

په پښتو ايمان

معنی،

دلایل

او غوښتنې ئې

حکمتیار

پر پیغمبرانو ایمان

معنی،

دلائل

او غوښتنی ئې

حکمتیار

فهرست

صفحه	عنوان
أ.....	د ناشر مقدمه
۱.....	په پیغمبرانو ایمان
۱.....	په پیغمبرانو د ایمان معنی
۳۵.....	په پیغمبرانو د ایمان غوښتنې
۳۵.....	توقیر او تعظیم:
۳۸.....	ژوره مینه:
۴۰.....	کامل اطاعت:
۴۲.....	د استهداء لپاره پیغمبر ته رجوع:
۴۵.....	حکیمیت:
۴۶.....	هدف او تگلاره د پیغمبر په متابعت کې ټاکل:

بسم الله الرحمن الرحيم

د ناشر مقدمه

د الله تعالى د پېرزوينو ممنون يو چي موږ ته ئې د يوه بل ښكلي او په زړه پوري كتاب د خپرولو توفيق راکړ، دا كتاب د هغو درسونو د لړۍ يوه برخه ده چي ورور حکمتيار د اردوی سپاهيان رضاکار اسلام په تربيتي غونډو کي رضاکارانو ته درلودل او په ۱۳۶۹ هـ ش کال کي د کتاب په بڼه کي ترتيب او چاپ شوی، بيا د ځينو عربو وروڼو په غوښتنه، په عربي ترجمه او په کافي شمېر کي خپور شوی، دا کتاب په پيغمبرانو د ايمان معنی، غوښتني او هغه دلايل وړاندي کوي چي انسان ولي پيغمبرانو ته اړ دئ، د دې درسونو دا لړۍ د لاندي پنځو کتابونو په بڼه کي خپره شوې:

۱. په الله تعالى ايمان، معنی، دلايل او غوښتني ئې.
 ۲. په آخرت ايمان، معنی، دلايل او غوښتني ئې.
 ۳. په پيغمبرانو ايمان، معنی، دلايل او غوښتني ئې.
 ۴. په کتابونو ايمان، معنی، دلايل او غوښتني ئې.
 ۵. په ملائکو او قضا او قدر ايمان، معنی، دلايل او غوښتني ئې.
- د دغو اساسي مسایلو اهميت ته په پام سره مو دا غوره وگڼله چي يو ځل بيا ئې خپل خدای پال او په دين مين ولس ته وړاندي کړو، هغو

بايمانو ځوانانو ته چي د غربي استعمار د فكري يرغل په ضد ئې د مبارزې سنگر تود ساتلی او غواړي د ايمان په حقيقت پوه شي، نورو ته ئې وښيي، خپل فردي او اجتماعي ژوند د ايمان په رڼا کي او د خپل رب د لارښوونو مطابق تنظيم کړي، او په آزاد او خپلواک افغانستان کي د اسلام پر تمين بيرغ رپانده وگوري، د دې کتابونو د ژورې او دقيقې مطالعې بلنه ورکوو، دعاء کوو چي الله تعالی موږ په دنيا او آخرت کي د هغو تورياليو مبارزينو په صف کي محسوب کړي چي له الله تعالی پرته بل چا ته سر نه ټيټوي، له بل چا طمعه او وېره نه لري، د خپل رب رضا لټوي او دې سپېڅلي هدف ته د رسېدو په لار کي هري قربانۍ ته چمتو دي.

اللهم اهدنا الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم

پر پیغمبرانو ایمان

دا موضوع به تر دې دریو عنوانونو لاندې خپرو:

- پر پیغمبرانو د ایمان معنی.
- د پیغمبر بعثت او لېږني ته د انسان ضرورت.
- او په پیغمبرانو د ایمان غوښتنې.

په پیغمبرانو د ایمان معنی

پ پیغمبرانو باندې د ایمان معنی دا ده چې الله جل شأنه د زمانې په بېلابېلو پړاوونو کې د انسانانو د لارښوونې او هدایت لپاره، د دوی له منځ نه تر ټولو غوره او صالح شخصیتونه غوره کړي، هغوی ته ئې وحي کړې او له خپل پېغام سره ئې خلکو ته لېږلي، چې هغوی د الله تعالی لوري ته دعوت او هدایت کړي، هغوی ته خپل ځان، جهان او خپل رب وروپېژني او د غوره او سوکاله ژوندون لاري او طریقې وروښيي.

الله جل شأنه پیغمبران د خلکو له منځه انتخاب کړي او دوی تر ټولو غوره او صالح انسانان او د لوړ معنوي او اخلاقي شخصیت خاوندان دي. د خلکو له منځه د دوی د انتخاب معنی دا ده چې پیغمبران د آدم علیه

السلام له اولادې څخه دي، په دې موضوع د دې لپاره تركيز كوم چې متأسفانه ځينو د جهالت او ناپوهۍ په وجه او ځينو په محبت او درناوي كې د غلو او افراط په وجه دا هڅه كړې چې ثابته كړي پيغمبران د نورو انسانانو په څېر نه دي، ځينو خپل پيغمبران هغه مقام ته رسولي او داسي څه ئې هغوی ته منسوب كړي چې يوازي له الله تعالى سره ښايي، نسيحيانو د عيسى عليه السلام په اړه وويل چې هغه له نوره پيدا شوی، هغه د خداى زوى دى، له خدايه رابلل شوى، خداى د مسيح په بڼه كې زمكې ته راغلى، يهودانو د عزيز عليه السلام په هكله وويل چې هغه د خداى زوى دى، په مسلمانانو كې هم داسي جاهل كسان راپيدا شول چې د پيغمبر عليه السلام په اړه ئې د مسيحيانو او يهودانو په څېر له غلو او مبالغې ډكې خبرې وكړې، چا وويل هغه له نوره پيدا شوى، چا وويل هغه په غيب پوهېدو، دا په داسي حال كې چې قرآن په صريح او څرگندو الفاظو او په مكرره توگه وايي چې پيغمبران عليهم السلام د آدم عليه السلام د اولاد له منځه د انسانانو د لارښوونې او هدايت لپاره غوره شوي، توپير ئې له نورو انسانانو څخه يوازي په دې كې دى چې د الله تعالى له لوري وحى ورته شوې. قرآن موږ ته وايي چې انسان له خاوري پيدا شوى، خو د همدغه له خاوري پيدا شوي انسان په وړاندي هغه ملائكي په سجدې كولو مكلفي شوې چې له نوره پيدا شوې، دا د كوم شي كمال نه دى چې له نوره پيدا شوى وي، او پر هغه څه تفوق او امتياز ولري چې الله تعالى له بل څه پيدا كړى، د خاوري او د نور هم بنسټ يو دى او هم ئې خالق يو، د هر

مخلوق امتياز او پر بل تفوق او لوړوالی په هغه کار کي دئ چي ترسره کوي ئې نه په ذات او د پيدايښت په ماده کي، قرآن دې مطلب ته په څرکنده توگه اشاره کوي چي که د زمکي په سر ملائکي په ډاډ او اطمئن سره اوسېدلی او دوی ته پیغمبران لېږل کېدی نو د دوی له ډلي څخه به وو، فرشتو ته به فرشتې د پیغمبرانو په توگه لېږل کېدې، خو د زمکي په سر انسانان اوسېږي، نو ځکه الله تعالی دوی ته د دوی له منځه یو انسان د پیغمبر په توگه لېږي، او قرآن وايي: که الله تعالی غوښتی چي کومه فرشته انسانانو ته د خپل استازي او پیغمبر په توگه ولېږي نو هغه به ئې د یوه انسان په بني کي لېږله، دا ځکه چي انسان یوازي د انسان په ژبه پوهېدی شي او یوازي انسان د ده لپاره بېلگه او قدوه کېدی شي.

د قرآن له ویناوو معلومېږي چې له ټولو پیغمبرانو عليهم السلام سره همدا معامله شوې، چا چې تر ټولو زیات د دوی مخالفت ته ملا تړلې، هغه دین پلورونکي ټگمار مذهبي مشران وو چي تر ټولو مخکي ئې باید په هغوی ایمان راوړی وی، خو دوی له دین نه دکان جوړ کړی وو او له مذهب نه دام!! پیغمبرانو حقيقي دین ته بللي، له الله تعالی وېرې ته، حق او عدالت ته، له حرامو ځان ساتلو ته، صداقت او رښتیا ته او دا هغه څه وو چې دوی ئې منلو ته تیار نه وو، دوی د هر نوي پیغمبر مقابله په دې سره کوله چي خلکو ته به ئې ویل: په ده کي هغه ځانگړتیاوي نشته چي په مخکینو پیغمبرانو کي وې، عوامو له دوی نه د مخکینو پیغمبرانو په اړه هغه څه اورېدلي وو او هغه څه ئې هغوی ته منسوب کړي او په هغو الفاظو

ئې ستايلى ۋو چې يوازي له الله تعالى سره بنايي، دوى پيغمبران د خدايى
 او الوهيت مقام ته رسولي، عوام د دوى د غلطو تبليغاتو تر اغېز لاندې له
 پيغمبرانو نه د هغه څه انتظار كاوو چې په وس كې ئې نه وو، قرآن دا
 حالت څومره بنسكلى او دقيق انځوروي، هلته چې فرمايي:

۹۰-۹۴

الاسراء: ۹۰-۹۴

۹۴-۹۰

او وئې ويل: تر هغه به هيڅكله درباندې باور ونه كړو چې له زمكې يوه
 چينه راته جاري نه كړې، يا د كجورو او انگورو داسې باغ دي وي چې هري
 خوا ته ويالې په كې وبهوې او يا لكه څنگه چې گمان كوې د آسمان يوه

توته پر موږ راپرې باسې، يا خداى او فرشتې مخامخ راولې، يا د سرو سپينو زرو کور ولرې، يا آسمان ته لوړ ولاړ شې او پورته تگ دي هم تر هغه نه منو چې داسي کتاب درسره راوړې چې موږ ئې ولولو، ورته ووايه: پاکي زما رب لره ده، آيا زه له يوه داسي انسان نه پرته بل څه يم چې د پيغمبر په توگه لېږل شوى؟ او خلکو ته د هدايت له راتلو وروسته يوازي دې خبريدوى له ايمان راوړو منع کړل چې ويل ئې: آيا خداى يو انسان د پيغمبر په توگه رالېږلى؟!!

گورئ چې (خلک) دغې خبرې له ايمان راوړلو منع کړي چې پيغمبر ئې د نورو انسانانو په څېر يو انسان موندلى، داسي چې حيرتناک او خارق العاده کارونه نشي کولى، د ده په خوا کې نه څوک خداى په څرگنده گوري او نه د فرشتو لښکري، آسمان ته نشي ختلى، له زمکې چينې نشي راخوټولى، سره او سپين زر ئې په لاس کې نشته، د باغونو او بنگلو خاوند نه دئ!!

د يهودانو مذهبي مشرانو د خپلو پيغمبرانو په اړه خلکو ته همدا ويلې وو چې دوى دغه ټول کارونه کولى شو، نو ځکه ئې د عيسى عليه السلام په څېر په هغه پيغمبر هم ايمان رانه ووړ چې معجزې ئې تر ټولو پيغمبرانو زياتې وې!!

