

الشيخ احمد سكراام

ژباړن: عبدالحميد هڅاند

دين او ساينس

۱۴۰۲ لمريز

ژباړن: عبدالحميد هڅاند

ليکوال: مولانا وحيد الدين خان

SIKARAAM

مولانا وحيد الدين خان

دين او ساينس

ليکوال:

مولانا وحيد الدين خان

ژباړن:

حميد هڅاند

خپرندوی:

سمون پوهنيز يون

۲۰۱۵ م

بسم الرحمن الرحيم

فهرست

- د ژباړن خبرې ----- ۴
- د ليکوال په اړه ----- ۶
- د ليکوال سريزه ----- ۱۱
- د استدلال ډولونه ----- ۱۵
- د برتړاندې 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

کتنه ----- ۱۰۰

د دین ملحدانه تشریح ----- ۱۰۸

تبصره ----- ۱۱۲

د ژباړن خبرې

دين او ساينس د نوموتي ليکوال، ښاغلي وحيد الدين خان کتاب دی چې له انگلېسي څخه پښتو ته ژباړل شوی دی. د ستر څښتن شکر ادا کوم چې د کتاب ژباړه مې پوره کړای شوه. څنگه چې له نوم څخه ښکاري، کتاب د دين او ساينس پر اړيکه تفصيلي مالومات وړاندې کوي. سره له دې چې دين او ساينس دوې جلا موضوعگانې دي خو اوسمهالي سيکولر مفکرين فکر کوي چې ساينس نه يواځې دا چې له دين څخه بېل دی بلکې ساينسي پرمختگونو نور نو د دين ارزښت هم له منځه وړی دی. کتاب ياده ادعا د سالمو دلايل په ترڅ کې خپرلې او جاجولې ده.

اوس وخت کې 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 اړيکو پر سايتونو عام خلگ له داسې پوښتنو سره مخ کېږي چې پکې د دوئ عقیده ننگوله شوې وي. ډېری وخت دوئ ورته پوښتنو ته ځواب هم نه شي ورکولی. له بلې خوا، عام خلگ نه شي کولی چې ورته پوښتنې په جرات مطرح کړي. که يې مطرح کول وغواړي، نه پوهېږي چې چا ته مراجعه وکړي. ځکه له بده مرغه د ديني علومو زده کوونکي او ملا صاحبان هم ورته پوښتنو ته ځوابونه نه لري. د دعوت ټولې ډلې خلگ له منکراتو راگرځوي او فضايو 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 ويلي وي.

په داسې يو وخت کې د ښاغلي 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 انگليسي ژبه کې د دين او ساينس پر اړيکه تر ټولو معياري کتاب دی. د کتاب بله لويه ځانگړتيا دا ده چې ښاغلی 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 پېروز، فضل الباري بريالي، وصيل پېروز، 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 ليکوال 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 انګلېسي او اردو ژبو کې لیکل کېږي او بیا د عربي په ګډون 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 ګر 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-ګریوان 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 توګه ومنله شي او ورسره مبارزه وشي.

د ده ورور او د کاکا زامن له انګلیسي 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 طبيعت او کائناتو د اسرارو پلټلو ته هڅولي یو. له دې وروسته د طبيعت په اړه سوچ و مطالعه د ده د 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 ځان صېب له مطالعې سره بې کچې مينه لرله. ویل کېږي، ځان 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 تړا بلد کړ. د عربي او دیني علومو ترڅنګ، نوموړي په انګلېسي او معاصرو علومو کې هم خورا زیاته بلدتیا ترلاسه کړه. خورا ژر وپوهېد چې لالهاندي 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. نېې 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 میاشتې خپرونې یې هم له همدې ځایه پیل کړل. رساله د ده د خپلو

ليکنو څخه جوړه مياشتنۍ مجله وه. په خورا لږ وخت کې يې په اردو ژبه کې خورا زيات لوستونکي پيدا کړل. وروسته دا رساله په دواړو، انگلېسي او اردو ژبو چاپيدله.

په ۱۹۹۲ کې د بابري مسجد پر سر د جنګ او بيا د همدې مسجد د شهيد 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 چيدند سره په مهاراشترا ايالت کې پنځلس ورځنۍ د سولې يون پيل کړ. دا يون له ممبې پيل او پر ناګپور پای ته ورسېد. د پنځه لس ورځو په اوږدو کې نوموړي او ورسره ملګرو يې په ۳۵ بېلابېلو ځايونو کې خورا لوی شمېر خلکو ته ويناوې او د سولې پيغام واوراوه. د سولې دې يون په هند کې د مذهبي جګړو مخنيوي او د سولې بيا ټينګښت کې لوی رول ولوباوه.

د ده په باور، د ټولو برياليتوبو راز په سوله کې نغښتی دی. دی وايي چې نن ورځ نړيوال له خپلمنځي سولې پرته بله لاره نه لري. د ده د سولې هڅې يواځې تر هندي نيمې وچې نه دي منحصرې شوې بلکې ټوله نړۍ يې رانغاړلې ده. دی د نړۍ گوټ-گوټ ته تللی او هر چيرې يې د سولې پيغام خپور کړی دی. د ده د کار و هڅو په مقابل کې زيات ميدالونه ورکړل شوي دي. خان صېب د اتومي وسلو پر ضد هم خورا زيات کمپاين کړی دی. د اتومي وسلو په وړاندې د ده مبارزې له امله ده ته په ۲۰۰۲ کې د نړيوالې سولې ميدال ورکړ شو. د نړۍ د پخواني بهرنيو چارو وزيرانو شورا د ميکايل گورباچوف په غوښتنه ښاغلي وحيدالدين خان ته د سولې ميدال ورکړ. په کوريا کې د سولې لپاره د نړيوال فدراسيون له خوا هم خان صيب ته د سولې سفير

لقب ورکړ شوی دی. یو شمېر نورې جایزې او ستاینې یې 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.

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

په ۲۰۰۱ لومړي کال کې خان صیب د نړیوالې سولې او روحانیت مرکز بنسټ کېښود او له دې مرکز څخه یې د اسلام پیغام، سولې، مینې، جنگ ضد او نور کمپاینونه پیل کړل. تر اوسه خان صیب شاوخوا ۲۰۰ کتابونه او خورا زیاتې لیکنې لري. د ده د لیکنو د خوندي کولو لپاره د www.CPSglobal.com نومی سایټ هم شته.

