

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

۲۰۲۴/۰۴/۳۰

عبدالباری جهانی

د فتوی په باره کي مختصر بحث (اته لسمه برخه)

تصوف په اسلامي عقایدو کي اساس لري؟

تر هرڅه مخکي باید ووايو چي تصوف، په مکه معظمه او مدینه منوره کي، چي اسلام له هغه ځایونو څخه خپور سوی دی، هیچ ډول ریښه او سابقه نه لري او په بشپړه توګه، له اسلام څخه پردی مفکوره او مکتب دی. د مکي اوسېدونکي عرب تقریباً ټول بت پرستان ول او د ګوتو په شمار ځینو کسانو نه یوازي د بتانو عبادت بد او ناروا باله بلکه د توحید تبلیغ یې کاوه او ځینو یې پسله مرګه ژوند او حساب او کتاب ته عقیده درلوده. له هغې جملې څخه زید بن عمرو بن نفیل وو چي یوه ورځ یې د کعبې مخي ته خلکو ته وویل اي خلکو زما خواته راسی چي یوازي زه د ابراهيم په دین یم. هغه وویل له امیه بن ابی الصلت څخه مي اورېدلي دي چي ویل یې: آیا په هغه ورځ چي کارونه وپشل کيږي زه یوه پروردګار او که زرو خدایانو ته عقیده ولرم. د قیامت په ورځ به د الله په نزد، له حنفی دین څخه پرته، نور ټول دینونه بهتان او افتراء وي. او دا هم د زید له اشعارو څخه دي چي ویل یې د حساب په ورځ به، چي ټول انسانان حشرګاه ته ځي هیڅوک ستا نگهبان نه وي.

دغه راز قس بن ساعده یو له هغو کسانو څخه وو چي پر یوه خدای او د قیامت پر ورځ یې عقیده درلوده. هغه یوه ورځ وویل زما دي د کعبې په خدای قسم وي چي هغه چي تباہ سول بېرته ژوندي کيږي. قس بن ساعده په یوه شعر کي وایی:

کلا بل هو الله الة واحد ***** لیس بمولود و لا والد
اعباد و ابدی ***** و الیه المآب غدا

ترجمه: توبه مي دي وي چي خدای به شریک لري. بلکه هغه واحد الله دی چي نه له چا زېږېدلی او نه څوک ورڅخه زېږېدلي دي او مور ټول به سبا هغه ته ستنیروو»

دغه راز عامر بن ظرب غدوانی، چي د عربو له علماوو څخه وو وایی چي ما د مخکي پر مخ داسي څوک نه دي لیدلي چي ځانونه یې پخپله پیدا کړي وي. او هیڅ مخلوق مي نه دی لیدلی چي د صانع مصنوع دي نه وي او دنیا ته هیڅ راغلی مي نه دی لیدلی چي ولاړ نه سي او نه مي لیدلي دي چي له درده مر کېدونکي دي دوا له مرګه را وګرځوي.

عامر دغه راز پر ځان باندي شراب حرام کړل او د شرابو په غندلو کي یې اشعار وویل. شهرستاني، توضیح الملل، جلد دوم ص ص ۳۹۹-۴۰۲

داسي نور کسان هم ول چي، د اسلام له راتګ څخه مخکي، د الله پر وحدانیت باندي اقرار ول او د حشر ورځي ته یې عقیده درلودل. مګر د تصوف د مفکورې په باره کي هیڅ ډول سند نسته. او د حضرت رسول اکرم ص له بعثت او د قرآن له نازلېدلو څخه بیا د هجرت تر دریمې پېړۍ پوري د تصوف د مفکورې څرک نه لګيږي.

صوفیانو، خپل مسلک ته د اسلامي او کتابي رنگ ورکولو لپاره هم احادیث جعل کړل او هم یې داسي کيسې جوړې کړې چي ګویا تصوف هم د اسلام په صدر کي ریښي لري او هم یې له اسلام څخه مخکي آسماني کتابونو او پیغمبرانو کي سابقه درلودلې ده. صوفیانو په دې سلسله کي بي شمېره احادیث جعل کړي دي. دلته د زیاتو دغه راز احادیثو ته ځای نه لرو خو د تصوف د مسلک د یوه لوی شیخ او عالم هجویری یو قول به راوړو. هجویری، یا پخپله او یا د صوفیانو له خوا یو جوړ سوی حدیث راوړي او وایی چي رسو الله ص وویل هغه څوک چي د اهل تصوف ږغ واورې او د هغوی ږغ ته لیبک ونه وایی هغوی د الله په نزد په غافلانو کي شمېرل کيږي. هجویری، کشف المحجوب ص ۲۴

دا حدیث ځکه جعلي دی چي حضرت رسول ص په خپل ژوند کي نه د تصوف کلمه پر خوله راوړې او نه دا کلمه په عربي ژبه کي ریښي لري. څرنگه چي صوفیانو وریني جامي، چي په عربي ژبه کي صوف ورته وایی، اغوستلي نو اکثر محققین په دې عقیده دي چي د صوفی لقب به د هغوی د ورینو جامو او خرغو له امله هغوی ته