پيغمبر يوازي د الله تعالى د پيغام حامل نه دئ، دنده ئې په دې کې نه راخلاصه کېږي چې الهي پيغام په امانت او صداقت سره او په بشپړه توگه خلکو ته ورسوي، بلکې هغه د انسانانو لپاره قدوه، اسوه او بېلگه دئ، هغه

دا الهي پيغام هم په خپلي ژبي سره خلکو ته بيانوي او هم ئې په خپل عملي ژوند کي دوی ته انځوروي، موږ د پيغمبر په شخصيت او عملي ژوند کي هغه څه گورو چي الله تعالى ئې د هر انسان په ژوند کي ليدل غواړي، که څوک غواړي په دې پوه شي چي خپل رب ئې څه ترې غوښتي، د ده لپاره څنگه ژوند، څنگه وينا، کومه عقیده، کوم عمل او څنگه اخلاق غوره گڼي، نو ځواب ئې دا دی چي د پيغمبر په څېر ژوند، وينا، عقیده، عمل او اخلاق. پيغمبر په حقيقت کي د الهي پيغام عملي تجسم دی، الله تعالى چي انسانانو ته د کامل او غوره انسان د جوړېدو لپاره کومي لارښووني رالېږلي هغه د پيغمبر په شخصيت کي څرگندي شوې، کامل انسان هغه دی چي د پيغمبر په څېر وي، الله تعالى هغه بنده او د ده قول او عمل خوښوي چي قول او عمل ئې د پيغمبر په څېر وي، پيغمبر د انساني ټولني د معنوي او اخلاقي کمال او ارتقاء لپاره د پای او انتهاء هغه نقطه ده چي تر ټولو د لوړ شخصيت خاوندان، باهمته او اولوالعزمه انسانان وررسېدی شي او هيڅ انسان ترې لوړ نشي تېرېدی، که وغواړو دا مطلب د يوه گراف په ذريعه تشرېح کړو؛ نو د گراف په بې انتهاء پای کي الله جل شانہ دی، مسلمان په دې گمارل شوی چي په همدې لوري به درومي، الله تعالى ته به د نږدې کېدو هڅه کوي، په الهي اخلاقو به ځان سنگاروي، په دې لارښووني به عمل کوي چي (تخلقوا بخلق الله): په الهي اخلاقو ځان سمبال کړئ، الهي اخلاق ځان ته غوره کړئ، الهي اخلاق په حقيقت کي د بې انتهاء معنوي کمال او ارتقاء هغه لوړه څوکه ده چي هغې ته رسېدل د انسان له وسه

وتلې ده، هغې څوكي ته نږدې كېدا ممكنه ده خو رسېدا محال. پيغمبران عليهم السلام دې لوړې څوكي ته د رسېدلو په لار كې هغه ځاى ته رسېږي چې د انسان لپاره وروستى او آخري معراج دى، په يوه بې انتها او پاى نه منونكي مسير كې وروستى تم ځاى او د توقف آخري پړاو، هيڅ انسان ته تر دې نقطې آخوا تېرېدا ممكنه نه ده. د پيغمبرانو عليهم السلام شخصيت د انساني لوړو اخلاقو، د ده اوچتو معنوي ځانگړتياوو او د غوره صفاتو او خصوصياتو لپاره وروستى معراج او د گراف آخري لوړه څوكه ده. هغوى په هر څه كې د نورو لپاره بېلگه، اسوه او قدوه دي، الله جل شأنه له گناه، خطا او اشتباهاتو خوندي او مصئون ساتلي، له فكري، اخلاقي او عملي پلوه له گناه او خطا معصوم دي، د گناه عصمت په دې معنى چې كه كله د انساني طبيعت په مقتضاء له دوى نه كومه وړه اشتباه هم وشي، الله جل شأنه يې ډېر ژر متوجه كوي، د اشتباه مخنيوى او جبران كوي او تكرر ته ئې نه پرېږدي. په دې معنى هغوى معصوم دي او الله جل شان له گناه مصئون ساتلي، الله تعالى د خپل رسالت او پيغام لپاره داسې شخصيتونه غوره كوي چې دا دنده په بشپړ امانت او صداقت سره خلكو ته ورسوي، د يوه پيغمبر په ځاى بل پيغمبر هغه مهال لېږلى چې د مخكني پيغمبر د دعوت ټولي نښې، اغېز او اثر زایل او له منځه تللى، هر پيغمبر چې راغلى، خلك په دې مكلف شوي چې په همدې نوي پيغمبر به ايمان راوړي، مخكنى پيغمبر او امت ئې هم په دې مكلف شوي چې په هغه ايمان راوړي او ملگر تيا ئې وكړي، لكه چې قرآن فرمايي:

7J0hr 5»GÅ2 `B Nà6 6#ä \$J9 `hY9\$,»W<B ¹ \$< { & 0r

¼RÖÄ YG9r ¾hî £Bš69 NàèB \$Jj×hÁ B AqI³ ` Nà2 ä!` 0e

A\$% \$RÖÄ (p\$% “ îô j Nàï°E 4?ã 0e6 {&r 0e6ä A\$%

ÇNÈ üiÿĥ»±9\$`B NàèB 0r {r0kô\$

آل عمران: ۸۱

او كله چي الله مو د پېغمبرانو ژمنه واخيسته چي دا دئ تاسو ته مي كتاب او حكمت دركړ، نو كه بيا تاسو ته داسي كوم پېغمبر راغی چي تاسو ته د دركړی شوي كتاب تصدیقوونکی وي نو حتماً به ايمان پرې راوړئ او مرسته به ئې كوی، وئې فرمايل: آيا په دې اقرار كوی او پر دې باندي زما دا پېتی (پر اوږو) اخلي؟ وئې ويل: اقرار كوو، وئې فرمايل: نو شاهد اوسئ چي زه هم له شاهدانو څخه يم.

يعني له پېغمبرانو نه الله تعالى دا ژمنه اخيستې ده چي يو به د بل ملاتړ او مرسته كوي، په دې ژمني كي د دوی امتيان هم شامل دي، دوی به هم د خپلو پېغمبرانو پر پله گام ږدي او د هر مؤمن او د كتاب تصدیقوونكي ملگرتيا او ملاتړ به كوي. څوك چي دا كار ونكړي په حقيقت كي ئې له الله سره كړې ژمنه ماته كړې او د پېغمبرانو له لاري منحرف شوی، دا حكه چي له انبياوو نه دا عهد او پيمان اخيستل شوی چي كه له دوی وروسته داسي بل پيغمبر راځي چي د دوی د دعوت مصدق وي، نو هرومرو به پر هغه ايمان راوړي او د هغه تأييد او ملگرتيا به كوي او د

دوی امتونه او پلویان هم مکلف شوي چي په همغه نوي دعوت او نوي پیغمبر به ایمان راوړي.

پر هر پیغمبر له حالاتو سره سم او د شرائطو له غوښتنو سره سم کتاب، صحیفه او احکام نازل شوي، چا ته کتاب ورکړی شوی، چاته صحیفې او څوک په دې مکلف شوی چي د خپل دور او یا له ده نه مخکي پیغمبر دعوت وچلوي، هغه تجدید کړي او د هغه طرف ته بلنه ورکړي.

د پیغمبرانو شمېر ډېر دی، د آدم علیه السلام له پیدایښته سره سم د دوی د لېږلو سلسله پېل شوې او دا لړۍ پر محمد علیه السلام پای ته رسېدلې، له ده وروسته بل پیغمبر نه مبعوث کېږي، تر قیامته پوري ټول خلک پدې مکلف دي چي د محمد صلی الله علیه وسلم په رسالت ایمان راوړي او هغه دین ومني چي ده راوړی، دا ځکه چي الله تعالی دی په داسي وخت کي په پیغمبرۍ مبعوث کړ چي پیغام او رسالت ئې تر قیامته له هر راز تحریف خوندي پاته کېدی شي، د ده په لاس د لېږل شوي قرآن د خوندي او محفوظ پاته کېدو انتظام شوی، دا دی گورئ چي د قرآن له راتلو څوارلس پېړۍ تېرې شوې خو په یوه حرف او حتی زور او زېر کي ئې تغیر رانه غی، دا کار تر دې د مخه ممکن نه وو، د نورو پیغمبرانو عليهم السلام په لاس لېږل شوي کتابونه له منځه ولاړل، له هر یوه نه یوه وړه برخه حتی د څو جملو په اندازه هم نه ده پاتې شوې، د همدې لپاره تر محمد علیه السلام وروسته د بل پیغمبر د لېږلو ضرورت منتفي شوی، د قرآن په شته والي کي نه د بل کتاب د لېږلو ضرورت شته او نه د

د پیغمبرانو علیهم السلام یو خصوصیت دا دی چې هر یو ئې د مخکني پیغمبر او د هغه د دعوت تصدیق کوي او د راتلونکي پیغمبر زېږی او بشارت ورکوي، دا د تېر قیادت تأیید او د راتلونکي مشرتابه زېږی ورکول، هغه څه دي چې له نورو زعامتونو نه د دوی توپیر په ګوته کوي، هغه څه چې د نړۍ د سیاسي زعامتونو له کړنلاري سره ژور توپیر لري، د نورو سیاسي زعامتونو خصوصیت دا وي چې تر ځان مخکي قیادتونه محکوموي، د دوی په ضد تبلیغات کوي، د ناخوالو عامل ئې ګڼي، د روان بد حالت او ستونزو مسئولیت د دوی په غاړه اچوي، خلکو ته وایي: موږ ته یو ویجاړ نظام، ناکامه اداره، اقتصادي ستونزي، امنیتي مشکلات او اجتماعي کړاوونه په میراث پاته دي، غواړي په دې کار سره له یوې خوا له مخکني قیادت نه د خلکو پام ځان ته راواړوي او له بله پلوه خپله ناکامي توجیه کړي، د دوی بل بد خصلت دا دی چې په خپلي خوا کې د نوی قیادت راولاړېدو او وده نه خوښوي، هر هغه څوک ټکوي چې د دوی اقتدار او زعامت ګواښي، او د دې امکان او استعداد په کې ګوري چې د دوی ځای به ونیسي او په راتلونکي کې به د ولس قیادت ترلاسه کړي، نه پرېږدي د دوی په څنګ کې بل شخصیت وده وکړي، لکه په غرب کې چې همدې ذهنیت د داسې مشهور متل حیثیت غوره کړی چې وایي: لوی قیادتونه ستري ونې ته ورته وي چې ترې لاندي بل بوټی شین کېدی نشي، په دې متل کې د غربي سیاسي او اجتماعي قیادتونه او د دوی دا خصلت په ډېره

