

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

۲۰۲۰/۱۲/۲۵

لیکوال: محمد محق
ژباړن: محب زغم

ماته بېړۍ او زوروري څپي

د ديني افراطيت د ريښو او نښانو راسپړنه

اوه لسمه برخه

اسلام او هويت په اوسني افغانستان کې:

ډېره اوږده موده، ښايي په څو پېړيو کې، په دې سيمه کې چې اوس افغانستان نومېږي، هغه ديني پيغام چې ډېرو زړونو ته يې لاره کوله، د عارفانو پيغام و چې ويل يې دين د معنويت گوهر له ځانه سره لري او د حقيقت د لټون لاره ده او شريعت دغه تلپاتې گوهر ته د رسېدو لاره ده.

په جوماتونو، خانقاهانو او ان په شپږو کورنيو بانډارونو کې مثنوي معنوي، د خواجه عبدالله انصاري مناجاتنامه، د غزالي کيمياي سعادت، د سنایي حديقه، د عطار تذکرة الاوليا، د سعدي بوستان او گلستان، ديوان حافظ، او په دې وروستيو وختونو کې د جامي نوحات الانس او د بېدل غزليات لوستل کېدل او ديني او اخلاقي تعليمات به د عمومي ژوند په رگونو کې بهېدل.

د دغو تعليماتو پر بنا، په ټولنه کې به داسې اخلاق بابېدل چې د ځانغوښتنې او ځان خوښنې پرېښودل، نورو ته درناوی، ظواهر کم ارزښته گڼل او د باطني صفا د اصل منل، تر عقل د عشق غوره گڼل، او د عشق تر سيوري لاندې د خدای له نورو مخلوقاتو سره په گډه اوسېدل په کې شامل وو.

د همداسې اخلاقياتو د خپرېدو په اثر د هويت دعوا، د زه او ته ناندري، د مور او نورو شخړې، او له دې خبرو راټوکېدونکې دښمنۍ خپل ځای زغم او تېرېدلو ته پرېښوده او گواکې هر چا د حافظ دا خبره بدرگه کوله چې: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.

البته منظور مو دا نه دی چې هېڅ جنگ به نه و، بلکې سختې خونړۍ جگړې هم کېدلې، خو دغه جگړې به عمدتاً هغو حاکمانو او پادشاهانو کولې چې لا ډېر واک، ډېرې ځمکې او ډېر شیان به يې غوښتل او کله کله به يې خپلو جگړو ته ديني رنگ ورکاوه او ښکاره خبره ده چې بېگناه وگړي به هم په کې زيانمن کېدل.

خو له دې سره سره، بيا هم د ټولني ارزښتونه هماغه وو چې د عارفو صوفيانو له تعليماتو څخه حاصلېدل او ان جنگياليو حاکمانو به هم هماغه ارزښتونه منل، سره له دې چې عملي کول به يې نه، خو کله کله به له خپلو کارونو پښېمانه کېدل او د وجدان په عذاب به اخته کېدل. ځينې به کله کله خانقاه ته هم ورتلل او صوفيانه خوښونه به يې کول او ځينو به يې د صوفي پيرانو لاسونه ښکلول او دعا به يې اخيسته.

په دې ټولو دورو کې په ټولنه کې همدغسې ديني روحيه چې لږ يا ډېر عارفانه خوند په کې گډ و، چلېدله او ورسره هم مهاله په ټولنه کې د شيخ او مفتي او محتسب لپاره هم ځای ځایگي و او مفسر عالم هم له پامه نه غورځېده. خو، ان د فخر رازي غونډې لوی فقيه عالم به هم د عارفانو احترام کاوه او د خپل تفسير په پای کې به په عارفانه لطايفو پسې هم گرځېده.

د پاڼو شمېره: له 1 تر 5

افغان جرمن آنلاين په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له مور سره اړيکه ټينگه کړئ maqalat@afghan-german.de

يادونه: دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده، هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په خبر و لولئ

البته کله داسې کسان هم پیدا کېږي چې د دین په نامه به یې دوکان کړی و او په دین کې به یې خپلې گټې وټې کولې. حافظ د دې کسانو په اړه ویل چې له قرآن څخه یې د ریا او تزویر لومه جوړه کړې ده او تر هغې پورې چې همداسې ریا کوي، مسلمان به نه شي.

له دې ټولو موردونو سره سره په آخر کې به خلک په هغه پیغام پسي تلل چې زړونه یې کرار روځونه یې تازه کړي، او د مینې او پخلاينې سبقونه ورکړي چې اغزي گلونه شي او د دوه اویا ملتونو جنگ ته توجه پیدا کړي.

