

دین اوساینس

مولانا وحید الدین خان

دین او ساینس

لیکوال:

مولانا وحید الدین خان

ژباړن:

حمید هڅاند

خپرندوی:

سمون پوهنیز یون

۲۰۱۵ م

بسم الرحمن الرحيم

فهرست

- د ژباړن خبرې ----- ۴
- د ليکوال په اړه ----- ۶
- د ليکوال سریزه ----- ۱۱
- د استدلال ډولونه ----- ۱۵
- د برتراند رسل نظريات ----- ۳۱
- وروستی خبره ----- ۴۲
- د کائناتو ماشيني (مېخانېکي) تعبير ----- ۴۳
- دين او له مرگ وروسته ژوند ----- ۵۴
- دين او ساينس ----- ۶۲
- ساينس په انسان ونه پوهېد ----- ۸۲
- اوسمهالی دين پېژندنه ----- ۹۳

۱۰۰-----کننه

۱۰۸-----د دین ملحدانه تشریح

۱۱۲-----تبصره

د ژباړن خبرې

دين او ساينس د نوموتې ليكوال، ښاغلي وحيد الدين خان كتاب دى چې له انگلېسي څخه پښتو ته ژباړل شوى دى. د ستر څښتن شكر ادا كوم چې د كتاب ژباړه مې پوره كړاى شوه. څنگه چې له نوم څخه ښكاري، كتاب د دين او ساينس پر اړيکه تفصيلي مالومات وړاندې كوي. سره له دې چې دين او ساينس دوي جلا موضوعگانې دي خو اوسمهالي سيكولر مفكرين فكر كوي چې ساينس نه يواځې دا چې له دين څخه بېل دى بلكې ساينسي پرمختگونو نور نو د دين ارزښت هم له منځه وړى دى. كتاب ياده ادعا د سالمو دلايل په ترڅ كې خپرلې او جاجولې ده.

اوس وخت كې پر نيټ او تلويزونونو د تبليغاتو يوه لويه برخه د دين د باورونو له منځه تگ ته په شعوري يا ناشعوري ډول ځانگړې شوې ده. هره ورځ د ټولنيزو اړيكو پر سايتونو عام خلگ له داسې پوښتنو سره مخ كېږي چې پكې د دوي عقیده ننگوله شوې وي. ډېرى وخت دوي ورته پوښتنو ته ځواب هم نه شي وركولى. له بلې خوا، عام خلگ نه شي كولى چې ورته پوښتنې په جرات مطرح كړي. كه يې مطرح كول وغواړي، نه پوهېږي چې چا ته مراجعه وكړي. ځكه له بده مرغه د ديني علومو زده كوونكي او ملا صاحبان هم ورته پوښتنو ته ځوابونه نه لري. د دعوت ټولې ډلې خلگ له منكراتو راگرځوي او فضايلو ته يې هڅوي خو هيڅ داسې مرجع، ټولنه يا خوځښت نشته

چې د الحاد په وړاندې يې کار کړی وي او د اوسمهاله فکر پوښتنو او ننگونو ته يې ځوابونه ويلی وي.

په داسې يو وخت کې د بناغلي وحيدالدين خان همدا کتاب خورا مهم ؤ چې بايد هيوادوالو ته ژباړل شوی وای. له همدې امله مې د ملگرو په مشوره د کتاب ژباړه پيل او بشپړه کړه. په دې هيله چې د هيوادوالو په فکري وده کې به همدا هڅه لږ و ډېر رول ولوبولی شي.

د دين او ساينس پر اړيکه تر دمگړۍ په پښتو کې هيڅ راز کتاب نه دی چاپ شوی. د دې کتاب ښه ځانگړتيا دا ده چې ان په انگلېسي ژبه کې د دين او ساينس پر اړيکه تر ټولو معياري کتاب دی. د کتاب بله لويه ځانگړتيا دا ده چې بناغلي وحيدالدين خان يوه بې پرې او له تعصبه ليرې شننه کړې ده: نه يې ساينس دين ته کش کړی او نه دين ساينس ته.

غواړم دلته له زړه ته رانژدې ملگرو عبد الغفور پيروز، فضل الباري بريالي، وصيل پيروز، محمود سعيد او صفی الله سلطاني څخه مننه وکړم چې زه يې د کتاب ژباړې او بشپړاوي ته هڅولی يم او همدا راز له ضيا ساحل، مسعود افغان او شريف مسرور څخه هم منندوی يم چې د دوی د مالي مرستې په وسيله دا کتاب ستاسو تر لاسونو ورسېد.

درنښت

حميد هڅاند

۱۳۹۳/۹/۱۴ مازيگر مهال. خوشال مېنه، کابل

د لیکوال په اړه

ښاغلی وحیدالدین خان یو له خورا نوموتو دینپوهانو او اسلامي علماوو څخه دی. د اسلام د سوچه پیغام، سولې، د دین سم تعبیر او د دین و معاصرې پوهې او فکر ترمنځ پر اړیکه یې ارزښتناک کار کړی دی. له دې سره-سره د نوموړي د ژوند و فکر په اړه ډېر کم افغانان مالومات لري. د ده کتابونه او لیکنې په انگلېسي او اردو ژبو کې لیکل کېږي او بیا د عربي په گڼوون نورو سیمه ییزو او نړیوالو ژبو ته ژباړل کېږي. فکر کوم، پښتو ته تر اوسه د ده کتابونه نه دي ژباړل شوي او ممکن دا لومړنی کتاب وي چې پښتو ته ژباړل کېږي.

د خان صېب زوکړه په اعظم گر نومې سیمه کې په ۱۹۲۵ کې شوې ده. دی لا څلور کلن ؤ چې پلار یې، فریدالدین خان ومړ. د پلار له مړینې وروسته د ده روزنه یې کاکا او مور کړې ده. دا چې دی په ماشومتوب کې لا یتیم شوی، د ژوند له ډېرو ناخوالو سره لاس-گریوان شوی دی. دی وایي چې د هغه مهال ستونزې او ناخوالې د ده لپاره لوی سبق شوې. دی وپوهېد چې ژوند له ننگونو ډک دی خو د ده په وینا، هره ستونزه باید د ننگونې به توگه ومنله شي او ورسره مبارزه وشي.

د ده ورور او د کاکا زامن له انگلیسي ژبې ښوونځیو فارغ شول خو د ده زده کړه له دودیزې مدرسې پیل شوې ده. ۱۹۳۸ کال ؤ چې ده په مدرسه الاصلاحی کې دیني زده کړې پیل او شپږ کاله وروسته همدلته بشپړې کړې. له ماشومتوبه یې طبیعت سره مینه لرله. دی وایي د دیني

زده کړو په مهال پوی شوم چې رب موږ د طبیعت او کائناتو د اسرارو پلټلو ته هڅولي یو. له دې وروسته د طبیعت په اړه سوچ و مطالعه د ده زده کړو یوه نه شلېدونکې برخه شوه.

له فراغت وروسته چې کله دی د ښوونځیو له فارغینو سره مخ شو، پوی شو چې د هغوی یو شمېر پوښتنو ته ځواب نه شي ویلی. مثلاً دا چې که محمد صلی الله علیه وسلم بالکل له تاریخ څخه واخیستل شي، نو ایا په بشري تاریخ به ټکه ولوېږي؟ دا او ورته پوښتنو دی اړ کړ چې د عصري علومو زده کړې ته هم مخه وکړي.

له ماشومتوب څخه خان صېب له مطالعې سره بې کچې مینه لرله. ویل کېږي، خان صېب چې به کله کتابتون ته سهار ننوت، تر مازیگره به یې په کتابونو تنده نه ماتېده. اخر به د کتابتون څښتن ورته ویل چې نور خو د کتابتون د تړلو وخت دی، څه چې لار شو. د عصري علومو پراخې مطالعې دی له دیني او عصري علومو سره ښه تړاو بلل کړ. د عربي او دیني علومو ترڅنګ، نوموړي په انګلېسي او معاصرو علومو کې هم خورا زیاته بلدتیا ترلاسه کړه. خورا ژر وپوهېد چې لالهاندې نړۍ ته باید د اسلام پیغام په داسې ژبه ورسول شي چې د دوی لپاره د فهم وړ وي.

د اسلام دین سوچه فهم او پیغام رسول د ده د ژوند موخه وګرځېده. نیې عهد کې دروازې نومی اردو کتاب د ده لومړنی کتاب دی چې په ۱۹۵۵ کې خپور شو. له یو شمېر نورو کتابونو وروسته یې په نوي ډیلي کې د اسلامي مرکز بنسټ کېښود او د رسالې په نوم د میاشتنې خپرونې یې هم له همدې ځایه پیل کړل. رساله د ده د خپلو

لیکنو څخه جوړه میاشتنی مجله وه. په خورا لږ وخت کې یې په اردو ژبه کې خورا زیات لوستونکي پیدا کړل. وروسته دا رساله په دواړو، انگلېسي او اردو ژبو چاپیدله.

په ۱۹۹۲ کې د بابري مسجد پر سر د جنگ او بیا د همدې مسجد د شهید کېدلو پېښې په هند کې د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ تاوتریخوالي ته لاره هواره کړه. دا چې د سولې خپرول د ده د ژوند ماموریت ؤ، ده له موني سوشل کمار او سوامي چیدنند سره په مهاراشترا ایالت کې پنځلس ورځنی د سولې یون پیل کړ. دا یون له ممبې پیل او پر ناگپور پای ته ورسېد. د پنځه لس ورځو په اوږدو کې نوموړي او ورسره ملگرو یې په ۳۵ بېلابېلو ځایونو کې خورا لوی شمېر خلکو ته ویناوې او د سولې پیغام واوراوه. د سولې دې یون په هند کې د مذهبي جگړو مخنیوي او د سولې بیا ټینګښت کې لوی رول ولوباوه.

د ده په باور، د ټولو بریالیتوبو راز په سوله کې نغښتی دی. دی وایي چې نن ورځ نړیوال له خپلمنځي سولې پرته بله لاره نه لري. د ده د سولې هڅې یواځې تر هندي نیمې وچې نه دي منحصرې شوې بلکې ټوله نړۍ یې رانغاړلې ده. دی د نړۍ گوټ-گوټ ته تللی او هر چیرې یې د سولې پیغام خپور کړی دی. د ده د کار و هڅو په مقابل کې زیات میډالونه ورکړل شوي دي. خان صېب د اتومي وسلو پر ضد هم خورا زیات کمپاین کړی دی. د اتومي وسلو په وړاندې د ده مبارزې له امله ده ته په ۲۰۰۲ کې د نړیوالې سولې میډال ورکړ شو. د نړۍ د پخواني بهرنیو چارو وزیرانو شورا د میکایل گورباچوف په غوښتنه ښاغلي وحیدالدین خان ته د سولې میډال ورکړ. په کوریا کې د سولې لپاره د نړیوال فدراسیون له خوا هم خان صیب ته د سولې سفیر

لقب ورکړ شوی دی. يو شمېر نورې جايزې او ستاينې يې داسې دي: Padam Phushan Award, the Rajiv Gandhi National Sadbhavana Award, the National Integration Award, the Communal Harmony Award, the Diwaliben Mohan Lala Mehta Ward, National Amity Award, FIE Foundation Award, the Urdu Academy Award, the Aruna Asaf Ali Sadbhavana Award.

يو شمېر پورته اوارډونه ورته د هند ولسمشر او لومړي وزير ورکړي دي. National Citizen Award ورته Mother Teresa ورکړی دی.

په ۲۰۰۱ لومړي کال کې خان صيب د نړيوالې سولې او روحانيت مرکز بنسټ کېښود او له دې مرکز څخه يې د اسلام پيغام، سولې، مينې، جنگ ضد او نور کمپاينونه پيل کړل. تر اوسه خان صيب شاوخوا ۲۰۰ کتابونه او خورا زياتې ليکنې لري. د ده د ليکنو د خوندي کولو لپاره د www.CPSglobal.com نومی سايت هم شته.

بناغلی وحيدالدين خان اوس دادی نژدې د نوي کالو عمر لري. دی غواړي نړيوالو ته د ژوند اصلي هدف ور وپېژني. دی وايي چې اسلام حق دين دی او پيغام يې نړيوال دی خو دا پيغام بايد تر نړيوالو په اغېزناک ډول ورسول شي. خان صيب فکر کوي چې اوس وخت د اسلام پيغام تر بل هر وخت په اسانۍ رسول کېدای شي. دی وايي چې د دعوت لپاره بايد هر مسلمان وخت ځانگړی کړی. د خان صيب په باور، که اسلامي نړۍ علم ته مخه کړي، د اسلام ناسم تعبير ته شا کړي، او پر ځای يې د اسلام له سوچه پيغام څخه ځان خبر او تر نورو

ورسوي، انسانيت ته به يې خورا لوی کار کړی وي؛ ځکه همدغه د انسانيت د ټولو ستونزو د مخنيوي يواځينی لاره ده.

بناغلی وحيد الدين خان د اسلام د سم تعبير په اړه ارزښتناک کار کړی دی. تر څنگ يې د ناسم تعبيرونه په وړاندې مبارزه کړې او د ديني و عصري علومو ترمنځ د توپير ورکولو ته يې کار کړی دی. ده د سولې لپاره نړيوال کوشنونه کړي دي او د اديانو ترمنځ ډايالگ لپاره يې هم زمينه سازی کړې دي. د فلسطين جگړې د له منځه وړلو لپاره يې هم هغه ځای ته سفر کړی او په کنفرانسونو کې يې ونډه اخيستې ده. دی اسلامي نړۍ علم ته هڅوي او له جنګ جگړو څخه د راگرځولو هڅې يې کړې دي. وحيد الدين خان په انگلېسي ژبه د قران ډېر ښکلی تفسير هم کړی دی. دی وايي چې په انگلېسي د يو درجن تفسيرونو له شتون سره-سره، هيڅوک نه دی توانېدلی چې د عربي ژبې فصاحت تر ممکنه بريده انگلېسي ته ولېږدوي.

په اوس وخت کې د خان صيب له افکارو څخه د ټولې نړۍ او په ځانگړې توگه د افغانانو خبرېدل خورا مهم او اړين کار دی. په همدې پار مې د خان صيب د دين او ساينس کتاب ژباړه پښتو ته وکړه. ستر څښتن له دربار څخه د دې هڅې د قبلېدو لپاره لاسونه لپه کوم.

د ليکوال سريزه

دين او ساينس کتاب په لومړي ځل د ۱۹۷۱ کال د مارچ په ۱۹مه نيټه او بيا په ۱۹۸۴ کال کې د دويم ځل لپاره چاپ او خپور شو. وروسته يې عربي او انگريزي ژبو ته هم ژباړه وشوه. له ښه مرغه، په تېرو کلونو کې کتاب زيات شمېر نورو ژبو ته ژباړل شوی او چاپ شوی دی. اوس دا دی يو ځل بيا د يو شمېر بدلونونو په ملتيا کتاب له سره چاپوو.

د دين او ساينس په اړه ټول مسايل د نوعيت له مخې په دوه ډوله دي: فکري او عملي. په دې کتاب کې د فکري مسايلو په اړه بحث شوی دی چې د اسلام له اعتقادي نظام سره اړه لري. په کتاب کې يو لړ اساسي مسايل نغاړل شوي دي. البته زيات شمېر غير ضروري مسايل هم شته چې په دې کتاب کې يې په اړه بحث نه دی شوی خو زما په نورو کتابونو کې يې په اړه په جزياتو خبرې شوې دي.

ديني عقايد يواځې ظاهري او مجردې لارښوونې نه دي بلکې د کائناتو د همېشني حقايقو په اړه رښتيني خبرې دي. څنگه چې د لمر له رڼا او انرژۍ گټه اخلو، په ورته توگه اړ يو چې په ديني لارښوونو هم ځانونه پوه او ورڅخه گټه واخلو. دا داسې حقايق دي چې په وړاندې يې د انکار او بې تفاوتۍ تگلاره نه شي غوره کېدای. پرته له دې چې سر پرې خلاص کړو او عملي يې کړو، بله لاره نه ده راپاتي ځکه هره بله لار د ابدي تباهي پر لور تللې ده او بس.

پر اديانو د پوهېدو په پار بايد وحيې ته مراجعه وشي. وحيه د نيانو په وسيله انسانانو ته د کائيناتو د خالق له لوري رالېږل شوې لارښوونې او مالومات دي. خو ايا پر وحيو باور کېدای شي؟ پر نيانو چې به کله هم شک کېدی او خلکو به فکر کاوه چې هسې نه خبرې يې دروغ وي، دوی به ورته په ځواب کې ويل: "ايا تاسې پر هغه ذات شک کوئ چې ځمکه او اسمانونه يې پيدا کړي دي".^۱ يانې انبياؤ هم د خپلو ادعاوو د ثبوت لپاره د فطرت او طبيعت څخه دلایل وړاندې کړي دي. په ځمکه او اسمانونو کې شته حقايق او نښې پر ديني عقايدو او باورونو د مطالعې او مشاهدې وړ دلایل دي. د رسول الله وخت تر ساينس دمخه مهال ؤ. هغه مهال انسانانو د ځمکې او کائيناتو په اړه خورا سطحې مالومات لرل، خو نن ورځ په دې مالوماتو او پوهېدنو کې هېښوونکي او بې کچې پرمختګ راغلی دی. خو ان نن ورځ هم همدغه استدلال خپل معقول ځای ساتلی دی. نوي پرمختګونو او څېړنو د رسول الله پر تعليماتو لا باور پوخ کړی او د اثبات تر پولو يې رسولي دي.

نوې څېړنې کائينات د يو داسې سيستم په توګه انځوروي چې خورا منظم دی او فعاليتونه يې د يو لړ مالومو او نه بدلېدونکو قوانينو له مخې ترسره کېږي. دې حالت په لومړيو کې د کائيناتو ماشيني تعبير ته لاره هواره کړه او فکر وشو چې د کائيناتو ټول فعاليتونو د علت او معلول يا cause and effect له مخې ترسره کېږي. خو له زياتې څېړنې وروسته دا باور ناسم ثابت شو. مالومه شوه چې کائينات له منظموالي سره سره، د ماشيني تعبير وړ نه دي. تر څنګ يې دا فکر رامنځته شو چې د

^۱ ابراهيم سورت، لسم ايت

انسان خپله لټه او څېړنه به بالاخره دې ته لاره هواره کړي چې انسان به ټول حقایق پخپله مالوم کړای شي او دا چې په دې پار انسان پر نه دی وحیه ته مراجعه وکړي. خو څېړنو دا فکر هم ناسم ثابت کړ ځکه څرگنده شوه چې د کائیناتو ټولیزې پوهې ته رسېدل د انسان په ځواک کې نه دي او که یې انسان هڅه وکړي، له نه حلېدونکو خنډونو سره مخ کېږي. په دې توگه نوې پوهې د دین اساسات کمزوري نه کړل بلکې لایزات یې ځواکمن او پاخه کړل.

نوي څېړنو دا هم ثابته کړې چې د انسان د دین احساس یو فطري احساس دی او د انسان په رگ-رگ کې یې ځای نیولی دی. له دې ځایه ده چې هڅه وشوه انسان پخپله یو داسې دین جوړ کړي چې هرڅه یې انسان سنجولي وي او ټولني ته د همدې فطري احساس د پوره کولو په پار معرفي شي. د انساني دین جوړولو ټولې ورته هڅې له ناکامۍ سره مخ شوې دي ځکه د کائیناتو د ټولیزې پوهې څخه عاجز انسان نه شي کولی چې د همدې کائیناتو د مېشتو ټولو انسانانو لپاره یو داسې دین جوړ کړي چې د کائیناتو له ټولو حقایقو سره دې همرنګي او مطابقت ولري.

تر کومه چې د سوچه ساینس خبره ده، نو دا یو څرگند حقیقت دی چې لویو ساینسپوهانو هیڅکله هم د خدای له شتون څخه انکار نه دی کړی. ایزک نیوټن (۱۷۲۷ مړینه) د خدای شتون په څرگنده منلی ؤ. په ورته توگه البرټ انشتاین (۱۹۵۵ مړینه) د خدای پر شتون کلک باوري ؤ او په خپل شخصي ژوند کې یو روحاني کس ؤ.

په ورته توگه، چالس ډاروین په خپل مشهور کتاب *origin of species* کې تر یوه زیات ځایونه د خدای شتون منلی دی. ده خپل کتاب په دې الفاظو پای ته رسولی دی: "د ژوند په دې تصور کې څومره لویوالی پروت دی چې خالق په لومړیو کې یو یا څو ابتدایي شکلونه جوړ کړل او وروسته ترې رنگارنگ جوړښتونه پیدا او رامنځته شول." حقیقت دا دی چې ساینس د خدای له شتونه انکار نه دی کړی بلکې یو څو ملحد فیلسوفانو، ساینس د خدای د انکار په موخه کارولی دی خو هڅې یې په لومړیو مرحلو کې لا له ناکامۍ سره مخ شوې دي.

دا کتاب نه خو د دین تفصیلي مطالعه ده او نه د ساینس، بلکې د دین و ساینس ترمنځ اړیکه له یوه بنسټیز اړخه څېړله شوې او د څرگندولو هڅه یې شوې ده. دا کتاب د هغو خلکو لپاره زیات گټور دی چې د دین و ساینس پر اړیکه یې غور کړی او ورڅخه لږ و ډېر مالومات لري.

د کتاب اړه موخه هغه خلکو ته پوهاوی دی چې له معاصر فکره اغېزمن شوي او د دین پر حقانیت یې باور کمځواکی شوی دی.

که د کتاب مطالعه همداسې کسان وهڅوي چې دین د بیاځلي غور وړ وبولي او په اړه یې مطالعې ته وهڅېږي، همدا به هم د لیکوال لپاره د دې کتاب د بريالتوب په مانا وي.

نوي ډیلی، د ۱۹۹۹ کال د اکتوبر ۱۳مه

وحید الدین خان

د استدلال ډولونه

تې آر مایلز لیکي:

“د پخوانیو مذهبي علماؤ مثال داسې کس ته ورته دی چې بانک کې پیسې ونه لري خو بانکي چک ولیکي. دې کسانو داسې الفاظ استعمال کړي چې تر شا یې هیڅ راز معنوي پانگه شتون نه لري. له گرامري پلوه دا جمله چې مطلق د بدلون او پرمختگ وړ نه دی یوه کره جمله ده خو د مانا له پلوه یو ناچله چک دی چې کله هم په پیسو (مانا) نه شي تبدیلېدای.”^۲

د دې بناغلي د خبرو مطلب دا کېږي چې مذهب یواځې او یواځې عقیدوي مسائل دي چې د عقیدې له ډومین نه بهر، ازاد ثبوت یې نه خو ممکن دی او نه ورته مذهب اجازه ورکړې او دا چې دا عقاید به یواځې هغه وخت د منلو وړ وای چې له عقیدوي ساحې بهر یې د ثبوت کېدو قابلیت لرلای. په بله وینا، ساینسي حقایق ځکه منل شوي چې د اثبات وړ دي. برعکس، مذهبي مسائل محض عقیدوي خبرې دي او د اثبات لار یې د ساینسي مسایلو د اثبات سره توپیر لري.

دا خبره به یواځې هله د منلو وړ وای چې د شیانو او مفاهیمو د ثبوت لپاره یواځینې معیار د مشاهدې قابلیت وای او بس. مثلاً که یو کس ادعا وکړي چې کهکشانونه نور لرونکې ورېځې نه بلکې د خورو ورو ستورو ټولگه ده. په لومړیو کې دا یوه عقیدوي مسئله ده. خو که د

^۲ Religion and Scientific Outlook, P. ۲۰

پرمختللي تلیسکوپ په وسیله کهکشانونه وڅارل شي، همدا عقیدوي مسئله په یو داسې حقیقت بدلېږي چې هر څوک یې لیدلی او مشاهده کولی شي.

خو پوښتنه دا ده چې ایا هغه څه چې د مشاهدهې قابلیت ونه لري، باید رد شي؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره اړیو چې د استدلال ډولونه او پړاونه وپېژنو:

۱. د علمي استدلال ابتدائي/لومړنی پړاو دا دی چې تر بحث لاندې موضوع د مخامخ مشاهدهې قابلیت ولري. مثلاً یو کس دعوه کوي چې اوبو کې واړه میکروسکوپیک ژوي (مایکرواورگانیزم) شتون لري. دا خبره په خورا ساده گۍ د اثبات وړ ده: د اوبو څاڅکی که تر مایکروسکوپي کتنې لاندې ونیول شي، وبه لیدل شي چې د اوبو منځ کې واقعاً میکروسکوپي ژوي اوسېږي.

۲. دویمه درجه دا ده چې یوه دعوه په کامل ډول نه شي مشاهده کېدای خو ځینې برخې یې د مشاهدهې وړ وي. د ځمکې گردوالی د داسې ادعا ښه بېلگه ده. ځکه د ځمکې گردوالی په هیڅ راز انساني ارزونه کې په کامل ډول نه شي مشاهده کېدای بلکې ځینې برخې به یې مشاهده کړای شي. خلایي بیړۍ چې له هسک څخه د ځمکې انځورونه اخلي، ځمکه د سپوږمۍ په څېر دایروي را پېژني. خو دا خبره جوته ده چې په انځور کې به ټوله ځمکه نه بلکې د ځمکې یوه برخه ښکارېږي. خو له دې سره سره په هیڅ توگه نه شو ویلی چې ځمکه دې گرده نه وي.

۳. خو له دې مشاهداتو چې مور کوم حقایق ترلاسه کوو، ټول ساده او بسیط حقایق دي. هیڅوک نه شي ویلی چې تر دې هاخوانو

نور حقایق نه دي موجود. اوسمهالی ذهنیت د استدلال یو بل نوی ډول هم اضافه کوي او هغه دا چې هغه استدلال هم یو کره استدلال دی چې که څه هم یوه موضوع/حقیقت مخامخ ونه لیدل شي خو ځینې اړخونه یې تجربه کولی او له مخې یې د سرچینې د شتون قیاس کولی شو. مثلاً د الکترون ذره دومره وړه ده چې نه خو یې په ذره بین لیدلی شو او نه یې په کومه اله تللی شو خو بیا هم ساینس دا خبره منلې چې الکترون موجود دی؛ ولي؟ ځکه تجربې څرگندوي چې که څه هم د الکترون په نوم کومه زره لیدلی او مشاهده کولی نه شو خو اغیزې یې محسوسولی شو. د همدې محسوسو اثراتو له امله نه شو کولی چې د الکتروني نظام له شتون څخه انکار وکړو. اوسمهالی ساینس کې د نیوکلساینس ډېری برخه مسایل مشاهده کېدای نه شي خو اغیزې یې د محسوس کېدو وړ دي.

۴. خو د استدلال دریم پړاو هم وروستی نه دی. ټول هغه حقایق چې تر دې ځایه مور پیدا کولی شو، تخنیکي حقایق دي. رښتیا دا ده چې په کائناتو کې زیات نور ارزښتناک حقایق پراته دي او له هغه ځایه پیل کېږي چې زموږ تخنیکي پوهه پای ته رسېږي. مثلاً بیولوژي او اناتومي کې د بدن د جوړښت په اړه زیات ارزښتناک او تخنیکي حقایق سپړل کېږي چې ترڅه ځایه معنوي اړخ هم لري. خو د اصلي پوښتنې په اړه چې د انسان پیل له کومه او څنگه وشو او چیرته درومي، د بیولوژۍ او اناتومی مروج پوهه هیڅ راز مرسته نه شي کولی. یو لویديځوال عالم ځکه ویلي: چې پرې پوهېږو، زیات ارزښت نه لري؛ خو چې زیات ارزښت لري، پرې پوهېږو نه.