دقيقه توگه انځور شوی، هلته لوی لوی شخصیتونه داسي وي لکه گني او ستري ونې چي تر سيوري لاندي ئې بل بوتې او ونه نشي شنه کېدی، همدا د هغوی خصوصیت دی، که خروشف راځي بايد ستالين محکوم کړي او حتی مجسمه ئې بايد محاکمه کړي، که گورباچوف راځي بايد بريژنيف او تر ځان مخکي ټول نور زعامتونه په دې متهم کړي چي شوروي اتحاد ئې په يوې ناکامي جگړي کي بنکېل کړ او دا ټولي ستونزي او کړاوونه ئې ده ته په ميراث پرېښودل، بايد ماوتسه تونگ د هغه چا په لاس محاکمه شي چي د ده د اقتدار په وخت کي ئې د لارښود په سترگه ورته کتل او د ده افکارو ته د خپل اخلاص څرگندولو لپاره به ئې د ده کتابونه په جيب کي گرځول، همداسي چي هر چا اقتدار له لاسه ورکړی، که څه هم د اقتدار په شپو ورځو کي خلکو د لمانځني ترپولي د دوی توصيف او ستاينه کړې، د مريي په شان ئې د دوی اطاعت کړی، خو چي د اقتدار له کرسی کوز شوی نو خپلو نږدې ملگرو او پلويانو په کلکه محکوم کړی، بيا ئې مجسمې هم محاکمه شوې او رانسکوري شوې، هو! دا د يوې غير ديني ټولني د زعامت او مشرتابه ځانگړتيا ده چي د اقتدار په وخت کي هيچا ته د دې موقع او مجال نه ورکوي چي وده وکړي او بل شخصيت د دوی تر څنگ تبارز وکړي، حال دا چي د پيغمبرانو په اړه قرآن فرمايي: هغوی د تېرو پيغمبرانو د دعوت تصديق کوي او د راتلونکو پيغمبرانو د راتلو زېری ورکوي، ځان او خپل پلويان په دې مکلف گڼي چي په راتلونکي پيغمبر به ايمان راوړي او د هغوی ملگرتيا او تأييد به کوي، لکه چي قرآن فرمايي:

١٢٠] « \$AqB ' ' ٦ ٧fÄZÓ ٦ ÓÍ6»f NfóB Óóó=ŠĖ A\$% ٧r
 .B 'ÎŦ AqB-Î #M6är ٦1'qG9\$ `B £' %of ûH/ \$J ٦ \$JĖ ÁB
 ōŭB Ō A # < »d {q8% M»Éŋf Nēā! ` \$Hù B qJyō\$ " ٧ē/

الصف: ٦

ÇĖ

او هغه وخت راپه ياد كړئ چي عيسى د مريمې زوى بني اسرائيلو ته وويل:
 يقيناً چي زه د الله له لوري تاسو ته استازى او پيغمبر يم، د تورات
 تصديقوونكى او د هغه نبي (د راتلو) زېرى وركوونكى چي له ما وروسته به
 راځي، نوم ئې احمد دى، خو كله چي له څرگندو نښو سره ورته راغى وئې
 ويل: دا خو څرگند سحر دى.

گورئ چي عيسى عليه السلام مخكنى پيغمبر، د هغه دعوت او د ده
 په لاس راغلى كتاب تصديقوي او د راتلونكي پيغمبر په اړه خلكو ته زېرى
 وركوي، ذهناً ئې د ده ملگرتيا ته تياروي او راتلو ته ئې لار آواروي.

قرآن عظيم الشآن موږ ته لارښوونه كوي چي پيغمبران عليهم
 السلام د دې لپاره رالېږل شوي چي انسان د فلاح او سعادت لاري په
 موندلو كي د دوى لارښوونو ته اړ او محتاج دى، دا ځكه چي تاسو د دې
 عالم هر څه داسي گورئ چي په فطري او طبيعي توگه وحي ورته شوې، د
 ژوند تگلاره وربښودل شوې، د كوم مقصد لپاره چي پيدا شوى او كوم كار
 چي ورسپارل شوى، د سر ته رسولو فهم، شعور او اراده ئې وركړى شوې،

پوهېږي چي څه وکړي او څه ونه کړي، څه وخوري او څه ونه خوري، خو انسان چي د کوم ستر مقصد لپاره پيدا شوی، د هغه د سرته رسولو لپاره پر فطري لارښووني برسېره مزید هدايت او لارښووني ته ضرورت لري، که تاسو انسان له حيواناتو سره مقایسه کړئ نو انسان به تر هر څه زیات لارښووني، پالنې او ساتنې ته اړ او محتاج ومومي، اکثر حیوانات به داسي وگورئ چي له پیدایښت سره سم، او دنیا ته له راتلو لنډه موده وروسته له مور او پلار نه مستغني او بې نیازه شي، لنډه موده وروسته خوراک کولی شي، که په وچه کي پیدا شي نو په خپلو پښو تلی شي، که په بحر کي پیدا شي نو لامبو وهلی شي، د مور او پلار له وینا پرته همغه څه خوري چي گټه وررسوي او د هغه څه له خوراکه ډډه کوي چي تاوان ورته لري، خو د انسان ماشوم تر اوږدې مودې شدیداً د مور او پلار پالنې ته اړ او محتاج وي، د اور او د اوبو فرق نشي کولی.

خومره چي انسان د پلار او مور لارښووني، پالنې او روزنې ته اړ دی همدومره د پیغمبرانو لارښووني ته اړ دی، هغه د پیغمبر له لارښووني پرته نه خپل ځان پېژندلی شي، نه دا پراخ عالم او کائنات، او نه د الله تعالی په لوري خپله لار، نه په دقیقه توگه د حق او د باطل ترمنځ تفکیک کولی شي، نه د عدل او ظلم ترمنځ توپیر، او نه مفید او مضر او حلال او حرام سره بېلولی شي، دا سمه ده چي انسان ته عقل او شعور ورکړی شوی چي د دې په مرسته کولی شي څه ناڅه ښه او بد سره بېل کړي، او له دې اړخه ترنورو ژوو مخکي دی، خو یوازي د عقل او شعور په مرسته،

ځان او ټول عالم پېژندل او بيا د يوه جامع او كلي معرفت په رڼا كې خپله تگلاره ټاكل ورته ممكن نه دي، انسان د عقل او شعور په څنگ كې دې ته ضرورت لري چې د لارښوونې او هدايت لپاره ئې پيغمبران ولېږل شي، د همدې لپاره الله تعالى د زمانې په هر پړاو كې د خلكو د لارښوونې او هدايت لپاره پيغمبران لېږلي.

قرآن عظيم الشان په دې ارتباط فرمايي:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقَ وَالْأَعْيُنَ الْمُبْغِضَةَ وَالَّذِينَ يَقُولُ بِأَلْسِنَتِهِمُ الْكَلِمَةَ أَلْفًا مَّرَّةً وَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقَ وَالْأَعْيُنَ الْمُبْغِضَةَ وَالَّذِينَ يَقُولُ بِأَلْسِنَتِهِمُ الْكَلِمَةَ أَلْفًا مَّرَّةً وَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾

البقره: ۱۵۱

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقَ وَالْأَعْيُنَ الْمُبْغِضَةَ وَالَّذِينَ يَقُولُ بِأَلْسِنَتِهِمُ الْكَلِمَةَ أَلْفًا مَّرَّةً وَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾

همداسي لکه چې په تاسو کې مو ستاسو له منځه داسې پيغمبر درولېږو چې زما آيتونه درباندي لولي، ستاسو روزنه کوي، علم او حکمت درښيي او هغه څه درښيي چې نه پرې پوهېدئ.

يعني پيغمبران د دې لپاره لېږل شوي چې د الله جل شأنه آيتونه خلكو ته واوروي، له شرک، فساد او بدكارۍ ئې وژغوري، د دوی ټولنه له مفسادو او مظالمو تزكيه او پاكه كړي، د هغوی عقايد تزكيه كړي، هغوی ته كتاب وروښيي، د دې كتاب د پلي كولو او تطبيق طريقه ورزده كړي، دلته له كتاب نه مراد هغه احكام دي چې الله جل شانہ په خپل كتاب كې نازل كړي او له حكمت نه مراد د دې احكامو د تطبيق لاري، چاري او

طريقې دي. يعنې پيغمبران عليهم السلام هم خلكو ته الهي احكام او د دين او دنيا اړوند ضوابط او قواعد ښيي، هم د دوى د ژوند اهداف او مقاصد وړښيي او هم دغو اهدافو ته د رسېدلو طريقې وړښيي، هم خلكو ته كتاب ښيي او هم د دې كتاب د تطبيق او عملي كولو چاري وړښيي او ټول هغه څه وړښيي چې په خپله پرې پوهېدى نشول.

گورئ چي په دې مبارک آيت کي موږ ته لارښوونه شوې چي
 پيغمبران عليهم السلام موږ ته هغه څه هم رانښي چي پرې پوهيدی نشو،
 پوهېدئ، تاسو په هغه د پوهېدو توان نه درلود، درته ممکنه نه وه چي
 پرې وپوهېږئ.

01g ÅR& ôB wq1' nZi] è/ 0j ûüZBs-01\$'?ã ¢ \$£B 0)9

pJò6 iœŕ = »G N°leŕ NĩZâ "ŕ ¾¬)f#a Nĩbæ {qຟ

آل عمران : ۱۶۴

يقيناً چي الله پر مؤمنانو احسان وڪرڻ چي په دوى کي ئي د دوى له منجه داسي پيغمبر مبعوث ڪرڻ چي د ده آيتونه پرې لولي، د دوى روزنه کوي او ڪتاب او حڪمت ورڻي، په داسي حال کي چي تر دې د مخه په څرگندي تېروتنى کي وو.

په دې مبارک آیت کی چی د احد د جگړې په ارتباط نازل شوی

مسلمانانو ته ویل شوي: پېغمبر خو هغه څوک دی چې تاسو د ده په لاس له ضلالت او بې لاریتوبه وژغورل شؤئ، د ده بعثت خو پر تاسو د الله تعالی یوه ستره پېرزوینه وه، ده درته حلال او حرام وښودل، ستاسو روزنه ئې وکړه، کتاب او حکمت ئې دروښود، په غنائمو کې غلول خو د ده لخوا خیانت وگڼل شو، تر دې د مخه خو غنیمت یا د زورورو قومندانانو حق گڼل کېدو او یا د هغه چا چې په لاس کې ئې پرېوتی وو، کمزوري تل ترې محروم وو، ده درته وویل چې غنایم به د جنگ په پای کې راغونډېږي او په ټولو مجاهدینو به مساویانه وېشل کېږي، ولي مو د پېغمبر علیه السلام په اړه بې حایه تشویشونه کول؟!

