

زمونر عقیده

د شیعیانو د عقیدو لنډه شان پیژندگلوي

لیکوال: آية الله العظمی مکارم شیرازی
ژباړه: عبدالرحیم دراني

د کتاب نوم:	✓	زمونږ عقیده (د شیعیانو د عقیدو لنډه شان پیژندگلوي)
لیکوال:	✓	حضرت آية الله العظمی مکارم شیرازی
ژباړه او کمپوز:	✓	عبدالرحیم دراني
تصحیح و ترتیب:	✓	محمد رحیم دراني
خپروونکي:	✓	مدرسه امام امیر المؤمنین
د چاپ وار:	✓	لومړی
د چاپ کال:	✓	۱۳۸۷
گڼه:	✓	۲۰۰۰

لړليک

د دغه کتاب د لیکلو او رسالت هدف ۸

لومړۍ برخه : خدای پیژندنه او توحید

۱. د متعال خدای وجود ۱۱
۲. د هغه د جمال او جلال صفتونه ۱۲
۳. پاک ذات بی بی پایه دی ۱۳
۴. هغه جسم نه دی او هیڅکله نه لیدل کیږي ۱۴
۵. توحید، د اسلام د ټولو تعلیماتو روح دی ۱۶
۶. د توحید څانګې ۱۷
۸. د خدای پرښتې ۲۱
۹. عبادت یوازې له هغه سره مخصوص دی ۲۲
۱۰. د هغه پاک ذات حقیقت پر ټولو پټ دی ۲۳
۱۱. نه تعطیل نه تشبیه ۲۴

دویمه برخه : د الهي پیغمبرانو نبوت

۱۲. د پیغمبرانو د بعثت فلسفه ۲۷
۱۳. د الهي دینونو له پیروانو سره ګډ ژوند ۲۸
۱۴. په ټول عمر کې د انبیاوو معصوم والی ۲۹
۱۵. هغوي د خدای فرمانبرداره بندګان دي ۳۰
۱۶. معجزې او د غیبو علم ۳۱
۱۷. د پیغمبرانو د شفاعت مقام ۳۲
۱۸. د توسل مسئله ۳۳
۱۹. د انبیاوو د بلنې اصول یو دي ۳۵
۲۰. د تیرو انبیاوو خبر ورکول ۳۶
۲۱. پیغمبران او د ژوند د ټولو اړخونو اصلاح ۳۶
۲۲. د قومي او نسلي امتیازاتو نفی ۳۷

۲۳. اسلام او انساني فطرت (خته)..... ۳۸.

دریمه برخه : قرآن او آسماني کتابونه

۲۴. د آسماني کتابونو د نازلیدو فلسفه ۳۹.

۲۵. قرآن د رسول الله مبارک تر ټولو لویه معجزه ۴۰.

۲۶. په قرآن کې تحریف نه دی شوی ۴۱.

۲۷. قرآن او د انسان مادي او معنوي اړتیاوې ۴۳.

۲۸. تلاوت، تدبیر، عمل ۴۴.

۲۹. انحرافي بحثونه ۴۵.

۳۰. د قرآن د تفسیر ضوابط ۴۶.

۳۲. سنت، له «کتاب الله» سرچینه اخلي ۴۹.

۳۳. د اهل بیتو امامانو (علیهم السلام) سنت ۵۱.

څلورمه برخه : قیامت او له مرگه وروسته ژوند

۳۴. بي له قیامته ژوند معنا نه لري ۵۳.

۳۵. د قیامت دلایل روښانه دي ۵۴.

۳۶. جسماني معاد ۵۶.

۳۷. له مرگه وروسته عجیبه نړۍ ۵۷.

۳۸. قیامت او د عملونو دوسیه ۵۸.

۳۹. په قیامت کې شاهدان او گواهان ۵۸.

۴۰. صراط او د عملونو تله (میزان) ۵۹.

۴۱. په قیامت کې شفاعت ۶۱.

۴۲. عالم برزخ ۶۳.

۴۳. معنوي او مادي بدلې ۶۴.

پینځمه برخه : د امامت مسئله

۴۴. همیشه یو امام شته ۶۷.

۴۵. د امامت حقیقت ۶۸.

۴۶. امام له گناه معصوم او پاک دی ۲۹
۴۷. امام د شریعت ساتونکی دی ۷۰
۴۸. امام په اسلام تر ټولو خبر او پوه کس دی ۷۰
۴۹. امام باید منصوص (ټاکلې شوې) وي ۷۰
۵۰. امامان د پیغمبر (ص) په وسیله ټاکل شوي دي ۷۱
۵۱. د پیغمبر (ص) لخوا د علي (ع) ټاکنه ۷۳
۵۲. له ځانه په وروسته امام د هر امام ټینګار ۷۵
۵۳. علي (ع) تر ټولو اصحابو غوره و ۷۲
۵۴. صحابه د عقل او تاریخ د قضاوت په وړاندې ۷۲
۵۵. د اهل بیتو امامانو (ع) علم له پیغمبره (ص) دی ۷۸

شپږمه برخه : بیلا بیل مسائل

۵۶. د عقلي حسن او قبح مسئله ۸۳
۵۷. الهي عدل ۸۴
۵۸. دانسان آزادي ۸۴
۵۹. د فقې یوه سرچینه د عقل دلیل دی ۸۵
۶۰. بیا هم الهي عدل ۸۶
- د تکلیف مالا یطاق نفی ۸۷
۶۱. د دردناکو پېښو فلسفه ۸۷
۶۲. دنړۍ نظام تر ټولو ښه نظام دی ۸۸
۶۳. د فقې څلور سرچینې (منابع) ۸۹
۶۴. د اجتهاد باب تل پرانستی دی ۹۰
۶۵. قانوني خلا نیښته ۹۱
۶۶. تقیه او د هغې فلسفه ۹۲
۶۷. په کومو ځایونو کې تقیه حرامه ده ۹۵
۶۸. اسلامي عبادتونه ۹۵
۶۹. د دوو لمونځونو په یو ځای کول ۹۲
۷۰. په خاوره سجده ۹۲

۷۱. د پیغمبرانو او د امامانو د قبرونو زیارت..... ۹۸
۷۲. د ویر مراسم او د هغو فلسفه..... ۹۹
۷۳. موقته واده (متعه)..... ۱۰۲
۷۴. د تشیع تاریخچه..... ۱۰۵
۷۵. د شیعه مذهب جغرافیا..... ۱۰۷
۷۶. د اهل بیتو (ع) میراث..... ۱۰۹
۷۷. دوه لوی کتابونه..... ۱۱۰
۷۸. په اسلامی علومو کې د شیعیانو رول..... ۱۱۲
۸۰. آخري خبره..... ۱۱۴

هغه عالمان او فاضلان چې د دغه ڪتاب په بشپړولو ڪې يې مرسته ڪړې ده،
بناغلي:

۱. محمد رضا اشتياني
۲. محمد جعفر امامي
۳. عبدالرسول حسني
۴. سيد شمس الدين روحاني
۵. محمد اسدي
۶. محمد محمدي
۷. حسين طوسي

بسم الله الرحمن الرحيم

د دغه کتاب د لیکلو هدف او رسالت

۱. مونږ په خپله زمانه کې د لوی بدلون کتونکي یو، هغه بدلون چې د آسمان له یو لوی دین یعنی «اسلام» سرچینه اخلي.

اسلام زمونږ په زمانه کې نوی ژوند موندلی، د نړۍ مسلمانان وینښ شوي او خپل اصل ته ستنیري او د خپلو ستونزو حل چې په بل ځای کې یې نه دی پیدا کړي د اسلام په تعلیماتو اصولو او فروعو کې لټوي.

د دغه بدلانه وجه څه ده؟ دا یو بله موضوع ده، مهمه دا ده چې پوه شو چې د دغه عظیم بدلون نښې په ټولو اسلامي هیوادونو او حتی له اسلامي نړۍ بهر څرګندې شوي دي، او له همدې امله د نړۍ ډیر خلک غواړي پوه شي چې اسلام څه وایی او د نړۍ د خلکو لپاره څه نوی پیغام لري؟

په دغه حساسو شرائطو کې دا زمونږ دنده ده چې اسلام هماغه ډول چې دی بې له هېڅ ډول کمي زیاتي او په روښانه او د پوهیدو وړ ټکیو سره عامو خلکو ته وسپرو او د هغه خلکو چې غواړي له اسلام او اسلامي مذهبونو لا ډیر خبر شي تنده د حقیقت په بیانولو سره سره کړو او اجازه ور نه کړو چې نور زمونږ په ځای فیصله او خبره وکړي.

۲. له دې انکار نه شي کیدی چې په اسلام کې د نورو دینونو په شان مختلف مذهبونه موجود دي چې هر یو یې په عقیدتي او عملي مسائلو کې ځانته ځانګړتیاوې لري، خو دغه توپیرونه بلکل په دې حد کې نه دي چې د دغه دین د پیروانو تر مینځ د نزدې ملګرتیا خنډ شي. بلکه هغوي کولی شي د ملګرتیا او غږملتیا په سیوري کې خپل موجودیت د هغو توپانونو په وړاندې چې له ختیځ او لویديځه راپورته کیږي وساتي. او مشترکو

مخالفتانو ته اجازه ورنه کړي چې خپلې نقشې عملي کړي. په يقين سره د دغه تفاهم ايجاد او د هغه مزبوتيا او ژورتيا، د ځينو اصولو او ضوابطو خيال ساتلو ته اړتيا لري چې تر ټولو مهم يې دا دي چې اسلامي فرقې يو بل بڼه وپيژني او د هرې يوې ځانگړتياوې بلې ته بڼې څرگندې شي، ځکه چې يوازې د يو بل په پيژندلو سره د ناوړه تفاهمونو مخه نيولې او د ملگرتيا لاره هوارولې شي.

د يو بل د پيژندلو تر ټولو غوره لاره داده چې په اصولو او فروعو کې د هر يو مذهب عقايد، د هغه مذهب له مشهورو او پيژندل شويو عالمانو واخلي ځکه چې که موږ له ناپوهو کسانو پوښتنه وکړو، يا مثلاً وغواړو د يو مذهب له عقايدو د هغوي د دښمنانو په وسيله خبر شو، حب او بعض مقصد ته درسيډلو لاره بندوي او تفاهم په دلسردي او جدایۍ بدليري.

۳. پورتنیو دوو ټکيو ته په پام سره مو اراده وکړه چې د شيعيانو عقائد په اصولو او فروعو کې او ورسره د شيعه مذهب ځانگړتياوې په دغه لنډه شان کتابچه کې راغونډ کړو او داسې ليکنه برابر کړو چې لاندینۍ ځانگړتياوې ولري:

۱) د ټولو ضروري مسائلو نچور او خلاصه پکې موجوده وي چې د لوستونکو له غاړې د مختلفو او ډيرو کتابونو د لوستلو زحمت کم کړي.

۲) بحثونه روښانه او له هر ډول ابهامه ليري وي او حتی د هغو اصطلاحاتو له کارولو پکې ډډه وشي چې يوازې په ديني مدرسو او عملي چاپيريال کې استعماليري، خو په عين حال کې په دې کار سره د بحث ژورتيا کمه نه شي.

۳) که څه هم هدف د عقائدو ذکر کول دي نه د دلائلو بيان، خو په حساسو مواردو کې تر هغه ځايه چې د دغه مختصرې ليکنې طبيعت اجازه

راکوي په بحثونو کې د قرآن، سنت او عقل دلائل هم وي.
 ۴) له هر ډول پرده پوښۍ، مجمل گوښۍ او وارمخکې قضاوته خالي وي چې حقیقتونه هماغه ډول چې دي وړاندې کړي شي.
 ۵) په ټولو بحثونو کې د نورو مذهبونو په نسبت د ادب اصولو او د قلم د عفت خیال وساتل شي.

دا کتابچه د دغو ټکیو په رعایت سره د بیت الله الحرام په سفر کې چې روح او زړه زیاته صفالري تیاره کړی شوه، بیا پرې په مختلفو غونډو کې د یو شمیر عالمانو او پوهانو په شتون سره ژور غور او بحث وشو او بشپړه شوه. هیله من یو چې په دې کار سره هغو اهدافو ته چې مخکې مو ذکر کړل د رسیدلو توفیق لاسته راوړو. او د قیامت د ورځې لپاره یوه توبه شي. دلته د قادر متعال درته لاسونه پورته کوو او وایو:

«رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّفْنَا مَعَ الْأَبْرَارِ»^۱

د ۱۴۱۷ هجري قمري کال د محرم الحرام میاشته

قم - مدرسه امیر المومنین (ع)

ناصر مکارم شیرازی

خدای پیژندنه او توحید

۱. د متعال خدای وجود

مونږ عقیده لرو: خدای تعالی د ټولو مخلوقاتو او کائناتو پیدا کوونکې دے او د هغه د علم قدرت او عظمت آثار د نړۍ په ټولو موجوداتو کښې ښکاره ده. زموږ په وجود کښې دننه، په ژوندي سارو او بوټو، د آسمان په ستورو بره عالم او په هر څاغي کښې څرگند دے.

مونږ عقیده لرو: چې هر څومره چې د دې نړۍ په مخلوقاتو کې زیات فکر وکړو د هغه پاک ذات په عظمت او د هغه د علم او قدرت په پراختیا لا ډیر پوهیږو او د انساني علم او ټکنالوجۍ په پرمختګ سره هره ورځ د هغه د علم او حکمت نوې ورونه مونږ ته پرانستل کیږي، او زموږ د فکر اړخونه لا پراخوي او دا تفکر به له هغه ذات سره زموږ د زیاتیدونکې مینې سرچینه شي. او هره شیبه مونږ له هغه ذاته سره لا نزدې کوي او دهغه د جلال او جمال په رڼا کې مو ډوبوي.

قرآن مجید فرمایي: «وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ؟» او په حَمَكه کې د یقین د پلټونکو لپاره نښې دي او ستاسو په خپل وجود کې هم (نښې دي) (آیا نه گورئ؟) «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ* الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضِ رِئًا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ؛^۱ په رښتیا سره چې د آسمانونو او ځمکې په پیدا یښت اود شپې او ورځې په تگ راتگ کښې د عقل منانو لپاره (روښانه) نښې دي. د هماغه کسانو لپاره چې خدای تعالی په ولاړه او په ناسته کې او هغه وخت چې په ډډه ملاست وي یادوي، او د آسمانونو او ځمکې د پیدا یښت په اسرارو فکر کوي) او وایې (ای خدایه! هیڅکله دې دا چټي نه دي پیدا کړي!)^۲

۲. د هغه د جمال او جلال صفتونه

مونږ عقیده لرو چې: د خدای تعالی ذات له هر ډول عیب او نیمگرتیا پاک دی او په ټولو کمالاتو پسولل شوی دی بلکه هغه کمال مطلق او مطلق کمال دی. او په بله معنا په دې نړۍ کې چې هر کمال او ښکلا ده د هغه له پاک ذاته سرچینه اخلي.

«هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ* هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»؛ هغه، هغه خدای دی چې له هغه پرته بل معبود نېشته، اصلي واکمن او څښتن هغه دی، له هر عیبه پاک او سپیڅلی دی، په چا ظلم نه کوي، امنیت ورکوونکی دی. په هر څه څارنه کوي، ماته نه خوړونکی قدرتمن دی چې په خپلې نافذې ارادې سره هره چاره اصلاح کوي، هغه د عظمت وړ دی، او سپیڅلی دی له هغه څه چې ورسره ساري ټاکل کېږي. هغه خالق خدای دی، بې ساری پنځوونکی، او بې مثاله (انځورگر، د هغه لپاره نیکې نامې) او د کمال هر ډول صفتونه (دي، هغه څه چې په آسمانونو او ځمکه کې دي د هغه تسبیح وایې او هغه عزیز او حکیم

۱. ذاریات سوره ۲۰ او ۲۱ آیتونه

۲. آل عمران سوره ۱۹۰ او ۱۹۱ آیتونه

دی»^۱

او دا د هغه د جمالي او جلالي صفتونو یوازې یوه برخه ده.

۳. پاک ذات یې بې پایه دی

مونږ عقیده لرو چې: هغه له هر نظره بې نهایته وجود دی: د علم او قدرت له نظره د ابدی او ازلي ژوند له نظره او له همدې امله په زمان او مکان کې نه ځایبېږي، ځکه چې زمان او مکان هر څه چې وي محدود دي، خو په عین حال کې په هر ځای او هر وخت کې موجود دی ځکه چې تر زمان او مکان لوړ دی. «وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ؛ هغه کس دی چې په آسمان کې معبود دی او په ځمکه کې معبود، او هغه حکیم او علیم دی»^۲ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ؛ هغه له تاسو سره دی په هر ځای کې چې وی او خدای تعالی د هغه څه چې تاسو یې کوی کتونکی دی»^۳

هو هغه مونږ ته نژدې دی، هغه زمونږ په روح او ځان کې دننه دی او هغه په هر ځای کې دی، او په عین حال کې مکان نه لري «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُّوهُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ؛ او مونږ هغه ته دهغه د زړه تر رګه زیات نژدې یو»^۴

«هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ؛ هغه دی پیل او پای، او

بنسکاره او پټ او هغه په هر څه پوه دی»^۵

په دې اساس که د قرآن په ځینو ایتونو کې لولو چې «ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ؛

۱. حشر سوره ۲۳ او ۲۴ ایتونه

۲. زخرف سوره، ۸۴ ایتونه

۳. حدید سوره ۴ ایت

۴. ق سوره ۱۲ ایت

۵. حدید سوره ۳ ایت

هغه د عرش خاوند او د سترتوب او عظمت څښتن دی»^۱
 (دلته د عرش مطلب لوړ شاهانه تخت نه دی (او همداراز که په بل ایت کې لولو چې «الرحمن علی العرش استوی؛ رحمان خدای په عرش ځای پر ځای دی»^۲

د دې مطلب هیڅکله دا نه دی چې هغه خاص مکان او ځای لري، بلکه په ټولې مادې نړۍ او ماورای طبیعت د هغه واکمني ثابتوي. ځکه چې که دهغه لپاره د یو خاص ځای قائل شو هغه به محدود کړو او دهغه لپاره به د مخلوقاتو صفات ثابت کړو، او هغه به مو د نورو مخلوقاتو په شان گڼلی وي، حال دا چې «أَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ؛ هیڅ شیز دهغه په شان نه دی»^۳
 «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ؛ د هغه لپاره هیڅ ساری او مثال نېشته»^۴

۴. هغه جسم نه دی او هیڅکله نه لیدل کیږي

مونږ عقیده لرو چې: خدای تعالی هیڅکله په سترگو نه لیدل کیږي، ځکه چې په سترگو لیدل کیدو معنا دا ده چې جسم لري، ځای، محل، رنگ شکل او لوری لري، او دا ټول د مخلوقاتو صفات دی، او خدای تعالی تر دې لوړ دی چې د مخلوقاتو صفتونه ولري.

په دې اساس د خدای د لیدلو عقیده یو ډول په شرک ککړتیا ده «لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ؛

۱. بروج سوره ۱۵ ایت

۲. د قرآن له ځینو ایتونو معلومېږي چې د خدای کرسی په ټولو آسمانونو او ځمکې خپره ده په دې اساس د هغه عرش په ټولې مادې نړۍ دی. «وسع کرسیه السموات والارض» (بقره سوره ۲۵۵ ایت)

۳. شوری سوره ۱۱ ایت

۴. توحید سوره ۴ ایت

سترگې هغه نه ویني خو هغه ټولې سترگې ویني او هغه بڅښونکي او پوهه دی»^۱

له همدې امله کله چې د بني اسراییلو پلمه جوړوونکوله موسی(ع)د خدای د لیدلو غوښتنه وکړه او وې ویل: «وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ اللَّهُ جَهَنَّمَ» هېڅکله په تا ایمان نه راوړو تر هغه وخته چې خدای ښکاره ووینو»^۲ موسی هغوی کوه طور ته بوتلل او د هغوی غوښتنه یې تکرار کړه، او د خدای له لوری یې داسې ځواب واوریده «وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ» هېڅکله به ما ونه ویني خو غره ته وگوره که په خپل ځای ودریده ما به وگورې او کله یې چې رب په غره جلوه وکړه، هغه یې د خاورې په شان کړ، او موسی(ع) بیهوشه په ځمکه پریوته، کله چې په هوش کې راغی عرض یې وکړ: ای خدایه! ته پاک یې له دې چې په سترگو ولیدل شې، زه تاته جارو ځم او زه له لومړیو مومنانو څخه یم»^۳

او په دغه کیسې سره ثابتنه شوه چې خدای تعالی هېڅکله نه شي لیدل کیدی.

مونږ عقیده لرو چې: که په ځینو اسلامي روایتونو او ایتونو کې د خدای د لیدلو خبره راغلې ده د لیدلو مطلب یې د زړه په سترگو او باطني شهود دی، ځکه چې همیشه د قرآن ایتونو د یو بل تفسیر کوي.(القرآن مفسر

۱. انعام سوره ۱۰۳ ایت

۲. بقره سوره ۵۵ ایت

۳. اعراف سوره ۱۴۳ ایت

بعضه بعضاً^۱

پر دې سربیره حضرت علی (ع) د یو کس په ځواب کې چې له هغوي یې وپوښتل «یا امیر المومنین هل راءیت ربک» ای امیر المومنینه! ایا تا خپل رب لیدلی دی؟ وفرمایل: «اعبد ما لا ازی؛ ایا څوک چې مې نه دی لیدلی عبادت یې وکړم؟» بیا یې زیاته کړه: «لا تدرکه العیون بمشاهدة العیان، ولكن تدرکه القلوب بحقائق الايمان؛ سترگې هیڅکله هغه په ښکاره نه ویني خو زړونه د ایمان په طاقت سره هغه درک کوي»^۲

مونږ عقیده لرو چې: د خدای لپاره د مخلوقاتو د صفاتو قایل کیدل منجمله د خدای لپاره د مکان، لوري، جسمیت او لیدل کیدو عقیده د خدای له معرفته د لیرې کیدو او په شرک د اخته کیدو سبب کیږي، هو هغه تر ټولو ممکناتو او دهغوی تر صفتونو لوړ دی او د هغه په شان یو څیز هم نیشته.

۵. توحید، د اسلام د ټولو تعلیماتو روح دی

مونږ عقیده لرو چې: د معرفت الله په هکله تر ټولو مهمه مسئله، د توحید او دهغه د پاک ذات د یو والي پیژندل دي، په حقیقت کې توحید یوازې د دین یو اصل نه دی بلکه د ټولو اسلامي عقایدو روح او پانگه ده، او په صراحت سره ویلی شو چې) د اسلام اصول او فروع په توحید کې جوړیږي (په ټولو ځایونو کې د توحید او یو والي خبره ده، او د پاک ذات د وحدت او د خدای د صفاتو او افعالو توحید او په بل تفسیر ویلی شو چې د انبیاوو د دعوت

۱. دا یوه مشهوره جمله ده او له ابن عباسه نقل شوې ده، خو دا معنا په نهج البلاغې کې له امام علی (ع) په یو بل ډول راغلې ده: «ان الكتاب یصدق بعضه بعضاً...» (نهج البلاغه، ۱۸ خطبه) او په یو بل ځای کې فرمایي: «و ینطق بعضه ببعض و یشهد بعضه علی بعض» (۱۰۳ خطبه)

۲. نهج البلاغه ۱۷۹ خطبه

وحدت، د الهی دین یو والی، زمونږ د قبلې او آسماني کتاب یو والی، د ټولو انسانانو لپاره د الهی قوانینو او احکامو وحدت، او اخر دا چې د مسلمانانو د صفونو وحدت او د قیامت د ورځې وحدت.

له همدې امله قرآن له الهی توحید هر ډول کریدل او شرک ته گروهنه، نه بخښل کیدونکې گناه گڼي «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا؛ خدای تعالیٰ هیڅکله (شرک نه بخښي، او له هغې لاندې هر څه چې وغواړي) او غوره یې وگڼي (بخښي، او کوم کس چې د خدای لپاره ساری وټاکي لویه گناه یې کړې ده. «وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ؛ تا ته او له تا مخکې ټولو پیغمبرانو ته وحی شوې ده چې که مشرک شوې ټول عملونو دې تباه کيږي، او له زیانمنو به وي»^۲

۲. د توحید خانگې

مونږ عقیده لرو چې: د توحید زیاتې خانگې دي چې تر ټولو مهم یې لاندینی څلور خانگې دي:

الف: د ذات توحید

یعني دهغه پاک ذات یو اویگانه دی او هیڅ ساری او مثال نه لري.

ب: د صفاتو توحید

یعني د علم قدرت، ازلیت، ابدیت او داسې نور صفتونه ټول دخدای په

۱. نساء سوره، ۴۸ ایت

۲. زمر سوره، ۲۵ ایت

ذات کې دي او دهغه د ذات عين دي (يعنې له ذاته جدا نه دي) نه د مخلوقاتو په شان چې صفات يې له يو بله جدا دي، البته د خدای تعالی له صفاتو سره دهغه د ذات عينيت فکری ظرافت او دقت ته اړتيا لري.

ج: د افعالو توحيد

يعنې هر کار او حرکت او هراثر او نښه چې په هستۍ کې موجوده ده ټول د خدای په ارادې دي «اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ؛ خدای تعالی د هر څيز پيدا کوونکی، او پر هر څه څارونکی او ساتونکی دی^۱

«لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؛ د ځمکې او آسمانونو کنجيانې له هغه سره دي (او دهغه په قدرت کې دي)^۲

هو، «لا موثر فی الوجود الا الله؛ بې دخدای له پاک ذاته هېڅ اغيزمن او موثر په نړۍ کې نېشته»

خو د دې خبرې مطلب دا نه دی چې مونږ په خپلو عملونو کې مجبوره يو، بلکه د دې په اپوټه مونږ په خپلو فيصلو او ارادې کې ازاد يو «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا؛ مونږ هغه (انسان) هدايت کړ (لاره مو هغه ته وښودله) (که شاکر جوړېږي) او مني يې (او که کفران کوي) سرغړونه کوي^۳»

«وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى؛ او د انسان لپاره بې له خپل عمله بل څه نېشته»^۴

دا قرآني ايتونه په ډاگه ښيي چې انسان د ارادې ازادي لري، خو له دې امله چې د ارادې ازادي او د کارونو د کولو قدرت خدای تعالی مونږ ته

۱. زمر سوره ۲۲ ايت

۲. شوری سوره ۱۲ ايت

۳. انسان سوره ۳ ايت

۴. نجم سوره ۳۹ ايت

راکړې دی، نو زمونږ اعمال په هغه تکیه لري بې له دې چې دا استناد زمونږ دکارونو په وړاندې زمونږ مسوولیت کم کړی. دقت وکړئ.