په دې توگه هغه استدلال هم کره دی چې د يوې داسې موضوع دعوه کوي چې مخامخ نه شي ليدله کېدای خو ځينې اړخونه يې داسې محوسېږي چې له مخې يې د شي/مفهوم د شتون دعوه کېدای شي. همدا دعوه په يوې داسې فرضيې بدلېږي چې رد يې يواځې هله کېدای شي چې پر خلاف يې عکس حقايق پيدا او برېښي شي. ايا مذهب په دې وېشنه (کتگورۍ) کې ځايدای شي؟ د مذهب منکرين ان د دې خبرې اجازه هم نه ورکوي. دوی وايي چې مذهب نه يواځې دا چې مسايل يې د پوهېدو وړ نه دي، بلکې سراسر ناسم او بې بنسټه هم دي. حقيقت دا دی چې د استدلال څلورم ډول او معيار بايد د مذهب لپاره هم استعمال شوی وای. خو عملاً په خلکو کې سرچپه نظريه منله شوې ده او هغه داسې چې: د دين د اثبات لپاره بايد فزيکي تشریحات وړاندې شي، که د وړاندې کېدو وړ نه وي، مذهب بايد رد او سره کرښه پرې وکښله شي.

د دين او مذهب خلاف همدا قضيه پخپل ذات کې لوی ټکر لري. که له يوې خوا ويل کېږي چې دين د داسې عقايدو ټولگه ده چې انځورل او ساينسي تشریح يې ناممکن کار دی او د همدې باور له مخې دا توقع هم بې ځايه ده چې گواکې خلک دي په ډله بيزه توگه دين ومني. يانې دين دې مازې د شخصي- باور او عقيدې موضوع وبلله شي. خو بل پلو، يو غټ شمېر فلسفه پوهان او ساينسپوهان دعوه کوي چې اوسمهاله کشفونو او ساينسي پرمختگونو مذهبي عقايد په ټوله مانا ناسم ثابت کړي دي ځکه خو ان د شخصي- باور او عقيدې خبره يې هم له منځه وړې ده: مذهب تر تاريخ تېره (ايکسپاير) موضوع ده.

دا دعوه به یا ظاهري وزن لري او یا به یې نه لري خو په حقیقت کې د خپلمنځي تضاد او ټکر نښه ګرځېدلې ده. که فرضاً و منو مذهب یوه داسې موضوع ده چې په اړه یې علمي دلیل نه شي کارېدای، باید دې ټکي ته هم متوجه شو چې که دیني عقاید او مسایل په علمي توګه نه شي ثابتېدای، په علمي توګه باید د رد قابلیت هم ونه لرلای شي.

د ادیانو منکرین نه غواړي چې د سکې دواړه مخه وويني. دوی ته دا خبره هم خوند نه ورکوي چې د مذهب منونکي دي د مذهب ساینسي توجیه وکړي ځکه د دوی په اند مذهب د ساینس او ساینس د مذهب له دایرې بهر دی چې له امله یې د مذهب په اړه ساینسي-تشریح او توجیه بالکل د بحث وړ نه ده.

د دې تضاد او ټکر اصلي لامل دا نه دی چې رښتیا هم د مذهب په اړه د ساینسي توضیح ځینې ډولونه صدق نه کوي بلکې اصلي لامل یې دا دی چې د مذهب مخالفین نه غواړي د کومو اصولو له مخې چې دوی مذهب رد کړی؛ هغه دي د مذهب په ملاتړ کې استعمال شي. ځکه که داسې وشول، دوی مجبور دي چې د مذهب مقبولیت ومني. د دې مثال داسي دي چې په قضاء کې دولتي وکیل د تورن خلاف دلایل وایي خو تورن (ملزم) ته اجازه نه وي چې د ځان دفاع لپاره مدافع وکیل ولري. د سرکاري وکیل شتون څرګندوي چې حکومت دا اصل منلی چې د قضیې د روښانه کېدو په خاطر د وکیل شتون اړین دی خو ملزم ته اجازه نه ورکوي چې له همدې اصل نه په استفادې خپل وکیل ولري. ځکه دولت ډار لري چې که تورن ته د وکیل حق ورکړي، ممکن تورن سپین ثابت شي.

که اصول دا وي چې حقيقت يواځې هغه څه دی چې تجربې او مشاهدې يې مخامخ ثابت کړای شي، بيا نو د مذهب مخالفينو دريځ يواځې هغه وخت صحيح ثابتېدای شي چې دوى د مخامخ مشاهدې پر مټ ثابت کړای شي چې د ديني عقايدو مسایل ناسم او بې بنسټه دي. مثلاً دوى بريالي چې دمخامخ مشاهدې او تجربې په اساس د کائيناتو داخل او بهر ټول وپلټي او بيا ووايي چې مور دا دی دکائيناتو هر داخلي او خارجي کونج وکوت او مالومه مو کړه چې نه خو رب شته، نه يې ملايکې، نه جنت، نه دوزخ او نه... که رښتيا دوى دې خبرې ته زړه ښه کړي، ځان به يې له داسې کس سره په يو کتار کې درولى وي چې په سل مکعب فوټه کوټه کې يوې بلې خواته گرځي او د مامخ مشاهدې پر مټ وايي چې دا دی زه عملاً کوټه کې شاوخوا گورم، په کوټه کې نه د فيلانو درک شته او نه د زمريانو.

مالومه ده چې دوى کله هم د همداسې يو کس دريځ ته نه شي رسېدای. دوى که فرضاً دې کار ته ملا وتړي، نه به پوهېږي چې له کوم ځای يې پيل وکړي. د کار او څېړنې پای خو به پرځای پرېږدو، منېکه پيل يې لا ور مالوم شي چې اخر کار له کوم ټکي پيل شي. نو چې حقيقت دا ډول دی، بيا دا کوم اصل او کومه پوهه ده چې له مخې يې دوى د دين له صحت نه چور لټ انکار کوي؟ هر څه چې وي، د مذهبي مسائلو او عقايدو مخامخ مشاهده نه ده بلکې د يو لړ داسې پېښو مشاهدې دي چې دوى ترې د مذهب پر ناسموالي قياس کوي. مثلاً کله چې په جاذبې وپوهېدل، دوى وويل چې د کائيناتو سمبالونکى رب نه دی بلکې خپل منځي جاذبه يې سمبالوي. دوى دلته په حقيقت کې د همدې نوي کشف څخه قياس وکړ او ويې ويل

چې رب بايد نه وي موجود. په ورته توگه، هيڅ تليسکوپ د مشاهدې پرمه نتيجتاً دا خبره نه ده رامنځته کړې چې کائيناتو کې رب نشته بلکې د همدې تليسکوپ په وسيله د اجسامو خارجي مشاهدې نه دوي قياس کړی چې که دا او هغه داسې وي، خدای بايد نه وي موجود. په بله وينا، مشاهده او تجربه پخپله د عدم وجود په اړه نه وي بلکې د يوې بلې پېښې په اړه وي چې له مخې يې د عدم وجود قياس موجود شي.

زه وایم چې د دين د رد لپاره د استدلال دا اصول چې نن سبا کارول کېږي، د دين د اثبات لپاره تر ټولو اغېزناکه لاره هم ده. غلطي د استدلال په اصولو کې نه بلکې د همدې اصولو په ناسم انطباق کې ده. که په سمه توگه منطبق شي، نتيجه به يې بالکل پرځت (برعکس) وي. د مذهب په اړه د استدلال څلورم ډول منفي عملي شوی دی په داسې حال کې چې همدغه استدلال د نورو مسائلو په اړه مثبت منل شوی دی. راځئ د همدغه استدلال له منفي څخه مثبت استمال ته لار شو. جالبه ده چې د استدلال همدغه ډول د عضوياتي ارتقاء (اورگانیک ايولوژن) ملا تړلې ده. عضوياتي ارتقاء نن ورځ د علم په ټولو څانگو کې اغېز لری دی او خلگو منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې عضوياتي ارتقاء نه خو د استدلال لومړی ډول ثابتولی شي، نه يې د استدلال دویم ډول او نه هم درېيم بلکې څلورم ډول استدلال نه بايد کار واخيستل شي او عضوياتي ارتقاء يې له مخې وڅېړله شي. په بله وينا، عضوياتي ارتقاء د څلورم ډول استدلال يوه فرضيه ده.

خو بیا هم عضویاتي ارتقاء د ننۍ نړۍ لپاره یو ساینسي-حقیقت دی. ان دا هم ویل کېږي چې له جاهلو، خرافاتیانو او متعصبو پرته؛ د عضویاتي ارتقاء حقیقت ټولو نورو کسانو منلی او قبول کړی دی.

ماډرن پاکيټ لایبرري (نیویارک) تر (man and the universe) نوم لاندې د کتابونو لړۍ خپره کړې ده. په پنځمه گڼه کتاب کې یې د چارلس ډاروین د (origin of species) کتاب تاریخ جوړونکی بللی او په اړه یې لیکلي:

"انسان چې د خپل نسب او شجرې مالومولو په پار د تاریخ په اوږدو کې کومې هڅې کړې دي، هیڅ یوه نظریه یې له دومره زیات دیني مخالفت سره نه ده مخ شوې لکه د طبیعي انتخاب (natural selection) نظریه او هیڅ نظریې دومره زیات ساینسي تصدیق نه دی خپل کړی لکه د طبیعي انتخاب هغې."^۳

یو بل مشهور امریکایي عالم سمپسن (G.G. Simpson) لیکي:

"ډاروین د تاریخ له غوره شخصیتونو څخه یو دی. ده د انساني علم د پرمختگ لپاره ارزښتناک کار وکړ. د عضویاتي ارتقاء هڅه یې د ساینسي څېړنو په پار رامنځته کړې فرضیه نه بلکې په وروستی او مکمله بڼه یو ساینسي حقیقت ثابته کړه."^۴

بناغلی مندر A.E. Mander لیکي:

^۳ Philosophers of Science, P. ۲۴۴

^۴ Meaning of Evolution (N.Y. ۱۹۰۱) P. ۱۲۷.

"دا نظریه چې انسان او نور ژوي له اوږده وخت بدلونونو او پرمختگونو وروسته خپل اوسني شکل ته ارتقاء کړې ده، اوس په ملاتړ کې دومره دلایل لري چې تقریبي یقین ته رسېدلې ده."^۵

لل (R.S. Lull) لیکي:

"له ډاروین را وروسته، د ارتقاء نظریې عامه قبولیت ورځ تر بلې ډېرېږي، ان تر دې چې نن ورځ د پوهانو او مفکرینو سره په دې اړه هیڅ شک نه شته چې ګواکې همدغه یواځینې منطقي لاره ده چې په مرسته یې د پیدایښت موضوع خپرلې او پوهولې شو."^۶

ټول ساینسپوهان او مالومات لرونکي خلک نن ورځ د ارتقاء حقیقت مني؛ دا که د جماداتو ارتقاء ده او یا د حیواناتو: دا چې ځمکه په خورا ساده ډول رامنځته شوه او بیا د خورا زیات مهال په اوږدو کې پر ځمکه ژوند مساعد شو. وروسته د تدریجي دوام لرونکې پروسې په ترڅ کې د حیواناتو او نباتاتو ټول حیرانونکي ډولونه، چې نن ورځ یې په سر سترگو لیدلې شو، رامنځته شول. (۸۳ پاڼه)

فکر وکړئ چې ارتقا نظریه څومره مقبولیت لري؟ لل (Lull) په خپل ۷۰۰ پاڼې لرونکي کتاب کې پر تخليقي تصور (سپشل کرېشن) یوه پاڼه او څو لیکې غږېدلې خو د کتاب ټولو نورې پاڼې یوې د عضویاتي ارتقاء نظریې ته ډالۍ کړې دي. د ۱۹۵۸ انسایکلوپېډیا بریتانیکا د تخلیق په اړه د پاڼې څلورمه برخه ځانگړې کړې ده. خو د

^۵ Clearer Thinking, P. ۱۱۳

^۶ Organic Evolution, P. ۱۰

عضویاتي ارتقاء د عنوان په اړه یې څوارلس پانې رنګولې دي او لیکلي یې دي چې د ژوند ارتقاء په یوه حقیقت بدله شوې ده او له ډاروین وروسته یې د ساینسپوهانو او مالومات لرونکو کسانو ترمنځ ټولیز منښت (General Acceptance) خپل کړی دی.

پوښتنه دا ده چې د کومو دلیلونو له مخې اوسنیو ساینسپوهانو د عضویاتي ارتقاء نظریه د حقیقت په توګه منلې ده؟ د لنډو خبرو په ترڅ کې به د دوی د دلایلو جاج واخلیم:

۱. د ژویو مطالعه څرګندوي چې په حیواناتو کې اعلا او ادنا دواړه ډوله شته. داسې حیوانات هم شته چې یو حجروي دي او داسې حیوانات هم شته چې میلیونونه او بیلینونه جرې لري. په ورته توګه، د صلاحیتونو او قابلیتونو له مخې هم په حیواناتو کې اعلا او ادنا ډولونه شته.

۲. د ځمکې په قشرونو کې د لرغونو زمانو د ژویو پاتي شوني (Fossil) تر اوسه موجود دي. که تر مطالعې لاندې ونیول شي، مالومېږي چې د وخت او مهال په اعتبار د دوی تر منځ یو ډول ارتقايي ترتیب موجود دی. د ژویو د بیلینونو کلونو پخواني پاتي شوني څرګندوي چې د دوی نوعې په لومړیو کې په خورا ساده بڼه موجودې وي، ورو-ورو یې ارتقاء کړې او نور نسبتاً پېچلې حالتونو ته تبدیل شوي دي. مطلب دا کېږي چې د ژویو ټولې نوعې په یوخت کې نه دي موجودې شوې بلکې په لومړیو کې ساده نوعې رامنځته شوې دي او همدغو ساده نوعو نورو پېچلو ډولونو ته ارتقاء کړې ده.

۳. بل ارزښتناک ټکی دا دی چې د مختلفو حیواناتو نوعې سره له دې چې سره مختلفې دي خو د را وروستو ژویو په بیولوژیکي او

جسماني نظام کې زیات ورته والی لیدل کېږي. مثلاً مرغی. ماهي ته ورته ده، د آس سکلیټ د انسان د سکلیټ په څېر دی او نور. دې پایلې ته رسېږو چې ټول حیوانات په یوه کورنۍ سره گډه پېری او بالاخره لومړنی جد یې یو دی.

۴. څنگه له یوې نوعې بله پیدا کېږي؟ راځې یوه پېښه وڅېړو: د یو حیوان پچیان ټول یو ډول نه وي بلکې یو له بل نه یو لږ جوړښتي توپيرونه لري. دا توپيرونه د دوئ په نسلونو کې لا پسې زیاتېږي تر دې چې لکونه نسلونه وروسته د یوې لنډې غاړې لرونکې وزې لور ممکن په زرافه بدله شي. د دې مسئلې اهمیت دومره زیات دی چې د انیمل بیالوجي اډیټرانو ورته د بدلون انتخاب (Selection of Mutation) اصطلاح وکاروله.

راشئ وگورو چې د ارتقاء نظریې د پلویانو نظریات د استدلال پر کوم ډول تکیه کوي. له لږ پام وروسته پوهېږو چې د استدلال څلورم ډول کارول شوی دی. په بله وینا د دوئ د هېڅ یوې دعوي اثرات مخامخ نه دي مشاهده شوي بلکې ځینې داسې بهرنۍ مشاهدې شوې دي چې له مخې یې دوئ د ارتقاء پر شتون باوري شوي دي.

د ارتقاء پلویان خپلې دعوي په مشاهدې او تجربې نه شي ثابتولی. مثلاً دوئ په لابراتوار کې نه شي ښودلی چې څنگه له بې روحه مادې څخه ژوند پیدا کېږي خو له مخې یې استدلال وشي چې ژوند له بې روحه کائیناتو را پیدا شو. دوئ وايي، څېړنې ښيي چې د ځمکې پر سر ژوند نه ؤ موجود، خو ځمکه موجوده وه. له دې ځایه دوئ فکر کوي چې ژوند له بې روحه کائیناتو را پیدا شو. دا پېښه له مور څخه د ماشوم په زوکړه قیاسوي. په ورته توگه دوئ په هېڅ راز ډول کې نه خو تجربه

کړې او نه یې تجربه کولی شي چې څنگه له یوې وزې نه زرافه رامنځته کېږي. اما دوی د یو ډول نوعې بېلابېل نسلونه چې یو له بل نه توپیر لري په پام کې نیولي او ترې داسې یې فهمولې چې د ارتقاء او بدلون نظریه گواکې پر حقه ده.

په ورته توگه، دا عقیده هم په مخامخ مشاهدهې او تجربې نه شي ثابتېدای چې عقل دې له شعوره رامنځته شوی وي. که فرضاً ومنله شي چې عقل له شعوره انکشاف کړی، دا هم باید ومنله شي چې انسان او حیوانات هم له یوه پښته دي خو انسان ترې ارتقاء کړې ده. دوی په لابراتوار کې نه شي ثابتولی چې څنگه له شعور نه عقل را منځته کېږي خو دا چې د تجربې په مټ دا خبره مالومه شوې چې د ځمکې په لاندنیو لایو کې داسې فوسیلونه شته چې د شعور نښې لري خو د ځمکې د پورتنیو لایو په فوسیلونو کې د عقل نښې موجودې دي. له دې ځایه دوی استنباط کوي چې په لومړیو کې یواځې شعور موجود ؤ خو وروسته وروسته ترې عقل رامنځته شو.

د دې ډول ټولو دلایلو نوعیت دا دی چې د دعوي/فرضيې او دلیل تر منځ اړیکه تجربوي او مشاهداتي نه بلکه قیاسي اړیکه ده. خو بیا هم پر همدې ډول دلایلو استناد شوی او د ارتقاء نظریه یې معاصر انسان ته د یو ډول ساینسي حقیقت په توگه ور پېژندلې ده. گویا معاصر ذهن یواځې هغه موارد د حقایقو په توگه نه دي منلي چې په مخامخ تجربه موندل شوي دي بلکه هغه مواردو ته هم ساینسي-حقایق وايي چې د گڼو نورو پېښو له مشاهدهې څخه پایله اخیستله شوې او پرې

استدلال شوی وي او په اصطلاح (*inferential procedure*) یې طی کړی وي.

زه د ارتقاء نظریې پر رښتینولۍ او دروغولۍ نه غبرېرم، ځکه دلته د ارتقاء نظریه نه بلکې د استدلال پر معیار بحث روان دی. د استدلال هر ډول معیار که وي، ورڅخه ثابتېدونکې خبره ممکن سمه یا ناسمه وڅېږي.

په ساینس کې هره ورځ نوي نظریات راځي او زاړه ردېږي. ان ځینې داسې نظریات هم ردېږي چې د مشاهداتي استدلال له مخې رامنځته شوي وي.

د استدلال یو ډول معقول بلل په دې مانا نه دي چې ورڅخه وړاندې کېدونکې ټولې خبرې دې سمې او کره وي بلکې شونې ده چې کله ناکله یې نتیجه ناسمه هم وڅېږي. خو بیا هم د استدلال معیار تر پوښتنې لاندې نه شي راتلای بلکې همداسې به باقي وي.

Sir Athur Keith چې د ارتقا نظریې کلک پلوی دی، د ارتقا نظریې په اړه وایي چې ارتقاء د عقلیت مذهب (*rationalism*) یوه بنسټیزه عقیده ده. په یوه بله ساینسي انسایکلوپېډیا کې لیکل شوي چې ارتقاء یوه داسې نظریه ده چې اساس یې پر بلامشاهده توضیح (*Explanation without demonstration*) رغول شوی دی.

نو یو داسې څه چې په لاتوار کې یې تجربه ناشونې وي او محض عقیده وي، ولي او څنگه د یو علمي حقیقت په توګه منله شوې ده؟ مندر A.E. Mander دي پوښتنې ته په ځواب کې وایي:

۱. دا نظریه له ټولو معلومو حقیقتونو سره جوړه راغلې.

۲. له دې نظریې پرته پر ډېرو پېښو نه پوهېږو خو د نظریې په مرسته ورته معقوله تشریح موندلی شو.

۳. بله هیڅ داسې نظریه چا نه ده ورکړې چې له واقعاتو سره تر دې نظریې زیات مطابق ولري^۷.

که د استدلال همدا طریقه ومنله شي او په مرسته یې عضویاتي ارتقاء ته د حقیقت خطاب وشي، دې ته هم باید اجازه ورکړله شي چې د استدلال د همدې معیار په مرسته د مذهب ملا وتړله شي. دا چې د دواړو موضوعاتو ترمنځ موازي کړنې موجودې دي، دا به ډېر بېخایه دریځ وي چې د ارتقاء نظریې دې ملا وتړله شي خو مذهب نه دې چورلټ انکار وشي.

د استدلال څلورم معیار په اړه مو زیاتې خبرې وکړې. حاصل یې دا دی چې د دعوي/فرضيې د صحیح ثابتولو لپاره له مخامخ تجربې یا مشاهدې نه گټه نه شي اخیستله کېدای بلکې استنباط (inference) یواځینې لاره وي چې په مرسته یې دعوا/فرضیه توجیه کېدای شي. پوښتنه دا ده چې څنگه باور وکړو چې زموږ استنباط به صحیح وي؟ په دې کې شک نشته چې استنباط کې تېروتنه شونې ده او ممکن ځینې وخت ټول استنباط ناسم وڅېږي، خو بیا هم د استدلال د څلورم معیار صحت تر پوښتنې لاندې نه شي راتلای. ولي؟ ځکه که د ناسم استنباط امکان او شتون د استدلال معیار تر پوښتنې لاندې راوستلی شوی؛ د استدلال لومړی، دویم او درېیم پړاو؛ چې ټول ساینس پرې بناء دی، هم باید ناسم وبولو؛ ځکه هماغلته هم استنباط ناسم ختلی شي.

^۷ Clearer Thinking, P. ۱۱۲

له استثناء پرته، د ساینس ټولو نظریاتو حاصل دا دی چې پخپله نظریات د مشاهدې وړ نه دي بلکې د ځینو خارجي مشاهداتو له امله یو شمېر نظریات منل شوي، نور رد شوي یا بدل شوي دي. د منل شویو نظریاتو په اړه هم ویلی شو چې نظریه او تجربه پخپله منځ کې مخامخ اړیکه نه لري بلکې استنباط سره وصل کېږي دي. مثلاً د ساینسپوهانو دا وینا چې *برېښنا له الکتروني حرکت څخه عبارت ده* داسې نه ده چې دوی د برېښنا مزي کې د کوم زره بین په مرسته الکترونونه د حرکت په حال کې لیدلي دي. دوی مازې تجربه کېږي چې د سویچ په کېکارلو گروپ بلېري. پام وکړئ! مشاهده شوې پېښې (د کروپ بلېدل او...) ټولې بهرنۍ دي او د همدغو بهرنیو پېښو له مشاهدې څخه دوی استنباط کړی دی چې گواکې نو الکترون نومې ذره دې په حرکت کې وي. پایله دا کېږي چې د ساینس ټول نظریات مازې قیاسي مفروضې دي او د ثابتولو لپاره یې یواځې او یواځې د معیار څلورم ډول کارول کېدای شي.

د استدلال د درېیم او څلورم ډول ترمنځ یواځینی توپیر دا دی چې په درېیم ډول کې مشاهده له فرضیې سره مخامخ اړیکه لري خو په څلورم ډول کې مستقیمه اړیکه نه شته بلکې نورې بهرنۍ پېښې مشاهده کېږي او ترې استنباط او فهم اخیستل کېږي. د دوی ترمنځ دا توپیر هله بې ارزښته کېږي چې متوجه شو ان په درېیم ډول کې، که څه هم تجربه او مشاهده زیاته مستقیمه او مخامخ وي، بیا هم تر مشاهدې لاندې پېښه پخپله حقیقت نه بلکې په اصل کې د (حقیقت) څرگندونکې یوه بهرنۍ پېښه ده. دا د تېلفون شمېرې ته ورته موضوع ده. د کس د تېلفون شمېره سره له دې چې د کس اړونده وي خو بیا

هم د تليفون شمېره او كس سره بېل دي. د ساينسپوهانو تجربې او مشاهدې هم همداسې مثال لري؛ پخپله حقيقت نه بلکې د دوي په ذهن کې له حقيقت سره تړاو لرونکی تصوير وي. له دې ځايه ده چې کوم ساينسپوه ويلي: نظريې په دماغ کې موجود انځورونه دي چې يو هره يوه يې يو مالوم قانون يا اصل تشریح کوي.

د سويچ کېکازل او د گروپ بلېدل څرگندوي چې د سويچ او گروپ ترمنځ يوه ځانگړې اړيکه شتون لري خو له دې سره سره پخپله اړيکه بيا هم نامرئی (پټه) پاتېږي. په بله وينا، دا زموږ استنباط دی چې سويچ او گروپ يې سره په اړيکه کې کړی دی. وينو چې د سويچ او گروپ اړيکه يا د الکترونونو جريان که په سترگو نه ليدل کېږي، بيا هم فهمول کېدای او استنباط کېدای شي. خو له دې سره سره دا موضوع بيا هم له بحث څخه نه ده خالي چې ايا رښتيا هم د الکترونو حرکت نظريه په خپل ذات کې يوه حقيقي نظريه ده که نه؟ څنگه چې د تېروتنې امکان يو ساينسپوه له دې نه شي راگرځولی چې ساينسي-نظريې رامنځته او ترې دفاع وکړي صحیح يې ثابتې کړي- په ورته توگه بايد مذهبي اشخاصو ته هم اجازه وي چې د تېروتنې له شتون سره سره نظريات رامنځته او ترې دفاع وکړي.

د برتراند رسل نظریات

د ۱۹۶۶ کال کیسه ده. ما وپتپيله چې د برتراند رسل کتابونه او نظریات به ټول مطالعه کوم. برتراند له ۱۸۷۲ تر ۱۹۷۰ پورې پوره یوه پېړۍ ژوند کړی دی. له ښه مرغه نژدې کتابتون کې مې یې ټول کتابونه پیدا او وپېرل. کور ته چې د رسل د کتابونو له پنډ سره ننوتم، مېرمنه مې حیرانه شوه، راته وې ویل: *اوس به نو ضرور بې لارې کېږي*. حقیقت دا دی چې برتراند رسل د اوسنۍ زمانې تر ټولو وتلی ملحد دی او مطالعه یې دومره پراخه او اغېزناکه ده چې له لوستلو وروسته یې د دې ویره شته چې کوم کس دې سیده تر الحاده ورسوي. د رب شکر ادا کوم چې د برتراند نړۍ ته ننوتم، مطالعه مې کړ او په داسې حال کې ترې را ووتم چې تر پخوا مې ایمان لا زیات ځواکمن شوی ؤ.

د برتراند رسل کار د معاصرو فلسفه پوهانو ترمنځ تر ټولو زیات وتلی او هر اړخیز کار دی. په دې لړ کې یواځې یو بل نوم شته چې مطالعه او کار یې ممکن له رسل سره په یو کتار کې ودرولی شو. دا کس وایت هید Whitehead نومېږي. وایت هید د برتراند هممهاله او ملگری فیلسوف دی. د رسل ژوند څه باندې یوه پېړۍ وخت ونيو؛ په وینا یې، دی ټول عمر د دوو شیانو تحقیق کې مصروف ؤ؛ دا چې "مور" د څومره شیانو په اړه ویلی شو چې پوهېږو او زموږ د علم څومره برخه یقیني او څومره برخه له اشتباه ډکه ده.^۸

^۸ My Philosophical Development, P. ۱۱

همدې دوه پوښتنو ته د ځواب په موخه رسل د ساینس څلور برخې تر مطالعې لاندې ونيوې: فزیک، فزیالوژي، ارواپوهنه، او ریاضیکي منطق (متیټیکل لاجیک)^۹.