ورکړه سوی وي. شیخ شهاب الدین سهروردي ادعا کوي چې حضرت رسول ص وریني جامي اغوستلي، حضرت عیسی ع وریني جامي اغوستلي او موسی ع په کوه طور کي د رازونیز په وخت کي ورین کمیس، ورین پرتوک اغوستی وو او ورینه خولی یې پر سر وه او خپلی یې د خره له پوست څخه وې. او حسن بصري ویلي دي چې ده ۷۰ تنه هغه صحابه چې د بدر په غزا کي یې برخه اخیستي وه ولیدل چې وریني جامي یې اغوستي وي. سهروردي، عوارف المعارف ص ۲۴

صوفیان د دې لپاره چې خپل مسلک ته اسلامي رنگ ورکړي نو خپله سابقه پخپله حضرت رسول ص ته رسوي او د هغه له خولي جعلی احادیث نقلوي مثلاً: لا دین له لمن لا شیخ له یعنی څوک چې شیخ نه لری هغه دین نه لري. دا حدیث په صوفیانو کي دونه مشهور دی چې بیخي یې منل سوی حقیقت بولي. په داسي حال کي چې حضرت رسول اکرم ص په خپل ټول ژوند کي د شیخ، پیر او ولي نوم پر خوله نه دی راوړی او نه د عربو او وروسته د اسلام په دین کي د شیخ مفهوم موجود وو. په دې برخه کي دونه احادیث جعل سوي دي چې که مور زیات مثالونه ورکوو نو له موضوع څخه لیري کیږو.

د تصوف اصلي او محوري موضوع د انسان او الله ترمنځ رابطه ده او چې په دغه مسلک کي هرڅه مخي ته راځي هغه له دغه چوکاټ څخه نه وزي. ځکه چې د صوفي ژوند ټول پر ذکر، خلوت، خانقاه، له خلکو څخه پر لیري والي، تجرد او بالاخره گدایی باندي ولاړ دی او دا ټول شیان له ټولني سره د انسان رابطه شلوي او یوازي انسان او خدای سره پاتیري. په مقابل کي د شریعت پیروان له الله، کورنی، ټولني، سیاست، کاروبار او په اجتماعي ژوند پوري ټولو مربوطو شیانو سره ارتباط لري.

د شریعت له مخي، د انسان او الله ترمنځ رابطه یوازي د بنده او بدار ترمنځ ارتباط دی. حتی هغه څوک چې مور د هغه له برکته مسلمانان یو، سرورکاینات یې بولو او تر ټولو انبیاوو راته افضل دی هغه هم د الله بنده وو. ټول مسلمانان شاهدي ورکوي چې « پرته له یوه الله بل الله نسته او محمدص د هغه بنده او رسول دی » نو چې سرورکاینات ص د الله د بنده حیثیت لري؛ په اسلام کي بل داسي څوک نه سي پیدا کېدلای چې تر هغه دي د لوړ مقام ادعا وکړي او که یې وکړي هغه طبعاً مسلمان نه دی. البته د محبوب الهی او معشوق الهی خبري او افساني وروسته جوړي سوي دي. پخپله حضرت رسول ص هیڅ وخت دا ادعا نه ده کړي او په قرآن شریف کي هغه ته د خالق تعالی له خوا امر سوی دی چې خلکو ته ووايه چې زه هم ستاسي په څېر یو بنده یم او فقط رسول یا پیغمبر یم.

که څه هم چې صوفیان ځانونه د شریعت پیروان بولي او هر وخت شریعت ته پر طریقت باندي اولیت ورکوي مگر کله چې د هغوی خبری واورو نو پوهېږو چې هغوی له الله سره د داسي رابطي د ټینګولو او درلودلو ادعا کوي چې هغه په شریعت کي نسته یا د شریعت سره بیخي مخالفه ده. مخکي مو وویل چې صوفیان د خپل مسلک یا تصوف سابقه ان موسی ع ته رسوي او ډېر زیات صحابه صوفیان بولي او د همدغه مقصد لپاره یې احادیث جعل کړي او د قرآن شریف آیتونه یې غلط تعبیر کړي او تفسیر کړي دي؛ خو د هغوی دا ادعا بېخایه ده ځکه چې نه یې نظر او نه یې عمل د شریعت سره برابر دی. د صوفیانو رابطه له الله سره د عاشق و معشوق، د الله سره د نیردې کېدلو، د هغه په ذات کي د فنا کېدلو او بالاخره د الله په ذات کي د ورکېدلو او باقي کېدلو رابطه ده. د حضرت رسول ص لپاره د الله د معشوق او محبوب اختراع هم د صوفیانو ده. صوفیان وروسته د مجازي او حقیقي عشق موضوع طرح کړه او تر دې نامه لاندی یې داسي فکري او عملي اخلاقي انحرافات وکړل چې پر هغو باندي زیات او مفصل بحث دلته نه ځایېږي. (که څوک له دې موضوع سره زیاته علاقه لري نو زما کتاب «تصوف او اسلام» ته دي مراجعه وکړي. هلته زه یو څه په تفصیل رغېدلی یم) په خلاصه توګه ویلای سم چې له الله تعالی سره له بنده ګی پرته د بل هر ډول رابطي درلودلو ادعا غیراسلامي ده.