ښاغلی وحیدالدین خان اوس دادی نژدې د نوي کالو عمر لري. دی غواړي نړیوالو ته د ژوند اصلي هدف ور وپېژني. دی وایي چې اسلام حق دین دی او پیغام یې نړیوال دی خو دا پیغام باید تر نړیوالو په اغېزناک ډول ورسول شي. خان صیب فکر کوي چې اوس وخت د اسلام پیغام تر بل هر وخت په اسانۍ رسول کېدای شي. دی وایي چې د دعوت لپاره باید هر مسلمان وخت ځانگړی کړي. د خان صیب په باور، که اسلامي نړۍ علم ته مخه کړي، د اسلام ناسم تعبیر ته شا کړي، او پر ځای یې د اسلام له سوچه پیغام 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 ډايلاگ 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 جنگ 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 مجردي لارښوونې نه دي بلکې د کائناتو د همېشني حقايقو په اړه رښتينې 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 راپاتې ځکه هره بله لار د ابدې تباهي پر لور تللې ده او بس.

پر اديانو د پوهېدو په پار بايد وحیې ته مراجعه وشي. وحیه د نيانو په وسيله انسانانو ته د کائناتو د خالق له لوري رالېږل شوې لارښوونې او مالومات دي. خو ايا پر وحیو 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: "يا 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 دلايل وړاندې کړي دي. په ځمکه او اسمانونو کې شته حقايق او نښې پر ديني عقايدو او باورونو د مطالعې او مشاهدې وړ دلايل دي. د رسول الله وخت تر ساينس دمخه مهال ؤ. هغه مهال انسانانو د ځمکې او کائناتو په اړه خورا سطحي 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 رسولې دي.

نوي څېړنې کائنات 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 کائناتو ماشيني تعبير ته لاره هواره کړه او فکر وشو چې د کائناتو 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 کائنات 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 حقايق پخپله مالوم کړای شي او دا چې په دې پار انسان اړ نه دی وحيه ته مراجعه وکړي. خو څېړنو دا فکر هم ناسم ثابت کړ ځکه څرگنده شوه چې د کائناتو ټوليزې پوهې ته رسېدل د انسان په ځواک کې نه دي او که يې انسان هڅه وکړي، له نه حلبدونکو خنډونو سره مخ کېږي. په دې توگه نوې پوهې د دين اساسات کمزوري نه کړل بلکې لا زيات يې ځواکمن او پاخه کړل.

نوي څېړنو دا هم ثابته کړې چې د انسان د دين احساس يو فطري احساس دی او د انسان په رگ-رگ کې يې ځای نيولی دی. له دې ځايه ده چې هڅه وشوه انسان پخپله يو داسې دين جوړ کړي چې هرڅه يې انسان سنجولي وي او ټولنې ته د همدې فطري احساس د پوره کولو په پار معرفي شي. د انساني دين جوړولو ټولې ورته هڅې له ناکامۍ سره مخ شوې دي ځکه د کائناتو د ټوليزې پوهې څخه عاجز انسان نه شي کولی چې د همدې کائناتو د مېشتو ټولو انسانانو لپاره يو داسې دين جوړ کړي چې د کائناتو له ټولو حقايقو سره دې همرنګي او مطابقت ولري.

تر کومه چې د سوچه ساينس خبره ده، نو دا يو څرګند حقيقت دی چې لويو ساينسپوهانو هيڅکله هم د خدای له شتون څخه انکار نه دی کړی. ايزک نيوتن (۱۷۲۷ مړينه) د خدای شتون په څرګنده منلې ؤ. په ورته توگه البرټ انشتاين (۱۹۵۵ مړينه) د خدای پر شتون کلک باوري ؤ او په خپل شخصي ژوند کې يو روحاني کس ؤ.

په ورته توگه، چالس ډاروين په خپل مشهور کتاب *origin of species* کې تر يوه زيات ځايونه د خداى شتون منلى دى. ده خپل کتاب په دې الفاظو پاى ته رسولى دى: "د ژوند په دې تصور کې څومره لويوالى پروت دى چې خالق په لومړيو کې يو يا څو ابتدايي شکلونه جوړ کړل او وروسته ترې رنگارنگ جوړښتونه پيدا او رامنځته شول." حقيقت دا دى چې ساينس د خداى له شتونه انکار نه دى کړى بلکې يو څو ملحد فيلسوفانو، ساينس د خداى د انکار په موخه کارولى دى خو هڅې يې په لومړيو مرحلو کې لا له ناکامۍ سره مخ شوې دي.

دا کتاب نه خو د دين تفصيلي مطالعه ده او نه د ساينس، بلکې د دين و ساينس ترمنځ اړيکه له يوه بنسټيز اړخه څېړله شوې او د څرگندولو هڅه يې شوې ده. دا کتاب د هغو خلکو لپاره زيات گټور دى چې د دين و ساينس پر اړيکه يې غور کړى او ورڅخه لږ و ډېر مالومات لري.

د کتاب اړه موخه هغه خلکو ته پوهاوى دى چې له معاصر فکره اغېزمن شوي او د دين پر حقانيت يې باور کمځواکى شوى دى.

که د کتاب مطالعه همداسې کسان وهڅوي چې دين د بياځلي غور وړ وبولي او په اړه يې مطالعې ته وهڅېږي، همدا به هم د ليکوال لپاره د دې کتاب د بريالتوب په مانا وي.

نوي ډيلی، د ۱۹۹۹ کال د اکتوبر ۱۳مه

وحيد الدين خان

د استدلال ډولونه

ټي 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 پرمختګ 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 ښاغلي د خبرو مطلب دا کيږي 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 ټولګه 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 مشاهده 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 مشاهده قابلیت ولري. مثلاً یو کس دعوه کوي چې اوبو کې واړه میکروسکوپیک ژوي (مایکرواورگانیزم) شتون لري. دا خبره په خورا ساده ګۍ 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 مشاهده وړ وي. د ځمکې گردوالی د داسې ادعا بڼه بېلګه 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 جوتنه ده چې په انځور کې به ټوله ځمکه نه بلکې د ځمکې یوه برخه ښکارېږي. خو له دې سره سره په هیڅ توګه نه شو ویلی چې ځمکه دې ګرده نه وي.

