

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

۲۰۲۶/۰۸/۱۶

لیکوال: سراج الحق ببرک زی خدران

د صلصال مجسمې نه هېریدونکې غمجنه تاریخي کیسه

طالبانو په افغانستان کې ونړوله، ویتنامیانو بیا ورغوله او په نیویارک کې یې نړۍ ته ودروله

د پټ جنت گندهارا لرغوني او تاریخي تمدن اغېز، د زرگونو کلونو تمدني میراث، غمجن برخلیک تاریخي روایت، د صلصال مجسمه له بامیانو نه تر نیویارک په هنر، تاریخ او کولتور اوږد سفر، د افغانستان لرغوني بودا مجسمه د څو میاشتو راهیسې د نیویارک په ستر اقتصادي مېتروپول ښار کې نندارې ته نصبه شوي ولاړه ده.

مخکې له دې چې په اسلامي نړۍ کې او د افغان مقتدرو شاهانو، واکمنانو او امپراتورانو له خوا د مجسمو د ساتنې تاریخ او دریځ وڅیړل شي، اړینه ده چې د صلصال مجسمې د جوړېدو هنر، د دې لرغوني تاریخي اثر د بیا رامنځته کېدو انگېزه او په کې د کارول شویو موادو په اړه لنډه کتنه وړاندې شي. په ۱۹۷۶ کال کې ښاغلی توان اندریو نگوین د ویتنام د سیګون و، اوسني هو چی مین ښار، د زیږېدلی دی. نوموړی دا مهال د ویتنام په هو چی مین ښار کې ژوند کوي او هنري فعالیت لري.

نگوین د نړۍ په ګڼو معتبرو هنري موزیمونو او هنري بنسټونو کې خپلې انفرادي نندارتونونه وړاندې کړي، چې له هغو څخه د شیکاګو د هنر انستیتیوت (۲۰۲۵)، د سمیتسونین امریکایي هنرونو موزیم په واشنگټن ډي سي (۲۰۲۴)، زیتز موکا په کیپټاون، سویلي افریقا کې (۲۰۲۴)، فونډاسیو جوان میرو په بارسلونا، اسپانیه کې (۲۰۲۳) او د نیویارک ښار په نیو موزیم کې هنري آثار د یادوني وړ دي.

ښاغلي نگوین د خپل هنري فعالیت له امله ګڼ معتبر نړیوال ویاړونه او جایزې ترلاسه کړي دي، چې له هغو څخه د ۲۰۲۵ کال د مک آرټور فیلو شپ (Mac Arthur Fellowship) تر لاسه کول یو له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کېږي.

د ۲۰۲۶ کال د اپریل له پای څخه د ۲۰۲۷ کال تر مني پورې به دا هنري اثر نندارې ته ولاړ وي. دا مجسمه د روبین د هماليا آرټ موزیم، د کولمبیا پوهنتون، او د یوې بلې یادگارونو ساتلو ادارې یا بنسټ په مرسته او همکارۍ رامنځته شوي ده.

دا شانداره ۲۵ فوټه لوړه شگلنه مجسمه د بامیانو بودا صلصال ته یو ځانګړي درنښت وړاندې کوي، د شپږمې پېړۍ دوه لویې مجسمې چې په مرکزي افغانستان کې ولاړې وې.

په ۲۰۰۱ کال د مارچ میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه تاریخي مجسمې په ډېره غمجنه توګه وچاړې شوې او په بمونو والوزولي شولې.

د ښاغلي نگوین هنري نوښت د صلصال مجسمې دقیق تاریخ بیانول نه دي، بلکې یو انعکاس دی، د بې عدالتۍ پر ضد یوه چپغه ده، چې موخه یې د افغانانو د ورکې شوې لمنځه تللي کولتوري میراث یا خزانې یادونه بیا راژوندی کول دي.

د نگیوین په هنري شېکار کې د بیا زیږېدنې یوه تکراري بڼه لیدل کېږي، چې د یوې معنوي یا روحاني مفکورې او یوې قوي سیاسي استعارې په توګه نړۍ ته د نندارې لپاره وړاندې کېږي. نوموړي څیړي چې څنګه تیر وختونه تېر شول.