کله چې حق تعالی پخپله وایي چې زه د اسمانونو او مخکي نور یم او یا په قرآن شریف کي د هغه د ذات د کیفیت په باره کي صراحت سوی وي چې لیس کمثله شیء یعنی د هغه په څېر بل موجود نسته یعنی مور یې له بل هیڅ شي سره تشبیه کولای نه سو. نو چې کله یو وجود په دونه اندازه له موجوداتو او د موجوداتو له عقل څخه بهر وي چې هغه له هیڅ پېژندل سوي شي سره مقایسه کېدلای نه سي نو سړی به له داسي وجود سره څرنگه د میني احساس وکړي او څرنگه به لا له هغه سره بالاخره ځان داسي یو ځای کړي چې خپل وجود د هغه په وجود کي ورک او حتی ورسره یو کړي؟

د بنده او خالق ترمنځ د ارتباط او رابطي په اړه په قرآن شریف کي صراحت سوی دی:

و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون. سورة ۵۱ الذاریات آية ۵۶

ترجمه: انسانان او پېریانان مو یوازي د عبادت لپاره خلق کړي دي.

له دې مبارک آية څخه په څرګنده ښکاري چې د انسان وظیفه یوازي عبادت کول او حق متعال ته د بنده ګی اظهارول دي. دلته نو نور اړېکي نه ځایېږي او ټولي نوری اړیکي د صوفیانو خپل اختراعات دي چې هغه له اسلام سره هیڅ اړه نه لری او هرڅه یا د یونان د فلاسفه و او یا د هندوانو د مذهب او معبدونو تر اغېزي لاندی ایجا سوي، د اسلام له دین او د عربو او ایران له کلتور سره ګډ سوي او داسي مفاهیم او افادې یې منځته راوړي دي چې پخپله صوفیان هم پکښي ورک دي.

مولنا جلال الدين رومي نه يوازي يو ستر عالم بلکه د شعر او ادب د دنيا له نوابغو څخه وو. مگر کله چی د حق تعالی د ذات او وحدانیت په باره کي لیکنه کوي نو زه یقین لرم چی دی پخپله هم نه پوهېدی چی څه وایی: « د دښمنی عالم نسبت د دوستی عالم ته تنگ دیگ څکه چی د دوستی له عالم څخه تښتي څو د دوستی عالم ته ورسیري. او د دوستی عالم هم تر هغه عالم تنگ دی چی دوستي او دښمني له هغه څخه هست سوي ده. او دوستي او دښمني او کفر او ایمان د دویي یا ثنویت مفهوم لري. ځکه چی کفر انکار دی او د منکر لپاره باید داسي یو څوک موجود وي چی له څخه منکر سي. او څوک چی پر وجود باندي اقرار کوي هغه هم باید داسي یو څوک ولري چی د هغه وجود ومني یا اقرار ورباندي وکړي. نو معلومه سوه چی یگانگی او بېگانگی دواړه د دویي (شریک) سبب کیږي. او هغه عالم تر کفر او ایمان او دوستی او دښمنی برتر او لوړ دی. او کله چی دوستي د دویي سبب کیږي او داسي عالم یا جهان سته چی هلته دویي (دوه والی) نسته او مطلق وحدانیت دی. نو کله چی انسان دی نتیجی او مقام ته ورسیري د دوستی او دښمنی څخه را ووزي ځکه چی هلته دا دواړه نه ځاییري. او کله چی هلته ورسیدی نو له دویي څخه بېل سو. نو هغه لومړی عالم چی دویي ده او له هغه عالم سره چی اوس مو یاد کړ عشق او دوستي ده او هغه تر لوړ عالم پست او ادنی دی نو هغه نه غواړي او هغه عالم ته د دښمن په سترگه گوري » مولنا، فیه ما فیه ص ۱۹۳

زه مجبور یم چی د مولنا د کتاب اصلي متن هم دلته راوړم. امکان لري چی نور پوهان به یي په معنا وپوهیږي او ماته به رهنمایی وکړي:

