

مسئولیت متن و شکل بدوش نویسنده مضمون میباشد، عقیده نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنلاين نمی باشد.

۲۰۲۲/۰۱/۰۹

لیکنه: ویل دوران
ژباړه: هلمند اخر (وزیر)

غزالي او د ديني ژوند بيانوبنت

ويليام جيمز دوران (۱۸۸۵ز-۱۹۸۱ز) د لويديځې نړۍ په معاصر پړاو کې يو له مخکښو فيلسوفانو او تاريخپوهانو څخه و، د نوموړي تر ټولو مشهور اثر (د تمدن کيسه/تاريخ – *The story of Civilization*) دی چې په انگرېزي ژبه کې په يوولسو ټوکونو کې او په پارسي ژبه کې په ديارلسو ټوکونو کې چاپ شوی دی. ویل دوران هم د عبدالرحمن بن خلدون په څېر د تاريخ فلسفې په اړه مهم نظريات لري او همدا لامل دی چې د اوسنيو تاريخ ليکونکو په ډله کې به لومړی ليکه کې ولاړ دی. د ویل دوران تر ټولو لويه ځانگړتيا داده چې د هرې تاريخي پېښې په اړه بې طرفه ليکل کوي او د تعصب کومه نښه يې په ليکنو کې نه ښکاري. نوموړي د (تاريخ تمدن) په کتاب کې د امام غزالي په اړه يو عنوان ځانگړی کړی دی او مور هم دا عنوان (غزالي و تجديد حيات دينی) پښتو ژبې ته وژباړه ترڅو د ویل دوران له نظره د لوی اسلامي فيلسوف امام محمد غزالي په اړه مالومات ترلاسه کړي.

په هغه ترڅ کې چې علومو د تکامل په لاره کې پرمختگ کاوه، دين هڅه کوله چې د باسواده طبقه وساتي. د دين او علم لانجې ډېر خلک په ديني شک کې ښکېل کړل ځينې يې ان د کفر او الحاد لوري ته وباسل. غزالي اسلامي متفکران په درېيو ډلو وېشلي دي چې د نوموړي په اند دا درې ډلې کافران وو: الاهيون، دهریون يا طبيعيون او ماديون.

الاهيون په خدای او د روح په پايښت باور درلود خو د اجسادو له بيا ژوند کېدو او پيدا کېدو څخه منکر وو او ویل به يې چې جنت او دوزخ روحاني حالتونه دي. دهریونو په الوهيت باور درلود خو د روح له پايښت څخه منکر وو. د دوی په اند؛ جهان يوه دستگاه ده چې په خپله کار کوي.

ماديون اصلاً د خدای له شتون څخه منکر وو. دهریه چې نيمه رامنځته شوي ډله وه، په ښکاره ډول يې په (لادري- نه پوهېرم) باندې اعتراف کاوه او د دې گروهې (عقيدې) پيروان اعدام شول. د دې مذهب د لارويانو له جملې څخه يو تن (اصفهان بن قره) و چې د روزې په ورځو کې يې يوه روژه لرونکي او پر هېزگار کس ته ويلي وو: «بي مانا ځان ځوروي، انسان هم د داني په څېر غوړيزي، لويپيري او د رېبلو څخه وروسته ابدي له منځه ځي... وخوره او وڅښه.»