دا وضعیت له خپلو لوړو خوړو سره روان و، تر هغې پورې چې دنیوي ایډیالوژۍ را ورسېدې او خلک یې د کور، کالي، ږوډۍ په لانجو اخته کړل. دوی دعوا کوله چې بې طبقې ټولنه به رامنځته کوي او کارگران او خواري کینان یې پاڅون ته ور وبلل. دوی د واکمنو را پرځولو ته ملا وتړله او هغوی په وژلو او انقلابي انتقام وگواښل. دوی دین د ملتونو اېم وباله او په همدې دنیا کې یې د جنت د جوړولو زېږی وکړ، داسې جنت چې د پانگوالو، شتمنو او هغو کسانو پر ککرېو جوړېږي چې خواري نه کوي. دا خبره به پرېږدو چې د دې جنت پر ځای یې څه ډول دوزخ را ته جوړ کړ!

په دې نوي دعوا کې د زغم او تېرېدلو خبره، مدارا ته رابلل، د پخلاينې ستایل، شعر ته غوږ نیول، له ادبیاتو سره وخت تېرول، ریاضت او د نفس تزکیې ته ملا تړل، په قدسي چارو لاس پورې کول، ټول بې معنا او خرافي کارونه بلل کېدل او کله کله خو خیانت هم گڼل کېدل. یوازینی شی چې په دې بازار کې یې خریدار درلود، انقلابي شور او ولولې او غټې غټې وعدې وې چې داسې فاضله مدینه او بې عیبېه دنیا به جوړوو.

په دې نوي اخ و ډب کې ځینو د دین لمن ونیوله چې وگوري څه ورباندې کولی شي. دوی غوښتل دا وازمایي چې له دین څخه څنګه وسله جوړولی شي چې خپل حریف پرې وپرخوي او میدان ځان ته خالي کړي او بیا د اقتدار او انتصار پر گډۍ کېږي. له دې شیبې وروسته نوی دود رامیدان ته شو او د دین داسې نسخې جوړې شوي چې د آخرت تر غم د حضرت سودا ورسره ډېره وه او تر اخروي سعادت دنیوي رقابت ته یې زیات فکر کاوه. د دیندارۍ په دې نسخه کې سیاست له دیانت او دیانت له سیاست سره یو شان وو. له اخ و ډب ډکې مظاهري ورته تر ټولو آرام چلند ښکارېده او ترور او اختطاف ورته عادي خبرې وې. تر دې وروسته، شبنامه او روزنامه، اساسنامه او مرامنامه او داسې ډېرې نورې نامې باب شوي؛ د شرق او غرب په اړه خبرې ډېرې شوي او له هندو او سیکه، مسیحي او یهودي او بودايي سره لاس او گړپوان کېدل، جهاد وبلل شو او د رحمت او رأفت ځای مذهبي او فرقه‌يي شخړو ونيو. په دې ډول دیندارۍ کې لومړنۍ معمولي اندېښنې د نامسلمانانو په لاس د اسلامي نړۍ د تېلو او گازو غارت او د حاکمو نظامونو رټل دي. حاکم نظامونه ځکه پر گڼل کېږي چې د عمومي خدمتونو په وړاندې کولو، د اسهامو د بازار په تنظیمولو، د اسلامي بانکوالۍ په ښه کولو، د تولید په زیاتولو، په نړۍ والو بازارونو کې له رقیبانو سره په مقابله کې، او لنډه دا چې په یو مخ دنیوي چارو کې ناکام دي. البته په ټولنه کې د ښځو د حضور او ونډې پورې تړلي تابوگان هم، چې ظاهراً دیني مسأله ښکاري خو په حقیقت کې کاملاً دنیوي چاره ده، د دعوي دنگلي موضوع وي. د دیندارۍ په دې نمونه کې، د تسامح خبرې کول تسلیمي گڼل کېږي؛ د مهربانۍ پیغام وېرېدل او ډارنتوب؛ او د پخلاينې غږ خیانت تعبیرېږي.

په دې ډول دیانت کې اسلام ته د هویت د یوه جز او ابزار په سترګه کتل کېږي، کټ مټ د ژبې، جغرافيې او هغو نورو هویت جوړوونکو عناصرو غوندې چې له نیکونو راته په میراث کې پاتې کېږي. د دې هویت دفاع او پر حدودو او ثغورو یې دعوا په داسې رسالت بدل شوي دي چې که همدا رسالت ادا کړي، گواکې ټول دیانت دې سم شوی دی او که ادا یې نه کړي، نه دې لمونځونه کومه گټه لري، نه دې دعا او عبادت کومه معنا لري.