« فرمود که عالم دشمنی تنگست نسبت بعالم دوستی زیرا از عالم دشمنی میگریزند تا بعالم دوستی رسند. و هم عالم دوستی نیز تنگست نسبت بعالمی که دوستی و دشمنی ازو هست میشود و دوستی و دشمنی و کفر و ایمان موجب دویست زیرا که کفر انکارست و منکر را کسی می باید که منکر اوشود و همچنین مقرر را کسی می باید که بدو اقرار آرد پس معلوم شد که یگانگی و بیگانگی موجب دویست و آن عالم وراي کفر و ایمان و دوستی و دشمنیست و چون دوستی موجب دویي شد و عالمی هست که انجا دویي نیست یگانگی محض است چون انجا رسید از دوستی و دشمنی بیرون آمد که انجا این دو نمی گنجد پس چون انجا رسید از دویي جدا شد پس ان عالم اول که دویي بود و آن عشقست و دوستی بنسبت بدان عالم که این ساعت نقل کرد نازلست و دون پس آنرا نخواهد و دشمن دارد »

حسین بن منصور حلاج د حق متعال د ذات په تعبیر کي دونه ورک سو چی بالاخره یي د انالحق یا زه حق یم ناره پورته کړه. حسین بن منصور د خپل دي کفر سزا ولیده او د اسلام د دین علماوو هغه اعدام کړ. صوفیانو وروسته د هغه د انالحق نارې او دعوي ته داسي تعبیرونه جوړ کړل چی زه گومان نه کوم هغوی به پخپله هم په قانع ول. مولنا جلال الدين رومي، چی د حسین بن منصور له سختو مدافعیانو څخه دی، د منصور د انالحق له دعوي څخه یو عجیب تعبیر کوي:

« . . . کله چی منصور له حق سره دوستي نهایت ته ورسول نو د خپل ځان دښمن سو او ځان یي نیست کړ او د انالحق ناره یي پورته کړه. یعنی زه فنا سوم او حق باقی دی. او دا پخپله د تواضع او بنده گی نهایت دی یعنی هغه دی او بس. او تکثیر خو دي ته وایی چی ته وایی چی ته خدای یي او زه بنده یم. نو د دي معنا خو دا ده چی تا خپله هستي ثابته کړه. او دا چی ته وایی هُو الحق دا هم دویي (شریک) یا د دوو وجود ته قایلېدل دي. ځکه کله چی انا (زه) نه وي نو هُو (دی یا هغه) ممکن کېدلای نه سي. نو منصور ریشتیا خبره وکړه چی انا الحق یي وویل. ځکه چی غیر له خالقه بل موجود نه وو او منصور فنا سوی وو نو بیا دا خبره حقیقت ده. . . » هغه کتاب هغه مخ مولنا د منصور د خدایي دعوه د تواضع انتها بولي. ځکه چی منصور وویل زه حق یم یعنی زه نه یم او یوازی حق موجود دی. مولنا د هوالحق یا هغه حق دی کلمه هم شریک بولي. ځکه چی هغه ته اشاره دا معنا لري چی ته باید موجود یي. د دي سفسطی معنا دا ده چی یا پخپله مولنا نه پوهیږي چی څه وایی او یا قصداً مور غولوي او د خدایي هغه دعوه چی منصور کړي ده؛ ده ته یي هم اشتها ور ولاړه سوي ده.

دا عجیب منطق دي. منصور، بایزید بسطامي، ذوالنون مصري او ځیني نور صوفیان او اولیاء د ونه خودخواه او دونه مغرورو ول چی د انسانیت په قلمرو کي په هیڅ اوچت مقام نه قانع کیدل او بالاخره د انسان له مقام څخه د دونه لوړ والي غوښتونکي سول چی د خدایي دعوه یي وکړه او مولنا دي غرور او لېونتوب ته عجز، تواضع او د بنده گی انتها وایی.

دا دعوه د صوفیانو نورو شیخانو هم کړي ده او په دي کتار کي په سلهاوو نور ولاړ دي. البته ټولو د منصور د انالحق نارې ته، د مولنا په څېر پلمي جوري کړي دي زه یقین لرم پخپله به هم د خبرو په معنا او تفسیر نه وي پوه سوي. له دي شیخانو څخه یو هم ابوسعید ابي الخیر دی، چی اسرارالتوحید کتاب ټول د هغه د کراماتو او معجزاتو په باره کي لیکل سوی دی. ابوسعید ته ځیني رباعیات هم منسوب دي، چی زه به یي درې مثالونه له ترجمي سره درته وړاندي کړم:

منصور حسین آن نهنګ دریا

کز پنبه تن کرد دانه جان جدا

روزی که انالحق بزبان میآورد

منصور کجا بود خدا بود خدا

يو منصور حلاج پيدا سو چي نهنگ وو د دريا
له پنبې څخه د تن بي کره د روح دانه جلا
هغه ورځ چي بي جاري سوه اناللق ناره پر ژبه
منصور چيري وو په منځ کي ټوله خدای وو يک تنها

چشم همه اشک گشت و جسمم بگريست
در عشق تو بی جسم همی بايد زيست
ازمن اثری نماند اين گريه ز چيست
چون من همه معشوق شدم عاشق کيست

سترگي ټولي سولی اوښکي او وجود مي په ژړا سو
ستا په عشق کي بېځانه بي وجود ژوند مي په خوا سو
زما اثر چي پاته نه سو دا ژړا دلته له څه ده؟
چي زه ټول معشوق معشوق سوم عاشق څوک دی سوال پيدا سو
ابوسعید په مخکنی رباعي کي لرتلره د منصور د خدایي د دعوي په باره کي رغيري او د هغه دعوي ته يوه لاره
پيدا کوي مگر په دې دوهمه رباعي کي ابوسعید پخپله د خدایي دعوه کوي او وایی چي دی ټول معشوق گرځېدلی
دی؛ نو دلته عاشق چيري دی.