د دې شکمن پاڅون عکس العمل، د ابو حامد غزالي ظهور و. نوموړی د اسلام دين له لويو پوهانو څخه و چې دين او فلسفه يې سره يو ځای کړل، د مسلمانانو په منځ کې د (اوگوستينوس) او د اروپايانو ترمنځ د (کانت) په څېر و. ابو حامد غزالي په ۴۵۰هـ.ق (۱۰۵۸ز) کې په طوس کې وزېږېده. ماشوم و چې پلار يې مړ شو او [د پلار] يوه صوفي ملگري يې د هغه پالنه پر غاړه واخيسته. په ځوانۍ کې يې فقه، الاهيات او فلسفه زده کړل، کله چې درې دېرش کلنۍ ته ورسېد؛ د بغداد په نظاميه مدرسه کې د فقهې استاد شو او څه موده نه وه تېره شوي چې د نوموړي د بيان فصاحت، تبحر او د استدلال قدرت د مسلمانانو د حيرانتيا لامل شو. درې کاله په دې مقام کې پاتي شو ترڅو شهرت يې هر ځای ته ورسېد او وروسته په يوه ناپېژندونکي ناروغۍ اخته شو، له کاره پرېوت، د خورلو او څښلو اشتها او هاضمه يې گډه وډه شوه. ځينې وخت به يې د ژبې بندوالي خبرې بدرنگولې. هغه مهال يې عقلي قوه مخ پر ځوړ روانه شوه. يوه تکړه طبيب د نوموړي د خپگان لامل مالوم کړ او هغه هم روحي ناروغي وه. اصلاً غزالي، لکه څرنگه يې چې وروسته د خپل ژوند په کيسه کې اعتراف کړی دی چې د عقلي ځواک په واسطه يې د اسلام دين د رازونو په پوهه کې شک کړی و او د خپلو ديني زده کړو ریا يې نه شوه زغملی. په هر حال، په ۴۸۷هـ.ق (۱۰۹۴ز) کې له بغداد څخه لاړ او داسې يې وښوده چې د حج نيت لري خو په اصل کې يې غوښتل چې له خلکو څخه گوښه شي، په يوازېتوب، چوپتيا او آرامۍ پيل وکړي او په تفکر او تأمل بوخت شي.

دا چې علم له نوموړي سره مرسته ونه کړه چې خپل لړزېدلۍ ايمان پرې نوی کړي؛ له جهان څخه ووت او په منځلید (درون بيني) يې پيل وکړ، باور يې درلود چې هلته به هغه روښان حقيقت ته چې د روح له عالم سره د

درېدلي ايمان بنسټ دی، له نږدې لاره پيدا کوي. د محسوساتو پر عالم يې (چې د ماده پالنې بنسټ دی) په سختی نيوکه کوله. په ظاهري حواسو يې باور نه درلود، ويل به يې چې «ظاهري حواس ستوري کوچني بڼکاره کوي په داسې حال کې چې ستوري يې له شکه له ځمکې لوی دي کله له دومره لېرې واټن څخه د دوی ليدل آسان نه وو. له دې او سلگونو نورو بېلگو يې پايله واخيسته چې په يوازېتوب سره حواس د حقيقت موندنې لپاره د باور وړ وسيله نه ده. د هغه په اند عقل له حواسو څخه لوړ دی او هغه څيزونه چې د بېلابېلو حواسو په واسطه يې اخلي، له يو بل سره يې تطبيق او تصحيح کوي خو په پای کې عقل پر حواسو تکیه دی. شايد انسان له عقل څخه لا مطمئن معرفت ولري چې وکولی شي [انسان] حقيقت ته ورسوي. غزالي درک کړه چې دا ډول معرفت يې په صوفيانه منځلید کې پيدا کړی دی. صوفي له فيلسوف څخه ولاړ حقيقت ته بڼه نږدې کيږي. د معرفت تر ټولو بڼه ډول د ذهن د ميکانيزم په اړه فکر کول دي ترڅو خدای د متفکر کس له منځ څخه هغه ته بڼکاره شي او په خپله نفس په تفکر کې له منځه لاړ شي.

په همدې فکر، غزالي خپل تر ټولو مهم کتاب (تهافت الفلاسفه) وليکه چې په هغه کې يې د عقل له ټولو فنونو څخه د عقل پر ضد مرسته واخيسته. دغه مسلمان صوفي، فلسفي جنجال د کانت په څېر په دقت سره وکاراوه ترڅو ثابت کړي چې عقل انسان شکمن کوي او د هغه د معنوي خوارځواکي، اخلاقي خورتيا او د ټولنيز سقوط لامل کيږي. غزالي له هېوم څخه اووه پېړۍ وړاندې، عقل د علت قانون تر حدودو او د علت قانون يې د شیانو پرلپسې گرځولو [دوران] ته راتيټ کړ، ويې ويل چې هر څه چې مور درک کوو، دا دي چې (ب) تل (الف) ته اېل ده خو نه پوهېږو چې آيا (الف) هم د (ب) علت دی که نه؟

ويل به يې؛ فلسفه، منطق او علم نه شي کولای چې د خدای وجود يا د روح پايښت ثابت کړي، يوازې مستقيم الهام يا حضور ي پوهه کولی شي چې دا دوي عقيدې چې له دوی پرته به هېڅ اخلاقي نظم او هېڅ تمدن پاتې نه شي؛ ثابتې کړي.