هو، هغه اراده کړې ده چې مونږ خپل عملونه په ازادۍ سره وکړو چې له دې لارې مونږ وازمایي او د تکامل په لاره کې پر مخ لاړ شي ځکه چې د ارادې په ازادۍ او په اختیار سره د خدای د اطاعت د لارې په وهلو سره د انسان تکامل کیږي، ځکه چې جبري او له اختیاره بهر کار نه د چا د ښه والي دلیل کیدی شي او نه د بدوالي ښه!

اصولاً که مونږ په خپلو عملونو کې مجبور وی، نه به د انبیاوو بعثت او د آسماني کتابونو نازلیدو څه مفهوم لرلو او نه به دیني احکامو او تکالیفو او تعلیم او تربیت، همداراز به الهی انعام او سزا هم څه مفهوم او مطلب نه درلود.

دا هماغه څیز دی چې مونږ د اهل بیتو - علیهم السلام - له مکتبه هم زده کړي دي چې مونږ ته یې فرمایلي دي: نه مطلق جبر صحیح دی او نه مطلق تفویض او مخلوق ته د چارو سپارل، بلکه د دغو دواړو په منځ کې یو څیز دی «لا جبر ولا تفویض ولكن امر بین امرین»^۱

د: په عبادت کې توحید

یعنې؛ عبادت یوازې له خدای سره مخصوص دی او د هغه له پاک ذات پرته بل هیڅ معبود نېشته، د توحید دا څانګه دهغه تر ټولو مهمه څانګه ګڼل کیږي، او الهی پیغمبرانو زیاتره په هغې تکیه کړې ده: «وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ؛ هغوي (پیغمبرانو ته) بې له دې بل امر ورنه کړل شو چې یوازې د خدای عبادت

۱. اصول کافی، ۱، ټوک ۱۲۰، مخ (باب الجبر والقدر و الامر بین الامرین)

وکړي، او خپل دین د هغه لپاره خالص کړي او له شرکه توحید ته ستانه شي... او دا دی د خدای پایداره دین»^۱

د اخلاقو او عرفان د تکامل د پړاوونود وهلو لپاره، توحید تر دې هم ژور کيږي او هغه خای ته رسيږي چې انسان باید یوازې په خدای پورې زړه وټري، په هر خای کې هغه وبلې او بې له هغه په بل څه فکر ونه کړي او هېڅ څیز دهغه فکر له خدایه په ځان اخته نه کړي: «کلما شغلک عن الله فهو صنمک؛ هر څیز چې تا په ځان مشغول کړي اوله خدایه دې لیرې کړي، هغه ستا بت دی.» مونږ عقیده لرو چې د توحید څانگې یوازې دا څلور نه دي، بلکه د مالکیت توحید (یعنې هر څه د خدای دی) («لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ»^۲ او د حاکمیت توحید (یعنې قانون یوازې د خدای قانون دی «وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ»^۳ ټول د توحید له څانگو دي.

۷. مونږ عقیده لرو: چې د افعالی توحید اصل په دې حقیقت ټینگار کوي چې هغه لویې معجزې او خارق العاده کارونه چې الهی پیغمبرانو کړي دي ټول «باذن الله» و، لکه څرنګه چې قرآن مجید د حضرت مسیح (ع) په هکله فرمایي: «وَتَبَرَّئِ الْأَكْمَنَةَ وَالْأَبْرَصَ بِأَذْنِي؛ مادرزاده پانده او په برص) لاعلاج ناروغی. (اخته کسانو ته دې د خدای په امر شفا ورکوله! او مړي به دې زما په امر ژوندي کول»^۴

او د سلیمان دیو وزیر په هکله فرمایي: قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رآه مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي؛ هغه کس چې

۱. بینه سوره، ۵، آیت

۲. بقره سوره ۲۴۸ آیت

۳. مائده سوره ۴۴ آیت

۴. مائده سوره ۱۱۰ آیت

د آسماني کتاب ځينې علم ورسره و وويل: مخکې له دې چې سترگې وروپوږي، زه هغه (د ملکه سبا تخت) تاته راوړم او کله چې (سليمان) هغه د ځان په نزد ثابت او مستقر وليده، وې ويل: دا زما د رب فضل) او اراده (ده»^۱

په دې اساس د خدای په امر او اراده حضرت مسيح(ع) ته د لاعلاج ناروغانو د شفا او د مړيو د ژوندي کولو نسبت ورکول چې په ډاگه په قرآن کې راغلي دي، عين توحيد دی.

۸. د خدای پرېنستي

مونږ د الهي پرېنستو په وجود عقیده لرو چې هره يوه يې خاص ماموريت لري، ځينې يې انبياو^۲ ته د وحی په رسولو مامورې وې. او ځينې يې د انسانانو د عملونو د ساتلو مامورې^۳ او ځينې د روحونو د اخستلو ماموريت لري^۴. او ځينې له استقامت لرونکو مومنانو سره په مرسته مامورې^۵. او ځينې په جنگونو کې مومنانو ته په مدد رسولو مامورې^۶. او ځينې د سرکېنو قومونو د سزا مامورې^۷ او د خلقت د نړۍ په نظام کې نور مهم ماموريتونه لري.

۱. نمل سوره ۴۰ آيت

۲. بقره سوره ۹۷ آيت

۳. انفطار سوره ۱۰ آيت

۴. اعراف سوره ۳۷ آيت

۵. فصلت سوره ۳۰ آيت

۶. احزاب سوره ۹ آيت

۷. هود سوره ۷۷ آيت

بې له شکه له دې امله چې دا ټول ماموریتونه د خدای په امر او د هغه په مرسته او قوت دي له افعالي توحید او د ربوبیت د توحید له اصل سره هیڅ منافات نه لري، بلکه پر هغوتاکید دی.

ضمناً له دې ځایه روښانه کیږي چې د پیغمبرانو معصومانو او پرنستو شفاعت، له دې امله چې د خدای په امر دی عین توحید دی «مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ؛ بې د خدای له امره هیڅ شفاعت کوونکی نیشته»^۱

۹: عبادت یوازې له هغه سره مخصوص دی

مونږ عقیده لرو چې: عبادت یوازې د خدای له پاک ذات سره مخصوص دی (لکه څرنگه چې د عبادت د توحید په مسئله کې اشاره وشوه (نو که هر څوک بې له هغه د بل چا عبادت وکړي «مشرک» دی، د ټولو انبیاوو بلنه هم په دې مسئله متمرکز ده «إِعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ آلِهَ غَيْرُهُ؛ د خدای پرستش وکړئ چې بې له هغه بل معبود نه لری»

دا هغه خبره ده چې په قرآن مجید کې څو څو ځله له پیغمبرانو نقل شوې ده.^۲

جالبه ده چې مونږ مسلمانان همیشته په خپلو لمنځونو کې د حمد سورې د تلاوت په وخت دا مهم اسلامي شعار تکراروو «ایاک؛ یوازې ستا عبادت کوو او یوازې له تا مرسته غواړو»

روښانه ده چې د خدای په امر او اراده د انبیاوو او پرنستو شفاعت چې د قرآن په ایتونو کې راغلی دی د عبادت په معنا نه دی.

همداراز له پیغمبرانو سره توسل په دې معنا چې له هغوي وغوښتل شي

۱. یونس سوره ۳ آیت

۲. اعراف سوره ۷۳، ۲۵، ۵۹، ۸۵ او

چې د خدای له مقدس ذاته د توسل کوونکي لپاره د مشکل حل او هواری وغواري، نه پرستش او عبادت گڼل کېږي او نه له افعالي توحيد يا د عباداتو له توحيد سره منافات لري، او د دې مسئلې وضاحت به د نبوت په بحث کې راشي.

۱۰. د هغه پاک ذات حقيقت پر ټولو پټ دی

مونږ عقیده لرو چې که څه هم د خدای تعالی د وجود نښې په ټولې نړۍ کې موجودې دي، خود خدای د ذات حقيقت هیچا ته نه دی روښانه، او هیڅوک دهغه د ذات تل ته نه شي رسېدی. ځکه چې د هغه ذات له هر نظره بې نهایته دی او مونږ له هر نظره محدود او متناهي یو او له همدې امله په هغه زمونږ احاطه ناممکنه ده. «أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ؛ خبر او سئ هغه په هر څه احاطه لري»^۱

«وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُّحِيطٌ؛ او خدای تعالی په هغوي ټولو احاطه لري»^۲

به عقل نازی حکیم تا کی به فکر تاین راه نمی شود طی!
به کنه ذاتش خرد برد پی اگر رسد خس به قعر دریا!

په مشهور نبوي(ص) حدیث کې لولو چې هغه حضرت هم فرمایل: ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک؛ مونږ ستا هغه ډول چې ستا له ذات سره ښی عبادت ونه کړي، او لکه څرنګه چې ستا د معرفت حق دی ته ونه پیژندې!^۳ دلته غلط فهمي ونه شي، د دې خبرې معنا دا نه ده چې له دې امله چې د هغه په پاک ذات «له تفصیلي علمه» محرومه یو نو له اجمالي علم او معرفته هم لاس واخلو او یوازې د معرفه الله په باب کې د داسې الفاظو په

۱. فصلت سوره، ۵۴ آیت

۲. بروج سوره ۲۰ آیت

۳. بحار الانوار، ۲۸ ټوک ۲۳ مخ

ذکر چې هېڅ مفهوم زمونږ لپاره نه لري بسنه وکړو، دا هماغه د معرفت الله تعطیلول دی چې مونږ یې نه منو او په هغه عقیده نه لرو، ځکه چې قرآن او نور آسماني کتابونه د معرفت الله او د خدای د پیژندلو لپاره نازل شوي دي. د دې موضوع لپاره زیات مثالونه وړاندې کولی شو، مثلاً مونږ د روح په حقیقت نه پوهیږو، خو بې له شکه له روحه اجمالي علم او پوهه لرو، مونږ ته پته ده چې روح موجود دی او د هغه اثار گورو.

د امام محمد بن علی الباقر (ع) یو په زړه پورې حدیث دی چې وې فرمایل: «کلیما میزتموه باوهمکم فی ادق معانیه مخلوق مصنوع مثکم مردود الیکم؛ هر یو څیز چې په خپل فکر او وهم کې په ډیرې دقیقې معنا سره تصور کړئ، ستاسو مخلوق او د ذهن جوړ دی، او تاسو ته درغرځي (او خدای تعالی تر دې لوړ دی)»^۱

له امیر المومنین علی (ع) په یو بل حدیث کې د معرفت الله دقیقه او نری لاره په ډیر بنکلي او روښانه تعبیر سره بیان شوې ده او فرمایي: لم یطلع الله سبحانه العقول علی تحدید صفته، ولم یحجبها امواج معرفته؛

سبحان خدای عقلونه دخپلو صفاتو له حدودو (تله) نه دي خبر کړي (او په عین حال کې یې هغوي له لازم معرفت او شناخت محجوب او محروم کړي نه دي)^۲

۱۱. نه تعطیل نه تشبیه

مونږ عقیده لرو چې: لکه څرنګه چې د خدای د پیژندلو او د هغه د صفاتو د معرفت «تعطیل» غلط کار دی، د تشبیه (په وادی کې پریوتل هم غلط او

۱. بحار الانوار، ۲۲ ټوک ۲۹۳ مخ

۲. غرر الحکم

شرک الود کار دی، یعنی نه شو ویلی چې هغه پاک ذات بلکل نه پیژندل کیږی، او مونږ دهغه معرفت ته لاره نه لرو، لکه څرنگه چې هغه له مخلوقاتو سره «شبییه» ورته (نه شو گڼلی ځکه چې یوه د «افراط» لاره ده او بله د «تفریط» - دقت وکړی.

د الهي پيغمبرانو نبوت

۱۲. د پيغمبرانو د بعثت فلسفه

مونږ عقیده لرو: خدای تعالی د انسان د هدایت، مطلوب کمال او تل پاتی نیکمرغۍ ته د انسانانو د رسولو لپاره پيغمبران او رسولان راستولي دي، ځکه چې که نه یې وو رالیرلي د انسان د پیدایښت هدف نه حاصلیده، او انسانان د گمراهۍ په گرداب کې پاتې کیدل او په دې کار سره نقص عرض لازمیده. یعنې د هدف په خلاف څیز لازم راتله («رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِقَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا؛ پيغمبران یې) راواستول (چې زيری وړکوونکي او وپروونکي وو، چې پر خدای د خلکو لپاره کوم حجت پاتې نه شي) او د سعادت لاره ټولو ته ونښي او پر ټولو غاړې خلاصې شي (او خدای تعالی و سیال او حکیم دی)»^۱

مونږ باوري یو چې: په هغوي کې پنځه کسان «اولولعزم» یعنې «د شریعت، آسماني کتاب او نوي دین» خاوندان وو چې لومړی یې «نوح» بیا «ابراهیم» او «عیسی» او وروستی یې «حضرت محمد(ص)» دی.

«وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا؛ رایاد کړه هغه وخت چې له پيغمبرانو مو ژمنه واخسته او همداراز (له تا او نوح او ابراهیم او موسی او عیسی بن مریم، او مونږ له

هغو ټولو پیاوړی پیمان واخسته) چې د رسالت په ادا کولو او د آسماني کتابونو په خپراوي کې هڅه وکړي (۱)

«فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ؛ صبر او استقامت وکړه هغه شان چې

اولو العزم پیغمبرانو صبر او استقامت وکړ»^۲

مونږ عقیده لرو: چې د اسلام پیغمبر(ص) خاتم انبیاء او د خدای تر ټولو اخري رسول دی او دهغه شریعت د نړۍ د ټولو خلکو لپاره دی او د نړۍ تر پایه پورې باقی دی، یعنی د اسلام د تعلیماتو معارفو او احکامو جامعیت تر دې حده دی چې د نړۍ تر پایه پورې په مادي او معنوي اړخونو کې دانسان ټولو اړتیاوو ته مثبت ځواب ورکوي، او هر څوک چې د نوي نبوت او رسالت ادعا وکړي باطله او بی اساسه ده.

« مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا؛ محمد(ص) په تاسو کې د هېڅ یو سړي پلار نه دی، خو د خدای رسول او د پیغمبرانو د لړۍ ختموونکی دی، خدای تعالی له هر څه خبر دی او هغه څه چې ضروری وو هغه ته یې ورکړي دي»^۳

۱۳. د الهي دینونو له پیروانو سره ګډ ژوند

سره له دې چې مونږ اسلام په دې زمانه کې د خدای یوازینی رسمي دین ګڼو خو باوری یو چې باید د نورو آسماني دینونو له پیروانو سره ګډ سوله ایز ژوند ولرو، که هغوی په اسلامي هیوادونو کې ژوند کوي او که په نورو هیوادونو کې، مګر په هغوي کې هغه کسان چې له اسلام او مسلمانانو سره جګړه او نښته وغواړي: «لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ

۱. احزاب سوره ۷ ایت

۲. احقاف سوره ۳۵ ایت

۳. احزاب سوره ۴۰ ایت

يُخْرِجُكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ؛ خدای تعالی تاسو له هغو کسانو سره له نیکی کولو او له هغوي سره په عدالت سره له چلند کولو نه منعې کوي چې دین په خاطر یې له تاسو سره جگړه ونه کړه او تاسو یې له کور او وطنه ونه باسلئ، ځکه چې خدای تعالی عدالت کوونکي خوښوي»^۱

مونږ عقیده لرو چې: په منطقي بحثونو سره د اسلام حقیقت او تعلیمات د نړې نورو خلکو ته ښکاره او بیانولی شو، مونږ د اسلام جاذبه دومره قوي گڼو چې که په ښه طریقه بیان شي، زیاتې ډلې ځانته متوجې کوي، په تیره بیا په نننۍ نړۍ کې چې د اسلام پیغام د اوریدلو لپاره اوریدونکي غوړونه ډیر زیات دي. په همدې دلیل مونږ عقیده لرو چې باید اسلام په زور او د جبر او فشار له لارې په نورو ونه تپل شي: «وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَشْيِئًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أَكْثَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ»؛ د دین په قبولو کې په چا زور نیشته ځکه چې سم له ناسم ښکاره شوی دی»^۲

مونږ عقیده لرو چې: د اسلام په جامعو او امرود مسلمانانو عمل کول د اسلام د معرفي کولو لپاره یو بل عامل کیدی شي نو زور او تپلو ته ضرورت نیسته.

۱۴: په ټول عمر کې د انبیاوو معصوم والی

مونږ عقیده لرو چې: ټول الهی پیغمبران معصوم دي، یعنې په ټول عمر کې (هم له نبوته مخکې او هم وروسته) له «خطا او تیروتنې» او «گناه» د خدای

۱. ممتحنه سوره ۸ ایت

۲. بقره سوره ۲۵۲ آیت

په تاييد سره خوندي او محفوظ دي، ځکه چې که خطا يا گناه وکړي د نبوت د مقام لپاره ضروری اعتماد له هغوي سلب کېږي، او خلک نه شي کولی هغوي د ځان او خدای تر مينځ ډاډمنه واسطه وگڼي او هغوي د ژوند په ټولو اعمالو کې خپل لارښود او رهبر وټاکي.

له همدې امله مونږ باوري يو چې که د قرآن د ايتونو په ځينو ظواهر وکې ځينې الهي پيغمبرانو ته د گناه نسبت ورکړل شوی، دا «ترک اولی» ده (يعنې په دوو بنو کارونو کې يې هغه چې بنسټگره يې کمه وه انتخاب کړی دی حال دا چې غوره دا وه چې ډير ښه کار يې بايد انتخاب کړی وی) يا په بله ژبه «حسنات الابراہ سينات المقرين؛ د نيکانو ښه کارونه» کله (د مقربانو گناه گڼل کېږي) ۱ ځکه چې له هر چا دهغه د مقام په اندازه هيله کېږي.

۱۵. هغوي د خدای فرمانبرداره بندگان دي

مونږ عقیده لرو چې: د الهي پيغمبرانو او رسولانو تر ټولو لوی وياړ دا و چې د خدای مطيع او فرمانبرداره بنده وي، له همدې امله هره ورځ په خپلو لمنځونو کې د اسلام د پيغمبر (ص) په باره کې دا جمله تکراروو: «و اشهد ان محمد عبده و رسوله؛ گواهی ورکوم چې محمد (ص) د خدای بنده او رسول دی»

مونږ عقیده لرو چې هيڅ يو الهي پيغمبر د اولو هيت (خدایي) ادعا نه ده کړې او خلک يې خپل عبادت ته نه دي بللي: مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ؛ له هيڅ يو بشر سره نه ښايي چې خدای تعالی هغه ته آسماني کتاب او د نبوت حکم ورکړي، بيا هغه

۱. مرحوم مجلسي په بحار الانوار کې، دا جمله له ځينو معصومينو نقل کړې ده بې له دې چې چې نامه يې واخلي بحار، ۲۵ ټوک ۲۰۵ مخ)

خلکو ته ووايي: له خدایه پرته زما عبادت کوی^۱ حتی حضرت عیسی هم خلک هیڅکله د ځان عبادت ته نه دي بللي، او تل یې ځان د خدای مخلوق بنده او استازی گانه «لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ؛ مسیح)ع (هیڅ کله په دې ابا) شرم (نه احساسوه چې د خدای بنده دې وي، او نه د خدای مقربې پرنبتې،) په دې شرم محسوسوي چې ځانونه د خدای بندگان وگڼي^۲ د مسیحیت ننني تاریخونه هم گواهي ورکوي چې د «تثلیث» په دريو خدايانو د عقیدې (مسئله د مسحیت په لومړيو پېړيو کې نه وه موجوده، او دا تفکر وروسته پیدا شوی دی.

۱۲: معجزې او د غیبو علم

د پیغمبرانو عبودیت هیڅکله د دې خنډ نه دی چې هغوي د خدای په امر او اراده د اوس، تیر او راتلونکي وخت له پتو چارو خبر وي: «عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْأَلُكُم مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ رَحَدًا؛ خدای تعالی په غیبو خبر دی، او هیڅوک په خپلو غیبی اسرارو نه خبروي، مگر هغه رسولان چې غوره کړي یې دي.^۳

مونږ ته پته ده چې د حضرت عیسی)ع(یوه معجزه دا وه چې خلکو ته به یې د ځینو پتو خبرو خبر ورکاوه: «وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ؛ زه تاسو د هغه څه چې خورئ یې او په کورنو کې یې ساتئ خبروم»^۴ رسول الله مبارک هم د الهی تعلیم له لارې ډیر پتو خبرونه بیانول: «ذَلِكَ

۱. ال عمران سوره ۷۹ آیت

۲. نساء سوره ۱۷۲ ایت

۳. جن سوره ۲۲ او ۲۷ ایتونه

۴. ال عمران سوره ۴۹ ایت

مِنْ أُنْبَاءِ الْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ؛ دا د غیبو خبرونه دي چې تاته یې وحي کوو»^۱
 نو په دې اساس هیڅ مانع نیشته چې الهي پیغمبران د وحي له لارې او
 د خدای په امر د غیبو خبر ورکړي او که په ځینو ایتونو کې له پیغمبر اکرم
 (ص) د علم غیب نفی شوی ده: «وَلَا أَعْلَمُ الْعَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ؛ زه له غیبو
 خبر نه یم او نه وایم چې پرېسته یم»^۲ مطلب ذاتي او استقلالې علم دی، نه
 هغه علم چې د الهي تعلیم په ذریعه حاصل شي، ځکه چې پوهیږو چې د
 قرآن آیتونه د یو بل تفسیر کوي.

مونږ عقیده لرو چې: دغو لویو الهي پیغمبرانو خارق العاده کارونه او
 مهمې معجزې «باذن الله» کولې، او د خدای په امر د دغه ډول کارونو په
 کولو عقیده نه شرک دی او نه د هغوي د عبودیت له مقام سره څه تضاد لري.
 حضرت مسیح(ع) - د قرآن مجید په صراحت سره - د خدای په امر مړي
 ژوندي کول، او د خدای په اذن او اجازه به یې لاجله ناروغانو ته شفا
 ورکوله: «وَأَنْبِئِ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى يَٰأَدْنٰ»^۳

۱۷: د پیغمبرانو د شفاعت مقام

مونږ عقیده لرو چې: الهي پیغمبران او تر ټولو لوړد اسلام پیغمبر(ص) د
 شفاعت مقام لري او د ځینو گناهکارانو په د خدای په نزد شفاعت کوي، خو
 هغه هم د خدای په اذن او اجازه: مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ؛ هیڅ شفاعت
 کوونکی نیشته مگر د خدای له اجازې او اذنه وروسته»^۴
 «مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ؛ څوک دی چې دهغه په نزد شفاعت وکړي

۱. یوسف سوره ۱۰۲ آیت

۲. انعام سوره ۵۰ آیت

۳. ال عمران سوره ۴۹ آیت

۴. یونس سوره ۳ آیت

بې د هغه له امره»^۱

او که د قرآن په ځینو ایتونو کې په مطلق ډول د شفاعت نفی ته اشاره شوې ده او فرمایي: «مَنْ قَبِلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ؛ انْفِاقَ وَكِرَىٰ مَخْكَ لَه دې چې هغه ورځ راوړسېږي چې په هغه ورځ نه بیع شته) چې څوک د ځان لپاره سعادت او نجات واخلي (او نه دوستي) او معمولي ملگرتیاوې او رفاقتونه څه گټه لري (او نه شفاعت»^۲

دلته مطلب استقلالي او خپلواکه او بې د خدای له امره شفاعت دی، یا دهغو کسانو په هکله دی چې د شفاعت قابلیت نه لري، ځکه چې مخکې مو څو څو ځله وویل چې د قرآن ایتونه د یو بل تفسیر کوي.

مونږ عقیده لرو چې: د شفاعت مسئله یوه مهمه وسیله ده د انسانانو د تربیت او سمې لارې ته د گناهکارانو د ستونلو لپاره او پاکۍ او تقوا ته دهڅولو او د گناهکارانو په زړه کې دهیلې د ژوندي کولو، ځکه چې د شفاعت مسئله بې حساب او کتابه نه ده یوازې دهغو کسانو لپاره ده چې لیاقت یې ولري، یعنې دهغوی ککرتیا په دې حد کې نه وي چې له شفیعانو سره یې خپل اړیکې بلکل شلولي وي، نو د شفاعت مسئله گناهکارانو ته خبر داری ورکوي چې په ځان پسې ټول پلونه مه خرابوي او د ځان لپاره د ستنیدو لاره پرېږدي او د شفاعت وړتیا له لاسه مه ورکوي

۱۸. د توسل مسئله

مونږ عقیده لرو: چې د «توسل» مسئله هم د «شفاعت» دمستلې په شان ده، دا مسئله د معنوي او مادي مشکلاتو لرونکو ته زمينه برابروي چې د

۱. بقره سوره ۲۵۵ آیت

۲. بقره سوره ۲۵۴ آیت

اولیاء الله لمن راو نیسي چې د خدای په اذن له خدایه د هغوي د مشکلاتو حل و غواړي، یعنی له یوې خوا پخپله د خدای در ته مخه کړي او له بل پلوه د خدای ولیان وسیله وگرځوي «وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا؛ او که هغوی هغه وخت چې په ځان یې ظلم کاوه) او گناه یې کوله (تاته راغلي وی او له خدایه یې بخښنه غوښتي وی، او د خدای رسول) ص (هم دهغوي لپاره بخښنه غوښتي وی خدای به یې توبه قبلوونکی او مهربان لیدلی وی.»^۱

همداراز د حضرت یوسف)ع(په کیسه کې لولو: چې هغوي په خپل پلار پورې متوسل شول او وې ویل: «قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ؛ ای پلاره! زمونږ لپاره له خدایه بخښنه و غواړه، ځکه چې مونږ خطا کاره وو!» بوډا پلار یعقوب (دا وړاندیز له هغوی ومانه او هغوی ته یې مشته وعده ورکړه او وې ویل: «قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي؛ ډیر زر به ستاسو لپاره د خدای له دره بخښنه و غواړم»^۲ دا په دې گواه دي چې) توسل (په تیرو امتونو کې هم و او شته دی.

خو باید له دغه منطقي حده مخکې لاړ نه شو او د خدای ولیان په تاثیر کې مستقل او د خدای له ارادې او اذنه بې نیازه ونه گڼو ځکه چې دا د «شرک او کفر» سبب کیږي.

او همداراز نه ده پکار چې توسل د اولیاء الله د عبادت په شکل کې راشي دا هم شرک او کفر دی، ځکه چې هغوي په خپل ذات کې او د خدای له اجازې پرته د گټې او تاوان مالکان نه دي: «قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ؛ ووايه: زه) حتی (د ځان لپاره هم د سود اوزیان مالک نه یم مگر

۱. نساء سوره ۲۴ آیت

۲. یوسف سوره ۹۷ او ۹۸ آیتونه

هغه څه چې خدای یې وغواړي^۱ او غالباً په ټولو اسلامي فرقو کې په عوامو کې ځینې کسان وي چې د توسل په مسئله کې افراط او تفریط کوي چې باید دغو کسانو ته هدایت او لارښوونه وشي.

