړي، دخپلې سرکښۍ، بدماشۍ او جنسي بې لارۍ له وجې د عزتمنو خلکو دابرو لپاره خطر وگړزي، د دولت پر خلاف بغاوت شروع کړي او يا دانسان تښتونو، تخريب، وير اچونې او دا ډول نورو لويو جرمونو په واسطه د حکومت لپاره د امن او ثبات مشکلات پيدا کړي نو هغوی په ځمکه کې د فساد مجرمين دي او د خپلو او ټکولو لپاره يې دا څلور سزاوې ټاکل شوې دي:

- (۱) په عبرتناکه طريقه دي ووژل شي.
  - (۲) په عبرتناکه طريقه دي په دار کرل شي.
  - (۳) لاسونه او پښې دي يې بې ترتيبه پرې شي.
  - (۴) له خپلې سيمې او وطن څخه دي وشړل شي.
- د دې سزاوو په باره کې دا څو شيان د حدود او شرايطو په ډول بيان شوي دي:

يو دا چي قرآن حکومت ته واک ورکړی چي د جرم شکل، د مجرم حالاتو او د جرم موجودو اغيزو ته په پام چي له دې سزاوو کومه يې مناسبه وبولي دغه ډول مجرمينو ته يې ورکولای شي. په عبرتناکه طريقه د قتل او په دار کولو له سزاوو سره پکې له سيمې د شړلو سزاوې دې لپاره روا شوې چي که په سزا کې له ډېرې سختۍ سره د حالاتو تقاضا وي نو له مجرم سره د نرمي کولو امکان هم موجود پاتې شي.

دويم دا چي که جرم په مشترک ډول ترسره شوی وي نو سزا به يې هم په انفرادي ډول نه بلکې د يوه گروپ په شکل ورکول کېږي. له همدې وجې که د مجرمينو يوې ډلې په ځمکه کې د فساد په توگه د

قتل، انسان تبستونی، زنا، ویجاری، ویر اچونې او دا ډول نور جرایم ترسره کړي وي نو دې تحقیق ته ضرورت نه شته چې په مشخص ډول کومو کسانو جرم کړی او کومونه دی کړی؟ بلکې دهغې ډلې هر غړی به په دې مسؤلیت کې شریک بلل کېږي او دهمدې حیثیت له مخې به ورسره حتماً معامله کېږي.

درېیم دا چې باید دا ډول مجرمینو ته د سزاوړ کولو پر مهال دهیچا په زړه کې له دوی سره د همدردۍ احساس پیدانه شي. کوم رب چې د دوی خالق دی تر دا ډول جرایمو وروسته دهغه فیصله داده چې دوی دي په دې دنیا کې بالکل رسوا شي، د دې سزاوړ مقصد همدا دی چې باید په هر حال کې ورته پام وشي.

خلورم دا چې که دا ډول مجرمین د حکومت تر کوم اقدام مخته په خپله راشي او ځان قانون ته وسپاري نو بیا به د عامو مجرمینو په څېر معامله ورسره کېږي. په دې صورت کې به دوی د جگړې یا په ځمکه کې د فساد کولو مجرمین نه بلل کېږي.

## مرگ ژوبله

دا قصاص یو فرض دی چې د الله تعالی له خوا د مسلمانانو پر حکومت یا اجتماعي اداره واجب شوی، د معاشري ژوند په همدې کې دی او دا د مسلمانانو لپاره د الله نازل کړی قانون دی چې یوازې ظالمان به یې مخالفت کوي ځکه نو د حکومت مسؤلیت دادی چې که یې په سیمه کې کوم څوک ووژل شي نو د وژونکو درک یې معلوم

کړي، ویې نیسي او له قانون سره سم قصاص ور څخه واخلي. د قصاص په معامله کې باید پوره مساوات پلې شي، له همدې وجې که کوم مړیې قتل کړی وي نو په بدل کې به یې هماغه مړیې او که ازاد قتل کړی وي نو په بدل کې به یې هماغه ازاد کس وژل کېږي. په دې معامله کې باید د چا ټولنیز او اجتماعي مرتبه هیڅکله د ترجیح سبب نه شي.

په خپله د ژوبل شوي او یا وژل شوي خپلوان که د نفس په بدل کې د نفس، د اندام په بدل کې د اندام او د ټپ په بدل کې د ټپ مطالبه ونه کړي او له مجرم سره نرمي کولو ته تیار شي نو محکمه د جرم ډول او د مجرم حالاتو ته په پام تر دې ګڼه سزا هم ورکولای شي. دا د الله تعالی له لوري له خلکو سره یو رعایت او پر هغوی یوه مهرباني ده. که یې له جرم څخه اغیزمن شوي کسان ومني نو د الله په حضور کې به یې دا درگزشت د ګناهونو کفاره شي.