ویتنامی هنرمند مجسمه جوړونکی ښاغلي توان اندریو نگوین خپل خورا مهم هنري اثر

نندارې ته وړاندې کوي. "The Light That Shines Through the Universe" هغه رڼا چې د کایناتو له لېارې ځلېږي، په نامه

د پاڼو شمېره: له ۱ تر ۵

افغان جرمن آنلاين په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینګه کړئ maqalat@afghan-german.de

یادونه: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده، هیله من یو خپله لیکنه له رالېږلو مخکې په څېر و لولئ

د دې هنري اثر سرلیک په مستقیم ډول هغو مینه ناکو القابو ته اشاره کوي، کوم چې افغانان د لوی بودا لپاره کارولي دي. دصلصال، چې مانايي "هغه رڼا چې پر ټولو کایناتو باندې ځلیري" ژباړل کیږي.

هنرمند دا څېري چې څنگه پخوانۍ يا زړې بې عدالتۍ زموږ په معاصر ژوندانه چاپېريال کې لا هم په دوامداره توگه دوام لري او په دې ډول بيا راڅرگندېږي.

هنرمند په خپله مجسمه کې د موادو کارولو لپاره هم ورته پېچلو حساسو موضوعاتو ته اشاره کوي؛ په ځانگړي توگه، مجسمه جوړونکي هنرمند د (1955-1975) د ویتنام جگړې ميراث ته اشاره کوي، او دوامداره تاوتریخوالي او روحي تراوما ته چې تر نن ورځې پورې پر سیمه ییزو خلکو او ټولنو اغیزه کړي بیاښوي. افغانستان هم د ویتنام په څېر د پخوانۍ شوروي اتحاد او د امریکې د ویتنام جگړې خونړۍ تاریخ لري.

د افغانستان جگړه او د ویتنام جگړه په پراخه کچه د بشري تاریخ تر ټولو لوی بې رحمه هوايي عملیاتو په نامه پیژندل او شمېرل کیږي، امریکایانو په ویتنام کې د ناچاودیدونکو توکو او گڼ شمیر د درنو وسلو مرمۍ شاته پریښودلې، دغه پوځي چاودیدونکي توکي ونه توانیدل چې وچاودې- لکه غټ غټ بمونه، لاسي بمونه، او د توپخاني درني مرمۍ کومې چې په چاودېدنه کې پاتې راغلي یا پوچک شوي پاتې شوي وي.

هنرمند نگیوین د تاوتریخوالي دا اوسپنیزه خطرناکه شیان د مسو او جست فلزي توکي را اخیستي، هغه بیا وېلي کړي، او د بودیزم مذهب په فلسفه کې د شفا بښونکي توکو انعطاف په کې راوړي او دا توکي په دې مانا کاروي او نندارې ته وړاندې کړي.

د نوموړي نور هنري اثر هم اکثراً د جگړې، د کولونیالزم یا استعمار، بې ځایه کیدو او د ډله ییزې خاڅوړو پایلې سره پرتله کوي. خو دا هنري کار یوه پیاوړې سېمبولیکه مانا لري، په ځانگړي توگه د افغانستان تاریخ او کولتور لپاره

دا مجسمه د یوه بېساري کولتوري میراث د له لاسه ورکولو یادونه کوي، خو دا هم ښیي چې د بامیانو د بودا کیسه په ټوله نړۍ کې دوام لري - د کولتوري ویجاړۍ په وړاندې د امید او انعطاف سېمبول په توگه.

د جگړه ییزو موادو بیا کارونه او هنري بیا تولید

د نوموړي د هنري کرنلارې له بنسټیزو تخنیکونو څخه یو دا دی چې د جگړې پاتې شوني توکي په فزیکي ډول وېلي کوي او له هغوی څخه نوی هنري بڼې رامنځته کوي. د بېلگې په توگه، د بودا د لاسونو د مجسمو په جوړولو کې د توپ مرمیو (artillery shells) پاتې شوني پوښونه کارول شوي دي. په دې توگه، د ویجاړۍ مادې ښي او سېمبولیک عناصر د داسې هنري اثارو په بڼه بدلېږي، چې د درملنې، شفقت او مقاومت مفاهیم انعکاسوي. انځورگر نگوین د پنځوس تنه شگلنې ډبرې دا جوړښت د یوې دقیقې کاپۍ په توگه نه، بلکې د حافظې له ژورو کڼو څخه راټوکېدلي یو دډگر، په توگه تشریح کوي؛ داسې یو هنري بیان چې د تېر وخت، ویجاړۍ او انساني ترخو تجربو انعکاس په کې لیدل کېږي