۱۹: د انبیاوو د بلنې اصول یو دي

مونږ عقیده لرو چې ټولو الهی پیغمبرانو یو هدف درلود او هغه په خدای اود قیامت په ورځې د ایمان او صحیح دیني تعلیم او تعلم او په بشري ټولنو کې د اخلاقي اصولو د تقویت له لارې د انسانانو نیکمرغي ده، او په همدې وجه ټول پیغمبران زمونږ په نزد درانه او محترم دي دا خبره قرآن مونږ ته رابښودلې ده «لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ؛ مونږ د الهی رسولانو تر مینځ هېڅ فرق نه کوو»^۲

که څه هم د وخت په تیریدو او د لارو ټولو تعلیماتو د اخستلو لپاره د انسانانو په چمتووالي سره، الهی دینونه تدریجاً لا کامل، او تعلیمات یې لا ژور شوي دي تر دې چې د خدای تر ټولو کامل او وروستي دین یعنې اسلام ته لمبر رسیدلی دی او دا امر راغی: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا؛ نن مې ستاسو دین کامل کړ او خپل نعمت مې په تاسو بشپړ کړ، او اسلام مې ستاسو لپاره د (تل پاتې) دین په توګه ومانه»^۳

۱. اعراف سوره ۱۸۸ آیت

۲. بقره سوره ۲۸۵ آیت

۳. مائده سوره ۱۳ آیت

۲۰. د تیرو انبیاوو خبر ورکول

مونږ عقیده لرو چې: ډیرو پیغمبرانو له ځانه د وروسته راتلونکو پیغمبرانو خبر ورکړی دی، منجمله حضرت موسیٰ (ع) او حضرت عیسیٰ (ع) (د اسلام د پیغمبر) ص (د راتللو څرگندې نښې وړاندې کړي دي چې اوس هم په هغوي کې ځینې د هغوی په کتابونو کې موجودې دي: «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ..... أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ هغوی چې د خدای د رسول، امي نبي) خو پوه او خبر (پیروي کوي، هماغه پیغمبر چې صفتونه یې په تورات او انجیل کې چې د هغوي په نزد دی مومي، هغوي کامیاب دي»^۱

په همدې وجې تاریخ وایي: د اسلام د پیغمبر) ص (له ظهوره مخکې د یهودو یوه لویه ډله مدینې ته راغله او په بې صبری سره د هغه پیغمبر د ظهور په انتظار ووځکه چې په خپلو کتابونو کې یې لیدلي وو چې هغه به په دغه ټاټوبي کې راڅرگندیږي. که څه هم د دغه لمر له ختلو وروسته ځینو یې ایمان راوړ او ځینو نورو چې خپلې گټې یې په خطر کې لیدلې ورسره مخالفت وکړ!

۲۱. پیغمبران او د ژوند د ټولو اړخونو اصلاح

مونږ عقیده لرو چې: الهي دینونه چې پر پیغمبرانو نازل شوي دي - په تیره بیا - اسلام دین یوازې د فردي ژوند په اړه او په اخلاقي او معنوي مسائلو پورې محدود نه دی بلکه د ټولو ټولنیزو اړخونو اصلاح ته هم شاملیږي، حتی د ورځني ژوند لپاره ضروري ډیر علمونه او پوهې هم خلکو له هغوي زده کولې چې ځینو ته یې په قرآن کې اشاره شوې ده.

او همداراز عقیده لرو چې: د هغوی الهی لارښوونکو یو هدف په بشري ټولنه کې عدالت دی. «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ؛ مونږ خپل رسولان په روښانه دلائلو سره ولېږل او له هغوي سره مو آسماني کتاب او میزان) له باطله د حق پیژندل او عادلانه قوانین (نازل کړل چې) دنړۍ (خلک په عدالت قیام وکړي»^۱

۲۲. د قومي او نسلي امتیازاتو نفي

مونږ عقیده لرو چې: د خدای پیغمبران په تیره بیا د اسلام پیغمبر(ص) هېڅ ډول قومي او نسلي امتیازات او توپیرونه نه منل، بلکه ټول نسلونه، ژبې او د نړۍ مختلف قومونه او متلونه ټول او ټول د هغوي په نظر کې یوشان وو، قرآن ټولو انسانانو ته وایي: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ؛ ای خلکو مونږ تاسو له یو سړي او یوې ښځې وپنځولئ او تاسو مو قبیلې او تپې وگرځولئ چې یو بل وپیژنئ (خو دا د امتیاز او لوړاوي معیار نه دی) (په تاسو کې خدای ته تر ټولو عزتمن کس هغه دی چې زیاته تقوا ولري»^۲

له رسول الله مبارکه په یو مشهور حدیث کې راغلي دي چې د منی په ټاټوبي کې (د حج په مراسمو کې) (په داسې حال کې چې په اوبښ سپور و خلکو ته یې مخ کړ او دا وینا یې وکړه: یا ایها الناس! الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی، و لا لعجمی علی عربی، ولا لاسود علی احمر، ولا لاحمر علی اسود، الا بالتقوی، الا هل بلغت؟! قالوا نعم! قال لیبغ الشاهد الغائب؛ ای خلکو پوه شئ ستاسو خدای یو دی او پلار مو یو، نه عرب پر عجم لوړاوی

۱. حدید سوره ۲۵ ایت

۲. حجرات سوره ۱۳ ایت

لري او نه عجم پر عرب، نه تور پوستی په غنم رنگي او نه غنم رنگی په تور پوستي، مگر په تقوا سره، ایا تاسو ته مې دخدای پیغام ورساوه؟ ټولو وویل: هو! وې فرمایل: دا خبره دې حاضران غایبانو ته ورسوي.^۱

۲۳. اسلام او انساني فطرت(خته)

مونږ عقیده لرو چې: په خدای توحيد او د انبياوو د تعليماتو په اصولو ايمان په اجمالي ډول په فطري توگه د هر يو انسان په خته کې موجود دی، الهي پیغمبران دغه پر ثمره تخمونه خړوبوي او د هغو لخوا و شا دشرک او کفر بې کاره بوتی للون کوي: «فَطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ؛ (دا) دخدای خالص دین (هغه فطرت دی چې خدای تعالی ټول انسان په هغه پیدا کړي دي د خدای په پیدایښت کې هېڅ ډول بدلون نېشته) او دا فطرت په ټولو انسانو کې ثابت دی (دا دی کلک او استواره دین خو اکثره خلک نه پوهیږي)»^۲

له همدې امله په تاریخ کې، انسانانو تل دین لرلی دی او د لویو مورخانو په باور لادیني یوه بلکل کمه او استثنايي چاره وه او حتی هغه ملتونه هم چې د دین په خلاف تر سختو تبلیغاتو لاندې وو کله یې چې ازادي لاسته راوړې ده دیندارۍ ته جاروتلي دي خو له دې انکار نه شو کولی چې د ډیرو پخوانیو قومونو د پوهې او کلتور د سویې د ټیټ والي په وجه دیني عقائد او اداب له چټیاتو او وهمیاتو سره ککړ شول او د الهي پیغمبرانو دنده دا وه چې د انسانانو د فطرت له هندارې د دغو خرافاتو او چټیاتو زنگونه پاک کړي.

۱. تفسیر قرطبي، ۹ ټوک ۲۱۲۲ مخ

۲. روم سوره ۳۰ ایت

قرآن او آسماني کتابونه

۲۴. د آسماني کتابونو د نازلیدو فلسفه

مونږ عقیده لرو: چې خدای تعالی د انسانانو د هدایت لپاره ډیر آسماني کتابونه رالیږلي دي، منجمله د ابراهیم او نوح «صحیفې» او «تورات» او «انجیل» او تر ټولو جامع «قرآن مجید»، او که دا کتابونه نه وی نازل شوی انسان به د خدای پیژندنې او د پروردگار د عبادت په لاره کې خطا شوی و او د خپلې اړتیا له ټولنیزو قوانینو او د تقوا اخلاقو او تربیت له اصولو به لرې پاتې شوی و.

دا آسماني کتابونه د رحمت د باران په شان په زړونو ووریدل او د انسانانو په خټه کې یې د تقوا، اخلاقو معرفه الله او علم او حکمت تخمونه زرغون او وروزل.

«أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ؛ پیغمبر په هغه څه چې د هغه د رب لخوا پر هغه نازل شوي ایمان راوړی او ټولو مومنانو (هم) په خدای پرنښتو او ټولو کتابونو او استازو ایمان راوړی دی.»^۱

که څه هم له بده مرغه د وخت په تیریدو او د ناپوهانو او نااهلانو په لاسوهنې سره په ډیرو آسماني کتابونو کې تحریف وشو او غلط افکار

ورسره گډ کړی شول، خو قرآن مجید په هغو دلائلو چې وروسته به یې ذکر کړو له هر ډول لاسوهنې خوندي پاتې شو او د لمر په شان په ټولو وختونو او پېړیو کې ځلېږي او زړونه روښانه کوي.

«فَدَجَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ؛ د خدای لخوا تاسو ته ښکاره رڼا او کتاب راغلی دی. خدای تعالی د هغه په برکت هغه کسان چې د هغه له خوښۍ پیروي کوي، د سلامتیا او سعادت لارې ته هدایتوي.

۲۵. قرآن د رسول الله مبارک تر ټولو لویه معجزه

مونږ عقیده لرو چې قرآن د اسلام د پیغمبر(ص) تر ټولو لویه معجزه ده، نه یوازې د فصاحت او بلاغت، د بیان د خوږوالي او د معنو د رساوالي له نظره بلکه له نورو ډیرو اړخونو هم معجزه ده چې د عقائدو او کلام په کتابونو کې یې تفصیل راغلی دی.

له همدې امله عقیده لرو چې: هیڅوک د هغه په شان او حتی د هغه د یوې سوري په شان هم نه شی جوړولی، قرآن په ځلونو هغو کسانو ته چې په شک او تردید کې وو بلنه ورکړې ده چې د دې په شان حتی یوه سوره هم راوړي خو هغوي هیڅکله د مقابلي توان نه دی لرلی: «قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا؛ ووايه که انسانان او پيرريان (جن او انس) سره راټول شي چې د قرآن په شان يو کتاب جوړ کړي د دې په شان به جوړ نه کړي شي، که څه هم په دغه کار کې له يو بل سره مرسته وکړي»^۱

«و إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ

اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؛ او که دهغه څه په هکله چې په خپل بنده (رسول الله (مو نازل کړي دی څه شک او شوبه لري) لږ تر لږه (دهغې په شان یوه سوره خو راوړئ، او له خدایه پرته د دې کار لپاره خپل گواهان هم راوغواړئ که تاسو رښتیا وایئ»^۱

او عقیده لرو چې قرآن د وخت په تیریدو سره، نه یوازې زېږېږي نه بلکه معجزې یې نورې هم ښکاره کیږي او د مطالبو عظمت یې نړیوالو ته نور هم څرگند یږي.

له امام صادق (ع) په یو حدیث کې لرو چې فرمایي: «ان الله تبارک وتعالی لم يجعله لزمان دون زمان ولناس دون الناس فهو فی کل زمان جدیدو عند کل قوم غض الی یوم القيمة؛ خدای تعالی قرآن مجید دیوې خاصې زمانې یا خاص قوم لپاره نه دی ټاکلی له همدې امله یې په هره زمانه کې تازه، او د قیامت تر ورځې پورې د هرې ډلې په نزد تاند او نوی کړ»^۲

۲۲. په قرآن کې تحریف نه دی شوی

مونږ عقیده لرو چې: هغه قرآن چې نن د نړې له مسلمانانو سره دی هماغه دی چې د اسلام په پیغمبر (ص) نازل شوی دی، نه پکې څه کم شوي دي او نه ورباندې څه زیات شوي دي!

له هماغو لومړیو ورځو د زیات شمیر کاتبان وحی، د قرآن ایتونه له نازلیدو وروسته لیکل، او مسلمانان ژمن وو چې شپه او ورځ هغه ولولي، او په خپلو پنځگونو لمونځونو کې هغه تکرار کړي، خو ډیرو کسانو د قرآن ایتونه یادول او حفظ یې ساتل، د قرآن حافظانو او قاریانو همیشه په

۱. بقره سوره ۲۳ ایت

۲. بحار الانوار، ۲ ټوک ۲۸۰ مخ ۴۴ حدیث

اسلامي ټولنو کې خاص مقام درلود او لري يې. دغه ټولې چارې او ځينې نورې مسئلې سبب شوې چې په قرآن کې هيڅ بدلون او تحريف ونه شي. پر دې سربيره خداى تعالى د نړې تر پايه پورې د قرآن د حفاظت ضمانت کړى دى او د دغه الهي تضمين په وجه په هغه کې هيڅ ډول تحريف او بدلون ممکن نه دى: **إِنَّا نَحْنُ الذُّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ**؛ مونږ قرآن نازل کړ او قطعاً به د هغه حفاظت کوو^۱!

د اسلام ټول محققان او د شيعه او سنيانو لوى عالمان په دې خبره يوه خوله دي چې د قرآن په لور د تحريف هيڅ لاس نه دى اوږد شوى، په شيعه او سنيانو کې يوازې گوته په شمير کسان د ځينو روايتونو له امله د تحريف خبره کړې ده، خو د دواړو ډلو پوهان او عالمان دغه نظر په کلکه ردوي او دا روايتونه «جعلی» گڼي يا «په معنوي تحريف» يعنې د قرآن د ځينو ايتونو لپاره د غلط تفسير (په معنا يا د «قرآن د تفسير» په ځاى د قرآن د متن» د اشتباه له امله يې گڼي). دقت وکړئ.

هغه لنډ فکره کسان چې ټينگار لري د قرآن د تحريف عقیده چې د شيعه او سني د لويو او مشهورو عالمانو د صريحو کلماتو مخالفه ده، په ځينو شيعه او نورو ډلو پورې وتړي، په ناپوهۍ سره قرآن ته تاوان رسوي او د ناروا تعصبونو له امله د دغه لوى آسماني کتاب اعتبار تر پوښتنې لاندې راوړي او د دښمن ژرندې ته اوبه اچوي.

د پيغمبر له وخته د قرآن د راغونډيدو د تاريخي ټپال مطالعه او د قرآن ليکلو، حفظ او تلاوت ته د مسلمانانو د ډير زيات اهميت ورکول، په تيره بيا له لومړۍ ورځې د وحى د کتابانو شتون دا حقيقت ټولو ته روښانوي چې په قرآن کې تحريف ناممکن کار و. او همداراز له دې مشهور قرآن پرتله بل قرآن نېشته، د دې دليل ډير روښانه دى او د تحقيق لاره ټولو ته پرانستې

ده ځکه چې نن سبا قرآن زمونږ د ټولو په کورونو او زمونږ د هیواد ټولو عامو جوماتونو او کتابتونونو کې موجود دی، حتی خطي قرانونه چې پیرې پیرې مخکې لیکل شوي او زمونږ په میوزمونو کې ساتل کېږي، ټول بنیې چې دا قرانونه هماغه شان دي چې په نورو اسلامي هیوادونو کې موجود دي، او که پخوا د دغو خبرو د تحقیق لپاره لاره خلاصه نه وه، نن سبا خو ټولو ته د تحقیق دروازې خلاصې دي او په ډیر لږ شان تحقیق سره، د دغه ناروا توروونې اساس والی څرگندیږي.

«فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ؛ زما هغه بندگانو ته زیږی

ورکړه چې خبرې واورې او له بنو یې پیروي وکړي.

زمونږ په علمیه حوزو او مدرسو کې نن سبا قرآني علوم په ډیره پراخه توگه تدریس کېږي، او یو ډیر مهم بحث چې په دغو درسونو کې دی، د قرآن د نه تحریف او نه بدلون مسئله ده.^۱

۲۷. قرآن او د انسان مادي او معنوي اړتیاوې

مونږ عقیده لرو چې: هغه څه چې د انسان د مادي او معنوي ژوند لپاره ضروري دي. اصول یې په قرآن کې ذکر شوي دي، د حکومت د چلولو او سیاسي مسائلو، له نورو ټولنو سره د روابطو، د گډژوند سولې او جنگ اصول قضایې او اقتصادي مسائل او داسې نور په قرآن کې یې کلي ضوابط بیان شوي چې د هغو په کارولو سره زمونږ د ژوند فضا روښانه کېږي.

«وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ؛ مونږ دا کتاب

۱. مونږ په خپلو لیکنو کې که هغه د «تفسیر» بحثونه وي که د «فقهې د اصولو» د قرآن د نه تحریفوالي په برخه کې ډیر بحثونه کړي دي (انوار الاصول او تفسیر نمونه ته مراجعه وکړئ)

پر تا نازل کړ چې د هر څه بیان وونکی او د اسلام د پیروانو لپاره هدایت رحمت او زیری دی»^۱

له همدې امله زمونږ عقیده دا ده چې «اسلام» هیڅکله له «حکومت او سیاست» جدا نه دی او مسلمانانو ته امر کوي چې دخپل حکومت واگې په لاس کې واخلي، او د هغې په مرستې سره د اسلام لوړ ارزښتونه ژوندي کړي، او اسلامي ټولنه داسې تربیت شي چې ټول خلک د عدالت او انصاف په لاره کې راشي او د دوست او دښمن دواړو په حق کې عدل اجرا شي.

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ؛ اى هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی د عدل پوره قایم وونکي اوسئ او د خدای لپاره شهادت ورکړئ که څه هم (دغه گواهي) ستاسو یا مو د مور پلار او خپلوانو په تاوان وي»^۲

«وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ؛ هیڅ کله له یو قوم سره دښمني تاسو گناه او د عدالت پرېښودلو ته ونه هڅوي، له عدالته کار واخلي ځکه چې تقوا او پرهیز کارى ته نژدې ده»^۳

۲۸. تلاوت، تدبیر، عمل

مونږ عقیده لرو: چې د قرآن تلاوت ډیر افضل عبادت دی او ډیر کم عبادتونه ورته رسیږي، ځکه چې دا تلاوت په قرآن کې د فکر الهام بڅښونکی دی او تفکر او سوچ کول د نیکو عملونو سرچینه ده.

قرآن د اسلام پیغمبر(ص) ته فرمایي: «قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا د شپې په لږې برخې کې پاڅیږه، د شپې

۱. نحل سوره ۸۹ ایت

۲. نساء سوره ۱۳۵ ایت

۳. مائده سوره ۱۸ ایت

نیمه برخه یا له هغې کمه کړه، یا ورزیاته کړه) بیدار اوسه (او قرآن په دقت او سوچ سره لوله!)^۱

او ټولو مسلمانانو ته په خطاب کې فرمایي: «فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ؛ هر څومره چې تاسو ته میسر وي (کولې شیء) قرآن ولولئ!»^۲

خو لکه څرنګه چې وویل شول د قرآن تلاوت باید د هغې په معنا او مطلب کې د تفکر او تدبر لپاره یوه وسیله وي، او تفکر او سوچ هم باید په قرآن د عمل کولو مقدمه وګرځي: «أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا؛ ایا

هغوي په قرآن کې تدبر نه کوي یا یې په زړونو قفلونه لګیدلي دي»^۳

«وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ؛ مونږ قرآن د تذکر لپاره اسان کړ ایا څوک شته چې متذکر شي) او عمل وکړي (»^۴

«وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مِبْرًاكَ فَاتَّبِعُوهُ؛ دا له برکته ډک کتاب دی) چې پر تا مو

نازل کړ نو له هغه پیروي وکړئ!»^۵

په دې اساس هغه کسان چې د قرآن په تلاوت او حفظ بسنه کوي، او په قرآن کې «تدبر» او «عمل» نه کوي، که څه هم له درې رکنونو یې یو ترسره کړی دی خو دوه مهم رکنونه یې له لاسه ورکړي دي او په لوی خسران او تاوان اخته شوي دي.

۲۹. انحرافي بحثونه

مونږ عقیده لرو چې: همیشه د قرآن په آیتونو کې له تدبر او ورباندې له عمل

۱. مزمل سوره ۲-۴ آیتونه

۲. مزمل سوره ۲۰ آیت

۳. محمد سوره ۲۴ آیت

۴. قمر سوره ۱۷ آیت

۵. انعام سوره ۱۵۵ آیت

کولو څخه د مسلمانانو د غړولو لپاره ځینو لاسونو کار کړی دی؛ که یو وخت د بنی امیه او بنی عباسو^۱ په زمانو کې د قرآن (د قدیمي والي او حادث والي) بحثونو ته لمن ووهل شوه، او مسلمانان یې په دوو ډلو وویشل او په یو بل یې اخته کړل او په دې لاره کې ډیرې وینې توی شوي. حال دا چې نن مونږ پوهیږو چې دا بحث بلکل صحیح مفهوم چې ورپاره جگړه وشي نه لري، ځکه چې که له کلام الله نه مطلب د هغه حروف او نقوش او لیکنه او کاغذ وي، بې له شکه دا چارې حادثې دي، او که مطلب هغه معنی وي چې د پروردگار په علم کې دي، بې له شکه د خدای علم د هغه د ذات په شان قدیم او ازلي دی. خو ظالمو او جائرو پاچاهانو په کلونو کلونو مسلمانان په دې مسئله مشغول وساتل، او نن هم نور لاسونه شته چې مسلمانان په بل ډول په قرآن کې له تدبر او د هغه په ایتونو له عمل کولو غړوي.

۳۰. د قرآن د تفسیر ضوابط

مونږ عقیده لرو چې: د قرآن الفاظ باید د هغه په هماغه عرفي او لغوي معنو حمل کړی شي (همغه معنی ترې واخستل شي) مگر دا چې له عقل یا نقله، په قرآن کې دننه یا بهر کومه قرینه موجوده وي چې په بلې معنی دلالت وکړي، (خو باید په مشکوکو قرائنو له تکیې ډډه وشي، او په حدس او گمان د قرآن د ایتونو تفسیر نه دی پکار)

مثلا کله چې قرآن وايي: «وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ؛ شوک

۱. په ځینو تاریخونو کې راغلي دي چې عباسي خلیفه مامون د خپل یو قاضي په مرسته حکم خپور کړ چې هر شوک د قرآن په مخلوقوالي عقیده نه لري، له دولتي منصبونو دې لیرې کړی شي او په محکمې کې یې شهادت ونه منل شي (تاریخ جمع قرآن مجید، ۲۲۰ مخ)

چې په دې دنیا کې روند دی په اخرت کې هم روند او زیات گمراه دی»^۱ یقین لرو چې دلته د «اعمی» مطلب ظاهري روند والی چې لغوي معنا یې ده، نه دی ځکه چې ډیر نیک او پاک خلک په سترگو نابینا وو، بلکه مطلب د باطن او د زړه روند والی دی.

دلته د عقلیه قرینې وجود د دغه تفسیر سبب شوی دی.

همداراز قرآن د اسلام د ځینو د بنمنانو په هکله وایي: «صُمُّ بَكْمٌ عُمِّي فَهَمُّ لَا يَغْفُلُونَ؛ هغوی کانه گونگیان او رانده دي، په همدې وجه په څه نه پوهیږي»^۲ بنکاره خبره ده چې هغوي له ظاهري نظره کانه گونگیان یا رانده نه وو بلکه دا دهغوی باطني صفات وو (دا تفسیر موزر د حالیه قرائتو په مهلت چې په لاس کې یې لرو کوو)

په دې اساس کله چې قرآن د خدای په هکله فرمایي: «بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ؛ د خدای دواړه لاسونه پرانستي دي»^۳ یا فرمایي: «وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ؛ ایا نوحه (زموڼر د سترگو په وړاندې کشتۍ جوړه کړه»^۴

د دغو ایتونو مفهوم هیڅکله د خدای جسماني غړي سترگې غوړونه او لاسونه نه دي، ځکه چې هر جسم غړي لري او زمان او مکان او لوري ته اړتیا لري، او اخرفاني کیږي، او خدای تعالی تر دې لوړ دی چې دا صفتونه ولري، نو له «یداه» (لاسونو) مطلب هماغه د خدای کامل قدرت دی چې ټول کائنات یې تر نفوذ لاندې دي او له «اعین» سترگو (مطلب د هغه علم او پوهه ده چې په هر څه یې لري

په دې اساس موزر هیڅکله په دغو تعبیراتو جمود نه کوي. که هغه د خدای د

۱. اِسْرَاءُ سوره ۱۷۲ ایت

۲. بَقْرَه سوره ۱۷۱ ایت

۳. مَائِدَه سوره ۲۴

۴. هُوْد سوره ۳۷ ایت

صفاتو په باب کې وی که په نورو کې - او په عقلي او نقلي قرائنو سترګې پیتول نه منو، ځکه چې د نړۍ ټول وینا وال او سخنوران په دغه ډول قرائنو تکیه کوي او قرآن دغه روده په رسمیت پیژندلې او منلې ده: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ؛ مونږ هیڅ پیغمبر ونه لیرېه مګر دهغه د قوم په ژبه»^۱
خو لکه څرنګه چې مو وویل قرائن باید روښانه او قطعي وي.

۳۴. په خپله رایه د تفسیر (تفسیر بالرای) خطري
مونږ عقیده لرو چې: تفسیر بالرای د قرآن مجید په هکله یو ډیر خطرناک کار دی چې په اسلامي روایتونو کې لویه ګناه ګڼل شوې ده او دخدای له دره د پریوتلو او لیرې کیدلو سبب کیږي، په حدیث کې راغلي دي چې خدای تعالی فرمایي: «ما امن بی من فسر براهه کلامی؛ هغه کس چې زما خبره په خپله خوښه (او دخپل نفس په طبعه) تفسیر کړي په ما یې ایمان نه دی راوړی»^۲ څرګنده ده چې که سم ایمان یې لرلی د خدای کلام به یې هماغه شان چې دی منلی وی نه هغه شان چې د ده زړه یې غواړي.
په ډیرو مشهورو کتابونو (منجمله صحیح ترمذی اونسایي او ابی داود) کې دا حدیث له رسول الله مبارکه نقل شوی دی: «من قال فی القرآن براهه او بما لا یعلم فلیتوء مقعده من النار؛ څوک چې قرآن په خپله خوښه تفسیر کړي یا په ناپوهۍ د هغه په هکله څه ووايي باید تیار شي چې خپل ځای په دوزخ کښې ولټوي»^۳
د تفسیر بالرای مطلب دا دی چې قرآن د شخصي یا ډله ایزو گروهو یا

۱. ابراهیم سوره ۴ ایت.

۲. وساتل ۱۸ ټوک ۲۸ مخ، ۲۲ حدیث.

۳. کتاب مباحث فی علوم القرآن، د ریاض د مشهور عالم مناع الخیل القطاع لیکنه، ۳۰۴ مخ.

عقیدو مطابق معنې او تفسیر کړي او له خپلې عقیدې سره یې برابر کړي، بې له دې چې قرینه او شاهد ورباندې موجود وي، داسې کس په حقیقت کې د قرآن تابع نه دی، بلکه غواړي چې قرآن د ځان تابع کړي، او که په قرآن یې پوره ایمان لرلی هیڅکله به یې دا کار نه کاوه.