په دې صورت کې به د ژوبل او یا وژل شوي خپلوانو ته د مجرم له خوادیت ورکول کېږي، الله ویلي دي چې هغه باید د ټولنې له قانون سره سم په ډېر ښه ډول ورکړل شي.

که قتل په غلطۍ شوی وي او وژل شوی د اسلامي دولت مسلمان وګړی وي او یا د اسلامي دولت وګړی نه وي مګر له کوم معاهد قوم سره تعلق ولري نو پر قاتل لازمه ده چې که هغه ونه بڅښل شونود ټولنې له قانون سره سم دي دیت ورکړي. د دې جرم د کفارې په بدل

کي دي دخپل رب حضور ته توبه وباسي او له دې سره دي يو مسلمان مریبی هم ازاد کړي خو که وژل شوی د دښمن قوم يو مسلمان وي نو پر قاتل د دیت هیڅ مسئولیت نه شته، په دې صورت کي همدا بس ده چي دخپلې گناه د بڅښنې لپاره يو مسلمان مریبی ازاد کړي. که په دې دواړو صورتونو کي مریبی نه وي نو په بدل کي به یې دوې میاشتي پر له پسې روژه نیسي.

## زنا

زنا کوونکی نارینه وي او که ښځه د جرم ثابتېدو په صورت کي به د سلو درو سزا ورکول کېږي او دا سزا به د مسلمانانو د یوې ډلې په موجودیت کي وي چي دده لپاره شرم او دنورو لپاره نصیحت شي. قرآن ویلي دي چي د مومنانو حکومت او محکمه باید په دې معامله کي هیڅ نرمي ونه کړي، تر دې سزا وروسته باید کوم پاک لمنی نارینه او یا ښځه له دې زاني او یا زانیې سره نکاح ونه کړي الله دا کار حرام کړی دی.

دا د دې جرم اخيري سزا ده او یوازي هغو مجرمینو ته به ورکول کېږي چي جرم یې په خپل وروستي شکل ترسره کړی وي او دخپلو حالاتو له وجې دهیڅ ډول رعایت حق ونه لري ځکه نو له دې څخه هغه کسان یقینا مستثنا دي چي د سزا توان نه لري، یا مجبور وي، له جرم څخه د ځان ساتنې ضروري چاپېریال نه وي، حالات یې مناسب نه وي او ځان نه شي خوندي کولای.

## قذف

د دې دوه شڪلونه دي: يو دا چي يو څوك په كومه عزتمنه او پاك لمنې بنځه يا نارينه د زنا تور ولگوي، دويم دا چي دا ډول معامله د مير په او مائني تر منځ پېښه شي. په لومړي صورت كي به هغه سړي حتما څلور عيني شاهدان راولي، كه يې رانه وستل نو هغه به د قذف مجرم بلل كېږي او سزايې داده چي دى به سل درې وهل كېږي او بيا به يې شاهدي په هيڅ معامله كي د قبول وړ نه وي. د قرآن وينا ده چي د دې جرم ترسره كوونكي به د الله په حضور كي فاسقان وبلل شي مگر كه دوى له خپله جرمه توبه وباسي او په راتلونكي كي خپل ځان اصلاح كړي.

كه په دويم صورت كي شاهدان نه وي نو د مسئلې فيصله به په قسم سره كېږي، شكل به يې داسي وي چي مير به څلور ځله د الله په نوم د قسم په كولو وايي چي دى كوم تور لگوي په هغه كي صادق دى او پنځم وار به ووايي چي كه دى په دې تور كي دروغجن وي نو پر ده دي د خداى لعنت وي. كه يې په ځواب كي بنځه دهغه د قسم دفاع ونه كړي نو دې ته به د زنا هغه سزا وركول كېږي چي د دې لپاره په شريعت كي ټاكل شوې، خو كه دا تور ونه مني نو صرف په هغه صورت كي به له زنا څخه خلاصېږي چي څلور واره په الله قسم وكړي او ووايي چي دا شخص دروغجن دى او پنځم ځل ووايي كه به دى رښتيا وائي نو پر ما دي د خداى غضب وي. دا معامله به په هغه

وخت کي هم وي چي ماینه پر میره تور ولگوي.