د مجسمې د شگلن بدن او د سرو زرو د اوسپنیزو لاسونو ترمنځ قصدي واټن یوازې یو فزیکي تشنه نه ده، بلکې ژوره هنري او فلسفي مانا لري. دغه واټن څرگندوي چې، سره له دې چې مجسمه د نه جبرانېدونکې ویجاړۍ نښه ګرځېدلې، د هیلو، بیا راژوندی کېدو او معنوي حیات څرک لا هم ژوندی دی. هنرمند په همدې سېمبولیک واټن سره دا پیغام وړاندې کوي، چې د فرهنګي حافظې او انساني روح ځواک د فزیکي ویجاړۍ تر سیوري لاندې هم نه مري، بلکې د بیا رغونې او نوې مانا موندنې امکان تل پاتې وي.

د مجسمې د لاسونو موقعیت په بشپړه توگه د بودايي دودونو او سېمبولیکو اشارو پېروي کوي.

د مجسمې بڼې لاس: د Abahya Mudrā، د ساتنې، ډاډمنتوب او له وېرې څخه د خلاصون استازیتوب کوي.

د مجسمې کین لاس: د Varada Mudrā، د شفقت، رحمت او د هیلو د پوره کیدو سېمبول گڼل کیږي.

د مجسمې سرو زرو لاسونه په ځانگړي ډول سېمبولیک اهمیت لري. دغه لاسونه په ویتنام او افغانستان کې د امریکایي او روسي توپخانو او ثقيله مهماتو د مرمیو د پوښونو څخه جوړ شوي دي په دې توگه، دا هنري کار جگړې او د ویجاړیو یادونه د هیلو، شفا او کولتور نوي کولو سره نښلوي.

انځورگر نگوین دا اثر د ویجاړ شوي مجسمې دقیق بیا رغونه نه گڼي، بلکې دې دا ښودل غواړي، چې کولتور، حافظې او خاطرې د تاوتریخوالي سربېره ژوندي پاتې کیدلي شي.

نگوین له تاوتریخوالي ډک توکي او شیان را اخیستي، هغه بیا وېلي کړي او د شفا بښونکي توکو په توگه یو هيله بښونکي شکل ورکوي.

وېټنامی هنرمند د بودا سرو زرو لاسونه د بیا تصور کولو لپاره (form of alchemy) د الکیمی هنري بڼه په کې کارولي. د مجسمې اوسپنیزه توکي د ویلي شوي امریکایي توپخانې گوليو او بمونو څخه جوړ شوي دي او د مجسمې په جوړښت کې ترینه کار اخیستل شوي دي.

د بامیان صلصال بودا مجسمه چې 8,2 متره لوړوالی لري، دغه مجسمه په وېټنام کې جوړه شوې، په کښتۍ کې تر امریکې پورې لیږدولې شوې ده. په افغانستان کې د وېجاره شوي بودا صلصال مجسمې څخه الهام اخیستي دي. دا مجسمه به د نیویارک ښار مانهاټن سېمه کې د لسم ایونیو او د 30 سرک په کونج کې د هایلین په تخته کې د عامو خلکو نندارې ته درول شوې ده.

د 2026 کال پسرلی راهیسې کله چې په نیویارک ښار کې نیویارکینان د (High Line Avenue)

های لاین اوښو کې چکر وهي، دوی د خپل نوی گاوندی "بودا" هره ورځ ویني. د دې نوی گاوندی تاریخ زرگونو کلونو، سترو براعظمونو او جګړیپرو شخړو ته ورغځیدلي دي.