له مطالعې وروسته د ده تر ټولو لومړی کار دا ؤ چې شکاکیت یې رد کړ. ده وویل: "تشکیک له نفسیاتي پلوه ناممکن شی دی."^{۱۰}

البته دلته انسان په دوه اړخیزه ستونزه کې راگېرېږي. یو خو دا چې موږ نه پوهېږو او وروستی حق (ultimate truth) زموږ د پوهې ساحه کې نشته. اوس نو چې نه پوهېږو، ژوند به څه ډول پر مخ بیاو؟ دویم دا چې که د ژوند په رازونو سر خلاصول غواړو، دې لاره کې دومره ستونزې دي چې بریالیتوب ته رسېدل زموږ د وس خبره نه ده.

له ډېرو پخوا زمانو څخه فلسفې زیاتې غورې کولې خو په عمل کې یې حاصل د نورو علومو په پرتله خورا کم دی.

رسل په خپله یوه سلیزه ژوند کې څه خاصه فلسفه نه ده رغولې. پروفیسور الن ووډ په دې هکله وایي: برتراند رسل یو داسې فیلسوف دی چې پخپله هیڅ راز فلسفه نه لري.

منطق او ریاضي د حقیقت ترلاسه کولو او پرې د پوهېدلو وسیله ده؛ خو رسل یې په اړه وایي:

"منطق او ریاضي پخپله کتاب نه، بلکې د طبیعت د کتاب الفبا دی."^{۱۱}

^۹ Ibid. p.۱۶.

^{۱۱} Human Knowledge, p.۹.

د رسل په اند علم په دوه ډوله دی: د شیانو پوهه او د حقیقتونو پوهه.^{۱۲} د شیانو پوهې ته د حس-وړ پېښو علم هم ویل کېدای شي. خو د حس-وړ پېښو هاخوا نور هم زیاتې داسې پېښې او حقایق شته چې حس کېدای نه شي. د ده په اند د دویمې وېشنې (کتګورۍ) په اړه مالومات په حس (لیدلو، لمس کولو او...) نه شي ترلاسه کېدای بلکې باید په اړه یې مالومات له نورو بهرنیو پېښو څخه د استنباط او قیاس په مرسته ترلاسه شي. د رسل په وینا: "صحیح او کره استنباط ممکن دی، خو باید ساینسي استنباط وي."^{۱۳}

رسل وایي، ټول هغه شیان چې موږ یې مخامخ مشاهده او تجربه کولی شو، باید ورته شمېر و اعداد (Data) ووايو. ډاټا موږ په تجربوي حواسو (سمعي، بصري او لمسي) مالومولی شو خو د کائیناتو په اړه زموږ ساینسي تصور د تجربوي حواسو په مرسته نه شو مالومولی بلکې د کائیناتو په اړه زموږ ساینسي تصور په ټوله مانا یوه استنباطي نړۍ ده او بس. دی وایي: "د خلکو تصورات د هغوئ دماغونو کې دي، په بهرنۍ نړۍ کې یې تصورات هیڅ راز شتون نه لري."^{۱۴}

له پراخې مطالعې وروسته دی بالاخره دې نتیجې ته ورسېد چې (تجربې) ته له حده زیات اهمیت ورکړل شوی دی. ده وویل چې خلک باید پوی شي چې تجربیت د فلسفې په توګه خپل محدودیتونه

^{۱۲} *Our Knowledge of the External World.*
p. ۱۳.

^{۱۳} *My Philosophical Development.* p. ۲۷۷.

^{۱۴} *The Problems of Philosophy,* p. ۴۶

^{۱۵} *My Philosophical Development,* p. ۴۶.

لري ۱۵. رسل زیاتوي: "زما په باور نژدې ټولو فلسفه پوهانو په دې اړه تېروتنه کړې چې په تجربه څه ثابتېدای او څه نه شي ثابتېدای."^{۱۶}

برتراند رسل بل ځای لیکي:

"له بده مرغه نظریاتي فزیک اوس هغه د اولسمې پېړۍ پخوانی فزیک نه دی او نظریاتو کې یې هغه پخوانی یقین او خوند نه دی پاتې. نیوټن څلور بنسټیز مفاهیم تشریح کړل: وخت، ځای، قوه، او ماده. اوسمهالو فزیکپوهانو واره مفاهیم گونبې ته کړي دي. د نیوټن لپاره وخت او ځای دوه بېل مفاهیم ول خو اوس وخت کې ورته ځای-وخت (Space-time) ویل کېږي چې ځانگړی لویوالی نه لري بلکې محض د اړیکو یو نظام دی او بس. مادي هم خپل نوبت تېر کړ او په یو شمېر پېښو ووېشل شوه. قوه هم باید بدله شوې وای ځکه خو یې د انرژۍ نوم خپل کړ. انرژي پخپله یو داسی شی ده چې تصور یې مشکل کار دی. په فلسفې کې چې یې علت (Cause) باله او فزیکپوهانو ورته د قوې نوم کاراوه، هغه هم وشورېد او زور شو. دومره زور چې د ورکېدا دعوه یې نه کوم خو لږ تر لږه دومره ویلی شم چې هغه پخوانی مزه یې نه ده پاتې."^{۱۷}

دی وایي، زما د ټول عمر د څېړنو حاصل دا دی چې هغه استنباطونه هم صحیح دي چې مخامخ نه شي مشاهده کېدای (۲۰۴ پاڼه). دی زیاتوي چې که له ورته استنباطونو انکار وکړو، د ساینس ټول نظام او ان د انسانانو ورځنی ژوند به وسره په ټپه ودرېږي. د رسل

^{۱۵} My Philosophical Development, p. ۱۹۱

^{۱۶} My Philosophical Development, p. ۱۹۴

^{۱۷} Ibid., p. ۲۰.

په اند ساینس په دوو، حقیقي او اعتقادي برخو وېشل شوی دی. نوموړی زیاتوي چې ساینسي پرمختګ د اعتقادياتو برخه ورځ تر بلې زیاتوي. د ساینس ځینې برخې د مشاهدې وړ حقایق دي او پاتې برخې یې استنباط شوې دي او مخامخ د مشاهدې قابلیت نه لري. دی ځکه پایله اخلي چې ټولیز تردید (شکاکیت) نه خو قبلېدای شي او نه ردېدای^{۱۸}.

دی وايي چې د حس کېدو وړ حقایق او د ساینس نوره حقیقي برخه دې د فلسفوي څېړنو لپاره د لومړنیو مالوماتو یا ډاټا په بڼه وکاروله شي، ځکه سره له دې چې دوی سل په سلو کې دقیق نه دي خو بیا یې هم کره توب د فلسفې لپاره تر بل هرڅه زیات دی^{۱۹}.

دلته به د رسل ځینې هغه خبرې اقتباس کړم چې زما په اند د ده د فکر ټولیز انځور وړاندې کولی شي:

دا هیڅکله نه ده فهمول شوې چې د نظري فزیک (theoretical physics) مالومات تر کومه حده مجرد (abstract) دي. په اصل کې نظري فزیک یو لړ معادلې او فورمولونه وړاندې کوي چې په وسیله یې د پېښو منطقي قالب بیانېدای شي. خو د پېښو باطني حالت ټول وخت نامالوم پاتې وي. په نظري طبیعاتو کې هیڅ داسې شی نشته چې موږ ته د پېښو د باطني حالت په اړه مالومات راکړای شي. فزیک له یولړ معادلو او د هغو د متحولاتو له قیمتونو پرته بل هیڅ نه شي

^{۱۸} Ibid., p. 17.

^{۱۹} Ibid., p. 206.

راکولی. خو دا چې متحول څه شی دی او چېرې تحول کوي، په دې اړه فزیک بې ځوابه دی.

رسل د خپل کتاب (my philosophical development) د non-demonstrable inference باب په دې ټکو پای ته رسوي:

... there is no such claim to certainty as has too often and too uselessly, been made by rash philosophers. (p.۲۰۷)

ژباړه: پوخ باور او سوچه حقیقت ته د رسېدو هیڅ راز دعوه شتون نه لري خو بیا هم سرسري فیلسوفانو ډېری وخت ورته دعوې کړې دي.

له دې مطالعې سره سم رسل ته یواځې دوې لارې پاتېږي: یا به تشکیک ته پناه وړي او یا به د دین رېښتینولي مني. څنگه چې مور د مفاهیمو/حقیقتونو په ظاهري جوړښت خبرېدای شو خو له باطنه یې ځان په پوره مانا نه شو خبرولی، همدا لامل دی چې انسان ته دوې لارې پاتېږي؛ یا به وایي چې تر هغو هیڅ شی نه شي منلی چې په اړه یې ټول مالومات په مخامخ توګه ترلاسه کړي. له بلې خوا پوهېږو چې تر دمګړۍ داسې هیڅ امکان نشته چې د مفاهیمو او حقیقتونو له باطنه دې ټول مالومات ترلاسه شي. ځکه خو همداسې یو کس ته یواځینې بله لاره دا ده چې له هرڅه انکار وکړي. خو رسل دا دريځ نه مني او وایي: له ظاهري جوړښت و بڼې څخه د شیانو او مفاهیمو د باطن په اړه استنباط شوي باورونه هم په پوره توګه د منلو وړ دي. له دې وینا سره سم رسل د دین دایرې ته خورا نژدې تللی دی، ځکه دین هم وایي چې انسان په خپلو محدودو حواسو د حقیقت پوره درک نه شي کولی

خو په څرگندو كائيناتو كې چې كوم شيان ويني، ترې قياس كولى شي چې تر شا يې كوم حقيقت ارومرو پټ دى. مگر حيرانوونكې خبره دا ده چې د رسل په څېر ذهين شخص نه خو تشكيك مني او نه دين. دا يې له ياده ايستلې چې په دې ډول د خپلو منل شويو اصولو له مخې د يو څرگند تضاد ښكار دى. رسل په څرگنده مني چې يوه داسې عقیده هم صحت لرلى شي چې مخامخ تجربه يې نه وي شوې. دى د ځمكې لرغونى تاريخ او د فلقياتو ليرې پرتو برخو په اړه استنباط شوي مالومات د ورته عقايد د بېلگو په توگه يادوي. دى وايي:

I commit myself to the view that there are valid processes of inference from events to other events...More particularly, from events of which I am aware without inference to events of which I have no such awareness. (p. ۱۰)

زه د استنباط داسې معقولې طريقې منم چې په وسيله يې له ځينو پېښو د ځيني نورو استنباط كېداى شي. يانې له هغو پېښو څخه چې زه يې په اړه مخامخ خبرتيا لرم، د هغو پېښو په اړه استنباط كولى شم چې زه يې په اړه هيڅ مالومات نه لرم.

رسل همدا خبره بل ځاى په دې ټكو كې كړې ده:

I do think that there are forms of probable inference which must be accepted although they cannot be proved by experience. (p. ۱۳۲)

زه منم چې د استنباط ځینې داسې معقولې طریقې هم شته چې ترې ثابتېدونکې خبره به پرته له دې منو چې په تجربه یې ثابته کړو.

له دې څرگند اعتراف سره سم لږ تر لږه د رسل په اند دین د یو داسې شي اعتبار نه لري چې په دلیل نه شي ثابتېدای ځکه دی چې دلته د جایز استدلال کوم معیار مني دا عین د استدلال هماغه معیار دی چې په وسیله یې د دین رشتینولي ثابتېږي.

د لا حیرانتیا خبره دا ده چې رسل په غیر مستقیم ډول منلې ده چې د دین په ملاتړ کې داسې استنباطي دلایل هم شته چې دی یې ساینسي استنباط گڼي خو له دې سره سره نوموړی د ډېرو سرسري لاملونو په یادولو هغه دلایل ردوي.

دلته زه د برتراند رسل له کتاب زه ولي عیسوي نه یم څخه یو اقتباس نقلوم:

"د نړۍ ټول لوی دینونه: بوداییزم، هندوییزم، عیسویت، اسلام او کمونیزم. ټول هم ناسم گڼم او هم تاوانی... سمه ده چې متقدمینو ځینې دلایل رامنځته کړي او په اړه یې ویل کېږي چې منطقي دلایل دي چې د الله وجود پرې ثابتېږي. دا او دې ته ورته نور دلایل سترو فیلسفانو منلي دي. مگر هغه منطق چې د دې دودیزو دلایلو بنسټ پرې ولاړ دی، د ارستو لرغوني منطق دی چې اوس له څو دینپالو پرته، ټولو منطق پوهانو رد کړي دي. رسل تر دې وروسته لیکي: په دې دلایلو کې دکائناتو د نظم دلیل یوڅه منطقي دی، خو ډاروین دا دلیل هم بې اساسه ثابت کړ."

د دې اقتباس تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د کائیناتو د نظم دلیل رسل په منطقي ډول یو جایز دلیل بللی خو په اصولي ډول د هغه د منطقي معقلویت په منلو د رسل وینا ده چې ډاروینیزم یې استدلالی ارزښت بېخي له منځه وړی او یا یې لږ تر لږه د هغه اهمیت بېخي کم کړی دی. مور غواړو د رسل پر دې وینا لږ تفصیلي رڼا واچوو.

د رسل وینا ده چې دین په کائیناتو کې د یو نظم (ډیزان) دعوه کوي او دا نظم د دې خبرې ثبوت دی چې تر شا یې یوه شعوري هستي شته. که داسې نه وای نو کائینات به د بې ترتیبه انبار په څېر وای.

د رسل په اند دا دلیل د اصولو له مخې سم دی خو دی وایي چې ډاروین د حیاتي اثارو د مطالعې په وسیله ثابته کړې چې پر ځمکه د ژوند بېلابېل منظم او مانا درلودونکي ډولونه په حقیقت کې د میلیونونو کلونو مادي بدلونونو په پایله کې رامنځته شوي. د بېلګې په توګه زرافه هیچا نه ده پنځولې بلکې د وزې په څېر یو حیوان تر اوږد فطري عمل وروسته پخپله د اوږدې غاړې لرونکی شکل خپل کړی دی.

دلته زه پر ډاروینیزم تفصیلي خبرې نه کوم البته دومره وایم چې رسل د دې استدلال اصولي معقلویت منلی خو بیا یې د ډېر کمزوري لامل پر بنسټ رد کړی دی.

لومړۍ خبره دا ده چې ډاروینیزم د تیورې په توګه لا هم نه ده ثابته شوې. په دې سره یواځې دومره ثابتېږي چې د ژوند بېلابېل ډولونه پر یوه وخت نه دي رامنځته شوي بلکې په بېلابېلو وختونو کې پنځېدلي دي او هغه یو ځانګړی زماني ترتیب دی. یانې د ژوند ساده ډولونه

لومړی او پېچلي وروسته رامنځته شوي. مگر دا خبره تر اوسه هم په يقيني ډول ثابته نه ده چې ډېر پېچلي او حیرانونکي ډولونه په حقيقت کې د ژوند د لرغونو ساده ډولونو پرمختللي شکلونه دي چې د مادي عمل په نتیجه کې پخپله له هغوی راپیدا شوي او ترې ارتقاء یې کړې ده. لومړۍ خبره يقیناً له مشاهدې څخه اخیستل شوې مگر دویمه خبره په قطعي ډول د ارتقاء پوهانو خپله نظریه ده چې بنسټ یې يقیناً نه خو مشاهده ده او نه تجربه. دا په داسې حال کې چې د رسل د خبرې انداز د ارتقاء تیورې پر مشاهداتي اساساتو فرض کړې ده او همدلته ده چې ده لویه تېروتنه کړې.

د ارتقاء د تیورې همدا ضعف پخپله ارتقاء پلوه پوهان هم مني. د بېلگې په توګه بناغلي ارتکېت ویلي:

له همدې امله د ارتقاء مسئله پر دوو برخو وېشل شوې ده: یوه د ارتقاء نظریه او بله د ارتقاء لامل. ویل کېږي د ارتقاء نظریه يقيني ده مگر لامل یې لا هم جوت نه دی. یانې یوه برخه د ارتقاء نظریه ده چې څنګه ژونديو موجوداتو له ابتدایي حالتونو ارتقاء کړې او بل د ارتقاء لامل دی. په بله وینا دا چې ولي ارتقاء وشوه. پوښتنه دا ده، خو چې اسباب مالوم نه وي، یوه نظریه ولي يقيني وبلله شي. ګواکې د ارتقاء نظریه یوه داسې تیورې ده چې دلیل یې لا هم موندل شوی نه دی خو له دې سره سره د ارتقاء خوبونکو پوهانو له خوا د یوې ثابتې نظریې په ډول منله شوې ده.

اوس نو دا دعوه چې ګواکې همدې بې اساسې نظریې د دین بنسټونه لږزولي، خورا منځتشي او غیر معقوله اېسي.

دويمه مهمه خبره دا ده چې، که فرضاً د ارتقاء تيوري ثابته هم شي او دا ومنله شي چې گواکې ژوندي موجودات له ابتدايي حالتونو پېچلو هغو ته تللي، هم رسل او لاره تلونکې يې نه شي کولی چې له مخې يې دين رد کړي. ځکه بيا به نو اول دا خبره فرض کېږي چې د الله د خلقت طريقه دا نه ده چې له اوږدې مرحلې وروسته دې يو شي ته وجود ورکړي. خو په حقيقت کې دا مفروضه سراسر ناسمه ده. په اصل کې هغوی چې له ارتقاء اغېزمن دي، د همدې ناسمې مفروضې له مخې ورته د تخليق نظريه ناسمه ايسېدلې ده.

سره له دې چې له ماشوم څخه په څلوېښت کلنۍ کې انسان او له نيالگۍ څخه په نيمه او يا يوه پېړۍ کې ونه جوړېږي خو بيا هم د الله د خلقت په اړه د انسان عقیده زيانمنه نه شوه. د الله پر کامل قدرت د باور لپاره ده هيڅکله اړينه ونه بلله چې نيالگۍ او ماشوم دي په يو ځل پوره ونه او بشپړ انسان شي. همدارنگه، که په راتلونکې کې يوه څېړنه ثابته کړي چې د ژوند اثار په يو ځل نړۍ ته نه دي راغللي بلکې تر اوږده ارتقايي عمل وروسته رامنځته شوي دي نو په دې سره به ولي دين ته د بياکتنې او يا د هغه د نه منلو پوښتنه رامنځته شي؟.

وروستی خبره

زما په اند د برتراند رسل تېر بیان د یو ملحد له خولې پخپله د دین پر اصولي صداقت اعتراف دی، ځکه دی مني چې کائینات ډیزاین شوی دي او دا پخپل وار د دې ټکي پر منلو دلالت کوي چې د ډیزاین شویو کائینات لپاره باید ډیزان کوونکی ځواک هم ومنل شي. رسل د یادې خبرې د رد لپاره پر ډاروینیزم تکیه کوي او په دې توگه خپله مقدمه د یو کمزوري بنیاد له مخې پخپله ردوي. حقیقت دا دی چې د ډیزاین شتون یو منل شوی ټکی دی خو ډاروینیزم د اثبات پرخوا هم نه دی ورغلی. پایله دا کېږي چې د ډیزاین شتون یو منل شوی حقیقت دی چې له مخې یې د ډیزاین کوونکی شتون هم ثابتېږي. ډاروینیزم د دې وړ نه دی چې له مخې دې یې کوم رسل یاد دلیل رد کړای شي.

د کائناتو ماشینې (مېخانیکې) تعبیر

په اتلسمه او نولسمه پېړۍ کې ملحد مفکرینو ته هله موکه په لاس ورغله چې ساینسپوهانو په کائیناتو کې د علت او معلول (Cause and Effect) نظام د شتون خبره وکړه. دوی وویل چې د علت او معلول د نظام شتون ثابتوي چې رب نشته او دا پخپله د خدای ساینسي-بدیل دی. سره له دې چې ساینسپوهانو کله هم داسې خبره ونه کړه؛ مثلاً نیوټن به ویل چې رب د اسبابو او عللو له مخې په کائیناتو کې خپله اراده تمثیلوي. خو هغوی ته چې د نوي ساینسي موندنو په رڼا کې یې فلسفه تشکیلوله، د علت او معلول په نظام کې د الحاد ثبوت ښکاره شو.

د علت او معلول نظریې له منځته راتگ سره د کائیناتو د میخانیکې تعبیر نظریه هم رامنځته شوه. د همدې نظریې له مخې استدلال وشو چې په کائیناتو کې ټولې پېښې پرته له کومې بهرنۍ مداخلې څخه د مادي اسبابو او علتونو له مخې رامنځته کېږي او دا چې ټول کائینات د علت او معلول د یوې مسلسلې لړۍ څخه جوړ شوي دي.

۱۸۷۴ کال کې د یوې چاپېدونکې انسایکلوپېډیا مالومات په دې ډول دي:

”فلسفه پوهان، کیمیاپوهان، فزیک پوهان او بیولوژي پوهان باوري دي چې له یوه ځانگړي علت څخه تل یو ډول نتیجه را منځته کېږي. د یوه مثال مفهوم به بل هر ځای چې عین علت واقع شي، تکرارېږي. له دې ځایه ده چې په طبیعي علومو کې د تعلیل قانون (Law of

Causation) په اړه هیڅ راز اختلاف نه دی پاتې شوی. یواځې مابعدالطبیعیات (میتافیزیکس) په برخه کې په دې اړه اختلاف موجود دی.^{۲۰}

خو د دې مفکرینو خوشالي زیات وخت دوام ونه کړ. د شلمې پېړۍ پیل کې ساینس له یو لړ داسې مسئلو سره مخ شو چې میخانیکي تعبیر یې په هیڅ ډول نه شوای کېدای. د بېلګې په توګه، ساینسپوهانو ومونده چې د رادیم زرې الکترونونه تر فطري عمل لاندې په پرله پسې توګه ماتېږي. په دې اړه زیاتې تجربې وشوې خو ان نن هم نه ده مالومه چې د رادیم د رادیو اکتیف د خاصیت علت څه شی دی. په بل عبارت، ولې د رادیم د کومې ټوټې د اتوم له مدار څخه یو ځانګړی الکترون ازادېږي؟ یادې پوښتنې ته ساینس تر نن ورځې ځواب نه دی موندلی. په ورته توګه، ساینسپوهانو ان نن هم نه ده موندلې چې ولې میقناتیس د ځان خواته د اوسپنې ټوټې کش کاري. په دې اړه یو ساینسپوه وایي: رښتیا خبره دا ده چې مورنن هم نه پوهېږو چې ولې د میقناتیس خواته د اوسپنې ټوټې جذبېږي؛ ممکن میقناتیس ته به د رب له لورې همدا امر او دنده ورکړله شوې وي.

خبره یواځې تر رادیوم او میقناتیس نه ده محدوده. پراخو مطالعو موندلې، پخوا چې به ځینې خبرې د یو شمېر پېښو لپاره سبب بللې کېدې، په اصل کې د اصلي پېښې سطحې مطالعه وه. حقیقت دا دی

^{۲۰} Chamber, s Encyclopedia (۱۸۷۴) v. ۲, p. ۶۰۱

چې موږ د هیڅ پېښې په اړه دقیقاً نه پوهېږو چې ولې داسې کېږي. موږ په دې هم نه یو خبر: د شپې چې ویده شو، ولې خوب راځي.

له اړده تامل وروسته، نن ورځ د ساینس نړۍ منلې ده چې د تعلیل قانون په هغه مانا مطلق حقیقت نه دی، ځنګه چې په نولسمه پېړۍ کې خلکو فرض کړی ؤ. د علم مساپر له اوږده واټن وهلو وروسته بیرته هماغه ټکی ته رسېدلی، چې ترې حرکت یې کړی ؤ او هغه دا چې د کائناتو نظام مازې په اټکلي توګه رامنځته شوی او د کوم علت و تعلیل د قانون لاندې چلېدونکی نظام نه دی بلکې تر شا یې یو شعورې ذهن شتون لري او د هغه په اراده چلېږي. د ساینس همدغه شاته ستنېدنه پخپله د دین تر ټولو لوی ثبوت دی.

په تېرو پنځوسو (۵۰) کلونو کې په دې اړه زیات شمېر کتابونه لېکل شوي دي خو د تعلیل اصولو په اړه راروان ډېري اخځونه د سر جیمز جینز کتاب له اسرارو ډک کائنات (mysterious universe) څخه اخیستل شوي دي.

پر کائناتو د غور کولو په مهال تر ټولو لومړۍ پوښته چې ذهن ته راځي، دا ده چې د دې پراخ لمنو کائناتو جوړونکی او سمبالونکی څوک دی. په پخوا زمانو کې د خلکو گروهه دا وه چې د کائناتو سمبالونکی یو نه بلکې زیات شمېر پټ ځواکونه دي. یانې زیات شمېر واره خدایان دي چې د یو لوی خدای تر امر لاندې کار کوي او کائنات سمبالوي. ان نن ورځ هم زیات شمېر خلک او ټولني همدا نظریه لري. خو په علمي نړۍ کې خبره بدله ده. د علم نړۍ دې نظریې ته شا کړې ده او په حقیقت کې اوس یاده نظریه ژوندۍ نه بلکې

مېژواندې او بې ارزښته شوې ده. د اوسمهالې نړۍ هغه شمېر خلکو چې ځان ته روڼ اندي، پوه او معاصر وایي؛ د شرک پر ځای الحاد ته مخه کړې ده. د دوی په باور د نړۍ هست کوونکې ځواک شعوري نه دی بلکې دا کائنات په اټکلي توګه رامنځته شوي دي. د دوی په باور، کله چې یوه پېښه رامنځته کېږي، له امله یې نورې پېښې پخپله زېږي او د اسبابو او واقعاتو یوه اوږده لړۍ پیل کېږي. همدا د اسبابو لړۍ ده چې کائنات یې په خوځښت راوستي دي. د دې نظریې بنسټ پر دوه شیانو رغېدلي: اټکل/اتفاق او د تعلیل قانون (law of causation).

د دې نظریې له مخې له نن څخه شاوخوا شل بیلونه کاله پخوا کائناتو شتون نه درلود. نه خو ستوري ول او نه سیارې، خو بیا هم په خلا کې ماده موجوده وه. ماده په نسبتي او جامد حالت نه وه بلکې شیندل شوې زړې پروتونونه او الکترونونه ول. هغه مهال ماده بې حرکت او په خلا کې په برابر ډول وېشله شوې وه. کواکبې د بې سارې وړو-وړو زرو یوه داسې بې خوښته ورېځ وه چې د بشپړ تعادل په لرلو یې ټوله خلا ډکه کړې وه. د ریاضي له لید څخه، دا یو داسې تعادل ؤ چې د هیڅ راز خلل او مزاحمت زغم یې نه درلود. ان که یوه زره هم له مزاحمت و خلل سره مخ شوې وای، دې خلل باید نه یواځې ټول جوړښت اغېزمن کړی وای بلکې په پرله پسې ډول باید خلل مخ پر زیاتېدا تللی وای. که لومړی خلل و منو، ورپسې ټولې پېښې د ریاضي د علم له مخې پخپله ثابتېږي. مفکرینو د دې خلل تشبیه داسې وکړه لکه یو څوک چې ولاړو اوبو ته لاس ور وړي او ویې خوځوي. خو د کائناتو له سکون ډکه فضاء کې خلل او خوځښت خشي او چا منځته راوړ؛ په دې اړه هیڅ هم نه دي مالوم. څه چې سر پرې خلاصېږي دا

دې چې د کائناتو له سکون ډکه غبر کې خلل واقع او په زیاتېدو شو، پایله یې دا شوه چې ماده په بېلابېلو برخو کې سره جمع شوه. همدا جمع شوې مادې بېلابېل رنگونه خپل کړل چې نن ورته یا خو سیارې وایو، یا ستوري او یا هم کهکشانونه.