Dəβl̥e̞ɑ̰ 7 ẽ̞/#ä Nl̥o̞æ (q̞e̞ Nəβ wqɪʔ N̥y<ĩ q̞ è̞ɑ̰ \$Zʔ

البقرة: ١٢٩

قرآن د ابراهيم عليه السلام په قصې کي زموږ په وړاندي د پيغمبرانو عليهم السلام د شخصيت او مأموريت په اړه يو ډېر دقيق او

جامع تصوير ٻڌي، هلته چي وايي: الله تعالى اراده ڪري وه چي په مکه کي د توحيد بنسټ کېښودی شي او دلته کعبه او د موحدینو د راغونډېدو مرکز جوړ شي، غوښتل ئې دا مرکز د یوه ستر موحد او بت ماتوونکي په مبارک لاس بناء شي، ابراهیم او د ده سرتېری زوی اسمعیل علیهما السلام ئې د دې ستر کار لپاره غوره کړل، هغه په عراق کي د یوه بت لمانځونکي او بت جوړوونکي په کور کي پیدا شو، د نمرود تر سلطې لاندې یوې شرک وهلې جاهلي ټولنې کي، هلته چي خلک هم د ژوندي نمرود په وړاندې سر تیتوي او هم له مرگ نه وروسته د ده مجسمې ته!! خو ابراهیم علیه السلام ته نه د مړه بت لمانځل د منلو وو او نه د ظالم نمرود واکمني، پلار او قوم ته ئې ویل: دا ستاسو د لاس او ذهن مولود جعلي خدایان نه منم، نه دا بتان، نه دا لمر، سپوږمۍ او ستوري او نه هیڅ فنا کېدونکی په خدایي منم، الله همغه دی چي هر څه ئې پیدا کړي. خو کله چي ئې ولیدل دا خلک یوازي د ده په بلني او استدلال له شرک نه لاس نه اخلي، پرېکړه ئې وکړه چي دا بتان رانسکور کړي، پوهېدو چي هم د نمرود ظالمانه واکمني د دغو بتانو په بنسټ ولاړه ده او هم د ولس د مظلومیت او په خوارۍ، ذلت او جهل کي د ژوند کولو عامل ئې همدا بتان او د هغوی لمانځنه. نه ئې د ولس د انتقام پروا وکړه او نه د نمرود له غضب نه وېره، یوازي وو، له یوه تبر نه پرته ئې بل څه نه شو برابرولی، خو دغو اندېښنو د ده اراده او عزم نه شو بدلولی، تبر په لاس د بتانو خوني ته ورننوت، ټول ئې یو په بل پسي رانسکور کړل او تبر ئې د ستر بت په غاړه کي

خوړند کړ او له خوني په ډاډه زړه ووت. خلک له مېلې راوگرځېدل، هلته ئې نمرود لمانځلی وو، کور ته تر تلو مخکې بايد د نمرود بتان هم ولمانځي، خو دلته ئې ناڅاپه ټول بتان مات، نسکور او نړېدلي وموندل او ستر بت مزید سپک شوی، تبر ئې په غاړه کي، د نورو د ماتولو اتهام ورته متوجه، خو نه اتهام ردولی شي او نه اصلي ماتوونکی ښودلی شي، دا همغه خدايان وو چي خلکو له دوی نه د خپلو حاجتونو ترسره کېدو او د ستونزو د حل طمع کوله او دا ورته تلقین شوې وه چي د ستونزو د حل مرجع دغه ده، ستاسو د مشکلاتو عامل نظام او واکمنان ئې او د دوی تصرفات نه دي، مشکلات مو له دې راولاړ شوي چي دا خدايان درنه ناراضه دي. او دا هغه څه دي چي هر نمرودي نظام تر هر څه مخکې او زيات ورته ضرورت لري. له ابراهيم نه پرته بل څوک په دې کار نه شو تورن کېدی، هغه ئې راحاضر کړ، پوښتنه ئې وکړه: دا کار تا کړی؟ ابراهيم عليه السلام د داسي غونډي، همدې حالت او د بت لمانځونکو داسي يوې پوښتني ته منتظر وو، وئې ويل: تبر خو د ستر بت په غاړه کي دی، له هغه پوښتنه وکړئ که خبري کولی شي!! ځواب ئې ورکړ: ابراهيمه! ته خو پوهېږې چي دوی خبري نه شي کولی! هغه همدا ځواب غوښتو، وئې ويل: نو دا تاسو څنگه د هغه څه عبادت کوئ چي نه خبري کولی شي، نه له ځانه ضرر دفع کولی شي، نه بل ته گټه رسولی شي، افسوس پر تاسو او ستاسو پردغو معبودانو!! د قوم او د دوی د سالار نمرود پرېکړه معلومه وه، زندان، په اور سوزول، داسي سزا چي د نورو لپاره عبرت شي. خو ابراهيم

عليه السلام د نمرود له لوري د ده د مرگ او سوزولو د پرېکړي د اورېدو په ځواب کي وويل: د مرگ ژوند پرېکړه هغه ذات کوي چي دا لمر له مشرقه راپورته کوي او په مغرب کي ئې پرې باسي، اور ته د لوېدو په وخت کي ئې ويل: الله راته کافي دئ، هماغه تر ټولو غوره وکيل او نصير. الله تعالی دا ابراهيم د کعبې د جوړولو لپاره له سوزېدو وژغورو، له عراق نه ئې شام ته او بيا له هغه ځايه مکې ته راووست، دلته ئې په بې اوبو او وحشتناک بيابان کي د هاجر او تي خور اسمعيل يوازي پرېښودو امر ورته وکړ، په دې ستر امتحان کي هم بريالی شو، کله چي اسمعيل ځوانۍ ته ورسېد، په خوب کي ئې داسي څه وليدل چي د اسمعيل د قرباني کولو اشاره ئې ور ته کوله، د ده لپاره همدا اشاره کافي وه، زوی ته ئې دا خبره وکړه، هغه په ځواب کي ورته وويل: پلاره! څه چي درته ويل شوي، هغه ترسره کړه، ما به صابر او مطيع ومومې، په دې لوی او خطرناک امتحان کي دواړه بريالي شول او اوس نو دوی د هغه ستر کار لپاره جوگه شوي چي د زمکي پر سر د الله مبارک کور، کعبه، د موحدينو قبله د دوی په لاس جوړه شي، دوی چي کله د ديوالونو په اوچتولو لگيا او ډبري ئې يوه د بلې په سر ايښودې، دا وينا ئې په ژبه وه: اې زموږ ربه! له موږ نه ئې قبول کړه، بې شکه چي ته خو ښه پوه اورېدونکی يې. اې زموږ ربه! موږ دواړه درته منقاد او تابع وگرځوه او له اولادې مو تا ته يو منقاد امت او موږ ته زموږ ديني مناسک راوښيه او توبه مو قبوله کړه، يقيناً چي ته ډېر مهربان توبه قبلوونکی يې. په دوی کي په خپله له دوی نه داسي پېغمبر مبعوث

کړه چې ستا آيتونه پرې لولي، کتاب او حکمت وربښي او روزنه ئې کوي،
بې شکه چې همدا ته باحکمته عزت من يې.

په هغې وېروونکې بيديا کې د دوو مهاجرو او له خپل هيواد نه د
شرل شوو په لاس چې کوم کور جوړ شو، دا دئ څلور زره کاله وروسته
هم، هر کال تر شلو لکو نه زيات خلک د هغه طواف کوي، هملته د دوی
پر پله گام ږدي او همغه څه کوي چې دوی دواړو له خپل رب نه غوښتي
وو.

قرآن د بني اسرائيلو او هري هغې مذهبي ډلې غلط تصورات رد
کړي چې مذهب او مذهبي مقام موروثي گڼي او گمان کوي چې له پلار نه
اولاد ته په ميراث رسي او دا طمع لري چې پېغمبرانو او د الله دوستانو ته د
انتساب په وجه د الله د پېرزوينو وړ، د امامت وارث او د جنت مستحق
دي، دوی ته ويل شوي چې نه مذهب او عقیده داسې شی دئ چې په ميراث
وړل کېدی شي او نه مذهبي مقام داسې مقام دئ چې له پلاره اولاد ته په
ميراث رسېدی شي، د الله په دين کې له هر چا سره معامله د ده د عقیدې
او عمل له مخې کېږي، له هر چا نه به د خپلو کړو وړو پوښتنه کېږي،
پېغمبرانو ته ځان منسوبول او ځان د دوی د مقام او منزلت وارث گڼل او
له دې لاري د امتيازاتو تر لاسه کول، دا هغه کارونه دي چې د بني اسرائيلو
تگمارو مذهبي مشرانو کول. دوی ځان د الله د خاصي کورنۍ غړي، د
پېغمبرانو ورته او ځای ناستي گڼل او ابراهيم عليه السلام ته ئې ځان
منسوبوو، الله تعالی د دوی په ځواب کې فرمايي: ابراهيم مشرک نه وو،

منکر کافران له مړو سره تشبیه کوي او فرمایي:

† î ¼ ĩ ĩ Ó Å ô f # Y q c ¼ q \$ Y u e _ r p Y s ō n ' u \$ t ſ b % . ` Br &

` ĩ ā š • ĩ < . \$ k ĩ 8 í \$ / 2 s ō ĩ M » J e s ' ĩ ¼ ſ ſ B ` J . Ä \$ Y 9 \$

الانعام: ۱۲۲

Ç È Š c q è l e f (q d . \$ B ū i ĩ Ÿ » 3 ū

آيا هغه چي مړ وو، بيا مو راژوندی کړ او داسي رڼا مو ورپه برخه کړه چي په هغې سره په خلکو کي تگ کولی شي، هغه چا ته به ورته وي چي په داسي تيارو کي وي چي ترې وتونکی نه وي، کافرانو ته همداسي هغه څه بنایسته شوي چي دوی ئې کوي.

په دې مبارک آيت کي څو ډېري مهمي او اساسي خبري په ايجاز او اختصار سره شوې:

- کفر داسي دئ لکه مرگ او ايمان داسي دئ لکه ژوند، کافر د مړي په څېر دئ او مؤمن د ژوندي په څېر.
- څوک چي کافر وو او الله تعالی ايمان ورپه برخه کړ داسي دئ لکه چي مړ وو او الله تعالی راژوندی کړ.
- د الله تعالی لاسوند کتاب داسي دئ لکه رو ڼ خراغ چي په تياره کي انسان ته لار ښيي.
- د دې روڼ خراغ په رڼا کي انسان کولی شي د خلکو په منځ کي د تلو لار ځان ته روښانه کړي، دوست او دښمن، صالح او طالح، مؤمن او منافق، ښه او بد وپېژني، لوړي او ژوري وويني، خنډونه او گړنگونه ورته جوت

- بي ايمانہ انسان په يوې کفري ټولني کي هغه چا ته ورته دئ چي په پرېرو تيارو کي پروت وي او د وتلو ټولي لاري پرې بندي وي.
- دا تياره په حقيقت کي د جهل، شرک او کفر هغه تياره ده چي د ده پر نه، دماغ او ستر گو ئې سيوري غوړولی، د ده معيارونه ئې مختل کړي، د ده احساسات او مشاعر ئې خپلي، خپل بدي کړني ئې ورته ښايسته کړي. دا آيتونه موږ ته ښيي چي انسان پيغمبرانو ته اړ او محتاج دئ، الله جل شأنه د ده د اړتيا رفع کولو او د ده د لارښووني او هدايت لپاره پيغمبران رالېږلي. پيغمبر موږ ته د داسي اسوې او قدوې حيثيت لري چي کتاب د هغه په شخصيت کي عيني تجسم موندلی، يوازي کتاب د انسان د لارښووني لپاره کافي نه دئ، بايد الهي کتاب د يوه چا په عملي شخصيت کي څرگند شي، ټول مفاهيم او احکام ئې د هغه په شخصيت کي مجسم شي، د انسان د لارښووني لپاره يوازي دعوت کافي نه دئ بلکي د دعوت ترڅنگ داعي او معلم ته ضرورت شته، همدا وجه ده چي الله تعالی خپل کتاب د پيغمبر په لاس رالېږي.

