

کتابتون

آریان پشته کتابتون

د پښتو PDF کتابونو لپاره موږ درسره وڅارئ!

ټیلگرام چینل لینک:

<https://t.me/AryanPashtoLibrary>

واتس اپ نمبر:

00971501455350

فیسبوک پاڼه:

آریان پشته کتابتون

کتاب پېژندنه:

انسان څوک دی؟

لیکوال	::	سیداسغر هاشمي
اړیکشمېرې شمېرې	::	۰۷۸۰۰۰۶۱۶۶/۰۷۷۷۶۱۸۰۱۷
ایمیل	::	saidasghar.hashimi1@gmail.com
څېړندوی	::	هاشمي څېړندویه ټولنه
دېزاین	::	پخپله لیکوال
کمپوز	::	پخپله لیکوال
چاپ وار	::	لومړی
چاپ شمېر	::	۱۱۰۰ (یو زر او سل)
چاپ کال	::	۱۳۹۶ لمریز کال

د چاپ حقوق له څېړندوی سره خوندي دي.

د ترلاسه کولو پټې:

ننګرهار / هاشمي کتاب پلورنځی، بزازی څلور لارې، اسحاقزی مارکېټ، جلال آباد ښار. اړیکشمېرې: ۰۷۸۰۰۰۶۱۶۶ - ۰۷۷۷۶۱۸۰۱۷

ننګرهار: میهن کتاب پلورنځی / گردېز: علمي کتاب پلورنځی / کندهار: عرفان کتاب پلورنځی / خوست: ملي کتاب پلورنځی / کابل: اکوس کتاب پلورنځی، مستقبل کتاب پلورنځی / کونړ: کامران کتاب پلورنځی / مزار: ثقافت کتاب پلورنځی / هلمند: قریشي کتاب پلورنځی / پېښور: یونورسټي بوک ایجنسي.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مننه او کور ودانی

د ننگرهار ولايت ښار جوړونې رس انجينر عبدالقهار
حیدري او احمد اسماعیل حیدري له مرستو مننه
کوم

ډالۍ

د انساني فکر خښتن،

د انسان په درد دردمن،

او

د رښتيني انساني احساساتو درلودونکي،

پوهنيار رفيق الله بريالي ته

سید اصغر هاشمي

انسان څوک دی؟

د نړۍ انسانان په بېلا بېلو جغرافيو کې ژوند کوي، د ټولنو ټولنيز ارزښتونه يو شان نه دي او د بېلا بېلو والدينو پيدا او ارثي ځانگړنې يې توپير لري. د ملتونو سياسي حالتونه په يو شکل نه دي، اقتصادي ژوند په انسان اغېز لري او نړۍ يو شان اقتصاد نه لري، څوک غريب او څوک مالدار دي، په ځينو ملکونو کې يوه مړی ډوډۍ نه پيدا کېږي او په ځينو ځايونو کې د سرو زرو په لوبو کې ډوډۍ خوړل کېږي.

د ټولنو فرهنگونه يو شان نه دي، د علم او پوهې درجه يې برابره نه ده، د انسانانو دننني رغښتونه (جوړښتونه) توپير لري، نو ځکه نه شو کولای چې د انسانانو له داخلي تاثيراتو خبر شو. انسانان هغه معلولې هستې دي، چې د پورته لاملونو پر بنسټ بېلا بېلې خواوې خپلوي او انسان پېژندنه ستونزمنوي، نو ځکه زه هم نه پوهېږم چې انسان څوک دی! زه په يوې ټولنې کې ژوند کوم او ځينې انساني مثبتو او منفي مسايلو ته متوجه شوی يم او د انساني حقوقو پر اساس دا حق لرم چې خپل نظر او فکر ولرم او د خپل زړه خبرې د زړه په خوبه وکړم، نو ځکه په دغه اثر (انسان څوک دی؟) ځينې انساني ستونزو ته نفوټه (اشاره) شوې ده او په ځينو مواردو کې د حل په لارو چارو غږېدلی يم. ټولنيز او فرهنگي اختلافات دي چې د انسانيت لپاره معيارونه يو شان نه دي، په ځينو ټولنو کې نجلی ته سلام نه اچول غير انساني عمل دی، خو په ځينو ټولنو کې همدا عمل ستايل کېږي. پرمختللو هېوادونو کې د لوړ موقف لپاره معيار پوهه او علم دی، خو ځينو وروسته پاتې هېوادونو کې

مشرې په نورو لاملونو ورکول کېږي. دوی ټول انسانان دي، څوک یو عمل ته ښه وایي او څوک بل ته. ځینې شیان جامع، مانع، کوتلې، منلې او ټولمنلې پېژندنه نه لري، نو په داسې مسایلو بحث د یوه فکر او زاویې وي او دا چې فکرونه یو شان نه دي، انساني داخلي جوړښتونه توپیر لري، ټولنې توپیر لري او هر انسان د بېلا بېلو ارثي خصوصیاتو درلودونکی وي، نو په داسې مسایلو بحث بیا هم زما د پورته خبرو په تائید اسانه نه دي. د یو عالم نه چا پوښتنه وکړه: ادب څه مانا؟ په خواب کې یې وویل: که ووايم چې پوهېږم نو پوهېږم، خو که ووايم چې نه پوهېږم نو نه پوهېږم. ده ځکه دا خواب ورکړ، چې ادب لکه انسان د بېلا بېلو لاملونو پر بنسټ بېلا بېلې خواوې خپلوی شي. د روسي ژبې پیاوړی لیکوال ليف تولستوی د هنر پېژندنې په اړه لږ لږ کاله هڅې او څېړنې وکړې، خو بیا هم داسې پایلې ته ونه رسېد چې د ټولو له خوا یو شان منل شوې وي. د شعر پېژندنې په اړه هم ټوله نړۍ په یوه خوله نه ده، ځکه چې شعر د انسانانو په واسطه را منځ ته کېږي، انسانان یو شان داخلي تاثرات نه لري، په یوه ځانگړې ټولنه کې ژوند نه کوي، د انساني ژوند دورانونه یو شان نه دي او داسې نور په لږ لږ لاملونه دي، چې شعر په اړه ډول ډول نظرونه دي. استیتیک پېژندنه (بنکلا پېژندنه) په ورځیني ژوند او ادبیاتو کې د ټولو انسانانو لپاره یوه شان نه ده، څوک یو ډول بنکلا خوښوي او څوک بل ډول، د چا شنې سترگې خوښېږي او د چا تورې. په افریقا کې د انسانانو لپاره ډېر تور رنگ د بنکلا د لوړو معیارونو څخه دی، خو په افغانستان کې سپین رنگ. د پورته مقدماتي خبرو په پایله کې بنکلا د انسان په واسطه غوره کېږي، شعر د انسان په واسطه ویل کېږي، هنر د انسان په واسطه انسان ته پنځول کېږي، ادب انسان خلقوي، خو بیا هم یوې پایلې ته نه رسېږي، یوازینی دلیل یې انسان هغه معلومات دي، چې د مختلفو علتونو پر

اساس ڪله يو شان او ڪله بل شان، ڪله ظالم او ڪله مظلوم، داخلي
تاثرات يي بهلا بيل، د بڪلا خوبسوني ذوق يي متفاوت او داسي نور
انساني توپيرونه دي، نو خڪه يوې تولمنلي پايلي ته رسبدلي نه شو، چي
انسان خوک دي؟ زه هم نيمگرتياوي لرم، نو خنگه به وکولاي شم چي د
نورو نيمگرتياوي په گوته کرم، سرگردانه او لالهانده يم چي خان وپېژنم
او اصلاح له خانه پيل کرم، چي تر اوسه توانيدلي نه يم، نو د نورو
پېژندل او اصلاح خو لا ستونزمنه ده، خو بيا هم هڅه کوم چي خان او
ټولني ته کار وکرم. په پای کې پوهنيار عبدالعظيم صديقمل او نعمت
الله صديقي له مرستو مننه کوم او د خپلو نيمگرتياوو اصلاح د الله تعالي
له درباره غواړم او ټولو انسانانو ته د بنو انساني اعمالو غوښتونکي يم.

مننه

سيد اصغر هاشمي

ننگرهار، ۱۳۹۶/۹/۱

لیکچر

- ۱..... انسان څوک دی؟
- ۱..... انسان او بې عدالتي
- ۳..... انسان او تضاد
- ۶..... انسان او فکر
- ۹..... انسان
- ۱۱..... د انسان ځواني
- ۱۳..... انساني جوړښتونه
- ۱۵..... انسان د انسان جنت او دوزخ دی
- ۱۷..... انسان او انسان وژنه
- ۱۹..... انسان او ښوونه او روزنه
- ۲۱..... انسانه انسان شه!
- ۲۳..... د انسان ارزښت ټاکنه
- ۲۴..... انسانانو ته وصيت
- ۲۶..... انساني ژوند جوړونه
- ۲۷..... د انساني ژوند هدف
- ۲۸..... انساني تحول
- ۲۸..... انسان پېژندنه
- ۲۹..... د انسان ظاهر بيني

۳۰	 انساني خان پېژندنه
۳۱	 انساني فکر
۳۳	 انساني روزنه
۳۴	 انساني محيط
۳۵	 انسان او نيشنلېزم
۳۷	 انسان او ظلم
۳۸	 انسان او شخصيت وژنه
۴۰	 اقبال، انسان او خودي
۴۳	 مولانا او انسان
۴۴	 غزالي او انسان
۴۶	 انسان او محيط
۴۸	 انساني پوهه
۴۹	 انساني ازادي
۵۰	 انساني تناسب
۵۱	 انساني مشري
۵۲	 وينې انسان
۵۳	 د انسان عزت

انسان او بې عدالتي

انسان يو کړنگ او همرنگ پيدا شوي دي. د دوی د بدن دننني او بهرني جوړښت کې له عدالته کار اخېستل شوی. که د انسان لاسونه د قد له اندازې اوږده شي، يا بې سترگې له حده غټې شي او يا بې د بيروني غړو شمېر زيات و کم شي، سترگې د دوو پرځای درې يا يوه شي، نو لويه ستونزه جوړوي. همدارنگه د بدن په داخلي جوړښت کې که وينه زياته شي يو ډول ستونزه ده او که کمه شي بله ستونزه پيدا کېږي، نو ځکه الله تعالی فرمايلي دي: «فی احسن اتقویم». همدارنگه کاینات هم برابر پيدا شوي دي، که سپوږمۍ او لمر يو بل ته لږ نږدې او لرې شي، نظام به ګډ وډ شي، خو ډېر انسانان خپل داخلي او بيروني رغبت ته نه گوري، د ځان پېژندنې «خودي» له مفهومه ناخبره دي، نو ځکه بې عدالتي کوي. بې عدالتي په سلګونو ډولونه لري، چې پېژندل يې بېنا سترگې او پوهه غواړي. که چېرې حق حقدار ته ور نه کړل شي، د يوې ادارې مشر ناپوهه او لاس لاندې کار کوونکيو کې بې پوهان وي، له دې بله لويه بې عدالتي نشته. د اسلام په پيل کې هر چاته دنده د هغه د ذکاوت په نظر کې نيولو سره ورکول کېده، که د جنگ په ميدان کې حضرت عمر او حضرت خالد رضي الله تعالی عنه مخکې کېدل، نو د اذان دنده حضرت بلال رضي الله تعالی عنه ته ورکول کېده، د انساني توپيرونو په نظر کې نيولو سره حضرت عمر د حضرت بلال رضي الله تعالی عنه او حضرت بلال د حضرت عمر رضي الله تعالی عنه دنده سمه پر مخ وړلای نه شوه، نو ځکه د هر چا دنده معلومه وه او دا په هغه وخت کې د عدالت يوه بېلګه ده. کله چې ابوبکر صديق رضي الله تعالی عنه خليفه ټاکل کېده، نو ده ترې انکار کاوه، دی پوهېده چې عدالت کول اسانه نه ده، خو نن ډېر انسانان په بېلا بېلو لاملونو ځان موقف ته رسوي، چې د خودي په مفهوم پوه نه شو، ښه انسان کېدل به مو د سوال لاندې وي او دايم به داسې کړنې سرته رسوو چې ټولنې ته به زيان رسوي. ټولې نړۍ کې د هر شي لپاره معيار ټاکل شوی دی، هتله لوړې دندې په يو معيار ورکول کېږي، خو په

ځينو ځايونو کې قومي، نژادي او ستمي مسايل په نظر کې نيول کېږي، چې د بې عدالتۍ بنسټ له همدې ځايه پيلېږي. په ټوليز ډول چېرته چې بې عدالتې وي، هلته پوهان او عالمان خفه او ناپوهان خوشحال وي، ځکه چې د پوهانو حق ناپوهانو ته ورکول کېږي، ناحق حق ثابتېږي او حق ناحق.

ای انسانه! عدالت او انصاف د لمر، سپوږمۍ، باران او باده زده کړه. سره له دې چې دا توکي عقل او فکر نه لري، خو بيا هم د ځينو بې فکره انسانانو بې انصاف او عدالت بڼه دی. لمر سهار پيدا کېږي، په غريب، مالداره، خپل و پردي يو شان رڼايي کوي. دغه با انصافه لمر له عدالته کار اخلي، چې ډېر انسانان دغه شان برابري نه کوي. د شپې له خوا د سپوږمۍ په راختلو يو ځل بيا په ټولو رڼايي شي او که اسمان وريځ وي او سپوږمۍ خپل مخ پټ کړي، نو بيا هېڅوک د ده له مخه پلو نه شي لرې کولای. بارانونه هم لکه لمر و سپوږمۍ له انصافه کار اخلي او اکثره ځمکې يو شان خړوبوي، خپل او پردي، دوست او دښمن په نظر کې نه نيسي. دغه بې فکره، بې عقله او بې تمیزه توکي څو مرتبې د هغو انسانانو چې عقل و فکر لري، خو عدالت و انصاف نه کوي بهتر دي.

ای په لوړو مقامونو کې ډېرو انسانانو! ستاسې د انصاف تله ماته ده. عدالت او برابري له لمر، سپوږمۍ، باران او له باده زده کړی.

رښتيا چې انسانان بايد کله کله له کایناتو زده کړه وکړي. خپل ځان ته بڼه ژوند غواړو او نورو ته يې نه غواړو، خپله خوشحالي غواړو او د بل خفگان ته خوشحاليرو، د بل په درد کې خپل بې دردي لټوو، چې دا عدالت نه دی او دا بې عدالتی د انسانانو په واسطه تر سره کېږي. که انسان، انسان نه شي نو دا بې عدالتی به روانه وي.

که انسان د انسانیت پر ګانه سمبال او بڼه انسان وي، نو هېڅکله به د ژوند په چارو کې بې عدالتی ونه کړي، بې عدالتی په سلګونو ډولونه لري، چې را منځته کوونکی يې انسان دی.

انسان او تضاد

السان د ضدینو مجموعه ده او د انسان د ژوند ټول واک د الله تعالی سره دی، که د ده خوښه وي او که نه وي، دې متقابلو شیانو سره به وخت تېروي.

که په نړۍ کې لومړنی انسان ادم علیه السلام نه وای، نو بي بي حوا به نه وه، ځکه چې حوا بي بي د ادم علیه السلام له پښتو پيدا شوه، که بي بي هوا نه وای، نو لن به د نړۍ انسانان نه وو.

که زما والدين «مور و پلار» نه وای، نو نن به زه نه وای، خو که زه او زما د ژوند ملګري نه وای، نو زموږ کورنۍ «ماشومان» به نه وه.