دا د کائناتو د منځته راتگ په اړه د ساینس یوه تشریح ده. حقیقت دا دی چې دا دومره کمزورې او خوارخواکې تشریح ده چې پخپله د ساینسپوهانو زړه ته یې هم لاره نه ده پیدا کړې. که څیر شو، تشریح دا مني چې مالومه نه ده چا د کائناتو له سکون ډکه غبر کې خلل واقع او خوبت منځته راوړ. خو بیا هم د تشریح مننونکي دعوه لري چې دې نظریې مالومه کړې چې د کائناتو لومړنی محرک بل څوک نه بلکې اټکل/اتفاق دی. پوښتنه دا ده چې که کائنات غیر محرکه ماده وه او له دې ها خوا بل هېڅ هم شتون نه درلود، بیا نو دا عجیب و غریب اتفاق چې ټول کائنات یې محرک کړل چا او څشي-منځته راوړ. ځکه د دې عجیب و غریب اتفاق اسباب نه خو په ماده کې دننه موجود ول او نه له مادې بهر، بیا نو دا اتفاق څنگه او ولې رامنځته شو؟ د دې نظریې تر ټولو لوی او په زړه پورې ټکر دا دی چې د نظریې له مخې د هرې پېښې د منځته راتگ لپاره باید ترې مخکې یوه بله واقعه موجوده وي چې د ورپسې واقعي د منځته راتگ لامل یا سبب وگرځي. خو د دې توجیې لومړنی ارزښتناکه واقعه یوه داسې پېښه ده چې ترې وړاندې نه خو واقعه مالومه ده او نه لامل. همدا بې بنسټه مفروضه ده چې ورباندې د کائناتو د اټکلي/اتفاقي منځته راتگ نظریې ټول بې مانا جوړښت رغېدلی.

راځئ د څو شېبو لپاره د کائناتو د منځته راتګ اتفاقي/اتکلي نظریه ومانو: ایا ضرور وه چې د پېښو لړۍ دې همدا لوری خپل کړي چې دوی پرې برابرې شوې؟ ایا له دې پرته بل څه نه ول ممکن؟ ایا د دې امکان شتون نه درلود چې ستوري دې پخپل منځ کې له ټکر وروسته تباہ شي؟ د مادې د حرکت له پیدا کېدو وروسته ایا ضرور وه چې دا دې محض حرکت نه شي پاتي بلکې په ارتقايي حرکت دې بدل شي؟ ایا ضرور وه چې دا حرکت دې په یو داسې هېښونکي تسلسل بدل شي چې په پایله کې یې اوسني منظوم کائنات رامنځته شي؟ اخر دا کوم منطق ؤ چې له مخې یې وروسته له دې چې ستوري جوړ شول، د کائناتو غېږ کې لیرې ځایونو ته په پوره نظم لارل او خوځند حالت یې خپل کړ؟ د کوم منطق له مخې د کائناتو په یوه لیرې څنډه کې لمریز نظام له خپل ټول نظم او ډسپلین سره جوړ او رامنځته شو؟ د کوم منطق له مخې د لمریز نظام اډانه کې ځمکه رامنځته او تر ټولو عجیبو او غریبو بدلونونو وروسته چې ساری یې د کائناتو هیڅ بله برخه کې نه دی موندل شوی د دې وړ شوه چې ژوند پرې ممکن او پیل شي؟ دا بیا کوم منطق ؤ چې په یوه ځانګړې مرحله کې له بې روحه مادې څخه ژوند مینځته راغی؟ ایا د منلو وړ کومه داسې تشریح شته چې ولي او څنګه پر ځمکه د ژوند څرک رامنځته شو او تر کوم قانون لاندې په پرله پسې ډول تر ننه را روان دی؟

رښتیا د کوم منطق له مخې د کائناتو په یوه وړه څنډه کې زموږ د ژوند او تمدن لپاره ټول اړین شپونه رامنځته شول؟ د کوم منطق له مخې بیا دا ټول شپونه او اسباب زموږ لپاره خوندي ساتل شوي دي؟ ایا محض اتفاق او اټکل څه داسې شرایط رامنځته کړل چې دا ټولې پېښې

دې له دې دومره هېښتيا او ښکلا سره رامنځته شي او د ميلیونونو او بيليونونو کلونو په تېرېدو سره-سره پکې کوم زيان او نقص رامنځته نه شي؟ د دې خبرې توجیه به څنگه وکړای شو چې محض د اتفاق له مخې رامنځته شوې پېښه دې د لزوم صفات له ځان سره ولري او د مسلسلې او منظمې ارتقاء ځانگړتيا دې هم پکې پخپله رامنځته شي؟

سره له دې چې د يادې نظريې بنسټ په بې کچې توگه لږ زانده دی خو بيا هم له دې ټولو تضادونو سره-سره نن ورځ نژدې په نړيواله توگه دا گروهه موجوده ده چې همدا د کائناتو د منځته راتگ د پوښتنې کره ځواب دی. ستونزه پر دې ځای پای ته نه رسېږي، که فرضاً ومانو چې همدغه نظريه د کائناتو د منځته راتگ د څرنگوالي پوښتنه ځوابوي، مور له يوې بلې مهمې پوښتنې سره مخ کېږو: څوک دی چې د کائناتو دومره ستر ماشين سمبالوي؟ د کائناتو خالق چې د همدې نظريې له مخې اتفاق/چانس/اتکل منل شوی، په هيڅ ډول د کائناتو سمبالونکی (رب) نه شي جوړېدای. د يادې، په اصطلاح ساينسي-نظريې له مخې د کائناتو د منځته راتگ خالق چانس دی خو ساينس دا نه شي منلی چې همدغه چانس/اتفاق يا اتکل دې د کائناتو د ستر نظم تر شا لاس ولري او په اصطلاح د کائناتو سمبالونکی دې وي. په دې توگه همدغه تيورې دوه خدايانو ته اړه کېږي: لومړی د کائناتو منځته راوړونکی چې دوئ ورته اتفاق/چانس/اتکل منلی او د شعوري ځواک نه يې انکار کړی، دويم د کائناتو د نظم سمبالونکی. دا چې اتفاق د کائناتو د نظم سمبالونکی نه شي کېدای، په کار ده چې د يو دويم خداى لته هم وشي ترڅو تيورې بشپړه شي.

د یادې ستونزې د حل په موخه د تعلیل اصل (principle of causation) وړاندې شو. د تعلیل اصل دا دی چې د کائناتو له لومړي حرکت وروسته د علت او معلول یوه داسې سلسله پیل شوه چې له مخې یې نورې ټولې پېښې یوه په بل پسې رامنځته شوې. د دې اصل له مخې، د هیڅ راز پېښې سبب په کائناتو کې بهر نه دی موجود بلکې د تسخیر نه منونکو قوانینو په شتون کې د مخکنیو پېښو په پایله کې رامنځته کېږي او همدا مخکېنۍ پېښې په خپل وار د نورو مخکنیو پېښو لازمي پایلې وي. په دې توګه په کائناتو کې د علت او معلول یوه بې پایه سلسله منځته راغلې ده. ان د بشر تاریخ هم همداسې جوړ شوی دی. د بشر تاریخ چې څنګه پیل شو، د راتلونکې مهال ټولو ورپسې پېښو قطعي فیصله پخپله وشوه. په بله وینا، چې یو ځل لومړۍ پېښه رامنځه شي، ورڅخه یواځې یو ممکن مسیر دی چې تر ټاکلي هدف پورې به د علت او معلول تر اصل لاندې مخ وړاندې روان وي. کواکبي په هماغه ورځ چې کائنات رامنځته شول، راتلونکي تاریخ یې هم په هماغه ورځ پخپله وټاکل شو. په دې توګه د تعلیل اصل د ټولو هغه پېښو د منځته راتګ مسئول وبلل شو چې پخوا به یې خلګو نسبت یو ماوارالطیعي ځواک ته ورکاوی.

د تعلیل اصل د قدرت د اساسي قانون په توګه وړاندیز کول د اوولسمې پېړۍ امتیاز ؤ، له ماشین سره د کائناتو د تشبیه تحریک هم له همدې ځایه سرچینه واخیسته. د نولسمې پېړۍ دویمه نېمائي کې یاد تحریک خپل عروج ته رسېدلی ؤ. هیلم هولتز Helm Holtz همدغه مهال ویلي "د طبیعي علومو وروستی موخه دا ده چې ځان په میکانیکس تبدیل کړي". کلون Lord Kelvin خو دا هم وویل چې

دی کواکي هېڅ داسې شی/حقيقت نه پېژني چې ميخانيکي موډل دې ورته جوړ نه کړای شي. دا په حقيقت کې د ساينسپوه انجينرانو پېر ؤ، د دوئ لويه هيله دا وه چې بالاخره به د ټول طبيعت ماشينې موډلونه جوړ کړای شي.

سره له دې چې ساينسپوهان لا نه ول توانېدلي چې د تحليل اصل له مخې د کائناتو ټول مظاهر تشرېح کړای شي خو بيا هم د کائناتو ميخانيکي/ماشينې تصور زيانمن نه شو. ساينسپوهانو باور درلود چې يواځې وخت او نورو څېړنو ته اړتيا وه خو ثابته کړي چې بې روحه کائنات ټول د يو بشپړ فعال ماشين جوړښت لري.

د انسان د ژوند له تعبير سره د دې خبرو تړاو خورا جوت ؤ. د تحليل د اصل هره پراختيا او د کائناتو د هرې بريالۍ ميخانيکي تشرېح پر انساني اختيار (Free-will) باور ناممکن کاوه. ځکه که ټول طبيعت د تعديل د اصل مطابعت کار کاوه، ژوند ولي بايد مستثنی وای؟ د دې فکر پايله دا شوه چې په اولسمه او اتلسمه پېړۍ کې ميخانيکي فلسفه مينځته راشي. ساينس په څرگنده د دې باور ملا تړله چې له مخې يې مادي کائناتو ته ماشينې تعبير ورکول کېده. څه مهال وروسته دا کشف هم وشو چې ژوندۍ حجرې هم له هماغه کيماوي اتومونو څخه جوړې شوې چې مړې حجرې ترې جوړې شوې دي او غالباً تر هماغه يو ډول طبيعي قوانينو لاندې په عمل کولو مامورې دي. ژر همدا پوښتنه وټوکېده چې زموږ د بدن او دماغ جوړونکې حجرې ولي بايد د تحليل د اصل له دايرې بهر وي؟ له دې سره سره دا گمان هم موجود ؤ، بلکې دعوه کېده چې ژوند پخپله يو ډول ماشين دی. ان تر دې چې ويل کېدل د نيوتن، باخ (Bach)، او مايکل اينجلو (Michelangelo)

دماغونه د چاپ ماشین څخه یواځې یو توپیر لري. او دا چې دا توپیر یې پېچلتوب دی. د دوی کار یواځې دا ؤ چې بهرنیو محرکاتو ته مکمل ځواب ورکړي.

خو نن ورځ ساینس د علت دا سخت او غیر معتدل اصولو ته قایل نه دی. د نسبیت/اضافیت نظریې (Theory of Relativity) د تعلیل اصل ته د دوکې (Illusion) لفظ کارولی دی. د نولسمې پېړۍ پای کې ساینس ومونده چې د کائناتو زیات مظاهر، په ځانگړې توگه د وړانگو خپرېدل (Radiation) او جاذبې، د کائناتو میخانیکي تعبیر ټولې هڅې له ناکامۍ سره مخ کړې.

دا بحث لا هم جاري ؤ چې ایا شونې ده داسې ماشین جوړ شي چې د نیوټن افکار، د باخ جذبات، او د مائیکل انجلو خیالات اعاده کړای شي. خو د ساینسپوهانو ترمنځ دې باور بیرته خپل ځای پیدا کاوی چې د شمعې رڼا او د منې لوېدل د کوم ماشین په وسیله نه شي تکرارېدای. زاړه ساینس خو په خورا زغرده اعلان کړی ؤ چې طبیعت یواځې پر یوه لار تگ کولی شي. بالاخره ساینس ومنله چې کائنات سره له دې چې د علت او معلول له مخې له یوې پېښې بله زېږوي خو بیا هم نه شو ویل چې له پرون څخه نن او له نن څخه د سبا اټکل کېدای شي. د نویو مالوماتو په رڼا کې د ساینسپوهانو یو لوی اکثریت په دې خبره یوه خوله شوي چې د پوهې سیند مو د یوه غیر میخانیکي حقیقت منلو ته مجبوروي.

د کائناتو د پیدایښت او حرکت دا دواړه نظریې چې د ساینسي-پرمختگونو په ترڅ کې رامنځته شوې وې، لا تر اوسه د یقین له شتمنۍ

بې برخې دي. نوې څېړنې يې نه يواځې چې بنسټ نه کلکوي بلکې لا يې لږزاندوي. کواکبي ساينس پخپله د خپلو رامنځته کړو نظريو سره په ټکر کې واقع شوی، پخپله يې د دوی بېخ ويستی او له کاره يې ايستلې دي. پایله دا کېږي چې انسان د خپل سفر د پيل هماغه لومړي ټکي ته بيرته ستون شوي چې ده ترې په دې موخه نوی سفر پيل کړی و چې گوندي نه موندل شوي نوې خبرې به پيدا او ثابتې کړي.

دين او له مرگ وروسته ژوند

علامه شبلي نعماني د خپل كتاب الغزالي په دويمه برخه كې د المعاد يا تر مرگ وروسته حالات سرليک لاندې كاري:

”معاد يا تر مرگ وروسته ژوند د دين روح تشكيلوي. له مرگ وروسته پر بياخلي ژوند باور يواځينی لامل دی چې دين ته يې اغېز بښلی دی او له دين څخه يې انساني كړنې اغېزمنې كړې دي. د معاد له دې دومره ارزښت سره-سره پر معاد باور تر پوښتنې لاندې راوستل كېدای شي؛ يو بدوي شاعر د الحاد په لهجه خپلې مېرمنې ته څه داسې وايي:

اموت ثم بعث ثم نشر مړينه، بياخلي ژوند، بياتگ

حديث خرافة يا ام عمرو راتگ

زما گرانې! دا هسې چتيايات خبرې

دي

تر مرگ وروسته ژوند په اړه لومړۍ او تر ټولو پېچلې ستونزه د روح او د روح د بقا ثابتول دي. بايد ثابته شي چې روح او جسم دوه بېل شيوه دي. ماده پالان (Materialists) په دې اند دي چې روح بېل شی نه دی بلکې مثال يې داسې دی لکه د درملو له ځانگړي تركيب نه چې څه لاسته راځي او يا د رباب تارونو له ځانگړي تركيب نه يوه ځانگړې نغمه جوړېږي؛ په ورته توگه، د ځانگړو عناصرو له تركيب څخه يو داسې مزاج حاصلېږي چې د درك او تصور قابليت

لري؛ مور همدې مزاج ته د روح نوم ورکړی دی. د روح له ثابتولو وروسته باید د روح بقاء هم ثابتې شي، دا چې د جسم له فنا کېدو وروسته روح بیا هم باقې پاتې کېږي.^{۲۱}

په مضمون کبير او مضمون صغیر کې د روح په اړه د امام غزالي د نظریاتو له پلټنې او څېړنې وروسته علامه شبلي لیکي:

"د روح په اړه د امام غزالي نظریات او دلایل له یونانیانو اخیستل شوي دي. ارسطو په تیالوژی (Theology) کې کت-کت همدا نظر لري. په را وروستو کې ابوعلی سینا هم همدغه نظر لاندې باندې کړی دی. د تعجب ټکی دا دی چې امام تر ټولو مهمه مسئله چې د روح ثابتول دی پرځای پرې اېښې ده او ټوله توجه یې دې ته کړې چې ایا روح له جسمه بېل دی او ایا روح اصلیت دی؟ دا فرعي خبرې دي، لومړی باید دا ثابتې شي چې روح له لویه سره شتون لري که نه؟"^{۲۲}

دی وروسته خپل نظر داسې بیانوي: "اصلاً د روح شتون یوه فطري خبره ده. که غور وکړو، پوهیږو چې ادراک او تعقل د مادې د وس خبره نه ده. ماده یوه بې حسه، مړه، او لایعقل شی دی. ماده نه شي کولی چې علوم او افکار رامنځته کړي بلکې یو بل لطیف جوهر باید موجود وي چې همدا هېښونکې ځانگړتیاوې ترې ظاهري شي." وړاندې لیکي:

"ابوعلی سینا د روح د اثبات لپاره اوږده دلایل لیکلي دي چې د یونانیانو د دلایلو په څېر مازې د لغاتونو لوبه ده. که کوم ملحد ضد

^{۲۱} د علامه شبلي نعماني کتاب، الغزالي ۱۷۱-۱۷۲

پاڼه

د علامه شبلي نعماني کتاب، الغزالي ۱۷۴ پاڼه ^{۲۲}

وکړي او ووايي چې د روح د اثبات په اړه ستاسې خبرې دلیل نه بلکې د دعوي تکرار دی، ممکن د مادې ځانگړي ترکیب د دې لامل شوی وي چې عجیب و غریبې ځانگړتیاوې ترې رامنځته شي. مثلاً ماشین څخه عجیب و غریب افعال ظاهرېږي او د موسیقي الهې د تارونو ترکیب څخه هېښونکې ښکلې نغمې جوړېږي او دا په داسې حال کې چې دوی د بې روحې مادې یو خاص ترکیب دی. پوهېږو چې په ضعیفو د لایلو یې خوله نه شو بندولی. له دې ځایه ده چې امام غزالي د روح د اثبات په اړه کوم منطقي دلیل نه دی وړاندې کړی.^{۲۳}

مولانا شبلي نعماني خپل بحث پر پورته ټکو پای ته رسولی دی. په ۱۹۰۱ کال کې د روح په اړه د کوم لیکوال خبرې به ممکن تر همدې بریده وړاندې تللې شوای. زه به دا پرې اضافه کړم چې نن ورځ علمي پرمختگ د واقعاتو او حقایقو څه داسې برخې هم سپړلې دي چې له مخې یې تر یوه بریده دا خبره کېدای شي چې د بدن او روح بېل شتون او د جسم له فناء وروسته د روح بقاء محض وجدانی شی نه دی بلکې په یو داسې حقیقت بدل شوی دی چې په تجرباتي دلیل ثابتېدای شي.

ساینس موندلې چې جسم له یو لوی شمیر خلیو (حجرو) جوړ دی. په منځنۍ توگه د انسان بدن له ۱۲۰۰ بیلونه حجرو جوړ شوی دی. جالبه دا ده چې هره شیبه یو زیات شمېر حجري د ماتېدو او له منځه تگ په حال کې دي او ځای یې نوې حجري نېسي. غذا وروسته له هضمېدو هغه شمېر حجري له سره رغوي چې وپشل شوې او له منځه تللې وي. گویا جسم یوې داسې ودانۍ ته ورته دی چې له زیات

^{۲۳} د علامه شبلي نعماني کتاب، الغزالي ۱۷۵ پاڼه

شمېر خښتو جوړه شوې وي او هره شېبه يې يو شمېر زړې خښتې له منځه ځي او نوې يې پر ځای اېښودلې کېږي. که چېرې روح د بدن يو جز وي، نو کله چې بدن کې بدلون راځي - حجرې وېشلې کېږي او بيرته نوې کېږي - روح هم بايد متاثر شي. د دې مثال داسې دی لکه د کوم ماشين د يوې ځانگړې پرزې د خرابېدو له امله چې پر ماشين اغېز ښندل کېږي او يا د رباب د کوم تار په شلېدو او خرابېدو چې د رباب پر نغمه اغېز پرېښودل کېږي. اما د جسم و روح په اړه خبره سرچپه ده: سره له دې چې بدن کې بدلونونه راځي، خو روح بيا هم پخپل حالت پاتې وي. له دې ثابتېږي چې روح له بدن څخه بهر خپل شتون نه لري. يو ساينسپوه په خورا ښکلي انداز ويلي چې د بدن په وړاندې انساني هستي يو بېل مستقل بالذات شتون لري، داسې چې تر گڼو او پرله پسې بدلونونو لاندې بيا هم خپل حالت ثابت ساتي:

Personality is changelessness in change.

په ارواپوهنه کې نوي پرمختگونه په ډاگه کوي چې د انساني ذهن لويه برخه په تحت-شعور او يا لاشعور (subconscious and unconscious) حالت موجوده ده. د لاشعور په اړه اوس دا خبره په پوره توگه منله شوې ده چې پکې موجود شوي ټول خيالات تر مرگ پورې يو ډول باقي پاتې کېږي.

فرايد Freud پخپل ۳۱ لکچر کې وايي:

”د منطق قوانين او د اضداد اصول د لاشعور په عمل نه شي تطبيقېدای. متضادې هېلې پرته له دې چې يو بل له منځه يوسي، په لاشعور کې څنگ پر څنگ موجودې وي. په لاشعور کې هيڅ داسې

څه نشته چې له نفې سره ورته والی ولري. د هېښتیا ټکی دا دی چې زموږ ټولو دماغی کړنو په اړه د فیلسوفانو دا نظر ناسم دی چې گواکې دماغی کړنې د وخت او واټن په اډانه کې ترسره کېږي. په لا شعور کې هیڅ داسې څه نشته چې د وخت (ټایم) له تصور سره مطابق ولري. دا خورا حیرانونکې خبره ده چې په لاشعور کې د وخت د تېرېدا هیڅ نښه نه شي پیدا کېدای. خو بیا هم په دې اړه ساینس پوهانو هیڅ غور نه دی کړی چې څنگه د وخت په تېرېدو بیا هم په ذهني عمل کې هیڅ راز بدلون نه راځي. په لاشعور کې هغه خیالات (*conative impulses*) چې کله هم ترې نه دي بهر شوي او ان هغه ذهني تاثرات چې لاشعور ته ور تېل وهل شوي او هلته ساتل شوی دي، لسيزې لسيزې هلته په داسې ډول خوندي ساتل کېږي لکه تازه چې ځای پر ځای شوي وي.^{۲۴}

دا چې لاشعور د وخت او واټن له قیدونو څخه خپلواک دی، ترې مالومېږي چې روح له جسم څخه بېل شتون لري. که چېرې روح له جسم څخه بېل شتون نه لرلی او د جسم د مظاهرو یو ډول وای، باید د وخت او واټن تر قیدونو لاندې هم وای؛ ځکه د جسم په اړه خو څرگنده ده چې د وخت او واټن تر قیدونو لاندې دی. دا چې تجربه ثابتوي چې روح تر دې قیدونو لاندې نه دی، پوهېږو چې روح له جسم څخه بېل شتون لري. د روح او جسم اړیکه د حرکت او ماشین، نغمې او رباب اړیکه نه ده ځکه که همداسې وای؛ څنگه چې پر ماشین ټول اغېز لرونکي قوانین پر حرکت هم اغېز کوي، همدارنگه پر

^{۲۴} New introductory Lectures on Psychoanalysis
(London ۱۹۴۹) P. ۹۹

ریاب اغیزه لرونکې قوانینو څخه نغمه هم اغېزمنه کېږي. په ورته توګه باید پر جسم اغیزه لرونکو قوانینو څخه روح هم اغېزمن شوی وای.

اروایي تحقیق یا Psychological Research د ارواپوهنې یوه نوې څانګه ده چې د انسان د فوق طبیعي ځواکمنتیاؤ په اړه مالومات وړاندې کوي. د ارواپوهنې دا څانګه له مرګ وروسته ژوند د تجربې او مشاهدې پر مټ ثابتوي. دلته زموږ لپاره په زړه پورې ټکی دا دی چې نه یواځې بقاء ثابتېږي بلکې بقاء عین همدغه کس پیدا کوي چې تر مرګ مخکې مور ورسره بلد یو.

انسان یو شمېر داسې وړتیاوې او ځانګړتیاوې لري چې خورا ارزښتناکې دي خو په اړه یې تر راوروستو وختونو هیڅ راز مالومات نه ول موجود او نه هم انسان لته کړې وه چې په اړه یې ځان وپوهوي. مثلاً خوب یوه داسې ځانګړتیا ده چې انسان یې له نامالوم وخت څخه لري. خو په راوروستو وختونو کې د خوب په اړه داسې مالومات او حقایق د څېړنو پر مټ لاسته راغلي دي چې مخکیني انسانان ترې ګردسره خبر نه ول. خوب ته ورته نور هم زیات انساني مظاهر شته چې راوروستو مطالعو او څېړنو یې په اړه خورا ارزښتناک مالومات را برسېره کړې دي. اروایي تحقیق د ارواپوهنې یوه څانګه ده چې موخه یې د انسان فوق العادت ځواکمنتیاؤ لته او څېړنه ده. دې ډول څېړنو ته په ۱۸۸۸ کې په انګلستان کې یوه اداره جوړه شوه؛ په یو کال موده کې یې ۱۷۰۰۰ کسانو سره اړیکه پیدا او په پراخه کچه یې خپلې څېړنې پیل کړې. دې ادارې ته نن ورځ د اروایي تحقیق ټولنه (society for psychical research) وایي. په یو شمېر نورو هېوادونو کې هم ورته ادارې فعالیت لري. دغو ادارو د تجربې، مشاهدې او کتنې پر مټ ثابته

کړې ده چې له مرگ وروسته هم انسان په څه مرموز او له اسرارو ډک حالت کې باقی پاتې کېږي.

سې جې ډوکاس C.J. Ducasse په خپل کتاب *A Philosophical Scrutiny of Religion* کې لیکي:

“یاد حقایق څرکندوي چې نړۍ او انسان دواړه د مادي بعد تر څنګ یو بل بعد هم لري چې د طبیعي علومو په وسیله څېړل کېدای شي”^{٢٥}

د اروايي تحقیق ډېری پوهانو چې همدا شواهد په خپلواکه او ناپېلې توګه مطالعه کړي، مجبور شوي دي چې تر مرگ وروسته ژوند باندې باور پیدا کړي. د براون پوهنتون د فلسفې پروفیسور سې جې ډوکاس پخپل یاد کتاب کې تر مرگ وروسته ژوند فلسفي او نفسیاتي څېړنه کړې. نوموړی تر مرگ وروسته ژوند په اړه مذهبي تشریح نه مني خو وایي چې داسې شواهد موجود دي چې له مخې یې تر مرگ وروسته ژوند منلو ته اړ ایستل کېږو. د یاد کتاب په اوولسم څپرکي کې چې تر مرگ وروسته ژوند په اړه دی، دی د سایکیکل ریسرچ یا اروايي تحقیق ارزونه کوي؛ لیکي:

“ډېری پوهو او ذهنو کسانو تر مرگ وروسته ژوند په اړه شته شواهد په خپلواکه او تنقیدي توګه څېړلي دي او بالاخره دې پایلې ته رسېدلې دي چې لږ تر لږه داسې شواهد ضرور شته چې له مخې یې یواځې د روح د بقاء فرضیه ثابتېږي او بس. د همدې نظریو څو مشهور او نوموتې کسان عبارت دي له: الفریډ رسل، ویلس، سر ویلیم

^{٢٥} A Philosophical Scrutiny of Religion, P. ٤٢٢

کروکس، مایرز، لومبروزو، فلمبريون، لاج، ریچارډ، هسلوپ او سپاپویک څخه.