## غلا

ددې سزا لاس پرې کول دي، غل نارینه وي او که ښځه د جرم ثابتېدو په صورت کي به یې د سزا په توګه راسته لاس له مړوند څخه پرې کېږي، د زنا په ډول دا هم ددې جرم اخيري سزاده او صرف په هغه صورت کي به ورکول کېږي چي مجرم د خپل جرم د نوعیت او خپلو حالاتو له مخې د هېڅ رعایت مستحق نه وي.

www.javedahmadghamidi.com  
www.al-mawrid.org

## خوراک او خبښاک

دین له هره پلوه د انساني نفس پاکي غواړي ځکه یې نو تل پر دې ټینګار کړی چې د باطن له پاکوالي سره باید د خوراک او خبښاک په شیانو کې هروخت د پاکو او ناپاکو توپیر ته پام وشي. په دې معامله کې د انسان فطرت عموماً هغه ته سمه لارښوونه کوي او له څه شک پرته فیصله کوي چې څه شی پاک او څه شی ناپاک دی؟ هغه تل پوهېږي چې زمری، گیدړه، فیل، کارغه، باز، شاهین، مار، لړم او په خپله انسان د خوراک شی نه دی. هغه ته معلومه ده چې اس او خرد دسترخوان د خوند لپاره نه دي د سپرلۍ لپاره پیدا شوي دي. دوی د حیواناتو د بولو او مردارېو په نجاست هم ښه خبر دي، د نښي شیانو د نجاست په درک کې هم د دوی عقل په عمومي ډول سمې نتیجې ته رسېږي ځکه نو د خدای شریعت په دې معامله کې انسان اصلاً د هغه د فطرت لارښوونې ته خوشي کړی دی.

کله – کله د انسان د فطرت مسخ کېږي مګر په دنیا کې د انساني عاداتو مطالعه ښيي چې د دوی یو لوی شمیر عموماً په دې معامله کې غلطې نه کوي ځکه نو شریعت دا ډول شیان خپله موضوع نه ده ګرزولې. په دې برخه کې د شریعت موضوع صرف هغه حیوانات او له دوی سره تړلي شیان دي چې د حلالوالي او حراموالي د فیصلې لپاره یې یوازې د عقل او فطرت لارښوونه انسانانو ته ممکنه نه وه. خنځیر د



څارويو په ډول يو حيوان دی مگر د ځناورو په څېر غوښه هم خوري نو ايا د خوراک حيوان وبلل شي او که نه؟ که هغه حيوانات چي موږ يې په حلالولو خورو له حلالولو\* پرته ومري نو بايد له هغو سره څه وشي؟ ايا د دې حيواناتو وینه د دوی د ټولو او مرداريو په څېر نجسه ده او که به حلاله و پاکه بلل کېږي؟ که حیوانات د الله له نوم پرته د بل چا په نوم حلال شي نو ايا بيا به هم حلال وي؟ څرنگه چي دانسانانو لپاره د دې پوښتنو ښکاره او قطعي ځواب سخت وو ځکه نو الله تعالی د خپلو نبیانو په وسیله ورته وویل چي خنځیر، مرزگه او د خدای له نوم پرته د بل چا په نوم حلال شوی حیوان هم د خوراک لپاره پاک نه دی او انسانان باید ځان ترې وساتي. په قرآن کي چي د دې حکم کوم توضیحات راغلي هغه دادي:

۱) په طبعي مرگ د مړه شوي او په ناڅاپي مرگ د مړه شوي حیوان تر منځ هيڅ توپیر نه شته دواړه په يوه ډول مردار دي. د کوم ځناور له خوا خپري شوی حیوان هم مردار دی مگر نه په هغه صورت کي چي تر مړه کېدو وړاندي ذبح شي.

\* دا د انبياء عليهم السلام را منځ ته کړی سنت دی او د اصطلاح په ډول چي د کومې معنا لپاره استعمالېږي هغه داده چي په يوه تيز شي حیوان زخمي شي او وینه يې په داسي ډول وبهېږي چي د وینو بهېدو له وجې ومري. د حیوان د وژلو په همدې شکل سره د هغه غوښه د وینې له مردارۍ څخه په پوره ډول پاکېږي.

(۲) که پالل شوی حیوان بـسـکار و خـیري او بـسـکار تر حلالولو مخته و مري نو د هغه له خوا خیرل یې ذبح ده حـکـه نو له حلالېدو پرته خوړل کېدای شي مگر د دې لپاره ضروري ده چي د خپل مالک لپاره یې ونیسي. که هغه حیوان یو څه خوراک ترې کړی وي نو بـسـکاریې روانه دی.

(۳) هغه حیوان هم حرام دی چي په کوم دربار کي حلال شوی وي، پر کومه ذبیحه چي د غیر الله نوم نه وي یاد شوی خو د الله نوم یې هم پرې نه وي یاد کړی هغه هم تر دې لاندې دی. دا معامله د هغې ذبیحې او بـسـکار هم ده چي د الله نوم پرې واخیستل شي مگر نوم اخیستونکی الله تعالی نه مني او یا یې مني مگر د خدایانو په ډله کي یې دیوه لوی رب په شکل مني او شرک یې اصلاً خپل دین ګرزولی وي.

(۴) له دې حرامو شیانو څخه یوازې د مجبوري حالت استثنای او هغه هم په داسي ډول چي دا نه دانسان غوښتنه وي او نه تر ضرورت تېری کوي.