غزالي په پای کې د تصوف له لارې د دين ټولو عقيدو ته بېرته راوگرځېد. ټولې هيلې او وېرې چې په خوانی کې يې درلودې، نوي شوي او اعتراف يې وکړ چې د قهار خدای حضور او ډار په خپل سر احساسوي. له سره يې خلک د جهنم له عذاب څخه ووېرول او ويې ويل چې دا نصيحتونه د عامه اخلاقو د اصلاح لپاره لازم دي. بيا يې په قرآن او حديث باور وکړ. د (احياء علوم الدين) په کتاب کې يې [خپلو] لرغونو عقيدو ته د بېرته ورتگ شرح ورکړي ده او د خپل کمال پړاو په ټول فصاحت او تودوالي سره يې د [خپلو لرغونو عقيدو] دفاع کړي ده. په اسلام کې فيلسوفانو او شکاکانو هېڅ کله له [غزالي] څخه سخت دشمن نه دی لرلی. په ۵۰۵ ه.ق (۱۱۱۱ز) کال کې چې غزالي وفات شو، د الحاد څپه تللي وه، د مؤمنانو زړونه هوسا شوي وو. کله چې د نوموړي کتابونه نورو ژبو ته وژباړل شول، د مسيح دين خلک هم د هغه له کتابونو څخه چې د دين دفاع او د تقوا او صلاح د قاعدو تشریح پکې شوی وه او د اوگوستينوس له دوران څخه وروسته يې سيال نه درلود؛ خوښ شول. د غزالي له دوران وروسته، که څه هم ابن رشد د اسلامي نړۍ په شپول کې ظهور کړی و، فلسفه له تود بازار څخه ولوېده، علمي بحثونه په مستيو بدل شوي وو او قرآن او حديث د نورو ټولو علومو پر ځای د اسلامي عقونو د پام وړ وگرځېدل.

د غزالي پام د تصوف مذهب ته د صوفيانو لپاره لوی بری حسابېده او له نوموړي وروسته اهل سنتو تصوف ته مخه کړه، تر هغه چې د صوفيانو عقايد څه موده پر الاهياتو بر شول. البته د دين او شريعت علما پر رسمي دين او شريعت واکمن وو خو د ديني تفکر برخه د طريقت د شيوخانو او اولياوو ځاله وه. د پېښو له عجايبو څخه دا ده چې د فرانسيسيانو پيداښت په مسيحيت کې، د شپږمې پېړۍ په اسلام کې د نوي تقدس او زهد له پيدا کېدو سره هم مهالی و. صوفي پرهيزگاران د کورني ژوند څخه گوښه شول. د ديني ورورگلوۍ ژوند يې د شيخ تر سرپرستی لاندې ونيوه او ځان يې (فقير يا دروېش) ونوماوه. دوی له ډېرو لارو هڅې وکړې چې خپل روح ته لوړوالی وروبيښي او [خپل روح] د خدای په روح کې فاني کړي ترڅو د عجيبو کارونو به ترسره کولو بر شي. ځينې يې د لمونځ او تفکر په واسطه، ځينې يې د زهد، رياضت او ځان تېرېدنې په واسطه او بله ډله د وجد په وسيله چې د ذکر حاصل و؛ په دې لاره کې بوخت وو.