له دې څخه مالومېږي چې تر مرگ وروسته ژوند مسئله چې خورا زیات شمېر خلکو په مذهبي توگه منلې ده، نه یواځې دا چې د صحت امکان یې شته بلکې ممکن دا یوه داسې عقیده ده چې تجرباتي ثبوت یې هم وړاندې کېدای شي. ممکنه ده چې په اړه یې حقیقي او دقیق مالومات وروسته-وروسته رابرسېره شي خو دا به یواځې تر مرگ وروسته د ژوند د امکان په اړه وي، نه د مذهبي کړیو له لورې تر مرگ وروسته د ژوند د نوعیت په اړه چې څه خبرې مشهورې شوې دي.^{٦٦}

لیکوال که له یوې خوا تر مرگ وروسته ژوند د حقیقت په توگه مني خو له بلې خوا په اړه یې مذهبي تشریح نه انکار کوي. دا په اصل کې ځان ته د دوکې ورکولو یو ډول هڅه ده، ځکه که تر مرگ وروسته ژوند ومنو، تعبیر یې له مذهب پرته له بل ځای څخه نه شو اخیستلی.

^{٦٦} A philosophical Scrutiny of Religion, pp. ٤٠٧-١٠٠

دین او ساینس

دین او ساینس دوه خورا پراخ مفهوم لرونکي لفظونه دي. د دین په اړه په ټولیزه توګه دا خبره منله شوې ده چې دین د یو داسې ذات د شتون حتمي والی بیانوي چې په حکم یې دا ټول کائنات سمبالېږي. دین د ژوند کولو په اړه یو ځانګړی تصور دی چې له مخې یې د ژوند په هره برخه او اړخ کې انسان له یو لړ مسئولیتونو، غوښتنو او تقاضاو سره مخ کوي. دین دا بیانوي چې انسان خپلو کړنو ته مسئولیت لري او دا چې د خپلو کړنو حاصل سره به حاضر ژوند او یا له مرګ وروسته بیاځلي ژوند کې مخ کېږي. بل خوا ساینس د محسوسو کائناتو- چې مور یې په اړه تجربه و مشاهده کولی شو- مطالعې او څېړنې ته وایي. له دې تشریح نه مالومېږي چې دین او ساینس یو بل سره زیات توپيرونه لري. زه دلته پر دین او ساینس خبرې نه کوم بلکې یواځې غواړم له علمي پلوه د دین او ساینس د فرضي یا حقيقي ټکر په اړه مالومات وړاندې کړم. زما خبرې به دقیقاً پر دې دعوې راڅرخې چې ګواکې ساینسي پرمختګونو بالاخره دیني عقاید بې بنسټه ثابت کړي دي.

په اتلسمه او نولسمه پېړۍ کې اوسمهالي ساینس ظهور وکړ او د دین و ساینس دودیز ټکر هم له همدې وخته پیل شو. د یو شمېر ساینسي پرمختګونو له امله خلکو کې دا عقیده پیدا شوه چې نور نو ګواکې د رب منلو ته هیڅ اړتیا نه وه.

پخوا خلکو پر رب او پالونکي باور درلود ځکه د نورو لاملونو ترڅنګ دوی د کائناتو جوړښت او فعالیتونو لپاره خپله تشریح نه لرله

او سر یې نه پرې خلاصېدی. دین-منکرو وویل چې نور نو د رب او پالونکي منلو ته هیڅ اړتیا نشته ځکه د نوي ساینسي-پرمختگونو په برکت نور نو کائنات داسې تشریح کولی شو چې په هیڅ مرحله کې به د پالونکي او رب د شتون احساس ونه کړو. په دې توگه د رب منل د دوی لپاره یوه بې ځایه خبره شوه. ځکه د دوی په فکر یو شي چې د کارېدنې ځای یې مالوم نه وي، د هغه به نو بنسټ او اساس له کومه شي.

ان هغه وخت هم د همدې دعوا لپاره علمي قانع کوونکی دلیل نه ؤ موجود بلکې یوه بې کچې کمزورې دعوه وه. نن ورځ ساینس په مستقیم یا غیر مستقیم ډول منلې چې د داسې یوې دعوي لپاره هیڅ راز استدلال نه ؤ موجود بلکې دا په پوره مانا یوه منځتشي دعوا وه.

خو دا کوم ساینسي پرمختگ او سپړنه وه چې له مخې یې خلکو فکر وکړ چې نور نو رب او پالونکې ته گواکې هیڅ اړتیا نه پیدا کېږي؟ پخوا خلکو په ساده توگه فکر کاوه چې په کائناتو کې ټول ظاهرېدونکې کارونه او پېښې د خدای په امر ترسره کېږي خو ساینس وویل چې کائنات د یو لړ ځانگړو قوانینو تابع دي او د همدغو قوانینو لاندې ترې کارونه او افعال ظاهرېږي. نوي څېړنو ومونده چې د هرې واقعي تر شا یو لړ داسې اسباب شته چې د تجربې په وسیله مالومېدای او مطالعه کېدای شي. د بېلگې په توگه نیوټن د مشاهدې په مټ ثابتې کړه چې د اسمان ټول ستوري او سیارې تر تغیر نه منونکو قوانینو لاندې د حرکت په حال کې دي. ډاروین وویل چې انسان تر خاص تخلیقي

حکم لاندې نه دی رامنځته شوی بلکې له ابتدایي جوړښت څخه یې د وخت په تېریدا اوسني شکل ته ارتقاء کړې ده. همدارنگه مطالعو او څېړنو مالومه کړه چې له ځمکې بیا تر اسمانه د کائناتو ټول حرکات او پېښې د یو مالوم نظام په اډانه کې ترسره کېږي. دې نظام ته یې د فطرت قانون (the law of nature) نوم ورکړ. د فطرت قانون دومره دقیق، منظم او پرځای ؤ چې ان په اړه یې وړاندوینه هم کېدای شوه.

د خلکو لپاره د دې موندنې او پرمختګ مانا دا شوه چې نور نو پر خدای باور کول یوه بې مانا او پوچه خبره شوې وه ځکه پخوا خلکو فکر کاوه چې کائنات د خدای تر اوامرو لاندې فعالیت ترسره کوي خو نن دوی ومونده چې نه! کائنات د یو لړ مادي او فزیکي قوانینو لاندې خپلې چارې پخپله ترسره کوي. د هرې واقعې ترشا یو داسې سبب دی چې په اسانۍ مالومېدای او مطالعه کېدای شی. کله چې د طبیعت او کائناتو موجود قوانین وازمېل شول او انسان ترې بریالی نتیجه هم ترلاسه کړه، د انسان باور لا پوخ شو. الماني فیلسوف کانت وویل: "ماده په لاس راګرې شو زه در وښیم چې څنگه له دې مادې نه کائنات منځته راځي". هیکل تر ده هم وړاندې ولاړ او دعوه یې وکړه: "که اوبه، کیمیاوي عناصر او وخت را ته ټول اماده شي، زه به ترې اړومرو انسان جوړ کړای شم". نیچه په زغرده وویل چې: "نور نور ب مړ شوی دی". په دې توګه دا باور پوخ شو چې د کائناتو د سبالولو تر شا هیڅ شعوري ذهن او هستي شتون نه لري بلکې کائنات له پیله تر پایه مادي جوړښت لري او دا چې د کائناتو د ژوندیو او بې روحه موجوداتو ټول مظاهر د پرانده مادي عمل پرته بل هیڅ هم نه دي. په بله وینا، ساینس یوه داسې نړۍ ومونده چې په هیڅ کونج کې یې هم د

ادیانو له خوا منل شوی خدای او رب ونه موندل شو ځکه خو یې پر شتون باور هم بې ځایه وبلل شو.

همدغه اتل ساینسپوهان چې د فطرت قانون یې بیان کړی ؤ، د رب منونکي ول. خو کله چې د فطرت قانون خلکو ته بیان شو، خلکو په هېښونکې توګه فکر وکړ چې همدغه پرمختګ او علم د خدای شتون بې مانا کړی او له منځه وړی دی. د دوی په باور، کله چې د واقعاتو لپاره په مادي دنیا کې دننه اسباب او لاملونه پیدا کېدای او تشریح کېدای شي، نو بیا څه اړتیا ده چې له مادي دنیا بهر دې ورته د کوم خدای شتون فرض کړای شي. دوی استدلال وکړ چې د تلیسکوپ تر اختراع او ریاضی پوهې تر پرمختګ له مخه خلک نه پوهېدل چې ولې سهار لمر را خپږي او ماښام بیرته ډوبېږي. دوی د خپلې ناپوهۍ له امله فکر کاوی چې کوم خدایي ځواک دی چې سهار لمر راخپږوي او ماښام یې بیرته ډوبولو ته اړباسي. خو کله چې ساینس پرمختګ وکړ، خلک وپوهېدل چې خدایي ځواک نه بلکې د ستورو او سیارو ترمنځ د جاذبې او کشش شتون د دې لامل کېږي چې دوی په حرکت راشي او پخپله یو د بل په چاپېر په څرخېدا پیل وکړي. په ورته توګه زیاتې نورې طبیعي پېښې وې چې خلکو ورته د یو مافوق فطري ځواک د شتون اړتیا منلې وه خو د ساینس پرمختګ ثابته کړه چې دا پېښې د یو لږ فطري قوانینو د شتون له امله منځته راځي. جولین هیکسلي Julian Huxley لیکي:

”کله چې د باران پر څاڅکو د لمر وړانگو له ماتېدو څخه زيرپه زرغونه منځته راځي، دا به خورا غلظه خبره وي چې گواکې زيرپه زرغونه د اسمان پر څنډو د الله نښه ده ٢٧.“

دی وړاندې ليکي:

”که د پېښو تر شا فطري لاملونه موجود وي، د ماورافطري لاملونو د شتون امکان له منځه ځي.“

په بله وينا، که د پېښو تر شا مافوق فطري لاملونه نه وي موجود، څنگه به د مافوق فطري ځواک پر شتون باور پيدا کوو.

دا مفکوره خورا کمزورې او منځتشي ده. د مفکورې کمزورتيا د مثال استعمال ښه ترا بيانولی شي:

پر پتيلو گړندی تلونکی اورگاډی په نظر کې ونيسئ او له ځانه وپوښتئ چې ولې اورگاډی د حرکت په حال کې دی؟ پوښتنې ته د ځواب په موخه بايد اورگاډی مطالعه کړو. د مطالعې او څېړنې په ترڅ کې محرکو گاډيو (ويلونو) ته متوجه کېږو. په لومړيو کې فکر کوو چې د گاډيو حرکت د اورگاډي د حرکت سبب دی. خو کله چې نوره هم مطالعه وغځوو، متوجه کېږو چې د ويلونو حرکت د لوکوموتيف انجين له امله دی. ايا دا به معقوله وي که ووايو چې د اورگاډي په اړه موږ وروستی حقيقت وموند؟ نه هيڅکله نه! ځکه د اورگاډي حرکت يواځې د ويلونو، انجن، لوکوموتيف او نورو پرزو له امله نه دی بلکې

^{٢٧} Man in the modern world

تر شا یې یو ډیزاین کوونکی دماغ موجود دی. د اورگاډي له ډیزاین کوونکي انجنیر او ډرپور پرته نه خو د اورگاډي پرزې موجودې کېدای شوی او نه یې حرکت کولی شوی بلکې حقیقت دا دی چې اورگاډی اول ډیزان شوی دی او وروسته له جوړېدو یو چلونکی (ډریور) شته چې تر حکم لاندې یې اورگاډی په چلند راځي. یو عیسوي عالم^{٢٨} څه ښه ویلي دي: "طبیعت تشریح کوونکی شی نه دی بلکې طبیعت دې ته اړ دی چې تشریح شي".

بله بېلگه به مو په وړاندې کېږدم: د چرگې بچی (چچونې) څنگه له هگۍ راوړي؟ د جنین په دوره کې چچونې د هگۍ په کلک ښوي پوست کې د ننه وده کوي. خو کله چې د هگۍ کلک پوټکی مات شي، چچونې ترې بهر راځي. پوښتنه دا ده چې څنگه د هگۍ له کلک پوټکي څخه پر خپل وخت نرم او غوښن چچونې بهر راوړي؟ پخوا دې پوښتنې ته لنډ او ساده ځواب ویل شوی ؤ: "د خدای په امر هگۍ چاک وکړي او چچونې ترې را بهر شي." خو نن ورځ مایکروسکوپي کتنو ثابته کړې ده چې په یوویشتمه ورځ د چچونې پر سر یو وړوکی خو کلک ښکر ته ورته جوړښت رامنځته کېږي. همدا کلک ښکر چچونې ته د دې توان ورکوي چې د هگۍ پر پوټکي فشار وارد کړي او بالاخره چاک پکې پیدا او ترې بهر راووځي. څو ورځې وروسته وړوکی ښکر پخپله لوېږي او له منځه ځي. د دین-منکرو په نظر همدا موندنه ثابتوي چې په دې ځای کې خدای هیڅ لاس هم نه لري ځکه مشاهده په ډاگه کوی چې د ښکر له امله هگۍ ماتېږي او چچونې په بهر وتلو توانېږي. دا په حقیقت کې یوه لویه

^{٢٨} Cecil Boyce Hamann

تېروتنه ده. نوې څېړنې یواځې دومره کولی شي چې د پېښې او سبب په منځ کې ښکېل فکتورونه زیات کړي. مثلاً پخوا د هگي ماتونکي خدای بلل کېدی خو نن د چچونې خپل ښکر. خو که پام وکړو د ښکر شتون په خپل ذات کې سبب نه دی بلکې پخپله یوه واقعیه ده. د ښکر منځته راتگ بله پوښتنه پیدا کوي: ښکر چا پیدا کړ؟ څنگه په خپل وخت د چچونې پر سر ښکر پیدا شو؟ په بله وینا د ښکر په وسیله د هگي ماتېدل یوه بله واقعیه ده، سبب نه دی. د پېښې اصلي سبب یواځې هله مالومېدای شي چې د ښکر د پیدا کونکي په اړه لټه وشي ځکه د ښکر پیدا کېدل پخپله د لړۍ یوه کړۍ ده. مخکې تر دې چې د وروستي سبب په اړه وپوهېږو، باید مالومه کړو چې ښکر د چا په اراده او ولي جوړ شو. د ښکر منځته راتگ دې پوښتنې ته چې هگي ولي ماتېږي، ځواب نه دی ویلی بلکې یوه بله ضمني پوښتنه یې پیدا کړې ده چې ښکر ولي رامنځته کېږي. دواړه پوښتنې په اصل کې د یوه نوعیت لرونکې دي. دا په اصل کې د فطرت یا طبیعت په اړه د پوښتنو ځواب نه بلکې د نورو پوښتنو پیدا کول او د څېړنې یوڅه نور پراخول دي.

رب-منکرین په دې اند دي چې د فطري قوانینو شتون د رب نفې کوي په داسې حال کې چې رب-منونکي له فطري قوانینو څخه انکار نه کوي بلکې وايي چې همدا نړۍ د اسبابو نړۍ ته او د اسبابو په نړۍ کې رب خپله خوښه د اسبابو په وسیله پلې کوي. په بله وینا، فطري قوانین او اسباب پخپله د الله مخلوق دی او همده منځته راوړي دي. راځئ! د دین منونکو دا خبره د مثال په توگه وړاندې کړو چې الله په سمندرونو کې مد و جذر رامنځته کوي. په مقابل کې یې ساینس وايي

چې په سمندرونو کې مدو جذر د سپورمې د کشش له امله رامنځته کېږي او لوری یې د وچې او اوبو ځانگړی جغرافیایي جوړښت ټاکي. د رب-منکرو په باور د ساینس دا مالومات د رب شتون له پوښتنې سره مخ کوي. حقیقت دا دی چې دا ساینسي مالومات په هیڅ ډول پر رب عقیده نه شي زیانمنولی. رب منونکي استدلال کوي چې سمه ده د سمندرونو مدو جذر لپاره سبب د سپورمې او ځمکې متقابلې جاذبه او د وچې و لمدې ځانگړی سکښت دی خو د ځمکې و سپورمې ترمنځ متقابلې جاذبه او د وچې و لمدې سکښت سبب نه بلکې د اسبابو د لړۍ یوه کړۍ ده چې پیداوونکی یې بیا هم لوی الله جل جلاله دی. جان ویلسن د یاد مثال په اړه خپل نظر بیانوي، وایي: "دا پر رب زما عقیده نه شي اغېزمنه کولی، ځکه رب د همدغو مخلوق شویو قوانینو له لارې خپله خوښه عملي کوي."^{٢٩}

په ورته توگه، د بیولوژي په برخه کې د ډاروین نظریه څرگندوي چې د بیولوژیکي پروسو لپاره فوق فطري ځواک ته اړتیا نشته. په بله وینا، د ژوند پر څرنگوالي پوهه د خدای شتون ته نه ده اړه بلکې نوي بیولوژیکي څېړنو موندلې ده چې ژوند د ځینو مادي طاقتونو څخه یوه په اتومات ډول منځته راغلې نتیجه ده چې د ځینو مادي کړنو پر مسیر یې ځان رغولی دی: تولد و تناسل، بدلون او انتخابي بقاء. یانې له یوې خوا د تولد و تناسل په وسیله د نسلونو زیاتېدل او پایښت او له بلې خوا د یو لړ توپيرونو د شتون او له نسلونو نسلونو وروسته د یوې بلې نوعې او بیا هماغې نوعې نسل منځته راتگ دا په زبات رسوي چې د ژوند

^{٢٩} John Wilson, *Philosophy and Religion*, London, ١٨٦١, p. ٣٦.

په پرمختګ او پایښت کې نه یواځې دا چې د ماوار فطري ځواک شتون تر پوښتنې لاندې راولي بلکې د ډارون د طبیعي انتخاب تیورې د رب شتون ګردسره له نفې سره مخ کړی دی.

سره له دې چې دا نه ده ثابته چې ایا رښتیا هم د ژوندیو موجودانو نوعې له ارتقاء نظریې سره سم لومړی په ساده و بسیط شکل جوړې شوي او بیا ترې پېچلي شکلونو ارتقاء کړې ده. د همدې نظریې د منلو او دقیق ثابتېدو په صورت کې هم پر رب زموږ باور نه شي اغېزمن کېدای. ځکه بیا به هم مور په پوره زور سره وایو چې دا د تصافي او اټکلي مادي حرکت پایله نه شي کېدای بلکې د الهي خلقت طریقه ده. لنډه دا چې میخانیکي ارتقا (Mechanical Evolution) د تخلیقي ارتقاء (Creational Evolution) په توګه په اسانۍ ثابتېدای شي په داسې حال کې چې رب-منکرین به له ساینس څخه د خپل دریغ د ملاتړ لپاره هیڅ راز مرسته هم ترلاسه نه شي کړای.

خبره پر همدې ځای پای ته نه رسېږي. ساینس په شلمه پېړۍ کې د ملحدینو لپاره هغه پخوانۍ خوند نه لري. اوس چې د نیوټن ځای انشتاین او د لاپلاس د نظریو ځای د پلان او هیزنبرګ نظریو نیولی دی، د مذهب مخالفین لږ تر لږه په علمي ساحه کې داسې کمزوري نظریات نه شي وړاندې کولی. کوانتم او د اضافیت یا (relativity) نظریو په برکت ساینسپوهانو پخپله اقرار کړی دی چې د شیانو د ځینو بهرنیو برخو مشاهده کېدای شي، اصل حقیقت موندل ناممکنه خبره ده. په شلمه پېړۍ کې په ساینس یو داسې انقلاب رامنځته شو چې له ساینسي پلوه یې د دین اهمیت زیات کړ.

سلیوان لیکي:

"په ساینس کې نوی انقلاب دا دی چې اوس د نیوټن نظریات چې نژدې دوه سوه کاله یې د ساینس پر نړۍ راج کاوه، بې کاره شوي دي او ځای یې نوي نظریاتو نیولی دی. سره له دې چې د زاړه فکر پر ځای لا هم یوه ټولمنلې واحده نظریه نه ده رامنځته شوې خو دومره څرگنده ده چې اوسنی استدلال تر زاړه هغه خورا زیات متفاوت دی. پخوا خلگو منلې وه چې ساینس کولی شي وروستی حقیقت مالوم کړای شي خو اوسمهالی نظر دا دی چې ساینس د وروستي حقیقت د مالومولو یواځینی لاره نه شي کېدای. وتلي ساینسپوهان په هېنسوونکې توګه په دې اند شوي دي چې ساینس د حقیقت (reality) جزوي برخې پلټلې شي او بس."^{۳۰}

د ساینس په لید کې دا بدلون ناڅاپي ؤ. یواځې شپيته کاله مخکې ټنډل Tndall د بلفاسټ بیانیه کې ویلي ؤ چې د انسان ټولو مهمو مسئلو ته ساینس په یواځې ځان ځواب ویلي شي او ګواکي بل هېڅ شي ته هم اړتیا نشته. واردمخه لا ورته خبرو خپل ارزښت له لاسه ورکړي وو ځکه پخوا د حقیقت په اړه دا فرض شوې وه چې حقیقت که هرڅومره غټ هم وي، بیا هم د مادې او حرکت څخه بهر نه دی او همدې دوه اصطلاحاتو کې یې تعبیر کېدلای شي، خو د دوی دا فرضیه ورو-ورو بې بنسټه ثابته شوې وه. ساینسپوهانو نور نو هیلې بایلې وې او په زغرده یې وویل چې دوی نور نو نشوالی کولی چې طبیعت تر مادې و حرکت اډانې لاندې تشریح کړي. د اتلسمې پېړۍ

^{۳۰} *Limitations of Science*, J.N. Sullivan

وروستیو کې د ساینسپوهانو دا هڅې ښې په درز کې روانې وې. دا هغه مهال ؤ چې لاپلاس پکې په خورا جرات څرگنده کړې وه: تکره ریاضي پوه چې د لومړنۍ نیولا د ذرو له خپراوي څخه پوره مالومات ولري، کولی شي چې د نړۍ د راتلونکې ټول تاریخ وړاندوینه وکړي. دا وخت خلکو فکر کاوی چې د نیوټن نظریه د ټولو علومو کیلي ده.

د نیوټن د نظریاتو خامي هله څرگنده شوه چې ساینسپوهانو د بریښنا (برق) د میخانیکي (مادي) تشریح هڅه وکړه. دوی په وار-وار خپله هڅه کې ناکام شول او بالاخره یې د ایتر په نوم د انساني ابتکار تر ټولو بې خونده پنځونه هم وکړه. دې هڅو زیات وخت دوام وکړ، د بریښنا د مادي تشریح لپاره د ریاضیاتو له ټولو معجزو کار واخیستل شو خو بیا یې هم څه ځانگړې گټه ونه کړه تر دې چې ماکسویل د بریښنا په اړه خپله توضیح وړاندې کړه او بریښنا ته یې الکترومیقناطیسي-ښکارنده وویله او ورسره د نیوټن د نظریاتو سپیڅلتوب ته د پای ټکی کېښودل شوی. څه نورې توندې هڅې هم وشوې خو بالاخره له لږ دوه زره توب وروسته له ناچارۍ بریښنا د تغیر نه منونکو عناصرو irreducible elements لیست ته ورغلاوه شوه.

دا ظاهراً ساده گام مالومېري خو په حقیقت کې د زیات ارزښت لرونکی دی. د نیوټن نظریات ساده او له مخې یې هره مسئله حل شوې مالومېده. د نیوټن نظریاتو له مخې د یو جسم کمیت د همدې جسم د مادي له مقدار څخه عبارت ؤ. قوه له حرکت څخه مالومېدای شوه او نور و نور. په ورته توگه خلگو فرض کړې وه چې گواکې دوی د طبیعت په اړه هرڅه تشریح کولی شوای خو د دوی تصور هغه وخت ناسم ثابت شو چې دوی له بریښنا سره مخ شول. د بریښنا د فطرت و

ماهیت په اړه هیڅوک په هیڅ هم نه پوهېدل. سره له دې چې زیاتې هڅې وشوې خو د بریښنا په اړه مالومات یواځې تر دې کچې ول چې خلک پوهېدل له بریښنا څخه د اندازې الات اغېزمن کېږي او بس. اوس پوهېږو چې د دې ارزښت څومره زیات دی. مطلب دا ؤ چې ساینس د یو داسې څه شتون منلی ؤ چې د ریاضیکي جوړښت وړ هاوخوا یې په اړه هیڅ مالومات هم نه ول.

راوروسته نورې داسې ښکارندې هم رامخې ته شوې چې ساینسي مخامختیا ورسره همداسې وشوه او ساینس ومنله چې داسې زیاتې ښکارندې شته چې موږ یې د حقیقت و فطرت په اړه له ریاضیکي جوړښت پرته بل هیڅ هم نه شو حاصلولی خو بیا هم د ساینسي- نظریاتو په جوړولو کې د دې ښکارندو رول همدومره دی لکه د نورو برسیرنو هغو. د فزیک په اړه اوس په ښکاره ویل کېږي چې ضرور نه ده د شیانو او ښکارندو حقیقت و فطرت دې پیدا او مالوم شي بلکې دا هم بسنه کوي چې یواځې ریاضیکي اړخ دې مطالعه او وپلټل شي. اوس خو دا هم منله شوې ده چې ان د نیوټن ښکارندو په اړه هم زموږ پوهه یواځې تر همدې بریده وه او بس. پخوا چې به د ځینو ښکارندو او شیانو په اړه د هراړخیزو مالوماتو د شتون تصور کېدی، ان همدا تصور هم محض یوه تېروتنه (Illusion) وه. د پروفیسر اډنکټن په وینا ریاضیکي جوړښت هغه یواځیني مالومات دي چې د شیانو او ښکارندو په اړه یې طبیعي علوم راکولی شي.

که د طبیعت جمالیاتي، اخلاقي او روحاني اړخونه یو ځل یوې خواته کړو او د طبیعت پر نورو ځانگړتیاؤ څېړنه پیل کړو، مالومه به شي چې زیاتې نورې ځانگړتیاوې شته لکه د مادې کمیت، جوهر،

اصلیت، سترتوب، وخت او نور چې په فزیک او طبیعتو پسې اړه لري خو موږ یې په اړه زیات او گڼلي مالومات نه شو خپلولی. د دې خبرو په اړه دقیق مالومات پیدا کول د غیرمادي شینو د مطالعې په څېر یو ستونزمن کار شوی دی. ځکه زموږ دماغ کې د دې ځانگړتیاؤ په اړه اصلي تصویر نه بلکې د دماغ ځاګو کې مازې یو تصور پیدا کېږي. په بله وینا، فزیک نه شي کولی چې د طبیعت د ورته ځانگړتیاؤ هوښو اصلیت و تصویر موږ ته راکړای شي. فزیک د همدې او ورته ځانگړتیاؤ مخامخ او ژوره څېړنه نه بلکې الاتي مطالعه ده. مانا دا چې موږ یواځې او یواځې د ورته ځانگړتیاؤ ځینې محسوسې اغېزې له بهر څخه وینو، محسوسو او شمېرو. د ورته مطالعې پر مهال د کائیناتو ځینې جریانات بیانولی شو خو د خصوصیاتو اصلیت نه شو برملا کولی. د ځانگړتیاؤ د سطحې مطالعې او د همدې ځانگړتیاؤ د اصلیت تر منځ اړیکه هماغه د تلیفون شمېرې او شخص ترمنځ اړیکه ده او بس.