پيغمبر عليه السلام په مکه مکرمه کي د دعوت په ابتدايي شپو ورځو کي، د دې په ځای چي رسالې او کتابونه وليکي، شخصيتونه ئې جوړ کړل؛ ځکه چي د دعوت لپاره تر هر څه د مخه داسي داعي په کار دئ چي دا دعوت د هغه په شخصيت کي مجسم شي، کله چي رسول الله صلی الله عليه وسلم دغسي داعيان وروزل او د دعوت چلولو لپاره ئې اجتماع ته

وراندې کړل، گورئ چې خلک فوځ فوځ د ده خوا ته راتلل او په څنگ کې ئې ودریدل.

قرآن عظیم الشان په دې اړه فرمایي:

﴿قَالَ لَهُ الْمَلَائِكَةُ لِمَ تُبَيِّنُ لِلنَّاسِ مَا لَا يَفْقَهُونَ ۖ قُلْ إِنَّمَا بَيِّنُ لِلنَّاسِ مَا يُحِلُّ لِي ۖ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ بِي وَأَذْهَبَ بِنِعْمَتِي ۖ وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾

الاحزاب: ۲۱

﴿قَالَ لَهُ الْمَلَائِكَةُ لِمَ تُبَيِّنُ لِلنَّاسِ مَا لَا يَفْقَهُونَ ۖ قُلْ إِنَّمَا بَيِّنُ لِلنَّاسِ مَا يُحِلُّ لِي ۖ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ بِي وَأَذْهَبَ بِنِعْمَتِي ۖ وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾

یقیناً چې تاسو ته د الله په استازي او پیغمبر کې نېکه بېلگه او اسوه ده. هغه چا ته چې الله او د آخرت ورځې ته امید ساتي او الله زیات یادوي.

یعني څوک چې غواړي الله ته د هیلې درلودو په څرنگوالي وپوهېږي او هغه عملونه وپېژني چې په وجه ئې انسان د الله د مرستي، رعایت او عنایت طمعه او هیله کولی شي، نو دا دي له پیغمبر نه زده کړي، څوک چې غواړي وپوهېږي آخرت ته هیله او امید درلودل یعني څه، او غواړي هغه عملونه وپېژني چې په آخرت کې به ګټه ورسوي او له دې لارې کولی شي د نېک آخرت طمعه ولري نو هغه دي آخرت ته د طمعي او هیلې څرنگوالی له پیغمبره زده کړي او څوک چې غواړي د الله د زیات ذکر په څرنگوالي پوه شي باید په دې کې د پیغمبر متابعت وکړي، پیغمبر باید د ده لپاره اسوه او قدوه وي او د هغه په شخصیت کې او د ده د اخلاقو او کړنو په رڼا کې د دې خبرو په حقیقت ځان پوه کړي، د ژوند په ټولو مسائلو کې باید پیغمبر موږ ته بېلگه، اسوه او قدوه وي، الله ته د امید واری په څرنگوالي کې، د آخرت په نسبت ایمان درلودلو او د اعمالو د

نتائجو په اړه آخرت ته طمعه او هيله ساتلو او د الله د زيات يادولو او ذکر په څرنگوالي کي بايد پيغمبر زموږ قدوه او اسوه وي.

همدا رنگه قرآن عظيم الشان پيغمبر عليه السلام ته خطاب کوي او فرمايي:

'<J \$S\$Šr ÇÎÈ #\fÉRr #ZÄ6är #%ġ© 7 »Yŭ' α \$RĴ ÓÉ9\$K\$Š7

« \$ `B Mç b'Î ũÜZBs0\$ÎÄr ÇÎÈ #ZİB %[#ZÄr ¾/İİcİİ « \$

NG1E& +Šr ũÜİŷ»ZBİİ ũİİŷ»3M\$ÆÜÈ Ŵr ÇİÈ #Zİ. WòÜ

الاحزاب: ۴۵- ۴۸ ÇÎÈ WŠÄ2 r « \$ 4".r « \$' ?ă @ž2 q?r

اې نبي! يقيناً چي ته مو شاهد، زېږی وړکوونکی، انذار وړکوونکی، د الله په حکم د الله لوري ته بلونکی او لکه روڼ خراغ لېږلی یې. او مؤمنانو ته دا زېږی وړکړه چي ستر الهي فضل به ئې په برخه شي، او د کافرانو او منافقینو متابعت مه کوه، خوړوني ئې له پامه وغورځوه، او پر الله توکل وکړه، او الله د وکیل په توگه کافي دی.

په دې آیتونو کي د پيغمبر عليه السلام څو صفاتو ته اشاره شوې:

- نبي: هغه څوک چي له حقایقو خبر او په خبرو پوه وي.
- رسول: هغه استازی چي له یوه پېغام او رسالت سره لېږل شوی.
- شاهد: هغه څوک چي د یوه مطلب په حقانیت په خپل قول او عمل سره شهادت ورکوي او د نورو لپاره بېلگه او اسوه وي.

• مبشر: زېرى ورکوونکى.

• نذير: له بدو پايلو او خطرناکو پېښو او عواقبو نه وېروونکى.

• داعياً الى الله: د الله په لوري بلونکى.

• سراجاً منيراً: روڼ او روښانه خراغ.

په دې مبارکو آيتونو کي نه يوازي د پيغمبر عليه السلام ځانگړتياوي ښودل شوې بلکي د دعوت د بېلو بېلو مراحلو تسلسل ته هم اشاره شوې، په دې توگه:

• د پيغمبرانو هر دعوت له داسي خلکو پيل شوى چې لومړى ئې په خپله پوهه او بصيرت په برخه شوى، الله تعالى د وحى له لاري په حقايقو پوه کړي، بيا له الهي پېغام او رسالت سره د خلکو د هدايت او لارښوونې لپاره لېږل شوي، بيا همدغه پېغام او دعوت د دوى او د دوى د پلويانو په عملي شخصيت کي عيني تجسم مومي، له هر يوه نه د خپل دعوت د ټولو مفاهيمو لپاره ژوندى شاهد او بېلگه جوړ شوى، گورئ چې دلته په دې صف کي يوازي پوهه او بصيرت کافي نه دى، بلکي له پوهي وروسته گڼ شمېر مراحل شته، پيغمبر عليه السلام فرمايي: د علم دوه ډولونه دي: يو ئې هغه چې يوازي په ژبه وي، داسي علم به د قيامت په ورځ د انسان په خلاف حجت گرځي او بل ئې هغه نافع علم چې د عمل لارښود وي او انسان پرې عمل کوي.

• د پيغمبرانو عليهم السلام په لار تلونکي بايد د خپلي الهي تگلاري د دقيقې پېژندنې ترڅنگ د الهي پېغام حامل وي، دا پېغام او رسالت بايد د

دوی په عملي شخصیت کي داسي راڅرگند شي چي هر لیدونکی د دوی په کړنو کي د دې دعوت څرنگوالی او اغېز په خپلو سترگو وگوري. دا ځکه چي پيغمبر عليه السلام د شاهد او گواه په توگه لېږل شوی، داسي چي د ده عمل د ده د دعوت او رسالت په حقانيت شهادت ورکوي او دا دعوت او عقیده د ده په عملي شخصیت کي په داسي توگه راڅرگندېږي چي هر لیدونکی د دې عقیدې په حقانيت متقاعد کړي.

• د پيغمبر بل مهم صفت دا دی چي هغه د مبشر په توگه لېږل شوی، د مایوسو او ناامیدو خلکو طرف ته تللی، هغوی ته ئې امیدواري ورکړې او له یاس او ناامیدې ئې ژغورلي، هغوی ته ئې د ایمان په لار کي د روښانه مستقبل او ځلاندي راتلونکې زېږی ورکړی، د پيغمبرانو عليهم السلام په لار تلونکی هر دعوتگر باید تر ټولو د مخه مبشر وي، د یاس او ناامیدی مقابله به کوي، هغه دعوتگر چي په خپلي بریا باور نه لري، د خپل رب په رعایت، عنایت او مرستي ئې بشپړ باور نه وي، د خپل دعوت راتلونکې ته هیله من نه وي، مایوس وي، خپل مخاطب ته د بریا، فتحي، غلبې او روښانه مستقبل زېږی نشي ورکولی، هغه یو ناکام داعي دی، دا ځکه چي له نبوت او رسالت نه وروسته د هر پيغمبر لومړی صفت مبشر دی، هغه په خپله هیله من دی، داسي چي تر سختو نه په سخت حالت کي نه مایوسه کېږي او هغه خپل امت ته هم د روښانه راتلونکې او حتمي بریا او د فتحي زېږی ورکوي او د مبشر په توگه د مایوسو ولسونو طرف ته درومي.

• او هغه نذير دى، د ظلم مقابله كوي، د فساد، جهل او شرک مقابله كوي، خلك د فساد، شرک، جهل او ظلم له بدو پايلو وېروي، هغه د منكراتو او مفسدو په وړاندي چوپ او بې اعتناء نه پاته كېږي، بلكي خلك وېروي، كه له يوې خوا مؤمنانو ته د ايمان په خط كي د بري او غوره پايلي زېرى وركوي، له بلي خوا هغه چاته چي له دې لاري منحرف شي او مفسدينو او ظالمانو ته انذار وركوي او د كفر، ظلم او فساد له بد عاقبت نه ئې وېروي.

• هغه يو دعوتگر دى، په خپل قول او عمل سره، بلنه ئې د الله تعالى لوري ته وي، نه د ځان لوري ته، او نه د كوم دنيوي غرض او مقصد لپاره، داسي بلونكى او دعوتگر چي د خپل رب په اذن او حكم او د ده له سننو سره سم خلكو ته بلنه وركوي، غواړي خلك د الله طرف ته لاړ شي، هغه ته ورنږدې شي، په الهي اخلاقو مزين او سمبال شي.

• هغه په انساني ټولني كي داسي دى لكه په تياره كي روڼ او روښانه خراغ، خپله سوزي خو نورو ته رڼا وركوي، لكه شمع په خپل سر اور وړي چي د نورو ماحول او د پښو مخه روښانه كړي، د نورو لپاره سوزي، د نورو د هدايت او لارښووني لپاره ځان وقفوي، كله چي خلك په تياره كي وي او روڼ مشعل ته اړوي نو دى د روڼ او روښانه خراغ په څېر دوى ته لار ښيي او له تيارو ئې باسي.

له دغو څرگندونو وروسته د پيغمبر د نورو دندو په اړه فرمايي:

او مؤمنانو ته د دې خبرې زېږی ورکړه چې د الله له لوري ئې ستر فضل په برخه دئ.

دوی باید ډاډه وي چې الله تعالی به خپل ستر فضل ورپه برخه کړي، پر دښمنانو به فتحه، برلاسي او غلبه ورکړي او خپل تأيید به د دوی په حال شامل کړي.
بيا فرمايي:

«ل \$' ?ã 0ž2 q?r ٭G1E& fŠr ûüĤj»Z011f ûüĤj»311fZĤĤĤr

الاحزاب: ۴۸

ČİİÈ WŠĀ2 r «l \$! 4".r

د کافرانو او منافقانو اطاعت مه کوه، او اذیت ئې پرېږده، او په الله توکل وکړه چې الله د وکیل په توگه کافي دئ

يعني له کافرانو او منافقینو ځان لري ساته، پام چې په خپل ژوند کې د دوی کړنلاره غوره نکړې، هدف ته د رسېدو لپاره هغه تدابیر غوره نه کړې چې کافران او منافقان ئې غوره کوي، د دوی د اذیت پروا مه کوه، ځان الله تعالی ته وسپاره چې هغه درته کافي دئ.