که په يوې ټولنې کې نرينه انسانان د ملا د تير حيثت لري، نو همدا تير د مور په رحم کې جوړېږي، همدا مور دا تير په پښو ودروي او تربيه يې کوي، نو پر همدې اساس په قران کریم او نبوي احاديثو کې د بنځو د حقوقو په تړاو زښتې ډېرې خبرې راغلي دي. نن که نرينه په بنځو ظلم کوي او دوی ته خپل حق نه ورکوي، پوه دې شي، چې د يوې ټولنې بنځينه قشر د ښوونې او روزنې پر ګاڼه سمبال نه شي، نا شونې ده، چې په ټولنه کې د ښوونې او روزنې کچه لوړه شي او په ټولنې کې ښه انسانان ډېر شي.

په کورنۍ کې اولادونه له بنځو پيدا کېږي. د نطفې ټاکلو ورځې «د پلاستېک» له لارې د مور په خوړلو تغذيه کېږي او زيات و کم نهه مياشتې د مور په رحم کې وي. د مور ډېر کره وړه اولاد ته په ارث کې پاتې کېږي، نو يوه هونياره مور د يوې ښې کورنۍ نماينده ګي کولای شي.

چنگیز او هلاکو د میندو نه پیدا شوي وو او همدارنگه ابو علي سينا بلخي او مولانا جلال الدين محمد بلخي هم له میندو پیدا شوي. په ټوليز ډول د دوی په شخصیت جوړونه کې مور و پلار او په ځانګړي ډول مور اساسي نقش درلود، نو د نړۍ انسانان دې پر دې پوه شي، چې ټول ضدین د انسانانو د ګټې لپاره دي او په دې کې لوی حکمتونه پراته دي.

کله چې انسان د ځان پېژندنې په مفهوم پوه شي، نو بیا پوهېږي چې دی د اضرارو سره وخت تېروي او دغه ضدین د ده په ځیر دي. کله چې انسان په دې پوه شي چې ضدین د ده په ګټه دي نو دغه د خودي (ځان پېژندنې) لویوالی دی.

د ژوند او مرګ د فلسفې په بیان کې انجام و اغاز، هست و نست او بودي و نابودي ضدین دي.

د ژوند سره مرګ تړلی دی. د ژوند سره، رڼا او تیاره، ګل او اغزي شته. د انسان مرګ د انسان د زېږېدلو د لومړۍ ورځې د هغه سره یو ځای پیدا کېږي او هرساکنښ به یوه ورځ له مینځه ځي او مړ کېږي به. که یو انسان هر څومره قوي، عالم، فاضل او مالدار وي، بیا هم مړ کېږي. مرګ په حقیقت کې د انسان ژوند دی، انسان باید خپل مرګ ته خفه نه شي، ځکه د انسان ژوند وروسته له مرګه پیلېږي. که انسان دیندار وي او د الله تعالی په لورینې او پیروزینې د جنت دروازې یې پر مخ خلاصې شي، نو ژوند بیا هلته ژوند دی، نه دې دنیا کې. کله چې خزان د پسرلي ګلونه ورژوي، پسرلی ورته وايي: ته ما وژلی نه شې، دا مرګ مې د نوي ژوند زېږی دی، نو له مرګ وروسته ژوند پیلېږي. که په ژوند کې اضرار نه وي، وخت به په انسان نه تېرېده، ژوند به یې خونده وه.

ځینې خلک وايي، کاشکې ځواني وای، دوی داسې فکر کوي، چې زړښت د ځواني پای دی، مرګ ته نږدې کېدل دي، بیا هم دوی فکر کوي چې مرګ نابودي او نست کېدل دي، چې حقیقت داسې نه ده، مرګ بودي او هستي ده.

د ځوانۍ په قدر زوړ پوهېږي، د خوشحالي احساس هغه څوک کولای شي. چې ډېر خفگانونه يې ليدلي وي، د صحت په قدر مريض پوهېږي، خو بيا هم د انسان د ژوند هره دوره بېل خوند لري او انسان بايد د ژوند په هر پړاو کې خوشحال وي. کله چې يوه مېوه داره ونه گل وکړي، نه بسکاري او گلاتو ته يې ټول گوري، د همدې ونې شنه مېوه بېل خوند او پڼه مېوه جدا خوند لري.

که چېرې يو کس ټول عمر ځوان وي، اولادونه يې پيدا، ځوانان، سپين ږيري او مړه شي او دی ځوان وي، د داسې ژوند نه خوند نه شي اخېستلای. د کال له څلورو فصلونو انسانان، حيوانات او نباتات گټې اخلي. که چېرې ژمی نه وای، بارانونه به نه وه، سيندونه او نهرونه به وچ وو او للمې به بې حاصله وې. غرونه او درې به بېکلي او شنې نه وې او ټول به وچ ډاگ وو. که چېرې اوړی او گرمي نه وای، مېوې به نه پخېدای، ټولې غلې دانې به خامې وې، نو د هر پړاو په تېرېدو او ختمېدو کې د بل پړاو د پيدايښت څرک ليدل کېږي.

کرچنی وم، ځوان شوم، په سر کې مې سپين ولېږد او بالاخره مړ کېږم، خو به ده چې ټول عمر ځوان پاتې نه شوم!

په تقدير ايمان درلود انسان ته د ژوند کولو هيله ورکوي او د اضدادو فلسفې مفهوم هم دی چې انسان به د متقابلو شيانو سره وخت تېروي او ټول ضدین د انسان د خير لپاره پيدا شوي دي، چې به مثال يې د ژوند او مرگ فلسفه ده. دوی مرگ د انسان هستي، بودي او کاميابي گڼي او د مسلمان انسان لپاره رښتيا همداسې ده.

انسان او فکر

انسانه! فکر دی پیاوړی کړه، چې د بدن دننني او بهرني حسونه دي سم کارونه وکړي. د نه فکر پایله ده چې لاسونه د خیر کارونه کوي، سترګې گناه نه کوي، په غوږونو غیبت نه اوري، په پښو عبادتځای ته خپې، د نورو درد احساسولی شي او د عواطفو رښتینولي دې ښکاره او خیالات دې سپیڅلي دي. فکر او عقل چې بې لارې شي، ټول بدن خراب کارونه کوي، نو ځکه فکري قوت انسان ته ډېره پیاوړتیا ورکوي او دغه قوت د نړۍ له ټولو قوتونو بهتر دی.

که غواړئ چې لوی او نوموتی انسان په انسانانو کې اوسئ، نو لوی فکر ولری او هېڅکله خان لکه بندي مرغه مه بندي کوئ. هغوی چې د نړیوال فکر څښتنان دي، ډېر ژر د خلکو رږونه نه شي تسخیرولی او د عوامو په زړونو کې خای نشي پیدا کولای او هغه چې ورځنۍ خبرې کوي، ډېر ژر د خلکو له خوا منل کېږي او هېرېږي. څوک چې ژر د شهرت خاوند شي، ژر له منځه ځي او هغه چې د وخت په تېرېدلو نوم پیدا کوي، د هغوی نوم تلپاتې وي. تېز بارانونه ډېر سیلونه راوړي او ژر تر ژره مخکې خړوبوي، خو ژر وچېږي، په مقابل کې هغه بارانونه چې وړه او دوامداره ورېږي، د مخکې تل ته یې نه رسېږي او خطرناک دي.

هو! هغه افتخار چې په سختی لاس ته راځي، لږت یې ډېر وي. ډوډی او بڅې اوبه هغه وړي ته خوند ورکوي، چې په ډېرو تکلیفونو یې پیدا کړي وي او نه وړته وړی او تېری وي، ډوډی او اوبه موږ ته خوند نه ورکوي.

په ځينو ځايونو کې جسمي او بهرولي بنکلاوو ته ارزښت ورکول کېږي او د بدن د بنکلا په نامه زښت زيات روزنځايونه لري او ډېر ځوانان په ډېرو لگښتونو خپل بدنونه جوړوي، چې دې ته بهرولي بنکلا وايي، خو ځينو ځايونو کې بل ډول بنکلاوو ته ضرورت دی او د بهرولي بنکلا نه داخلي بنکلا ته ډېره اړتيا ده، چې د هغې جملې د فکر بنکلا په نامه ډېر تمرين ځايونو ته ضرورت ليدل کېږي.

که په سلگونو اثار ولولو، لوړ تحصيلي سندونه ولرو، د عمر ډېر کلونه مو تير شوي وي، خو د خپل علمي فکر څښتن نه اوسو، د فکري تمرين صلاحيت ونه لرو، نو کله به هم کامياب انسانان نه شو.

هر انسان مغز لري، خو د مغز سم پالل دي چې انسان ترې سمه گټه اخيستلای شي. يو عالم وايي:

تر بې مغزه انسانه

بې مغزه کدو هم ښه دی

ځکه چې

له بېمغزی سره سره

بيا هم

مغزو ته گټه رسوي،

له ځينو کتابونو پرته د هر کتاب خبرې سمې نه وي او د ځينو پوهانو مبرا د هر پوهان خبره د منلو وړ نه وي، نو ځکه په صنف کې محصلانو ته وایم چې زما ټولې خبرې سمې نه دي او نه د کتابونو، نو له همدې امله کوښښ وکړئ، چې د خپل فکر څښتنان اوسئ.

امام غزالي وايي: «چې فکر پوخ شي خبرې کمېږي»، د دې وينا په تاليد د يوې علمي موضوع په اړه لږ لوستل او ليکل او ډېر فکر کول پکار دي. په ځينو کورونو کې والدين خپلو اولادونو ته وايي: د فلاني په شان شه او د بېلگې په ډول د نورو کورنيو ماشومان ورته ښئ، چې دا سم عمل نه دی.

د انساني توپيرونو په نظر کې نيولو سره د نړۍ انسانان توپير لري، نو پرېوډی چې ستا د کورنۍ ماشوم په خپل خوبه فکر وکړي او فکر يې و روزل شي. په نړيوالو ادبياتو کې هغه کسان کامياب وو، چې د منفرد فکر څښتن و او کله هم د نورو په فکرونو پسې تللي نه دي او نه په دې فکر کې وو چې څومره خلک به د ده فکر مني. د ځينو پوهانو په فکرونو او نظرونو رشخند وهل شوی، خو اوس نړيوال پوهان دي او له لاس نه راړونو يې ټولنه گټه اخلي.

مولانا د فکري تفکر په اړه وايي:

ای برادر تو فقط اندیشه ی

ما بقی تو استخوان و ریشه ی

د انسان باطن له ظاهره خورا بهتره دی. د انسانانو حساب په ککړو نه کېږي، بلکې په ککړو کې په مغز کېږي. د انساني سرمايي پېژندنې نوې شوي دي، نور نو سرشمېرنه - نه، بلکې مغز شمېرنه کېږي.

د انسان یوه منفرده ځانگړنه د نورو ژوندیو څیزونو سره دا دی چې د فکر کولو او ترې د مثبتې گټې اخېستنې توانايي لري، د انساني سرمايي په نظر کې نيولو سره فکري او علمي خلک د انسانانو په شمېر کې راځي. ډېرې انساني مثبتې کړنې له فکر نه سرچینه اخلي، نو ځکه انسان باید د ځان او ټولنې د خدمت لپاره په فکر کولو روږدی وي.

د ذهني ځواک څپې تر ټولو حساسې او په نتیجه کې د هستۍ تر ټولو پیاوړې انرژي او ځواک دی.

انسان

په دنیا کې ډېر شيان پېژندل کېږي، خو د څه شي پېژندل چې ستونزمن دی، هغه انسان دی.

د انساني توپيرونو په نظر کې نیولو سره د نړۍ د ټولو انسانانو بهرني جوړښتونه، قد، قواره، سترګې او وزن، سره توپیر لري او هم د انسان دننني جوړښتونه په شخصیت جوړولو کې بنسټیز اصل جوړوي او هر څوک نه شي کولای، چې په انساني سره د نورو انسانانو عواطف، احساسات، جذبات او دننني نور توکي وپېژني، نو له همدې امله نه شو کولای، چې انسان په انساني وپېژنو.

د ښه انسان پېژندلو لپاره د ده د سیرت په اړه پوهاوی اړین دی، نه صورت. که مخالف جنس ته د ښکلا لپاره دنده ورکوو، دمالدار صفت د پیسو لپاره کوو، په سپینو جامو کې د هغه چا عزت کوو، چې د خلکو د تیر ایستلو لپاره د اسمان په شان کله شین او کله ورېځ وي، همدارنگه داسې نور لاملونه ظاهري جوړښتونه دي، چې که د انسان د پوهې او شعور کچه لوړه وي، د ظاهر پر ځای د انسان قیمت د باطن په نظر کې نیولو سره تلې.

په لوی غره کې د قیمتي کانو پیدا کول، صیقل کول، ترې استفاده کول او اصلیت معلومول اسان کار دی، خو د یو ښه انسان پېژندل اسان کار نه دی، د همدې کانو د جوهر معلومولو نه د انسان جوهر معلومول ستونزمن کار دی.

په مرغانو کې اصل او کوټه شته، د اصلو مرغانو پیدا کول او نیول او همدارنگه د دغو مرغانو لوړه بیه، په دې دلالت کوي، چې په حیواناتو کې

هم اصيل شته او د داسې مرغانو ارزښت د اصليت پر بنا او بنسټ ټاکل کېږي. په انسانانو کې هم اصيل او کم اصل شته، چې پېژندل يې اسان کار نه دی، خو کله کله په اصيلو کې کم اصل او کم اصلو کې اصيل هم پيدا کېږي.

اسمان په يو حال نه دی، شين شي، ميوې پخوي، وريځ شي، بارانونه وروي او کله کله ډلۍ او واورې هم وروي. ډېر انسانان په يو حال نه وي، کله د مسجد په کونج کې ناست نصيحتونه کوي، د شپې د ميوو پيالې ډکوي او سبا پر حرامو اخته د غريبو او بيچارو نه رشوتونه اخلي، يو انسان دی، کله ملا او کله بلا شي، چې د داسې انسانانو پېژندل د وګړ پېژندنې متخصص هم نه شي کولای. بيت دی:

ای د لیونیانو نیکه مار ښه که ملا ښه دی

تن د زهرو ډک ښه دی که زړه ډک د بلا ښه دی

په سپینو جامو کې ځینې داسې تور زړي انسانان شته، چې زړونه يې له بلاوو ډک او د ولس په سترګو کې خاورې اچوي.

که یو انسان د غره په څوکه ودرېږي او لاندې وګوري، نور انسانان ورته واړه ښکاري، چې دا یو طبیعي اصل دی، خو په حقیقت کې دوی ټول کوچني نه دي، ځکه چې د دوی ظاهر په سترګو واړه ښکاري، خو د انسان باطن له لرې او نږدې په اسانۍ نه ښکاري، نو ځکه یې پېژندل اسان نه دی.

انسان پېژندنه ستونزمنه موضوع ده، چې دلایل يې زښت ډېر دي، خو د انساني دوه ګونو ښکلاوو په نظر کې نیولو سره د انسان جوهر او اصليت چې د داخلي توکو سره اړیکې لري د ارزښت وړ دي.

د ظاهر پر ځای باطن ته متوجې شئ او د مال، دولت، نسب، موقف، جنسیت او ځینو نورو بې معنا توکو پر ځای انساني معنا لرونکيو شیانو ته ارزښت ورکړئ.

د انسان ځواني

ځواني د انسان د هلو ځلو هغه مرحله ده، چې مغز يې د کار او د بدن غړي يې د زحمت لپاره آماده وي. که د ځوانۍ په قدر پوه نه شو، په زړښت کې به ډېر ارمانونه وکړو، دا دوره د کار، تحصیل، خدمت او عبادت لپاره يو ښه وخت دی. سړی چې زوړ شي د نورو محتاج شي، ډېر وخت ناروغ او د نورو د اوږو بار شي. له انسانانو سربېره حيوانات، نباتات او جمادات هم ځواني او زړښت لري.

ونه چې ځوانه وي، ښه سيوری کوي، ښاخونه يې په خپل وخت له مېوو ډک وي او ښکلا ورسره وي، همدا ونه چې زړه شي، چينجي يې وهي، مريضه شي او بالاخره تنه يې ورسته له لرگيو يې هم گټه نه اخېستل کېږي. د ونې د خدمت وخت هم د ځوانۍ مرحله ده.