دا خورا ارزښت لرونکی پرمختګ دی چې ساینس یواځې د ادانې په اړه سطحې مالومات وړاندې کولی شي او د شیانو او حقیقتونو د ماهیت برملا کول یې د وس نه وتلې خبره ده. اوس هیڅوک نه شي ویلی چې زموږ جمالیاتي تصور، احساسات او له الله سره اړیکه کوم بهرنی اړخ نه لري. شونې ده چې ورته کوم څه شتون ولري. له دې ځایه ده چې زموږ مذهبي او جمالیاتي احساسات اوس محض دوکه کوونکې ښکارندې نه دي لکه پخوا چې فرض شوې وې بلکې د

ساینس په اوسمهالی نړۍ کې مذهبي عارفینو ته له حقیقت څخه د
گرځېدونکو او وهم پالو په نظر نه شي کتل کېدای. ۳۱"

د ساینټیفیک فلاسفه و ورته تشریحات اوس خورا زیات دي.
مارټن وایت په خپل کتاب the age of the analysis کې لیکي چې
په شلمه پېړۍ کې د فلسفي ذهن لورنکو فیلسوفانو له خوا یو نوی
مذهبي جنگ (جهاد) پیل شو چې موخه یې د مذهب حق ثابتول و. د
دې ساینسپوهانو یو څو مخکښ یې وایت هېل، ایډنکټن او جیمز
جینز دي. څو خبرې به ترې نقل کړم:

بناغلی وایت هېل (۱۸۶۱-۱۹۴۷) چې د فلسفې او ریاضي له وتلیو
انگریز پوهانو څخه دی، وایي چې نوي ساینسي پرمختگونه څرگندوي
چې:

"طبیعت/فطرت بې روحه ماده نه بلکې ژوندی دی. ۳۲"

مشهور انگریز ستورپېژاندي، ارتهراډینکټن (۱۸۸۲-۱۹۴۴) د خپلو
څېړنو یوه پایله داسې کاري:

"د کائناتو کړنې و ځانکړتیاوې ذهني سرچینه لري. ۳۳"

د ریاضیکي فزیک بل مشهور انگلیسي-عالم بناغلی جیمز جینز
(۱۸۷۷-۱۹۴۶) د نوي څېړنو تعبیر په داسې ډول کوي:

"دا د فکر و تعقل کائنات دي. ۳۴"

۳۱ The limitations of science, pp. ۱۳۸-۴۲

۳۲ Nature is alive.

۳۳ The stuff of the world is mind-stuff

۳۴ The universe is universe of thought.

دا د خورا ذهینو ساینسپوهانو نظریات ول. د ټولو خلاصه د ډلیو
این سولون په لاندې خبرو کې نغښتي ده:

"د کائیناتو وروستی ماهیت ذهني دی."^{۳۵}

دا چې د کائیناتو وروستی ماهیت و حقیقت ذهن دی که ماده؟ دا
په فلسفي الفاظو کې هغه پوښتنه ده چې ایا کائینات د محض ذاتي
عمل په پایله کې پخپل سر رامنځته شوي یوه تصادفي پېښه ده او که
یوه غیر مادي هستي شته چې د ارادې له مخې یې کائینات تخلیق
شوي دي. د ماشین په اړه هم عین پوښتنه کېدای شي چې ایا دا په
لومړیمو کې د تیلو او اوسپنې یوه مرکب چې په اتومات او خپلسري
ډول د تصادف په پایله کې سره یو ځای او ماشین ترې جوړ شو او که
برعکس د ماشین ډیزاین، جوړښت او سمبالدل د کوم انجنیر د ذهن
پایله ده. په بله وینا د ماشین تر پیدایښت له مخه یو شعوري ذهن
موجود ؤ چې له مادې پرته یې ډیزاین جوړ او وروسته په پوره اراده
جوړ او بیا سمبال کړي.

د هغوی ترمنځ هم اختلاف ممکن دی چې د کائیناتو وروستی
ماهیت و حقیقت ذهن بولي. ښه بېلگه یې مذهب مننونکي دي. دوی
ټول د رب شتون مني خو هره ډله خپل بېل تصور لري چې د نورو له
تصور سره فرق کوي. خو دا چې د علمي څېړنو په پایله کې دا خبره
څرگنده شوې ده چې د کائیناتو وروستی ماهیت ماده نه شي کېدای
بلکې ارومرو به ذهن وي، دا پرمختګ د الحاد کلک رد او ورسره په
همماله توګه، د دین ملاتړ کوي.

^{۳۵} The ultimate nature of the universe is mental. (p.۱۴۰)

ساینس د یو خورا لوی بدلون په ترڅ کې د دین له انکار او الحاد له ملاتړ څخه اوس بیرته شاته تللی او د دین ملاتړ خو د الحاد رد یې کړی دی. د بناغلي چې ډبلیو این سولین په اند "د اوسمهالي ساینس تر ټولو لوی پرمختګ او بدلون دا نه دی چې ګواکې اوس په تمدني پرمختګ لپاره لا زیاته لار او اسباب برابرېږي بلکې دا دی چې د ساینس مابعدالطبیعاتي بنسټونو په پورته توګه تغیر کړی دی."^{۳۶}

د انگلستان وتلی ریاضیپوه او ستورپېژندی بنالی سرجمز جینز په خپل کتاب (the mysterious universe) کې د همدې نظر خورا ښکلې تشریح کړې ده. په یاد کتاب کې لیکوال د خالص ساینسي-بحث و استدلال په اوږدو کې دې پایلې ته رسېږي چې:

"معاصر فزیک دا نه شي منلی چې کائنات دې په مادي توګه تشریح شي. زما په اند د دې لامل دا دی چې نور نو د کائناتو په اړه یواځې ذهني تصور صدق کولی شي او بس."^{۳۷}

دی وړاندې وایي: "که کائنات د فکر و تعقل کائنات وي، پیدایښت یې هم باید شعوري او ذهني شوی وي." (۱۳۳-۳۴ پاڼه)

دی وایي چې د برقي موجونو مادي تشریح انساني تخیل لپاره د درک وړ خبره نه ده. ځکه ویل کېږي چې دا موجونه یواځې د شونتیا په کچه کې دي. په بله وینا، اوس یې شتون فرض شوی دی خو دا هم شونې ده چې ګردسره مادي شتون ونه لري. د ورته لاملونو په پایله کې جیمز جینز وایي چې د کائناتو اصلیت ماده نه بلکې تصور دی. خو

^{۳۶} The limitations of science, p. ۱۳۸-۵۰

^{۳۷} The mysterious universe (۱۹۴۸) p. ۱۲۳

دا تصور چیرې دی؟ په دې اړه جینز وایي چې دا تصور د یو ریاضی د یو ستر مفکر دماغ کې شته ځکه د کائناتو تصور چې باید زموږ ذهن کې موجود شي، سراسر یوه ریاضیکي اډانه ده. "له دې ځایه اېسي چې د کائناتو جوړونکي به خورا ستر ریاضي پوه وي."

اوس ویلی شو چې د پوهې سیند په را وروستو څو کلونو کې یو نوی لوری خپل کړی دی. دیرش کاله مخکې د کائناتو ماشیني تصور موجود ؤ، له مخې یې مور فکر کاوه چې کائنات د اتومونو یوه داسې بې ترتیبه ټولګه ده چې په اتفاقي توګه سره یوځای شوي دي. د اتومونه دا ټولګه تر لاشعوره ځواکونو لاندې په یوه بې مانا رقص او ګډا مشغوله ده او کله چې دا ګډا ختمه شي، کائنات به هم مړه او بې مانا شي. عام تصور دا ؤ چې دا هرڅه په ناڅاپي توګه موجود شوي او بیا د دې لویو کائناتو کوم کونج کې ژوند او شعور هم پخپل سر منځته راغلی دی. خون ورځ د یو لږ ځواکمنو دلایلو له مخې طبیعي علوم دې پایلې ته رسېدلې دي چې د علم سیند د یوې غیرماشیني نړۍ لور ته روان دی او دا چې کائنات خورا ستر ماشین ته دومره نه دي ورته څومره چې یو ستر خیال و فکر ته ورته دی. ذهن په ناڅاپي توګه کائناتو ته نه دی ننوتلی بلکې اوس مور دې پایلې ته مخ په رسېدو یې چې ذهن د مادي کائناتو د قلمرو خالق او حکمران ومنو. څرګنده ده چې له ذهن څخه موخه زما و ستا ذهن نه بلکې یو داسې ستر ذهن دی چې د مادي له اتومونو بیا زموږ تر دماغو یې هرڅه پیدا کړي دي او دا هرڅه ورسره د خیال په توګه مخکې له مخکې موجود ول. د نوي علم او پرمختګونو له امله پوهېږو چې د کائناتو په اړه زموږ مخکینی تصور د تلوارې کار ؤ او باید له سره پرې کتنه وشي. اوس پوهېږو چې

کائینات پخپله د یو ډیزاین کوونکي او سمبالونکي ځواک پر شتون شهادت ورکوي چې زموږ له شخصي ذهن سره به ورته وي. البته ورته والی به په جذباتو او احساساتو کې نه وي. دا ځواک باید ریاضیکي دماغ ځانگړتیا ولري او زموږ ذهن سره یې ورته والی هم په همدې ټکي کې نغښتی دی.^{۱۳۸}

له علمي پلوه د ساینس په دريځ کې یو سلو اتیا درجې بدلون راغلی دی خو له دې سره سره دا هم حقیقت دی چې د ملحدینو او دین نه منونکو د ماغ کې هېڅ راز بدلون نه دی راغلی. دوی اوس هم لگیا دي او د خپل دريځ په ملاتړ کې رنگارنگ دلایل تراشي. د دوی دلایل علمي اساس نه بلکې په زیات تاسف! یواځې تعصبي اړخ لري. انسان چې یو ځل کوم ځانگړی نظر خپل کړي او څه مهال یې له ځان سره وساتي، خورا ورته ستونزمنه وي چې بیرته یې بدل او نوی کړی. د همدې پرته له دلیله صحیح فرض شویو نظریاتو له امله ډېری مهال د پوهې خاوندانو ته دلیل وړاندې کېږي، سره له دې چې خبره ورته په ثبوت رسېږي خو دوی بیا هم ترې سترگې پټوي او ردوي یې. د همدې تعصب له امله نن څخه څلور سوه کاله مخکې ایتالوي پوهانو د ارسطو د شپږدلو نظریاتو پر ځای د گاليله نظریاتو منلو ته زړه نه کړه بڼه او رد یې کړې. دوی پخپلو سترگو ولیدل چې لیننک برج نه لوېدونکی توپ د گاليله نظر ثابتوي خو بیا هم تعصب اجازه ور نه کړه چې د پېړیو پېړو زړو نظریاتو سپېڅلتوب تر پوښتنې لاندې راولي. همدغه تعصب ؤ چې له مخې یې په نولسمه پېړۍ کې د ماکس پلاننک نظریات رد شول. ماکس پلاننک په نولسمه پېړۍ کې د بریښنا فزیکي

^{۱۳۸} The mysterious universe, pp. ۱۳۶-۱۳۸

تشریح وکړه. تشریح د نیوټن تېروتنه ثابتوله. سره له دې چې نن ورځ د پلانټک نظریه چې ورته د کوانټم تیورې ویله کېږي، د فزیک له اساساتو څخه یوه ده، خو هغه مهال ساینسپوهانو له دې امله رد کړې وه چې له مخې یې گواکې د نیوټن خبرې ناسمې ثابتېدې.

ځینې خلک فکر کوي چې ساینسپوهان تعصب نه کوي بلکې تعصب یواځې د کم علمو او په اصطلاح امیانو کار دی. دا ډول نظر له حقیقت سره هیڅ اړخ نه لگوي. د ډاکټر هیلز (A.V. Hills) نظر به وړاندې کړم:

”زه به د دې دعوي وروستی کوونکی یم چې گواکې ساینسپوهان د نورو کسانو په پرتله لږ تعصب کوي.“^{۳۹}

په داسې نړۍ کې چې تعصب پکې واکمني لري، دا هیله به بېځایه وي چې خلک دې په اتومات ډول هغه تصورات خپل کړي چې په علمي توګه ثابت شوي وي. تاریخ د دې څرګندوی دی چې انسان ډېری وخت عقل پسې نه بلکې جذباتو پسې تللی دی. سره له دې چې په علمي او منطقي توګه خو دا خبره باوري ده چې د احساساتو په پرتله عقل لوړ مقام لري خو په عمل کې لیدل کېږي چې عقل د جذباتو او احساساتو په خدمت کې رول لوبولی دی. ډېر کم داسې پېښ شوي چې عقل دې جذبات په کابو کې ساتلي وي. عقل تل د جذباتو ملاتړ لپاره دلایل تراشلي دي او هڅه یې کړې ده چې جذباتي هڅې منطقي او پرځای وي. د یوې رواني اړتیا په توګه انسان تل خپل احساسات او جذبات سپېڅلي او پر ځای شمېرلي چې له امله یې ځینې کره حقایقو

^{۳۹} Faith for modern man, p. ۱۰۹..... Quoted by A,N. Gilkes

ته هم شا اړولې او انکار یې خپل کړی دی. یاد ساتئ چې زموږ معامله له کوم ماشین سره نه ده چې د سویچ په کیکارلو به اړومرو ورته سپارل شوی کار اجراء کوي بلکې زموږ مخاطب انسان دی. انسان هغه وخت خبره مني چې دی یې پخپله منلو ته غاړه کېږدي. که چیرې انسان ونه غواړي چې یوه خبره ومنې، د دلیل کره توب نه شي کولی پرې اغېز وکړي. په بله وینا دلیل نه شي کېدای چې د برقي سویچ دنده اجراء کړي. دا د بشر د تاریخ تر ټولو لویه تراژیدي ده چې انسان د دلیل ویلو له خپل ټول ظرفیت سره-سره بیا هم د دلیل معیار ته نه بلکې یواځې خپلو جذباتو، نظریاتو او عقیدو ته پام کوي.

ساینس په انسان ونه پوهېد

وروسته له زیاتو څېړنو، معاصر پوهان دې پایلې ته رسېدلې چې د بې روحه مادې په اړه د بشر څېړنې زیاتې بریالۍ دي خو په پرتله یې د انسان د ژوند و ماهیت په اړه د بشر څېړنې نیمگړې او په نیمه لاره کې پاتې دي. د مادي نړۍ او ژوند په اړه پوهه یو بل نه زیات توپیر لري. که له یوې خوا مادي نړۍ تر یو لړ ټاکلو قوانینو لاندې یو نواخت فعالیت تر سره کوي خو بل پلو د ژوند پدیدې او مظاهر گواکې یو داسې جادویی څنگل ته ورته دي چې ونې یې په مسلسل ډول خپل ځای او رنگ بدلوي. د مادي مظاهرو خلاف، نه شو کولی چې د ژوند مظاهر هم د جبرو مقابله د معادلو پر مټ بیان او تعبیر کړو. سره له دې چې د مادې په اړه زموږ پوهه لا هم د وصفي پوهې تر کچې محدوده ده. وصفي پوهه د ساینس یوه کمزورې برخه ده ځکه وصفي پوهه نه شي کولی چې د حقایقو له اصلي ماهیت و اصلیت څخه پرده پورته کړي بلکې ځینې ظاهري ځانگړتیاوې یې بیانوي لکه وزن، مکانی ابعاد او نور. د همدې علم په برکت بشر- اوس توانېدلی دی چې د راتلونکې پېښو په اړه وړاندوینه وکړي او کله ناکله خو یې دقیقه نیته هم مالومه کړي. د مادي د ترکیب او ځانگړتیاؤ په اړه د بشر پوهې زیات کار کړی دی. اوس بشر کولی شي چې له ځان پرته، د ځمکې پر سر د بل هر بې روحه جریان په هکله مالومات پیدا کړای شي. په ټولیزه توگه د حیواناتو په اړه او په ځانگړې توگه د انسان په اړه پوهې زیات پرمختگ نه دی کړی بلکې لا هم د وصفي پوهې تر کچې محدوده ده

او دا په داسې حال کې چې د ژوندیو موجوداتو اصلي حقیقت مطالعه محض وصفي پوهې ته اړتیا نه لري بلکې تر غیر وصفي بریده باید خبره مخکې لاړه شي .

نوبل جایزه گټونکی ډاکټر الکس کېرل په دې اړه په زړه پورې خبرې کړې دي . د نیویارک په راکي فیلر انستیتوت کې د ده بیولوژیکي څېړنو خورا زیات شهرت ترلاسه کړ . د انسان په اړه دی پخپل کتاب ناپېژاندی انسان کې په تفصیل گړېدلی دی . یو ځای کې لیکي :

'انسان یو خورا پیچلي او ویش نه منونکی گل دی . هیڅ شی هم په اسانۍ د ده استازیتوب نه شي کولی . هیڅ داسې طریقه نه شته چې له مخې دې د انسان د اجزاؤ او بهرنۍ نړۍ سره د ده د پوره ذات اړیکې وفهمولې شي . د ځان په اړه د څېړنې په پار مور یو زیات شمیر فني مهارتونو ته اړ کېږو او باید له ډېرو علومو څخه کار واخلو . طبیعي ده چې دا ټول علوم هیڅ وخت هم تر مطالعې لاندې شي په اړه یو ډول پایله نه شي وړاندې کولی . د بېلابېلو لارو-چارو استعمال کولی شي چې د انسان ځینې اړخونه را بېل کړي . خو که را بېل شوي اړخونه او موارد بیرته سره یوځای شي ، د اصلي ماهیت سره به په هیڅ توگه اناډول نه وي بلکې تر شا به داسې څه بیا هم پاتې وي چې ارزښت یې خورا زیات وي او سترگې به نه شي ترې پتیدای . اناتومي ، کیمیا ، فزیولوژي ، ارواپوهنه ، پیداگوژي ، تاریخ ، ټولنپوهنه ، سیاسي اقتصاد او نور خپله موضوع (انسان) په پوره مانا نه شي احاطه کولی . حقیقت دا دی چې د کوم انسان په اړه چې ماهرین مالومات لري ، هغه له آر انسان څخه خورا زیات توپیر لري . د انسان په اړه مالومات هر اړخیز نه دي بلکې د

یو لږ داسې مفروضو ټولګه ده چې هره مفروضه خو نورې مفروضې له ځان سره لري چې د بیلابیلو علومو پرمخت وړاندې شوې دي.

انسان په هممهاله توګه یو لاش دی چې جسد پوهان یې د اندامونو په څېړنې سترې دي، همدارنګه شعور هم دی چې ارواپوهان یې په شننه کې ښکېل دي؛ ورسره هممهال د ده بدن او روح کې د ده ځانګړې شخصیت هم پټ دی. هغه یوه کیمایي ماده هم ده چې ور څخه نسجونه او عضلې جوړې شوې دي. انسان حجرو او تغذیاتي مایعاتو یوه حیرانوونکې ټولګه ده چې ډاکتران او پوهان یې د جسماني قوانینو په مطالعه بوخت دي. انسان د نسجونو او شعور یو مرکب دی چې د سلامت او ښه والې لپاره یې روغتیایان او د ژوند ماهرین هڅه کوي چې د عمر په اوږدو کې یې روغتیایي حالت په تر ټولو ښه حالت کې پاته شي. انسانان یو داسې ماشین ته ورته دی چې د روغ پاته کیدو او سالم کار کولو لپاره باید تل پروګرام شي. خو له دی هر څه سره سره انسان یو شاعر یو اتل او یو ولي هم کیدای شي هغه یواځې په بې کچې توګه پیچلی جوړښت نه دی چې ساینس پوهان او د فن ماهرین یې په څیړنو کې له ستونزو سره مخ دی بلکې انسان د هیلو غوښتنو او قیاساتو او احساساتو مرکز هم دی. پرته له شکه انسان د خپل حقیقت معلومولو لپاره خورا زیاتې هڅې کړي دی سره له دی چې له پخوا را هیسې د ساینس پوهانو شاعرانو او فلسفه پوهانو د مشاهداتو او څیړنو یو ستر غونډ په دی اړه موجود دی، خو بیا هم انسان د خپل ذات په یو کم شمیر اړخونو خبر شوی دی. په ټولیزه توه مور د انسان په کلی حیثیت نه یو خبر بلکې انسان مو برخې برخې کړي دی او دا برخې هم زموږ د خپلو طریقو پایله ده. په لڼاه توګه ویلی شو چې موږ هر یو، یو

خیالي جسد یو چې په منځ کې مو یو نامالوم حقیقت پټ ساتل شوی ده.

په حقیقت کې مور د انسان په اړه خورا کم مالومات لرو. هغه څوک چې د انسان د جوړښت څیړنې کوی له داسې پوښتنو سره مخ دی چې ورته ځواب نه شي پیدا کولی. زموږ د جسدونو د داخلي نړۍ خورا پراخې برخې تر اوسه هم تیاره او نا مالومی دی: د حجرو پیچلې او عرضي جوړښتونه په څه ډول د کیمایي موادو او مالیکولونو څخه جوړ شوي دي، د تخمې داخل کې جینونه په څه ډول د پیدا کیدونکي فرد د ځانگړتیاوو فیصله کوي، د اعضاوو او نسجونو داخل کې حجرې یو ډول ټولنیز شتون لري او لکه د میریانو او شاتو مچيو په څیر پوهیږي چې په ټولنه کې د دوئ ځانگړې دندې څه شی دي. دوئ ته دا دندې چا وروښودلې او پروگرام یې چا وکړ. د انسان داخلي جوړښت په یو وخت کې هم ساده او هم خورا پیچلی دی. زموږ د وخت، فعالیتي وخت او نفسیاتي وخت نوعیت څه شی دی؟ په دې پوهیږو چې مور له نسجونو، عضلو، تغذیاتي مایعاتو او شعور څخه جوړ شوي یو خود شعور او دماغ تر منځ اړیکې تر اوسه هم یو ډول راز دی چې څوک پرې نه پوهیږي. مور د عصبي حجرو د کړنو پر څرنگوالی لا هم پوره پوره نه پوهیږو: زموږ ارادي ځواک تر کومه زموږ جسماني نظام کې بدلونونه را وستلای شي، تر کومه بریده دماغ له عضلو څخه اغیزمن کیدای شي، جسماني او دماغي ځانگړتیاوې د وراثت په توگه هر کس ته رسیریږي او هوا اخلاقی تربیې او د انسان کړنې تر کومه بریده کولای شي چې د انسان پر یادو وراثتي ځانگړتیاوو اغیز وکړای شي؟

مور په دې هم نه پوهیږو چې د اسکلیټ، عضلو، غړیو، دماغ او رواني حالاتو تر منځ کوم ډول اړیکې شتون لري. مور په دې هم نه پوهیږو چې د دماغي توازن او ناروغیو د مخنیوي د اتومات سیستم لاملونه څه شی دي. په دې هم نه یو خبر چې د اخلاقي احساس، د پریکړې ځواک او جرات د پراختیا لپاره له کومو لارو چارو کار واخیستل شي. د ذهني، اخلاقي او عبادتي کړنو ارزښت په څه کې دی. د مذهبي احساس اړتیا څه شی ده او نور. پرته له شکه چې ځینې دماغی کړنې د خوشحالي یا تکلیف، کامیابي او یا ناکامي په پایله کې را منځ ته شوې وي. خو په مصنوعي توګه په یو فرد کې کوم اسباب باید استعمال شي چې خوشحالي و زیږوي. تر اوسه مور نه پوهیږو چې د انسان د تمدني پرمختګ لپاره کوم ډول چاپیریال مناسب دی. ایا دا شونې ده چې زموږ له فعالیتي او روحاني جوړښت څخه تکلیفونه او اندیښنې په پوره توګه له منځه لاړې شي. د شته تمدن او پرمختګ په رڼا کې مور څنګه کولای شو چې انسان له زوال منونکي حالت څخه بچ کړای شو. خورا زیاتي نورې پوښتنې هم شته چې تر دمګړۍ ورته هیڅ ډول ځواب نه لرو. دا څرګنده ده چې د انسان په اړه ټول علوم بې وسه شوي دي او دا چې زموږ د ذات په اړه پوهه لا تر اوسه په خوار ابتدایی پړاو کې ده.^{۴۰}

له دې اقتباس څخه په خورا ښه توګه څرګندېږي چې انسان د خپل علم او پرمختګ په اوږدو کې لا تر اوسه هم د ځان په اړه په څه نه پوهیږي. د انسان د وجود د مادي برخې په اړه مور خورا زیات مالومات لرو خو د ده د مادي وجود د کنټرولونکې برخې په اړه هیڅ

۴۰ نا پیژانده انسان ۱۹-۱۶، pp. Man the an unknown

مالومات هم نه لرو. همدا لامل دی چې ژوند لا تر اوسه زموږ لپاره یو ډول راز دی او تر څو چې دا راز سپړل شوی نه وي، موږ د ژوند د اصلي جوړښت او څرنگوالي په اړه مناسب گام نه شو پورته کولی. د نامالوم انسان د مالومولو لپاره د الکس کیرل کتاب یوه ساینسي-هڅه ده. ورته هڅې په خورا پراخه کچه د نړۍ سراسر جریان لري خو له بده مرغه پایله یې له صفر څخه کله هم نه ده پورته شوې.

نی انسان د اتوم زره ویشلای شي، په قطبي سیمو کې ودانۍ جوړولای او د ژوند زمينه مساعدولی شي، دی د خلا تر لیرې لیرې سیارو سفر کولای شي او زرگونه نور داسې کارونه دي چې ظاهراً خورا ستونزمن او پیچلي دی خو انسان یې په کولو بریالی شوی دی او د خپلې خوښې مطابق یې په اړه اجراءات کولای شي. دې پرمختگونو ته په پام، انسان باید د خپل ذات په اړه هم په ډیر څه خبر وای. خو انسان د مادي کایناتو په اړه مالومات تر لاسه کړي او د ځان په اړه لا تر اوسه هم په هیڅ نه پوهیږي.

انسان له پروتوپلازم څخه جوړ شوی دی او د بیلینونو حجرو یوه حیرانونکې ټولگه ده. پوښتنه داده چې پروتوپلازم څه شی دی؟ دا ده بې روحه شیانو یواځینی مرکب دی چې د روح خپلولو هینسونکې وړتیا لري. پروتوپلازم هم یو ډول فزیکي جوړښت دی چې پرې ټول مادي قوانین د تطبیق وړ دي. دا خورا هینسونکې خبره ده چې ولې په دې جوړښت کې روح ځای خپلولای شي. موږ د مادي نړۍ په اړه خورا زیات مالومات لرو خو د پروتوپلازم د فزیکي جوړښت په اړه زموږ مالومات له هیڅ سره برابر دي.

ټول هغه شیان چې مور یې په سترگو لیدلی شو، د ځینې نورو اجزاوو مرکب دی. که دا ټولې اجزاوې، ماده او لازم وسایل موجود شي؛ مور کولای شو چې په مرسته یې دا ټول مرکبات پیدا او له منځه یوسو. له همدې ځایه ده چې آلمانی فلسفه پوه، کانت په ۱۷۵۵ کې وویل چې ماده په لاس را کړی او زه به تاسو ته دا در ونسیم چې له دې مادې څخه نړۍ څنګه را منځ ته کیږي. هایکل هم ورته دعوه وکړه، وې ویل چې که اوبه، کیمیاوی اجزا او وخت را ته برابر شي، زه به ترې انسان جوړ کړای شم.