رفتم بکلیسای ترسا و يهود
ترسا و يهود جملگي رو بتو بود
بر ياد وصال تو به ميخانه شدم
تسبيح بتان زمزمه عشق تو بود
زه روان سوم کلیسا ته د يهود او د ترسا
که ترسا وه که يهود وو مخ د ټولو ستا پر خوا
ستا د وصل په ياد ولاړم بتخانی ته سوم دننه
د بتانو په تسبيح کي زمزمه د عشق وه ستا

د ابوسعید مطلب څه دی؟ د يهودو او ترسا کلیسا ته د څشي لپاره ځي؟ داسی به بي فرض کړو چي هغوی خو اهل
کتاب دي او زموږ او د هغوی خدای يو دی؛ نو ځکه هغوی هم د يوه خدای پر لوري سجده کوله. اوس نو دلته
بتخانه څه کوي؟ يو مسلمان زاهد بتخانی ته د څه لپاره ځي؟ او بيا هلته گوري چي بتان ټول د الله د عشق زمزمه
کوي. دا به د صوفيانو په مسلک کي هم بني او هم روا خبری وي مگر له اسلامي شريعت سره په هيڅ صورت
سر نه خوري. ما نه دي اورېدلي چي ملایانو او ديني عالمانو د ابوسعید په وخت کي او يا د هغه له وفات څخه
وروسته هغه په شيرک او کفر تورن کړی وي. زیارتونه ټول پر همدغو صوفيانو او قلندرانو، چي ډېر زیات، په
خپل اقرار، مشرکين دي، جوړ دي او عوام، چي له خپل دين څخه خبر نه دي، د همدغو کسانو څخه مراد غواري
او د هغوی په نامه نذرونه کوي. دا د ملایانو وظیفه ده چي خلک د دغو تگانو له زیارتونو څخه منع کړي. ځکه
چي د مشرک زیارت کول او د مشرک مقدس گڼل پخپله په شيرک کي شريکېدل دي.
که ابوسعید له بتانو څخه د الله زمزمه اوري او صوفيان يي د شعر اورېدلو ته سرونه غورځوي؛ مو لانا د خپل مرید
او شاگرد حسام الدين چلبی له خولي، چي ده مثنوی د هغه په غوښتنه ليکلی دی، د خدای آواز اوري. معلومه نه ده
چي د مولنا خپل دې څرگند شيرک ته څه رنگ ورکوي او څرنگه به يي دفاع کوي:

همچنين مقصود ازین مثنوی
ای ضیاءالدين حسام الدين تویی
مثنوی اندر فروع و در اصول
جمله آن تست و کردستی قبول
قصدم از الفاظ او راز تو است
قصدم از انشائش آواز تو است
پیش من آوازت آواز خداست
عاشق از معشوق حاشا کی جداست (دفتر چهارم، ۷۵۴ تا ۷۵۹)

ترجمه: زما مطلب له مثنوي څخه بس ته يي
ضیاءالدين حسام الدين ته مي په زړه يي
مثنوي که څه فروع که څه اصول دي
ټوله ستا لپاره دي چي ستا قبول دي
له الفاظو مي مقصود ټوله ستا راز دی

چي ليکمه يې مطلب مي ستا اواز دی
ستا اواز پر ما د خدای اواز لگيري
له عاشق څخه معشوق کله بېليري.

د مولنا مثنوي، چي زموږ ملایان يې مثنوي شريف بولي، ټول له دغه راز واهي او غير اسلامي اظهاراتو او عقایدو څخه ډک دی. مولنا چي د شمس تبریز څخه د دايمي بېلتون په غم کي يې د شمس تبریز کلیات وليکل. وروسته يې خپل د ميني داستان له صلاح الدين زرکوب سره پیل کړ؛ او کله چي يې د صلاح الدين جنازه په ډول او سرنا، چي په مخ کي يې مولنا نڅا کوله، خاورته وسپارله نو بيا يې له خپل بل شاگرد او مرید حسام الدين چلبي سره د ميني داستانونه پیل کړل او د هغه په مينه کي يې مثنوي وليکي البته د هغه اواز د خدای اواز ورباندي لگېدی او سړی نه پوهيري چي زموږ ملایان به د مثنوي شريف! دغو بيتونو ته په څه سترگه گوري.