دا مجسمه د 18 میاشتې لپاره نیویارک په ښار کې هر سیلاني ته د لیدلو او کتلو وړ ده. دا مجسمه د نیویارک ښار په مانهاټن سیمه کې د یوې ګڼې ګوني څلور لاري په سر کې نصب شوې ده.

د مجسمې درول د افغانانو تمدن، تاریخ او کولتور ته یو ډول ځانګړی درنښت دی. دا یو تشو، غرو، دی، چې موخه یې د خاطرو بیا راژوندي کول، نه د تاریخ بیا راژوندي کول دي.

دا مجسمه د یوې مهمې پېښې یادونه کوي، کله چې پر کولتوري شیانو برید وشي، له منځه یوړل شي یا قصداً توتې توتې او وېجاړ کړل شي، هغه کیدای شي بیا وروسته را ژوندی شي، ځینې وختونه حتی د اتو مترو په لوړوالي کې بیا سر د عصري نړۍ په مرکز او د نړیوال اقتصاد په ستر ښار نیویارک کې راپورته کړي او راڅرګنده شي.

د نیویارک ښار د متحده ایالاتو یو تر ټولو زیات لېدل کېدونکی مشهور ګرځندوي ښار دی. په هر کال کې د 60 میلیونو زیات سیلانیان ځان ته راجذبي. د سیلانیانو تګ راتګ د نیویارک ښار او ایالت لپاره یوه لویه حیاتي مالي سرچینه ګڼل کیږي.

د 2001 کال د مارچ په میاشت کې طالبانو د افغانستان په مرکزي دره کې د بامیان تاریخي بودا مجسمې وېجاړې کړې. د شپږمې پېړۍ مجسمې د ورېښمو لارې په اوږدو کې د کولتور او اقتصادي تبادلې نقطې په توګه د اسلام سپېڅلي دین څخه مخکې تاریخ یادونې کوي.

د 120 او 175 فوټو په لوړوالي سره د بودا مجسمې د تنوع، هنر، کولتور او ختیځ بودايي مذهب سیمبولونه ګڼل کیدل. خو په خواشېنۍ سره طالبانو دغه مجسمې نه شوې زغملې. دوی دغه تاریخي یادګارونو د ژغورلو لپاره د نړیوال فشارونه له پامه وغورځول او د زرګونو کلونو تاریخ د له منځه وړلو لپاره چاودیدونکي توکي وکارول.

د ګندهارا تمدن د بودايي هنر مکتب او د بامیانو د بودا مجسمو ترمنځ هنري او تاریخي اړیکې

د بامیانو درې کولتوري ښکلي منظره او لرغوني پاتې شوني د افغانستان، مرکزي آسیا او د بشري تمدن د ګډ فرهنګي میراث له ارزښتمنو اثارو څخه شمېرل کېږي. دغه سیمه د لومړۍ میلادي پېړۍ څخه تر دیارلسمې میلادي پېړۍ پورې د مذهبي، هنري او تمدني ودې یو مهمه مرکز و. د بامیانو درې د ورېښمو پر تاریخي لارې موقعیت درلود او د هند، پارس، مرکزي آسیا او چین ترمنځ یې د سوداګرۍ، د افکارو تبادلې، مذهبونو او هنري دودونو د تبادلې لپاره د یوه مهم پل رول لوباوه.

په همدې تاریخي بهیر کې، د ګندهارا پټ جنت تمدن د بودايي هنر مکتب د بامیانو د هنري هویت په جوړېدو کې بنسټیز رول ادا کړي. د ګندهارا هنري مکتب، چې د لومړۍ پېړۍ مخکې له میلاد څخه تر پنځمې میلادي پېړۍ پورې د ګندهارا په سیمه کې د لوی افغانستان د پېښور شاوخوا او د اوسني افغانستان ختیځو برخو کې وده وکړه، دا د بودايي، هندي، یوناني - هیلنیستي، رومي او ساساني - پارسي هنري دودونو د ګډ تعامل پایله وه. د اسکندر مقدوني له لښکرکښۍ وروسته په سیمه کې د هیلنیستي هنر نفوذ د دې لامل شو، چې د بودا انځورونه د لومړي ځل لپاره د انساني بڼې په څېر په خورا طبیعي او هنري ډول مجسم شي.