په یقین سره وایو چې که په قرآن کې د تفسیر بالرای ور خلاص شي قرآن به چورلته یې اعتباره شي، او هر کس به یې په خپله خوښه معنې او تفسیر کوي او هره باطله عقیده به په قرآن تطبیقوي.

په دې اساس تفسیر بالرای یعنې د عربو د لغت او ادبیاتو د علم د اصولو او د اهل زبان له پوهې پرته په بل څه او په باطلو خیالاتو او گمانونو او شخصي او ډله ایزو گروهنو د قرآن تطبیقول او ورسمول د قرآن د معنوي تحریف سبب کیږي.

تفسیر بالرای مختلفې څانگې لري چې یوه پکې د قرآن له ایتونو سره د خپلې خوښې چلند دی، په دې معنا چې انسان مثلاً په «شفاعت» او «توحید» «امامت» او داسې نورو بحثونو کې یوازې هغه ایتونه راواخلي چې د هغه د وارمخکې قضاوت په لاره کې وي، او نور ایتونه چې د هغه له افکارو سره غږمله نه دي، او په نورو ایتونو تفسیروونکې کیدلی شي، سترگې پټې کړي، یا ډیر په بې پروایۍ سره یې له څنگه تیر شي.

لنډه دا چې: لکه څرنګه چې د قرآن مجید په الفاظو جمود او معتبرو عقلي او نقلی قرائنو ته توجه نه کول یو ډول انحراف دی، تفسیر بالرای هم یو بل ډول انحراف او بې لارې گنجل کیږي، او دواړه د قرآن له لوړو تعلیماتو او د هغې له ارزښتونو د لیرې کیدو سبب کیږي. دقت وکړئ.

۳۲. سنت، له «کتاب الله» سرچینه اخلي

مونږ باوري یو چې: هیڅوک نه شي کولی «کفانا کتاب الله» ووايي او په

نبوي احاديثو اوسنتو چې د قرآن د حقائقو د بيان او تفسير او د قرآن د عام او خاص او د ناسخ او منسوخ د پوهولو په باب دي يا د دين په اصولو او فروعو کې د اسلام له تعليماتو سره موبوط دي سترگې پټې کړي ځکه چې د قرآن ايتونو د پيغمبر اکرم (ص) سنت او د هغه کلمات او افعال د مسلمانانو لپاره حجت گڼلي. او هغه يې په اسلام د پوهيدلو او د احکامو په استنباط کې اصلي منابع ټاکلي دي: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؛ هغه څه چې د خدای رسول (ص) ستاسو لپاره راوړي او تاسو ته يې امر کړي (واخلي) او عمل وکړي (او له هغه څه چې منعې کړې يې بڼه وکړي)»^۱

«وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا؛ هيڅ ايماندار سرې او بنځه حق نه لري کله چې خدای او پيغمبر يې يوه خبره لازمه وگڼي (د خدای د امر په وړاندې) اختيار ولري، او هر څوک چې د خدای او د هغه د رسول نافرمانې وکړي په بنکاره گمراهۍ اخته شوی دی»^۲

هغه کسان چې د پيغمبر (ص) سنتو ته بې پامې کوي په حقيقت کې په قرآن سترگې پټوي، خو څرگنده ده چې د پيغمبر (ص) سنت بايد له معتبرو لارو ثابت شي او هره خبره چې هر کس يې په هغه لوی شخصيت پورې تړي نه شي منل کيدی.

حضرت علی (ع) (په يوې وينا کې فرمايي: «ولقد كذب علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قام خطيبا فقال: من كذب علي معتمدا فليتبوا مقعده من النار؛ د پيغمبر (ص) په ژوند کې يې په هغه حضرت پورې دروغ وتړل، تردې چې

۱. حشر سوره ۷ ایت

۲. احزاب سوره ۳۲ ایت

پاڅیده او یوه خطبه یې ولوستله او وې فرمایل: هر څوک چې عمدا په ما پورې دروغ وتری باید په اور کې خپل ځای ته د ورتللو لپاره تیار شي»^۱
دې ته ورته معنا په صحیح بخاری کې هم راغلي ده.^۲

۳۳. د اهل بیتو اما مانو) علیهم السلام (سنت

او همداراز مونږ عقیده لرو چې: د ائمه اهل بیتو - علیهم السلام - حدیثونه هم د پیغمبر اکرم(ص) په امر واجب الطاعه دي، ځکه چې اول خو په مشهور او متواتر حدیث کې چې د اهل سنتو او شیعو د حدیثو په اکثر و کتابونو کې راغلي دی دا خبره جوته شوې ده، په صحیح ترمذي کې راغلي دی چې پیغمبر(ص) وفرمایل: «یا ایها الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا، کتاب الله وعترتی اهل بیتي؛ ای خلکو! ما په تاسو کې داسې څیز پریښوده چې که لمن یې راټینګه کړئ هیڅکله به ګمراه نه شئ د خدای کتاب او زما عترت، یعنی اهل بیت»^۳

دوهمه دا چې: ائمه اهل بیت - علیهم السلام - خپل ټول حدیثونه له پیغمبر اکرمه(ص) نقل کړي دي، او ویلي یې دي هغه څه چې مونږ یې وایو له خپلو پلار نیکونو له پیغمبره(ص) مونږ ته رسیدلي دي.
هو پیغمبر د مسلمانانو راتلونکی او د هغوی مشکلات بڼه لیدل او د هغوی د ډیرنده مشکلاتو حل لاره یې د نړې تر پایه پورې د قرآن او ائمه اهل بیتو - علیهم السلام - په پیروی کې ګڼلې ده.
ایا په دومره مهم حدیث د هغې په مطلب او قوي اسنادو یې سترګې

۱ نهج البلاغه ۲۱۰ خطبه

۲ صحیح بخاری، اول ټوک ۳۸ مخ) باب اسم من کذب علی النبی(ص)

۳ صحیح ترمذي ۵ ټوک، ۲۲۲ مخ، باب مناقب اهل بیت النبی(ص) ۳۷۸۲ حدیث، د دغه حدیث ډیر اسناد به دامامت په بحث کې په مشروح توګه راشي.

پتولی شو او بې دلیل له هغه تیریدلی شو؟!
 له همدې امله مونږ عقیده لرو چې: که دې مسئلې ته زیاته توجه شوې
 وه، ځینې مشکلات به چې دنن زمانې مسلمانان ورسره د عقائدو، تفسیر
 او فقهي مسائلو کې مخامخ دي نه وو موجود.

قيامت او له مرگه وروسته ژوند

۳۴. بي له قيامته ژوند معنا نه لري

مونږ باوري يو چې ټول انسانان له مرگه وروسته يوه ورځ راپاڅول كيږي او د عملونو حساب كتاب به ورسره كيږي. نيكان او صالحان تل پاتې جنت ته ځي او بدان او گناهكاران به دوزخ ته «اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ؛ بِي لَه يُو خدایه بل پالونکی نیشته. په یقین سره چې تاسو ټول به د قیامت په ورځ چې شک پکې نیشته راغونډو.»^۱

فَأَمَّا مَنْ طَغَى * وَأَثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى * وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى؛ نو هغه کس چې سرغړونه یې وکړه او د دنیا ژوند یې مخکې کړی دی په یقین سره چې ځای یې دوزخ دی او هغه کس چې دخپل رب له مقام (عدالت) وویږي او نفس له هوا او هوسه وساتي بيشکه چې ځای یې جنت دی^۲

مونږ باوري يو چې دا جهان په حقيقت کې يو پل دی چې انسانان بايد له هغه تير شي او تل پاتې سراي ته ورسېږي، يا په بل تعبير پوهنتون. يا د تجارت بازار، يا پټی دی د بلې سراي لپاره. حضرت علي د د نيا په هکله وايي «ان الدنيا دار صدق لمن صدقها... ودار غنى

۱. نساء سوره ۸۷ ایت

۲. نازعات سوره ۳۷ تر ۴۱ ایتونه

لمن تزود منها، و دار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد احباء الله مصلى ملائكة الله و مهبط وحى الله و متجر اولياء الله؛ نړۍ د صدق او راستۍ ځاي دى د هغه كس لپاره چې په صداقت سره له هغه سره چلند وكړي ... او د بې نيازۍ سرای ده د هغه كس لپاره چې توبنه ترې واخلي، او د بيدارۍ او پوهې ځاي دى د هغه كس لپاره چې پند ترې واخلي، د خداي د دوستانو جمات دى، او د پروردگار د پرنېستو د لمانځه ځاي او د الهي وحى د نازلیدو ځاي او د حق د دوستانو د تجارت ځاي»^۱

۳۵. د قیامت دلائل روښانه دي

مونږ عقیده لرو چې د قیامت د لیلونه ډیر روښانه دي ځکه چې اول خو: د دې نړۍ ژوند بنیې چې دا ژوند دانسان د خلقت اصلي مقصد نه شي کیدای چې خو ورځې راشي، په ډیرو مشکلاتو کې ژوند وکړي او بیا هر څه ختم شي او له منځه لاړ شي «أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ؛ ایا گمان مو کړی دی چې تاسو مو چټي پیدا کړي یاست او مونږ ته به نه جاروځئ»^۲ دا دې ته اشاره ده چې که قیامت نه وای د دنیا ژوند به چټي او عبث و.

بله دا چې: د خداي د عدالت تقاضا ده چې نیک چاري او بد چاري چې غالباً په دې نړۍ کې په یوې لیکي کې راځي او کله کله بدکاران مخکې وي، له یو بله جدا شي او هر یو د خپل عمل سزا او جزا وويني «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَخِإَهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ؛ ایا هغه کسان چې گناهان یې کړي دي گمان کوي چې مونږ به هغوي دهغو کسانو په شان وگرځوو چې ایمان یې راوړی دی او نیک عمل

۱۱. نهج البلاغه، لنډې ویناوې ۱۳۱ شمیره

۲. مؤمنون سوره ۱۱۵ آیت

بې کړې دی؟ چې مرگ او ژوند یې یو شان وي؟ خومره بد قضاوت کوي؟!
 دریمه دا چې: د خدای بې پایانه رحمت لازموي چې دهغه فیض او رحمت
 دانسان په مرگ سره له هغه جدا نه شي او د وړتیا لرونکو او غوره انسانانو
 تکامل هماغه شان دوام ولري «کَتَبَ عَلٰی نَفْسِهِ الرِّحْمَةَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰی يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا
 رَيْبَ فِيْهِ؛ خدای تعالی رحمت په خپل ځان فرض کړې دی او تاسو ټول به د
 قیامت په ورځ چې شک پکې نیشته راغونډ کړي»^۲

قرآن هغو کسانو ته چې د معاد په مسئله کې شک لري وايي:
 څرنگه ممکنه ده د مړيو په ژوندي کولو کې د خدای په قدرت کې شک
 وکړئ په داسې حال کې چې تاسو په لومړي ځل هم هغه پیدا کړي یاست
 هماغه کس چې په اوله کې یې تاسو له خاورې پیدا کړئ بیا به مو هم بل
 ژوند ته ستانه کړي «أَفَمَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ؛ ایا مونږ له
 لومړي خلقته عاجز وو) چې د قیامت د ورځې دخلقت قدرت ونه لرو (خو
 هغوي په دغو ښکاره دلیلونو سره په بیا پیدا کولو کې شک لري!^۳

«وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا
 أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ؛ هغه زمونږ لپاره مثال راوړ، خو خپل خلقت یې هیر
 کړ او وې ویل: څوک به دا وراسته هډوکي ژوندي کوي؟ ووايه هماغه کس
 چې په اوله کې یې پیدا کړل، او هغه له هر مخلوقه خبر دی»^۴

بله خبره دا چې ایا د انسان پیدا کول د آسمانونو او ځمکې د پیدا کیدو
 په پرتله لویه خبره ده؟ څوک چې د دومره لوي جهان او دهغې د حیرانوونکو
 څیزونو د پیدا کولو قدرت لري له مرگه وروسته د مړيو د پیدا کولو وس هم

۱. جاثیه سوره ۲۱ آیت

۲. انعام سوره ۱۲ آیت

۳. ق سوره ۱۵ آیت

۴. یس سوره ۷۸، ۷۹ آیتونه

لري. «أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَغِي بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُغَيِّبَ الْمُؤْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ ايا هغوي نه پوهيږي چې هغه خدای چې آسمانونه او ځمکې يې پيدا کړې او د هغو له پيدا کولو ناتوانه نه شو قدرت لري چې مړي ژوندي کړي؟ هو هغه د هر څه وس لري (۱)

۳۲. جسماني معاد

مونږ عقیده لرو چې: نه يوازې دانسان روح بلکه روح او جسم به دواړه هغه نړۍ ته ستنيږي، او يو نوی ژوند به پيلوي، ځکه چې هغه څه چې دلته يې کړي دي په همدې روح او جسم سره يې کړي دي او جزا يا سزا هم بايد دواړه وويني.

په قرآن مجيد کې د قيامت په هکله په ډيرو ايتونو کې په جسماني معاد تکیه شوې ده او د مخالفانو د حيرانتيا په وړاندې چې ويل يې: څرنگه به دا وراسته هډوکي دوباره ژوندي کيږي، قرآن وايي «قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ؛ هغه ذات چې په اوله ورځ يې انسان له خاورې وپنځاوه، د دغه کار وس لري (۲)

«أَيُّحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ *بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ؛ ايا انسان گمان کوي چې دهغه) وراسته (هډونه به راغونډ او ژوندي نه کړو؟ هو مونږ د دې وس لرو چې حتی دهغه د گوتو د سرونو) ليکې (هم برابرې کړو) او هغه اول حالت ته ستون کړو (۳)

دا آيت او د دې په شان نور ايتونه ټول د جسماني قيامت خبره کوي.

۱. احقاف سوره ۳۳ آيت

۲. يس سوره ۷۹ آيت

۳. قيامت سوره ۳ او ۴ ايتونه

هغه ایتونه چې وايي تاسو به ضرور له قبرونو پاڅو، هم په ډاگه جسماني معاد بيانوي^۱ اصولا په قرآن کې د معاد زياتره ایتونه روحاني او جسماني معاد تشریحوي.

۳۷. له مرگه وروسته عجیبه نړۍ

مونږ باوري یو هغه څه چې له مرگه په وروسته نړۍ او په قیامت او بهشت او دوزخ کې تیریرې تر هغه څه ډیر لوړ دي چې مونږ ترې په دې محدوده دنیا کې خبر یو «فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ؛ هیچا ته پته نیشته چې څه انعام د هغوي (د خوشالو لولپاره پروت دی)»^۲ او په یو مشهور نبوي حدیث کې راغلي دي «ان الله يقول اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر؛ ما دخپلو صالحو بندگانو لپاره داسې نعمتونه برابر کړي دي چې هیڅ سترگو نه دي لیدلي او هیڅ غوږونو نه دي اوریدلي او د هیڅ انسان په زړه کې نه دي راغلي»^۳ په حقیقت کې مونږ په دې دنیا کې داسې یو لکه یو جنین چې د مور د خیتي په محدودې فضا کې وي او که فرضا عقل او پوهه هم ولري هغه حقایق او مفاهیم چې له رحمه بهر موجود دي لکه: لمر، میاشته، هوا، د گلونو منظرې او د سمندر د څپو غږونه هیڅکله نه شي درک کولی، دا نړۍ د قیامت دنړۍ په پرتله داسې ده چې د جنین نړۍ زمونږ د دې نړۍ په پرتله وي – سوچ وکړئ.

۱. لکه د یس سوري ایتونه ۵۱ او ۵۲ او همداراز د قمر ۷ او د معارج ۴۳

۲. سجده سوره ۱۷ آیت

۳. مشهورو محدثانو لکه بخاري او مسلم او نامتو مفسرانو لکه طبرسي، الوسي او قرطبي دا حدیث په خپلو کتابونو کې راوړی دی.

۳۸. قیامت او د عملونو دوسیه

مونږ عقیده لرو چې په هغه ورځ به مونږ ته زمونږ د عملونو نامې (عمل نامې) راکول کیږي، د نیکانو عمل نامې به په نبي لاس او د بدانو به په کین لاس کې ورکول کیږي صالح مومنان به د خپلو عمل نامو په لیدلو سره خوشالېږي او بدکاري به ډیر اندیښمن او خپه وي لکه څرنګه چې قرآن مجید فرمایي «فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَذَا مَا أقرءُوا كِتَابِيَهُ * إِنَّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ * قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ * كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ * وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ؛ خو هغه کسان چې عمل نامه یې ورته په نبي لاس کې ورکړې ده (له خوشالی به غږ کوي چې ای) د قیامت خلکو (زمونږ عمل نامه واخلئ او وې لولئ، ماته یقین و چې د عملونو حساب کتاب به راسره کیږي، او هغه به په یو خوښ ژوند کې وي۔ خو هغه کس چې د عملونو پاڼه یې په کین لاس کې ورکړي وي وایي: ای کاش چې زما عمل نامه یې نه وای راکړې!»

خو په دې کې چې د عملونو نامه څرنګه ده؟ او څرنګه لیکل کیږي چې هیڅوک یې له مطالبو انکار نه شي کولای؟ مونږ ته سمه روښانه نه ده، او لکه څرنګه چې مخکې هم اشاره وشوه اصولاً معاد او د محشر ورځ ځینې ځانګړتیاوې لري چې د جزییاتو درک یې د نړۍ دخلکو لپاره مشکل بلکه ناممکن دی خو کلیات یې معلوم او داسې دي چې انکار یې نه شي کیدی.

۳۹. په قیامت کې شاهدان او گواهان

مونږ عقیده لرو چې په قیامت کې پر دې سربیره چې خدای تعالیٰ زمونږ پر ټولو عملونو شاهد دی، ځینې نور گواهان هم زمونږ په عملونو گواهي ورکوي، حتی زمونږ لاس پښې، پوستکي، هغه ځمکه چې ژوند پرې کوو او داسې نور ټول زمونږ شاهدان او گواهان دي. «الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ؛ (ن) د قیامت په ورځ (یې په ژبو مهر ونه لگوو او لاسونه یې له مونږ سره خبرې کوي او پښې یې په هغو کارونو چې کول یې) هم (شهادت ورکوي)»^۱

«و قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء؛ هغوي به دخپلو بدنونو پوستکي ته وایي: ولې مو زمونږ په خلاف گواهي ورکړه؟ په ځواب کې به وایي: هماغه خدای چې هر موجود یې په خبرو کړی دی، مونږ یې هم گویانه کړي یو) او دا د افشا کولو ماموریت یې مونږ ته راکړی دی»^۲

«يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا * بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا؛ په هغه ورځ به ځمکه خپل خبرونه ښکاره کړي ځکه چې پروردگار دې ورته وحی کړې ده) چې دا ماموریت تر سره کړي»^۳

۴۰. صراط او د عملونو تله (میزان)

مونږ په قیامت کې د صراط او میزان د شتون عقیده لرو.

صراط هماغه پل دی چې د جهنم د پاسه جوړ شوی دی او ټول باید له هغه تیر شي، هو د جنت لاره له دوزخه تیریري.

«وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا * ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ

۱. یس سوره ۲۵ آیت

۲. فصلت سوره، ۲ آیت

۳. زلزله سوره ۴ او ۵ ایتونه

فِيهَا جِنَّاتٌ؛ تاسو ټول به (بې له استثنا) دوزخ ته داخل شئ، دا ستاسو د پروډگار حتمي او ارو مرو چاره ده، بيا به هغه کسان چې تقوا يې خپله کړې ده له هغه وژغورو او ظالمان به، په داسې حال کې چې په گونډو شوي دي په هغه کې پريږدو»^١

له دغه سختې لارې تيريدل د انسانانو د عملونو په څرنگوالي پورې اړه لري لکه څرنگه چې په يو مشهور حديث کې راغلي دي: مِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ مِثْلَ الْبَرَقِ، وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ مِثْلَ عَذْوِ الْفَرَسِ، وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ حَبْوًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ مَشِيًّا وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ مُتَعَلِّقًا، فَذُ تَأْخُذُ النَّارَ مِنْهُ شَيْئًا وَ تَرَكَ شَيْئًا، [ځينې به د بريښنا په شان له هغه تير شي او ځينې به د گړندي اس په شان، ځينې په لاسونو او زنگنو، ځينې د پياده وو په شان او ځينې به ورپورې ځوړند شي] او تيريري به (کله به د دوزخ اور له هغوي يو څه واخلي او کله به يې پريږدي]^٢

خو ميزان لکه څرنگه يې چې له نامې يې معلومه ده و سيله ده د انسانانو د عملونو د معلومولو او تللو لپاره، هو په هغه ورځ به د ټولو عملونه جاجول کيږي او د هريو وزن او ارزښت به ښکاره شي:

«وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ؛ مونږ به د قيامت په ورځ د عدل تلې قايمي کړو، او په هيچا به لږ شان ظلم هم نه کيږي، حتی که د غوښت د يوې دانې په اندازه يې هم نيک يا بد کار کړی وي مونږ يې حاضرو او بدله يې ورکوو او کافي ده

١. مريم سوره ١٧١ او ١٧٢ ايتونه

٢. د حديث په لږ شان تويير سره د شيعه او سنيانو په سرچينو کې لکه کنز العمال ٣٧٠٣٢٢ حديث او قرطبي شپږم ټوک ٤١٧٥ مخ د مريم سوري د يو او ياييم آيت په ذيل کې او صدوق په خپل امالي کې له امام صادق (ع) نقل کړي دي. په صحيح بخاري کې هم يو باب ليدل کيږي د [الصراط جسر جهنم] تر عنوان لاندې) صحيح بخاري، اتم ټوک ١٤٦ مخ)

چې حساب کوونکي ووسو»^۱

«فَأَمَّا مَنْ تَقَلَّتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ؛ خو هغه کس چې په هغه ورځ یې، د عملونو تله درنه وي په راضي ژوند کې به وي او د چا تله چې سپکه وي ځای یې دوزخ دی»^۲

هو زمونږ باور دا دی چې په هغه جهان کې نجات او ژغورنه د انسانانو په عملونو پورې تړاو لري، نه په ارمانونو او خیالونو پورې، هر څوک په خپل عمل پر دی او بې له تقوا او پاکۍ څوک نه شي ژغورل کیدی «كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ؛ هر انسان په خپل عمل پر دی»^۳

دا د صراط او میزان په هکله مختصر شان وضاحت وکه څه هم جزییات یې مونږ ته معلوم نه دي او لکه څرنګه چې مخکې مو هم وویل ځکه چې د آخرت دنیا تر دې نړۍ چې مونږ پکې ژوند کوو ډیره لوړه ده، د هغې د ټولو مفاهیمو درک کول زمونږ لپاره چې په دې مادي نړۍ کې یو مشکل یا ناممکن دي.

۴۹. په قیامت کې شفاعت

مونږ عقیده لرو چې په قیامت کې پیغمبران معصوم امامان او دخدای ولیان د خدای په امر د ځینو گناهکارانو شفاعت کوي او خدای به یې بخښي. خو دا هیر نه کړو چې دا حکم یوازې دهغو کسانو لپاره دی چې له خدای او الهي ولیانو سره یې خپل اړیکي نه دي غوڅ کړي. نو مطلب دا چې شفاعت بې قید او شرطه نه دی، هغه هم زمونږ له عملونو او نیتونو سره یو ډول رابطه لري.

۱. انبیاء سوره ۴۷ آیت

۲. قارعه سوره، شپږم تر نهم ایتونه

۳. مدثر سوره ۳۸ آیت

«وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ؛ هغوي بې له هغو کسانو چې خدای بې په

شفاعت راضي وي د بل چا شفاعت نه کوي»^۱

او لکه څرنګه چې مخکې هم ورته اشاره وشوه (شفاعت (لاره ده د انسان د تربیت لپاره او یوه وسیله ده د دې لپاره چې په ګناه کې د انسان د ډوبیدو مخه ونیسي او د خدای له ولیانو سره د انسان اړیکې او پيوندونه غوڅ نه شي چې انسان ته وایي چې که په ګناه ککړ شوی هم بې له همدغه ځایه ستون شه او تر دې زیاته ګناه مه کوه.

په یقین سره «د لوي شفاعت» مقام له رسول الله مبارک (ص) سره دی. او له هغه وروسته نور پیغمبران او معصوم امامان او حتی عالمان او شهیدان او عارف او کامل مومنان او له هغه وروخوا قرآن او نیک عملونه هم د ځینو شفاعت کوي.

له امام صادق (ص) یو حدیث دی چې: ما من احد من اولین والاخرین الا وهو یحتاج الی شفاعه محمد (ص) یوم القیمه؛ په لومړیو او وروستیو کې هیڅوک نیشته مګر دا چې د قیامت په ورځ د محمد (ص) شفاعت ته اړتیا لري.^۲

په کنز العمال کې په یو بل حدیث کې راغلي دي «الشفعاء خمسة: القرآن والرحم والامانه و نیکم و اهل بیت نیکم؛ د قیامت په ورځ پنځه شفاعت کوونکي موجود دي: قرآن، صله رحم، امانت، ستاسو پیغمبر او دهغه اهل بیت^۳

له امام صادق (ص) په یو بل حدیث کې راغلي دي: اذ کان یوم القیمه بعث الله العالم والعاابد، فاذا وقفا بین یدی الله عز وجل قیل للعاابد انطلق الی الجنة، و قیل للعالم قف تشفع للناس بحسن تادیک لکم؛ د قیامت ورځ چې شي خدای تعالی (عابد او) عالم (راپاڅوي، کله چې د خدای درگاه ته ورشي، عابد ته ویل کیږي:

۱. انبیاء سوره ۲۸ آیت

۲. بحار، اتم ټوک ۴۲ مخ

۳. کنز العمال ۳۹۰۴۱ حدیث) ۱۴ ټوک ۳۹۰ مخ)

جنت ته لار شه او عالم ته ویل کیږي ودریږه او د هغه ښه تربیت په خاطر چې د خلکو دې کړی شفاعت وکړه.^۱
دا حدیث د شفاعت فلسفې ته هم لطیفه شان اشاره لري.

۴۲. عالم برزخ

مونږ عقیده لرو چې د دې دنیا او داخرت په منځ کې یوه دریمه نړۍ شته چې برزخ نومېږي چې د ټولو انسانانو روحونه له مرگه وروسته د قیامت تر ورځې پورې هلته وي.

«وَمَنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ؛ او له هغه (مرگه) وروسته برزخ دی د

قیامت تر ورځې پورې»^۲

البته دهغه نړۍ له جزئیاتو هم ډیر نه یو خبر او نه شو خبریدای دومره پوهیږو چې د نیکانو او صالحانو ارواې چې په لوړو درجو کې دي (لکه د شهیدانو ارواې) په هغه نړۍ کې به په ډیرو نعمتونو کې وي:

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ؛ هیڅکله

گمان مه کوئ هغه کسان چې د خدای په لاره کې وژل شوي دي مړه دي بلکه هغوي ژوندي دي او دخپل رب په نزد رزق خوري»^۳

او همداراز د ظالمانو طاغوتیانو او د هغوي د ملاتړو ارواې به په هغه نړۍ کې په عذاب کې وي، لکه څرنګه چې قرآن د فرعون او ال فرعون په هکله فرمایي: «التَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَدَاً وَعَشِيًّا وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ؛ د هغوي عذاب (په برزخ کې) د (دوزخ) اوردی چې هر سهار او ماښام پکې هغوي سوزول کیږي، او په هغه ورځ چې قیامت شي (فرمایي)

۱. بحار لومړی ټوک ۵۲ مخ ۲۲ حدیث

۲. مومنون سوره ۱۰۰ آیت

۳. آل عمران سوره، ۱۲۹.

د فرعون آل په سختو عذابونو کې داخل کړئ»^۱
 خو دریمه ډله چې کمې گناهانې یې کړي دي نه د دې ډلې برخه دي او نه دهغه ډلې، او هیڅ عذاب او سزا نه لري، ته وا د برزخ په نړۍ کې داسې دي لکه چې خوب وړي وي او د قیامت په ورځ بیدار یږي «وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِئْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ؛ او په هغه ورځ چې قیامت شي گناهکاران قسم خوري له یو څو شیبو زیات په برزخ کې نه وو ... خو هغه کسان چې علم او ایمان ورته ورکړل شوی دی (مجرمانو ته په خطاب کې) (وايي: تاسو د خدای په امر د قیامت تر ورځې) په عالم برزخ کې (وئ. او اوس د قیامت ورځ ده خو تاسو نه پوهیدئ»^۲
 په اسلامي روایتونو کې هم له رسول الله مبارکه راغلي دي چې وې فرمایل: (القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران؛ قبر یا د جنت د باغونو یو باغ دی او یا د دوزخ له کندو یوه کنده)^۳

۴۳. معنوي او مادي بدلې

مونږ باوري یو چې د قیامت بدلې هم مادي اړخونه لري او هم معنوي ځکه چې قیامت (معاد) هم مادي دی او هم معنوي.
 هغه څه چې په قرآن او په اسلامي روایتونو کې د جنت د باغونو په هکله چې تر ونو لاندې به یې ویالې بهیږي راغلي دي «جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

۱. مومن سوره ۴۶ آیت

۲. روم سوره ۵۲ آیت

۳. صحیح ترمذي، څلورم ټوک کتاب صفة القيامة ۲۲ باب ۲۴۶۰ حدیث، په شیععه منابعو کې دا حدیث کله له امیر المومنین (علي) ع (او کله له امام علي ابن الحسين) ع (نقل شوی دی (بحار الانوار، ۲ ټوک ۲۱۴ او ۲۱۸ مخونه)

الْأَنْهَارُ؛ هغه باغونه چې میوې او سیوري یې تل پاتې دي^۱ «أَكْلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا»^۲
 او دایماندارو کسانو لپاره پاکي جنتي جوړې دي «وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ»^۳
 او داسې نور راغلي دي همداراز هغه څه چې د دوزخ د سوزنده اور او
 سختو عذابونو په هکله راغلي دي ټول د مادي انعام او سزا په هکله دي.
 خو تر دې مهمه معنوي انعام، د الهي معرفت وپرانگې، د پروردگار
 روحاني نږدیکت او دهغه د جمال او جلال جلوي دي، دا هغه خوندونه دي
 چې له هیڅ ژبه او بیان نه شي بیانیدی.

د قرآن په ځینو ایتونو کې د جنت د ځینو مادي نعمتونو (شنو باغونو او
 پاکو ځایونو له بیانولو وروسته زیاتوي «وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ؛ او دخدای
 رضا او خوښي تر دغو ټولو لوړه ده) او بیا زیاتوي: «ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ»!
 لویه کامیابي همدا ده»^۴ هو تر دې لوړ خوند بل نیشته چې انسان پوه شي
 چې د خپل لوی معبود او محبوب له لوري منل شوی او هغه ترې راضي او
 خوشاله شوی دی.

له امام علي ابن الحسين (ع) په یو حدیث کې راغلي دي: «يقول (الله)
 تبارک وتعالی رضای عنکم ومحبتی لکم خیر و اعظم مما اتمم فيه ...؛ خدای تعالی
 هغوي ته وایي: له تاسو زما خوښي او پرتاسو زما محبت تر هغو نعمتونو
 لوړه او غوره ده چې تاسو پکې یئ ...، هغوي به تل دا خبره اوري او تصدیق
 به یې کوي»^۵

په رښتیا تر دې زیات بل کوم خوند دی چې انسان ته دا خطاب وشي «یا

۱. توبه سوره ۸۹ آیت

۲. رعد سوره ۳۵ آیت

۳. آل عمران سوره ۱۵ آیت

۴. توبه سوره ۷۲ آیت

۵. تفسیر عیاشي، د توبې سوري د ۷۲ آیت په ذیل کې د نقل المیزان ۹ ټوک مطابق

ابْتِهَآ النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ * اَرْجِعِي اِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَاَدْخُلِي جَنَّتِي؛
 ای ډاډمن او ارامه نفسه خپل رب ته جاروځه، په داسې حال کې چې هم ته له
 هغه راضي یې او هغه له تا خوښ، او زما د بندگانو په ټولې کې ننوځه او
 جنت ته داخل شه»^۱

د امامت مسئله

۴۴. همیشه یو امام شته

مونږ عقیده لرو چې: لکه څرنګه چې د خدای د حکمت تقاضا دا ده چې دانسانانو د هدایت لپاره پیغمبران ولیږي، حکمت یې ایجابوي چې له پیغمبرانو وروسته په هرې زمانې او وخت کې د خدای له لوري دانسانانو د هدایت لپاره یو امام اولارښود وي چې د انبیاوو شریعتونه او الهي دینونه له تحریفاتو او بدلونونو وساتي، د هرې زمانې اړتیاوې روښانه کړي او خلک د خدای او د پیغمبرانو د دین په لور وبلي. له دې پرته د انسان د پنځولو هدف چې تکامل او نیکمرغي ده نه پوره کیږي، انسان د هدایت له لارې پاتې کیږي، د انبیاوو شریعتونه ضایع کیږي او خلک لالهانده کیږي. له همدې امله عقیده لرو چې د اسلام له پیغمبر (ص) وروسته په هر زمانه او وخت کې یو امام موجود و «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ؛ اي هغو کسانو چې ایمان موراوړی دی الهي تقوا خپله کړئ او له رښتینو سره اوسئ»^۱

دا آیه له کوم خاص وخت سره مخصوصه نه ده او له صادقانو سره یې قید او شرطه ملګرتیا په دې دلیل ده چې په هر زمانه کې یو معصوم امام شته چې باید د هغه پیروي وشي لکه څرنګه چې ډیرو شیعیه او سني مفسرانو په

خپل تفسیر کې دې ته اشاره کړې ده.^۱

۴۵. د امامت حقیقت

مونږ عقیده لرو چې امامت یوازې د ظاهري حکومت مقام نه دی، بلکه یو ډیر لوړ معنوي او روحاني مقام دی، او امام د اسلامي حکومت پر مشرۍ سربیره د دین او دنیا په چاور کې د ټولني هدایت په غاړه لري. دخلکو فکر او روح هدایتوي او د اسلام د پیغمبر شریعت له هر ډول تحریف او بدلون ساتي او هغه اهداف چې رسول الله مبارک وړپاره راواستول شو پوره کوي. دا هماغه لوړ مقام دی چې خدای تعالی د نبوت او رسالت د لارې له کچ کولو او په ډیر ازمینستونو کې له پاس کیدو وروسته ورکړ، هغه حضرت هم د خپلو ځینو اولادونو او کورنۍ لپاره له خدایه د دغه مقام غوښتنه وکړه او هغه ته ځواب ورکړل شو چې هیڅکله به ظالمان او گناهکاران دغه مقام ته ونه رسیږي.

«وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ؛ رایاد کړه هغه وخت چې د ابراهیم رب هغه په مختلفو چارو سره وازمایه او له الهي ازمینستونو بریالی راووته، خدای تعالی وفرمایل ته مې د خلکو امام وټاکلي، ابراهیم عرض وکړ: زما له کورنۍ هم

۱. فخر رازي د دغه آیت په هکله له ډیر بحثه وروسته وايي: دا آیت په دې دلیل دی چې هر کس جایز الخطا دی نو واجبه ده چې د داسې کس منونکی وي معصوم وي او معصومان هماغه دي چې خدای تعالی ورته صادقین ویلي دي، نو دا خبره په دې دلیل ده چې په هر جایز الخطا واجبه ده چې له معصوم سره ملگری او غرمله وي چې له خطا معصوم کس (جایز الخطا له خطا وساتي، او دا معنا په ټولو زمانو کې ده او په کوم خاص وخت پورې مخصوصه نه ده او په دې دلیل دی چې په هره زمانه کې له خطا معصوم کس موجود دی) تفسیر کبیر ۱۲ ټوک ۲۲۱ مخ)

امامان وټاکه، خدای تعالیٰ وفرماییل: زما عهد او ژمنه (امامت) هیڅکله ظالمانو ته نه رسیږي. او یوازې ستا له زوزاته معصومانو ته رسیږي^۱)
 څرگنده ده چې دا ډول مقام یوازې په ظاهري حکومت کې نه راټولېږي،
 او که امامت په هغه ډول چې وویل شول تفسیر نه شي دا آیت به څرگند
 مفهوم ونه لري.

مونږ باوري یو چې: ټول اولوالعزم پیغمبران د امامت مقام درلود. هغه
 څه چې په خپل رسالت سره یې خلکو ته وړاندې کول په عمل کې به یې هم
 پوره کول او دخلکو ظاهري، معنوي او مادي مشران ول، په تیره بیا رسول
 الله مبارک د نبوت له لومړیو د امامت او الهي رهبرۍ لوړ مقام هم درلود،
 او د هغه کار یوازې د الهي حکمونو رسول نه وو.

مونږ عقیده لرو چې: د امامت لړۍ له پیغمبر (ص) وروسته هم د هغه د
 ذریت او اولاد په معصومو امامانو کې جاري پاتې شوه.

هغه تعریف ته په پام سره چې پاس د امامت په هکله راغی بڼه
 معلومېږي چې دغه مقام ته رسیدل، درانه شرائط لري هم د تقوا له نظره (له
 هر ډول گناه دمعصوم والي په حد کې تقوا) او هم د علم او پوهې له نظره او
 د دین په ټولو اوامرو او تعلیماتو د برلاسي او په هره زمانه کې دانسانانو
 او دهغوي د اړتیاوو د پیژندلو له نظره، دقت وکړئ.

۴۲. امام له گناه معصوم او پاک دی

مونږ عقیده لرو چې امام باید له هرې گناه او خطا پاک او معصوم وي ځکه
 پر هغه څه سربیره چې د تیر آیت په تفسیر کې راغلل په غیر معصوم کس
 باندې په هره چاره کې باور نه شي کېدی. او په هره چاره کې له هغه د دین

۱. بقره سوره ۱۲۴ آیت

اصول او فروع نه شو اخستلی. او په همدې دلیل عقیده لرو چې (د امام وینا (د هغه د) اعمالو (او) تقریر (په شان شرعي دلیل او حجت ده) د تقریر مطلب دادی چې یو شوک د هغه په وړاندې یو کار وکړي او هغه (معصوم) پرې غلی پاتې شي او په خپلې چوپتیا سره د هغه کار په سموالي ټاپه ووهي.

۴۷. امام د شریعت ساتونکی دی

مونږ عقیده لرو چې امام هیڅکله له ځانه (نوی شریعت او قانون) نه راوړي، بلکه د هغه دنده د اسلام د پیغمبر د شریعت او دین ساتنه او د هغه کار دغه مقدس دین ته دخلکو لارښوونه د دین معرفي تبلیغ او تعلیم او ساتنه ده.

۴۸. امام په اسلام تر ټولو خبر او پوه کس دی

او همداراز عقیده لرو چې: امام باید د اسلام په ټولو اصولو او فروعو او د هغه په احکامو او قوانینو او د قرآن په تفسیر او معنا پوره پوره پوه وي. او په دغه څیزونو د هغه علم او پوهه الهي اړخ لري او له رسول الله مبارکه هغه ته رسیدلی دی.

هو همداسې علم دی چې خلک پرې پوره باور او اعتماد کولی شي او په اسلام په پوهیدلو کې پر هغه تکیه او باور کولی شي.

۴۹: امام باید منصوص (ټاکلې شوې) وي

مونږ عقیده لرو چې امام او (د پیغمبر ځای ناستی) (باید منصوص وي یعنې د پیغمبر په تصریح او نص او همداراز د راتلونکي امام لپاره د تیر امام په تصریح سره ټاکل کېږي. په بله ژبه، امام هم د پیغمبر) ص (په شان د خدای له

لوري) د پیغمبر په وسیله (ټاکل کيږي لکه څرنگه چې د حضرت ابراهيم (ع) د امامت په هکله په آیت کې مو ولوستل: *إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا*، ما ته دخلکو امام وټاکلی.

پر دې د سربیره د عصمت په حد کې د تقوا د شتون او د لوي علمي مقام (په دې حد کې چې بې له څه خطا او تيروتنې په ټولو الهي تعليماتو او احکامو پوهه ولري) تشخيص بې له خدای اورسوله بل څوک نه شي ورکولی.

او په دې ډول مونږ د معصومو امامانو امامت دخلکو په انتخاب نه گڼو.

۵۰. امامان د پیغمبر (ص) په وسیله ټاکل شوي دي

مونږ عقیده لرو چې: د اسلام پیغمبر له ځانه وروسته امامان ټاکلي دي. په یو ځای کې یې په عامه توگه، د ثقلینو په نامه مشهور حدیث کې فرمایلي دي.

په صحیح مسلم کې لولو: پیغمبر اکرم د مکې او مدینې په منځ کې د (غدیر خم) په نامه په یو ځای کې پاڅیده، یوه خطبه یې ولوسته بیا یې وفرمایل: «نزدې ده چې زه له تاسو لار شم اې تارک فیکم الثقلین، اولهما کتاب الله فيه الهدی والنور... و اهل بیتی اذکرکم الله في اهلي بیتی؛ زه ستاسو په منځ کې دوه قیمتي خیزونه پرېږدم لومړی یې د خدای کتاب دی چې پکې رڼا او هدايت دی... او اهل بیت مې، تاسو ته سپارښتنه کوم چې زما د اهل بیتو په هکله خدای مه هیروئ» (دا جمله یې درې ځله تکرار کړه^۱)

همدا معنا په صحیح ترمذي کې هم راغلې ده او په ډاگه وایي: (که د

۱. صحیح مسلم، ۴ ټوک ۱۸۷۳ مخ

دغو دوو لمنه راټینګه ګرځي هیڅکله به یې لارې نه شئ (۱)
 دا حدیث په سنن دارمي^۲ او خصائص نسائي^۳ او مسند احمد^۴ او په
 اکثر مشهورو اسلامي کتابونو کې راغلی دی او په دې کې هیڅ شک
 نېشته او په حقیقت کې متواتر حدیث ګڼل کېږي چې هیڅ مسلمان یې
 انکار نه شي کولی او له روایتونو معلومیږي چې رسول الله مبارک نه
 یوازې یو ځل بلکه په مختلفو ځایونو کې څو څو ځله هغه تکرار کړی دی.
 څرګنده ده چې ټول اهل بیت د قرآن په څنګ کې دا لوړ مقام نه شي لرلی،
 نو یوازې د پیغمبر (ص) له نسله معصومو امامانو ته اشاره ده (یوازې په
 ځینو ضعیفو او مشکو کو حدیثونو کې د اهل بیتی په ځای، سنتي راغلی
 دی)

مونږ په یو بل مشهور حدیث چې په مشهورو سرچینو لکه صحیح
 بخاري، صحیح مسلم، صحیح ترمذي، صحیح ابو داود او مسند حنبل او
 نورو کتابونو کې راغلی دی استناد کوو: رسول الله مبارک وفرمایل: لا یزال
 الدین قائم حتی تقوم الساعة او یكون علیکم اثنتی عشر خلیفة کلهم من قریش، د اسلام
 دین په ځای دی د قیامت تر ورځې پورې او تر هغه وخته چې دولس خلیفه
 ګان په تاسو حکومت وکړي چې ټول له قریشو دي.^۵
 مونږ عقیده لرو چې: د دغو روایتونو لپاره د منلو وړ تفسیر نه تصور

۱. صحیح ترمذي، ۵ ټوک ۲۲۲ مخ

۲. سنن دارمي، ۲ ټوک ۴۳۲ مخ

۳. خصائص نسائي، ۲۰ مخ

۴. مسند احمد، ۵ ټوک ۱۸۲ مخ او کتاب کنز العمال، ۱ ټوک ۱۸۵ مخ ۹۴۵ حدیث

۵. دا تعبیر په صحیح مسلم دریم ټوک ۱۴۵۳ مخ کې له جابر بن سمره له پیغمبر (ص) نقل
 شوی دی او په لړشان توپیر سره په نورو کتابونو کې چې نومونه مویې واخستل راغلی دی
 (صحیح بخاري، ۳ ټوک ۱۰۱ مخ صحیح ترمذي ۴ ټوک ۵۰۱ مخ او صحیح ابی داود ۴ ټوک
 کتاب المهدي)

کيږي بې له هغه څه چې د شيعه اماميه په کتابونو کې د دولسو امامانو په هکله راغلي دي.

۵۱. د پيغمبر(ص) (لخوا د علي) ع (ټاکنه

مونږ عقیده لرو: رسول الله مبارک په مختلفو ځايونو کې علي(ع) په خاصه توگه د خپل ځاي ناستي په توگه (د خدای په امر) معرفي کړی دی. منجمله په غدیر خم کې (جحفې ته نژدې يو ځاي) له حجة الوداع د ستنيدو په وخت يې د خپلو گڼ شمير اصحابو په ټول کې خطبه ولوسته او دا مشهوره جمله يې: ايها الناس الست اولی بکم من انفسکم، قالوا بلی، قال: فمن کنتم مولاہ فعلی مولاہ؛ ای خلکو زه پر تاسو تر تاسو زيات حق نه لرم؟ وې ويل: هو، وې فرمايل: هغه څوک چې زه يې مولا، او لارښود يم او پر هغه زيات حق لرم، علي دهغوي مولا، لارښود او د زيات حق خاوند دی.^۱

له دې امله چې زمونږ مقصد دا نه دی چې د دغو اعتقاداتو په بيان کې ډير استدلالونه راوړو او ټينگار او بحث ولرو نو دومره وايو چې دا حديث داسې نه دی چې په اسانۍ سره ترې انسان تير شي يا د يوې عامې دوستۍ او محبت په توگه تفسير کړی شي چې رسول الله مبارک په دومره تاکيداتو او تشریفاتو سره بيان کړی دی.

ايا دا هماغه څيز نه دی چې په کامل کې د ابن اثير په وينا پيغمبر(ص) د خپل رسالت په پيل کې کله چې دا آيه (و انذر عشيرتک الاقربين) نازله شوه، خپل خپلوان راغونډ کړل او هغوي ته يې اسلام وړاندې کړ. بيا يې وفرمايل:

۱. دا حديث په مختلفو طرقو (لارو) له پيغمبر اکرم(ص) نقل شوی دی او د صحيح راويانو شمير تر ۱۱۰ اصحابو او ۸۴ تابعينو زيات دی او په ۳۲۰ مشهورو اسلامي کتابونو کې راغلی دی چې تفصيل يې په دې وړو کې کتاب کې نه ځاييږي (د پيام قرآن نهم ټوک ۱۸۱ مخ نه وروسته ته مراجعه وکړئ)

ایکم یوازنی علی هذ الامر علی ان یکون اخی و وصی و خلیفتی فیکم، په تاسو کې کوم یو کس په دې کار کې له ما سره مرسته کوي چې په تاسو کې زما ورور، وصی او خلیفه شي.

هیچا د پیغمبر بلنې ته ځواب ورنه کړ یوازې (علي) چې عرض یې وکړ «انا یا نبی الله اکون وزیرک علیه، زه به ای پیغمبره په دې کار کې ستا وزیر او ملگری وم.

پیغمبر هغه ته اشاره وکړه او وې فرمایل: (ان هذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم) دا هلک په تاسو کې زما ورور، وصی او خلیفه دی^۱

او ایا دا هماغه نه ده چې پیغمبر (ص) د خپل عمر په وروستیو شیبو کې غوښتل چې یو ځل بیا هغه بیان کړي او په هغه ټینگار وکړي او د صحیح بخاري په وینا امر یې وکړ چې: ایتوني اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدأ، ما ته یوه وسیله راوړئ چې یوه لیکنه درته وکړم چې دهغې په برکت به له ما وروسته هیڅکله نه گمراه کیږئ. او د حدیث په دوام کې راغلي دي چې ځینې کسانو له پیغمبر سره مخالفت وکړ او حتی ډیرې سپکاوونکې خبرې یې وکړې او د دې کار مخه یې ونیوله.^۲

بیا تکراروم چې دلته زموږ هدف په مختصر شان دلیل سره د عقایدو بیانول دي نه زیات، که نه وي بحثونه به په بل ډول وو.

۱. کامل ابن اثیر ۲ ټوک ۲۳ مخ، بیروت چاپ دارصاد همدا معنا په مختصر شان توپیر سره په مسند احمد حنبل، ۱ ټوک ۱۱ مخ او ابن ابی الحدید په شرح نهج البلاغه، ۱۳ ټوک ۲۱۰ مخ او نورو په نورو کتابونو کې نقل کړی دی.

۲. د احادیث بخاري په پنځم ټوک ۱۱ مخ باب) مرض النبی کې نقل کړی دی او تر هغه زیات واضح صحیح مسلم په دریم ټوک ۱۲۵۹ مخ کې ذکر کړی دی.

۵۲. له ځانه په وروسته امام د هر امام ټينگار

مونږ عقیده لرو چې: په دولسو امامانو کې هر يو امام له ځانه وروسته د بل امام په راتللو ټينگار کړی دی چې لومړی یې علي ابن ابي طالب ع (بيا يې زوی امام حسن مجتبی) ع (بيا يې بل زوی حسين بن علي سيد الشهدا) ع (ورپسې یې زوی علي بن الحسين) ع (بيا د هغه زوی محمد بن علي الباقر) ع، او بيا يې زوی جعفر ابن محمد الصادق) ع (بيا د هغه زوی موسی ابن جعفر) ع (ورپسې دهغه زوی علي ابن موسی الرضا) ع (ورپسې یې زوی محمد بن علي التقي) ع (بيا علي ابن محمد النقي) ع (او بيا حسن ابن علی العسكري) ع (او تر ټولو وروستی یې محمد بن الحسن المهدي - سلام الله عليهم - دی او مونږ عقیده لرو چې هغه اوس هم ژوندی دی. البته يوازې مونږ نه يو چې د مهدي په وجود عقیده لرو چې نړۍ به له عدل او انصافه ډکوي لکه څرنگه چې به له ظلم او زیاتي ډکه وي دا عقیده يوازې له مونږ سره مخصوصه نه ده بلکه ټول مسلمانان په هغه عقیده لري او ځینو اهل سنتو عالمانو د مهدي) ع (د روایتونو د متواتر والي په هکله روغ روغ کتابونه لیکلي دي، حتی په هغه رساله کې چې څه موده مخکې د رابطة العالم الاسلامي (لخوا د هغه پوښتنې په ځواب کې چې د حضرت مهدي) ع (په هکله شوې وه د مهدي د ظهور په مسلم او ارو مرو والي په ټينگار سره له پیغمبر اکرم څخه د مهدي په هکله ډیر روایت شوي حدیثونه او اسناد ذکر کړي دي. ^۱ خو ډیر یې عقیده لري چې مهدي) ع (به په اخره زمانه کې پیدا کېږي خو مونږ عقیده لرو چې هغه دولسم امام دی او اوس هم ژوندی دی او په هغه وخت کې چې خدای ورته ماموریت ورکړي، له عدل او انصافه د ځمکې د ډکولو لپاره به پاڅون کوي.

۱. د لیک د ۱۳۹۲ کال د شوال په ۱۲ نیټه د) رابطة العالم الاسلامي (لخوا د) اداره المجمع الاسلامي (دمشر محمد المنتصر الکتاني په لاسلیک سره خپور شوی دی.

۵۳. علي(ع) تر ټولو اصحابو غوره و

مونږ عقیده لرو چې علي تر ټولو اصحابو غوره و او له پيغمبره وروسته يې په اسلامي امت کې لومړی مقام درلود، خو سره له دې په دې مسئله کې هر ډول غلو او افراط حرام گڼو او عقیده لرو چې هغه کس چې د علي لپاره د خدايي مقام يا داسې بل څه قائل دي کافر دي او د مسلمانانو له ليکې وتلي دي او مونږ د هغوي له عقيدو و بيزاره يو که څه له بده مرغه د شيعه له نامې سره دهغوي اخښل کيدل او گډيدل کله کله په دې مسئله کې د غلط فهمۍ سبب کېږي. حال دا چې تل شيعه اماميه عالمانو دغه کسان له اسلامه بهر گڼلي دي.

۵۴. صحابه د عقل او تاريخ د قضاوت په وړاندې

مونږ عقیده لرو چې: د پيغمبر(ص) په اصحابو کې لوي سرښندونکي او غوره کسان وو او قرآن او اسلامي روايتونه دهغوي په فضيلت کې ډير بحثونه لري خو د دې دمعنا دا نه ده چې د پيغمبر ټول اصحاب معصوم وگڼو، او دهغوي عملونه به له استثنا صحيح وگڼو. ځکه چې قرآن په ډيرو ايتونو کې(د برائت، نور او منافقين سورو په ايتونو کې) د منافقانو خبره کوي چې د پيغمبر د اصحابو په منځ کې وو او ظاهره د پيغمبر اصحاب گڼل کيدل حال دا چې قرآن په ډيرو سختو ټکيو کې غندلي دي له بل پلوه داسې کسان هم وو چې له پيغمبر وروسته يې په مسلمانانو کې د جنگ اور بل کړ او د وخت له امام او خليفه سره يې بيعت مات کړي او د زرگونو مسلمانانو ويني يې وبهيولې، ايا مونږ دغو ټولو کسانو ته له هر نظره پاک او سپيڅلي ويلي شو؟

په بله ژبه څرنگه د جنگ (مثلا د جمل او صفين د جنگونو) دواړه لوري سم او په حقه وگڼو؟ دا هغه تضاد دی چې زمونږ لپاره د منلو وړ نه دی او

هغه ڪسان چي د دغه خبري د توجيه لپاره د [اجتهاد] په شان مسائل ڪافي گهڻي چي په دوي ڪي يولوري په حقه و او بل په غلطه خو له دي امله چي په خپل اجتهاد يي عمل ڪرے د خداي په نزد معذور بلڪه دثواب خاوندان دي مونڙ ته د دي خبري منل مشڪل دي.