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

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 ذره لیدلې او مشاهده کولی نه شو خو اغیزې یې محسوسې شو. د همدې محسوسو اثراتو له امله نه شو کولی چې د الکتروني نظام له شتون څخه انکار وکړو. اوسمهالي 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 موږ 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 تر څه 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 یوې داسې موضوع دعوه کوي چې مخامخ نه شي لیدله کېدای خو ځینې اړخونه یې داسې محوسېږي چې له مخې یې د شي/مفهوم د شتون دعوه کېدای شي. همدا دعوه په یوې داسې فرضیې بدلېږي چې رد یې یواځې هله کېدای شي چې پر خلاف یې عکس حقایق پیدا او برېښي شي. ایا مذهب په دې وېشنه (کتگوری) کې ځایېدای شي؟ د مذهب منکرین ان د دې خبرې اجازه هم نه ورکوي. دوی وايي چې مذهب نه یواځې دا چې مسایل یې د پوهېدو وړ نه دي، بلکې سراسر ناسم او بې بنسټه هم دي. حقیقت دا دی چې د استدلال څلورم ډول او معیار باید د مذهب لپاره هم استعمال شوی وي. خو عملاً په خلکو کې سرچپه نظریه منله شوې ده او هغه داسې چې: د دین د اثبات لپاره باید فزیکي تشریحات وړاندې شي، که د وړاندې کېدو وړ نه وي، مذهب باید رد او سره کرښه پرې وکښله شي.

د دین او مذهب خلاف همدا قضیه پخپل ذات کې لوی ټکر لري. که له یوې خوا ویل کېږي چې دین د داسې عقایدو ټولگه ده چې انځورل او ساينسي تشریح یې ناممکن کار دی او د همدې باور له مخې دا توقع هم بې ځایه ده چې گواکې خلک دي په ډله ییزه توگه دین ومني. یانې دین دې مازې د شخصي-باور او عقیدې موضوع ویلله شي. خو بل پلو، یو غټ شمېر فلسفه پوهان او ساينسپوهان دعوه کوي چې اوسمهاله کشفونو او ساينسي پرمختگونو مذهبي عقاید په ټوله مانا ناسم ثابت کړي دي ځکه خو ان د شخصي-باور او عقیدې خبره یې هم له منځه وړې ده: مذهب تر تاریخ تېره (ایکسپایر) 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 ومانو 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 دلائل 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 دوی د مخامخ مشاهدې پر مټ ثابت کړای شي چې د ديني عقايدو مسايل ناسم او بې بنسټه دي. مثلاً دوی بريالي چې دمخامخ مشاهدې او تجربې په اساس د کائناتو داخل او بهر ټول وپلټي او بيا ووايي چې موږ دا دی دکائناتو 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 دوی دې خبرې ته زړه ښه کړي، ځان به يې له داسې کس سره په يو کتار کې درولی 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 دوی کله هم د همداسې يو کس دريځ ته نه شي رسېدای. دوی که فرضاً دې کار ته ملا وتړي، نه به پوهېږي چې له کوم ځای يې پيل وکړي. د کار او څېړنې پای خو به پر ځای پرېږدو، ښکته 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 دوی 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 دوی ترې د مذهب پر ناسموالي قياس کوي. مثلاً کله چې په جاذبې وپوهېدل، دوی وويل چې دکائناتو سمبالونکي رب نه دی بلکې خپل منځي جاذبه يې سمبالوي. دوی 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 پرمټ نتيجتاً دا خبره نه ده رامنځته کړې چې کائناتو کې رب نشته بلکې د همدې تليسکوپ په وسيله د اجسامو خارجي مشاهدې نه دوئ قياس کړی چې که دا او هغه داسې وي، خداى 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. غلطې 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 پرځټ (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 لاړ شو. جالبه ده چې د استدلال همدغه ډول د عضوياتي ارتقاء (اورگانیک ايډولوشن) ملا تړلې ده. عضوياتي ارتقاء نن ورځ د علم په ټولو څانگو کې اغېز لری دی او خلکو 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 درېیم 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 پرمختګ 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. ۱۹۵۱) P. ۱۲۷.

"دا نظریه چې انسان او نور ژوي له اوږده وخت بدلونونو او پرمختگونو وروسته خپل اوسني شکل ته ارتقاء کړي 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 مقبولیت ورځ تر بلې ډېرېږي، ان تر دې چې نن ورځ د پوهانو او مفکرینو سره په دې اړه هېڅ 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 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 (سپیشل 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 ځانګړې کړې ده. خو د

^۵ Clearer Thinking, P. ۱۱۳

^۶ Organic Evolution, P. ۱۵

عضویاتي ارتقاء د عنوان په اړه یې څوارلس پاڼې 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 پاتې 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 پاتې شوني څرګندوي چې د دوی نوعې په لومړیو کې په خورا ساده بڼه موجودې وې، 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 گډېږي 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 دوو 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.

راښی 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 دوو د هیڅ یوې دعوي اثرات مخامخ نه دي مشاهده شوي بلکې ځینې داسې بهرنۍ مشاهدې شوې دي چې له مخې یې دوو د ارتقاء پر شتون باوري شوي دي.

د ارتقاء پلویان خپلې دعوي په مشاهدې او تجربې نه شي ثابتولی. مثلاً دوو 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 کائناتو را پیدا شو. دوو وایي، څېړنې ښيي چې د ځمکې پر سر ژوند نه ؤ موجود، خو ځمکه موجوده وه. له دې ځایه دوو فکر کوي چې ژوند له بې روحه کائناتو را پیدا شو. دا پېښه له مور څخه د ماشوم په زوکړه قیاسوي. په ورته توگه دوو په هیڅ 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 مشاهدې 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 لا براتوار 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 محض 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 مشاهدې 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 غبرېم، 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 وڅېړي.

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 وڅېړي. 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 وايي 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 وايي:

۱. د/ نظریه له ټولو معلومو حقیقتونو سره جوړه راغلې.

۲. له دې نظريې پرته پر ډېرو پېښو نه پوهېږو خو د نظريې په

مرسته ورته معقوله تشرېح موندلې شو.