## رواجونه او اداب

د انسان د نفس پاکي چي د اوسيدو له کومو طريقو او د تمدن له کومو نېسو معلومېږي هغو ته موږ په اصطلاح کي رواجونه او اداب وايو. د انساني ټولنې هيڅ وخت له دې رواجونو او ادابو خالي نه دی پاتې شوی، موږ يې په هره قبيله، هر قوم او هر تهذيب کي په يوه ډول مروج او د يوه عمومي دستور په شکل جاري وینو. قومونه او ملتونه د يوه بل په مقابل کي تر ډېره په همدې پېژندل کېږي، انبياء عليهم السلام چي کوم دين راوړی هغه هم خپل منونکي په ځينو رواجونو او ادابو مکلفوي. د دين مقصد د نفس پاکي ده ځکه نو د دين دا رواجونه او اداب هم دې مقصد ته په پام ټاکل شوي دي، لاندې همدا رواجونه او اداب بيانوو:

(۱) د الله له نوم سره په راسته لاس خوراک او خېناک کول.

په دې کي لومړی شی د الله د نعمتونو منل، اقرار او په هغو کي د برکت د دعا لپاره دی او دويم تل د دې حقيقت د ياد ساتلو لپاره دی چي د قيامت په ورځ به د جنت نعمتونه کومو کسانو ته ورکول کېږي هغوی به خپلې عملنامې په راسته لاس نيسي.

(۲) له يوه بل سره د مخامخ کېدو پر وخت السلام عليك او دهغه ځواب.

(۳) د پرنجي پر وخت الحمد لله او په ځواب کي يې یرحمک الله.

- (۴) د بریتونو کوچني کول.
- (۵) تر نامه لاندې وینستان اخیستل.
- (۶) د بغلونو د وینستانو پاکول.
- (۷) د لویو نوکانو پرې کول.
- (۸) د هلكانو سنتي کول.
- (۹) د پزې، خولې او غاښونو پاکول.
- (۱۰) استنجا.
- (۱۱) تر حیض او نفاس وروسته غسل کول.
- (۱۲) د جنابت غسل.
- (۱۳) د مړي غسل، کفن او ښخول.
- (۱۴) د کوچني او لوی اختر میلی کول.

## قسم او د هغه كفاره

په دين كې قسم ډېر اهميت لري، د واعدې پوره كول د اسلام له اصلي اخلاقو څخه دي چې قسم دا وعده په اخيري درجه كې ټينگوي. مسلمان چې كله پر خپله كومه اراده، نيت او يا وعده د الله قسم كوي نو ځواكي خپل رب او د جهانيانو پاچا پر خپله دې خبره شاهد گرزوي. د قسم له دې اهميت سره — سره ډېر وختونه داسي پېښېږي چې انسان خپل قسم نه شي پوره كولاى او يا هغه فكر كوي چې په دې سره به د الله يا دده خپل او يا نورو كوم حق تر پښو لاندې شي. په دې صورت كې قسم ماتېداى شي بلكې په ځينو صورتونو كې د قسم ماتول د دين او اخلاقو له مخې ضروري وي. د دې لپاره په شريعت كې د كفارې طريقه ټاكل شوې چې حكم يې دادى:

۱) ځيني وختونه قسم پېڅي چټي، بې معنا او بې مفهومه وي. په دې كې شك نه شته چې مومن بنده بايد له دې څخه هم ځان وساتي مگر دا پر خپلو بند گانو د الله تعالى بې حساب په پېرزوينه ده چې پر دا ډول قسمونو به په دنيا او اخرت كې كومه سزا ورنه كړي.

۲) د دې برخې خلاف كه قسم له پېڅې ارادې سره او د زړه له اخلاصه شوى وي په وسپله يې كومه وعده او تړون شوى وي، پر حقوقو او مسؤليتونو اثر ولري او يا د خداى پر كوم تحليل او تحریم اغېز درلوداى شي نو پر دې به حتماً الله ورسره حساب وكړي. له همدې

وځي بايد انسان د قسم په معامله كي هېڅكله بې پروا او غافل نه شي  
بلكي په كار ده چي په پوره مسؤليت سره يې ساتنه وكړي.  
(۳) كه د دا ډول قسم ماتولو ته د ضرورت له وجې اړتيا شي نو  
ضروري ده چي كفاره يې وركړل شي، طريقه يې داده چي قسم  
كوونكي لسو مسكينانو ته د هغه معيار خوراك وركړي چي په  
عمومي ډول يې خپلې كورنۍ ته وركوي يا دوى ته جامې وركړي او  
يا يو مړيى ازاد كړي. كه په دې شيانو كي هېڅ ونه لري نو درې ورځې  
به روژه نيسي.

د ژباړې پاى

۲۰۱۵ / ډسمبر / ۱۴

هرات - افغانستان

المورد

د علم او خبرې ادارہ