دا هویت بیا په نورو ورو هویتونو ماتېږي او سني او شيعي، صوفي او سلفي، حنفي او حنبلي، اخواني او تحریري، جهادي او تبلیغي، ډېوبندي او بریلوي، او داسې نور هویتونه ورنه زېږي چې هر یو یې له بل سره دعوي دنگلي کوي، ان کله کله د یو بل ویني توپيوي چې خپل هویت بر وښيي او د بل مشروعیت ورنه واخلي. د دې ډول دیندارۍ کار کرښې ایستل او بریدونه ټاکل، د خپل دریځ کلکه دفاع او د نورو پر حریمونو حملې کول دي. دلته د اشتراک ځای افتراق نیسي او د خواخوږي ځای بد نیتي. څه چې دلته د چا چندانې نه وریادېږي، هغه اخلاق دي. په دې ډول دیندارۍ کې څوک د مخالفانو د وژلو پر مهال زړه نازړه نه کېږي او د نورو د کورونو له وړانولو ډډه نه کوي، ځکه چې د خپلې ډلې د هرې گټې لپاره له شریعت څخه توجه پیدا کولی شي، ان که دا توجه کمزوري هم وي او خپل کار ته داسې تاویلونه پیدا کولی شي چې مشروع ښکاره شي.

دلته هلته داسې عالمان هم شته چې له حالته خوږېږي او داسې صوفیان شته چې له دې حالته گیلهمن دي او داسې روښانفکران شته چې ورباندې نېوکې کوي، خو د هویت اسلام د جنگي فیل غوندې هرې خوا ته حملې کوي او د

نیوکو او فکر کولو لپاره چا ته موقع نه ورکوي. د دې سره دینمنو هویتونو د جوړولو په اړه و دې د کرکې دیانت خپل سیوری غوړوي او د حقیقت او معنویت اسلام ته بیا وده کولو موقع نه ورکول کېږي. د معنوي اسلام هغه نیالګی چې مېښي عارفانه غوټی پري ټوکېدلی وي، نه پري ښودل کېږي چې د اخلاق او فضیلت له مېوو په ډکې ونې بدل شي. دا یوازې د افغانستان کیسه نه ده، بلکې په نورو مسلمان مېشتو هېوادونو کې هم همدا کیسه تېره شوې ده یا تېرېږي.

افغانستان د عرفان له پرخېدلو څخه د بنسټپالنې تر عروجه پورې:

د دې ټولني د نن او سبا لپاره تصوف او عرفان څه کولی شي، په تېره بیا هله چې مذهبي بنسټپالنه ورځ تر بلې له لا لویو بنګرو او منګولو سره را څرګندېږي.

تصوف او عرفان، د اوسني بنسټپالنې بر خلاف، کومه نوي پدیده نه ده، بلکې په دې سیمه کې تر ټولو پخوانی دیني بهیر دی چې له دوهمې هجري پېړۍ راهیسې تل د پراخېدو په حال کې و او د اسلامي تمدن له غوړېدا سره سم، وغوړېده او د دې تمدن له مراوي کېدو سره سم، په ځنګدن شو.

هاغه مهال چې د اسلامي عرفان د عروج دور و، صوفیانه طریقونو په دیني ارشاداتو د خلکو د ذهنونو په څړوبولو کې مهم نقش درلود. تر هغو مسلمانو حاکمانو او پاچاهانو چې په نارو سورو به یې ځانونه د اسلام او شریعت څپروونکي بلل، دې طریقونو د دیانت د غوړېدا او د اخلاق او معنویت په څپړېدا کې لا زیات کار کاوه.