مثلاً د اوبو په اړه مور پوهیږو چې یو مالیکول اوبه به له یو اتوم اکسیجن او دوه اتومه هایډروجن څخه جوړې شوې وي. مور کولای شو چې دا عناصر په همدې تناسب سره یو ځای او اوبه ترې جوړې کړو او یا د اوبو مالیکولونه تجزیه او بیرته ترې اکسیجن او هایډروجن ازاد کړو. خو د انسان په اړه خبره بالکل سرچپه ده. ساینس موندلې چې پروتوپلازم له کومو اجزاوو څخه ترکیب شوی دی، ساینس د همدې ترکیب په ځانګړی تناسب هم خبر دی خو بیا هم انسان نه شی کولای چې همدغه اجزا د همدې ځانګړی ترکیب له مخی سره یو ځای او ژوند تری را منځ ته کړي. د پروتوپلازم د اجزاوو ترکیبی تناسب څرګند دی د همدې تناسب له مخی یې اجزاوې هم سره یو ځای کیدای شی خو په پایله کې یې چې کوم پروتوپلازم جوړیږي، هغه به د روح لرونکی نه وي. په بله وینا مور کولای شو چې د ځانګړي ترکیب له مخی اجزاوې سره یوځای او ورڅخه کیمیاوي مرکبات جوړ کړای شو. خو د پروتوپلازم په اړه زموږ د کار حاصل یې

نتیجې کیري. گواکي مور په مادي شيانو کې تصرف کولی او مادي پېښې را منځ ته کولای شو، خو د انسان په اړه دا کارونه شوني نه دي.

مور باید په دې اعتراف وکړو چې د انسان په اړه دا زمور لومړنۍ کمزوري ده. تر دې هم د انسان په اړه زمور بله لویه کمزوری دا ده چې زمور ټوله طبیعياتي مطالعه د انسان د مړې برخې په اړه ده خو مور د دې وړ نه یو چې د ژوندي انسان په اړه مطالعه وکړو. د پروتوپلازم تشکیلوونکې اجزاوې ساینس مالومې کړې دي، ساینس د دې اجزاوو ځانګړی تناسب هم مالوم کړی دی خو ساینس دا نه ده مالومه کړې چې په پروتوپلازم کې کوم ځانګړی ترکیب دی چې له مخې یې پروتوپلازم ژوندی (ذیروح) کیدلای او که دا ترتیب له منځه لاړ شي ذیروح پروتوپلازم بیرته په غیر ذیروح پروتوپلازم بدلیدلای شي. گواکي په پروتوپلازم کې همداسي یو ځانګړی ترتیب موجود دی چې له مخې په پروتوپلازم کې ژوند را منځ ته کیدلای شي. خو ستونزه دا ده، چې مور نه شو کولای دا ځانګړی ترتیب مطالعه او تشخیص کړای شو ځکه د همدې ځانګړي ترتیب د مطالعې لپاره باید د پروتوپلازم کیمیاوي ترکیب تجزیه کړو خو کله چې دا کیمیاوی ترکیب تجزیه شي له پروتوپلازم څخه ژوند وار د مخه لا رخصت شوی وي. پایله دا ده چې کله هم د پروتوپلازم کیمیاوي تجزیه کیري دا هماغه وخت وي چې پروتوپلازم له روح سره مخه ښه کوي. داسې کله هم نه دي شوي چې له یوی خوا دې کیمیاوي تجزیه شوې وي او له بلې خوا دې په پروتوپلازم کې ژوند لا هم موجود وي. تر څو چې داسې ونه شي، یانې د روح په شتون کې پروتوپلازم تجزیه نه شي، تر هغې د ژوند د حقیقت په مالومولو کې به ساینس د تل لپاره په تیاره کې پاته شي.

خو زموږ ستونزه په همدې ځای پای ته نه رسیري، بلکې له دې څخه هم لویږي. فرض کړئ چې یو کس غواړي د انسانیت حقیقت مالوم کړي او انسان ته ووايي چې د ژوند قانون څه شی دي. د همدې موخې لپاره هغه باید انساني ټولنه تر مطالعې لاندې ونیسی. وروسته له زیاتې څیړنې او مطالعې دی دې پایلې ته رسیري چې ټولنه خو د انسانانو ټولگه ده تر څو چې د فرد په اړه مطالعه و نه کړو، د ټولني په اړه زموږ مطالعه بې گټې ده. دی مجبوریري چې ټولنه پرېږدي او د انسان مطالعه پیل کړي. په دې پار، تر ټولو لومړی متوجه کیږي چې باید اروا پوهنه مطالعه کړي، خو دی پوهیري چې اروا پوهنه خورا زیاتې ځانگې لري اود دې ټولو ځانگو څیړنیري پایلې یو له بل سره توپیر لري: د ارواپوهنې د یوې ځانگې دعوه دا ده چې د انسان د ټولو کړنو تر شا احساس د یو خوځنده فکتور په توگه لاس لري. د یوې بلې ځانگې دعوه داده چې له بهرنۍ نړۍ سره د انسان تړاو د عمل او عکس العمل پر قانون ولاړ دی، ځینې برخې یې د انسان جنسي-غوښتنې د ده د ټولو کړنو محرک بولي. ځینې بیا دا وایي چې د بریالیتوب احساس او خپل آیدیل ته د رسیدلو جذبه د انسان اصلی متحرک ده. ځینې فکري مکتبونه شعور ته د اصل په سترگه گوري او له مخې یې د انسان ټول شتون تشریح کوي. ځینې بیا دا وایي چې د عقل او ذهن په نوم هیڅ شی هم موجود نه دی، د انسان بیلابیل غړي تر یو مرکزي ځواک لاندې نه دي بلکې انسان چې د بدن هرې برخې ته زیاته پاملرنه وکړي، هغه به پرته له شکه چې ښه کیږي او پرمختگ به کوي. مثلاً د همدې پاملرنې په پایله کې یو څوک په ښه رقاص بدلیري او بل په یو وتلې متفکر.

د انسان په اړه د ارواپوهنې اختلاف دومره غټ دی چې له امله یې دا دعوه هم موجوده ده چې ارواپوهنه گرد سره علم نه دی. په بله وینا فیلسوف غواړي د ژوند قانون پیدا کړي. دا چې ساینسي پرمختګ ورته اسانتیاوې برابرې کړې دي، دی په دې اړه تر هرڅه لومړی د انسانانو ټولنیز ژوند ته مخه کوي او ژر پوهېږي چې ټولنیز ژوند د افرادو ټولګه ده. دی د خپلې مطالعې لپاره افراد تر مطالعې لاندې نیسي خو تر ټولو لومړی دی له دې پوښتنې سره مخ کېږي چې افراد له کوم اړخ او علم نه مطالعه کړي؟ بیا پیل له ارواپوهنې کوي. د اشخاصو ارواپوهنه دی دې پایلې ته رسوي چې بالاخره هیڅ پایله هم نه وي ځکه د انسانانو اروایي حالت یو بل نه دومره توپیر کوي چې د انسانانو ټولیز اروایي حالت سراسر د ګلووډۍ مجموعه کړځي. فیلسوف د انسان ساختمانې جوړښت ته مخه کوي، په دې پار د بیولوژي پوهه تر لاسه کوي او د بدن ټول غړي د جوړښت او ساختمان له زاویې څېړي او مطالعه کوي یې. اوس دی پوهېږي چې انسان له حجرو جوړ دی. دی خوښېږي چې د یوې حجرې هر اړخیزه مطالعه دی پایلې ته رسولی شي. د حجرې په اړه مطالعه دي پوهوي چې حجره کې دننه محض کیمیاوي عملونه او تعاملونه شتون لري او بس. نو دی باید اوس د کیمیا او فزیک علم هم مطالعه کړي. د کیمیا فزیک مطالعه دی پوهوي چې اصلا خو انسان او ټول کائنات له اتوم څخه جوړ دي. په دې توګه دی اړ کېږي چې هستوي ساینس ته مخه کړي. اوس چې هستوي ساینس هم مطالعه شوی دی، د ده پوهه دومره زیاته شوې ده چې له مخې یې دی پوهېږي چې هر اتوم له محدود الکتروني موجونو جوړ دی. په دې

توگه فیلسوف دې پایلې ته رسېږي چې انسان او دا ټول کائنات د لیوني او سرگردانه الکتروني ډانس او نڅا پرته بل څه نه دي!

گواکې دی په یو داسې نړۍ کې ورکیري چې له لیدلو سره سره یې بیا هم نه شي لیدلای.

لور په دې اړه وایي: ماده یو غیر حقیقي شی دی چې په لاس نه شي را تلای. دا د فاصلې او وخت یو څلور بعدي نړۍ، د برقي الکترونونو جال او یا د امکان یوه ورېځ ده چې د محض لیدلو په مهال پناه کیږي. ډیری وختونه دا یو جامد جوړښت نه بلکې د لیدونکي کس د شعور امتداد وي.

د ژوند په اړه د مادي علومو د هڅو دا عبرتناک انجام د دې څرگندوی دی چې انسان نه شي کولای د ژوند د راز په اړه و پوهیږي. څنگه چې ناروغ نه شي کولای د ځان علاج وکړي او اړ کیږي چې ډاکتر ته مراجعه وکړي، په ورته توگه انسان د خپل ځان د فطرت په اړه بې وسه کیږي او له همدې ځایه اړ دی چې هغه ذات ته رجوع وکړي چې د ده موجود شکل یې جوړ کړی دی. څنگه چې الله جل جلاله انسان اکسیجن ته اړ کړی دی او بیا یې د ځمکې فضا له اکسیجن څخه ورته ډکه کړې ده، په ورته توگه انسان یې د ژوند د حقیقت موندلو ته هم محتاج کړی دی او د خپلو نیانو په وسیله ورته د ژوند د حقیقت په اړه پوره مالومات را لیرلي دي.

اوسمهالی دین پېژندنه

جولین هیگزلی په دې باور دی چې انسان نه شي کولی محض په تشکیک کې واوسي بلکې یو نه یو ډول عقیده باید ولري. "یو نه یو ډول دین باید موجود وي."^{۴۱} یانې ان اوسمهال هم د دین موجودیت یو ضروري امر دی خو د ده په اند داسې یو دین باید نه خو وحیه شوی وي او نه د کوم خدای عبادت ته څوک وبولي. ظاهراً د ده څرگندونې بې مانا ایبسي خو په حقیقت کې د دې خبرو تر شا لویه فلسفه پرته ده چې معاصر فکر یې خورا ژور اغېزمن کړی دی.

د یاد فکر لرونکو خلکو نظریات یو بل سره توپيرونه لري. په دې فکر کې ملحدین او حتا د دینپلوه کسان هم شامل دي. د دوئ ترمخ یوه خبره مشترکه ده او هغه دا چې دوئ رسالت نه مني بلکې فکر کوي چې دین او کړنې یې د انساني فکر زېږنده دي. لارډ مارلي په دې اړه کاري:

"د ساینس بل لوی کار به دا وي چې د انسانانو لپاره به دین جوړ کړي."^{۴۲}

د همدې فکر لرونکی که کله هم د دین په اړه څه وایي، مطلب یې له همداسې یوه دین څخه وي. یانې د دین ټولمنلي تصور په اړه به نه غږېږي. دوئ فکر کوي چې دین یو ذهني هنر دی چې وحیې ته

^{۴۱} Hindustan Times, Oct. ۱۹۶۱

^{۴۲} Science and Christian Belief, by C.A. Coulson (۱۹۰۰) p.۸

هیڅ راز اړ نه دی. یو مفکر ځکه ویلي چې د داسې یو خوځښت موخه انسان ته د خدای حیثیت ورکول دي. له دې ځایه ده چې دې نوي دین ته انسانیت (Humanism) ویل کیږي.

د ډاکټر الکس کپرل کتاب چې په لمړي ځل په ۱۹۳۵ کې چاپ شو، د هیومنیزم په لور یوه هڅه ده. سره له دې چې د ده کتاب د همدې فکر ټولو خلگو استازیتوب نه شي کولی خو تر د مگړۍ د ساینسي پرمختگونو په رڼا کې د یو ساینس پوه له خوا په خالص ساینسي ژبه په همدې اړه تر ټولو جامع کتاب دی.

د ساینس او تکنالوژۍ له بیساري پرمختگ سره سره انسان له ستونزو او ننوگونو سره مخ

دی. دا چې ولې، په دې اړه اوسمهالی مفکرینو زیات غور کړی دی. ځینې فکر کوي چې په مادي

علومو کې د پرمختگ په پرتله د حیاتیاتي علومو پرمختگ خورا ورو دی او دا چې دویمه برخه کې باید تر پخوا په ځلونو زیات کار او څېړنه وشي.

د نوبل جایزې گټونکي ډاکټر الکس man the unknown کتاب په اصل کې د نه پېژندل شوي انسان د پېژندنې یوه هڅه ده. دی د خپل دې کتاب د انسان نوې جوړونه څپرکي په دې الفاظو پیلوي: "ساینس چې مادي نړۍ بدله کړې، انسان ته دا ځواک ورکولی شي چې خپل ځان هم بدل کړای شي".

وړاندې لیکي:

"بشر په خپل ټول تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د خپل برخليک څښتن شوی دی. دا فرصت په لاس راغلی چې د مادې په څېر په خپل روح و جسم کې هم د اړتیا وړ بدلونونه راولو. پوهېرو چې د ماغي تنبلی، بد اخلاقي او جرم کاري عموماً میراثي ځانگړتیاوې نه دي؛ څنگه چې د نارغویو درملنه کوو، همداسې د یادو بدکنو په علاج هم لاس پورې کولی شو."

ډاکټر الکس کېرل لا نور وړاندې ځي:

"مسلك او صنعت د ساینس ماهرینو څخه دومره نه شو اغېزمن لکه د مابعدالطبیعاتو له ناسمو انګېرنو څخه. مور ته په کار ده چې د حقیقي شیانو او د زموږ د ذات د دویم اړخ تر منځ توپیر له ورک کړو. زموږ د ټولو مصیبتونو لامل د گالیلو تولیدي نظریه یا *genial idea* غلط تعبیر دی. د همدې نظریې په اساس گالیلو د شیانو د لومړنیو خواصو څخه چې له ابعادو او وزنونو څخه عبارت دي، دویمي خواص چې له رنگ، بوی، شکل او نورو سره اړه لري بیل شول. د لومړي ویشني اندازه په اسانۍ کېږي خو د دویمي هغې نه کېږي. په بله وینا، کمیت له کیفیت څخه بیل شو. دې تېروتنې غیر معمولي پایلې و زېږولې. د انسان هغه ځانگړتیاوې چې اندازه یې نه کېږي له هغو نورو چې اندازه یې شونې ده، ډېرې مهمې وبللې شوې.

مثلاً د خیال و فکر شتون هغومره مهم دی لکه د وینې د طبیعي کیمیاوي توازن شتون. د کمي او کيفي شیانو تر منځ توپیر هله لا زیات شو چې ډېکارت د جسم او روح توپیر وکړ. په کار ده چې د ثنویت *Dualism* فکر ته شا شي، د ماغ د مادې برخه و بلله شي، جسم او

روح توپیر ورک کړای شي او څومره چې د حرارت حرکياتو قانون ته د ارزښت ورکړ شوی، همدومره ارزښت جذباتو ته هم ورکړ شي.

له یوې داسې نظریې خلاصون خورا ستونزمن دی چې پوره ۳۰۰ کاله یې د متمدنو خلکو پر ذهنونو راج کړی دی. خو که له دې مفکورې خلاص شو، خورا ژر به د هېښونکو پرمختگونو شاهدان شو: د مادې فوقیت به ختم شي، د ریاضیاتو، طبیعاتو او کیمیا په څېر د اخلاقي، جمالیاتي او مذهبي کړنو مطالعه به هم ارزښتناکه شي. له ډاکترانو به پوښتنه وشي چې دوئ ولې یواځې جسمي ناروغی علاجوي، ولې دماغی او عصبي ناروغینو ته پام نه کوي. د ناروغیو ماهرین به د اعضاوو د خدماتو ترڅنګ د خلط *Humors* خدمات هم وڅېړي او وبه گوري چې پر نسجونو د دماغ او پر دماغ د نسجونو څه اغېز پرېوځي او داسې نور^{۴۳}.

د ډاکتر کېرل په اند د انسان د ټولو ستونزو لامل دا دی چې د علومو هرې برخې ډېر پرمختګ کړی خو چا چې دې پرمختګ ته کار کړی، د ځان او ژوندیو موجوداتو په اړه یې علم په ابتدایي حالت کې ساتلی دی. گنې څنګه چې د لرګي بوین سکاره په خورا ښکلیو رنگونو بدلېدای شي او خامه بدشکله اوسپنه د ماشینونو په ښکلیو جوړښتونو بدلېدای شي، په ورته توګه انسان کې هم توپیر راوستل کېدای شي؛ خو دا چې تر اوسه ولي بشر دې موخې ته په رسېدو کې پاتې راغلی، دی یې لامل د حیاتيې علومو په وروسته پاتې والي کې ویني. (۳۹ مه پاڼه)

^{۴۳} Man the unknown, ۱۹۶۱, pp. ۲۰۷-۶۳

دی زیاتوي:

"د دې تشې د ډکولو لپاره یواځینی لار دا ده چې انسان د خپل ذات په اړه لا ژوره پوهه حاصله کړي. د ژورې پوهې پرمټ به بریالی شو چې په خپل شعور و جسم باندې د عصري ژوند اغېزې مطالعه او له محیط سره ځانونه عیار کړو او که چېرې اړتیا پېښه شي، په محیط کې هم لوی بدلون راوستلی شو. د خپل ذات، خپلو استعدادونو او ورڅخه د کار اخیستلو په لارو چارو تر پوهېدو وروسته په دې هم توانېدلی شو چې خپلې فزیولوژیکي کمزورۍ او ذهني و اخلاقي ناروغۍ تشخیص کړای شو. د دې لپاره چې د خپلو فزیولوژیکي او عبادتي چارو په اصولو، د حرامو او حلالو په توپیر، او په دې چې ایا موږ له خپل چاپیریال او فکر سره سم خپل ذات و ځان بدلولی شو که یا؛ د انسان د ذات په اړه له پراخې او هر اړخیزې مطالعې پرته بله لار نه لرو. څنگه چې عصري تمدن طبیعت او د استوګنې شرایط خورا زیات خراب کړي، ځکه خو د دنورو پوهو په پرتله د انساني علومو مطالعه ډېره ارزښتناکه شوې ده."^{۴۴}

هر کال خبرېږو چې په نژادپوهنه، احصائې، اخلاقیاتو، بیولوژۍ، کیمیا، اناتومي، فزیالوژي، طب، حفظ الصحه، ټولنپوهنې، اقتصاد او نورو برخو کې زیات پرمختګونه شوي دي خو په عمل کې وینو چې دې پرمختګونو د پام وړ مثبتې پایلې نه دي زېږولې. په دې اړه کارل کابري: دا پرمختګونه به یواځې هله د گټې اخیستنې وړ وای چې د کتابتونونو پر ځای یې انساني فهم زیات کړی وای. خو ایا ممکنه ده چې یو کس دې وتوانېږي د علومو دومره لویې ذخیرې خپل دماغ کې

^{۴۴} Man the unknown, p. ۳۹

وځایوي. ایا داسې څوک به پیدا شي چې په ستورپوهنه، فزيالوژي، بيولوژي، کيميا، ارواپوهنه، میتافزیک، پتالوژي، طب او وروسره په هممهاله توګه له جنیتیکس، تغذیې، پراختیا، پیداګوژي، ښکلي هنرونه یا استیتیکس، اخلاقیات، دین، ټولنپوهنې او اقتصاد څخه ژور مالومات ولري. فکر کوم دې هدف ته رسېدل ناممکن کار نه دی. یو انسان د پنځه ویشټ کلونو په اوږدو کې که ټول هاند و هڅې همدي موخې ته ځانګړې کړي، ور رسېدای شي. په پنځوس کلنۍ کې همداسې کسان کولی شي چې انساني فطرت ته په پام انساني ژوند او تمدن په اغېزناک ډول رهبري کړي.

وروسته بیا د انسان جوړونې په پار د داسې ادارو رامنځته کولو ته اړتیا ته چې د طبیعي حاکمو قوانینو په نظر کې نیولو بدن او دماغ جوړ کړای شي. په انسان کې د بدلونونو راوستلو په پار باید اوسنیو ادارو کې خورا زیات بدلونونه راوستل شي. دا ادارې به د انسان په اړه د علم بېلابېلې برخې سره ټولوي او د یوه علم حیثیت به وربښي. د څېړونکو او ساینسپوهانو ټولنه به جوړېږي او دا ادارې به د ځانګړو څانګو ماهرینو ته نه سپارلې کېږي ځکه دا ماهرین یواځې د خپلې علمي څانګې پرمختګ ته لېوال وي. د اداراتو په رأس کې به داسې کسان وي چې په ټولو اړونده علومو به لاسبري وي. ځکه د اقتصاد، ارواپوهنې، کيميا او یا ټولنپوهنې ماهرین له انساني حقیقتونو په

یو ډول نه دي خبر او له خپلې دایرې بهر د دوي پر بصیرت هېڅ باور نه شي کېدای.

اوس وخت زیات شمېر ادارې شته چې د علومو په بېلابېلو برخو کې د قدر وړ کار او لاسته راوړنې لري. خو د ټاکل شوي هدف په لور یې لاسته راوړنې کفایت نه کوي. د ریاضیاتو، فزیک او کیمیا پوهه اړومرو اړینه ده خو د جسماني نظام د پوره څېړنې لپاره د اساسي علومو رول نه شي لوبولی ځکه د انسان د ځانگړیو قضیو په اړه ورڅخه په ټول پوره تصورات نه شی کېدای. د راتلونکې بیولوژیپوهان باید پوی شي چې د دوی موخه یواځې د مصنوعي او تجرید کړای شویو نظامونو مطالعه نه ده او دا چې د بیلس Bayliss فزیولوژي د اصلي فزیولوژي خورا کوچنی برخه ده.

پوهېرو چې د انسان تکامل خورا ورو دی. د یاد شویو مسائیلو د حل لپاره باید ساینسپوهان نسلونه نسلونه خپل ټول ژوند کار وکړي. ځکه خو یوې داسې ادارې ته اړتیا ده چې لږ تر لږه د سلو کالو لپاره پرته له خنډ و ځنډه په انسانپېژندنه کار وشي. اوسنی ټولنه باید داسې مرکز جوړ کړي چې د نړۍ سراسر څخه ورته مفکرین او څېړونکي راتول شي او په گډه یو داسې لافاني دماغ جوړ کړي چې راتلونکې د سنجولو او پلانونې وړتیا ولري. یواځې او یواځې له همدې وروسته د انساني پرمختگ دایمي نظریات رامنځته کېدای شي او بس^{۴۵}."

پورته چې څه ولیکل شول، د ډاکټر کېرل په وینا د هغو خلکو د نظریاتو لنډیز دی چې د الهي دینونو له پرېښودلو وروسته غواړي انساني دین رامنځته کړي. کېرل هم په دې کتاب کې د انسانپېژندنې لنډه کتنه کړې او د دې پوهې د بېلابېلو مالومو او تیاره گوټونو په اړه یې

مالومات لیکلي دي. په اخر کې يې خپل ۳۰۰ پاڼې لرونکی پېر کتاب په دې الفاظو پای ته رسولی دی:

"د بشر په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو ویجاړېدونکی تمدن د خپل انحطاط لاملونه مالومولی شي او د ساینس ستر ځواک یې په خپل کابو کې راوستلی دی. ایا موږ به دا علم او ځواک استعمال کړو؟ د تېر شویو تمدونونو په برخلیک د اخته کېدا څخه زموږ د ژغورنې یواځینې هیله د همدې ځواک استعمال دی او بس. خپل برخلیک په خپله اداره کولی شو ځکه خو موږ ته په کار ده چې په نوې لاره وړاندې تک پیل کړو"^{۴۶}.

کننه

له لږ څېړنې وروسته پوهېږو چې په دې فکر کې خورا زیاتي خامیاني شتون لري:

۱. سره له دې چې انساني علوم زیات پخواني دي. انسانانو د خپل جوړښت په اړه غور، فکر او څېړنې له خورا پخوانیو وختونو پیل کړې دي. د انساني علومو په پرتله د مادي علومو مطالعه نوې ده خو بیا هم په دې دویمه برخه کې انسان خورا زیات مخکې تللی دی. د مادي او انساني علومو توپیر زباتوي چې انسان به کله هم خپل ذات د مادي د ظاهري خواصو په څېر ونه پېژندلای شي. لیکوال کاري:
- د سوډیم کلوراید (مالګې) د یوې ټوټې په اړه د ماتریالیست او روحاني کس تشریح ارومرو یو ډول وي خو د انساني هستی په اړه د دې کسانو نظر کله هم یو ډول نه شي کېدای. (۱۷مه پاڼه)

هیڅ داسې څېړنه نه ده شوې چې په راتلونکې کې د دې حالت پر بدلون دلالت وکړای شي. ځکه خو هیڅوک دعوه نه شي کولی چې په راتلونکې کې به انسان په خپل راز وپوهېدای شي. لیکوال نیوکه کړې چې څنگه یو شمېر خلک د مادي علومو خبرې او اصول د انسان د ذات په اړه کوي او غواړي د مادي نړۍ اصول پر انساني جوړښت پلي کړي:

د ازاد شوي ځواک خپرېدل چې د ترموډاینامیک دویم قانون دی، د مالیکولونو په کچه د پلي کېدو وړ دی خو همدا قانون د نفسیاتو په اړه نه شي استمالېدای ځکه دلته د لږ هڅې او زیات خوند اصل شتون لري. د شعري جذب و دفعې ځواک او نفوذي اغېز^{۴۷} خورا په زړه پوري مالومات دي خو د شعور له مسائیلو سره هیڅ راز اړه نه لري. اروایي/نفسیاتي مظاهر د حجروي فعالیتونو یا کوانتم میکانیکس له مخې تشریح کول هسې له الفاظو سره لوبېدل دي او بس. (۳۳مه پاڼه) خو د ده تېروتنه دا ده چې په اند یې د مادي علومو په څېر مور په انساني علومو کې هم هومره زیات پرمختګ کولی شو او ګواکې بالاخره به د انسان رازونه کشف کړو. لیکوال دلته د نولسمې پېړۍ د میکانیکي ارواپوهانو نظریه په لږ بېلو الفاظو کې تکراروي. د انسان په اړه ټول مالومات وصفی^{۴۸} دي او د انسان د مادي اړخونو په اړه دي. له دې ځایه ده چې د انسان پېژندنې په پار که د انسان د خلقت په اړه دیني لارښوونې په پام کې ونه نیولې شي، دا به یواځې او یواځې د نولسمې پېړۍ د متریا لیستیانو پېښې کول وي او بس.