۳. بله هيڅ داسې نظريه چا نه ده ورکړې چې له واقعياتو سره

تر دې نظريې زيات مطابق ولري.^۷

که د استدلال همدا طريقه ومنله شي او په مرسته يې عضوياتي ارتقاء ته د حقيقت خطاب وشي، دې ته هم بايد اجازه ورکړله شي چې د استدلال د همدې معيار په مرسته د مذهب ملا وتړله شي. دا چې د دواړو موضوعاتو ترمنځ موازي کرښې موجودې دي، دا به ډېر بېخايه دريځ وي چې د ارتقاء نظريې دې ملا وتړله شي خو مذهب نه دې چورلټ انکار وشي.

د استدلال څلورم معيار په اړه مو زياتې خبرې وکړې. حاصل يې دا دی چې د دعوي/افرضيې د صحيح ثابتولو لپاره له مخامخ تجربې يا مشاهدې نه گټه نه شي اخيستله کېدای بلکې استنباط (inference) يواځينی لاره وي چې په مرسته يې دعوا/افرضيه توجيه کېدای شي. پوښتنه دا ده چې څنگه باور وکړو چې زموږ استنباط به صحيح وي؟ په دې کې شک نشته چې استنباط کې تېروتنه شونې ده او ممکن ځينې وخت ټول استنباط ناسم وڅېږي، خو بيا هم د استدلال د څلورم معيار صحت تر پوښتنې لاندې نه شي راتلای. ولي؟ ځکه که د ناسم استنباط امکان او شتون د استدلال معيار تر پوښتنې لاندې راوستلی شوی؛ د استدلال لومړی، دويم او درېيم پړاو؛ چې ټول ساينس پرې بناء دی، هم بايد ناسم ويولو؛ ځکه همالته 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 کړې 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 کړې 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 تلفون شمېره او کس سره پېل دي. د ساینسپوهانو تجربې او مشاهدې هم همداسې مثال لري؛ پخپله حقیقت نه بلکې د دوی په ذهن کې له حقیقت سره تړاو لرونکی تصویر وي. له دې ځایه ده چې کوم ساینسپوه ویلي: نظریې په دماغ کې موجود انځورونه دي چې یو هره یوه یې یو مالوم قانون یا اصل تشریح کوي.

د سویچ کېکارل او د گروپ بېلدل څرگندوي چې د سویچ او گروپ ترمنځ یوه ځانگړې اړیکه شتون لري خو له دې سره سره پخپله اړیکه بیا هم نامرئی (پټه) پاتېږي. په بله وینا، دا زموږ استنباط دی چې سویچ او گروپ یې سره په اړیکه کې کړی دی. وینو چې د سویچ او گروپ اړیکه یا د الکترونونو جریان که په سترگو نه لیدل کېږي، بیا هم فهمول کېدای او استنباط کېدای شي. خو له دې سره سره دا موضوع بیا هم له بحث څخه نه ده خالي چې ایا رښتیا هم د الکترونو حرکت نظریه په خپل ذات کې یوه حقیقي نظریه ده که نه؟ څنگه چې د تېروتنې امکان یو ساینسپوه له دې نه شي راگرځولی چې ساینسي-نظریې رامنځته او ترې دفاع وکړي صحیح یې ثابتې کړي- په ورته توګه باید مذهبي اشخاصو ته هم اجازه وي چې د تېروتنې له شتون سره سره نظریات رامنځته او ترې دفاع وکړي.

د برتراند رسل نظریات

د ۱۹۶۶ کال کیسه ده. ما وپتيله 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 هیل Whitehead نومېږي. وایت هیل 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؛ داچې "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 (متیمتیکل 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 راگېږي. 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 القبا
دي."^{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: "صحيح / 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 کائناتو په اړه زموږ ساینسي تصور د تجربوي حواسو په مرسته نه شو مالومولی بلکې د کائناتو 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 هېڅ 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 اوولسمې 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 وارې مفاهیم گونښې 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. مادې 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 وشوړېد او زور شو. دومره زور چې د ورکېدا دعوه یې نه کوم خو لږ تر لږه دومره ویلی شم چې هغه پخوانی مزمه 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. ۲۰۵.

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 یو لړ معادلو او د هغو د متحولاتو له قیمتونو پرته بل هیڅ نه شي

^{۱۸} Ibid., p. ۱۷.

^{۱۹} Ibid., p. ۲۰۶.

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 رښتینولي مني. څنگه چې موږ 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 دریځ نه مني او وایي: له ظاهري جوړښت و بڼې څخه د شیانو او مفاهیمو د باطن په اړه استنباط شوي باورنه 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 کائناتو کې چې کوم شيان ويني، ترې قياس کولی شي چې تر شا يې کوم حقيقت اړومرو پټ دی. مگر حيرانوونکې خبره دا ده چې د رسل په څېر ذهين شخص نه خو تشکيک مني او نه دين. دا يې له ياده ايستلې چې په دې ډول د خپلو منل شويو اصولو له مخې د يو څرگند تضاد ښکار دی. رسل په څرگنده مني چې يوه داسې عقیده هم صحت لرلی شي چې مخامخ تجربه يې نه وي شوې. دی د ځمکې لرغونې تاريخ او د فلکياتو ليرې پرتو برخو په اړه استنباط شوي مالومات د ورته عقايد د بېلگو په توگه يادوي. دی 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 کېدای شي. يانې له هغو پېښو څخه چې زه يې په اړه مخامخ خبرتيا لرم، د هغو پېښو په اړه استنباط کولی شم چې زه يې په اړه هيڅ مالومات نه لرم.

رسل همدا خبره بل ځای په دې ټکو کې کړې 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 ځينې داسې معقولې طريقې هم شته چې ترې ثابتېدونکې خبره به پرته له دې منو چې په تجربه يې ثابته کړو.

له دې څرگند اعتراف سره سم لږ تر لږه د رسل په اند دين د يو داسې شي اعتبار نه لري چې په دليل نه شي ثابتېدای ځکه دی چې دلته د جايز استدلال کوم معيار مني دا عين د استدلال هماغه معيار دی چې په وسيله يې د دين رښتينولي ثابتېږي.