ځوان غوږه ښه قلبه کوي او مخکې ښې اړوي، د دهقان د مخکې د کرلو او توخم اچولو وسيله گرځي، خو برعکس زوړ غوږه دا کار نه شي کولای او قصاب يې د حلالي لپاره اخلي، د زوړ مال غوږه خلک نه خوښوي او په مقابل کې د ځوان مال غوږه په لوړه بيه اخلي. باز په ځوانۍ کې خپل مالک ته ښه ښکار کولای شي، چې زوړ شي له کاره ولوېږي.

په جماداتو کې ځوان غر ښکلی وي او له تيږو يې گټه اخېستل کېدای شي او د زوړ غره تيږې پکه او خوړل شوې وي او د گټې اخېستنې نه وي. په هرې ټولنې کې د پرمختگ لاملان ځوانان دي، له دوی سره بايد نوي او ځوان فکرونه وي. اصلي او حقيقي ځوان هماغه دی، چې د ځوانۍ په

مفهوم پوه وي. که دی ځوان او کارونه د زړو کوي، دې ته د ځوان په قواره او جسامت زوړ ویلای شو.

ځواني د مټو غټېدلو په معنا نه ده، نه د قد لوړوالي ته وايي او نه د عمر تېرېدل دي، بلکې ځواني د پوهې او فکر ده چې د ځوان او زوړ توپیر په همدې فکر کېږي.

د عمر په لحاظ ډېر ځوانان د هغو شندو ونو په شان دي، چې میوې نه لري، په مقابل کې ځینې فکرمند ځوانان هغه مشرې ونې دي چې د خپل فکر محصول د ونو خوږو مېوو په شان ورکوي.

ځواني د قد لوړوالی هم نه دی، ځکه چې د ونو قد هم ورځ تر بلې لوړیږي، ځواني د ښکلا په معنا هم نه ده، ځکه چې ډېر ښکلي شیان د هر چا په معیار پوره نه وي او هر ښکلی شی د هر چا په ذوق برابر نه وي، نو بیا هم وایم چې ځواني د فکر او پوهې پکار ده نه د بدن د نورو غړو.

د وخت په تېریدلو د انسان په دوه گونو رغښتونو (فزيکي او «نوي) کې تغيرات منځ ته راځي. د جسمي کارونو لپاره ځواني خورا ښه وخت دی او د فکري او علمي لاس ته راوړنو لپاره هم د ځوانۍ پیر مهم دی، نو ځکه ټول انسانان باید د ځوانۍ په قدر پوه او له وخته سمه گټه واخلي. په ځوانۍ کې د انسان بهرنۍ جوړښت جسمي کارونو ته جوړ وي، خو جسمي کارونو ته ټوله لارښوونه د انسان له دننني جوړښته کېږي، نو د ظاهري ځوانۍ سره باطني ځواک هم اړین دی.

انساني جوړښتونه

د نړۍ انسانان دوه ډوله (فزيکي او معنوي) جوړښتونه لري. په فزيکي لحاظ ډېر انسانان د ځانگړي وزن درلودونکي دي، خو په معنوي لحاظ په ټول پوره انسانان کم پيدا کېږي. چېرته چې پوهه ډېره وي، هلته معنوياتو ته ارزښت ورکول کېږي او چېرته چې پوهه کمه وي هلته بيا د معنوياتو پرځای نورو شيانو ته! چې د پوهې قيمت کم نه شي او اکثره وگړي د علم او پوهې پر ځای سمبال شي، د معنوياتو ارزښت به لوړ نه شي.

په حيواناتو کې شيدې لرونکې څاروي له هغو څارويو بهتر دي، چې خلک ورته نه شي اخېستلای، دلته د انسانانو په ډول په حيواناتو کې هم توپير لېدل کېږي.

په نباتاتو کې مېوه لرونکې ونې د هغوی خلکو په شان دي چې پوهه لري او هر وخت د ځان پر ځای د عوامو په فکر کې دي.

په ټولې نړۍ کې په هغوی انسانانو شمار کېږي چې پوهه لري او هغه انسانان چې پوهه نه لري، د هغوی يې مېوو ونو په شان دي، چې له لرگيو يې هم گټه نه اخېستل کېږي.

د انسان جسمي کار د بېروني جوړښت او جسم سره اړيکه لري او فکري کار د پوهې سره. فکري کار له جسمي کاره بهتر دی.

که يو دهقان د غنمو کرلو لپاره ځمکه اړوي او يا نور جسماني کارونه کوي او همدارنگه د پوهنتون استاد شاگردانو ته درس ورکوي او هر وخت په فکري او ذهني کارونو مشغول وي، دواړه کارونه دي، خو د دهقان له کاره د استاد کار بهتر دی. ټولې نړۍ کې له جسمي کارونو فکري کارونو ته بېرې ورکول کېږي.

نړۍ فکري يرغلونه پيل کړي دي او غواړي چې په ټولې نړۍ د فکر په واسطه مشري وکړي، دوی پوه شوي چې د جسمي يرغلونو پرځای فکري جنگونه کوي. د انسان قدر او عزت د هغه د معنوياتو، پوهې او اخلاقو په نظر کې نيولو سره حتمي دی، نه په نورو لاملونو. ډېر خلک د بدو خلکو عزت کوي، چې دا په دې دلالت کوي، چې دوی ښه خلک نه دي. د ظالم ملګرتيا کوي، هر ځای يې صفتونه کوي، چې دا يې د وېرې يو لامل دی. انسان کې چې انسانيت نه وي او په حقيقي پوهې سمبال نه وي، د انسانيت له دايړې وزي.

د انسان انسانيت په نظر کې ونيسئ چې د معنوياتو سره نېغه اړيکه لري، نه مال، دولت، موقف، قوميت، خپلوي، نژادي او سمي اړيکې. د انسان په نوم ټولو خلک نومول کېږي او هر چاته د انسان په نوم غږ کېږي، خو د انسانيت او شرافت ځانګړنې په ډېرو کموکې موندل کېږي. هو!

انسانيت څه په دولت نه دی رحمانه

بت که جوړ کړي د سرو زرو انسان نه دی

په ساختماني ډول د سرو زرو له بته د انسان قيمت کم دی، خو که د مانا په لحاظ انعام د انسانيت په ټول پوره وي، د نړۍ هېڅ شي سره يې بها نه شو برابرولی. ځينې انسانان لوړ قيمت لري او په کلونو کلونو يې نومونه تلپاتې وي، خو د ځينو انسانانو بها دومره کمه وي، چې په ژوندون او له مرګه وروسته يې هم ارزښت کم وي.

ای انسانانو! که غواړئ چې پرمختګ وکړئ، نو د مادياتو پر ځای معنوياتو ته ارزښت ورکړئ. د ناپوهو مشرانو پرځای پوه انسانان مشران وټاکئ. د ګنهکارو پرځای يې ګناهو ته رايه ورکړئ.

انسان هماغه دی، چې په ځان کې د خپل نوم (انسان) معنا پيدا کړي، دی د خير نېکنيې لپاره پيدا شوی او دنده يې انسانانو ته مينه ورکول دي.

انسان د انسان جنت او دوزخ دی

ټولې ستونزې په تقدیر کې لیکل شوي وي، خو دغه ستونزې انسان - انسان ته رسوي.

هر انسان د بل انسان جنت هم جوړېدای شي او که د انسانیت له ډایرې ووتې، نو بیا همدا انسان د انسان دوزخ جوړېږي.

دوزخ یوازې په اور کې د اچولو په مانا نه دی، بلکې ځینې داسې ستونزې هم شته، چې انسان په اور نه سوزول کېږي، خو له اوره بتر وي.

که د یو چا حق خوړل کېږي او د ده اولادونه د شپې ډوډۍ ونه لري، د دوی لپاره دا لوی دوزخ دی.

انسان هغه فکرمند او پوه ژوی دی، چې د نورو حیواناتو په شان خوړل «ډاډل» نه کوي، خو د دوی زیان رسونه له حیواناتو څو مرتبې بتره وي. حیوان چې وېرې شي، انسان ته زیان رسوي، خو ځینې انسانان چې څومره مېړې په هماغه اندازه وېرې کېږي، د حیوان سولې مېړې، خو د ځینو انسانانو مېړتۍ له مرګه وروسته په خاورو وي او کله چې ترې روح لاړ شي، نو بیا انسانانو ته زیان رسولی نه شي، نو ځکه ورته خلک په امان کې شي او که له مرګه وروسته یې په واک کې د زیان رسولو قوت وي، نو بیا هم انسانانو ته په زیان رسولو دریغ نه کوي.

ځینې وخت ډېر انسانان د نورو انسانانو غیبت کوي، په نورو پسې بدې ردې وايي، د مالدار صفت د پیسو لپاره کوي، د موقف خاوند یادونه د موقف لپاره وي او همدارنګه په سلګونو ډوله یې مانا صفتونه کوي، کله مو هم د انسان ستاینه د ده د فکر او پوهې په نظر کې نیولو سره ونه کړه، نه مو لیاقت

وپیژنده او نه انسان. نه د پوهې په قدر او قیمت پوه شو او نه مو د پوهانو قدر وکړ. د پوهانو قدر نه کوو او د ناپوهانو په ستاینې مو خولې سترې شوې، دا هغه انسان دي چې بیا هم د انسانانو دوزخونه دي، هغه چې د ستاینې لایق دی غندو یې او هغه چې د غندلو لیاقت لري چاپلوسي یې کوو.

د اور تپ تداوي کېږي، خو ځینې انساني دندې تپونه جوړښت نه لري، که اور انسان ته زیان رسوي په حقیقت کې عقل او پوهه نه لري او دا کار یې غیر ارادي عمل دی، یعنې د اور په زیان رسولو کې اختیار د اور سره نه دی، خو انساني تپونه هغه دردونه او کړاوونه دي چې په ارادي ډول د اشرف المخلوقات «انسانانو» په واسطه سرته رسېږي او د ده واک پکې حتمي دی. د جبر و اختیار په فلسفه کې اختیار انسان ته ورکړل شوی چې د نورو انسانانو سره ښېگڼې کوي او که ستونزې ورته پيدا کوي، خو له دې اختیاره ډېر انسان بده گته اخلي.

ای انسانه! ستا د نوم مانا سپیڅلتیا ده، په تا کې باید ټولې انساني ښېگڼې موجودې وي، ته باید انسان، حیوان او نبات ته خیر ښېگڼه ورسوې، ته خوشحالي یې، مینه یې، کامیابي یې او نور ... خو تا د خپل نوم معنا په نظر کې ونه نیوله، انسانانو ته د گټې پر ځای زیان رسوې، د خوشحالی پر ځای خفگانونه ورکوې، د مینې پر ځای نفرتونه خپروې، څه چې ځان ته خوښوې بل ته یې نه غواړې.

انسانه! انسانانو ته جنت شه چې خوشبويي دي حس شي، د شیدو، اوبو او شرابو له ویالو دي گټه واخېستل شي، مرگ ناست شي او ژوندون دايمي شي.

انسان او انسان وژنه

په نړۍ کې په ملياردونو انسان وژنه انسانانو سرته رسولې ده. که په اسلحو مرگ ژوبله کېږي او يا د بېم اتوم په واسطه انسانان وژل کېږي، جوړوونکي او استعمالوونکي يې انسانان دي. اوس هم ځينې ټولنې د هغو جنگياليو ستاينه کوي، چې په سلگونو کسان يې ناحقه وژلي دي او د داسې کسانو سره مخامخېږم، چې د خپلو ظلمونو ستاينه کوي او کومه مرگ ژوبله چې يې کړې، په افتخار يې يادوي.

په ځينو ځايونو کې ډېر شرخوښوونکيو خلکو ته د زمري لقب ورکوي. يا وايي فلاڼی سړی د زمري په شان زړه ور دی، له دې سره چې زمري په ځنگل کې هغه ظالم حيوان دی، چې په زور مشري کوي، هر وخت يې منگولې په وينو سرې وي، نو بيا هم انسان چې اشرف المخلوقات دی، د زمري په لقب ځکه خوشحاليږي، چې خلکو ته پياوړی ښکاره شي. زمري څلور پښې لري او ځنگلي حيوان دی، خو په ځينو وروسته پاتې ټولنو کې چې په ظلم اوس هم افتخار کېږي او د ظالم راج پرې چلېږي، نو ځکه د زمري پر نوم افتخار کوي.

په تاريخونو کې د ځينو کسانو ستاينه د ډېرې مرگ ژوبلې په نظر کې نيولو سره کېږي او تاريخ ليکونکي هم سم قضاوت نه کوي، چې ناحقه انسان وژنه لويه گناه ده.

په ادبياتو کې چې د جنگ او جگړې خبرې واورم، نو ډېر ځفه شم او دا فکر کوم چې تر کومه به د جنگ طرفدار يو، تر کومه به په دې افتخار کوو چې فلاڼی سړی د انسانانو له سرونو ځلي جوړ کړي وه، فلاڼی سړی په يو ځان له

سلگونو کسانو سره جنگېده. ایا د انسانانو وژنه افتخار دی؟ ایا انسانانو ته زبان رسونه انساني او که غیر انساني عمل دی؟ انسان مینې ته اړتیا لري او که نفرت ته؟ انسان ته خدمت وشي او که خیانت؟ ولې وینه تویول راته مینه ښکاري او مینه ورکول راته ستونزه!

اوس هم ډېر کسان په هغه چا پسې ځي او په افتخار یې یادوي او له عکسونو یې ځان ته البومونه جوړوي، چې د سلگونو کورونو د وړاندولو مسوول دي. د ظالم او ښه انسان په پېژندلو کې اوس هم سهوې کېږي، اوس هم د هغه چا لاسونه ښکلوو چې لاسونه یې د پرېکولو دي. موږ هغه مظلومان یو چې ظالم ته مو ښاغلی وايو، ظالم او خونکار ته مو د گلو هارونه پر غاړه کړل. تاسې څه فکر کوئ چې ظالم ملامته دی که مظلوم؟ خونکار ملامته دی او یا د چا چې خون شوی؟ فکر کوم له ظالمة نابوهه مظلوم ډېر ملامته دی، له خونکاره هغه ډېر گرم دی چې ظلم پرې کېږي.

انسان باید په ښو اعمالو افتخار وکړي او له بدو اعمال ځان وساتي، انسان د ارثي او محیطي عواملو په سبب د بېلا بېلو خویونو درلودونکی وي، خو ښه انسان هماغه دی، چې د ځان او ټولنې په ګټه وي.

انسان او ښوونه او روزنه

نور او سپين يو شان نه دي. غر او سمه جگ او تېست دي. په درباب کې ماهيان په يو وزن نه دي. د نړۍ انسانان يو رنگ نه دي، نو ځکه پوه او نابوه برابر نه دي، خو ځينو ځايونو کې برعکس نابوه او پوه سره برابر نه دي، نو ځکه نابوهان د پوهانو مشران دي. په جرگو او مرکو کې د خبرو حق همدوی ته ورکول کېږي، ځکه چې ډېر خلک د پوهانو په نسبت د نابوهانو په خبرو پوهېږي. په کلي کور کې ملکان بايد همدوی وي. دوی د ولس له ښه خبر دي او د وخت و شرايطو سره سم خان ډول ډول جوړولای شي. که چېرې ټولنه وروسته پاتې وي، د علم د ارزښت ځای پيسو، موقف او قومي مسايلو نيولی وي، نو حتمي خبره ده چې ډېر خلک د پوهانو پر ځای د نابوهانو قدر کوي. کله چې د ټولنې ډېر خلک پوهان وي، نو هلته بيا پوهان مشري کوي او کله چې د ټولنې د خلکو د پوهې کچه ټيټه وي، نو هلته بيا مشران ډېر وخت نابوهان وي.