مولنا ملامت نه وو. هغه مينه د خپل پلار، سلطان العلماء بهاءالدين سلطان ولد، څخه په ميراث وړي وه. البته پلار يې د ميني په تشریح او توضیح کي، چي صوفيان ورته الهی مينه وايي دونه مخته ځي چي بدیع الزمان فروزانفر د هغه د معارف په نوم کتاب د ترجمه کولو په وخت کي وايي چي مولنا سلطان ولد، دونه رکيک او سپک الفاظ استعمال کړي وه چي ما هغه ترجمه کولای نه سواي. جلال ستاري، په خپل کتاب عشق صوفیانه کي، د فروزانفر د ترجمي څخه استفاده کړي ده او دا بايد ووايو چي پخپله جلال ستاري د صوفيانو او په تېره بيا د هغوی د صوفیانه عشق مدافع دی او د مولنا بهاء ولد په باره کي ليکي چي کله بهاءولد د عشق په باره کي خبري کوي او کله چي د بنکلا له ليدلو څخه مست سي نو دلته سرحد ورڅخه ورک سي او د دنيايي او اسماني عشق توپير نه کوي دلته نو هغه د دين باوري او دنيا داری او د عقل د نور او د عشق د اور څخه بي پروا سي او يوازي د عشق سېلاب دی چي د هغه په سينه کي پر خرويش راغلی وي او ټول شيان په ځان کي مينځي. ستاري د مولنا له قوله ليکي:

« د الله په عشق کي زما د وجود ټول غړي داسي مست او خوشحاله وي لکه د شهوت رانی (جنسي عمل) په وخت کي چي د سړي د بدن ټول غړي خوښ وي»

« الله د خوند اخيستلو حاصل هر کونج ته وړی دی. يو څه يې د زمري په پوست کي، يو څه يې په بيزو کي يو څه يې په مرغانو، يو څه يې د ملايکو په نفسونو کي يو څه يې د بنڅو په فرجونو کي يو څه يې د نارينه په ډکرونو کي يو څه مزه يې په ورځو او سترگو او يو څه مزه يې په کوناتيو کي يو څه مزه يې د بنڅو په سينو کي ايښي وي. . . گواکي هر چا د الله څخه يوه برخه وړي ده او په هر ځای کي ورسره مخامخ کيري الحمدلله. هغه نجوني کي چي له خپلو مېرونو سره د مرغیو په دود چغيري او د بېگانه لاس چي ورسې ريزدي. دا ټولي عشقنامي د الله ثنا وايي. زه وایم ای الله د عاشقو ناويانو په څېر درته ژاړم. ما له خپلي مزي څخه مه بي برخي کوه چي زه بل هيڅوک نه لرم» ستاري، ص ص ۱۹۱-۱۹۲

جلال ستاري د مولنا د پلار د کتاب د مترجم فروزانفر په حواله ليکي چي وايي د مولنا بهاءولد په عباراتو کي داسي رکيک الفاظ راغلي ول چي هغه د ترجمي نه وه نو ما ځای ځای ټکي کښېښودل. سره له هغه چي فروزانفر احتياط کړی او په نامناسبو ځايونو کي يې ټکي ايښي دي، د مولنا بهاء ولد کلمات هم د حياء او هم د نعوذ بالله ويلو دي. ستاري ترجمي ته ادامه ورکوي: « څرنگه چي الله د ټولو مخلوقاتو محبوب دی ، هم د هغوی ټولو نارينه محبوب ، نايک (نارينه جماع کوونکی، اقرب الموارد، شمس اللغات، جهاني) او فاعل دی او هغوی ټول د هغه منکوحه، مفعول او مصنوع دي . . . » نعوذ بالله هغه کتاب ص ۱۹۲

زه يقين لرم چي زموږ ملایانو صاحبانو به، چي يوازي يې په جوماتونو کي سبق ويلی دی، د مثنوي شريف! د پلار دغه کتاب نه وي لوستی. دا کتاب له دونه کفري کلماتو څخه ډک دی چي سړی يې په ترجمه کولو گناه کار کيري. زموږ ملایان خو لا پرېږده؛ ما د فتاوی په هيڅ کتاب کي، چي زما سره يې تقريباً ۱۵ ډوله موجود دي، د مولنا په باب بحث او يا د هغه پر مثنوي باندي انتقاد نه دی لوستی. زه بشپړ يقين لرم چي مفتیان به، سره له هغه چي اکثر يې د علامه لقبونه لري، د مولنا د پلار په دي کفري او له خالق تعالی سره د بي ادبيو په دي کتاب له سره خبر هم نه وي.

د صوفيانو ډېر مشهور کتاب، چي ډېر زيات کتابونه يې په شرح کي ليکل سوي دي د« گلشن راز» په نوم يو مثنوي دی چي شيخ محمود شوستري يا شوشتري ليکلی دی. په دي مثنوي کي ټول ناروا روا بلل سوي او بالاخره خبره بت پرستی ته رسيري او هغه هم روا بولي؛ ځکه چي بُت هم د خدای مخلوق دی.