دا آیتونه موږ ته ښيي چې پیغمبر علیه السلام د خلکو لپاره داسې اسوه او قدوه ده چې باید په هر څه کې په هغه پسي اقتدا وکړي.
قرآن د پیغمبرانو عليهم السلام له بعثت نه مخکې د خلکو حالت او د دوی له بعثت نه وروسته حالت داسې انځور کړی:

ûifÉYär šú iîë;ä `jîY9\$! \$ j è7ù z/h°r pBéâ \$Z9\$b%.

{q̄=F-z \$Jšĭ Ä \$Z9\$û# Nâé Šĭ Ēs ĩŃ = »Gâ\$ŃgèB A“R&r

M»YĒDQā! ` \$B Ÿœ/ . `B q̄rēūiŸQv) ĩšĭ # =G-z \$Br ĩšĭ

`B ĩšĭ {q̄=F-z \$Jĭ {q̄B#ä šú iî\$! \$ “ %gù 0gY/ \$Ź

ÇĒÈ 2ĒQb P°ZĀ 4Ĵâ±, `B “ Ÿôf! \$ ¾ĭiĉĭ Ēs ĩŃ

خلک ټول يو امت او ټولی وو، نو الله زېرى ورکوونکي او انذار ورکوونکي پېغمبران ولېږل او له دوى سره ئې حقيقي کتاب راولېږو ترڅو د خلکو ترمنځ په هغه څه کي پرېکړه وکړي چي دوى په کي اختلاف کړى وو او اختلاف خو له هغو پرته بل چا نه وو کړى چي کتاب ورکړى شوى وو او دا هم په خپلو کي د کينې په وجه او وروسته له هغه چي څرگندي نښي ورته راغلې، نو الله په خپل حکم سره هغه کسان په مختلف فيہ شيانو کي هدايت کړل چي ايمان ئې راوړى وو او الله خو چي هرڅوک وغواړي د سمې لاري په لوري ئې هدايت کوي.

يعني خلک د پېغمبرانو له بعثت نه مخکي يو شاني له حق نه بې خبره، په اختلافاتو اخته، بې لاري او په ظلم، جهل او فساد کي غرق ول، الله تعالى د دوى د لارښووني لپاره داسي پېغمبران راولېږل چي بې لاري انسانان له خپل بد عاقبت نه ووېروي او ورته ووايي چي ستاسو د دې

اوسني فردي ژوند، اجتماعي او اقتصادي نظام، اخلاقي روابطو او د راکړي ورکړي طريقه بدي پاپلي لري، هم په دې دنيا کي او هم په بلي دنيا کي، خو که له دې لاس واخلي، حق ته غاړه کېږدئ، په الله او آخرت ايمان راوړئ، د الله دين ته تسليم شئ، نو د دنيا او آخرت نېک بختي او سعادت به مو په برخه شي. پېغمبر هم بشير وي او هم نذير، د ده د دعوت وارثان به هم بشير او هم نذير وي، د بدانو او ظالمانو مخي ته به ودرېږي او د ظلم او فساد له بدو پايلو به ئې وپروي او مظلومانو ته به د حق لار ښيي او په سمه لار د تلو د نېکو پايلو زېرى به ورکوي.

همداراز قرآن فرمايي:

x=ô &r `B#ä ôJù `fÍÉZâr ûîîâ;â žv) ûüî™"ôî\$ôÄôç\$Br

الانعام: ۴۸

ÇİİÈ bqç“t Nè Vŕ Nİöã \$ öz Xù

او موږ پېغمبران نه لېږو مگر زېرى ورکوونکي او وپروونکي، نو چا چي ايمان راوړ او (ځان ئې) اصلاح کړ، نو نه به څه وېره پرې وي او نه به غمجن شي. دا مبارک آيت موږ ته ښيي چي:

- د پېغمبرانو عليهم السلام اساسي دندي دا دي چي نېکانو ته په دنيا او آخرت کي د ښې او روښانه راتلونکې زېرى ورکړي او بدان د خپلو گناهونو له بدو پايلو ووپروي، که پېغمبرانو يوازي نېکانو ته د جنت زېرى ورکولى، فضائل ئې بيانولى، په بدانو ئې غرض نه درلودى، دوى ئې د ظلم او فساد له بدو پايلو نه وپرولى، په دوى ئې نيوکي نه کولى، له ظلم او فساد

نه لاس اخیستو ته ئې نه رابللی، نو هیڅکله به د دوی له مخالفتونو سره نه مخامخ کېدل. د پیغمبرانو علیهم السلام د ورته وو دنده هم دا ده چې بشیر او نذیر به وي، چا چې هغه کار وکړ او دا نه، رښتینی وارث نه دی، څوک چې د ظالمانو او بد کارانو له مخالفت سره مخامخ نه وو، د پیغمبرانو علیهم السلام په لار روان نه دی.

- چا چې ایمان راوړ او (خان ئې) اصلاح کړ، هغه ته نه له هیڅ څه نه وېره په کار ده او نه په هیڅ څه ویر، که د خطرناکو دښمنانو له مخالفتونو سره مخامخ شو وېره دي نه لري او که د الله تعالی په لار کې ئې څه له لاسه ورکړل ویر دي پرې نه کوي.

د پیغمبرانو په دعوت او پېغام کې هم اهداف ښودل شوي او هم اهدافو ته د رسېدلو لارې په ګوته شوي، لکه چې قرآن فرمایي:

وَمَا يَكْفُرُ الْإِنْسَانُ لِمَ لَا يَفْقَهُ لِقَاءَ رَبِّهِ ۚ

الصف: ۹

وَمَا يَكْفُرُ الْإِنْسَانُ لِمَ لَا يَفْقَهُ لِقَاءَ رَبِّهِ ۚ

الله هغه ذات دی چې خپل پیغمبر ئې له هدایت او حق دین سره ولېږي چې په ټولو ادیانو ئې غالب کړي که څه هم مشرکان کرکه ولري.

ګورئ چې الله تعالی خپل پیغمبر ته هم حقیقي دین ښودلی او هم ئې تګلاره او د دې دین د پلي کولو او پر ټولو ادیانو د غالبولو لار ئې ورښودلې، یعنې د پیغمبرانو علیهم السلام په پېغام کې هم اهداف ښودل شوي او هم تګلاره او خط مشي او اهدافو ته د رسېدلو لار، د پیغمبرانو په

دعوت کي دا دواړه قضيې توضیح شوي: هم ضوابط، اجتماعي نظام، قوانین، شریعت او احکام بنودل شوي او هم د دې ضوابطو، مقرراتو او اجتماعي نظام او د هغه د خاصو مناسباتو د پلي کولو طریقې او لاري تشریح شوې.

په پيغمبرانو د ايمان غوښتنې

پر پيغمبرانو د ايمان مهمې او اساسي غوښتنې دا دي:

توقير او تعظيم:

پر پيغمبرانو د ايمان لومړۍ غوښتنه دا ده چې مؤمن انسان به د دوی توقير او تعظيم کوي، هومره تعظيم او توقير چې له الله تعالى رالاندي تر بل هر چا زيات وي او په دې کې هيڅوک له دوی سره برابر نکړي شي. قرآن عظيم الشان په دې اړه صحابه وو ته حکم کوي چې پام کوی کله چې د پيغمبر سره په مجلس کې ناست ياست داسې نه چې ستاسو غږ تر پيغمبر اوچت شي، لکه چې فرمايي:

﴿وَرَبِّهِمْ أَذِىُّ الْقُرْآنِ ۚ وَالْغَفُّ الرَّحِيمُ ۝۱۰﴾

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَبَتَّ ۚ﴾

الحجرات: ۲

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَبَتَّ ۚ﴾

اې د ايمان خاوندانو! خپل غږونه د پيغمبر تر غږ مه اوچتوئ او هغه ته په جگ غږ سره خبره مه کوئ، هغسې لکه چې ستاسو ځيني ځينو نورو ته غږ

کوئ، داسي نه چي عملونه مو حبط شي حال دا چي نه پوهېږئ.

په دې مبارک آيت کي که له يوې خوا صحابه وو ته ويل شوي چي له پيغمبر عليه السلام سره په مجلس کي به د دې خيال ساتئ چي غږ مو د ده تر غږ لوړ او جگ نشي، په لوړ غږ به له هغه سره خبري نه کوئ، له لري به هغه ته په لوړ غږ نعرې نه وهئ، دا د ايمان منافي حرکات دي، په دې سره د انسان ايمان او نېک عملونه ضايع کېدی شي، که صحابه په دې مکلف وو چي د پيغمبر عليه السلام د حضور آداب به مراعاتوي، موږ په دې مکلف يو چي کله د رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث او رو بايد ساکت او چوپ وو او په غور او دقت سره ئې واورو، د هغه د نوم په اورېدو سره بايد درود پرې ووايو، د پيغمبر عليه السلام د هري وينا په وړاندي خپله رايه لري وغورځوو. د همدې آيت په استناد حتی علماء، مفسرين او محدثين وايي چي دا له ديني اخلاقو څخه دئ چي مسلمانان به له خپلو مشرانو سره په معامله کي د دې خبري مراعات کوي چي غږ ئې د دوی تر غږ لوړ نشي، شاگرد به له خپل استاد سره، د ډلي مجاهد به له خپل سرخېل سره او ټول مسلمانان به د خپلي ټولني او اجتماع له مشرانو سره همدغه اخلاقي چلند مراعاتوي.

له بلي خوا فرمايي چي پام کوئ ستاسو غږ د پيغمبر عليه السلام تر غږ اوچت نشي، که نه ستاسو عملونه به حبط شي، په داسي حال کي چي نه به پوهېږئ، يعني په دې کار سره د انسان عملونه حبط او هدر کېږي، د پيغمبر توقير، احترام او تعظيم هومره اهميت لري چي د عدم مراعات په

نتیجه کي ئې د انسان عملونه حبط کېږي. چا چي پر پیغمبرانو علیهم السلام استهزاء کړې، الله جل شأنه په شدید عذاب اخته کړي، لکه چي قرآن فرمایي:

﴿لَا يَسْتَحْيِي السَّامِعِينَ يَوْمَئِذٍ وَهُمْ لَا يَسْتَنْصِفُونَ﴾ (النجم: ۲۰)

الرعد: ۳۲

﴿لَا يَسْتَحْيِي السَّامِعِينَ يَوْمَئِذٍ وَهُمْ لَا يَسْتَنْصِفُونَ﴾ (النجم: ۲۰)

او یقیناً چي تر تا مخکي پیغمبرانو باندي استهزاء شوې، نو موږ هغو کسانو ته چي کافران شوي وو مهلت ورکړ، بیا مو ونیول، نو وگوره چي دا څنگه عذاب وو.