د انسان درجه د پوهې په نظر کې نيولو سره ټاکل کېږي. په نړۍ کې په هغوی انسانانو حساب کېږي چې پوهه لري او هغه چې پوهه نه لري، د دې پرځای چې ټولنې ته يې گټه ورسېږي، زيان رسوي.

ډېره پوهه د دې پر ځای چې د انسان قدر او قيمت لوړ کړي، برعکس دښمني پيدا کوي، علما او پوهان په ټولنې کې د نابوهانو تائيد کوي او ځينو داسې مسايلو ته نفوته کوي، چې د ټولنې ډېر نابوهان پکې خپل تصوير گوري او داسې فکر کوي، چې ليکوال له دوی سره دښمني لري او هدف يې همدوی دي. مال او دولت به د انسان قيمت لوړ کړي، خو پوهه د نورو د کينې سبب گرځي.

ښوونه زده کېږي. ځينو خلکو ډېر کتابونه لوستي، ډېر کتابونه يې ليکلي، د پوهنتونونو ډېرې شهادت نامې لري او له همدې امله په لوړو موقعونو کار هم کوي. ظاهري قياغه يې هم بده نه ده، د ورځې يوه کورنۍ اخلي، د بوتانو يې شمار نه شته، کله په يو او کله په بل شان مونږو کې گرځي، د ساتونکيو

شمېر يې زيات دی، خو چې اخلاقو ته يې وگورې او يا انساني سلوک يې مطالعه کړې، نو ښه به شي چې روزنيزه خوا يې ډېره نيمگړې ده. په انساني اعمالو کې د ښوونې عملي اغېز ته روزنه وايي. که چېرې ښوونه د انسان په سلوک، کردار او کړو وړو مثبت تاثير وکړي، دې ته روزنه وايي او که يې ونه کړي، نو ښوونه يې کسب کړې، خو عملي کړې يې نه ده.

قرآن کریم د نړۍ خورا ښه ښوونيز کتاب دی، نو مسلمانان که په قرآن کریم عمل وکړي، نو دوی به د نړۍ بهترين انسانان وي، نو دا چې په قرآني احکامو څومره عمل کوو، ځواب يې تاسې لوستونکيو ته پرېږدم.

که بېلوټ ته نظري زده کړه ورکړل شي، خو عملاً د طيارې د پرواز قابليت ونه لري، د دې مانا دا ده، چې ښوونه يې تر لاسه کړه، خو روزنه يې ناسمه ده.

که يو تجار د ډېرو پيسو کاروبار ولري، خو د گټې په لاس ته راوړلو کې د حرامو په فکر کې نه وي، دا په دې مانا ده، چې يو کس به ډېر کتابونه لوستي وي او ډېر علمي او تحصيلي اسناد به لري، خو عمل به نه کوي.

انسان، ښوونه او روزنه د مثلث هغه درې خواوې دي، چې يو د بل سره اړيکې لري، ښوونه انسان ته لارښوونه کوي، که انسان په ښوونې عمل وکړي د انسانيت خورا ښه سمبول به وي او د ښوونې او روزنې پر ګاڼه سمبال انسان کولای شي، چې ځان او ټولنې ته د خدمت مصدر وگرځي.

هر انسان بايد د ښوونې او روزنې پر اصولو برابر ژوند وکړي، که يو کس ډېر کتابونه لوستي وي، خو په روزمره ژوند کې يې عملي نه کړي، په دې معنا چې نظري زده کړه يې کړې، خو عملي کړې يې نه ده. **ای انسانه! له پيداينته تر مرګه ښوونه حاصل او عمل پرې وکړه.**

انسانه انسان شه!

د انسان پېژندل اسانه - نه ده، نو ځکه یو عالم وايي: زه په شپه کې دومره نه وېرېم لکه د ورځې چې وېرېم، له دښمنه دومره وېره نه لرم، څومره چې یې له دوسته لرم، له حیوانه دومره نه وېرېم، څومره چې له انسانه وېرېم.

انسان اشرف المخلوقات دی، د نورو ساکنو نه یې یو امتیاز په دې کې دی، چې د فکر کولو توانایی لري او کولای شي جهانونه جوړ کړي، خو که د انسانیت له دایرې ووځي، نو مجبوره چې د ده «انسان» له ویرې په کور کې حیوانات وساتل شي.

ځینې انسانان د انسانانو له ویرې د ځان ساتنې لپاره ژوي ساتي، د یو عالم وینا ده: کروندګر په پټیو کې د انسانانو کالبتونه جوړوي چې مرغان او ژوي پټیو ته زیان ونه رسوي، که دوی د انسان پر ځای د ژویو کالبت ولګوي، نو مرغان ترې نه وېرېږي، خو له انسانه وېرېږي، وايي:

«کروندګر ځکه

ځروي د انسان په څېره

جوړوي

چې مرغان

له بلې هرې بلا څخه

دومره نه ترهېږي.»

کله چې په توره شپه کې روان یم، د نړۍ له هېڅ شي دومره نه وېرېم، لکه د انسانه چې وېرېم. که حیوان ته زیان ورسول شي، امکان لري چې عکس

العمل وښی او بېرته انسان ته زیان ورسوي، خو ځینې داسې انسانان هم شته چې بل انسان ته یې د ليله زیان رسوي.

کله داسې هم شوي، چې د شپې له خوا د خپل سوري ویرېدلی یم او په دې فکر کې شوی یم چې خپل سوري راته زیان ونه رسوي. د ځینو انسانانو دومره ویرېدلی یم چې له خانه مې نفرت دی او کله کله زه هم له دوی سره سیالي کوم او ځان ته زیان رسوم.

د شپې له خوا په خوب کې وینم چې انسانان، انسانان وژني او لاسونه یې په وینو سره دي، خو یو شمېر خلک همدوی روغتونونو ته وړي او هتله یې درملنه کوي، نو شکر ادا کوم چې که ځینې انسانان د انسانانو ژوند اخلي، خو یو شمېر شته چې د دوی ژوند ژغوري.

انسانه انسان شه! چې ټولنه انساني شي او خلک پکې خوشحاله ژوند وکړي. د ستونزو رامنځته کوونکی ته یې او مشکلاتو حلوونکی هم ته یې، نو له تا غوښتنه دا ده چې د خلکو د درد دوا شي، نه دا چې دردونه ورکړي. هو! له هغه چا وېره پکار ده چې د الله تعالی نه وېرېږي.

په نړۍ کې انسانانو ته زیان رسوونه د انسانان په واسطه ده. د یوې احصایې له مخې په نړۍ کې هر کال د انسانانو په واسطه ۳۷۵۰۰۰ انسانان وژل کېږي، په دې هیله چې انسان د بل انسان مرګ خپل مرګ وګڼي، د هغه درد احساس کړي، د هغه ولېږه خپله ولېږه وګڼي، د هغه خوشحالي خپل نیکبختي.

انسانه! د خیر رسولو سمبول شه، د مینې دنیا شه، د ژوند پیل شه، د غمونو انجام شه، جنت شه، خوشحالي شه او ښه انسان شه!

د انسان ارزښت ټاکنه

کله چې د

د انسانانو د ننني تاثرات سره توپیر لري او هر یو د خپل ارزښت په نظر نیولې نیولو سره له ټولنې اېښودنه لري. د نړۍ ډېر انسانان د ځان او کورنۍ په اړه فکر کوي، خو ځینې انسانان نړیواله مفکوره لري او د ځان په پرتله جهان ته برترې ورکوي. هو!

ډېر تفاوت شته په انسان کې د مانا په لحاظ

واړه مشغول دي ځینې ځان ځینې جهان جوړوي

په نړۍ کې د انساني توپیرونو موضوع حتمي ده، نو ځکه هر انسان په ټولنې کې خپل قدر او قیمت لري. په غره کې لوی لوی کاني ډېر وي، خو که د قیمتي کانو زېرمه پکې وموندل شي، له ټول غره څخه د قیمتي کانو څو نمونې غوره دي. ځینې انسانان په ټولنې کې د قیمت بیا کانو په شان دي، چې ارزښت او قیمت یې ډېر وي. لکه څرنګه چې په غره کې د قیمتي کانو پیدا کول، تشخیصول او صیقل کول ستونزمن کار دی، دغه شان د انسان پېژندل هم اسان کار نه دی. ډېر انسانان د غرو د تیرو په شان دي او اقلیت د قیمتي کانو په شان. د بیروجو، زمرودو او الماسو یو ډول ګټه اخیستل کېږي او د غره له تیرو بل ډول. په نړۍ کې د انسانانو ارزښت ټاکنه په نسبي ډول معیاري ده، خو ځینو ځایونو کې برعکس د پوهانو پرځای د ناپوهانو عزت ډېر وي. چېرته چې اکثریت خلک پوهان وي، هلته د عالمانو ارزښت ډېر وي او چېرته چې اکثریت ناپوهه وي، هلته اکثریت مشران ناپوهان وي. پوه انسان که د ناپوه پر وړاندې عزت نه لري، ملائمه نه دی، ناپوه ملائمه دی، چې د پوهې له ارزښته ناخبره دی.

د انسان قدر او عزت د هغه د فکر او عمل په نظر کې نیولو سره وګرځي. ځینې خلک لکه شمع ځان سوزوي خو نورو انسانانو ته ګټه رسوي. د انسانانو معنویت په نظر کې نیولو سره یې ارزښت وټاکي، نه د ځینو نورو بې معنا شیانو په نظر کې نیولو سره.

انسانانو ته وصیت

د نړۍ ټولو متقابلو شیانو پیدایښت کې حکمتونه پراته دي او د ژوند هر پړاو او هره واقعه بېلا بېل خوندونه لري. شپه که د استراحت لپاره ښه وخت دی، نو ورځ بیا د کار او هلو ځلو لپاره.

د ژوند و مرګ په فلسفه کې ډېر خلک ژوند ته خوشحاله او مرګ ته خفه کېږي، خو د دې فلسفې پلویان په دې فکر دي، چې د انسان مرګ یې انتها او انجام نه دی، بلکې اغاز دی. که یو انسان جنت ته لاړ شي، نو حقيقي ژوند هلته پیلېږي، خو که یو انسان ژوندی او هره لحظه پر منکراتو اخته وي، نو د ده لپاره له ژونده مرګ بهتر دی، نو له همدې امله شکر دی چې مرګ شته. زما د پیدایښت له لومړۍ ورځې راسره مرګ پیدا شو، خو د تقدیر په فلسفه کې تر اوسه ژوندی یم، خو که چېرې رانه روح لاړ شي، ورته خوشحاله یم. مرګ ته د دې لپاره خوشحاله نه یم چې خدای مه کړه پر منکراتو اخته یم. مرګ د انسان هغه انجام دی، چې د دايمي ژوند اغاز ترې پیلېږي. زما جنازه دې مسکینان، غریبان او دهقانان په اوږو کړي، زه د دوی د احسان پورې یم، د دهقان د لاس ټاکی او زحمت و، چې ځمکې یې کړلې او ما یې د لاس غنم او بېلا بېلې مېوې خوړلې. چېرته چې ما درس وېلی، په کومو سرکونو چې زه له یوه ځایه بل ځای ته تلیم، د غریب او بهېچاره د خولو په برکت جوړ شوي وه. زما په جنازه دې هر څوک نه راځي؛ ځکه چې ډېر له دوی زما مرګ غوښته، مرګ یوازې د ساه او روح اخیستلو په معنا نه دی، یا مرګ یوازې هغه نه دی، چې په ټوپک مړ شي، دوی هره ورځ په غیر مستقیم ډول وژلم. دعا تقدیر بدلوي، خو له دې مخکې چې دوی

ماته دعا وکړې، باید د خودي او ځان پېژندنې په مفهوم پوه شي. کله چې د انسان ذات جوړ نه وي، نو د داسې کس دُعا نه قبلېږي. زه د دوی دُعا ته محتاج نه یم، زه د دوی صله رحمې نه غواړم. ښار ته نږدې قبرستان کې مې خښ نه کړی. نه غواړم چې د هغوی انسانانو د پښو خاورې زما پر قبر کښيښي، چې له ما سره یې په دنیا کې د ښو پر ځای بد کړې دي. دا هغه انسان دي، چې خپلو همجنسو او ناهمجنسو ته یې زیانونه رسول. نه غواړم چې دوی وگورم. په قبرستان کې هم د دوی له گاونډیتوبه خوښ نه یم. زه له همدوی وتښتېدم، نه غواړم چې د دوی ناکردې دلته هم وگورم. له ښاره لرې په دښته کې د غټې ونې لاندې مې خښ کړی. زما د کایناتو هغه توکي خوښېږي، چې نه عقل لري او نه پوهه، نه اشرف المخلوقات دي او نه د فکر کولو توانایی لري، خو بیا هم له انسان سره کومک کوي، زه له دغو خدمت کوونکیو توکیو ډېر خوشحال یم. زما دوستي له لمر سره ده، ټول عمر یې ما سره ښه کړي دي، انرژي یې راکوله، مېوې دانې یې پخولې او ما خوړلې، کله یې هم راته د ځینو انسانانو په ډول زیان نه دی رسولی، یې احسانه یې له ما سره ښېگڼه کړې. د زده کړیالۍ دوره کې سپوږمۍ راته رڼاکوله او ما ورته درس وایه، د غریبۍ پر وخت مې ډېر وخت د سپوږمۍ رڼا ته ډوډۍ خوړلې، غواړم چې د سپوږمۍ رڼا په قبر کې هم ووينم. د باد پر الوت او د باران په ورېدلو به هوا تغیرېده. باران د ځمکې ابادي ده او د ځمکې ابادي د انسانانو ابادي ده، دا هغه توکي دي چې د ډېرو انسانانو په پرتله یې له ما سره ډېرې مرستې کړې دي او هر وخت یې زما خدمت کړی او له عدالته یې کار اخېسته، له ما سره یې د ډېرو انسانانو په شان تعصب نه دی کړی، ډېرو انسانانو راته نفرت راکړی، خو په مقابل کې دغه بې فکره توکیو راسره مینه کړې ده، نو ځکه غواړم چې اوس هم له دغو توکیو ګټه واخلم او خپل د دوستۍ تار ورسره دوامداره وساتم.

د ونې لاندې مې خښ کړی، په ژوندون راته همدې ونو بې احسانه مېوې راکولې، له سیوري یې ما ګټه اخېسته.

انساني ژوند جوړونه

د نړۍ ډېر شيان پيدايښت، ځواني، زړښت او بلاخره مرگ لري، خو په انسانانو، حيواناتو او نباتاتو کې د انسان امتياز په نورو توکيو زيات دی، ځکه نو په مخلوقاتو کې انسانانو ته بهتر ويل شوي دي.

انسان په ټولو ژونديو توکيو کې د بدن جوړښت اعجاز دی او د دوی فکري توليد او تمرين يې مثاله دی چې په هېڅ يو ژوندي موجود کې نشته. د هر انسان سره حساب کېږي، نو ټول انسانان بايد ژوند جوړ کړي نه ژوند تېر کړي. ژوند تېرول او ژوند جوړول سره توپير لري، ژوند په هر شي تېرېږي، خو ژوند جوړول د انسان کار دی. يويشتمه پېړۍ ده او د نړۍ په ډېرو شيانو د ژوند دورانونه تېر شوي دي چې ډېر څېړونو ژوند تېر کړی دی نه يې ژوند جوړ کړی دی، خو انسانان بايد خپل ژوند د عقيې لپاره جوړ کړي او د انسانانو توپير له نورو څېړونو سره په همدې ژوند تېرولو او ژوند جوړولو کې دی.