د لا حيرانتيا خبره دا ده چې رسل په غير مستقيم ډول منلې ده چې د دين په ملاتړ کې داسې استنباطي دلايل هم شته چې دی يې ساينسي استنباط گڼي خو له دې سره سره نوموړی د ډېرو سرسري لاملونو په يادولو هغه دلايل ردوي.

دلته زه د برتراند رسل له کتاب زه ولي عيسوي نه يم څخه يو اقتباس نقلوم:

"د نړۍ ټول لوی دينونه: بودايزم، هندويزم، عيسويت، اسلام او کمونيزم. ټول هم ناسم گڼم او هم تاواني... سمه ده چې متقدمينو ځينې دلايل رامنځته کړي او په اړه يې ويل کېږي چې منطقي دلايل دي چې د الله وجود پرې ثابتېږي. دا او دې ته ورته نور دلايل سترو فيلسفوانو منلي دي. مگر هغه منطق چې د دې دوديزو دلايلو بنسټ پرې ولاړ دی، د ارستو لرغوني منطق دی چې اوس له څو دينپالو پرته، ټولو منطق پوهانو رد کړي دي. رسل تر دې وروسته ليکي: په دې دلايلو کې دکايناتو د نظم دليل يوڅه منطقي دی، خو ډاروين دا دليل هم بې اساسه ثابت کړ."

د دې اقتباس تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د کائناتو د نظم دلیل رسل په منطقي ډول یو جایز دلیل بللی خو په اصولي ډول د هغه د منطقي معقولیت 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. موږ غواړو د رسل پر دې وینا لږ تفصیلي رڼا واچوو.

د رسل وینا ده چې دین په کائناتو 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 کائنات 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 معقولیت 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 حيرانوونکي ډولونه په حقيقت کې د ژوند د لرغونو ساده ډولونو پرمختللي شکلونه دي چې د مادي عمل په نتيجه کې پخپله له هغوی راپيدا شوي او ترې ارتقاء يې کړې ده. لومړی خبره يقيناً له مشاهدې څخه اخيستل شوې مگر دويمه خبره په قطعي ډول د ارتقاء پوهانو خپله نظريه ده چې بنسټ يې يقيناً نه خو مشاهده ده او نه تجربه. دا په داسې حال کې چې د رسل د خبرې انداز د ارتقاء تيورې پر مشاهداتي اساساتو فرض کړې ده او همدلته ده چې ده لويه تېروتنه کړې.

د ارتقاء د تيورې همدا ضعف پخپله ارتقاء پلوه پوهان هم مني. د بېلگې په توګه بناغلي ارتکېټ ويلې:

له همدې امله د ارتقاء مسئله پر دوو برخو وېشل شوې ده: يوه د ارتقاء نظريه او بله د ارتقاء لامل. ويل کېږي د ارتقاء نظريه يقيني ده مګر لامل يې لا هم جوت نه دی. يانې يوه برخه د ارتقاء نظريه ده چې څنګه ژونديو موجوداتو له ابتدايي حالتونو ارتقاء کړې او بل د ارتقاء لامل دی. په بله وينا دا چې ولي ارتقاء وشوه. پوښتنه دا ده، څو چې اسباب مالوم نه وي، يوه نظريه ولي يقيني وبلله شي. ګواکې د ارتقاء نظريه يوه داسې تيورې ده چې دليل يې لا هم موندل شوی نه دی خو له دې سره-سره د ارتقاء خوښونکو پوهانو له خوا د يوې ثابتې نظريې په ډول منله شوې ده.

اوس نو دا دعوه چې ګواکې همدې بې اساسې نظريې د دين بنسټونه لږزولي، خورا منځتشي او غير 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 کائنات ډیزاین شوی دي او دا پخپل وار د دې ټکي پر منلو دلالت کوي چې د ډیزاین شویو کائنات لپاره باید ډیزاین کوونکی ځواک هم ومنل شي. رسل د یادې خبرې د رد لپاره پر ډاروینیزم تکیه کوي او په دې توګه 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 (مېخانیکي) تعبیر

په اتلسمه او نولسمه پېړۍ کې ملحد مفکرینو ته هله موکه په لاس ورغله چې ساینسپوهانو په کائناتو 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 نیوتن به ویل چې رب د اسبابو او عللو له مخې په کائناتو 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 کائناتو د میخانیکي تعبیر نظریه هم رامنځته شوه. د همدې نظریې له مخې استدلال وشو چې په کائناتو کې ټولې پېښې پرته له کومې بهرنۍ مداخلې څخه د مادي اسبابو او علتونو له مخې رامنځته کېږي او دا چې ټول کائنات 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 میقناطیس د ځان خواته د اوسپنې ټوټې کش کاري. په دې اړه یو ساینسپوه وایي: رښتیا خبره دا ده چې موږ نن هم نه پوهېږو چې ولې د میقناطیس خواته د اوسپنې ټوټې جذبېږي؛ ممکن میقناطیس ته به د رب له لورې همدا امر او دنده ورکړله شوې وي.

خبره یواځې تر رادیوم او میقناطیس 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 سطحي مطالعه وه. حقیقت دا دی

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

چې موږ د هېڅ 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 جوړونکي او سمبالونکي څوک دي. په پخوا زمانو کې د خلکو گروهه دا وه چې د کائناتو سمبالونکي یو نه بلکې زیات شمېر پټ ځواکونه دي. یانې زیات شمېر واړه خدایان دي چې د یو لوی خدای تر امر لاندې کار کوي او کائنات سمبالوي. ان نن ورځ هم زیات شمېر خلک او ټولنې همدا نظریه لري. خو په علمي نړۍ کې خبره بدله ده. د علم نړۍ دې نظریې ته شا کېږي 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 وايي؛ 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 يوه پېښه رامنځته کېږي، له امله يې نورې پېښې پخپله زېږي او د اسبابو او واقعاتو يوه اوږده لړۍ پيل کېږي. همدا د اسبابو لړۍ ده چې کائنات يې په خوځښت راوستي دي. د دې نظريې بنسټ پر دوه شيانو رغېدلي: اټکل/اتفاق او د تحليل قانون (law of causation).