ما د دي مشهور مثنوي، چي نن څخه څه باندې ۷۰۰ کاله پخوا ليکل سوی، په باره کي د هيڅ مولوي يا مفتي فتوا نه ده اورېدلي او که وي نو لږترلږه د افغانستان ملایان نه په خبر او نه به يې لوستی وي. دا کتاب، چي په صوفيانو کي ډېر زيات شهرت لري، له سره څخه تر پايه پوري د الحاد او کفر له کلماتو څخه ډک دی او د تصوف د مفکوري او عمل ټول ماهيت رسوا کوي.

د گلشن راز کتاب، له سره تر پايه، له صوفیانه اپلاتو او غير شرعي او ضد شرعي کلماتو او مفاهيمو څخه ډک دی. د اسلامي شريعت په باره کي د دي کتاب ماهيت له څو بيتونو څخه ښه څرگنديږي:

تبه گردد سراسر مغز بادام

گرش از پوست بیرون آوری خام

ولی چون پخته شد بی پوست نیکوست

اگر مغزش بر آری برکنی پوست
« شریعت» پوست، مغز آمد «حقیقت»
میان این و آن باشد «طریقت»
چو عارف یا یقین خویش پیوست
رسیده گشت مغز و پوست بشکست
وجودش اندر این عالم نیاید
برون رفت و دگر هر گز نیاید

ترجمه: که له پوسته خُخه اوم را ایستل کیري
د بادام مغز به ټوله تباہ کیري
خو چي پوخ سي مغز هلته يي مزه وي
چي يي پوست ورخخه وغورخوي بنه وي
شریعت پر پوست حساب مغز حقیقت دی
د دي دواړو په مابین کي طریقت دی
چي عارف و خپل یقین ته ورسیري
مغز پوخ سي او پخپله پوست ماتیري
په عالم کي يي وجود نور نه پاتیري
نور بهر سو بیا هیڅکله نه ستنیري.

دا نظم درې مخه دی او د ټول نظم ترجمه کول هم زما او هم د لوستونکو وخت ضایع کوي. خو د ټول نظم ماهیت دا دی چې شریعت د بادام د پوست او مغز یې د طریقت حیثیت لري. کله چې صوفي خپل اصلي مقام ته ورسیري او د صوفیانو په اصطلاح پوخ سي په هغه وخت کي نو شریعت ته هیڅ ضرورت نه لري. او حتی شریعت داسي ورک سي چې بیا یې ستنبدل نسته.

اوس نو له صوفیانو خُخه خوک بوښتنه وکړي چې په قرآن شریف کي خو شریعت ذکر سوی دی او د طریقت نوم خو نه په قرآن شریف او نه په احادیثو کي وجود لري؛ تاسي دا طریقت او عرفان او د عارف او صوفي کلمات له کومه راوړل؟

او کله چې د گلشن راز له شاعر شیخ محمودشېبستري خُخه د پی مخو هلکانو په باره کي بوښتنه کیري نو شیخ له هلکانو سره مینه روا او طبیعي بولي او دا خُکه چې شیخ وایی بنایسته هلکان د خدای تعالی د حسن او ښکلا مظهر دی. شاعر، چې طبعاً به بچه باز وو، د بنایستو هلکانو یا شاهد په باره کي خه باندي څلور مخه نظم لیکي او په یوه خای کي، چې د هلک ږیره تازه راغلي ده او د صوفیانو په اصطلاح خط یې څرگند سوی دی وایی:

رخ اینجا مظهر حسن خدایی است
مراد از خط جناب کبریایی است
رخش خطی کشید اندر نیکویی
که از ما نیست بیرون خوبرویی
خط آمد سبزه زار عالم جان
از آن کردند نامش دار حیوان
ز تاریکی زلفش روز و شب کن
ز خطش چشمه حیوان طلب کن.

گلشن راز ص ص ۴۹-۵۰

شاعر د خپل دي نظم په پای کي، چې ټول له پی مخي هلک سره، چې لا یې تازه ږیره هم راغلي ده، د مینې او عشق سپین سترگی او بی حیا بیان دی، لا هم پر مستي راځي او وایی:

گهی روشن چو آن روی چو ماه است
گهی تاریک چون خال سیاه است
گهی مسجد بود گاهی کنش است
گهی دوزخ بود گاهی بهشت است
گهی برتر شود از هفتم افلاک
گهی افتد به زیر توده خاک
پس از زهد و ورع گردد دگر بار
شراب و شمع و شاهد را طلبکار.

د شیخ زړه د بنایسته هلک په صفت نه سریري. د ده لپاره بنایسته هلک هم مسجد، هم بتخانه، هم جنت او هم دورخ دی او د هغه نوخط خوله د ده لپاره د حیات د اویو چینه ده او بالاخره وایی چې کله زاهد له طاعت او بنده گی خُخه ستړی سي بیا خو نو حتماً شراب، شمعی او له بنایستو هلکانو سره مینې ته ضرورت لري. او دا گواکي د صوفیانو د زهد او پرهیز او عبادت معراج او وروستی مرحله ده.