نباتات ژوندي دي، تکثر کوي، خوشحالي او خفگانونه لري او د انسانانو په شان احساسات لري، دغه نباتات هم د ژوند پړاوونه تېروي، خو د انسان ژوند، پيدايښت، خوشحالي او احساسات بايد له نباتاتو توپير ولري او دوی بايد ژوند جوړ کړي. نباتات تکثر کوي او انسان هم اولادونه پيدا کوي، چې د انسان وظيفه او لارښوونه يې د اولادونو لپاره ژوند جوړول دي نه ژوند تېرول.

د انسان پيدايښت، حرکت، مرگ، ځواني او فکر بايد د نړۍ له ټولو شيانو توپير ولري. هغه انسانان پرمختگ کوي چې فکر جوړ کړي، د فکر جوړول په حقيقت کې د ژوند جوړول دي.

د نړۍ په ټولو شيانو د کلونو دورانونه تېرېږي، خو انسان هغه دی، چې ژوند جوړ او د عقيې په فکر کې وي.

د انساني ژوند هدف

ښوونه د ژوند تېرولو وسیله ده او روزنه یې هدف یا ښوونه روبنا او روزنه زیربنا ده. ښوونه او روزنه یو د بل لپاره لازم او ملزوم دي او د ښوونیزې وسیلې په واسطه انسان خان هدف ته رسولی شي. هره کوټه چې چټ ونه لري، د ژوند تېرولو لپاره سم او مساعد ځای نه وي، د کوټې دېوالونه وسیله ده چې سقف (چټ)، یوه ځانگړې وظیفه پر مخ وړي.

د انسان د پیدایښت اصلي منبع د پلار (XY) او د مور (XX) جنسي کروموزومونه دي، یعنې د مور و پلار د کروموزومونو د یوځای والي جنین لاس ته راځي او د مور و پلار د ډېرو بیروني او دننني خصوصیاتو د لېږد وظیفه د (RNA) ده.

د قرآن حکیمانه نظام د انسانانو لپاره د مور رحم ښوونیز تهداب گڼلی دی. د ډېرو ښو مور و پلار نه داسې اولادونه پیداکېږي، چې د کورنۍ نوم ژوندی ساتي او د بدو والدینو نه بد اولادونه پیداکېږي، خو کله کله پکې استثنا موجود وي. که د انسان تهداب د نطفې ټاکلو د لومړۍ ورځې پیاوړی وي، نو حتماً به انسان د ښو ځانگړنو درلودونکی وي. هغه ونه ډېره پیاوړې وي چې رېښې یې په ځمکه کې هر طرف تللې وي، د ونو تهداب یې رېښې دي او د همدغو رېښو په واسطه ولاړې دي او د ډېرو توکیو خدمتونه کوي. غرونه ځای پر ځای ولاړ او ځمکه خوځېدو ته نه پرېږدي او رېښې یې ځمکه کې ښخې دي، یعنې د غرونو تهداب هم ډېر مهم دی او هر غر چې خومره لوړوالی لري له هغې زیات چقروالی لري.

د غرونو د ژوند هدف هم په تهداب کې دی او د ځمکې لاندې رېښې دي چې غرونه پرې ولاړ دي. څنگه چې د انسان په ژوند جوړولو کې تهداب مهم دی دغه شان د غرونو او ونو لپاره هم تهداب مهم دی.

دا نړۍ او پکې ټول شیان وسیله او روبنا ده. اصلي هدف او زیربنا د عقبا لاس ته راوړل دي.

انساني تحول

د نړۍ هر څه په تحول کې دي، ځينې شيان په لوييدو دي. ننني دغه لوی غرونه یو وخت کوچني وو او د ماشومتوب مرحلې يې تېرې کړې دي. بحرونه هم په لوييدو دي او د ژونديو موجوداتو تعداد پکې ورځ تر بلې په زياتېدو او لوييدو دي. کهکشانونه هم په تغيير او تبديل کې دي او ورځ تر بلې يې شمېر زياتېږي او کمېږي. انسان هم کوچنی وي او لويېږي، خو د انسان لوييدل، تغير او تحول بايد د نړۍ له ډېرو شيانو توپير ولري.

انسان پېژندنه

مخامخ سره کيناستو او ويې ويل: ما پېژنې؟ زه «فلانی» يم. د لويې کورنۍ يم. ټوله کورنۍ مې لوی خلک دي. لس کاله کېږي چې پر بېلابېلو لويو موقوفونو دندې پرمخ وړم. هر وخت په تلویزيون کې سياسي بحثونه کوم او د ځان په اړه يې ځينې نورې خبرې هم وکړې. ما ورته وويل: نه، زه دې نه پېژنم. زه په دې نه يم توانېدلی چې خپل نږدې دوست وپېژنم. د انسان پېژندل د ذات سره اړيکه لري او د يو کس له ذاته معلومات پيدا کول اسان کار نه دی.

د انسان ظاهر بڼې

زما یو ملگری د انسان په پېژندلو کې ظاهر ته ارزښت ورکاوه او د ده همفکره کسان زښت ډېر وه. دوی مخکې له دې چې د هندوانې رنگ او خوند معلوم کړي، په غټوالي یې غولېدل.

یوه ورځ ورسره روان وم، یو کس یې په غیر انساني اعمالو ولید، ما ته یې وویل: د فلاني، قواري ته وگوره او کار ته یې وگوره!

قد یې دوه متره دی خو عقل نه لري!

سترگې لري خو بیا هم بې سترگو دی!

وزن یې له اوښ ډېر دی، خو د ماشومانو په شان کړنې کوي!

لوړې زده کړې یې کړي، خو عمل پرې نه کوي.

ما ورته وویل: هو! د دوی ظاهري جوړښت انسانانو ته ورته دي، خو کارونه یې انساني نه دي، دا ځکه چې د انسان آره ذاتي پدیده له دننني جوړښت سره اړیکه لري، نه د بهرني جوړښت سره.

رحمان بابا وايي: «بت که جوړ کړې د سرو زرو انسان نه دی»، هو! بت د ځینو انسانانو په شان ښکلې قواره، لوړ رښا قد، بادامي سترگې به لري، خو دا چې روح نه لري، انسان کېدای نه شي.

انساني روح د انساني ذات پېژندلو سره اړیکه لري، نو ځکه د انسان ظاهر نه بلکې باطن اړین دی. زما د خبرو په اورېدلو د ملگري فکر واوښت او نور یې د ظاهر پرځای باطن ته ارزښت ورکاوه.

انساني ځان پېژندنه

سترگې مو لرې شيان ليدلای شي، خو خپلې نيمگړتياوې نه!
 د سترگو لرې ديد مو سم او نږدې ناسم دی.
 غيبت ښه عمل نه گڼو، خو له سهاره تر ماښامه يې کوو.
 د نورو عيبونه شمېرو، خو خپل عيبونه نه وینو.
 هو! د نورو عيب د کلي منځ او خپل د ولو منځ وي.
 نور خلک چې پردو ښځو ته گوري گناه ده، خو خپله يې له سره تر پښو
 معاینه کوو.

د نورو ښکلي قواري بدې او خپله ويرونکي قواره راته ښکلي ښکاري.
 د نورو ښکلي اولادونو نه، خپل بدرنگه راته ښه ښکاري.
 يو عالم وايي: که بتن مات کړې کوم ستر کار دې نه دی کړی. حقيقي
 شهادت دا دی چې په خپل ځان کې د بت پرستی خوی ورک کړې.
 هو! د نورو جوړولو لپاره د ځان جوړول مهم دي. د انسان پېژندلو لپاره د
 ځان پېژندل.

حديث شريف دی: من عرفه نفس فقد عرفه ربه: چا چې ځان وپېژنده،
 په حقيقت کې يې الله تعالی وپېژنده او د الله تعالی پېژندل د دواړو
 کونو کاميابي ده.

انساني فکر

هر انسان د ښه يا خراب فکر څښتن وي او ټولې خبرې يې د مثبت او منفي فکر زېږنده وي.

فکر د انسان د عمر اندازه ټاکي:

که يو انسان د ماشوم فکر څښتن وي او عمر يې ډېر وي، په حقيقت کې په ده کلونه تېر شوي دي، خو دی لا ماشوم دی.

که ماشوم د لوی پوه انسان فکر ولري، په حقيقت کې په ده د عمر کم کلونه تېر شوي دي، خو فکر يې دا تقاضا کوي چې دی لوی انسان دی.

په نړۍ کې انساني سرمايه په کترو کې په کاميابو فکرونو حسابېږي نه په هر ډول سر.

فکر د انسان د شخصيت ښکارندوی دی:

له دې مخکې چې ارواپوهان د انسان د شخصيت خواوې تر بحث لاندې ونيسي، د دوی مشاهده او له دوی سره مرکه شخصيت پېژندنې کې مرسته کولای شي.

فکر د انسان انسانيت ټاکي.

فکر د انسان ديد دی.

فکر د انسان قوت دی، خو همدا فکر يې کمزوري هم ده.

يو عالم وايي: «ستاسې فکر چې هر څه وي تاسو هماغه ياست. هېڅ امکان نه لري چې څوک له خپل فکره لوی شي يا د خپل -ده دو څخه تجاوز وکړي.»

د هر انسان فکر يې د دفتني ذات نعاينده گي کوي. د انسان له فکر يې داخلي توکي تشخيصولای شو. د هر ليکونکي ليکنه د هغه د فکر ائينه ده. که غواړئ، چې د يوه ليکونکي حقيقي ارزښت معلوم کړئ، دې ته مه گورئ چې ده، په کومې موضوع فکر کړی دی، يا د فکر محصول يې څه دی؟ د يوه ليکوال د مقام پېژندلو لپاره همدغه کافي دي چې يوه شو څه ډول فکر کوي او د فکر کولو طرز يې څه ډول دی! د هر ليکونکي ليکنه لکه خميره ده، چې بېلا بېل شکونه او صورتونه قبلوي، مگر دا صورتونه که هر څومره مختلف وي بيا هم خميره يوه ده. د انسان ظاهري ساختمان په ليدلو يې ظاهر معلومولای شو. کله چې خبرې وکړي، عمل وکړي او يا څه وليکي، نو د ده دفتني ټول کړه وړه معلومولای شو. د انسان ژبه، سلوک و کردار، احساسات و اخلاق او داسې نور موضوعات يې له فکر سره اړيکې لري. سالم او ښه فکر د انسان حال او اينده ټاکي، مثبت فکرونه د مثبتو سيکنالونو په شان د جاذبې قوه لري، که فکر وکړو چې د نړۍ هر ښه کار کولای شو، نو په خپلو ټولو کارونو کې به کامياب اوسو، بايد داسې فکرونه ولرو:

زه هر ښه کار کولای شم.

زه د ټولنې کامياب انسان يم.

زما ټول تصميمونه مثبتې پايلې لري.

زه ځواکمن يم.

زه شکر گزار يم.

زه پياوړی يم.

زه په مخه ځم.

همدا اوس چې تا دا پورته خبرې ولوستې، ته په خپله همدا کس يې.

په نورو کسانو کې يې مه لټوه، ستا په وجود کې شته، خو ته يې په اړه

فکر وکړه.

انساني روزنه

ډېر وخت ظاهر بين انسانان په قضاوت کولو کې سهو کېږي. که لوستي وگړي ناسم کار کوي، نو دلته پوهه ملامته نه ده، بلکې هغه انسان ملامته دی چې ښوونه يې کسب کړې، خو د عمل جامه يې ورکړې نه ده. د ښوونې عملي جنبه له روزنې سره اړيکه لري. علم هغه وخت ارزښت او قيمت پيدا کوي چې د عمل په گاڼه سمبال شي، که د يو کس روزنه سمه نه وي او يا يې په علم کولو عمل نه وي، نو علم نه بلکې عالم گرم دی. هو! علم له خطا څخه خلاص دی، مگر علما تل په خطا کې دي. علم انسان ته نه وايي چې غير انساني او اسلامي کړنې وکړي، بلکې انسان دی چې په علم عمل نه کوي او غير انساني کړنې سرته رسوي. که په نوم مسلمان غير اسلامي او انساني کړنې کوي، نو بيا هم اسلام نه بلکې په نوم مسلمان ملامته دی. نن که انسان سم کارونه نه کوي نو ټول انسانان ملامته نه دي. نه ټولې ښځې بدې دي او نه ټول نارينه گان گرم دي. ټولې ښځې او نيمگړتياوې فردي دي نه ټولنيزې. ښوونه د انسانانو لپاره د انساني ژوند هغه وسيله ده، چې د هدف لاس ته راوړلو لپاره ترې کار اخيستل کېږي او دغې هدف ته رسېدلو ته روزنيزه ځواکمنتيا وايي. ښوونه او روزنه يو د بل لپاره لازم او ملزوم دي، چې ښوونه زده کېږي او نظري وي، خو روزنه د ښوونې هغه عملي اغېز دي، چې په روزمره ژوند کې ترې گټه اخيستل کېږي.

انساني محيط

انساني کره وړه د محيط سره نېغ په نېغه اړيکې لري او دی هغه هستي ده چې د بېلا بېلو ټوليزو لاملونو پر اساس مثبت او منفي خوی او عادت اخلي. که په ټولنې کې ستونزې ډېرې او هر ډول بې عدالتي وي او يو با وجدانه کس په چينغو چينغو د بې عداليتو پر وړاندې مبارزه وکړي، د دې پر ځای چې دی د خوشحالي احساس وکړي او خپل کار کې کامياب شي، دی به هر وخت خفه او کاميابېدل بې هم اسان کار نه دی.

که په ټولنې کې فساد عادي وي او ډېر خلک د فساد په تعريف پوه نه وي او د فساد مردارې پيسې ځان ته حلالې وگڼي او پرې افتخار وکړي، په داسې ټولنه کې له فساد سره مبارزه اسانه نه ده.

محيط پر انسانانو سربېره په ژويو، بوټو او جماداتو هم خپل تاثيرات لري. د شنو ځايونو او پټيو ملخان شنه وي او د وچو دشتو ملخان سپرې. د شنو ځايونو او دشتو مرغان په رنگ او عادت کې سره توپير لري، د کورنيو او غرنیو حيواناتو خوی او عادت هم سره توپير لري، چې دغه ډول ډول توپيري اغېزې محيطي دي.

ښه انسان د خراب محيط سره ځان جوړولای نه شي، دليل يې دا دی چې محيط له ده يو ډول تقاضا لري او دی له محيطه بل ډول. دی په ټولنې کې عدالت غواړي، خو ډېر خلک د عدالت په تعريف نه پوهېږي. دی په ټولنې کې انساني ارزښتونو ته احترام غواړي، خو د داسې ټولنې انساني معيار ټاکنه د ټولنې د خلکو په فکرونو او نظرونو کې بل شان وي. دی د انسان دښمني جوړښت باندې تاکيد کوي او د ټولنې ډېر خلک کالېوتونو ته ارزښت ورکوي. دی په سپينو جامو کې ډير تور زړې انسان پېژني، خو د ټولنې ډير خلک جامو، کورونو، موقوفو، نسب او ځينې نورو مايلو ته ارزښت ورکوي. د ښه محيط سره ځان جوړونه ښه کار دی، خو د خراب محيط سره تطابق د انسان په زيان دی.

انسان او نیشنلېزم

د ولقد کرنا بنی ادم، مفهوم دی چې قومي، نژادي، سمني، مذهبي او جنسي توپیرونه د انسانیت معیار ټاکنې ته ګټه او زیان رسولی نه شي، د شخصیت په لحاظ علم او د فوقیت په لحاظ تقوا مهمه ده.

که چېرې د ښو او بدو په پېژندلو پوه شو، نو بیا انسانیت ته احترام کوو او خپل او پردي د یو لاس ګوتې ګڼو.

که یو بې سواده وکیل ته د دې لپاره رایه ورکوو چې زموږ د کور و کلي دی او یا په بېلا بېلو لاملونو د قوم پالنې مفکوره عملي کوو دا سم کار نه دی.