دا نظريې د محی الدين بن عربي (۱۱۶۵-۱۲۴۰ز) په يو سلو پنځوسو کتابونو کې چې يو اسپاني الاصل مسلمان و او په دمشق کې استوگن و، جوړې شوي. نوموړي ويل چې نړۍ هېڅ کله نه ده پيدا شوې، ځکه چې بهرنی مظهر هغه وجود دی چې په حقيقت کې د هماغه خدای په منځ کې دی. تاريخ په خپله د خدای د ځانڅېرې څخه پرته بل څه نه دی او دا ځانڅېري بالاخره د انسان په بدن کې پلټنه کوي. جهنم لنډمهالی استوگنځی دی او ټول خلک به په پای کې وژغورل شي. که چېرته مينه په فاني او جسمي بڼکارندو پورې وتړل شي، خطا ځي، دا خدای دی چې د محبوب په مخ کې بڼکاري او ريښتيني عاشق په هره بڼکلي څېره کې د بڼايست بشپړ مظهر ويښي او پر هغې زړه بايلي. شايد محی الدين د قدیس هيرونوموس دورې مسيحيان ور په زړه کول چې خلکو ته يې ويل «هر څوک چې مينن شي او پاکلمنی پاتې شي او بيا مړ شي، شهيد مړ شوی» او د اخلاص لوړو مرتبو ته رسيدلی دی. ډېرو متاهلو درويشانو په بڼکاره ويل چې له خپلو ميرمنو سره يې په همدې ډول ژوند کړی دی.

ځينې اسلامي ډلې د رتو ډېرو تحفو له امله چې خلکو به ورکولې، شتمني به شوي او د ژوند د خوشحاليو په گټه به رضا وي. د شام له مشايخو څخه يوه تن په ۱۲۵۰ز کې شکايت کړی و چې « صوفيان مخکې خپه ډلې وي، معنا يو ځای وو؛ اوس يوځای ډلې دي خو معنا خپه.»

خلکو په دوی پورې چې دين او دنيا يې يو ځای غوښتل، خنډل او دوی ته به يې پام نه کولو خو مخلصو پرهيزگارانو ته يې درناوی کاوه. دوی ته به يې د خارق العاده کارونو او ځواکمنتياوو نسبت ورکولو، زوکړې به يې لمانځلې، د دوی شفاعت ته به يې هيله لرله او د قبرونو زيارت ته به يې ورتلل.

کله چې اهل سنت بریمن شول، د ديني آسانتيا روح سست شو. د هارون الرشيد له وخت څخه وروسته سخت مقررات چې عمر بن خطاب [رض] ته يې نسبت کيږي، ورو – ورو را ژوندي شول. د دې مقرراتو پر بنسټ چې تل به په عمل کې نه رعایت کېدل؛ غيرمسلمان اړ شول چې خپل لباس په ژېړو کرښو مشخص کړي او د آس سپرلی ورباندې بنده شوه، يوازي حق يې درلود چې پر خر او کچر باندې سپاره شي. حق يې نه درلود چې نوي کلیسا يا معبد جوړ کړي، يوازي يې کولی شول چې لرغوني معبدونه بيا راجور کړي. اجازه يې نه لرله چې له کلیسا بهر صلیب وځړوي، همدارنگه ناقوس وهل [د عيسويانو د عبادت موسيقي] ممنوع وو. د غير مسلمانو اولادونو، د مسلمانانو مدرسو ته لاره نه لرله خو کولای يې شول چې ځان ته ځانگړي مدرسې ولري. د اسلامي مقرراتو ليکل شوي خبرې لا هم په همدې ډول دي خو تل نه ترسره کيږي. د دې ترڅنگ يوازي په بغداد کې په لسمه ميلادي پېړۍ کې ۴۵ زره مسيحيان استوگن وو. د مسيحيانو جنازه له مزاحمت او تعرض څخه پرته په کوڅو کې تېرېده. مسلمانانو به د يهودو او عيسويانو څخه چې په لوړو دولتي څوکیو کې به گمارل شوي وو، شکايت درلود.

ان د صلیبي جگړو په په ترڅ کې هم صلاح الدين [ابوبی] کولی شول چې د خپل مسيحي تبع سره په لوړ او مهربان ډول چلند وکړي.

تاريخ تمدن ، ويل دورانته؛ فارسي ژباړه، الکترونيکي نسخه: 2019 – 2021 مخونه