د دې نظريې له مخې له نن څخه شاوخوا شل بيليونه کاله پخوا کائناتو شتون نه درلود. نه خو ستوري ول او نه سيارې، خو بيا هم په خلا کې ماده موجوده وه. ماده په نښتي او جامد حالت نه وه بلکې شيندل شوې زرې-پروتونونه او الکترونونه-ول. هغه مهال ماده بې حرکت او په خلا کې په برابر ډول وېشله شوې وه. کواکبي د بې سارې وړو-وړو زرو يوه داسې بې خوښته ورېځ وه چې د بشپړ تعادل په لرلو يې ټوله خلا ډکه کړې وه. د رياضي له ليد څخه، دا يو داسې تعادل ؤ چې د هيڅ راز خلل او مزاحمت زغم يې نه درلود. ان که يوه زره هم له مزاحمت و خلل سره مخ شوې وای، دې خلل بايد نه يواځې ټول جوړښت اغېزمن کړی وای بلکې په پرله پسې ډول بايد خلل مخ پر زياتېدا تللی وای. که لومړی خلل و منو، ورپسې ټولې پېښې د رياضي د علم له مخې پخپله ثابتېږي. مفکرينو د دې خلل تشبیه داسې وکړه لکه يو څوک چې ولاړ او بو ته لاس ور وړي او ويې خوځوي. خو د کائناتو له سکون ډکه فضاء کې خلل او خوځښت څښي او چا منځته راوړ؛ په دې اړه هيڅ هم نه دي مالوم. څه چې سر پرې خلاصېږي دا

دې چې د کائناتو له سکون ډکه غېږ 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 راتګ په اړه د ساینس یوه تشریح ده. حقیقت دا دی چې دا دومره کمزورې او خوارځواکې 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 غېږ کې خلل واقع او خوښت 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 هاخوا 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 راتګ لپاره باید ترې مخکې یوه بله واقعه موجوده وي چې د ورپسې واقعي د منځته راتګ لامل یا سبب وګرځي. خو د دې توجیې لومړنۍ 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 راتګ نظریې ټول بې مانا جوړښت رغېدلی.

راځئ د څو شېبو لپاره د کائناتو د منځته راتګ اتفاقي/اټکلي نظريه ومانو: ايا ضرور وه چې د پېښو لړۍ دې همدا لوري خپل کړي چې دوی پرې برابرې شوې؟ ايا له دې پرته بل څه نه ول ممکن؟ ايا د دې امکان شتون نه درلود چې ستوري دې پخپل منځ کې له ټکر وروسته تباه شي؟ د مادې د حرکت له پيدا کېدو وروسته ايا ضرور وه چې دا دې محض حرکت نه شي پاتې بلکې په ارتقايي حرکت دې بدل شي؟ ايا ضرور وه چې دا حرکت دې په يو داسې هېښونکي تسلسل بدل شي چې په پايله کې يې اوسني منظوم کائنات رامنځته شي؟ اخر دا کوم منطق ؤ چې له مخې يې وروسته له دې چې ستوري جوړ شول، د کائناتو غېږ کې ليرې ځايونو ته په پوره نظم لاړل او خوځند حالت يې خپل کړ؟ د کوم منطق له مخې د کائناتو په يوه ليرې څنډه کې لمریز نظام له خپل ټول نظم او ډسپلين سره جوړ او رامنځته شو؟ د کوم منطق له مخې د لمریز نظام اډانه کې ځمکه رامنځته او تر ټولو عجيبو او غريبو بدلونونو وروسته-چې ساری يې د کائناتو هيڅ بله برخه کې نه دی موندل شوی-د دې وړ شوه چې ژوند پرې ممکن او پيل شي؟ دا بيا کوم منطق ؤ چې په يوه ځانګړې مرحله کې له بې روحه مادې څخه ژوند مينځته راغی؟ ايا د منلو وړ کومه داسې تشریح شته چې ولي او څنگه پر ځمکه د ژوند څرک رامنځته شو او تر کوم قانون لاندې په پرله پسې ډول تر ننه را روان دی؟

رښتيا د کوم منطق له مخې د کائناتو په يوه وړه څنډه کې زموږ د ژوند او تمدن لپاره ټول اړين شيوه رامنځته شول؟ د کوم منطق له مخې بيا دا ټول شيوه او اسباب زموږ لپاره خوندي ساتل شوي دي؟ ايا محض اتفاق او اټکل څه داسې شرايط 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 زیان 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 ځانگړتیا دې هم پکې پخپله رامنځته شي؟

سره له دې چې د یادې نظریې بنسټ په بې کچې توگه لېږزاند دی خو بیا هم له دې ټولو تضادونو سره-سره نن ورځ نژدې په نړیواله 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 نظریه د کائناتو د منځته راتگ د څرنګوالي پوښتنه ځوابوي، موږ له یوې بلې مهمې پوښتنې سره مخ کېږو: څوک دی چې د کائناتو دومره ستر ماشین سمبالوي؟ د کائناتو خالق چې د همدې نظریې له مخې اتفاق/چانس/اتکل منل شوی، په هیڅ ډول د کائناتو سمبالونکی (رب) نه شي جوړېدای. د یادې، په اصطلاح ساينسي-نظریې له مخې د کائناتو د منځته راتگ خالق چانس دی خو ساينس دا نه شي منلی چې همدغه چانس/اتفاق یا اتکل دې د کائناتو د ستر نظم تر شا لاس ولري او په اصطلاح د کائناتو سمبالونکی دې وي. په دې توگه همدغه تیوري دوه خدايانو ته اړه کېږي: لومړی د کائناتو منځته راوړونکی چې دوئ ورته اتفاق/چانس/اتکل منلی او د شعوري ځواک نه یې انکار کړی، دویم د کائناتو د نظم سمبالونکی. دا چې اتفاق د کائناتو د نظم سمبالونکی نه شي کېدای، په کار ده چې د یو دویم خدای لټه هم وشي ترڅو تیوري 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 رامنځته 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، راتلونکې 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 نېمايي کې یاد تحریک خپل عروج ته رسېدلی ؤ. هیلیم هولتز Helm Holtz همدغه مهال ویلي "د طبیعي علومو وروستۍ موخه دا ده چې ځان په میکانیکس تبدیل کړي." کلون Lord Kelvin خو دا هم وویل چې