دا مفکوره پرمختللي هېوادو کې کمه او وروسته پاتې هېوادونو کې زیاته ده، کله کله د ډېرو له خولې اورم چې وايي، زما لغمانی، زما پنجشېری، زما بدخشی او یا زما کابلی. د 'زما' کلمه چې کله د چا د خولې واوړم، نو د نیشنلېزم بوی یې له فکر او نظره راته ښکاري او په دې پوه شم چې اوس هم ډېر خلک په دې نه پوهېږي، چې د نړۍ د ټولو ښو کارونو لپاره معیار ټاکنه خدمت کول دي.

تر کومه به خپلو ته په نورو برتري ورکوو، ایا دا سمه ده چې خپل ټټو د بل له اس سره نه برابر وو؟ خپل بدرنگه زوی راته د بل د ښایسته زوی نه ښکاري؟ یو چا راته وویل: د لغمان ځینې ځوانان درنه د دې لپاره خفه دي چې دوی سره مرسته نه کوي، چې دا کار دې سم نه دی، ما ورته وویل: د خدمت او خیانت تعریفونه باید څرګند شي، په امتحان کې ناکام کامیابول خدمت نه، بلکې خیانت دی، خو په داسې مایلو پوهېدل د زړه سترګې غواړي.

د یو ولایت وکیل د کانکور په امتحان کې له صحنې پارچې وباسي او بیرته یې محصلانو ته ورکوي، چې پارچې حل کړي، د ولایت ډېر خلک د وکیل له عمله خوشحاله وه او امتحان ورکوونکي ځوانان هم خوشحاله وه او وکیل هم دا فکر کاوه چې خدمت کوي، چې په حقیقت کې دا لوی خیانت دی. د دې ټولو خبرو اساس د نیشنلېزم سره اړیکه لري او هغه څوک چې داسې

خیانت سرته رسوي او یا چې د چا سره د کومک په نامه خیانت کوي، اساسي مساله یې نښلستي مفکوره ده.

نړۍ یو لوی کور دی او اوسېدونکي یې د کور غړي دي. انسان هماغه دی چې د نورو درد په ځان کې حس کړي. د سعدی خبره: «بني آدم اعضای یک دريگرند» - که در افرینش زیک گوهر اند، انسان ته ګټه رسول باید د انسانیت لپاره وي، که په نړۍ کې ابو علي سینا بلخي د شرق د نابغه په نامه پېژندل کېږي، نو موږ باید اډیسون د یو نابغه په نامه ومنو، ځکه چې د داسې نوابغو ګټه انسانیت ته ده، نن که د برېښنا له روښنایي ګټه اخلو، د اډیسون خدمت دی، نو بیا ولې خپل نابغه ته په هغه برتري ورکړو. بهتر انسان هماغه دی چې د عقبا په فکر کې وي، ځان او ټولنې ته خدمتونه وکړي.

د خپل او پردي توپیر دې د خدمت له مخې وي، نه د نښلېزم له مخې، که چاره د سرو شي، په ګېډه کې د منډلو نه ده، که یو انسان دې د کور غړی وي، خو ځان او ټولنې ته یې خیر ښېګڼه ونه رسېږي او په مقابل کې پردی انسان د انسانیت په فکر کې د ژوند شپې ورځې تېروي او خدمتونه کوي، د داسې خپل نه په مراتبو هغه پردی بهتر دی چې ټولنې ته کار کوي.

چېرې چې نښلستي مفکوره عامه وي، هلته عدالت نه وي او په ټولیز ډول ډېر خلک خفه وي.

زه د افغانستان اوسېدونکی یم. انسان یم. که د لغمان یم، خو د ننگرهار نه یم. د علیشنگ یم، خو د کامې نه یم. نارینه یم، خو ښکلي ښځه نه یم، نو دا خو زما ستونزه نه ده، ستونزه ستا په نښلستي مفکوره کې ده. د همدې نښلستي مفکورې له امله ډېر با استعداد ځوانان د کمتری احساس کوي او ګله ګله زه هم داسې فکر کوم چې د دې ځای نه یم.

خپل قوم، نژاد، سمت، ملک او قوم ته په یې مانا ډول برتري ورکول سم عمل نه دی، د انسانیت معیار ټاکنه د علم او تقوا په لحاظ ده او بس!

السان او ظلم

که انسان د حقیقت پر بنا او اصولو برابر ژوند تیرولو هیله ولري، نو حتمي به د نورو انسانانو خواخوږی وي، خو که نوم یې د انسان او کره وړه یې السالي نه وي، نو دی به د ظالمانو پاچا وي. دی به چنګېز او هلاکو وي او انسانانو ته به د بد انسان سمبول وي.

په انسان ظلم انسان کوي، له دې سره چې حیوانات عقل او پوهه نه لري، خو بیا هم انسان ته د انسان په اندازه زیان نه رسوي، دا هغه د عقل او پوهې سمبول دی، چې خپلو همجنسو او ناهمجنسو ته زیانونه رسوي. که لاسونه یې د انسانانو په وینو سره دي، نو په یې ژبې حیواناتو هم ظلم او تېری کوي، نباتاتو ته هم زیان رسوي.

د پوهنتون په ساحه کې ولاړ وم، د یوه سبې ډېره کرمي کېده او زموږ نه لرې پروت وه. زما سره ولاړ کس تېره واخېسته او سبې یې وویشت او سبې د درد اواز وکړ، زما ورته پام شو او ورته مې وویل: ولې دې سبې وویشت، هغه الله تعالی پیدا کړی دی، د ژوند کولو حق لري. انسانانو ته خو زیان رسوو، حیوانات هم رانه بڼه ورځ نه لري.

ځېنې ظالم انسانان حیوانات او پرندې د دې لپاره ساتي، چې نورو حیواناتو او پرندو ته پرې زیان ورسوي. خپل لاسونه یې په وینو سره دي، خو هغوی ته هم زمینه سازي کوي، چې کنهکار شي او لاسونه یې په وینو سره شي. ظلم په سلګونو ډولونه لري. د یو چا اولاد وژل که ظلم دی، بل ته حق نه ورکول هم ظلم دی. که په ټولنه کې عدالت او برابري نه وي دا هم ظلم دی.

انسان او شخصیت وژنه

ځینې انسانان د نورو انسانانو شخصیت وژنه کوي. دا یو ډول رواني رنځ دی، چې د سادیسم په نوم یادېږي. سادیسم د خپل بدن داخلي جوړښت کې یو ډول ژغورنه لري. د دې ژغورنو درلودونکي د کمتری احساس کوي او د ژوند په هره برخه کې د ځان نه لوړ سړی لیدلای شي، دوی د بل انسان په زور خوشحالیږي، د نورو په درد کې خپله بې دردي گوري، د بل مال او دولت ته خفه کېږي، که د یو انسان د پوهې درجه له ده لوړه وي، په ده اور بلېږي او د انتقام اخیستلو روحیه ورسره پیدا کېږي.

شخصیت وژنه ارادي عمل دی، دا کړنه په قصدي ډول سرته رسوي، خو کله کله دا عمل د نورو خلکو لخوا پلانېږي او سرته رسېږي. په نړۍ کې دوه ډوله جگړې موجودې دي، یوه یې فزیکي جگړه ده چې په مخامخ ډول سرته رسېږي. اوسني وخت کې د دې جگړې پایلې ډېر وخت کامیابه نه وې او دویمه رواني جگړه ده، په دې مقابله او مجادله کې جگړه مار د خاصو تکنیکونو کار اخلي او په مستقیم او غیر مستقیم ډول د هدف شوي انسان مغز تر خپل کنترول لاندې راوړي او کوښښ کوي، چې د ده په فکر فشارونه راوړي، چې خپلو اهدافو ته ورسېږي. رواني جگړه مشهور تکنیکونه لري، چې یو تکنیک یې د عادي انسانه لوی انسان جوړول دي او بل تکنیک یې د یو لوی انسان نوم له خاورو سره برابرول دي.

انساني ډېرې نیمگړتیاوې په انسانانو کې دي، چې د دې رواني تکلیف سبب له ارثي او محیطي لاملونو سره اړیکې لري. کله کله دا تکلیف ارثاً له کورنیو اولادونو ته پاتې کېږي، خو محیطي تاثیرات هم د دې سبب کېدای شي، چې د یو انسان شخصیت وژنه منځ ته راځي. شخصیت وژنه مثبت او منفي خوا لري. که چېرې عدالت نه وي او حق حقدار ته ور نه کړل شي، وزیران، ریسان او د پارلمان وکیلان په معیاري ډول ونه ټاکل شي او په ملک کې ځوان فکرمند پوهان موجود وي، خو مالدار نه وي، د ریسانو بچیان نه وي، د کوم گوند سره تړاو ونه لري او چاپلوسی ونه کړي، نو ډېر وخت دوی ته

حق ته ورکول کېږي، نو دوی مجبور شي، چې د خپل حق د لاس ته راوړلو لپاره په شخصیت وژني پیل کوي، چې دې ته مثبته شخصیت وژنه ویلای شو، خو که یو کس په ناحقه دا عمل سرته رسوي، نو دې بیا منلي شخصیت وژنه کوي.

که په یوې ټولنې کې مثبته او یا منلي شخصیت وژنه وي بیا هم دا عمل د انسان په واسطه سرته رسېږي او گرم بیا هم انسان دی.

که په ټولنې کې عدالت پلي شي، نو ولې به د خپل حق د غوښتلو لپاره ځینې کسان دا عمل سرته رسوي. عدالت هم د انسان په واسطه نه پلي کېږي، دلته هم انسان ملامت دی، خو که چېرې په یې معنا ډول د کوم کس شخصیت ته زیان رسوو، نو دا هم انساني ستونزه ده. هغه خلوک چې په دې عمل روږدی وي، د نورو پرمختګ لیدلای نه شي، دا نابوهه د بل پوهې نه خفه کېږي، که دا پوهه نه لري او د چا چې شخصیت ته زیان رسوي، پوه او عالم انسان وي، ستونزه خو په پوه کې نه ده، بلکې نابوهه ملامت دی چې پوهه نه لري. انسانان په بېلا بېلو ډنډیزو او بهرنیو ساختمانونو پیدا شوي دي، په نړۍ کې په یو شان داخلي او خارجي جوړښت انسانان پیدا کولای نه شو، یو به ښکلا لري، خو بل به قوت. د چا به قد لوړ وي او د چا ټیټ. خلوک به لس اولادونه لري او بل به د اولاد ددای پسي په ملګونو ګرځي. د چا د ذکاوت درجه به لوړه وي او د ځینو به ټیټه، نو دا چې انساني توپیرونه په نړۍ کې حتمي دي، نو بیا ولې هغه څه چې موږ یې نه لرو ارمان یې کوو او کله کله په غیر انسان عمل شخصیت وژنه، روږدی کېږو.

که نه ځینې شیان نه لري او په مقابل کې یې بل لري، امکان لري چې ځینې شیان به نه لري، خو بل به یې نه لري.

بیت دی: "هر انسان ته د انسان په نظر ګوره - هر سړي ته د خپل ځان په نظر ګوره" که چېرې د الله تعالی په اومرو برابر ژوند تېرولو شپې ورځې تېرې کړو، نو هېڅکله د نورو شخصیت ته زیان نه رسوو.

اقبال، انسان او خودي

ځينو نړيوالو پوهانو په خپلو افکارو کې انساني پېغامونه درلودل. د دوی فکر محدود نه و او نه يې فکر او نظر د يوې خاصې ټولنې نمايندگي کوي. محدود فکر د محدودو خلکو له خوا ستايل کېږي، ځکه چې د هغه نظر عامو خلکو ته نه وي، بلکې خاصو ته وي.

که د فارسي ژبې ليکوال پېغام يوازې او يوازې فارسيوانانو ته وي، په ويناوو کې يې ستاينه د فارسيوانانو وي او د ده فکر او نظر د فارسيوانانو د کلتور او ټولنې نماينده گي وکړي، نو د ده فکر محدود شو او د ده څرگندونې د يو ملت استازيتوب کوي، خو که چېرې د يو پوهان د فکر حدود پراخ وي او د ده په ويناوو کې جهان بيني موجوده وي پېغام يې نړيوال وي، نو د ده شهرت به هم په نړيواله سطحه وي. د ځينو ليکوالو نظرياتو کې تشليزم وينم، نو هماغه دی، چې د يوې خاصې جغرافيه خلک يې يادونه کوي، خو په نړيواله کچه يې څوک نه يادوي، ځکه چې د ده پېغام نړيوال نه دی.

د لوی هندوستان لوی ليکوال علامه اقبال هغه فيلسوف شاعر دی، چې په ټوليز ډول د ده په ډېرو شعرونو کې او په ځانگړي ډول په اسرار خودي او رموزې يې خودي اثارو کې د خودي «خان پېژندنې» په اړه نظريات د انساني لارښوونې په تړاو دي، د ده په ځينو شعرونو کې نړيوال پېغامونه پراته دي، نو ځکه نن په بين المللي کچه پېژندل شوی شخصيت دی. د ده په ويناوو کې د خان پېژندنې په اړه ډېرې لارښوونې انسان او انسانيت په اړه دي، وايي:

خودی کو کر بلند اتنا که هر تقدیر سی بهلی

خدا بندی سی خود بوجهی بتا تیرا رضا کیا هی

د ده په شعرونو کې د خودي په اړه ډېر بحثونه په دې دلالت کوي، چې دی، د کایناتو او نورو انسانانو له پېژندلو مخکې خان پېژندنې ته متوجه وه او د خارجي لاملونو پر ځای خپل داخلي نظام ته يې پاملرنه کوله.

علامه اقبال وايي: د خودي اصل په لا اله الا الله ولاړ دی، کله چې د انسان په زړه کې د دې کلمې عظمت او لویوالی پيدا شي، نو ځان ته متوجه کېږي او د خودي په مفهوم پوهېږي، وايي:

خودي کی روح روان لا اله الا الله.

خودي هی تیر کمان لا اله الا الله.

خودي کا حسن بیان لا اله الا الله.

خودي کا سر نهان لا اله الا الله.

د شعر مفهوم دی: د ځان پېژندنې اړیکې له روح سره ده، کله چې روح جوړ شو، انسان جوړ شو، نو ځکه وايي، چې د خودي اصل روح دی، سپېڅلې کلمه ده او د سپېڅلې کلمې هغه کمان دی چې خپل اصلي هدف پرې وېشلی شو، خودي د حقيقي حسن یادونه ده او په اسرارو پوهېدل دي.

اقبال وايي: د انسان د ټولو پرمختگونو او کامیابیو تربیت د خودي سره اړیکه لري، پیاوړې او با تربیته خودي په واسطه انسان کولای شي چې د حق او باطل تر منځ توپیر وکړي، حق وپالي او له باطله ځان وژغوري.

د اقبال له نظره خود په حقیقت کې د انسان نوراني جوهر دی، چې د انسان ارزښت ټاکنه او معیار ټاکنه د همدې خودي په واسطه کېدای شي، د خودي نور هغه نوراني رڼا ده، چې په انسان کې وي، خو پالل کېږي او تربیه کېږي. کله چې انساني خودي په چا کې پيدا شي، نو بیا د ده ټولې اعضاوې سم کارونه کوي، د ده فکر، خیال او درک که ښه وي، نو د ده د خودي نماینده ګي کوي. کله چې د انسان زړه جوړ شي، د زړه نه هدف د انسان روح دی، نو بیا په ټول بدن همدا روح سمه مشري کوي او که چېرې روح جوړ نه وي، نو بیا د بدن ټولې اعضاوې سم کارونه نه کوي.