خرنگه د اجتهاد په پلمه د پيغمبر له ځاي ناستي سره بيعت ماتولي او بيا د جنگ اور بلولي شي او د زرگونو بيگناه ڪسانو وينه بهيول ڪيداي شي. ڪه دا دومره خونريزي په اجتهاد سره د توجيه وړ وي نو بيا خو هر ڪار په اجتهاد سره توجيهيدي شي

صفا ووايو چي: مونڙ عقيدہ لرو چي: ټول انسانان حتی د پيغمبر اصحاب په خپل عمل پر دي او د قرآن دا اصل چي «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ؛ په تاسو ڪي خداي ته تر ټولو غوره ڪس هغه دي چي زيات متقي وي

په اصحابو هم لاگو او صادق دي نو بايد دهغوي حالت دهغوي په عمل سره وچاچو او روښانه يي ڪړو او په دي ډول د هغوي ټولو په هڪله يو منطقي قضاوت ولرو او ووايو: هغه ڪسان چي د پيغمبر ص (په وخت ڪي د مخلصو اصحابو په ليکه ڪي وو او له پيغمبر ص (وروسته يي هم د اسلام د حفاظت هڅه و ڪړه او په هغه تړون چي له قرآن سره يي ڪړي و وفاداره پاتي شول هغوي ښه گڼو او درناوي يي ڪوو. او هغه ڪسان چي د پيغمبر ص (په وخت ڪي د منافقانو په ليکه ڪي وو او داسي ڪارونه يي و ڪړل چي د رسول الله مبارک زړه يي خپه ڪړ او يا يي د پيغمبر له وفاته وروسته خپله لاره بدله ڪړه او داسي ڪارونه يي و ڪړل چي د اسلام او مسلمانانو په تاوان شول له هغوي سره مينه ونه ڪړو. قرآن مجيد فرمايي:

«لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ

أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ؛ هېڅ قوم چې په خدای او د قیامت په ورځ یې ایمان راوړی نه شي موندلی چې له هغو کسانو سره چې د خدای او د هغه د رسول نافرمانی یې وکړه دوستي او مینه وکړي که څه هم دهغوي پلاران وروڼه یا یې خپلوان وي، دا هغه کسان دي چې خدای تعالی یې ایمان په زړونو لیکلی دی»^۱

هو هغه کسان چې د پیغمبر په ژوند کې یا د هغوي له رحلته وروسته یې هغه حضرت (ص) وځوراوه زمونږ په عقیده د ستاینې وړ نه دي.

خو باید هیڅه نه کړو چې د پیغمبر ځینو اصحابو د اسلام د پرمختګ په لاره کې لویې قربانۍ کړي او زیارونه یې ایستلي دي او د خدای له لوري یې ستاینه شوې ده همدا راز هغه کسان چې له هغوي وروسته راغلل یا به په راتلونکي کې پیدا کیږي د دنیا تر پایه پورې، دوي که د رښتینو اصحابو لارې ته دوام ورکړي او هغوي پروګرام جاري وساتي دهر ډول مدحې او ستاینې وړ دي «وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ؛ له مهاجرانو او انصارو لومړي مخ کښان او هغه کسان چې په نیکه یې د هغوي پیروي وکړه، خدای تعالی له هغوي خوشاله شو او هغوي له خدایه خوښ دي»^۲.

دا د پیغمبر د اصحابو په هکله زمونږ د عقیدې نچوړ او خلاصه ده.

۵۵. د اهل بیتو امامانو (ع) علم له پیغمبره (ص) دی

مونږ عقیده لرو چې دهغه امر مطابق چې د خدای رسول (ص) د متواترو روایتونو په اساس د قرآن او اهل بیتو (ع) په هکله مونږ ته راکړی دی چې د

۱. مجادله سوره ۲۲ آیت

۲. توبه سوره ۱۰۰ آیت

دغو دوو لمن پرې نه ږدو چې هدایت شو او همداراز دې ته په پام سره چې مونږ، امامان(ع) چې له اهل بیتو دي معصوم گڼو دهغوي ټولې خبرې او عمل زمونږ لپاره حجت او سند دی، او همداراز یې تقریر(یعنې که دهغوي په مخکې کوم کار وشي او هغوي یې منع نه کړي) نو له قرآن او پیغمبر(ص) وروسته زمونږ یوه فقهي منبع د امامانو(ع) وینا عمل او تقریر دی.

او کله چې دې ټکي ته پام وکړو چې د ډیرو او معتبرو روایتونو سره سم، امامانو(ع) فرمایلي دي: هغه څه چې وايي له خپلو پلار نیکونو او په اخر کې له پیغمبره(ص) نقل کوي او په دې پوهیږو چې له پیغمبره د ثقه او باوري کس روایتونه د اسلام د ټولو عالمانو په نزد د منلو وړ دي.

امام محمد بن علي الباقر(ع) جابر ته (و فرمایل: یا جابر انا لو کنا نحدثکم براینوا هوانا لکنا من الهالکین، و لکنا نحدثکم باحدیث نکننھا عن رسول الله (ص)، اي جابره، که مونږ د خپل نفس او هوا په غوښتنه تاسو ته کوم حدیث نقل کړو له هلاک شویو کسانو به وگرځو. خو مونږ تاسو ته داسې حدیثونه نقلوو چې له رسول الله مبارکه مو د یوې خزاني په شان ستاسو لپاره زیرمه کړي دي).^۱

له امام صادق(ع) یو بل حدیث دی چې یو کس له هغه حضرته پوښتنه وکړه، هغوي ځواب ورکړ، هغه کس د امام د نظر د بدلولو لپاره بحث او خبرې اترې پیل کړې امام صادق(ع) و فرمایل: دا خبرې پرېږده (ما اجبتک فیه من شيء فهو عن رسول الله) هر ځواب چې د یو څیز په هکله مې تا ته درکړ له پیغمبره(ص) (دی) او د بحث ځای نه لري).^۲

د پام وړ ټکی دا دی چې مونږ په حدیث کې معتبرې سرچینې لکه، «کافي، تهذیب، استبصار او من لایحضره الفقیه» او داسې نورې لرو، خو

۱. جامع احادیث الشیعه، اول ټوک ۱۸ مخ د ۱۱۸ حدیث له مقدماتو

۲. اصول کافي اول ټوک ۵۸ مخ ۱۲۱ حدیث

زمونږ له نظره د دغو منابعو معتبروالی په دې معنا نه دی چې هر روایت چې په هغو کې دی، زمونږ له نظره د منلو وړ وي، مونږ د روایتونو په څنګ کې د رجال کتابونه لرو چې د سندونو په ټولو سلسلو کې د اخبار (حدیثونو) د راویانو حال پکې بیان شوی دی، زمونږ له نظره هغه روایت د منلو دی چې د هغه د سند په سلسله او لړۍ کې ټول کسان ثقه او باوري کسان وي. نو هغه روایتونه چې په دغو کتابونو کې راغلي دي که دغه شرط ونه لري زمونږ له نظره د منلو وړ نه دي.

پر دې سربیره کیدی شي یو روایت داسې وي چې د سند سلسله یې هم معتبره وي خو زمونږ عالمانو او فقیهانو له اوله تر اوسه په هغه سترګې پټې کړې وي او له هغه تیر شوي وي ځکه چې نورې غلطۍ او خنډونه یې پکې موندلي وي مونږ دغه روایت ته (معرض عنها) وایواو زمونږ له نظره اعتبار نه لري.

له دې ځایه روښانه کیږي چې هغه کسان چې زمونږ په عقیدې د پوهیدلو لپاره یوازې په هغو ځینو روایتونو چې په دغو کتابونو کې راغلي دي استناد کوي بې له دې چې دهغه د سند په هکله تحقیق وکړي سمه لاره نه وهي.

په بله وینا، په ځینو مشهورو اسلامي مذهبونو کې داسې کتابونه شته (د صحاح) په نامه چې دهغوي د روایتونو صحیحوالی د هغو د لیکونکو لخوا تضمین شوی دی او نور هم په هغو د سموالي ټاپه وهي، خو زمونږ په نزد معتبر کتابونه داسې نه دي، بلکه داسې کتابونه دي چې لیکونکي یې لوي او د باور کسان دي خو د دغو کتابونو د روایتونو د سند صحیحوالی، د علم رجال په کتابونو کې د سند د رجالو په جاج پورې تړلی دی.

دې ټکي ته چې مونږ ذکر کړ توجّه کول دهغو ډیرو پوښتنو ځواب ویلی شي چې زمونږ د عقیدې په هکله موجود دي، لکه څرنګه چې له هغې غفلت

زمونږ د عقایدو په هکله د ډیرو تیروتنو او غلطیو سبب کیدلی شي .
په هر حال د قرآن مجید له ایتونو وروسته د پیغمبر(ص) روایتونه او د
اهل بیتو د دولسو امامانو(ع) حدیثونه زمونږ په نزد معتبر دي په دې شرط
چې د دغو روایتونو صادر والی په معتبره طریقه له امامانو(ع) معلوم شي .

بيلا بيل مسائل

له هغوي بحثونو ورتير چې په تيرو بابونو کې راغلل چې د اسلام په اساسي بحثونو کې زموږ عقيدې روښانه کوي، زموږ په عقيدې کې نورې ځانگړتياوې هم شته چې په دې باب کې يې راسپړو.

۵۶. د عقلي حسن او قبح مسئله

موږ عقیده لرو چې د انسان عقل د ډيرو څيزونو په ښه والي او بدوالي پوهيږي، او دا د ښه او بد د پيژندلو د توان په برکت ده چې خدای تعالی انسان ته ورکړی دی. پر دې اساس حتی د آسماني شريعتونو له نازلیدلو مخکې ځينې مسائل د عقل په مت انسان ته ښکاره وو. د عدالت او انصاف او نيکۍ ښه والی او د ظلم او زياتي بدوالی او د ډيرو اخلاقي صفاتو لکه رښتيا ويلو، امانت، سخاوت، او داسې نورو څيزونو ښه والی، او همداراز د خيانت، بخل، او داسې نورو څيزونو بدوالی، ټول هغه مسائل دي چې د انسان عقل يې درک کوي، خو له دې امله چې د انسان عقل د ټولو څيزونو په قبح او حسن يعنې ښه والي او بدوالي نه پوهيږي او د انسان معلومات په هر حال کې محدود دي، آسماني کتابونه او الهي دينونه او پيغمبران د دغه چارې د تکميل او بشپړتيا لپاره د خدای له لوري نازل شوي دي چې هم په عقلي ادراکاتو ټينگار وکړي او هم هغه تياره اړخونه او

زاویې چې عقل یې د پوهې وس نه لري روښانه کړي. که مونږ د حقائقو په تشخیص کې د عقل له استقلاله بلکل انکار وکړو، بیا خو به د توحید خدای پیژندنې او د انبیاوو د بعثت او د آسماني دینونو خبره ختمه شي ځکه چې د خدای د وجود اثبات او د انبیاوو د دعوت د حقانیت ثابتول یوازې د عقل له لارې ممکن دي. څرگنده ده چې د شرعې خبرې هغه وخت د منلو وړ دي چې دا دوه اصولونه (توحید او نبوت) مخکې د عقل په دلیل سره ثابت شوي وي او یوازې په شرعي دلیل د دغو دواړو ثابتول ممکن نه دي.

۵۷. الهي عدل

په همدې وجه مونږ په الهي عدل عقیده لرو او وایو چې محاله او ناشوونې ده چې خدای تعالیٰ په خپلو بندگانو ظلم وکړي، بې دلیل چاته سزا ورکړي او یا یې بې دلیل وبخښي، محاله ده چې خدای تعالیٰ په خپلو وعدو عمل ونه کړي او محاله ده چې یو ناصالح او خطاکاره کس له خپل لوري په نبوت او رسالت مبعوث کړي او هغه ته یو لږ معجزې ورکړي. او همداراز محاله ده چې خپل بندگان چې د نیکمرغۍ او سعادت د لارې د کچ کولو لپاره یې پیدا کړي دي بې له لارښود او رهبره پریرې دي، ځکه چې دا ټول کارونه بد سپک او قبیح دي، او خدای تعالیٰ ته سپک او قبیح کارونه روا نه دي. (یعنې خدای دغه کارونه نه کوي)

۵۸. انسان آزادي

او بیا په همدې دلیل مونږ عقیده لرو چې خدای تعالیٰ انسان ازاد پیدا کړی دی. د انسان کارونه د هغه په اراده او اختیار دي ځکه چې که انسان په خپل کار کې مختار نه وي یعنې مونږ د انسانانو په عملونو کې د جبر قائل شو، د

بدکارو سزا کول ښکاره ظلم او بیعدالتی ده او د نیکانو انعام او جزا چټي او بې دلیلې کار دی، او داسې کار په خدای تعالیٰ محال دی.

لنډه دا چې: د عقلي حسن او قبح او د ډیر حقائقو په تشخیص کې د انسان د فکر او عقل د استقلال منل د دین او شریعت د انبیاوو د شریعت او آسماني کتابونو د منلو اصلي ستنه ده. خو لکه څرنګه چې وویل شول د انسان درک او پوهه محدوده ده، او یوازې په دې وسیله نه شي کولی ټول حقائق چې د هغه په تکامل او نیکمرغۍ پورې اړه لري درک کړي (ورباندې پوه شي) او له همدې امله د انبیاوو بعثت او آسماني کتابونو ته ضرورت لري.

۵۹. د فقې یوه سرچینه د عقل دلیل دی

هغه څه ته په پام سره چې ومو ویل مونږ عقیده لرو چې د اسلام د دین یوه اصلي سرچینه د عقل دلیل دی، او له عقله مطلب دلته دا دی چې عقل په یقین او قطعې سره په یو څیز پوه شي او دهغه په هکله قضاوت او فیصله وکړي، مثلاً که (فرضا) د ظلم، خیانت، دروغ ویلو، قتل نفس، د مالونو د غلا کولو او د خلکو په حقوقو د تیري د حراموالي په هکله موپه کتاب او سنت کې هیڅ دلیل نه درلود، مونږ د عقل د دلیل په وسیله دا څیزونه حرامول، او یقین ووراته چې خدای تعالیٰ چې حکیم او عالم دی دا څیزونه په مونږ حرام کړي دي او هیڅکله د هغو په کولو راضي نه دی، او دا پر مونږ یو الهي حجت او دلیل و.

د قرآن ایتونه ډک دي له داسې تعبیرونو چې ټول د عقل او د عقلي دلائلو د اهمیت بیانونکي دي.

د توحید د لارې د کچ کولو لپاره قرآن د عقل او پوهې خاوندان په ځمکه او آسمانونو کې د الهي ایتونو مطالعې او لیدلو ته رابلي «إِنَّ فِي خَلْقِ

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ؛ له بل پلوه د الهي ایتونو او نښو د بیانولو هدف د انسانانو د عقل او پوهې زیاتول گڼي «قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْضِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بِأَسْبَابٍ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ؛ وگوره چې څنگه ایتونه په مختلفو تعبیراتو سره بیانوو چې پوه شي»^۱.

له دریم اړخه ټول انسانان دې ته رابولي چې په نیکیو او بدیو کې فرق وکړي او په دې لاره کې له تفکره کار واخلي او وایی «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ؛ ووايه: ایا رانده او سترگور) ناپوهه او پوهه (برابر دي، ایا فکر نه کوي»^۲.

او اخر دا چې دانسان تر ټولو بد مخلوق هغه کسان گڼي چې خپلې سترگې، غوږونه او ژبه په کار نه اچوي او د عقل او پوهې له ځواکه استفاده نه کوي «إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ؛ تر ټولو بد خوځندگان د خدای په نزد هغه کانه او گونگیان کسان دي چې له عقله کار نه اخلي»^۳ او داسې نور پریمانه ایتونه.

په دې اساس څرنگه دا سلام په اصولو او فروعو کې د عقل پوهې او تفکر په ځواک سترگې پټولی شو.

۶۰. بیا هم الهي عدل

لکه څرنگه چې اشاره وشوه مونږ په الهي عدل باور لرو او یقین لرو چې خدای تعالیٰ هیڅکله په خپل کوم بنده ظلم نه کوي، ځکه چې ظلم بد او سپک کار دی او د خدای پاک ذات له دغه ډول کاره سپیڅلی او پاک دی

۱. انعام سوره ۲۵ آیت

۲. انعام سوره ۵۰ آیت

۳. انفال سوره ۲۲ آیت

«وَلَا يَظْلِمُ رِبُّكَ أَحَدًا؛ ستا رب په هیچا ظلم نه کوی»^۱

که په دې دنیا کې ځینې انسانان سزا ویني سبب یې هغوی پخپله دی
«فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ؛ خدای تعالی په هغوی (تیرو
قومونو چې په عذاب اخته شول) ظلم ونه کړ بلکه هغوی پخپله په ځان ظلم
کاوه»^۲

نه یوازې په انسان بلکه په دې دنیا کې په هیڅ مخلوق د خدای لخوا ظلم
نه کیږي «وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ؛ خدای تعالی هیڅکله په نړیوالو ظلم نه
غواري»^۳۔ البته دا ټول ایتونه د عقل د حکم په لور ټینګار او ارشاد دی.

د تکلیف مالا یطاق نفی

په همدې وجه مونږ عقیده لرو چې خدای تعالی هیڅکله تکلیف مالا یطاق
نه کوی (تروسه زیات په چا کار نه اچوی) (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا).

۲۱. د دردناکو پېښو فلسفه

او په همدې وجه مونږ عقیده لرو چې هغه دردونکې پېښې چې په دې دنیا
کې کیږي (لکه زلزله، او افتونه او بلاګانې) (کله د خدای له لوری سزا وی
لکه څنګه چې د لوط قوم په هکله راغلي دي «فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مُنضُودٍ؛ کله چې د عذاب په هکله زمونږ امر
راورسید، دهغوی ښارونه مو په بل مخ وړول او د کابو سخت باران مو په

۱. کهف سوره ۴۹ آیت

۲. توبه سوره ۷۰ آیت

۳. ال عمران ۱۰۸ آیت

هغوی نازل کړي»^۱

د سبا د ناشکره او سرغړاندو خلکو په هکله فرمایي: «فَاعْرِضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرْمِ، هغوی) د خدای له اطاعته (مخ واپوه او مونږ په هغوی وړانوونکی سیلاب نازل کړي».

ځینې دغه پېښې دانسانانو د بیدارولو لپاره دي چې سمې لارې ته ستانه شي «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ؛ په وچه او دریاونو کې فساد او تباهي د هغو کارونو په وجه چې خلکو کړي دی ښکاره شوه، خدای تعالی غواړي د هغوي د ځينو عملونو نتیجه په هغوي وڅښي ښايي ستانه شي»^۲ نو دغه ډول خطرناکې پېښې په حقیقت کې د خدای مهرباني ده.

بله برخه هغه مصیبتونه دي چې انسان یې له خپله لاسه ځانته پیدا کوي او په بله معنا د هغه د ناخبرۍ نتیجه وي «إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ؛ خدای تعالی د یو قوم برخلیک نه بدلوي مگر دا چې هغوي پخپله ځانونه بدل کړي»^۳

«مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ؛ هغه څه چې له نیکيو او کامیابيو تاته رسیږي د خدای له لوري دي) د هغه په مرسته دي (او هغه مشکلات او بدۍ چې تاته رسیږي پخپله ستا له لوري دي»^۴

۲۲. دنړۍ نظام تر ټولو ښه نظام دی

مونږ باوري یو چې د هستۍ نظام تر ټولو غوره نظام دی یعنې د نړۍ

۱. هود سوره ۸۲ آیت

۲. روم سوره ۴۱ آیت

۳. رعد سوره ۱۱ ایت

۴. نسا سوره ۷۹ ایت

اوسنی واکمن نظم تر ټولو غوره نظم دی چې دیوې نړۍ لپاره ممکن کیدی شي. هر څه په حساب کتاب دی او هېڅ یو څیز د حق عدالت او نیکی په خلاف نه دی او که په انساني ټولنه کې کومې بدۍ لیدل کیږي پخپله دانسان له لوري دي.

تکراروم چې مونږ عقیده لرو چې: الهی عدل د اسلامي نړۍ لیدیه اصلی ستنه ده، او له هغه پرته د توحید نبوت او قیامت چارې هم په خطر کې لویږي. دقت وکړئ.

په یو حدیث کې لولو چې امام صادق (ع) له دې وروسته چې ټینګار یې وکړ: ان اساس الدین التوحید والعدل، د دین اساس او بنیاد توحید او عدالت دی، زیاته کړه: اما التوحید فان لا تجوز علی ربک ما جاز علیک، و اما العدل فان لا تنسب الی خالقک مالا ملک علیه؛ توحید دا دی چې هغه څه چې پر تا روا دي پر خدای یې روا نه کړې) او هغه له ټولو ممکنه صفاتو پاک او سپیڅلی وګڼې (او عدل دا دی چې په خدای پورې داسې عمل ونه ترې چې که ته یې پخپله وکړې نو تا پرې ملامته کړي. دقت وکړئ.^۱

۲۳. د فقی څلور سرچینې (منابع)

زمونږ د فقی سرچینې لکه چې مخکې هم ورته اشاره وشوه څلور څیزونه دي:

اول) کتاب الله (قرآن مجید دی چې د اسلام د معارفو او احکامو اصلی سند دی.

دوهم: د پیغمبر (ص) او له اهل بیتو (د معصومو امامانو) سنت.
درېم: د علماوو او فقهاوو اجماع چې د معصوم د نظر کشفه وي.

۱. بحار الانوار، ۵، ټوک ۱۷ مخ حدیث ۲۳

او څلورم د عقل دلیل دی او د عقل د دلیل مطلب، د عقل قطعي دلیل دی البته د عقل ظني دلیل لکه «قیاس او استحسان» زمونږ په نزد په هېڅ یوې فقهې مسئلې کې د منلو وړ نه دی؛ نو کله چې فقیه په خپل گمان سره په یو څیز کې مصلحت وويني چې په قرآن او سنت کې د هغه لپاره خاص حکم نه وي راغلی، نو دغه مصلحت د یو الهی حکم په توگه نه شي معرفي کولی. همداراز د شرعي د حکم د معلومولو لپاره ظنی قیاسونو او داسې نورو ته پناه وړل زمونږ په نزد جایز نه دي؛ خو په هغو مواردو کې چې انسان یقین پیدا کړي لکه د ظلم، جنایت دروغو خیانت او غلا په بدوالي یقین دا د عقل حکم معتبر دی. او د (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع) په مقتضا سره د شرعي د حکم بیانونکی دی.

حقیقت دا دی چې مونږ په عبادي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو چارو کې د مکلفینو د اړتیا وړ احکامو په هکله له رسول الله مبارک(ص) او معصومو امامانو(ع) په کافي اندازه روایتونه لرو او دغه ډول(ادله ظنیه) ته د پناه وړولو ضرورت نه احساسوو؛ حتی باوری یو چې په (مستحدثه احکامو) کې یعنې هغه مسایل چې د وخت په تیریدو سره د انسان په ژوند کې داخلېږي، په کتاب، او د پیغمبر(ص) او معصومو امامانو په سنتو کې یو لړ اصول او کلیات راغلي دي چې مونږ دغه ډول ظنیه دلیلونو ته له پناه وړولو بې نیازه کوي. یعنې هماغه احکامو کلیاتو ته په رجوع سره مستحدثه مسایل کشف کیدی شي) د دې خبرې وضاحت زمونږ د دې کوتلې بحث له حوصلې بهر دی.^۱

۲۴. د اجتهاد باب تل پړانستی دی

مونږ عقیده لرو چې د اجتهاد باب په ټولو مسائلو کې خلاص دی، او

۱. په کتاب) المسائل المستحدثه (کې مو دا خبره ښه واضحه کړې ده.

ټول د نظر خاوند فقیهان کولی شي الهي احکام له تیرو څلورو منابعو راوباسي او هغو کسانو ته یې چې د استنباط قدرت نه لري ورکړي. که څه هم نظرونه یې له تیرو فقیهانو سره ځینې فرقونه ولری. او باوري یو چې کوم کسان په فقې کې د نظر خاوندان نه دي، همیشه باید ژوندیو فقیهانو ته چې د زمان او مکان په مسایلو خبر دي مراجعه وکړي او په اصطلاح دهغوي تقلید وکړي او په فقهي کې متخصصانو ته د ناخبرو کسانو مراجعه له بدیهیاتو گڼو. مونږ دغو فقیهانو ته (مرجع تقلید) وایو، په دې ډول له مې فقیه څخه ابتدایی تقلید جایز نه گڼو؛ ضرور باید د ژوندیو فقیهانو تقلید وشي چې فقه تل په حرکت او تکامل کې وي.

۲۵. قانوني خلا نیشته

مونږ عقیده لرو چې په اسلام کې (قانوني خلا) نیشته، یعنې د قیامت تر ورځې پورې دانسانانو د اړتیا ټول احکام په اسلام کې بیان شوي دي، کله په خاص ډول او کله هم د یو کلي او عام حکم په شکل کې، او له همدې امله مونږ فقیهانو ته د قانونونو جوړولو حق نه ورکوو، بلکه هغوی ژمن گڼو چې الهي احکام له هغو څلورو منابعو چې ذکر شول استخراج کړي. او خلکو ته یې وړاندې کړي. ایا قرآن مجید په مائده سوره چې تر ټولو وروستی یا په وروستیو سورو کې ده چې په پیغمبر نازل شوې، نه فرمایي چې «الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا؛ نن مې ستاسو دین بشپړ کړ او خپل نعمت مې په تاسو تمام کړ، او ستاسو لپاره مې اسلام دین غوره کړ» ۱. اسلام څرنگه کامل کیدی شي بې له دې چې د ټولو وختونو او پېړیو لپاره کامل فقهي احکام ولري؟!

آیا د پیغمبر(ص) په مشهور حدیث کې نه لولو چې په حجت الوداع کې یې وفرمایل: ایها الناس والله ما من شیء یقربکم من الجنة و یباعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیء یقربکم من النار و یباعدکم عن الجنة الا وقد نهیتکم عنه؛ ای خلکو! هر خیز چې تاسو جنت ته نزدې کړي او د دوزخ له اوره مو لیري کړي، تاسو ته مې د هغه امر درکړ او له هر هغه خیزه مې چې تاسو د دوزخ اور ته نزدې او له جنته لیري کړي تاسو منع کړئ.^۱

له امام صادق(ص) په یو بل مشهور حدیث کې لولو: ماترک علی شیئا الا کتبه حتی ارش الخدش؛ علی(ع) له اسلامه هیڅ پرې نه بنودل مگر دا چې د پیغمبر(ص) په حکم او املا سره یې (ولیکل، حتی د انسان په بدن د لیگدلی یو وړوکی شان خراش د یه.^۲

نو په دې وجه ظنیه دلیلونو، قیاس او استحسان ته لمبر نه رسیږی.