کله چې د شپږمې او اوومې میلادي پېړۍ په اوږدو کې د بامیانو سترې بودايي مجسمې جوړېدې، د ګندهارا تمدن د مکتب هنري ځانګړتیاوې په څرګند ډول په هغو کې انعکاس وموند. د بدن متناسب جوړښت، د پښتنو څېرو طبیعي

بڼه، د جامو اغوستلو ډولونه او روانې چينې، د يوناني - رومي مجسمه سازۍ اغېز، او د بودا د څېرو ارام شکل، متين او روحاني حالت ټول د همدې هنري دود څرگندې نښې نښانې دي.

خو د باميانو هنرمندانو يوازې د گندهارا هنري سبک تقليد ونه کړ، بلکې هغوي د خپل ځمکنۍ چاپېريال، کولتور او تخنيکي وړتياوو له مخې نوره هم وده ورکړه. دوی د شگلنو غرونو په زړه کې دوه سترې بودايي مجسمې شهنامه او صلصال، چې شاوخوا 38 او 55 متره لوړوالی يې درلود، جوړې کړې. دغه مجسمې وروسته د خټې، گچ او رنگونو په پوښښ ښکلې رنگ شوي او د سرو زرو او نورو قيمتي رنگونو په وسيله سينگار شوي وې. له همدې امله د باميانو بوداگان د ډبره تراشۍ، مجسمه سازۍ او ديوالي انځورگرۍ د گډ هنر بېسارۍ شهکار گڼل کېږي.

د باميانو سلگونه غارونه، چې د بودايي راهبانو د عبادت، مراقبې او استوگنې لپاره جوړ شوي وو، په ښکلو ديوالي انځورونو پوښل شوي وو. د دغو انځورونو د کيمياوي څېړنو پايلو بنودلې، چې ځينې يې د نړۍ له تر ټولو پخوانيو د تېلو يا روغني رنگونو انځورونو څخه دي، چې دا د باميانو د هنرمندانو د لوړې تخنيکي پوهې او هنري نوښت څرگندونه کوي.

باميان يوازې يو مذهبي مرکز نه و، بلکې د ختيځ او لويديځ ترمنځ د تمدنونو د نښلېدو يو مهم پل هم و. دلته د گندهارا تمدن هنري دود د مرکزي آسيا، ساساني ايران او سيمه ييزو هنري عناصرو سره يو ځای شول او يو ځانگړی سيمه ييز سبک يې وزېږاوه. له همدې امله د باميانو بودايي هنر د گندهارا تمدن د مکتب د تکامل وروستۍ او تر ټولو ستره هنري مرحله بلل کېږي.

په 2001 کال کې طالبانو د باميانو دواړه سترې بودايي مجسمې په چاودنو سره ويجاړې کړې. که څه هم دغه نړيوال فرهنگي ميراث له منځه ولاړ، خو د مجسمو تشي سمځي، غارونه، ديوالي انځورونه او نور لرغوني پاتې شوني لا هم د ستر بشري تاريخ او تمدن ژوندۍ نښې نښانې دي. همدې ارزښت ته په کتو، يونسکو په 2003 کال کې د باميانو درې کولتوري منظره او لرغوني پاتې شوني د نړيوال ميراث په نوملړ او هممهاله د له خطر سره مخ نړيوال ميراثونو په نوملړ کې شاملې کړلې.

په پايله کې ويلای شو، چې د گندهارا تمدن د بودايي هنر مکتب د باميانو د بودا مجسمو د هنري جوړښت اساسي بنسټ جوړوي، خو د باميانو هنرمندانو د سيمه ييزو، مرکزي آسيايي او ساساني هنري عناصرو په ورگډولو سره دغه دود يوې نوې او خپلواکې مرحلې ته ورساوه. له همدې امله د باميانو بودا مجسمې د گندهارا تمدن د هنري مکتب د نړيوال نفوذ، د ورېښمو لارې د فرهنگي تبادلي او د افغانستان د لرغوني تمدن د هنري نوښت تر ټولو ستره نښه گڼل کېږي.