چا چي پر پیغمبرانو استهزاء کړې، الله جل شأنه مؤاخذه کړي او خپل عذاب ئې پرې نازل کړی. نو وگوره چي دا عقاب او نیونه څنگه وه؟ وگوره چا چي پر مخکنیو پیغمبرانو استهزاء او تمسخر کړی او دهغوی احترام او توقیر ئې نه دی ساتلی، پایله ئې څنگه وه، الله تعالی څنگه تعذیب کړل. همدا راز فرمایي:

﴿لَا يَسْتَحْيِي السَّامِعِينَ يَوْمَئِذٍ وَهُمْ لَا يَسْتَنْصِفُونَ﴾ (النجم: ۲۰)

الانعام: ۱۰

﴿لَا يَسْتَحْيِي السَّامِعِينَ يَوْمَئِذٍ وَهُمْ لَا يَسْتَنْصِفُونَ﴾ (النجم: ۲۰)

او یقیناً تر تا نه په مخکنیو پیغمبرانو استهزاء شوې، نو پر هغو چي ملنډي به ئې پرې وهلې، همغه څه واقع شول چي استهزاء ئې پرې کوله. یعنی د پیغمبرانو علیهم السلام کومي خبري چي دوی د ملنډو وړ

گنلې او ملنډي ئې پرې وهلې، همغه رښتيا شوې، دوى نه د كمزورو او
ضعيفو مؤمنانو بريا او د حواكمينو كافرانو ماتې د منلو وړ خبره گڼله او نه دا
چي د الله تعالى عذاب به پر كافرانو نازلېږي، دواړه خبري رښتيا شوې.

يعني دوى د پيغمبرانو د دې خبرو په نسبت استهزاء كوله چي د خپلو
بدو عملونو جزا به گورئ، او دا چي د كفر، ظلم، فساد او شر ك په نتيجه
كي به د الله جل شأنه عذاب په دوى نازلېږي، بالآخره همغه عذاب په دوى
نازل شو په كوم چي دوى استهزاء كوله.

ژوره مینه:

په پیغمبرانو باندې د ایمان بله تقاضا دا ده چې انسان به له پیغمبر سره دومره مینه او محبت ساتي چې له الله جل شأنه رالاندې له هیچا او هیڅ څه سره دومره مینه ونه لري، لکه چې قرآن عظیم الشان فرمایي:

Bã' rœr Băq-zîr Bâ2 æYôr BăB/#ä b%. bĭ œ

\$dŠ\$ j . bō±(B 00»qBr \$dqB6z11\$ A°qBr 03ē•İ-ãr

Š\$gĀr ¾¼ĩqß ‘r ‹ \$ŠÆ Æ Nà6 øĴ = m& \$gRöÊ ø ß& j Br

“ÿöŵ a!\$ ¾íîî a!\$št îû á© {qŸ/žlù ¾îî™ ’î

التوبه: ٢٤

ÇİÈ šÚ üÉ»ÿ(ŞPÖ)Ş

(ورته) ووايه: که ستاسو پلرونه، ستاسو زامن، ستاسو ورونه، ستاسو

بښځي، ستاسو خپلوان، ستاسو هغه مالونه چي ذخيره كړي مو دي، هغه تجارت چي د بازار د سوړوالي او كساد نه ئې وېرېږئ او هغه بنگلې چي ورسره مينه ساتئ، (كه دا ټول) تاسو ته له الله نه، د هغه له پيغمبر نه او د الله په لاره كي له جهاد نه غوره وي نو انتظار وكړئ چي الله خپله فيصله صادره كړي، او الله دا فاسق قوم نه هدايت كوي.

د دنيا هر هغه څه چي انسان ورسره مينه ساتي په دې آيت كي راخلاصه شوي، كه تعلقات دي، كه دوستان او خپلوان دي، كه شتمني، مال، دولت، تجارت او بنگلې دي، هر څه چي دي دا ټول يوې خوا ته او الله، د هغه پيغمبر او د الله په لاره كي جهاد بلي خوا ته، كه د چا مينه او محبت له دغو سره وي او هغه ورته تر الله تعالى، د هغه تر پيغمبر او د الله تعالى په لار كي تر جهاد غوره وي، نو دا كسان فاسقان دي او د الهي هدايت دروازې د هغوی پر مخ تړل شوي دي، الله ئې نه هدايتوي او له الهي هدايت نه محروم دي.

دا د انسان دايمن د تللو لپاره ستر او حساس معيار او ملاك دئ، په دې سره هره لحظه انسان خپل ايمان سنجولی شي، هره لحظه د دې سوال راپيدا كېږي چي آيا ته ايمان ته ترجېح وركوې، الله ته، د هغه پيغمبر ته، او د الله په لاره كي جهاد ته او كه پلار، زامنو، وروڼو، خپلوانو، بښځي، مال، تجارت او بنگلو ته ترجېح وركوې؟ انسان هره شېبه د خپل ايمان په اړه د همدغه معيار او ملاك او تلي په اساس قضاوت كولی شي، د چا چي تر الله نه د دې شيانو سره محبت زيات وي، هغوی فاسقان دي، د الله له هدايت

نه محروم دي، د هغوی پرمخ د هدايت دروازې تړل شوې دي.

د دغه آيت په استناد پيغمبر عليه السلام فرمايي:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

ستاسو د يوه ايمان نه قبلېږي تر څو چي زه ورته له خپل پلار، اولاد او تر ټولو خلکو محبوب نه وم.

کامل اطاعت:

په پيغمبرانو باندې د ايمان بله تقاضا دا ده چي د خپل فردي او اجتماعي ژوند په ټولو برخو کي به د پيغمبر اطاعت کوو، لکه چي قرآن عظيم الشان فرمايي:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا رَسُولَهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَالِمًا بِالْإِنْفِرَاتِ وَالْأَسْرَارِ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا رَسُولَهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَالِمًا بِالْإِنْفِرَاتِ وَالْأَسْرَارِ﴾

النساء: ٥٩

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا رَسُولَهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَالِمًا بِالْإِنْفِرَاتِ وَالْأَسْرَارِ﴾

او هيڅ پيغمبر مو له دې پرته د بل څه لپاره نه دئ لېږلی چي د الله په حکم سره ئې اطاعت وشي او که دوی هغه وخت درته راغلي وی چي پر خپل ځان ئې ظلم کړی وو، بيا ئې له الله څخه مغفرت غوښتی وی او پيغمبر هم ورته بخښنه غوښتې وی، نو الله به ئې مهربان توبه منونکی موندلی وو.

په دې جامع آيت كي خو ډېري ستري لارښووني شوې:

• الله تعالى خپل پيغمبران د دې لپاره رالېږي چي اطاعت ئې وشي، په دوی پسي اقتداء وشي، لارښود او مقتداء وگنل شي، دوی يوازي پېغام راوړونكي نه دي، چي خلك به ئې فقط پېغام اوري او بيا به پخپله خوښه عمل كوي، نه، دوی د الهي پېغام عيني تجسم وگنئ، كه غواړئ په دې پوه شئ چي الله تعالى څنگه انسان خوښوي، نو دا غوره او الله ته خوښ انسان د پيغمبر په څېره كي وگورئ، كه غواړئ پوه شئ چي د الله په دين عمل كول څنگه وي، نو په دين د عمل كولو رښتيني بېلگه پيغمبر دئ.

• كه كله كومه غلطې درنه وشوه، په كومي قضيې كي دي له پورتنې اصل نه مخالفت وكړ او د پيغمبر اطاعت درنه پاته شو او د هغه په سنت دي عمل ونكړ، نو له الله تعالى بڅښنه وغواړه، توبه وكړه. الله مهربان توبه منونكي دئ، توبه او توبه كوونكي خوښوي، نه يوازي دا چي توبه قبلوي او گناه بڅښي؛ بلكي پر توبه كوونكي مزيد مهرباني هم كوي.

يعني د پيغمبر د بعثت مقصد دا دئ چي انسان به په ټول ژوند كي او د ژوند په ټولو اړخونو، ابعادو او قضاواو كي د پيغمبر اطاعت كوي، په هغه پسي به اقتدا كوي، هغه به د ځان لپاره اسوه او قدوه گڼي او په ټول ژوند كي به د يوه مطيع بنده په توگه د پيغمبرانو په نقش قدم درومي.

دې مطلب ته په بل آيت كي داسي اشاره شوې:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾

خوک چي د پېغمبر اطاعت وکړي، په حقيقت کي ئې د الله اطاعت کړی او خوک چي مخ واړوي نو ته مو پردوی خارونکی نه يې لېږلی.

د پېغمبر اطاعت په حقيقت کي د الله تعالی اطاعت دی او له ده نه مخالفت له الله تعالی نه مخالفت، حکه پېغمبر هيڅ خبره له ځانه نه کوی، د هغه هره خبره وحی ده، د پېغمبر دنده دا ده چي د الله پېغام خلکو ته ورسوي، هغه د الله استازی دی، نه د خلکو خاړندوی، له ده نه دا پوښتنه نه کېږي چي ولي ئې خلک له مخالفت نه منع نه کړی شو، دی په دې نه دی مکلف شوی، مکلفیت ئې دا دی چي خلکو ته د الله دين ورسوي.

که د قرآن په آیتونو کي لږ غور وکړئ نو دا به په صراحت سره ومومئ چي کوم پېغمبر کوم قوم ته تللی او هغوی ته ئې بلنه او دعوت ورکړی، قرآن د دوی دعوت په دغو دوو ټکیو کي خلاصه کوي:

الشعرا: ۸۰

ÇNÈ Èq&Ûr © \$ŷqà?Š

له الله ووېرېئ او زما اطاعت وکړئ.

هر پېغمبر خپل قوم ته همدا دوه خبري کړې: له الله ووېرېئ او زما اطاعت وکړئ.

د استهداء لپاره پېغمبر ته رجوع:

په پېغمبر باندي د ايمان بله تقاضا دا ده چي انسان به د استهداء،

لارښوونې او هدايت لپاره د پيغمبرانو دعوت ته د وروستۍ او آخري
مرجع په توگه رجوع کوي، د ژوندانه د هرې پېښې او هرې قضیې په اړه
به د پيغمبر عليه السلام د ارشاداتو په رڼا کې پرېکړه کوي، مخکې له دې
چې د کوم کار په ارتباط پرېکړه وکړي، د کوم اقدام اراده وکړي، د تگ
لپاره کوم لوری او استقامت انتخاب کړي، بايد وگوري چې پيغمبر عليه
السلام د هغه په اړه څه ويلي، کله چې د پيغمبر عليه السلام د ارشاداتو
په رڼا کې ورته معلومه شوه چې صحيح لوری کوم دی، په پوره ډاډ او
اطمئنان سره به په همدغه لار درومي، نه به په خپله ښې او کين لوري ته د
تلو تکل کوي او نه به د بل چا وينا ته اعتناء کوي، له پيغمبر عليه السلام
نه را لاندي به د بل چا اطاعت په هغه صورت کې کوي چې له هغه نه
اطاعت د الله او د پيغمبر اطاعت وي، د هغه خبره د پيغمبر له خبرې سره
ورته وي، په هغې مبتني او مستنده وي، له هېچا نه به مستقل بالرأی
اطاعت نه کوي، هېچا ته به د وروستۍ مرجع په توگه رجوع نه کوي،
پيغمبر به آخري نه مرجع گڼي، قرآن همدغسې فرمايي:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُطِيعُوا أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُطِيعُوا أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَّا بِالْحَقِّ»

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُطِيعُوا أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

النساء: ۵۹

اې مؤمنانو! د الله اطاعت وکړئ او د پيغمبر او د خپلو چارواکو اطاعت

وکرئ، نو که په کوم څه کې مو په خپلو کې شخړه وکړه، نو الله او پيغمبر ته ئې راجع کړئ، که پر الله او د آخرت په ورځ ايمان لرئ، دا ډېر غوره دئ او د پايلي له لحاظه ډېر ښايسته.