دی کواکي هيڅ 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 ماشيني 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/ماشيني تصور زيانمن نه شو. ساينسپوهانو باور درلود چې يواځې وخت او نورو څېړنو ته اړتيا وه څو 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 اوولسمه او اتلسمه پېړۍ کې ميخانيکي فلسفه مينځته راشي. ساينس په څرگنده د دې باور ملا ترله چې له مخې يې مادي کائناتو ته ماشيني تعبير ورکول کېده. څه مهال وروسته دا کشف هم وشو چې ژوندۍ حجرې هم له هماغه کيمياوي 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 مائیکل 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 نسیت/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 ځانګړې توګه د وړانګو 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 کولی چې د شمعې رڼا او د منې لوېدل د کوم ماشین په وسیله نه شي تکرارېدای. زړه ساینس خو په خورا زغرده اعلان کړی ؤ چې طبیعت یواځې پر یوه لار تګ 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-پرمختګونو 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 تکرر کې واقع شوی، پخپله يې د دوی بېخ ويستی او له کاره يې ايستلې دي. پايله 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 ؤ چې گوندې نه موندل شوې نوې خبرې به پيدا او ثابتې کړي.

دین او له مرګ وروسته ژوند

علامه شبلي نعماني د خپل کتاب الغزالي په دویمه برخه کې د المعاد یا تر مرګ وروسته حالات سرلیک لاندې کاري:

”معاد یا تر مرګ وروسته ژوند د دین روح تشکیلوي. له مرګ وروسته پر بیاځلي ژوند باور یواځینې لامل دی چې دین ته یې اغېز ښکلی دی او له دین څخه یې انساني کړنې اغېزمنې کړې دي. د معاد له دې دومره ارزښت سره-سره پر معاد باور تر پوښتنې لاندې راوستل کېدای شي؛ یو بدوي شاعر د الحاد په لهجه خپلې مېرمنې ته څه داسې وایي:

اموت ثم بعث ثم نشر مړینه، بیاځلي ژوند، بیا تګ
حدیث خرافة یا ام عمرو راتګ

زما گرانې! دا هسې چټیات خبرې
دي

تر مرګ وروسته ژوند په اړه لومړۍ او تر ټولو پېچلې ستونزه د روح او د روح د بقا ثابتول دي. باید ثابت شي چې روح او جسم دوه بېل شپونې دي. ماده پالان (Materialists) په دې اند دي چې روح بېل شی نه دی بلکې مثال یې داسې دی لکه د درملو له ځانګړي ترکیب نه چې څه لاسته راځي او یا د رباب تارونو له ځانګړي ترکیب نه یوه ځانګړې نغمه جوړېږي؛ په ورته توګه، د ځانګړو عناصرو له ترکیب څخه یو داسې مزاج حاصلېږي چې د درک او تصور قابلیت

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

په مضمون کبير او مضمون صغير کې د روح په اړه د امام غزالي د نظرياتو له پلټنې او څېړنې وروسته علامه شبلي ليکي:

“د روح په اړه د امام غزالي نظريات او دلايل له يونانيانو اخيستل شوي دي. ارسطو په تياالوژۍ (Theology) کې کټ-مټ همدا نظر لري. په را وروستو کې ابو علي سينا هم همدغه نظر لاندې باندې کړی دی. د تعجب ټکي دا دی چې امام تر ټولو مهمه مسئله چې د روح ثابتول دی پرځای پرې اېښې ده او ټوله توجه يې دې ته کړې چې ايا روح له جسمه بېل دی او ايا روح اصليت دی؟ دا فرعې خبرې دي، لومړی بايد دا ثابت شي چې روح له لويه سره شتون لري که نه؟^{۲۲}

دی وروسته خپل نظر داسې بيانوي: “اصلاً د روح شتون يوه فطري خبره ده. که غور وکړو، پوهېږو چې ادراک او تعقل د مادې د وس خبره نه ده. ماده يوه بې حسه، مړه، او لا يعقل شى دی. ماده نه شي کولی چې علوم او افکار رامنځته کړي بلکې يو بل لطيف جوهر بايد موجود وي چې همدا هېښونکې ځانگړتياوې ترې ظاهري شي.”

وړاندې ليکي:

“ابو علي سينا د روح د اثبات لپاره اوږده دلايل ليکلي دي چې د يونانيانو د دلايلو 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 مادي 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 موسیقۍ الهې د تارونو ترکیب څخه هېښونکې ښکلې نغمې جوړېږي او دا په داسې حال کې چې دوی د بې روحې مادي 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 وجداني 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 حجرې د ماتېدو او له منځه تگ په حال کې دي او ځای یې نوې حجرې نېسي. غذا وروسته له هضمېدو هغه شمېر حجرې له سره رغوي چې وېشل 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 سرچېه 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 بدلونو 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 تطبیقېدای. متضادي 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 لا شعور 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 لا شعور کې هغه خیالات (*conative*) چې کله هم ترې نه دي بهر شوي او ان هغه ذهني تاثرات چې لا شعور ته ور ټېل وهل شوي او هلته ساتل شوي دي، لسیزې لسیزې هلته په داسې ډول خوندي ساتل کېږي لکه تازه چې ځای پر ځای شوي وي.^{۲۴}

دا چې لا شعور 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

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

اروایي تحقیق یا Psychical Research د ارواپوهنې یوه نوې څانګه ده چې د انسان د فوق طبعي ځواکمنتیاو 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 ټکي دا دي چې نه یواځې بقاء ثابتېږي بلکې بقاء عین همدغه کس پیدا کوي چې تر مرګ مخکې موږ 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 لټه 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 ګرځېدلی 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 کړي دي. اروایي تحقیق د ارواپوهنې یوه څانګه ده چې موخه یې د انسان فوق العادت ځواکمنتیاو لټه 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 باقي پاتې کېږي.