ځنګه چې صلاح شادي د تهذیب مدارج السالکین په کتاب کې ښودلې دي، د صوفیانو تعلیمات پر څلورو محورونو بنا وو: د انسان رابطه له ځانه سره، د انسان رابطه له نورو انسانانو سره، د انسان رابطه له نورو مخلوقاتو سره، او د انسان رابطه له خپل خدای سره چې د هرې رابطې لپاره خپل خپل اصول او ادبونه وو. دېرو مسلمانو عارفانو، بې له دې چې د شریعت اعتبار ته زیان ورسوي، شریعت ته یې د داسې لارې په سترګه کتل چې انسان پري معنوي تجربې کولی او په آخر کې حقیقت ته رسېدلی شي. هغوی خپلو مریدانو ته دیني فضایل او ادبونه په منظمه بڼه وربښول. هغو مشرانو چې په دې برخه کې د نظر خاوندان وو، ځان ته د اجتهاد خپل طریقې درلوده. دوی ځکه ورته طریقت ویل چې په مرسته یې د حقیقت په لوري لاره پرانیستل شي [طریقت په عربي ژبه کې لارې ته وايي. ژباړن]، هغه حقیقت چې د انسان په ژوند کې د اخلاقي فضایلو په عملي کېدو سره پیلېده او له مطلق حقیقت سره، یعنې له الهي ذات سره په وصال ختمېده. د انسان د اروا راسپړل او سلامتي ته یې پام کول چې د نفس تزکیه او تهذیب بلل کېده، د صوفیانو یو مهم کار و. څه چې صوفیانو ته تر ټولو کم رابښکونکي وو، په دنیوي چارو لاس پورې کول وو، په تېره بیا د سیاست او قدرت طلبی لانجمنې او له شخړو ډکې چارې. صوفیانو به تر هر څه زیات پر نفس او دنیا نیوکې کولې او عیبونه به یې را سپړل. د نفس معنا د انسانانو ځانولې او ځانغوښتنه ده او د دنیا دوی معناګانې وي، ثروت او قدرت چې زیاتېدل یې د انسان د ژغورنې او خلاصون د لارې خنډ ګڼل کېږي.

اوسني خلک او ناقدان پر عرفان او صوفي ګرۍ دا نیوکه کوي چې هغوی به چارې خورا زیاتې رازجن کولې، عقل او تجربې پوهه به یې کم ارزښته ګڼل او له فلسفې سره به جوړ نه وو. دا کارونه پخپله د خرافاتو د بازار ګرمېدو ته لاره هواروي. بنیایي همدا عاملونه د اسلامي تمدن په کمزوري کولو کې لاس درلودلی وي ځکه چې هر تمدن او هر فرهنگ یوازې به عقلاني انتقاد پایي او غوړېږي او کله چې د داسې عقلانیت ځای جبر او تسلیمېدل ونیسي او د چارو د عقلاني ارزولو لپاره کوم ابزار نه وي، نو هغه فرهنگ او تمدن راپرځي. دا هماغه څه دي چې په اسلامي تمدن کې هم را پېښ شول. بنیایي دا به د انصاف خبره نه وي چې ټول پره د تصوف او عرفان غاړې ته واچوو، ځکه چې په داسې بدلونونو کې د سیاست، اقتصاد، هنر، پوهه، او فرهنگ له نقش څخه انکار نه شو کولی او صوفیان د دې تمدن یوازې یوه برخه وه، هغه هم داسې برخه چې په یوه ګوټ کې ناسته وه او له دنیوي چارو سره چندانې لېواله نه وه. په دې ډګر کې مستبدو حکومتي نظامونو، ترلیو فرهنگي منظمو، او بې ګاره تعلیمي سیستمونو لوی لاس درلود.

دېره موده کېږي چې زموږ په سیمه او هېواد کې د تصوف زور ختلی دی او څو پېړۍ کېږي چې هېڅ لوی نظریه جوړوونکي، هېڅ لوی عارف شاعر، او هېڅ عارف مشربه دینپوه مو نه دی لرلی. یوازې لاهوري اقبال و چې له اسلامي عرفان سره همفکره و، البته هغه هم پر صوفیانو نیوکې کولې، که له اقباله را تېر شو، نور نو په ندرت سره داسې نامتو کسان پیدا کولی شو چې د مولانا او ان د جامي او بېدل ورم تری ولټېږي. البته په دې وروستیو وختونو کې څو دیني نوښتګران پیدا شوي دي خو لا یې د مسلمانانو په منځ کې خپل ځای ځایګی نه دی موندلی. دا چې تصوف او عرفان پرخېدلی دی، یوازینی نتیجه یې دا نه ده چې د خرافاتو بازار غوړېدلی دی او د ځینو کار و بار یې سم ګری دی – سره له دې چې دا خبره هم مهمه ده – خو تر دې لا مهمه خبره دا ده چې د اغېزناکو عرفاني شخصیتونو

او عرفاني بهيرونو نه شتون، هغو نويو سياسي بلو ته د ودې لاره هوراه كړه چې د دين په نامه د دنيا كار و بار كوي او درگرده لگيا دي چې د حكومت واگي په لاس كې واخلي او كه د دې كار لپاره ان د وينو ويالي هم بهوي. دا د اسلامي بنسټپالنې بهير دې چې د اصلي اسلامي تصوف او عرفان په نه شتون كې يې د مسلمانانو معنوي تنده په كاذبو شيانو ماتوي او د هويت او ديانت په گډولو سره د اسلام او مسلمانانو د سرلوري دعوي كوي او معلومه هم نه وي چې د دې دعوي د پوره كولو لپاره كوم پلان او پروگرام لري.