بوديزم په څلورمه پېړۍ کې د ختيځ هند څخه پيل شو او وسمهاله د عيسويت، يهوديت، اسلام او هندويزم وروسته په نړۍ کې څلورم لوی مذهب دی.

له گندهارا څخه تر باميانو پورې د بودايي هنر تاريخي سفر

د بودايي هنر د تاريخ په اوږده بهير کې د گندهارا تمدن د هغه ځای په توگه ځانگړی اهميت لري، چې د بودا د انځوريزې او مجسمه سازۍ دود په کې په يوه نوي هنري بڼه کې راڅرگند شو. تر دې وړاندې په لومړيو بودايي دورو کې د بودا د شخصيت د مستقيمي مجسمې پر ځای د هغه د حضور سيمبولونه لکه د بودا د پښو نښې، د بودا ونې او د بودا تش تخت انځور کيده يا کارېدل. خو د گندهارا تمدن په سيمه کې، د يوناني - هيلينيستي هنر له اغېزو سره يو ځای، د بودا انساني څېره د لومړي ځل لپاره په منظم هنري شکل رامنځته شوه.

د گندهارا تمدن سېمه د خپل جغرافيايي موقعيت له امله د ختيځ او لويديځ د تمدنونو د يو ځای کېدو سيمه وه. د اسکندر مقدوني له برغلونو وروسته په دې سيمه کې يوناني هنري دودونه، او وروسته د کوشاني امپراتورۍ د پراخ فرهنگي چاپېريال اغېزې، د بودايي هنر له هندي دودونو سره يو ځای شوې. د همدې تعامل په پايله کې د گندهارا ځانگړی هنري سبک و، چې د بودا مجسمو ته يې طبيعي بڼه، انساني احساسات او کلاسيک هنري ښکلا ورکړه.

د کوشاني دورې، په ځانگړې ډول د ستر پاچا کنېشکا (لومړۍ - دويمه ميلادي پېړۍ) په وخت کې، بوديزم د مرکزي آسيا په لور پراخ شو. د ورېښمو لارې له لارې بودايي راهبان، هنرمندان او فکري جريانونه له گندهارا څخه باختړ، تخارستان او بالاخره باميانو ته ورسېدل. په دې بهير کې باميان د بودايي فرهنگ يو مهم کولتوري مرکز شو.

په باميانو کې بودايي هنر د گندهارا تمدن له بنسټونو څخه الهام واخيست، خو د سيمې د ځانگړو شرايطو له مخې يې نوی هم شکل پيدا کړ. د باميانو هنرمندانو د گندهارا د طبيعي مجسمه سازۍ دود له مرکزي آسيايي او ساساني هنري

عناصر و سره یو ځای کړ. پایله یې داسې سترې ډبرینې مجسمې وې، چې په نړۍ کې د بودايي هنر په تاریخ کې بېسارې بلل کېږي.

د بامیانو سترې بودا مجسمې یوازې مذهبي نښې نه وې؛ بلکې د هغه وخت د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي ځواک څرګندونه هم کوله. د دوی ستر ابعاد د دې ښکارندويي کوي، چې بامیان د سیمې په کچه یو مهم زیارتي، تصوفي او فرهنګي مرکز و. زرګونه راهبان او مسافر د ورېښمو لارې له لارې دې ځای ته راتلل او د بامیانو خانقاهيي مرکزونو د بودايي زده کړو په خپرولو کې مهم رول درلود.

د بامیانو غارونه او نقاشۍ هم د دې فرهنګي سفر مهم اسناد دي. په دغو انځورونو کې د هند، مرکزي آسیا، ایران او حتی د مدیترانې سیمې هنري اغېزې لیدل کېږي. دا ښيي چې بامیان د بېلابېلو تمدنونو د ګډ ژوند او هنري تعامل یو روښانه مثال او مرکز و.

په لوی افغانستان کې د بودا مجسمې نږدې 1400 کاله د مسلمانانو د دولتونو تر واک لاندې سېمو کې ولاړې وې، خو هېڅکله ونه نړولي شوې.