په دې مبارک آيت کې مسلمانانو ته حکم شوی چې له حکامو او چارواکو سره د اختلاف په صورت کې به شخړه او منازعه الله تعالی او د هغه رسول ته، يعني د الله کتاب او د پيغمبر عليه السلام سنت ته راجع کوي، له دې حکم څخه دا حقيقت په ډاگه معلومېږي چې امير په مشوره مکلف دئ، د اختلاف په صورت کې ده ته د وروستۍ پرېکړې حق نه دئ ورکړی شوی، وروستۍ فيصله به د قرآن او سنت له مخې کېږي او همدا پر الله او د آخرت پر ورځې د ايمان تقاضا گڼل شوې. يعني که د کومي مسئلې په اړه او د کومي قضیې په باب، ستاسو په منځ کې اختلاف راپيدا شو، نود اختلاف دحل وروستۍ مرجع به کتاب الله او سنت رسول الله گڼئ، پيغمبر ته به رجوع کوئ، ستاسو د استهداء لپاره به وروستۍ مرجع له الله تعالی وروسته پيغمبر وي.

{q}7\$ {q}FR\$ qã N29kx \$Br praã ù AqIS\$N29?#ä \$Br ...

الحشر: ٧

Ç)È É \$)ÈM2/‰© ④\$Bj ④\$

پيغمبر چې تاسو ته څه درکړي هغه واخلئ او له څه ئې چې منع کړئ له هغه ډډه وکړئ او له الله ووېرېږئ. يقيناً چې الله شديد العقاب دی. همدا راز قرآن فرمايي:

الاحزاب: ٣٦

ÇİİÈ \$XÛB

او مؤمن نارینه او با ایمانی بشی ته نه بنایي چي کله الله او د هغه رسول د کوم کار فیصله وکړي بیا دي دوی ته په خپل کار کي څه اختیار وی.

يعني د کوم څه په اړه چي د الله تعالی په کتاب او د پیغمبر علیه السلام په سنت کي وضاحت شوی، دا به وروستی پرېکړه گڼي، ځان ته به دا اختیار نه ورکوي چي بل څه ووايي او بله پرېکړه وکړي، بیا به چار او ناچار، له حنډ او تأخیر پرته مننه او اطاعت کوی.

حکمت :

په پیغمبرانو باندې د ایمان بله تقاضا دا ده چې انسان به د حکمیت لپاره او د خپلو شخړو او منازعاتو د حل و فصل لپاره پیغمبر ته رجوع کوي، هغه به ستا په ټولو قضایاوو او شخړو کې حکم وي، ستا د اختلافاتو د حل و فصل وروستی مرجع به هغه څه وي چې پیغمبر راوړي، د هغه سنت، د هغه اسوه او هغه دین چې ده راوړی، لکه چې قرآن عظیم الشان فرمایي:

النساء: ٦٥

نو نه، ستا په رب قسم چي تر هغه ئې ايمان نه دئ راوړی چي تا په خپلمنځیو شخړو کي حکم ونه گرځوي، بیا ستا د پرېکړي په اړه په خپلو زړونو کي تنگوالی ونه مومي او په بشپړه توگه تسلیم نه شي.

اې پیغمبره! ترڅو چي تا په خپلو شخړو کي حکم ونه نیسي او بیا ستا په پرېکړي راضي نه شي او په خپلو زړونو کي هیڅ حرج احساس نه کړي او عملاً انقیاد ونکړي، موټنان نشي بلل کېدی او د ايمان ادعا ئې نشي قبلیدی. له دې آیت نه په ډېر وضاحت سره معلومېږي چې د ايمان د قبلیدو لاندې شرایط دي:

- شخړې او منازعات شریعت ته محول کول.
- د اسلام په هرې پرېکړي رضایت.
- او هر حکم ته ئې عملاً غاړه ایښودل.

یعني د حکمیت لپاره پیغمبر او د هغه سنت ته رجوع، په فیصلې ئې قناعت او رضایت او عملاً د هغه په وړاندې انقیاد او اطاعت، دا درې شرطونه به پوره کېږي بیا به الله جل شأنه د چا ايمان قبلوي، له دې پرته ئې د ايمان دعوی اعتبار نه لري.

هدف او تگلاره د پیغمبر په متابعت کي ټاکل:

په پيغمبرانو باندې د ايمان بله تقاضا دا ده چي موږ به د خپل فردي او اجتماعي ژوند په ټولو اړخونو کي، اهداف او اهدافو ته د رسېدلو تگلاره، د پيغمبر په دعوت او سنت کي لټوو، له خپلي خوا او په خپله خوښه به نه اهداف ټاکو او نه اهدافو ته د رسېدلو تگلاري او پالېسي، بلکي د دواړو په اړه به د پيغمبر عليه السلام سنت او لارښوونو ته رجوع کوو.

ځيني کسان داسي دي چي که اهداف له دين نه اخلي، نو هدف ته د رسېدو طريقه او تگلاره په خپله خوښه ټاکي، گمان کوي چي په دې برخه کي انسان ته کاملاً آزادي ورکړی شوې او په څه قيد او شرط ملزم او مکلف نه دی، کولی شي په خپلو خاصو ظروفو او شرائطو کي څنگه چي ئې زړه غواړي عمل وکړي او د خپل تشخيص او درک په رڼا کي چي څه کول غواړي هغه وکړي او چي کومه تگلاره غوره گڼي اختيار ئې کړي، هر څه کول ځان ته جائز گڼي، حال دا چي مسلمان مکلف دی د شرعي او نېکو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره نېکي او شرعي وسيلې اختيار کړي، نه ناجائزې وسيلې او هر هغه څه چي د ده زړه ئې غواړي، قرآن فرمايي:

وَمَا يَكْفُرُ الْإِنْسَانُ لِمَ لَا يَفْقَهُ لِقَاءَ رَبِّهِ ۚ

الصف: ۹

وَمَا يَكْفُرُ الْإِنْسَانُ لِمَ لَا يَفْقَهُ لِقَاءَ رَبِّهِ ۚ

الله هغه ذات دی چي خپل پيغمبر ئې له هدايت او حق دين سره ولېږو، چي پر ټولو اديانو ئې غالب کړي، که څه هم مشرکان کرکه ولري.

يعني د پيغمبر په لاس لېږل شوی لارښود حقيقي دين نه له نورو

اديانو سره د روغي جوړي لپاره راغلی او نه د دې لپاره چې دنيا له نورو اديانو سره ووېشي، چې په يوه برخه ئې دا دين حاکم وي او په نورو برخو کې نور اديان، د دې لپاره هم نه دی راغلی چې د انسان ژوند له نورو اديانو سره ووېشي چې د ژوند په ځينو اړخونو دا دين حاکم وي او په نورو ابعادو کې ئې نور اديان، بلکې دا دين راغلی چې پر ټولو نورو اديانو غالب شي، که څه هم مشرک عناصر له دې نه کرکه ولري، مشرک عناصر يا هغه دي چې اديان سره خلطوي، څه برخه له يوه دين نه اخلي او څه له بل نه، اهداف په دين کې لټوي خو تگلاره په خپله خوښه او د خپل ذهن او تصور مطابق ټاکي، او يا هغه چې په الوهيت او ربوبيت کې له الله جل شانہ سره بل څوک شريکوي، که څه هم دا مشرکين له دې نه کرکه لري چې د الله دين دي پر ټولو اديانو غالب شي، پر ټولي نړۍ او د ژوند پر ټولو برخو دي يوازي دا دين حاکم وي، خو د الله جل شانہ فيصله دا ده چې دا دين به په ټوله زمکه او په ټولو اديانو غالبوي. دې مطلب ته په بل ځای کې هم اشاره شوې:

'?ã ¼ òÿâä Ès ÌÈËr 3 %öü ¼ Æqß ' ©™ ð ü" Ìq qð

الفتح: ۲۸

ÇÈÈ #%<ÿ© « \$ 4".r ¾ ÌÿäÈÜ9\$

الله هغه ذات دی چې خپل پیغمبر ئې له هدايت او حق دين سره لېږلی چې پر ټولو اديانو ئې غالب کړي. او الله د شاهد په توگه کافي دی. يعني الله تعالی په دې خبرې شهادت ورکوي چې د خپل پیغمبر په

لاس لېږلی دین ئې د غلبې او حاکمیت لپاره لېږلی، نه له نورو ادیانو سره د روغې جوړې لپاره.

د پیغمبرانو علیهم السلام د حقانیت د اثبات لپاره دا خبره کافي ده چې له آدم علیه السلام نه تر محمد علیه السلام پورې په زرگونو پیغمبران کله یو له بل سره نږدې او کله پر سره لري، هم د زمانې له پلوه او هم د ټاټوبي او مبعث له پلوه، یو د نړۍ په یوه گوټ کې او بل د یو په بل گوټ کې، یو په یوې پېړۍ کې او بل د یو په بلي کې مبعوث شوی، ژبي ئې هم سره بېلي؛ خو د ټولو پیغام سره ورته، ټولو د ظالمانو مقابله کړې، مظلومان ئې خوا ته راغونډ شوي، د ټولني صالح وگړو د دوی ملگرتیا کړې او مفسدینو د دوی مخالفت ته ملاتړ کړلی، ټولو خپلو خپلو مخاطبینو ته څو اساسي خبرې کړې:

- د الله تعالی عبادت وکړئ چې له ده پرته بل معبود نشته.
- قیامت راتلونکی دی، حساب و کتاب په مخکې لری، د خپلو کړو وړو سزا به حتماً گورئ.
- د پیغمبر اطاعت وکړئ چې الله تعالی ته او دنیوي او اخروي سعادت ته د رسېدو لار همدا ده.
- هر بد کار گناه ده، هر هغه څه درباندي حرام دي چې تا ته یا بل ته تاوان رسوي.
- له گناه او حرام نه ځان وساتئ، پر خپل جائز حق قناعت وکړئ او د بل پر حق له تېرې ډډه وکړئ.

د دوی د پیغام، تگلاري او شعارونو ورته والی ښيي چي د ټولو د الهام منبع او مرجع یوه ده، له دوی سره د ټولني د صالح وگړو ملگرتیا او د ظالمانو، مجرمینو، جنایتکارانو او مفسدینو دښمني او مخالفت ښيي چي د الله تعالی له لوري او د انسان د ژغورني لپاره لېږل شوي. د پیغمبرانو علیهم السلام په اړه له دې پرته بل څه ویل او بله عقیده درلودل؛ د انصاف، عدل او عقل خلاف او ظالمانه قضاوت او حکم دی.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