ديني بنسټپالنې څومره چې يې وس و، هماغومره يې د شريعت پر ظاهر باندې تمرکز باب كړی دی او اخلاق او معنويت يې له پامه غورځولی دی. اوس چې د دې بهير له پيله قريب يوه پېړۍ تېره شوې ده، اسلامي ټولني په اخلاقي لحاظ تر پخوا زيات پرخېدلې دي او په انساني لحاظ په ناوړه حالت كې دي. هغه ديانت چې بنسټپالنه يې بابوي، مستقيمه نتيجه يې له خدای څخه لري كېدل او قدرت ته ور نژدې كېدل دي. دوی په همدې وجه، د الهي صفتونو په منځ كې تر هر څه زيات حاكميت يادوي او د شريعت په تعليماتو كې هغو تعليماتو ته ځني غورځوي چې له سياست سره رابطه ولري. سيكولر ايزېشن كه د دنويو كولو او دنياپالنې په معنا وي، نو دا بنسټپال مسلمانان دي چې د مسلمانو صوفيانو او عارفانو برخلاف، دنويو وسوسې په مسلمانانو كې زياتي كړي دي او د دين معنوي تومنه لري كړي او پر ځای يې د ثروت او قدرت دنوي لانجې په كې اچولي دي. خو دا چې دا كار په سم منطق سره نه دی ترسره شوی، نو نتيجه يې داسې بي ډوله سيكولريزم دی چې نه اجازه ورکوي چې ټولني مو واقعاً ديني ټولني پاتې شي او نه پرېږدي چې ټولني په رښتيا سيكولري شي.

نن سبا هغه ځوان مسلمان چې د بنسټپالو تبليغات ورباندې اثر كړی وي، د دې پر ځای چې فكر وكړي چې د خدای رضا څنگه حاصلولی شي او په كومو فضايو او اخلاقي مكارمو د معنويت په لاره سمېدلې شي، فكر يې په دې خبرو بوخت وي چې د عربستان تېل چېرته ځي، په منځني ختيځ كې د ايران نقش څه دی، د امريكا نفوذ به چېرته ورسېږي، د تركيې په انتخاباتو كې به كوم گوند ډېرې رايې واخلي ... او همدغه خبرې هغه ته ديانت او عبادت ښكاري. اعتكاف او خلوت چې پخوا د روح د صيقل كولو مهمه چاره گڼل كېدل، اوس يې خپل ځای په مجازي شبكو كې گوندي تبليغاتو او رقيبانو او مخالفانو ته سپكو سپورو او زنده باد و مرده باد ويلو ته پرې ايښی دی. خبره دا نه ده چې څوك دې په دغو موضوعاتو كار نه لري يا گواكي مسلمانان حق نه لري چې په دې مسايلو بوخت شي، بلكې خبره د داسې چارو د ترسره كولو په منطق كې ده. يعنې بايد وپوهېږو چې كوم كار تعبدي چاره ده او په تعبدي منطق بايد ترسره شي او كوم كار تعقلي چاره ده چې بايد خپل منطق يې وپالو.

د بنسټپالنې په اړه ډېرې خبرې كولی شو خو دلته به غوره دا وي چې پر دې فكر وكړو چې د صوفيانو او عارفانو له ميراثونو څخه د مسلمانو ټولني د وضعيت د ښه كولو لپاره څنگه كار اخيستلی شو. ځيني صاحب نظران په دې باور دي چې اسلامي عرفان د بنسټپالنې ښه بديل دی، خو بايد وگورو چې دا كار څنگه كېدلای شي.