د بامیانو بودا مجسمې شاوخوا 14 پېړۍ د مسلمانانو امپراتورۍ او ټولواکانو تر واک لاندې وې، د غزنوي، غوري، تیموري، مغولي، صفوي او ابدالي واکمنان راغلل، خو هیڅا ویجاړي نه کړلې.

د اسلام سپېڅلي دین عملي او علمي تاریخ ښيي، چې د مجسمو ساتل د اسلامي ټولنو لپاره یوه عادي خبره ده، کله چې شرک په کې نه وي. ځکه ویجاړول د اسلام مبین دین “طبیعي” یا تاریخي سیاست نه دی، بلکې دا د معاصر افراطیت، تنګنظرۍ، سختدریځۍ او له تاریخ د ناخبرۍ محصول دی.

د نړۍ اسلامي امپراتوریو او دیني علماو دریځ د لرغونو تاریخي مجسمو په اړه

اسلام د توحید یو سپېڅلي جهانشموله دین دی او د شرک ډېر سخت مخالفت کوي، خو د تاریخ په اوږدو کې اسلامي امپراتوریو د غیر اسلامي لرغونو آثارو په اړه بېلابېل عملي دریځونه درلودل. د اموي خلافت او عثماني امپراتورۍ تاریخ ښيي، چې د لرغونو مجسمو ویجاړول د دوی رسمي سیاست نه وو.

اموي خلافت، چې د اسلام له لومړیو دولتونو څخه و، ډېر تمرکز یې د سېمو په اداره، مالیه راټولولو او امنیت په اړه و. په هغو سېمو کې چې بودايي مجسمې موجودې وې، زیاتره دا مجسمې د فعال عبادت لپاره نه کارېدلې، بلکې د تاریخي پاتې شونو په توګه پاتې وې. له همدې امله اموي واکمنانو هغوی ته د عاجل مذهبي ګواښ په سترګه ونه کتل. عثماني امپراتورۍ، چې څو پېړۍ یې دوام وکړ، د حنفي فقهې مذهب پیروان وو. د دې مذهب له مخې، که پر کومي مجسمې عبادت نه کېږي، نو ویجاړول یې لازم نه دي.

همدې اسلامي فقهې زغم او پوهه د دې لامل شو، چې د عثماني امپراتورۍ تر واک لاندې سېمو کې ډېر لرغوني اثار وساتل شي.

د بامیانو د بودا مجسمې د دې تاریخي چلند ښکاره بېلګه ده. دا مجسمې نږدې څوارلس سوه کاله د مسلمانانو تر واک لاندې سېمو کې ولاړې وې، خو هیڅا ویجاړ نه کړي. دا ښيي چې د اسلام په تاریخي عمل کې د لرغونو آثارو ساتل یو عادي کار و، تر هغه چې د شرک سبب نه ګرځیدل یا کېدل. بېشکه چې اسلام د سولې او د زغم ستر نړیوال یا جهانشموله دین دی.

په پایله کې ویلای شو، چې د بودا مجسمو ویجاړول د اسلامي امپراتوریو عمومي دود نه و، بلکې دا د معاصر افراطي سختدریځه او تنګنظره فکر پایله ده. اسلام د عقیدې اصلاح ته اهمیت ورکوي، نه د تاریخي میراثونو له منځه وړلو ته. اموي، عثماني او افغاني امپراتورۍ واکمنانو د بودا مجسمو ته یې د تاریخي میراثونو په سترګه کتل. دوی ځکه نه نړولي، چې فعاله عبادت پرې نه کېدلو.

تر ټولو مهمه خبره دا ده، چې عثماني امپراتورۍ په ترکیه، سوريه، عراق، ایران او نورو اسلامي هیوادونو کې او اموي امپراتوري په شمالي افریقا اسلامي هیوادونو کې لکه تونس، الجزایر، لیبیا او مصر کې سترو سترو مجسمو ته هېڅ ډول زیان ونه رسولو. کله چې دلته اسلام مبین دین خپور شو، بیا هېڅکله مسلمانانو د دغې مجسمو عبادت ونه کړ. دا مجسمې یوازې کولتوري او تاریخي میراثونو ارزښت لري او بس.

پای

د پاڼو شمېره: له 5 تر 5