۲۲. تقیه او د هغې فلسفه

مونږ عقیده لرو چې که انسان د متعصبو، ضدي او بې منطق کسانو په منځ کې گیر شی چې د هغوي په منځ کې د خپلې عقیدې څرگندول د ځاني یا بل لوی خطر سبب کیږی او د عقیدې له اظهاره کومه مهمه فایده هم نه وي، په دغه ډول مورد کې دنده لري چې خپله عقیده پټه وساتي، او خپل سر چټی له لاسه ورنه کړي، مونږ دې مسئلې ته «تقیه» وایو او دا مسئله مو په قرآن کې له دوو ایتونو او د عقل له دلیل زده کړې ده.

قرآن د آل فرعون د مومن په هکله فرمایي: «وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ؛ له آل فرعونه

۱. اصول کافی، ۲ ټوک ۷۴ مخ، بحار الانوار، ۲۷ ټوک ۹۲ مخ.

۲. جامع الاحادیث، اول ټوک ۱۸ مخ ۱۲۷ حدیث) په دغه کتاب کې په دې هکله نور هم ډیر

معتبر حدیثونه لیکل شوي دي.

یو ایماندار کس چې خپل ایمان یې پټاوه (له موسی دفاع وکړه) او وې ویل: ایا تاسو غواړئ داسې کس ووژنئ چې وایي: زما رب خدای دی، په داسې حال کې چې ستاسو د رب له لوري یې تاسو ته روښانه دلیلونه راوړي دي! ^۱

د «بکتیم ایمانکم» جمله د تقیې په مسئله صراحت لري، ایا په خای وه چې د ال فرعون مومن خپل ایمان څرگند کړی او خپل سربې بایللی وی او دغه د سربايلل هیڅ کار هم نه وی سم کړی؟

او د اسلام د لومړیو وختونو د ځینو مبارزو او مجاهدو مومنانو په هکله چې د ضدی مشرکانو په منگولو کې بنخیدل د تقیې حکم ورکوي او فرمایي «لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً؛ مومن کسان باید بې له مومنانو، له کافرانو څخه له چاسره مینه او دوستي ونه کړي، هر چا چې دا کار وکړ له خپل خدای سره یې اړیکي شلولي دي مگر دا چې (تاسو په خطر کې وئ) او له هغوي تقیه وکړئ» ^۲

په دې اساس تقیه یعنې د خپلې عقیدې پټول، له هغه خای سره مخصوصه ده چې د متعصبو او سپین سترگو د بنمنانو په وړاندې د انسان مال او عزت ته خطر وي، بې له دې چې د ایمان بنکاره کول څه نتیجه ولري. په داسې موقعو کې باید چټي په چټي کسان په خطر کې وانه چول شي او خپل ځواک بې ځایه ضایع نه شي بلکه پکار ده چې هغه ضروری موقعو ته وساتل شي. له همدې امله د امام صادق (په یو مشهور حدیث

۱. مومن سوره ۲۸ آیت

۲. ال عمران سوره ۲۸ آیت

کې لولو چې: التقیه ترس المؤمن؛ تقیه د مومن دفاعي ډال دی.^۱
 د «ترس» ډال (تعبیر یو لطیف تعبیر دی چې نبیې تقیه د دښمن په وړاندې د دفاع یوه وسیله ده.

د مشرکانو په وړاندې د حضرت عمار یاسر د تقیې کیسه او د پیغمبر(ص) لخوا د هغې تاییدول مشهور دي.^۲
 د جنگ په میدان کې د خپلو عسکرو او وسلو پټول، له دښمنانو د جنگي رازونو وغیره پټ ساتل داسې نور ټول د انسان په ژوند کې د تقیې مثالونه دي؛ او په مجموع کې تقیه یعنې پټول په داسې ځایونو کې چې څرگندول د خطر او ضرر سبب کیږي بې له دې چې فایده ولري، یو عقلي او شرعي حکم دی چې نه یوازې شیععه بلکه د نړۍ ټول مسلمانان او عاقلان د ضرورت په وخت په هغه عمل کوي.

سره له دې د حیرانۍ خبره ده چې ځینې کسان په تقیې عقیده یوازې په شیعو او اهل بیتو د مکتب په منونکو پورې مخصوصه گڼي او هغه په شیعوو باندې یو لوی اعتراض گڼي، حال دا چې دا یوه روښانه مسئله ده، هم په قرآن کې جرړه لري هم په حدیث کې، هم د پیغمبر د یارانو سیرت پاتې شوی او هم پرې د نړۍ ټول عقلا عمل کوي.

۱. وسائل ۱۱ ټوک ۴۲۱ مخ ۲ حدیث ۲۴ مخ. په ځینو حدیثونو کې (ترس الله فی الارض) «په ځمکه د خدای ډال» تعبیر راغلی دی.

۲. دا حدیث ډیرو مفسرانو مورخانو او د حدیثو لکویونکو په خپلو مشهورو کتابونو کې راوړی دی منجمله واحدي په اسباب النزول، طبری، قرطبي، زمخشری، فخر رازی، بیضاوي او نیشابوري هر یو په خپل تفسیر کې د (نحل سوري ۱۰۲ آیت) په ذیل کې راوړی دی.

۲۷. په کومو ځایونو کې تقیه حرامه ده

مونږ عقیده لرو چې: د دغو ناوړه تفاهمونو اصلي وجه د شيعه ووله عقیدې د کافي آگاهی نیشته والی دی او یا دا چې د شيعو عقاید د هغوی له دښمنانو اخستل شوي دي، او زمونږ په خیال کوم وضاحت چې پورته وشو په هغې سره مسئله پوره روښانه شوي وي.

البته د دې خبرې انکار نه شي کیدی چې په ځینو ځایونو کې تقیه حرامه ده او هغه په هغه ځای کې چې د دین، اسلام او قرآن او یا اسلامي نظامونو اساس او بنیاد ته خطر پېښ وي. په داسې موقعو کې باید خپل عقاید ښکاره کړی شي که څه هم انسان د عقیدې د اظهار په وجه قربان شی، او باوري یو چې په کربلا کې او دعاشورا په ورځ د امام حسین پاڅون بلکل د همدې مقصد لپاره و، ځکه چې د بنی امیه وواکمنانو د اسلام اساس ته خطر پېښ کړی و، او دامام حسین پاڅون د هغوي له کارونو پرده پورته کړه. او د خطر مخه یې ونيوله.

۲۸. اسلامي عبادتونه

مونږ په هغو ټولو عبادتونو چې قرآن او سنت پرې تاکید کړی دی معتقد او پابند یو، لکه پینځه وخته لمونځ چې له خالق سره د مخلوق تر ټولو لویه رابطه ده، او د رمضان د میاشتې روژې چې دایمان د مضبوطولو، د نفس د تزکیې او له هوی پرستۍ سره د مقابلې لپاره تر ټولو غوره وسیله ده.

مونږ د خدای د کور حج چې د تقوا او د مینې د مزیو د ټینګولو تر ټولو اغیزمنه وسیله او د مسلمانانو د عزت سبب دی په عمر کې یو ځل په استطاعت لرونکو کسانو واجب گڼو او د مال زکات، خمس امر بالمعروف او نهی عن المنکر او په اسلام او مسلمانانو د یرغلګرو په وړاندې جهاد هم له مسلمو واجباتو گڼو.

که څه هم د دغو چارو په جزییاتو کې زمونږ او ځینو نورو فرقو په منځ کې ځینې توپیرونه شته لکه څرنگه چې د اهل سنتو څلور مذهبونه د عباداتو وغیره په احکامو کې له یو بل سره فرقونه لري.

۲۹. د دوو لمونځونو په یو ځای کول

منجمله دا چې مونږ عقیده لرو: په یو وخت د ماسپینین او مازیگر د لمونځونو او د ما بنام او ماسخوتن د لمونځونو کول روا دي (که څه هم د هغوی جدا جدا گڼل افضل او غوره گڼو) (او باوری یو چې پیغمبر ص) د هغو کسانو د اسانۍ لپاره چې په زحمت کې دي په یو ځای د دوو لمونځونو د کولو اجازه ورکړې ده.

په صحیح ترمذی کې له ا بن عباسه نقل شوي دي چې: جمع رسول الله (ص) بین الظهر والعصر، و بین المغرب والعشاء بالمدينة من غیر خوف ولا مطر، قال فقيل لابن عباس ما اراد بذلك؟ قال اراد ان لا يحرج امته؛ پیغمبر ص (په مدینې کې د ماسپینین او مازیگر مونځونه او د ما بنام او ماسخوتن لمونځونه په یو ځای وکړل په داسې حال کې چې نه ویره وه او نه باران، له ابن عباسه پوښتنه وشوه چې له دې کاره د هغه حضرت ص (مقصد څه و؟ وې ویل: د دې لپاره یې دا کار وکړ چې امت په زحمت) سخته (کې پرې نه وزي) یعنی په هغو ځایونو کې چې یو ځای کول یې د سختې سبب شي له دغه ترخیصه استفاده کولی شي^۱)

۷۰. په خاوره سجده

زمونږ عقیده ده چې: د لمانځه د سجدې په وخت باید په خاوره یا د ځمکې

۱. سنن ترمذی، اول ټوک ۳۵۴ مخ، ۱۳۸ باب. سنن بیهقی، ۳ ټوک، ۱۲۷ مخ.

په نورو څیزونو سجده وشي يا په هغو څیزونو چې له ځمکې زرغونېږي، لکه پانې لږگی او ټول بوټي) بې له هغو چې خوړونکي يا اغوندونکي وي.)

نو په قالین باندې سجده روا نه گڼو په تیره بیا دا چې خاورې ته د سجدي لپاره په هر څه ترجیح ورکوو، نو د کار داسانۍ لپاره اکثره شیعہ له ځان سره د پاکې خاورې یوه برابره شوې ټوټه گرځوي چې ورته سجده گاه وایي او په هغې سجده کوو چې هم پاکه ده او هم خاوره.

په دې مسئله کې د پیغمبر(ص) په مشهور حدیث استناد کوو «جعلت لی الارض مسجداً و طهوراً»، مونږ «مسجد» په دغه حدیث کې (د سجدي د ځای) په معنا گڼو.

دا حدیث په اکثر و صحاحو او نورو کتابونو کې نقل شوی دی.^۱ ممکنه ده وویل شي چې په دې حدیث کې د «مسجد» مطلب «د سجدي ځای» نه دی، بلکه د لمانځه ځای دی، د هغو کسانو په مقابل کې چې لمونځ یې یوازې په یو خاص ځای کې کاوه، خو دې ته په پام سره چې دلته د (طهور) یعنی (د تیمم د خاورې) خبره راغلې ده روښانه کیږي چې له دې مطلب د «سجدي ځای» دی یعنی د ځمکې خاوره هم «طهور» ده او هم «د سجدي ځای».

پر دې سربیره د اهل بیتو له امامانو (ع) په دې هکله زیات حدیثونه هم مونږ ته راغلي دي چې د سجدي ځای یې خاوره کانی او داسې نور څیزونه بللي دي.

۱. منجمله دا چې «بخاری» په خپل صحیح کې له «جابر بن عبدالله» په باب التیمم (اول ټوک ۹۱ مخ) کې او همداراز نسائی په خپل صحیح کې له جابر بن عبدالله، په باب «التیمم بالصعید» کې ذکر کړی دی، په مسند احمد کې له ابن عباسه نقل شوی (اول ټوک ۳۰۱ مخ) او د شیعو په منابعو کې هم په مختلفو طرقو له رسول الله مبارکه نقل شوی دی.

۷۱. د پیغمبرانو او د امامانو د قبرونو زیارت

مونږ عقیده لرو چې: د پیغمبر اکرم (ص) (ائمہ اہلبیت) ع (او د لویو عالمانو ستروکسانو او دخدای د لارې د شهیدانو د قبرونو زیارت له مؤکدو مستحباتو څخه دی.

د اهل سنتو علماوو په کتابونو کې د پیغمبر اکرم (ص) د قبر د زیارت په هکله پریمانه روایتونه راغلي دي لکه څرنګه چې د اهل تشیع په کتابونو کې هم په دې هکله ډیر حدیثونه نقل شوي دي، او که دا حدیثونه راغونډ شي یو لوی کتاب ترې جوړیدی شي.^۱

په درست تاریخ کې د اسلام لویو عالمانو او ټولو خلکو دغه کار ته اهمیت ورکړی دی، او کتابونه ډک دي د داسې کسانو د ژوند له حالاتو چې د رسول الله مبارک (ص) (او یا د نورو سترو کسانو زیارتونو ته به تلل.^۲ او په مجموع کې ویلی شو چې دا مسئله د ټولو مسلمانانو د اتفاق او اجماع وړ مسئله ده.

څرګنده ده چې هیڅوک باید «زیارت» له «عبادت» سره ګډ نه کړي او دا اشتباه ونه کړي، عبادت او پرستش یوازې په خدای پورې مخصوص دی، او له زیارته مطلب د اسلام د لویو کسانو درناوی، احترام او دخدای په در کې له هغوی د شفاعت او سفارش غوښتل دي، حتی په روایتونو کې راغلي دي چې پخپله پیغمبر به هم کله کله د اهل قبور زیارت ته تللو. هغه

۱. له دغو روایتونو او د زیارت په هکله د لویو کسانو او د هغوی له حالاتو د خبریدو لپاره کتاب الغدير، ۵ ټوک ۹۳ تر ۲۰۷ مخونو ته مراجعه وکړئ.

۲. له دغو روایتونو د خبریدو او همداراز د زیارت په هکله د دین د لویو کسانو له کلماتو او خبرو د خبریدو لپاره تیر مدرک ته مراجعه وکړئ.

حضرت (ص) به بقیع ته تشریف وره او په هغوي به یې سلام او درود وایه. ۱
 نو هیچا ته د اسلامي فقهې له نظره په دغه کار کې شک نه دي کول
 پکار او کولی یې هم نه شي.

۷۲. د ویر مراسم او دهغو فلسفه

مونږ عقیده لرو چې: د اسلام د شهیدانو په تیره بیا د کربلا د شهیدانو لپاره
 ویر او عزاداري د اسلام د بقا په لاره کې د هغوی د یاد او د میرانو او
 سربښندنو د یاد پاتې کیدو سبب ده، له همدې امله په مختلفو وختونو کې
 په تیره بیا د عاشورا په ورځو کې (د محرم د میاشتي لومړۍ لس ورځې)
 چې د جنت د ځوانانو د سرخیل ۲ د امیر المومنین حضرت علی (ع) او د
 رسول الله مبارک د گرانې لور بی بی فاطمة الزهرا د زوی حسین بن علی (ع)
 د شهادت له ورځو سره سمون خوري د عزاداری او ویر مراسم کوو. د هغوی
 د ژوند او میرانو تاریخ راسپړو او د هغوي د اهدافو په هکله غږیږو او د
 هغوي په پاکو ارواوو سلام وایو.

مونږ باوري وی چې: بني امیه وو خطرناک حکومت جوړ کړی و، د
 پیغمبر (ص) ډیر سنتونه یې بدل کړي وو او د اسلامي ارزښتونو ختمولو ته
 یې ملا تړلې وه.

۱. دا حدیثونه په صحیح مسلم، ابوداود او نسائی، مسند احمد، صحیح ترمذی او سنن
 بیهقي کې لیدلې شئ.

۲. دا حدیث (الحسن والحسين سیدا اهل الجنة) حسن او حسین دواړه د جنت د
 ځوانانو سرداران دي په صحیح ترمذی کې له ابو سعید خدری او حذیفه ۲ ټوک ۱۳۰۶ او ۳۰۷
 مخ او په صحیح ابن ماجه کې په باب فضائل اصحاب رسول الله کې او په مستدرک
 الصحیحین او حلیة الولیاء او تاریخ بغداد او اصابه ابن حجر او کنز العمال او ذخائر
 العقبی او داسې نورو ډیر کتابونو کې نقل شوی دی.

حسین بن علي د هجرت په یوشپيتم کال د یزید په خلاف چې په گناه ککړ، خپل سری او له اسلامه لیرې کس و او له بده مرغه د اسلامي خلافت په چوکۍ یې تکیه وهلې وه، پاڅون وکړ که څه هم امام حسین(ع) او ملگري یې په عراق کې د کربلا په خاوره شهیدان شول او کورنۍ یې په بند لاره، خو دهغوي وینې دهغه وخت په ټولو مسلمانانو کې عجیبه شان ولوله پیدا کړه، د بنی امیه وو په خلاف یو په بل پسې پاڅونونه پیل شول او د هغوی د ظلم او زیاتي په ماینې یې سخت گوزارونه وکړل، او اخريې د ژوند ناولی تغیر ټول شو. او تردې جالبه دا چې هغه ټول پاڅونونه چې د عاشورا له پیسې وروسته د بنی امیه وو د حکومت په خلاف وشول د (الرضا آل محمد او یا لثارات الحسين) تر نامه لاندې وو، او ځینې دغه شعارونه حتی د بنی عباسو د خپل سرو حکومتونو په وخت کې هم جاري وو.^۱

د امام حسین(ع) د خونړي پاڅون مسئله په نن زمانه کې زمونږ لپاره د هر ډول ظلم زیاتي او استبداد او زور وینې په وړاندې د دریدو لپاره په یوې بیلگې او پروگرام بدل شوی دی. او دا شعارونه چې «هیاهات منا الذله» مونږ هیڅکله ذلت ته غاړه نه ږدو او «انما الحیاة عقیده و جهاد؛ د ژوند حقیقت ایمان

۱. ابو مسلم خراسانی چې د بنی امیه وو د حکومت جرړې یې غوڅې کړې، د مسلمانانو د احساساتو د جذبولو لپاره یې د الرضا لاک محمد له شعاره مرسته واخسته (کامل ابن اثیر، ۴ ټوک ۳۷۲ مخ).

د توابعینو قیام هم د یل لثارات الحسين په شعار سره تر سره شو (کامل ابن اثیر ۴ ټوک ۱۷۵ مخ)

د مختار بن ابی عبیده ثقفی پاڅون هم په دې نعرې سره و (کامل، ۴ ټوک ۲۸۸ مخ مونږ ته پته ده چې په هغو ډلو کې چې د بنی عباسو په خلاف یې پاڅون وکړ، حسین بن علی صاحب فخر و، هغه خپل هدف په یوې جملې کې خلاصه کاوه «وادعواکم الی الرضا من آل محمد؛ زه تاسو د آل محمد (ص) د رضا لاسته راوړلو ته بلم.) مقاتل الطالبین، ۲۹۹ مخ-تاریخ طبری، ۸ ټوک ۱۹۴ مخ.

او جهاد دی» چې د کربلا له خونړي تاريخه اخستل شوی تل له مونږ سره مرسته کړې ده چې د ظالمو حکومتونو په وړاندې ودریږو او د کربلا د شهیدانو د سرخیل او دهغه د یارانو په اقتدا سره د ظالمانو شر لیرې کړو (د ایران د اسلامی جمهوریت په انقلاب کې هم په هر ځای کې دا شعار لیدل کیږی)

لنډه دا چې: د اسلام د شهیدانو د یاد درنښت په تیره بیا د کربلا د شهیدانو د یاد درناوی د ایمان او عقیدې په لاره کې د حماسې، ایثار میرانې او سربښندنې روح تل په مونږ کې ژوندی ساتي، او مونږ ته د سرلوړې ژوند او ظلم ته د غاړه نه کیښودلو لوی درسونه راکوي، دا ده هر کال د عزادارۍ د مراسمو د تجدید او د دغو یادونو او پېښو د ژوندي ساتلو فلسفه.

کیدۍ شي چې چاته پته نه وي چې مونږ د ویر په مراسمو کې څه کوو او دا عزاداری په یوې تاریخي پېښې پورې اړوند وگڼي چې مودې وشوې هیره شوې ده، خو مونږ پخپله پوهیږو چې د دغو یادونو او خاطراتو یاد ساتل زمونږ په پروني نني او را تلونکي تاریخ څه اغیزې لرلي او لري یې. د احد له غزا وروسته پر «سید الشهداء» حضرت حمزه د رسول الله (مبارک) ص (او مسلمانانو ویر او ماتم په ټولو مشهورو تاریخونو کې راغلی دی چې د خدای رسول د انصارو له یوه کوره تیریده چې د ژړا او نوحې غږ یې واورید، د پیغمبر په سترگو کې اوښکې راغلې او وې ژړل او وې فرمایل: خو په حمزه څوک نه ژاړی (عزادار نه لري)، سعد بن معاذ دا خبره واوریده او د بني عبدالاشهل د طایفې یوې ډلې ته ورغی، او دهغوی ښځو ته یې امر وکړ چې د پیغمبر د تره حمزه کور ته لاړې شي او په هغه ویر وکړي.^۱

۱. کامل ابن اثیر، ۲ ټوک ۱۲۳ مخ. سیره ابن هشام دریم ټوک ۱۰۴ مخ

خرگنده ده چې دا کار یوازې له حضرت حمزه سره مخصوص نه و، بلکه داسې پروگرام دی چې د ټولو شهیدانو لپاره باید ترسره شي، او دهغوي یاد دن او سبا د کهولونو لپاره ژوندی وساتو، او له دې لارې پرله پسې د مومنانو په رگونو کې نوې وینه جاري کړو. اتفاقاً اوس چې دا کړنې لیکم د ۱۴۱۷ هجري قمري کال د محرم د میاشتې لسمه نیټه (د عا شورا ورځ) ده؛ په رښتیا چې درسته د شیعیته نړۍ له عجیبه شور او ولولې ډکه ده ځوانانو او زلمکیانو او لویو ټولو تورې جامې اغوستي او په یو هیږ د امام حسین او د کربلا د شهیدانو د ویر په دستورو کې برخه اخلي د ټولو په فکر او روح کې داسې بدلون ښکاره دی چې که هغوي ته د اسلام له دښمنانو سره د مبارزې بلنه ورکړل شي ټول به وسله په لاس میدان ته راشي، او له هېڅ ډول سربښندنې او میرانې ډډه نه کوي، ته واد شهادت وینه د ټولو په رگونو کې جاري شوې او په همدې شیبې او وخت کې حسین او دهغه وفادار یاران په کربلا کې د اسلام په لاره کې په سربښندنه گوري. هغه حماسي شعرونه چې په دغو عظیمو دستورو کې لوستل کېږي د استعمار او استکبار په خلاف له ځپونکو، ظلم او زیاتې ته د نه تسلیمیدو او عزت من مرگ ته په ذلت ناک ژوند د ترجیح ورکولو له شعارونو ډک دي. مونږ عقیده لرو چې دا یوه لویه معنوي پانگه ده چې باید ساتنه یې وشي او له هغه د اسلام او ایمان د ژوندي ساتلو او تقوا لپاره استفاده وشي.

۷۳. موقته واده (متعّه)

مونږ عقیده لرو چې موقته واده یوه شرعی چاره ده چې په اسلامي فقه کې د «متعّه» په نامه مشهوره شوې ده. نو په دې ترتیب، واده په دوه ډوله دی دائم ازدواج، چې وقت او زمان یې نامحدود دی او موقت ازدواج چې وخت یې د دواړو لورو په توافق سره ټاکل کېږي.

دا واده له دايمي واده سره په ډيرو مسائلو کې ورته والی لري منجمله د مهر په مسئله، له هر ډول مانع او خنډه د بنځې د خلاصيدو او د هغو بچيانو د احکامو په اړه چې د دغه واده په نتیجه کې پيدا کيږي، دا بچيان له دائمي واده له پيدا کيدونکو بچيانو سره هيڅ توپير نه لري، له جدایی وروسته د عدې ساتل دا ټول زمونږ په نزد له مسلماتو دي، په بله ژبه عقد موقت (متعہ) يو ډول واده دی سره د واده د ټولو ځانگړتياوو.

البته د دائمي او موقته واده تر مينځ ځينې توپيرونه شته منجمله دا چې په موقت عقد کې د بنځې نفقه په ميرپه واجبه نه ده، او بنځه او ميرپه له يو بله وراثت نه وري (خو د دوی بچيان له مور او پلار او له يو بله ارث وري)

په هر حال مونږ دا حکم له قرانه اخستی دی چې فرمایي «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً؛ د هغه بنځو چې ورسره متعہ کوئ، مهر ورکړئ»^۱ ډيرو لويو مفسرانو او مشهورو محدثانو جوته کړې ده چې دا ایت د موقت عقد (متعہ) په باره کې دی.

په تفسير طبري کې د دغه ایت په ذیل کې ډير روايتونه نقل شوي دي چې بنسبي دغه ایت د موقت عقد په هکله دی او د پيغمبر (ص) ډيرو اصحابو په هغه شهادت ورکړی دی.^۲

په «الدرالمنثور» تفسير او «سنن بيهقي» کې هم په دې هکله ډير روايتونه راغلي دي.^۳

په «صحيح بخاری» «مسند احمد» او «صحيح مسلم» او نورو ډيرو کتابونو کې هم داسې روايتونه تر سترگو کيږي چې د پيغمبر (ص) په وخت

۱. نساء سوره ۲۴ ایت

۲. تفسير طبري ۵ ټوک ۹ مخ

۳. الدرالمنثور، ۲ ټوک ۱۴۰ مخ سنن بيهقي، ۷ ټوک ۲۰۲ مخ

کې د عقد موقت په شتون دلیل دی که څه هم دهغو مخالف روایتونه هم لیدل کیږي.^۱

د اهل سنتو ځینې فقیهان په دې عقیده دي چې د پیغمبر(ص) په وخت کې متعه وه او بیا دغه حکم نسخ شوی دی، حال دا چې ځینې وایی چې دا حکم د پیغمبر(ص) د عمر تر اخره پورې و او دوهم خلیفه هغه نسخ کړی دی. (مُتَعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَنَا مُحَرَّمُهُمَا وَمُعَاقِبٌ عَلَيْهِمَا: مُتَعَةُ النَّسَاءِ وَ مُتَعَةُ الْحَجِّ؛ دوه متعی د پیغمبر(ص) په وخت کې وې او ما هغه حرامې کړې او په هغو به سزا ورکوم! د نسخو متعه او د حج متعه) چې د حج یو ډول دی (د دې خبرې گواه دی.^۲

په دې کې شک نیشته چې په دغه اسلامي حکم کې د اهل سنتو راویانو په منځ کې د نورو ډیرو احکامو په شان اختلاف موجود دی، ځینې د پیغمبر(ص) په وخت کې د هغه د نسخیدو عقیده لري او ځینې د دوهم خلیفه په زمانه کې او لږ شمیر یې بلکل انکار کوي، او دا ډول اختلافات په فقهی مسائلو کې موجود دي، خو شیعه فقیهان د هغې په مشروعیت کې د نظر اتفاق لري او وایی چې د پیغمبر(ص) په وخت کې نه ده نسخ شوې او د هغه حضرت له ر حلته وروسته یې نسخیدل ناممکن دي. په هر حال مونږ عقیده لرو چې: که له موقته ازدواجه ناوړه استفاده ونه

۱. مسند احمد ۴ ټوک ۴۳۲ مخ- صحیح بخاری ۷ ټوک ۱۲ مخ او صحیح مسلم ۲ ټوک ۱۰۲۲ مخ (باب نکاح المتعه) تر عنوان لاندې راغلي دي.