د شیخ اوحوالدین کرمانی، چې په نجات الانس کې یې د کراماتو ډیرې زیاتې او د نه منلو کیسې راغلي دي، په باره کې ویل کیږي چې کله به د موسیقي په محفلونو کې پر مستي راغی نو د شایستو هلکانو کمیسونه به یې ورځیري کړل او د هغوی پر سینو باندي به یې سینه موبله. جامي، ص ۵۹۰
او حوالدین کرمانی په مستي کې دونه مخته ځي چې بالاخره د خدایي دعوه کوي:
علت ز احد باوحد امد حرفی

علت بگذار کاینک اوحد احد است. هغه کتاب ص ۵۹۲

له «اوحد» څخه «احد» په یوه توري جلاکیري

«و» چې لیري کړي له میانه نو تنها «احد» پاتیري.

شیخ کرمانی د «اوحد» او د «احد»، چې د حق متعال نوم دی او د هغه ذات په پېژندل کېږي، ترمنځ توپیر یوازي د «و» په حرف کې ویني او وایي دا «و» لیري کړه. په هغه پسي مه گرځه. دغه گری اوحد پخپله احد دی. د تعجب خبره دا ده چې مولنا جامي، چې تر اوسه یې مزار ته خلک د تبرک لپاره ورځي، څرنگه د دې بیتونو په راوړلو نه شرمېدی او لا یې څرنگه کرمانی ته شیخ او ځانته مسلمان وایه؟

شیخ محمودشېبستري هم، د نورو صوفي شیخانو په څېر، د منصور د انالحق د دعوي دفاع کوي او وایي دا منصور نه دی چې انالحق نارې یې کړي ده بلکه پخپله حق متعال دی چې دا یرغ یې کړی دی؛ ځکه چې دا دعوه د بل چا په وس کې نه ده.

انالحق کشف اسرار است مطلق

جز از حق کیست تا گوید انالحق؟

شیخ وایي کله چې یوی وادي ته وردننه سي هلته به وگوري چې هره ونه د انالحق نارې وهي. کله چې ونه د انالحق د دعوي حق لري نو انسان یې ولي نه لري؟

درأ در وادي ایمن که ناگاه

درختی گویدت «ای انالله»

روا باشد انالحق از درختی

چرا نبود روا از نیک بختی. گلشن راز ص ۲۹

د گلشن راز کتاب د صوفیانو لپاره دونه مهم دی چې په بیتونو استنادونه کوي او د هغه پر شرح یې کتابونه لیکلي دي. د دې کتاب ډېر زیات بیتونه او حکمونه له شریعت سره مخالف دي؛ او دلته د زیاتو مثالونو لپاره، ځای نسته. شیخ محمود شېبستري د بُت پرستی په باره کې لا تر ټولو نورو ادعاوو عجایبي کوي. دی وایي بُت د عشق او وحدت مظهر دی او چې څوک زنا و تړي دا پخپله د خدمت تړون دی. کفر او دین دواړه په هستی قایم دي ځکه نو توحید عین بُت پرستی ده. څرنگه چې بت پخپله خالق پیدا کړی دی نو خالق چې هرڅه کړي دي هغه ټول بڼه دي. شیخ وایي په هر بُت کې دننه یو روح دی او تر کفر لاندې ایمان پټ دی. شیخ په دغه مبحث کې له دغه قبيله یو عالم مزخرفات وایي:

بُت اینجا مظهر عشق است و وحدت

بود زُنار بستن عقد خدمت

چو کفرو دین بود قایم به هستی

شود توحید عین بت پرستی

بدان کایزد تعالی خالق اوست

ز نیکو هرچه صادر گشت نیکوست

به زیر هر بُتی جان است پنهان

به زیر کفر ایمانی است پنهان. هغه کتاب ص ۵۴

دا ټول هغه افکار، عقاید، اشعار او لیکني دي چې په اسلام کې هیڅ ډول اساس نه لري. اسلام ټول پر شریعت ولاړ دی او د شریعت له چوکاټ څخه هیڅ وتلی شی نه مني. د شریعت د هر څرگند حکم څخه انکار کفر بولي او د شریعت د ظاهري احکامو رعایت یې لوی شرط دی. په داسې حال کې چې شیخ محمود شېبستري شریعت د بادام پوست بولي. یعنی په حقیقت کې نور ارزش نه لري او یوازینی وظیفه یې د مغز ساتل او پخول دي. مور کله چې بادام وخورو پوستکي یې یا غورځوو او یا که ډېر ول نو اور په بلوو. په داسې حال کې چې د شیخانو او صوفیانو لپاره اصلي اهمیت په طریقت کې پروت دی؛ او هغه ته د شریعت په مقابل کې د بادام د مغز په صفت قایل دي؛ چې نه یې په قرآن شریف او نه یې په احادیثو کې ذکر سوی دی.

پاته لري

[په افغان جرمن آنلاین کې یورتال د لیکوال آرشیف](#)