^{۴۷} The concepts of capillarity and of osmotic tension

^{۴۸} Descriptive

۲. لیکوال ټینګار کوي چې د انسان پر ذات د پوهېدلو لار دا نه ده چې ګواکې د علومو د بېلابېلو برخو د ماهرینو مالومات به سره یو ځای او بالاخره په دې اړه پرمختګ وکړي:

د انسان په اړه د علومو او مالوماتو پیل داسې هم نه شي کېدای چې د بېلابېلو برخو ماهرین دې د مېز چاپېر کېني او په ګډه دې علوم سره وپېیښي. داسې کله هم نه ده پېښه شوې چې د یو زبردست هنر پنځولو لپاره دې هنرمندان په ګډه کار وکړي. داسې هم نه دي شوي چې مختلف څېړونکي سره کېناستلي او په ګډه یې کوم لوی کشف کړی وي. د انسان د ذات په اړه ځکه خو د بېلابېلو ماهرینو پر ځای د یوه کس دماغ ته اړتیا ده چې په اړه یې مالومات وپنځولای شي. (۵۵مه پاڼه)

خو تر موجود شرایطو لاندې به څنګه شونې وي چې داسې یو انسان دي پیدا شي. انسان د محدود ژوند سره لاس وګریوان دی. تر اوسه انسان نه دی توانېدلی چې د زړښت او مرګ مخه ونیسي. او یا زیات ځنډ پکې راولي. یو انسان که هرڅومره تکړه هم وي، خو په خپل محدود ژوند کې نه شي کولی چې ان د علم په یوې ځانګړې څانګې کې په پوره مانا ځان ورسوي او پر هرڅه یې پوهه احاطه شي. ځکه خو د علم د ټولو برخو په اړه د یوه واحد شخص د پوهې احاطه کېدلی بې کچې ناشونی کار دی.

د لیکوال په اند په دې پار یواځې ۲۵ کاله کافي وخت دی چې یو شخص دي په ټولو اړینو برخو کې ځان ورسوي. عجیبه ده! ایا نظر یې امکان لري؟ تر اوسه چې څومره هڅې شوې دي، په اثبات رسوي چې د لیکوال دا نظر بالکل غلط دی. ان د علم د یوې څانګې مطالعه د

انسان ټول عمر نیولی شي خو بیا به هم پکې پوره لاسبري ونه لري. د بیلگې په توگه، مارکس د خپل عمر ۳۵ کاله وخت یواځې د اقتصاد مطالعې ته وپاښه خو بیا هم د ده څېړنه نیمگړې وه او ده د خپل کتاب پانگې یواځې یو ټوک ولیکلای شو.

حقیقت دا دی چې د انسان اصلیت خورا پېچلی او د یوه څېړونکي خبره چې د اصدادو مجموعه ده او بس. دا به څنکه امکان ولري چې یو شخص دي له خپلو ټولو محدودیتونو سره سره وتوانېږي چې د انسان د اصلیت په اړه په پوره مانا غیرمشکوکه پوهه وپنځوي. هو! د کم علم او څېړنې په لرلو ممکن په یو چا کې دومره ساده توب پیدا شي چې ووايي داسې یوه چاره شونې ده؛ خو څومره چې مطالعه، څېړنه او پوهه زیاتېږي، هغومره ورسره بېلابېلې، پېچلې او ضد و نقيض پوښتنې پیدا کېږي چې سره یو ځای کول، همغږې کول او ترې یو واحد نظر پنځول بالکل ناشونی کار کېږي. همدا لامل دی چې د بېلابېلو برخو د ماهرینو نظر د یوې واحدې مسئلې په اړه کله هم یو ډول نه وي ځکه دوی له بېلابېلو لیدلورو مسئلې ته کتلي وي. مثلاً واتسن او ملگري یې فکر کوي چې د انسان سلوک چاپیریال او زده کړه اغېزمنوي او بس. دوی په کلکه دا خبره ردوي چې گواکې ارثي خواص دې د انسان پر افعالو اغېز وښندلای شي^{۴۹}. خو پر وړاندې یې بیا د تولد و تناسل ماهرین یا جینیټیک پوهان په دې باور دی چې ارثي خواص پر انسان زښت زیات اغېز لرلی شي، ان دومره چې د انسان د

^{۴۹} دې ډلې کسانو ته په ارواپوهنه کې behaviorists ویل کېږي. بیهیورېزم د ارواپوهنې یوه څانګه ده چې د انسان ظاهري او پوهېدو-وړ سلوک او کړنې څېړي. ژباړن

نسل او ټولنو د ژغورلو لپاره زیاتې ښوونې او روزنې ته اړتیا نشته چې د انسان برخلیک تر ډېره د انسان ارثي خواص ټاکي. څنگه چې د بېلابېلو برخو د ماهرینو نظرونه یو بل سره توپيرونه او ټکرونه لري، په ورته توگه، ان که یو واحد شخص هم د علم په بېلابېلو څانگو کې تخصص وکړای شي، د مسائلو په اړه به یې نظر هیڅکله واحد نه شي ځکه له بېلابېلو لیدلورو به ورته خورا زیات ضد و نقیض اړخونه څرگندېږي.

۳. لیکوال هیره کړې چې انسان د ارادې څښتن دی. که د کوم مادي شي کوم ځانگړی خصوصیت پیدا کړو، په اسانۍ ویلی شو چې دا خصوصیت به د همنوعه شيانو کې ارومرو یو ډول وي خو د انسان په اړه داسې فیصله هیڅکله نه شي کېدای. انسان د متفاوت اصلیت لرونکی او د ارادې څښتن دی. همدغه ځانگړتیا دی له ټولو نورو مادي جوړښتو بېلوي.

۴. دا یې هم فرض کړې ده چې بد اخلاقي، بې دیانتی او د جرمونو ارتکاب عصبي و دماغي ناروغي ده او لکه د زکام و تې په څېر یې باید روغتونونو کې درملنه وشي. لیکوال لیکي:

اخلاقي حس هم د ذهني کړنو په څېر دی چې ظاهراً له جسمي جوړښت و فعالیتونو اغېزمنېږي. دا حالت د نسجونو او عصب له یوځای کار او همدارنگه د ماشومتوب د مرحلې له روزنې او تاثراتو پنځېږي. شوپنهار د کوپنهاگن د روپال سوسایټي اوف ساینس لپاره په خپل لیکلي مضمون کې چې سرلیک یې د اخلاقیاتو اساس ؤ، څرگنده کړې چې اخلاقي اصول زموږ فطرت څخه سرچینه اخلي. په بله وینا د

ځانغوښتنې، پست توب او رحم احساسات د انسان فطرت کې له پیدایښته نغښتي وي. (۱۲۵مه پاڼه)

دا ډول دعويې بالکل ناسمې دي. ځکه جرمونه، سره له دې چې یو شمېر نور لاملونه هم لري چې هغه هم بهرني دي، خو په اصل کې د انسان د خپلې پرېکړې پایلې وي. انسان تر هغه له جرمونو لاس نه شي اخیستلی چې پر خپلو تصمیمونو ځان کابو نه شي کړای. دا خو بالکل ناشونې خبره ده چې د جسماني ناروغيو په څېر دي د جرایمو درملنه هم په روغتونونو کې وشي. ډاکټر کولی شي چې مادي جسم د جراحي عملیاتو په ترڅ کې څېرې-ویرې کړي خو د هیڅ ډاکټر دا په وس نه ده پوره چې د انسان د پرېکړې ځواک دې تر جراحي و درملنې لاندې ونيسي ځکه خو د انسان د رضا او پرېکړې کنټرول د ډاکټر د وس خبره نه ده.

۵. لیکوال مجبوراً مني چې د ژوند پېچلتیاوې داسې دي چې په اړه یې دقیق مالومات د انسان د وس له دایرې بهر دي. خو د دې خبرې تر څنګ، وړاندې دا هم وایي چې انسان به بالاخره بریالی شي چې خپل او د ژوند رازونه پیدا کړای شي. دی لیکي:

طبيعي علوم، ستورپوهنه، کیمیا او میکانیکس په برخه کې د انساني پوهې د شاندار عروج په وړاندې د انسانپېژندنې د پوهې ورو پرمختګ زموږ د پلرونو او اجدادو د فرصت کمي، موضوع د پېچلتیا او زموږ دماغ د محدودیتونو پایله ده. دا محدودیتونو اساسي دي او د ورکېدا هیڅ تمه یې نه شي کېدای. ممکن له خورا زیاتو هڅو وروسته انسان پرې کابو شي. د انسان د ذات پوهه د طبیعي علومو ساده گي،

بنکلا او تجريد هيڅکله نه شي ترلاسه کولی. د دې علم په وړاندې خنډونه بنيایي هيڅکله ليرې نه شي. مور بايد ومنو چې د انسان مطالعه تر ټولو نورو پېچلې او ستونزمنه ده. (۲۳مه پاڼه)

د انسانپېژندنې دا نزاکت ټولو پوهانو منلی دی، مثلاً جولین هيگزلي ليکي:

حقيقت دا دی چې د خدای شتون د تصور له منځه تگک د اديانو د له منځه تگک په مانا نه شي کېدای. د خدایي تصور له منځه تگک محض د يو شمېر الهيایي کړنو په مانا دی. سره له دې چې الهيایي ذهن له منځه ځي خو هغه ديني احساسات چې د خدای تصور يې رامنځته کړي و، بيا هم پر ځای پاتې کېږي. د خدای نشت، دين له منځه نه وړي بلکې څېره يې ور بدلوي. يانې، اوس به انسان ټولو هغو مسئولیتونو ته اوږه ورکوي چې مخکې يې د خدای بللي ول. لومړی مسئولیت به د پُر اسرارو کائناتو په اړه له خپلې ناخبرۍ او ناپوهۍ سره مقابله کول وي. مخکې خو دا بوج پر يو داسې خدای اچول شوی و چې له فهم و ادارک څخه بهر يې شتون درلود او کړنې يې ترسره کولې. اوس به نو دا بوج ارومرو انسان پر خپلو اوږو اخلي او دا امکان به هم په نه زړه مني چې د کائناتو په اړه د بشر-ناپوهي ممکن هيڅ وخت ورکه نه شي.^{۵۰}

دا نو څومره حيرانونکي تضاد دی چې له يوې خوا اقرار وکړو چې د انسان د ذات پېژندل ناشونی کار دی خو له بلې خوا د دې هيله وساتو چې انسان به د خپل ژوند هغه لوی مسایل په خپله حل کړي

^{۵۰} Man in the Modern World by Julian Huxley, P.

چې پرې کابو کېدل يواځې هله ممکن کار دی چې پر انساني علم پوره برلاسي پيدا شي. دا په حقيقت کې يو داسې مور دی چې انسان بايد د خدای لورې ته نژدې کړي خو دا خورا هېښونکې ده چې له همدغه ځای څخه انسان ولې سرچپه لاره غوره کوي او بالکل پر چپه د تگ هود کوي.

د دین ملحدانه تشریح

اوسمهالي مفکرين د علم او مالوماتو هغه ډول نه مني چې د الهي وحيې له امله تر مور رسيدلی دی او په عامو تجربو يې ثابتول ناشونی وي. دوی وايي په څه چې زموږ سر نه خلاصېږي، څنگه ور باندي عقیده ولرو او دا چې خورا بېخايه به وي چې نورو خلکو ته هم بلنه ورکړو څو داسې څه ومني چې ادارک يې ناشونی وي. د دوی په وينا، دا پخپله د دې ثبوت دی چې ورته عقايد حقيقت او بنسټ نه لري ځکه که يې حقيقت لرلی، مور و تاسې به کولی شوای چې په څرنگوالي يې پوهېدلي وای.

اکست کامټې^{۵۱} وړاندوينه کړې وه چې ساينسي-پرمختگ به بالاخره دین منونکي ورک کاندې. خو دا چې د وړاندوينې خلاف دا دی دین او منونکي يې د تاريخ په اوږدو کې بيا تر ننه موجود دي، دوی اړ شول چې د دین لپاره يو نه يو ډول تشریح له ځان سره ولري. د بڼې تشریح لپاره دوی اړ ول چې هغو پېښو ته مراجعه وکړي چې چې له ديني واقعاتو سره يې لږ و ډېر ورته والی لرلی او ورسره هممهاله د عام خلکو د فهم وړ وای. شاعري تر ټولو بڼه بېلگه وه ځکه شاعري هم يو شمېر ورته ځانگړتياوې لري. اوس نو دوی وويل چې د شاعري په څېر دین، باورونه او کړنې يې يواځې او يواځې يو ذهني عمل دی او بس.

^{۵۱} Auguste Comte (۱۷۹۸-۱۸۵۱)

ښاغلی ټاین بی وایي چې د حقیقت درک په دوه طریقو کېږي؛ د تجربې او مشاهدې په مټ چې ساینسي طریقه یې بولو، او د تعقل و تفکر په وسیله چې شاعرانه طریقه یې بللی شو. د لومړۍ طریقې محصول ساینسي حقایق دي او د دویمې طریقې محصول شاعرانه

حقایق دي. دی د پیغمبرۍ په اړه لیکي:

"په شاعرانه کچه د لاشعور عام فهمه مشاهدې ته پیغمبري ویله کېږي"^{۵۲}.

د ټولنیزو علومو انسایکلوپېډیا د لیکوال په اند، دین د هنرونو په څېر دی. څنگه چې یو شمېر خلگ د هنرونو په اړه ځانگړي ذوقونه لري او د نورو په پرتله پکې د خورا لوړو استعدادونو لرونکي وي، په ورته توگه، په یو شمېر خلکو کې د داخلي سماعت او بصیرت (Inner eyes and ears) په وسیله د لیدلو او خبرېدلو انفرادي ځانگړتیاوې شتون لري. او همدغه له دین سره د انسان د اشنا او عادي کېدلو یواځینۍ وسیله شوې ده.

ټې آر مایلز لیکلي:

"د دین مابعدالطبیعي حقایق هغه وخت بی مانا کېږي چې دیني تشریح یې ټکي په ټکي ومنله شي. البته په اړه یې مجازي/قیاسي ژبه کارول دې عقایدو ته مانا ورکولی شي. مثلاً مور په ورځني ژوند کې د

^{۵۲} On the poetic level of the subconscious psyche, the comprehensive vision is prophecy. (A Historian, s Approach to Religion, p. ۱۲۳)

یوه کشف په مهال وایو چې دا بالکل الهام ؤ. په ورته توګه په شاعر الهام کېږي او په نښانو هم پیغام کېږي."

د مایلیز په اند که وحیه پیغمبرانو ته د پربستې په وسیله د الهی الفاظو راوړل و بولو، دا به بالکل بې مانا عقیده وي خو که چېرې وحیه د بصیرت رڼا (*Flash of insight*) وبلله شي، بیا د فهم او منلو وړ کېږي. ځکه د مفکرینو او هنرمندانو په اړه دا ثابتې خبره ده چې په ناڅاپي توګه یې ذهن ته کوم عالي خیال مخه کوي او الهام پرې کېږي. په ورته توګه، له مرګ وروسته ژوند هم یوه بې مانا عقیده ده خو که چېرې په مجازي او تمثلي ژبه یې تشریح وشي، ممکن زړه ته لار پیدا کړي. ځکه ښه ترا پوهېږو چې له مرګ وروسته جسد تجزیه او منتشر-کېږي او روح ته هم د پای ټکي اېښودل کېږي. له دې ځایه ده چې له مرګه وروسته ژوند په لفظي تشریح کې نه شو نغارلی.^{۵۳}

د الکس کېرل په اند، وحیه او الهام تصوف او صوفیانه اکتشافات دي. دی وایي چې د خدای لته یوه شخصي کرښه ده، لکه د سپورت په کولو چې جسمي ځواک او خوښي زیاتېږي، همداسې له دنیا څخه لیري والی او تفکر یو چا ته نفسیاتي سکون او خوشالي بښلای شي.

دی لیکي:

"د شعور د مشق و تمرین په وسیله انسان کوشش کوي چې هغه حقایقو ته ځان ورسوي

^{۵۳} Religion and the Scientific Outlook. P. ۱۹۰, ۱۹۶, ۲۰۴

چې د مشاهدهې وړ نه دي. که له یوې خوا دا حقایق ذاتي دي، له بلې خوا تر مادي نړۍ هاخوا هم دي. په دې توگه انسان یوې داسې نامالومې خوا ته قدم اخلي چې کم کسان یې جرات کوي. له دې ځایه ده چې داسې یو کس ځینو ته اتل اېسي خو نورو ته بیا لېونی او ملنگ. خو هیڅوک نه شي ویلی چې ورته عارفانه تجربې سمې دي که ناسمې. ایا دا محض خرافات دي که د اشخاصو وهم، که د نړۍ له فزیکي ابعادو هاخوا د روح سفر دی چې انسان له لوړو حقیقتونو سره یوځای کېږي. دا چاره د انسان خورا لویې هیلې پوره کوي. څومره چې د انسان جمالیاتي احساس قوي او حقیقي دی؛ هغومره تسکین، داخلي ځواک، روحاني روښنایي او د خدای مینه د انسان لپاره مهم او ارزښتناک دي. د تصور او تعارف پر مټ انسان خپل ځان وروستي حقیقت ته د رسولو هڅه کوي^{۵۴}.

^{۵۴} Man the Unknown, P. ۱۳۲

تبصره

په تېر څپرکي کې د دین اوسمهالې تشریح وړاندې شوه. دلته یې په اړه د الکس کېرل وینا ذکر کوم. دی د خپلې تشریح په اړه داسې نظر لري:

"لیکوال په دې باور دی چې د دین په اړه د ذهنی کړنو کومه تشریح چې ده کړې، هغه به نه د ساینسپوهانو خوښه شي او نه د مذهب منونکو. ساینس پوهان به ورته بې مانا هڅه ووايي او دین پوهان به ورته د غلط او فضول کار په سترګه وګوري."^{۵۵}

د مذهب په اوسمهالې تشریح کې که څه هم د مذهبي کړنو یادونه شوې ده خو حقیقت دا دی چې د دې تشریح او الحاد تر منځ هیڅ توپیر شتون نه لري. ځکه:

۱. لومړی دا چې د دې تشریح له مخې مذهب د یوې غیر حقیقي ښکارندې حیثیت خپلوي. ځکه د تشریح له مخې خدای، آخرت او وحیه محض زموږ خیالات کېږي چې په حقیقت کې هیڅ راز شتون نه لري. خو مذهب چې په څومره ځواک زموږ په ذهنونو کې ځای خپل کړی، ورڅخه جوتیري چې مذهبي عقاید محض خیالي خبرې نه دي.

د اوس وخت مشهور مورخ ټاین بی لیکي:

^{۵۵} Man the Unknown, p. ۱۳۰

"که په بیلابیلو وختونو او بیلابیلو ټولنو او ژبو کې مور د ادیانو په اړه سروې وکړو، دې پایلې ته به ورسېږو چې د ادیانو شمیر خورا زیات او یو له بل سره د زیاتو توپیرونو لرونکي دي. له لیر فکر و څیړنې وروسته دې پایلې ته رسیدای شو چې دا ټول توپیرونه د درو بیلابیلو بڼو لرونکي دي چې عبارت له طبیعت، په خپله انسان او مطلق حقیقت څخه دي. مطلق حقیقت نه خو طبیعت دي، نه په خپله انسان بلکې په دوئ کې له شتون سره سره تری بهر هم دي."^{۵۶}

په بله وینا تاریخ شاهد دی چې انسان له پخوا وختونو څخه د یوه لوړ حقیقت په لټه کې

سرگران دی. دا به څنگه شونې وي چې یو خیالي او فرضي شی دې د بشر پر تاریخ دومره زیاته اغیزه ولري. آیا بله داسې بیلگه لرو چې په حقیقت کې شتون و نه لري خو بیا یې هم د انسان په نفسیاتو او ذهن دومره ژور اغیز بڼدلی وي.

۲. د یادې تشریح له مخې دین د یو ځانگړي شي نوم نه دی بلکې د زرگونو شیانو په ټولگه بدلېږي. ځکه د تشریح له مخې دین فردي بلل شوی دی او پوهېږو چې افراد د استعداد، ذوق، فکر او آند له مخې یو له بل سره خورا زیات توپیرونه لري. بل پلو دا چې ادیان الهی دي، باید توپیرونه ونه لري چې له مخې یې د انسانانو کړنې سمې یا نا سمې وبلل شي. دلته به د تاین بې څو نورې خبرې هم نقل کړم:

"د مختلفو خلکو عقاید به ارومرو یو له بل سره توپیر لري ځکه مطلق حقیقت یو راز دی. د دې راز خورا جزوي برخه انسان په ذهني

^{۵۶} An historians approach to religion, p. ۱۶

عمل درک کولای شي. دومره ستر حقيقت په دې نه شي معلوميداي چې يوه ځانگړې لاره دي تعقيب شي. زما د خپل ادراک په اړه که زما باور هر څومره پوخ وي چې ادراک مي سم دی، خو زه بايد پوه شم چې زما روحاني نظر محدود دی. زه نه شم ويلاي چې بله مشاهده دي نو ممکنه نه وي. په مذهبي اصطلاح کې نه شو ويلاي چې نورو خلکو ته دي د خداي له طرفه الهام نه کيږي. دا هم شونې ده چې د نورو خلکو الهام دي زما له الهام څخه لا زيات غوره او پرمختللی وي. زه او زما ملگري له بيلايلو لارو څخه د يوه هدف په لور روان يو. ټول انسانان د پټ حقيقت موندل غواړي څو خپل ژوند د مطلق حقيقت له مخې جوړ کړای شي، يا په مذهبي اصطلاح د خداي رضا تر لاسه کړای شي. ټول خلگ يو ډول هڅه کوي، دوئ بايد پوه شي چې ټول د يو بل روحاني وروڼه دي. زغم تر هغه وخته نه دي مکمل څو چې په مينه او محبت بدل نه شي.^{۵۷}

په دي توگه د خداي په اړه خورا زيات تصورات را منځ ته کيږي. د دين او اخلاقياتو اينسايکلوپيډيا ليکوالان د نړۍ په کچه د خداي ۲۲ تصورات درج کړي دي او هغه يې تر ۲۲ بيلايلو سرليکونو لاندې تشریح کړي دي.^{۵۸}

۳. په ورته توگه د يادې تشریح له مخې نبوت او د نبوت پاي ټولې بې معني خبرې کيږي. ټاين بې په خپل ياد کتاب کې ليکي:

"د مورخ ليدلوری له دې خبرې سره ټکر نه لري چې گواکې خداي انسان باندې الهام کوي څو انسان سره مرسته وکړي چې روحاني

^{۵۷} An historians approach to religion, p.۲۰۱

^{۵۸} پنځم ټوک سرليک: خداي

نجات پيدا کړي چې پرته له واسطې څخه ورته نجات ممکن نه وو خو مورخ په دې ځاي کې شکمن دی چې ورته وحیه دې نو پای ولري او دا چې په دې کهکشانې نظام کې د لمر په یوه ځانگړې سیاره او په یو ځانگړي وخت کې دې یوې ځانگړې ډلې ته دې ورکولای شي. دا ویلی شو چې خدای خپلو بنده گانو ته الهام/وحیه کوي خو ورسره هممهال دا نه شو ویلی چې گواکې دا وحیه دې مخصوصه وي او کوم مخصوص کس ته دې ورکوله شي. په بله وینا دا ویل به خورا بې مانا وي که زه دعوه وکړم چې زه هغه یواځینی کس یم چې د ټول مخلوق ترمنځ خدای ټاکلی یم او پر ما یې وروستی وحیه کړې او دا چې همدغه وحیه باید ټول نور کسان ومنې^{۵۹}.

دلته اصلي ستونزه له الهام/وحیه څخه د لیکوال په ناسم پوهاوي کې ده. که لیکوال ناسم تعبیر نه لرلی، په اسانۍ به ورته مالومه شوې وه چې په حقیقت کې د الهام او مخصوص الهام ترمنځ توپیر دومره کم دی چې اصلاً یو له بله یې بېلولی نه شو. اوسمهالي مفکرین په دې اند دي چې الهام/وحیه داسې یو څه ده لکه مصور ته چې یوه ښکلې منظره ذهن کې پیدا او دی یې بیا رسمه کړي او یا دا چې د شاعر په ذهن کې د یوه ښکلي غزل زړه راښکونکي بیتونه وپنځېري او بیا یې دی د کاغذ پر مخ په تورو بدل کړي. د دوی له نظره، خدای کوم داسې ځواک نه دی چې په شعوري توگه وغواړي خپله خوښه کومه بنده ته د یوې ځانگړې موخې په پار وحیه کړي. د دوی په اند خدای کوم ډول مجهول او بهرنی حقیقت دی چې زموږ کاینات یې نیولي دي. یو شمېر خو حتا په همدې باور هم نه دي بلکې وايي چې وحیه او الهام

^{۵۹} An historian approach to religion, p. ۱۳۲

زموږ د تحت شعور تاثرات دي او بس. ښکاره ده چې ديني هغه له دې نظر سره خورا زيات توپير لري او له دې ځايه ده چې اوسمهالي مفکرين د وحيه او الهام په پوهېدلو کې پاتې راغلي دي.

۴. د دې تشریح له مخې، دين په يوې دونيوې اړتيا بدلېږي او دا په داسې حال کې ده چې دين اصلا اخروي اړتيا ده. يانې دين په اصل کې د اخروي ژوند د ژغورنې لارې-چارې بيانوي خو دا تشریح بيا د دونيوې ژوند لپاره د يوې موزونې اډانې رامنځته کولو لپاره دين د يوې اړتيا په توگه مني. دين دوې ته حقيقت نه بلکې يوه فرضي عقیده اېسي:

"دينی عقاید فکرونو پنځولې اډانې دي چې پکې د يوه ځانگړي دين مننونکو ته د هڅو او اهدافو يووالی رامنځته شوی دی."^{۶۰}

۵. د دين په اړه اوسمهالي تصور باندې يهوديت هم لږ اغېز ښندلی دی. سره له دې چې دا دين د موسى عليه سلام حق دين ؤ خو اوس تحريف شوی دی. ټاين بي ليکي:

"د هغه خداى په اړه چې په اراده يې دا ټول کائنات چلېږي، دا به خورا بېځايه تصور وي چې د ټول مخلوق له منځه دې ما او زما قبيله خوښه، ما دې خپل پيغمبر او زما قبيله دې ځان ته تر نورو ټولو قبيلو نژدې وگرځوي. دا ډول تصور حقيقت نه دی بلکې يوه دوکه ده چې انسان پخپل ذهن کې پخپله پنځولې ده."^{۶۱}

تر کومه چې د غوره شوې ټولې خبره ده نو که چېرې يې تفسير د نسل له مخې وشي، يانې دا چې د يوه خاص نسل و کورنۍ کسان دې

^{۶۰} Hindustan Times, Oct. ۱۹۶۱

^{۶۱} An historians approach to religion, p. ۱۳۰

رب ته محبوب وي، نو دا ناسمه تشریح ده او د دين سمه ترجماني نه شي کولی.

دا چې يهودان همدغه فکر لري، ځکه خو د ليکوال ليدلوری هم د دوئ پر عقيدې ولاړ دی. حقيقت دا دی چې رب ته محبوبه ټولې د نسب له امله نه بلکې د عقيدې له امله ټاکله کېږي. يانې هغه خلک خدای ته نژدې او محبوب دي چې د خدای د اوامرو او وحیې پيروي يې کړې وي. دلته د دوئ نسب و کورنۍ هيڅ ارزښت هم نه لري.

د دين له مخې خو دا تشریح د دين د شتون له منلو سره سره له دين څخه چورلټ انکار دی او بس.

يو داسې دين چې له مخې يې عذاب او ثواب ونه ټاکل شي، د خلکو فردي اړتيا وبلله شي

چې له نورو خلکو سره هيڅ اړه ونه لري، د کوم باشعوره ستر ځواک له خوا نه وي بلکې د انسان د خپل خيال او شعور زېږنده وي؛ دا ډول دين نو د لاله الاالله کلمې لاندې نه بلکې د لاله الا انسان کلمې لاندې جوړېدای شي.

که داسې کوم فکر ته د مصلحت له مخې د دين نوم ورکول شي، دا به خورا ساده گي وي او که يې باور همدا وي، دا به لويه علمي تېروتنه وي.