اسلامي عرفان سره له دې چې د دين د لومړي لاس له منابعو څخه يې الهام اخيستی دی خو د انساني هڅې او اجتهاد محصول دی چې د تاريخ رنگ پرې كېناستلی دی او په مختلفو دورو كې د مسلمانانو د تاريخي او فرهنگي ضرورتونو په ځواب كې راټوكېدلې دی. كه دې ميراث ته د تقدس په سترگه وگورو، بيا به يې نقد كولی نه شو او تر هغې پورې چې سم نقد نه وي، معقول چلند او ديالوگ ورسره نه شو كولی. هر ميراث چې د اوسني پېر نه مخکې نړۍ پورې تړاو ولري، كه يوازې په مونولوگ اخته وي او يوازې خپلې خبرې وكړي او زموږ وانه وري، نو نننۍ ټولني به بندي لاري ته ورسوي او له اوسني نړۍ سره په مخامخ كېدو سره به ټولنه په كړكېچ اخته كړي. د مسلمانو عارفانو له ميراث سره د خبرو اترو پيلول او ورسره راكړې وركړې كول د دې ميراث د كارولو يوه ښه لاره ده. دا كار په نويو تيوريو او نننيو علومو ترسره كولی شو.

همدارنگه د اسلامي عرفان ژبه د تېرې زمانې ژبه ده، داسې ژبه ده چې د هغو انسانانو ذهنيت ته جوړه وه چې په رازناکه نړۍ كې اوسېدل او د ډېرو طبيعي چارو له بيانولو عاجز وو. د دې لپاره چې د اسلامي عرفان زېرمې راوسپړو، د ژبې رمزونو يې بايد پيدا كړو او لږ تر لږه يوه برخه يې په نننۍ ژبه وليكو چې د اوسنيو نسلونو په طبع برابره شي.

د اوسنيو ناقدانو په نظر، د پير او مريد رابطه پخوا داسې وه چې نتيجه يې له پاسه ښكته خوا ته عمودي رابطه وه چې له پخوانۍ نړۍ سره جوړېده او زموږ په فرهنگ كې يې په مختلفو نومونو د استبداد او ديكتاتورۍ بابولو ته لاره هواره. نن په كار ده چې دا رابطه افقي بڼه خپله كړي چې ديموكراتيكه فضا رامنځته شي او د پير او مريد دوه اړخيزې خبرې اتري په كې وي، هماغسې چې په مېرمنو پوهنتونونو كې د استاد او محصل تر منځ وي او د پوښتنو لپاره كوم محدوديت او فكر كولو لپاره كومه وېره نه وي.

اسلامي عرفان له نويو پوهنو لکه ارواپوهنې، ټولنيزې ارواپوهنې، وگرپوهنې، او ان عصبپوهنې څه گټه اخيستلی شي، هماغسې چې په پخوا کې يې د يونان او هند او لرغوني ايران له ميراثونو څخه گټه اخيستل شوې وه. په دې کار سره به نوي عصر د مسلمانانو روحي او اروايي اړتياوو ته ځواب وويلی شي او هغه ځوابونه به تکرار نه کړي چې پخوانيو انسانانو ته ورکړل شوي وو او د هغوی خپل ضرورتونه يې پوره کول.

په همدې ډول، هغه سيالي چې له پخوا وختونو راهيسې د فقيهانو او عارفانو تر منځ روانه وه او کله کله به د يو بل په نفي کولو او رټلو تمامېده، خپل ځای همکارۍ ته ورکړي. د دې کار تر ټولو ښه لاره دا ده چې د هر يوه د تخصص قلمرو مشخص شي. دا چې ويل کېږي چې د مدرني نړۍ ځانگړنه د قلمرونو بېلول او د هر قلمرو د خپل منطق کشفول دي، هسې خبره نه ده. که دا خبره له نورو تخصصونو او قلمرونو سره د عرفان د رابطې د تعينولو لپاره وکارول شي، نو ډېره مرسته به وکړي.

لنډه دا چې که د مسلمانانو عرفاني ميراث د هغوی د فقهي او کلامي ميراث په شان بيا ورغول شي او اصلاح شي، د خرافاتو دورې ورنه وځنډل شي، او نوې تيورۍ او پوهنې يې هم مرستې ته ور ودانگي نو تمه کېږي چې په اسلامي نړۍ کې د افراطي ايډيالوژيو لپاره مناسب بديل شي. تر هغې پورې چې دا کار نه وي شوی، دا وېره به وي چې ساده پاک زري مسلمان ځوانان به په آسانۍ سره د افراطي ډلو د تبليغاتو په لومه کې ولوېږي. افراطيان به ورباندې د جنت زېږی کوي او دوی به يې په خپل خيال کې ترسيموي، داسې جنت چې لاره ورته يوازي د انفجار او انتحار په سړک تللي ده.

نور بيا