۲. دا حدیث په همدې محتوا سره یا دې ته په ورته محتوا سره په سنن بیهقی ۷ ټوک ۲۰۶ مخ او په نورو ډیرو کتابونو کې راغلی دی، د الغدير ليکوال له صحاحو او مسندونو پنځه ويشت حدیثونه نقلوي چې «متعه» په شریعت اسلامي کې حلاله او د پیغمبر(ص) د لومړي خلیفه په وخت او دوهم خلیفه په ځینې وخت کې موجوده او دود وه بیا دوهم خلیفه د خپل عمر په وروستیو کې نهې کړه) الغدير، ۳ ټوک ۳۳۲ مخ.)

شي، د هغو ځوانانو په هکله چې د دائمي واده وس نه لري د ځينو ټولنيزو ضرورتونو ځواب ويلى شي. يا د هغو مسافرانو په مسئله کې چې د تجارتي، اقتصادي، تعليمي يا داسې نورو ضرورتونو لپاره يوه موده له خپلې کورنۍ ليرې پاتې کېږي او يا داسې نور موارد او له موقته واده سره مخالفت په دغو کسانو کې د فحشا د زياتيدو لاره پرانيزي، په تيره بيا زمونږ په زمانه کې چې د دائمي واده عمر د مختلفو دلايلو په وجه ډير زيات شوی دی او له بل پلوه د شهوت پاروونکي عوامل زيات شوي دي. که دا لاره بنده شي بې له شکه چې د فحشا لپاره لاره پرانستل کېږي.

يو ځل بيا ټينگار کوم چې مونږ له دغه اسلامي حکمه له هر ډول ناوړه استفادې، د هوسبازانو په لاس کې دهغې له بازيچه کيدو او ککړتيا ته د بنځو د راکارولو لپاره د يوې وسيلې په توگه دا استفادې سخت مخالف يو، خو له قانونه د ځينو هوس بازانو ناوړه استفاده بايد د قانون د مخنيوی سبب او پلمه ونه گرځي، بلکه بايد د ناوړه استفادې مخه ونيول شي.

۷۴. د تشيع تاريخچه

مونږ عقیده لرو چې: د تشيع د پيدايښت مبدا د پيغمبر(ص) زمانه او د هغوی ويناوې دی او د دې خبرې لپاره روښانه اسناد دلرو:

منجمله دا چې ډيرو مفسرانو د دغه آيت «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ؛ هغه کسان چې ايمان يې راوړی او نیک عملونه يې کړي دي» (د خداي (تر ټولو غوره مخلوق دی) ۱) دا حديث يې له پيغمبره (ص) نقل کړی دی چې وې فرمايل: «له دغه ايتته مطلب (علی) ع (او دهغه شيعه دي)» منجمله مشهور مفسر «سيوطی» په الدر المنثور کې له «ابن عساکر» له

جابر بن عبدالله نقلوي چې مونږ د پیغمبر(ص) په خدمت کې وو چې (علی)ع راغی کله چې پیغمبر(ص) ، (علی)ع (ولیده نو وې فرمایل: والذی نفسی بیده ان هذا وشيعته لهم الفاترون يوم القيامة؛ قسم په هغه چا چې زما ځان یې په لاس کې دی، دی او شیعۀ یې د قیامت په ورځ د کامیابو کسانو په ټولې کې دي» بیا د اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ؛ آیت نازل شو او له هغه وروسته کله به چې (علی)ع (د پیغمبر)ص (د اصحابو غونډو ته ور تللو هغوي به ویل «جاء خير البريه» د خدای بهترین مخلوق راغی.^۱

همدا معنا) ابن عباس (او) ابن بزه (او) ابن مردويه (او) عطیه عوفی (په مختصر شان فرق سره ذکر کړې ده.^۲

په دې ډول وینو چې د هغو کسانو لپاره چې له علی سره یې ارتباط درلود (د شیعۀ) نوم انتخاب په هماغه د پیغمبر په زمانه کې شوی و او دا نوم پیغمبر(ص) هغوی ته ورکړی دی نه دا چې د خلفاوو په زمانه کې یاد صفویانو یا داسې نورو په زمانه کې هغوي ته ورکړل شوی وي.

مونږ په عین حال کې چې د نورور اسلامي فرقو درنښت کوو او له هغوي سره د جمعی په یو صف کې درېږو، او په یو وخت او یو ځای حج کوو او په گډو اسلامي اهدافو کې ملگرتیا کوو، عقیده لرو چې د (علی)ع (د مکتب پیروان ځینې ځانگړتیاوې لري او پیغمبر ورته خاصه توجه او پام درلود، له همدې امله مونږ د دغه مکتب پیروي انتخاب کړې ده.

د شیعو ځینې مخالفان ټینگار کوی چې د دغه مذهب او عبدالله بن سبا ترمینځ رابطه ټینګه کړي، او بیا بیا دا خبره تکراروي چې شیعۀ د عبدالله بن سبا پیروان دي چې په اصل کې یهودي و، او بیا مسلمان شو! دا خبره ډیره عجیبه ده، ځکه چې د شیعۀ کتابونو ټولې څیړنې ښیي چې د دغه

۱. الدر المنثور ۲ ټوک ۳۷۹ مخ

۲. د لاپیرو معلوماتو لپاره پیام قرآن ۹ ټوک ۲۵۹ مخ نه وروسته ته مراجعه وکړئ

مکتب منونکي له دغه کس سره هېڅ دلچسپي او مينه نه لري، بلکه د شيعه وو په درستو کتابونو کې عبدالله بن سبا يو گمراه او بې لارې کس معرفي شوی دی او زمونږ د ځينو روايتونو په اساس، حضرت علي(ع) د هغه د مرتد والي په وجه د هغه د وژلو حکم ورکړی و.^۱

له دې ورتير د عبدالله بن سبا تاريخی وجود تر پوښتنې لاندې دی او ځينې محققان باوري دي چې هغه يو افسانه اي کس دی او خارجي وجود يې نه درلود چې گوندې د شيعه مذهب بنسټ کيښودنکی شي.^۲ او فرضا که هغه يو افسانه ای کس ونه گڼو زمونږ له نظره گمراه او منحرف کس و.

۷۵. د شيعه مذهب جغرافيا

دا ټکی د پام وړ دی چې د شيعو مرکز هميشه د ايران هيواد نه دی پاتې شوی، بلکه د اسلام په هماغه لومړيو پيړيو کې يې ډير مرکزونه لرل منجمله «کوفه»، «يمن» او حتی پخپله «مدینه» او همداراز په شام کې د بنی امیه وو له زهرجنو تبليغاتو سره سره د شيعيانو مختلف مرکزونه وو، که څه هم په عراق کې د شيعيانو د مرکز هومره لوی نه وو.

د مصر په پراخ ټاټوبي کې هم تل د شيعو ډلې اوسيدې حتی د فاطمي خلفاوو په زمانه کې د مصر حکومت د ځينو شيعه شخصيتونو په لاس کې پاتې شوی دی.^۳

۱. تنقيح المقال فی علم الرجال په «عبد الله بن سبا» ماده کې او د شيعو د رجالو په نورو مشهورو کتابونو کې.

۲. عبدالله بن سبا کتاب د علامه عسکری ليکنه.

۳. کله چې د بنی امیه وو په زمانه کې د شام په شيعو باندې سخت دباوونه راغلل، او په عباسيانو کې هم په ارامه نه وو، تردې چې ډيريې د بنی امیه او بنی عباسو په زندانونو کې ووژل شول، ځينو خيټخ ته مخه کړه او ځينې هم لويديځ ته لاړل، منجمله (ادريس بن عبدالله

اوس د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې شیععه مسلمانان شته، منجمله په سعودی عربستان هیواد کې ډیر شیعیان په شرقیه سیمې کې اوسېږي او له نورو اسلامي فرقو سره بڼه اړیکې لري، که څه هم د اسلام د بنمنانو تل هڅه کړې او کوي چې د شیععه مسلمانانو او نورو په منځ کې د دښمنۍ او کینې او بد گمانۍ او بد بینۍ تخم وشیندي او د نزاع اختلاف او جنگ اور په هغوي کې بل کړي او دواړه ډلې کمزورې کړي. په تیره بیا نن چې اسلام د نړۍ د یو لوی قدرت په توگه د ختیځ او لویدیځ د مادي نړۍ، په وړاندې بیرغ هسک کړی او د نړۍ خلک چې له مادي تمدنونو ستړي او لالهانده شوي خپل لور ته بلي، د مسلمانانو د قدرت د ماتولو او په نړۍ کې د اسلام د پرمختگ دمخنیوي لپاره د اسلام د دښمنانو یو لوی امید دا دی چې د مذهبي اختلافاتو اور ته لمن ووهي او مسلمانان په یو بل اخته کړي، بیشکه که د نړۍ ټول مسلمانان بیدار او هوښیار وي، دغه خطرناک سازش او توطنه شنډولی شي.

بن حسن (د مصر په لور لار بیا له هغه ځایه د مغرب) مراکش (په لور و خوئید او د مراکش د شیعوو په مرسته یې د «ادریسیانو» حکومت جوړ کړ چې د دوهمې پیړۍ له وروستیو د څلورمې پیړۍ تر اخیږي وختونو پورې یې دوام وکړ او د شیعیانو یو بل حکومت په مصر کې جوړ شو.

دوی چې ځانونه یې د امام حسین (ع) (او د بی بی فاطمې اولاد گانه او هغه چمتووالي ته په پام سره چې د مصر په خلکو کې یې د شیععه حکومت د جوړولو لپاره لیده دغه کار وکړ او له څلورمې پیړۍ څخه رسماً دغه حکومت جوړ شو او د قاهرې ښار هغوي جوړ کړ، فاطمي خلفا په ټول کې څوارلس کسان وو چې د لسو کسانو د حکومت مرکز یې مصر و، او کابو درې کاله یې په مصر او د افریقا په نورو سیمو کې حکومت کاوه، او الازهر جامع جومات او الازهر پوهنتون د هغوي په لاس جوړ شوی دی، د فاطمیانو نوم د بی بی فاطمې (س) له نامې اخستل شوی دی. (دائرة المعارف دهخدا، دائرة المعارف فرید و جدي، او المنجد فی الاعلام، فطم او زهر کلمې)

د ویلو ده چې په شیعو کې هم د سنیانو په شان مختلفې فرقې دي، خو تر ټولو مشهوره او پیژندل شوې یې شیعه اثنا عشری ده چې د نړې د شیعیانو زیاته برخه جوړوي.

که څه هم د شیعیانو اصلي شمیر او د نړې د نورو مسلمانانو په وړاندې د هغوي شمیر او فیصدي سمه معلومه نه ده، خو د ځینو شمیرنو په اساس د هغوي شمیر له دوو سوو تر درې سوو ملیونو دی چې د نړې د مسلمانانو کابو څلورمه برخه کیږي.

۷۲. د اهل بیتو (ع) میراث

د دغه مکتب پیروانو د اهل بیتو امامانو علیهم السلام په وسیله له رسول الله مبارکه ډیر روایتونه نقل کړي دي، او نور ډیر روایتونه له حضرت علی او نورو امامانو (ع) لري چې نن د شیعه معارفو او فقهي اصلي منابع گڼل کیږي، منجمله د لاندې ذکر شویو څلورو کتابونو چې په کتب اربعه مشور دي: «کافی، من لایحضره الفقیه، تهذیب او استبصار» نومونه اخستلی شو. خو د دې خبرې تکرار ضروري گڼو چې هر حدیث چې په دغو څلورو منابعو او یا نورو معتبرو کتابونو کې موجود وي د دې معنا دا نه ده چې دغه خاص حدیث معتبر دی بلکه د هر حدیث د سند یوه سلسله ده چې باید د سند هر یو رجال یې په جدا توگه د رجالو په کتابونو کې وچاچول شي او که د سند ټول رجال یې معتبر او دباور وړ وو، دغه حدیث د یو صحیح حدیث په توگه منل کیږي که نه وي دا به یو مشکوک یا ضعیف حدیث وي او دا کار یوازې د علم حدیث او رجالو د عالمانو او پوهانو کار دی.

له دې ځایه ښه څرگندیږي چې د شیعیانو په کتابونو کې د حدیثونو د راغونډولو حالت او روده د اهل سنتو له مشهورو منابعو سره توپیر لري ځکه چې په صحاحو کې په تیره بیا په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې د

لیکوالو مینا دا ده چې هغه حدیثونه یې راغونډ کړي چې د هغوي په نزد صحیح او معتبر وو؛ او له همدې امله د اهل سنتو په عقایدو د پوهیدو لپاره په هغو کې په هر یو استناد کیدی شي.^۱ حال دا چې د شیعه محدثانو مینا دا ده چې په اهل بیتو (علیهم السلام) پورې منسوب ټول حدیثونه راغونډ کړي. او له صحیحو د غیر صحیحو پیژندل یې علم رجال ته پریښي دي، (پام وکړئ).

۷۷. دوه لوی کتابونه

له هغو مهمو منابعو چې د شیعو ارزښتناک میراث گڼل کیږي، نهج البلاغه کتاب دی چې ارواښاد شریف رضی کابو زر کاله وړاندې د امام علی (ع) له کلماتو په دريو برخو کې (لیکونو، خطبو او لنډو ټکو کې) برابر کړی دی، او محتوا او مطالب یې دومره لوړ او ښکلي دي چې هر څوک د هر مکتب او دین منونکی چې وي د هغه د لوړې محتوا تراغیز لاندې راځي، او کاش چې نه یوازې مسلمانان بلکه غیر مسلمانان هم له هغه سره اشنا شوي او هغه یې لوستي وای، چې په توحید او مبدا او معاد او په سیاسي، اخلاقي او ټولنیزو چارو کې دا سلام له لوړو معارفو او تعلیماتو خبر شي. له دغو لویو میراثونو یو بل «صحیفه سجادیه» کتاب دی چې د ډیرو ښکلو فصیحو او غوره دعاگانو ټولگه ده چې ډیره لوړه غوره او ژوره محتوا لري چې په حقیقت کې د هماغه نهج البلاغې کار په یو بل ډول کوي او د هغه هره جمله انسان ته نوی درس ورکوي او په رښتیا چې هر انسان ته له خدای سره د مناجات او لمنځ طریقې ښيي، او د انسان روح او زړه ته صفا وربخښي.

۱. د «صحیح مسلم» او «فتح الباري فی شرح صحیح بخاري» مقدمې ته مراجعه وکړئ.

دا ټولگه لکه څرنګه چې له نامې يې معلومه ده د شيعه مکتب د څلورم امام علي ابن الحسين بن علی بن ابيطالب چې په امام سجاد)ع(مشهور دی د دعاگانو ټولگه ده او موڼر هر وخت چې وغواړو چې په موڼر کې د دعا او لمنځ روح او دخدای در ته زیاته توجه او زیاته مینه پیدا شي دغه دعاګانې لولو او د تازه نیالګیو په شان چې د سپرلي له برکتناکو وریځو خړوبیږي له هغه استفاده کوو .

د شيعووتر ټولو زیات حدیثونه چې تر لسو زرو زیات کيږي له پنځم او شپږم امام يعني امام محمد باقر او امام جعفر صادق عليهم السلام نقل شوي دي او يوه لويه برخه هم له اتم امام علی ابن موسی الرضا)ع(څخه ده، او دا په دې خاطر ده چې دغه درې شخصیتونه د وخت او ځای په داسې شرائطو کې وو چې د دښمنانو، بني عباسو او بني امیه وو دباو په هغوي کم و، له همدې امله وتوانیدل ډیر حدیثونه چې له رسول الله مبارکه دهغوی د پلار نیکنو په وسیله هغوی ته رسیدلي وو د اسلام د فقهی احکامو او معارفو په ټولو بابونو کې له ځانه یادگار پریږدي او دا چې شيعه مذهب ته جعفري مذهب وایی له دې امله ده چې د هغوي ډیر حدیثونه او روایات له شپږم امام جعفر بن محمد الصادق)ع(نقل شوي دي چې په داسې پړاو کې يې ژوند کاوه چې بني امیه په کمزوری کیدو وو او بني عباسو هم لا پوره قدرت لاسته نه وراوړی چې په خلکو فشار راوړي، او زموڼر په کتابونو کې مشهوره ده چې هغه حضرت په فقې حدیث او معارفو کې څلور زره شاگردان وروزل.

د حنفي مذهب امام او مشرابو حنیفه د امام جعفر صادق)ع(په ستاینه کې په یوې وینا کې وایی: ما رایت افقه من جعفر بن محمد؛ تر جعفر بن محمد)ع(زیات فقیه کس مې نه دی لیدلی!

د اهل سنتو بل امام مالک بن انس په خپلې یوې وینا کې داسې وایی: «ما یوه موده له جعفر بن محمد سره تگ راتگ درلود، هغه مې تل له دریو څخه په یو حالت کې ولیده، یا یې لمونځ کاوه یا یې روژه نیوله یاد قرآن مجید په تلاوت لگیا و؛ او زما په خیال ما د علم او عبادت له نظره تر جعفر بن محمد زیات افضل کس نه دی لیدلی او نه مې دی اوریدلی»^۱

له دې امله چې مونږ دلته له ډیر اختصاره کار اخلو نو د اهل بیتو د امامانو په باب د نورو اهل سنتو عالمانو له ویناوو تیریږو.

۷۸. په اسلامي علومو کې د شیعیانو رول

مونږ عقیده لرو چې: شیعو د اسلامي علومو په پیدا کولو کې اغیزمن رول لرلی دی، ځینې باوري دي چې اسلامي علومو له هغوي سرچینه اخستې، حتی په دې هکله کتاب یا کتابونه لیکل شوي او اسناد او مدارک یې وړاندې کړي دي، خو مونږ وایو چې لږ تر لږه هغوی د دغو علومو په پیدا کولو کې ښه ونډه لرلې ده، او د دې مسئلې شاهد او گواه هغه کتابونه دي چې له شیعو علماوو په اسلامي علومو او فنونو کې لیدل کېږي. په فقې او اصولو کې په زرگونو کتابونه چې ځینې یې ډیر پراخ او بې ساري دي، په تفسیر او قرانی علومو کې په زرگونو کتابونه، په عقائدو او علم کلام کې په زرگونو کتابونه او همداراز په مختلفو علومو کې په زرگونو کتابونه، په دغو کې پریمانه کتابونه او س هم زمونږ او دنړۍ په مشهورو کتابتونونو کې موجود دي او خلک ورته لاسرسی لري او هر څوک دغه کتابتونونو ته په مراجعې سره د دې ادعا تصدیق کولی شي. د شیعیانو یو مشهور عالم د دغو کتابونو فهرست تیار کړی او په شپږو لویو ټوکونو کې یې دغه

۱. تهذیب التهذیب، ۲ ټوک ۱۰۴ مخ) په کتاب الامام الصادق ټوک ۵۳ مخ د اسد حیدر په نقل.

فهرست راغونډ کړی دی.^۱

دا لړلیک د لسگونو کلونو پخوا دی او په وروستیو لسیزو کې له یوې خوا د شیعې وود تیرو عالمانو د اثارو دا حیا او د خطی کتابونو د کشف او چاپ لپاره ډیرې هڅې شوي دي، اوله بل پلوه د نویو کتابونو د تصنیف او تالیف لپاره، چې لا مویې دقیق شمیر نه دی برابر کړی خو په مسلمه توګه ویلی شو چې د اسلامي علومو په هره څانګه کې په سلګونو یا زرګونو کتابونه لیکل شوي دي.

۷۹: مونږ باوری یو چې: صدق رښتیا والی او امانت د اسلام یو مهم او اساسي رکن دی، قرآن مجید فرمایي: «قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ؛ خدای تعالی فرمایي چې د رښتینو رښتیا والی هغوي ته فایده رسوي»^۲ بلکه د قرآن له ځینو ایتونو استفاده کیږي چې د قیامت په ورځ اصل انعام هغه انعام دی چې د صدق او رښتیا والي په وجه انسان ته ورکول کیږي (په ایمان کې صدق او راستنۍ). په الهی پیمانونو په عمل کې او د ژوند په ټولو چارو کې په صداقت او راستنۍ «لِيَخْرِجَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ»^۳ او لکه څرنگه چې مخکې مو هم اشاره وکړه د قرآن د وینا مطابق مونږ مسلمانان مامور یو چې د ژوند په ټولو چارو او دوران کې د معصومانو او

۱. د دغه کتاب نوم «الذریعه الی تصانیف الشیعیه» دی چې مشهور مفسر او محدث شیخ اقا بزرګ تهرانی لیکلی دی، د هغو کتابونو شمیر چې د کتاب له نوم درک او لیکوال له نوم سره په دغه لوی فهرست کې راغلي دي تر ۲۷ زره ټوکو زیات دي، دا کتاب یوه موده وشوه چې چاپ او خپور شوی دی.

۲. مائده سوره ۱۱۹ ایت

۳. احزاب سوره ۲۴ ایت

رَبَّنَا إِنَّا أَلَّيْنَاكَ اللَّهُمَّ وَكُنَّا بِكَ صَادِقِينَ؛^۱ د دې خبرې اهمیت تر دې حده دی چې خدای تعالی خپل پیغمبر(ص) ته امر کوي له خپل خدایه وغواړه چې په هر کار کې صادقانه داخل شي او صادقانه خارج شي «وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ؛

بلکل په همدې دلیل په اسلامي روایتونو کې لولو چې هېڅ پیغمبر دخدای له لورې مبعوث نه شو مگر دا چې صدق رښتیا والی او امانت د هغه په اصلي پروگرامونو کې شامل وو «ان الله عزوجل لم يبعث نبيا الا بصدق الحديث و اداء الامانة الى البر والفاخر»^۲

مونږ هم له دغو ایتونو او روایتونو په الهام اخستلو سره خپل ټول کوشش او هڅه کړې ده چې د دغه کتاب په بحثونو کې له راستۍ او صداقته پرته بله لاره ونه وهو او د حق او امانت په خلاف کلام ونه وایو او هیله من یو چې د خدای په مهربانۍ مو د دغه رسالت د ادا کولو توفیق لاسته راوړی وي. إِنَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ

۸۰. آخري خبره

هغه څه چې په دغه ټولګې کې راغلي دي د اسلام په اصولو او فروعو کې د اهل بیتو علیهم السلام د مکتب د پیروانو او شیعیانو د عقایدو نچور او زبېښه ده چې بې له بدلون او تحریفه بیان شوي او د قرآن له ایتونو، روایتونو او د اسلام د عالمانو په مختلفو کتابونو کې د هغو مدارکو ته اجمالي شان اشاره شوې ده، که څه هم د بحث د خلاصه والي او کوټل والي په وجه د ټولو مدارکو ذکر ممکن نه و؛ او زمونږ هدف صرف په دغه کتاب

۱. توبه سوره ۱۱۹ ایت

۲. دا حدیث په بحار الانوار کې له امام جعفر صادق(ع) (نقل شوی دی) ۲۸ ټوک ۲ مخ (همداراز په ۲ ټوک ۱۰۴ مخ کې).

کې اجمالي او کوتلی بیان و.

مونږ باوري یو چې: دا بحثونه لاندینی نتیجې لري:

۱. یوه ښه سرچینه ده چې له اختصار سره سره د شیعه عقاید په ډیره روښانه او دقیقه توګه بیانوي او ټولې اسلامي فرقې او حتی غیر مسلمانان کولی شي د دغه واره کتاب په لوستلو سره د دغه مذهب د پیروانو عقاید په اجمالي توګه او له لومړي لاسه وکتلی شي. او دهغو د راغونډولو لپاره زیات زیار ایستل شوی دی.

۲. مونږ باوري یو چې: دا جزوه (کتاب) د هغو کسانو لپاره یو الهی حجت ګرځیدلی شي چې کله کله په ناخبرۍ سره زمونږ د عقایدو په هکله قضاوت او فیصله کوي یا هغه له مشکوکو او غرضي کسانو او غیر معتبرو کتابونو تر لاسه کوي.

۳. مونږ باوري یو چې: د دغو عقایدو په لیدلو سره، روښانه کیږي چې د دغه مکتب او د مسلمانانو د نورو فرقو د پیروانو تر مینځ د تفاوت موارد دومره نه دي چې د دغه مکتب او د مسلمانانو د نورو فرقو تر مینځ د ملګرتیا او ګډ کار خنډ شي. ځکه چې په دغو مذهبونو کې د اشتراک ټکي ډیر زیات دي. او بله دا چې زمونږ د ښمنان هم مشترک دي.

۴. مونږ باور لرو چې: ځینې داسې لاسونه او ایجتیان شته چې د اسلامي مذهبونو تر مینځ د اختلافاتو په لویولو سره غواړي دهغوي په منځ کې د جنګ، نښتې او وینه بهیولو اور بل کړي او اسلام کمزوری کړي هغه دین چې زمونږ په زمانه کې لګیا دی د نړې پراخه سیمې تر خپل برکتناک سیوري لاندې راولي او د کمیونزم د ختمیدو او د پانګه وال مادي نظام د زیاتیدونکو او لاینحلو ستونزو رامنځته شوې خلا ډکوي. د ښمنان غواړي چې په نړۍ کې د اسلام د پرمختګ مخه ونیسي. مسلمانان باید د ښمنانو ته دا امکان ورته کړي چې په دغه کار کې کامیاب شي، او هغه ارزښتناک

فرصتونه چې د اسلام پیژندلو لپاره په نړۍ کې پیدا شوي دي له لاسه لار شي.

۵. مونږ باوري یو چې: که د اسلامي مذهبونو عالمان په خپلو کې سره کښیني او له مینې او محبته په ډکې فضا او له تعصب او زیله په لیرې فضا کې د اختلافي مواردو جاج واخلې او پرې وغږیږي، د اختلافاتو د کمیدو امکان ډیر زیات دی، نه وایو چې ټول اختلافات دې ختم شي، بلکه وایو چې لمنه دې یې راټوله شي، لکه خرنگه چې په دا وروستیو کې په ایران کې یو شمیر شیعې او سني عالمانو په زاهدان ښار کې له یو بل سره ډیرې غونډې وکړې او ځینې اختلافات یې ختم کړل چې دلته یې د بیانولو فرصت نه لرو.^۱

په پای کې د خدای تعالی درته لاسونه پورته کوو او غواړو:

«رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا

إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ»^۲

پای

۱. د دې خبرې نور وضاحت د قم د علمیه حوزې په پیام مجلې کې لوستلې شئ.

۲. حشر سوره ۱۰ ایت