که انسان خپل دننني رغبت ته پام وکړي او دې فکر کې شي چې د ده داخلي توکي څنګه پيدا کېږي دي؟ هره داخلي عضوه کوم کار کوي؟ نړۍ له دې دومره پرمختګ سره تر اوسه په دې توانېدلې نه ده چې د انسان د داخلي غړي په شان طبعي غړی جوړ کړي، که لږ فکر وکړو، نو به خپل

مولانا او انسان

نړیوال لیکوال مولانا هغه شاعر دی، چې د ده په شعرونو کې د نړۍ انسانانو ته لارښوونې شته. د ده په ویناوو کې نښلستي مفکوره نشته او د ویناوو پیغام یې نړیوالو ته وه، نو له همدې امله چې کله په ترکیبې کې وفات شو، د بېلا بېلو مذهبو، رنگونو، جنسونو او قومونو خلک یې په مړي کې حاضر وو. د ده مثنوي معنوي په دوه زرم کال کې په نړۍ کې ډېر خرڅ شوی کتاب وه، چې دلیل یې د فکر پراخوالی، لوی دید او لوړ خیالونه او ژور فکرونه وه. نن چې کومې انساني ستونزې شته، مخکې هم وې، نو ځکه د نړۍ ځینو پوهانو په دې اړه انسانانو ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دنده سرته رسولې ده. مولانا انسانانو ته نصیحت کوي چې اصلاح له ځانه پیل کړي، له دې مخکې چې د نورو عیبونو ته متوجې شو، د خپلو عیبونو معلومول راته مهم دي.

مولانا وايي: هر انسان اول ځل د والدينو او دویم ځل هم پیدا کېدل لري. اول ځل پیدا کېدل یې له والدينو جسي دي او دویم ځل پیدا کېدل د تقوا او تفکر له امله دي. د هر انسان ارزښت د دویم ځل پیدا کېدلو نه پیل کېږي. دویم ځل پیدا کېدلو ته وروسته د انسان اختیار انسان سره وي او دا اختیار ورته د بڼې لارې ښودنه کوي. دویم ځل پیدا کېدل په خود کې سفر کول دي، د دې سفر معادل په ټول جهان کې سفر کول دي، دا هغه سفر دی چې پای نه لري، ترکومه چې انسان د روح درلودونکی وي، دا سفر به ادامه لري، د انسان حقيقي ژوند هغه دی او یا انسان په حقيقي ډول تر هغې ژوندۍ وي، چې په همدې خودي سفر کې اوسي. حقيقي مرگ د ځان په نه پېژندلو کې دی یا په نه خودي کې دی. د دویم سفر لویوالی د نړۍ له ټولو هستیو څخه دی.

د خلقت په نړۍ کې انسان د سترگو او دیده د خالق ساخت دی او انسان اشرف المخلوقات دی او د خلقت نور شیان د پوستکي په څېر دي. انسان په نورو موجوداتو برتري لري.

غزالي او انسان

امام غزالي متشرع عالم او ليکوال و. په ټوليز ډول د ده په ټولو اثارو او په ځانګړي ډول «کیمیای سعادت»، احیاء العلوم الدین او مکاشف القلوب، یې هغه دیني لارښوونې دي، چې د انسانانو لپاره مهمې خبرې لري. د ده په اکثر اثارو کې د قران کریم او احادیثو په رڼا کې انساني لارښوونې شته. دی انسانانو ته نصیحت کوي، چې اصلاح له ځانه پیل کړي او د خودی «ځان پېژندنې» په مفهوم پوه شي.

امام صاحب په ځان پېژندنه کې په باطن تاکید کوي، دی وایي: د انسان ظاهر کالبد او ډانچه ده. انسان د ګنده او بوی ناکې خټې جوړ شوی دی. روح با ارزښته دی. ښه روح ښه مشري او بد روح بده مشري کوي. ظاهر په سترګو ښکاري او باطن نه ښکاري، بلکې باطني بینايي غواړي. زړه د باطني بینايي اصلي محور دی، یعنې زړه په واسطه د انسان باطن جوړېدای شي. یو د زړه ساختمان دی یا هغه جوړښت دی، چې په سترګو ښکاري او بل د زړه باطن دی. زړه د نړۍ ټول انسانان لري، خو د هر چا د زړه باطن جوړ نه دی او یا زړه خو حیوانات هم لري چې په سترګو ښکاري، خو د انسان له زړه سره یې توپیر په باطن کې دی.

د انسان ټول ظاهري او باطني جوړښت د یو مملکت حیثیت لري، زړه یې پاچا دی او په ټول ملک مشري کوي. ښه او پیاوړی پاچا پیاوړې او ښه مشري کوي او بې کاره او ناکاره پاچا به په خپلو کارونو کې ناکام وي.

فکر، عقل او دماغ د همدې مملکت د لومړي وزیر دنده په غاړه لري، د پاچا ټولې خبرې مني او بیا یې د ملک نورو لوړ پوړو چارواکو ته وړاندې کوي،

که پاچا سم هدایت وکړ، نو د وزیر لخوا هم سمه لارښوونه د لاس لاندې چارواکو ته کېږي. د ملک نور کار کوونکي د بدن اعضاوې دي لکه لاسونه، پښې، سترگې، غوږونه، پوزه او داسې نور. که به لاسونو د خیر او یا د شر کارونه کوو، نو لارښوونه یې له زړه کېږي. که به پښو جومات پر خای خرابو ځایونو ته ځو، امر یې له زړه کېږي. که به سترگو گناه کوو، په غوږونو غیبت اوږو او داسې نورو کړنو لارښوونه له زړه کېږي. ښه زړه د ښه او پرمختللي ملک نمایندګي کوي او خراب زړه د خراب مملکت. عینیاتو زړه ته دام ایښی وي چې خپل به نیرنگ کې یې ونیسي. هغه زړه چې د کار نه وي ډیر ژر په عینیاتو اخته کېږي او هغه چې په معرفت د الله نوراني وي، نو کله هم په داسې دامو کې نه نیول کېږي.

کله چې زړه غواړي اصلي او حقیقي ښکار وکړي، نو معرفت حاصلوي او بیا نو دا زړه د خان پېژندنې لپاره سمه لاره چاره ښيي.

د انسان ظاهري پنځه حواسه «اوریدل، لیدل، بوی کول، حس کول او خوند معلومول» او باطني حواس «تخیل، تفکر، حفظ، تذکر او توهیم» د زړه د فرمان لاندې دي. که زړه پیاوړی او ښه وه، نو دا ټول حواس سم کارونه کوي او که زړه ناسم وي، ناسم کارونه کوي.

د چا چې زړه جوړ شو، نو د خان پېژندلو په مفهوم پوهیږي او کولای شي چې د بدن له ټولو غړو سمه گټه واخلي، نننۍ ډېرې ستونزې په دې کې دي چې د خان پېژندنې له مفهومه خبر نه یو.

د نړۍ ټول انسانان دوه ګوني رغبتونه لري، دا چې له دې رغبتونو څه ډول گټه اخلي، نو په دې کم کان پوهیږي. لاسونه، پښې، سترگې، غوږونه، فکر، احساس، خیال، اخلاق او داسې نور داخلي او خارجي توکي ټول انسانان لري، خو په دوی کې ځینې د خان پېژندنې په مفهوم پوه دي او له خپلو اعضاوو سمه گټه اخلي.

السان او محیط

محیط چې الساني له شي، د ښو السالو طمع لاسکته ده. ښه محیط ښه السان او خراب محیط د خرابو السالو درلودونکي وي، خو محیط السان الساني کوي او د ژوند کولو لپاره يې مساعدوي.

که يوه ټولنه د پياوړي سياسي نظام درلودونکي وي، ملک په اقتصادي لحاظ خود کفا وي. د فرهنگي يرغله خلاص وي. السان يې د ښوولې او روزلې پر کانه سمبال وي، نو دا ټول پرمختگونه د السالو په واسطه منځ ته راځي.

انسان هغه معلول دی، چې د بېلابېلو لاملونو پر اساس د ډول ډول ځانگړنو درلودونکی کېږي. د الساني هستی ټولې اړیکې له ټولنې سره دي، که انسان غواړي چې ټولنه يې ښه السان ولري، نو دوی مجبوره دي، چې ټولنې ته خدمت وکړي او بېلابېلو برخو کې د خدمت مصدر وگرځي، خو هغه انسان چې د ټولنې د بهبود لپاره کار کوي، انساني افکار لري، دې ډول انسانانو ته الساني سرمايه ويلای شو. کوم انسان چې پرمختللې ټولنې لري، انساني سرمايه يې ډېره ده، نو ځکه ښه محیط لري، يعنې انساني سرمايه له ښه محیط سره اړیکې لري.

د څېنو ټولنو انساني سرمايه به نشته حساب ده، نو ځکه ډېر انساناني نیمگړتياوې لري او د خراب محیط لامل يې خراب انسان دي. د اقليت او اکثريت تعريفونه نوي شوي دي، نور نو ککړې نه شمېرل کېږي، په ککړو کې مغز شمېرل کېږي!! نو ځکه هغه محیط د ژوند کولو لپاره جوړ وي، چې انساني سرمايه يې ډېره وي، نن که ځينې ملکونه د ژوند کولو لپاره خورا ښه محیطونه لري، دليل يې انساني سرمايه ده او هغه ملکونه چې د ژوند کولو

لپاره ښه محيط له لري، لوی دليل يې لاپوهه السان دي، نو ځکه يې محيط السالي نه دی.

د نړۍ السان ټاکلی فزيکي وزن لري. د پرمختللو او وروسته پاتې هېوادونو د انسانانو په ساختماني بهرني جوړښت کې چندان توپير له شته او له يې د مغز د وزن په ډېروالي او کم والي کې ډېر فرق ليدل کېږي، خو دا چې هغوی خپل فکر روزلی او پوهه يې تر لاسه کړې ده، نو ځکه السالي سرمايه يې ډېره ده او هغه ټولنې چې وروسته پاتې دي، د پوهې کچه پکې ټيټه او انساني ستونزې يې په انسانانو کې زښتې ډېرې دي.

ای انسانه! خان ته پاملرنه وکړه او د ځينو ښو انسانانو سره په ښو انساني اعمالو کې رقابت وکړه. خان دې جوړ کړه او اصلاح دې له خانه پيل کړه، چې ټولنې کې ستا په شان خلک ډېر شي او ټولنه پرمختګ وکړي، نن که خرابه ټولنه لرو، اوبه لرو خو برق نه لرو، دشتې لرو خو غنم د نورو ملکونو راوړو، په غرونو کې قيمتي کاني لرو، خو د ويستلو په چل يې نه پوهېږو، دليل يې نابوحي ده. نن که محيط سياسي نه دی، په سياست کې د لوړو وظيفو لپاره معيار ټاکنه له ټولې نړۍ توپير لري، بيا هم ملاسته انسانان دي. د پارلمان وکیل ته ولس رايه ورکړې ده. وزير د پارلمان د وکیلانو په واسطه غوره شوی، ريس جمهور د انسانانو د انتخاب پايله ده، نو که د ټولنې انسانان سم شول، سياسي نظام او محيط به سم شي.

يوه ډله اروپوهان په دې اند دي، چې د انسان شخصيت جوړېدنه له ارثي ځانګړنو سره اړيکه لري، بله ډله د محيط طرفدار دي او درېيمه ډله ارثي او محيطي اغېزې مهمې ګڼي، نو د انسان اړيکې له محيط سره نېغ په نېغه رابطه لري، ښه محيط د ښو انسانانو درلودونکی وي او ښه انسانان د ښه محيط جوړونکي وي.

انساني پوهه

د علم سره عمل ضروري دی او عمل د عالم شخصیت لوړو مرتبو ته رسوي. هر پوه انسان ته باسواده او لوستی ویلای شو، خو هر لوستي وگړي ته پوه انسان ویلای نشو. ځینې خلک پوهه په مکتبونو، پوهنتونونو او علمي ځایونو کې لټوي، داسې ځایونو کې علم کسب کېږي او ډېر کم کان پکې د پوهې درجه تر لاسه کولای شي. کله کله پوهه د انسان د علمیت او تحصیل سره هېڅ اړیکه نه لري. لوی عالم به وي، لوستی به وي، خو پوه به نه وي. لوی ډاکټر به وي، خو پوه به نه وي.

په ځینو ځایونو کې د باسوادو، لوستو، وگړو او پوهانو توازن برابر وي، یعنې اکثره باسواد د پوهې څښتنان وي، خو په ځینو ځایونو کې د لوستو وگړو او پوهانو تر منځ برابري نه وي. ډېر لوستي وگړي د پوهې په درشل پښې ایښي نه دي. د لوستو وگړو پېژندل اسان دی، خو د پوهانو معلومول دومره ستونزمن کار دی لکه د انسان پېژندل.

په ځینو لوړو څوکیو لوستي وگړي ناپوهان دي او فکر کوم چې پوهه څکه بڼه ده چې ډېره کمه ده او په ډېرو کمو کسانو کې پیدا کېږي. موقف، نسب، جنسیت، نژاد، مذهب او قوم له پوهې سره اړیکه نه لري. د لوړ موقف خاوند به ناپوهه وي، خو دهقان به پوه وي. اخندزاده به حرام خور وي، خو جولا به حرام خور نه وي. بنځه به عالمه وي او نر به د علم نه بې برخې وي. تور پوستی به ښه مسلمان وي، خو سپین پوستی به گنهار وي. موږ لوستي وگړي ډېر لرو، خو پوهان کم او د لوستو وگړو او پوهانو تر منځ توازن کم دی.

انساني ازادي

که یو انسان په لاسونو بد کارونه وکړي. له پښو سمه استفاده ونه کړي، په ژبې درواغ، غیبت، بد او رد ووايي، په غوږونو گناهگاري خبرې واورې، په سترگو گناهونه وکړي او فکر يې د کار نه وي «يعنې له بيروني او دروني انساني ښکلا وړ سمه استفاده ونه کړي نو د ازادۍ مفهوم به څه وي؟

ازادي د فکر په کار ده. که یو انسان يې فکره او ناپوه وي، د ده ازادي دا معنا لري، لکه پرنده چې د قفس له اسارت خلاص شي، يا يو زمری له قفسه خوشې شي او په ځنگل کې خپلو ظلمونو ته ادامه ورکړي، دواړو په خپل ذات کې ازادي ترلاسه کړه، خو د دوی ازادي د انساني له ازادۍ توپیر لري.

له انسانانو سربېره که حيوان وټول شي، کوبښ کوي چې ځان خلاص کړي، پرندې په قفس کې د خلاصون لپاره شور مانشور جوړوي او د ازادۍ غوښتونکي وي، خو د انسان ازادي بايد يوازې د خلاصون په معنا نه وي.

که ږوند ته سترگې واچول شي، گوډ ته ساختگي پښې، په دواړو لاسونو معزور ته لاسونه ورکړل شي، خو د خير پر ځای د شر کارونه پرې وکړي، نو د دوی د ښه کېدو نه يې په خپل حال پاتې کېدل ښه دي. که د ازادۍ په مفهوم څوک نه پوهېږي په اسارت کې ورته ژوند بهتره دی.

د انسان لپاره د فکر ازادي مهمه ده، چې فکر ازاد شو، د بدن نورې اعضاوې هم د ازادۍ په مفهوم پوهېږي او ټول بدن د ازادۍ په گټه کار کوي.

د انسان فکر دی چې ازادي پېژني او نورو اعضاوو ته هم د سالمې ازادۍ د پېژندنې لارښوونه کوي.

د فکر ازادي په پوهې ساتل کېږي، ځينو ملکونو چې ازادي واخېسته په ساتلو کې يې هم کامياب وو، دوی پوهېدل چې ازادي په پوهې ساتل کېږي، خو ځينې ملکونو ازادي واخېسته، خو په ساتلو کې يې پاتې راغله او لوی دليل يې ناپوهي او بې علمي ده.

ازادي په زور اخېستل کېږي او په فکر او پوهې ساتل کېږي.

انساني تناسب

د انسان هر څه په توازن پيدا شوي دي، نو ځکه حکيم ذات فرمايي: افی احسن تقویم، انسانان په اعتدال پيدا شوي دي. د انسان ټول ظاهري عضوي لاسونه، پښې، سترگې، غوږونه، پزه، سر او کپږه، بايد يو د بله برابروالی ولري. که د يو چا سر د مشرانو ډېر، عمر او لاسونه او پښې يې د ماشومانو کوچني، عمر وي او يا د يو ماشوم ډېره پر مخ وي او نور بدن يې د ماشومانو وي، بڼه نه ښکاري او ټولو خلکو ته داسې مایل معجزې ښکاري. د بدن د ټولو ليدونکيو جوړښتونو تر منځ برابري په کار ده. که د يو انسان پوزه له حده غټه وي، بڼه نه ښکاري او که ډېره کوچنۍ وي بيا هم بدې ښکاري. د ډېر غټې پوزې درلودونکي ته هم د حيرانتيا په نظر کتل کېږي او ډېرې کوچنۍ پوزې درلودونکي ته هم خلک په تعجب پاتې وي او کله کله د نړۍ په کتابونو کې د دوی يادونه کېږي. د انسان له ظاهري جوړښت پرته باطني جوړښت هم بايد سره برابروالی او تناسب ولري. که د يو انسان عمر د څلوېښتو کلونو وي او فکر، عقل او پوهه يې د ماشوم وي، په حقيقت کې دی د عمر په لحاظ مشر او د پوهې په لحاظ کوچنی ماشوم دی. د نړۍ په ډېرو کارونو کې توازن مهم دی. که د يو ادارې مشر نابوه وي او تر لاس لاندې کسانو کې عالمان موجود وي، هېڅکله به د لاس لاندې کسان د خوشحالي احساس ونه کړي، ځکه چې حق يې خوړل شوی دی او کله هم داسې ملکونه پرمختګ نشي کولای. که لوړ پوړي چاروګانې نابوهان وي او په اکثرو عوامو کې له دوی پوهان موجود وي، بيا هم ملک نشي جوړيدای، ځکه چې د پوه او نابوه تر منځ تناسب موجود نه دی. په کومو ټولنو کې چې ډېر نابوهان مشران وي او د دوی انتخاب د عوامو په لاس کې وي. دلته له ظالمة مظلوم ډېر ملامت دی، له ظاليم مالدار غريب بېچاره ډېر گرم دی. نابوه به نابوه ته رايه ورکوي، دلته د توازن او تناسب ساتل د انسان کار دی. لکه څرنګه چې د انسانانو په ظاهري او باطني رغبت کې تناسب په کار دی، دغه شان د نړۍ په نورو کارونو کې هم برابري په کار ده.

انساني مشري

ډېر خلک د فکر، ذهن او پوهې په لحاظ کوچني وي او د عمر ډېر دورانونه پرې تېر شوي وي. د دوی فکري کمزورتيا ده چې د مشرانو په انتخاب کې له ستونزو سره مخامخ دي. بايد د پوهې او علم مشرانو ته مشران ووييل شي، خو برعکس ځينو ځايونو کې د مشري لپاره معيار ټاکنه او معيار پالنه توپير لري. پخوا چې اکثرو خلکو پوهه او علم نه درلود مشران به يې هغه کان وو، چې په فزيکي لحاظ به پياوړي وو او په جنگ و جگړه کې به يې د ډېرو خلکو له سرونو ځلي جوړولای شول او په ظلم کولو کې به د ټولو سر وه. که چېرې مشري په فزيکي قوت او د ظلم پر بنا ورکول شي، نو بيا خو د خنګل بهترين قانون دی چې مشري هر وخت د ظالم سره ده، زمري که هر څومره د بېچارو حيواناتو وينه تويوي، خو مشري بيا هم د زمري سره ده، ځکه چې هلته پوهه ارزښت نه لري او هر څه د خنګل په قانون ورکول کېږي.

که مشري په عمر وي، نو بيا خو سل کلنه جينجي وهلې يې کاره ونه چې له لرګيو يې هم استفاده نه کېږي، له هغې بارداره او مېوه دارې ونې بهتر ده چې وړه، کوچنۍ او عمر يې کم دی.

د انسانانو لپاره د عمر له مشرتوبه د علم مشرتوب بهتره دی. په نباتاتو کې هم د عمر په لحاظ يوه ونه که هر څومره مشره وي، خو په مقابل کې يوه کوچنۍ باراده ونه چې له مېوو يې استفاده کېږي بهتره ده.

د عمر، ځوکۍ، نسب، قوم او نژادي مشرتوبه د علم، پوهې او فکر مشرتوب غوره دی، په نړۍ کې د اصلي مشري معيار ټاکنه له پوهې سره اړيکه لري.

وینن انسان

د روښانه راتلونکي لپاره وینتیا همده ده. فکرمند انسان چې څومره ډېر وخت وینن وي، په هماغه اندازه ډېر پرمختګ کوي. ناسي به د هغو دوستانو کچه اوړېدلې وي، چې خوب وړي تاوان کړی و او نو کټي يې په نصیب شوی و. خوب وړي انسان په تاوان کې وي او وینن انسان په ګټې کې. له خوبه وینن هغه چاته نشو ویلای چې خبرې کوي. په خوب کې هم ځینې په درلوده خوب وړي انسان کله کله خبرې کوي او غورځوي، خو وینن سره یې توپیر یوازې په خبرو کولو کې نه دی. وینتیا د ترڅېدلو په معنا هم نه ده. ځینې خوب وړي انسان په خوب کې هم ګرځي را ګرځي، خو د دوی ترڅېدل بیا هم له اصلي ژوندیو انسانانو سره توپیر لري. له خوبه پاڅېدل د سترګو خلاصولو په معنا هم نه دی. د ځینو انسانانو په خوب کې هم سترګې خلاصې وي او زړې رډې به ګوري، خو په اصل کې نه هغه وېده وي. وینتیا د ساه اخیستلو او روح څرګندولو په معنا هم نه ده. ډېر ژوندي ښان دي چې ساه لري، خو له خوب وړو سره یو شان دي. ځینې انسانان روح لري، سترګې یې خلاصې او ګرځي را ګرځي به، خو له ویده انسانانو سره به توپیر نه لري. ډېر روح لرونکي ښان دي چې وېده به نه وي، خو د دوی وینتیا د ګټې برخای تاوانونه لري. په ځمګل کې وېده زمرې نه وي، چې وینن شي. په ظلم کولو پېل کوي، د دې ظالم له وینتابه دایمي خوب بهر دی. په همدې شان ځینو انسانو د ظلم دسترخوان اوار کړی وي او دایم انسانانو ته زیان رسوي، د ناسي انسانانو لپاره هم دایمي خوب بهر دی، چې د میزان په تله کې یې د بدبو تله سپکه شي او خلک یې هم له شوه خلاص شي. له هغه خوبه پاڅېدل بهر دي چې د فکر او ذهن وینوالی پکې وي، د احساساتو خلا ولري، د عواطفو صدق ولري او د عقل او پوهې نسکلا ولري. د نړۍ د اګرو خلکو فکرونه وینن دي، نو ځکه فکري او جسمي کارونه یې د کار دي، د ځینو خلکو فکرونه او ذهنونه وېده وي، په زړه خوب وېده او په زړې زانګو کې زړه خوبونه ویني، نو له همدې امله له فکر او جسمه نه استفاده نشي کولای. چې فکر وینن شي، جسم به کارونه کوي.

د انسان عزت

نېکبخته انسانان په ښو انسانانو، ښې ټولنې او ښه وخت کې پیدا کېږي او کم طالع انسانان په خرابو انسانانو، خرابې ټولنې او خراب وخت کې به ژوند کوي. انسانان، ټولنه او زمان هغه درې اړخیز توکي دي، چې یو د بل سره اړیکې لري. ښه انسانان ټولنه انساني کوي او ټولنه چې انساني شوه، د محدودې جغرافیې اینده انسانان به په انساني ډول سم انسان وي. وخت او زمان د نړۍ په ټولو شیانو تېرېږي، کله چې د ټولنې انسانان، انسانان شي او ټولنه جوړه شي، نو حسابي ټولنه او انسانان ډېرېږي. وخت په تېرېدو دی او دغه زماني دورانونه تغیر نه شي راوړي، بلکې انسانان دي چې له زمانه گټه اخلي او مکان و حالاتو ته تغیر ورکوي. زمان له انسان پرته په نباتاتو او حیواناتو هم تېرېږي، که په ونې وخت تېر شي سل کلنه به شي، زړه به شي. که په حیوان وخت تېر شي، خواني به له لاسه ورکړي او داسې حال به راشي چې په غوښې کې به یې هم مزه پاتې نشي، خو په انسان وخت تېرېدل باید د نړۍ له ټولو شیانو توپیر ولري او همدا انسان کولای شي، د خپلو تېرو کلونو حساب وکړي. وخت ښې نه لري چې حرکت وکړي او پرمختګ منځ ته راوړي، انسانان دي چې حرکت کوي، زمان ته تغیر ورکوي. د زمان په حرکت راوړلو کې مکان هم تغیر کوي. که په مکان کې تغیر راځي، د زمان برکت دی. د فکر و پوهې پر ګاڼه سمبالو انسانانو کې د پوهانو عزت ډېر وي، خو د وروسته پاتې هېوادونو معیارونه بل شان وي. که علامه اقبال په وروسته پاتې ټولنه کې پیدا شوی وی او یا ټولستوی د روسیې او ویکتور هوگو د فرانسې پر ځای په داسې ټولنه کې پیدا شوی وي، چې انسانان یې یې علمه او ټولنه یې وروسته پاتې وي، نو نن به یې دا شهرت نه درلود. که گل پاچا الفت پرمختللي ټولنې کې پیدا شوی وي، نو نن به یې ډېر شهرت درلود. ښه وخت، پرمختللي ټولنه او د علم پر ګاڼه سمبال انسانان د ښو او پوهو انسانانو په معیار ټاکنه کې نه سهو کېږي.

د ليکوال پېژندنه

پوهنيار سيد اصغر هاشمي د الحاج پوهنمل
سيدرحمن هاشمي زوی، پر ۱۳۵۹ ل کال د لغمان
ولايت، عليشنگ ولسوالۍ، د کاسيگر په کلي کې
زېږېدلی دی.

زده کړې

لومړنۍ، منځنۍ او ثانوي، شهيد محمدعارف عالي لېسه، ۱۳۷۸ فارغ. لېسانس
د ننگرهار پوهنتون، ښوونې او روزنې پوهنځی، د پښتو ژبې او ادب څانگه،
۱۳۸۸ فارغ. د کابل پوهنتون د پښتو ژبې او ادب د څانگې د ماسټرۍ
څانگې، ۱۳۹۳ فارغ.

بوختياوې

په سيد جمال الدين افغان پوهنتون (کونړ) کې د پښتو ژبې او ادب څانگې
استاد.

ليکلي اثار

څېړنې

- د نظم تاريخ (لومړۍ او دويمه دوره)
- د استاد گل پاچا الفت د شعرونو منځپانگيزه او جوليژه څېړنه (د ماسټرۍ
تيزس).
- ادبي وړانگې.
- د الفت مرغلرې (سريزه، زياتونه او وېانگه).
- شعر پوهنه.
- د څېړنې بنسټونه.

- بولله له پيله تر خوشحاله.
- ادب پوهنې آرونه.
- غني خان فلسفي شاعر.
- ادبي مرغلرې.
- ادبي درو ټاکنه.
- د پښتو ژبې ادبي سرلاري.
- د ليک او لوست اسانه زده کړه.
- ادبي مرغلرې (دويم ټوک).
- د استاد الفت په شعرونو کې د وینو زلميانو اهداف.
- د مونوگراف ليکلو لارښود.
- د مونوگراف او سيمينار لارښود.
- قرآن کریم طبي اعجاز.
- د مقالې ليکنې بنسټونه.
- د متن څېړنې بنسټونه.
- د تحقيق اصول.
- د تيزس ليکنې لارښود.
- د شعر تيوري.
- رنگونه مثالونه.
- د پښتو ژبې ادبي سرلاري.

تخليقات

- برخليک (ناول)
- د فکر بيان (لنډې نثرې ويناوې).
- د فکر بلوښي.
- ادبي يون.
- غوره فکرونه.
- د هستی رازونه.

- انسان څوک دی؟

ژباړې

- د بهلول نصيحتونه.

- د حضرت محمد (ص) لنډ ژوند ليک.

- د حضرت ابوبکر صديق (رض) لنډ ژوند ليک.

- د حضرت عمر (رض) لنډ ژوند ليک.

- د حضرت عثمان (رض) لنډ ژوند ليک.

- د حضرت علي (رض) لنډ ژوند ليک.

ټولونې

- د ادبي ژانرونو لنډه پېژندنه.

- د ادبي اصطلاحاتو سيندگي.

- د استاد گل پاچا الفت ستاينې (راتولونه اوسريزه).

- د استاد الفت د شعرونو منتخبات (سريزه، اوډنه او راتولونه).

- ادبي ترمينالوژي.

تدوين

- سيندونه او اندونه (سريزه او تدوين).

- د پوهاند دوكتور مجاور احمد زيار د اتيايم زېږېدلي د ياد شونډې د

ليکنو، ويناوو او بيغانونو ټولگه.

- د گل پاچا الفت ادبي مرغلرې.

مقالې

د ۷۰۰ په شاوخوا کې ادبي، سياسي، ټولنيزې او ارواپوهنيزې مقالې د پښتو

په بيلا بيلو ويبپاڼو کې خپرې شوې دي.

د هاشمي د اثارو چاپ شوې ژباړې

- غوره فکرونه اثر د افکار ناب په ناعه فارسي ژبې ته ژباړل شوې دي.

- غوره فکرونه د (brilliant thoughts) په ناعه په انگليسي ژباړل شوي دي.

- د تحقیق اصول د ابعاد تحقیق په نامه په فارسي ژباړل شوی دی.
- د قران کریم طبي اعجاز هم په فارسي ژباړل شوی دی.
- د تیزس لیکنې لارښود د رهنمای تیزس نویسی په نامه چاپ شوی دی.

چاپ ته تیار اثار

د بنتو ژبې ادبي سرلاري (دویم او درېیم) ټوک، نړیوالې ادبي خبرې، ادبي نظم ډولونه او بیدایښت یې، د لرغونې دورې نثري اثار او بیدایښت یې، د لودیانو او سوریانو لیکوال، شاعران او مشاهیر، د بنتو ژبې تاریخ، ادب نیوري، ادبپوهنې بڼه او نور.

د کتاب له متن څخه:

د اور تپ تداوي کېږي، خو ځينې انساني دننني تېونه جوړښت نه لري، که اور انسان ته زيان رسوي په حقيقت کې عقل او پوهه نه لري او دا کار يې غير ارادي عمل دی، يعنې د اور په زيان رسولو کې اختيار له اور سره نه دی، خو انساني تېونه هغه دردونه او کړاوونه دي، چې په ارادي ډول د اشرف المخلوقات «انسانو» پواسطه سرته رسېږي او د ده واک پکې حتمي دی.

د جبر و اختيار په فلسفه کې اختيار انسان ته ورکړل شوی، چې له نورو انسانو سره ښکېلي کوي او که ستونزې ورته پيدا کوي، خو له دې اختياره ډېر انسان بده گټه اخلي.

د پښتو PDF کتابونو لپاره موږ درسره وځاړئ!

ټيلگرام چينل لينک:

<https://t.me/AryanPashtoLibrary>

واتساپ نمبر:

00971501455350

فيسبوک پاڼه:

آريان پښتو کتابتون

هاشمي خيرندوبه ټولنه
Hashimi Book Publisher

چاپ جاري

هاشمي خيرندوبه ټولنه - جلال اباد

اپريکشميرې: ۰۷۸۰۰۰۶۱۶۶ - ۰۷۷۶۱۸۰۱۲