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

”ياد حقايق څرکندوي چې نړۍ او انسان دواړه د مادي بعد تر څنګ يو بل بعد هم لري چې د طبيعي علومو په وسيله څېړل کېدای شي.“^{۲۵}

د اروايي تحقيق ډېری پوهانو چې همدا شواهد په خپلواکه او ناپېيلې توګه مطالعه کړي، مجبور شوي دي چې تر مرگ وروسته ژوند باندې باور پيدا کړي. د براون پوهنتون د فلسفې پروفیسور سې جې ډوکاس پخپل یاد کتاب کې تر مرگ وروسته ژوند فلسفي او نفسياتي څېړنه کړې. نوموړی تر مرگ وروسته ژوند په اړه مذهبي تشریح نه مني خو وايي چې داسې شواهد موجود دي چې له مخې يې 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 سایکيکل ریسرچ یا اروايي تحقيق ارزونه کوي؛ ليکي:

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

^{۲۵} A Philosophical Scrutiny of Religion, P. ۴۲۲

کروکس، مایرز، لومبروزو، فلمبريون، لاج، ریچارد، هسلوپ او سپایویک څخه.

له دې څخه مالومېږي چې تر مرګ وروسته ژوند مسئله چې خورا زیات شمېر خلکو په مذهبي توګه 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 مرګ وروسته د ژوند د امکان په اړه وي، نه د مذهبي کړیو له لورې تر مرګ وروسته د ژوند د نوعیت په اړه چې څه خبرې مشهورې شوې دي.^{٢٦}

لیکوال که له یوې خوا تر مرګ وروسته ژوند د حقیقت په توګه 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 مرګ وروسته ژوند ونه شو، تعبير یې له مذهب پرته له بل ځای څخه نه شو اخیستلی.

^{٢٦} A philosophical Scrutiny of Religion, pp. ٤٠٧-١٠

دين او ساينس

دين او ساينس دوه خورا پراخ مفهوم لرونکي لفظونه دي. د دين په اړه په ټوليزه توگه دا خبره منله شوې ده چې دين د يو داسې ذات د شتون حتمي والی بيانوي چې په حکم يې دا ټول کائنات سمبالېږي. دين د ژوند کولو په اړه يو ځانگړی تصور دی چې له مخې يې د ژوند په هره برخه او اړخ کې انسان له يو لړ مسئلېتونو، غوښتنو او تقاضاو سره مخ کوي. دين دا بيانوي چې انسان خپلو کړنو ته مسئوليت لري او دا چې د خپلو کړنو حاصل سره به حاضر ژوند او يا له مرگ وروسته بياخلي ژوند کې مخ کېږي. بل خوا ساينس د محسوسو کائناتو- چې موږ يې په اړه تجربه و مشاهده کولی شو- مطالعې او څېړنې ته وايي. له دې تشرېح نه مالومېږي چې دين او ساينس يو بل سره زيات توپيرونه لري. زه دلته پر دين او ساينس خبرې نه کوم بلکې يواځې غواړم له علمي پلوه د دين او ساينس د فرضي يا حقيقي ټکر په اړه مالومات وړاندې کړم. زما خبرې به دقيقاً پر دې دعوې راڅرخې چې گواکې ساينسي پرمختگونو بالاخره ديني عقايد بې بنسټه ثابت کړي دي.

په اتلسمه او نولسمه پېړۍ کې اوسمهالي ساينس ظهور وکړ او د دين و ساينس دوديز ټکر هم له همدې وخته پيل شو. د يو شمېر ساينسي پرمختگونو له امله خلکو کې دا عقیده پيدا شوه چې نور نو گواکې د رب منلو ته هيڅ اړتيا نه وه.

پخوا خلکو پر رب او پالونکي باور درلود ځکه د نورو لاملونو ترڅنگ دوى د کائناتو جوړښت او فعاليتونو لپاره خپله تشرېح 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 توګه د رب منل د دوئ لپاره یوه بې ځایه خبره شوه. ځکه د دوئ 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 منځنۍ دعوا وه.

خو دا کوم ساینسي پرمختګ او سپړنه وه چې له مخې یې خلکو فکر وکړ چې نور نو رب او پالونکې ته ګواکې هیڅ اړتیا نه پیدا کېږي؟ پخوا خلکو په ساده توګه 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 ځانګړو 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 بېلګې په توګه 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 تېرېدا 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 لږ 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 راګرځي خو زه در وښیم چې څنګه 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 ارومرو 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 ړانده 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 دفطرت 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 واقعياتو 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 ولي سهار لمر را خېژي او ماښام بیرته ډوبېږي. دوی د خپلې ناپوهۍ له امله فکر کاوی چې کوم خدایي ځواک دی چې سهار لمر راخېژوي او ماښام یې بیرته ډوبولو ته اړباسي. خو کله چې ساینس پرمختګ وکړ، خلک وپوهېدل چې خدایي ځواک نه بلکې د ستورو او سیارو ترمخ 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 زېږه
زرغونه منځته راځي، دا به خورا غلطه خبره وي چې گواکې زېږه
زرغونه د اسمان پر څنډو د الله نښه ده ۲۷.“

دی وړاندې لیکي:

”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 کوي.

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
وېښتئ 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 انجن
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

^{۲۷} Man in the modern world

تر شا یې یو ډیزاین کوونکی دماغ موجود دی. د اورگاډي له ډیزاین کوونکي انجنیر او ډرېور پرته نه خو د اورگاډي پرزې موجودې کېدای شوای او نه یې حرکت کولی شوای 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^{۲۸} 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 پوسټ 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 یوویستمه 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. خو 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

^{۲۸} 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 چچوني خپل ښکر. خو که پام وکړو د ښکر شتون په خپل ذات کې سبب نه دی بلکې پخپله یوه واقعه ده. د ښکر منځته راتگ بله پوښتنه پيدا کوي: ښکر چا پيدا کړ؟ څنگه په خپل وخت د چچوني پر سر ښکر پيدا شو؟ په بله وينا د ښکر په وسيله د هگي ماتېدل یوه بله واقعه ده، سبب نه دی. د پېښې اصلي سبب یواځې هله مالومېدای شي چې د ښکر د پيدا کوونکي په اړه لټه وشي ځکه د ښکر پيدا 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 پيدا 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 پيدا 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 وایي چې همدا نړۍ د اسبابو نړۍ ته او د اسبابو په نړۍ کې رب خپله خوښه د اسبابو په وسيله پلې کوي. په بله وينا، 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 وایي

چې په سمندرونو کې مدو جذر د سپورمې د کشش له امله رامنځته کېږي او لوری یې د وچې او اوبو ځانګړې 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 متقابل جاذبه او د وچې و لمدې ځانګړې سکېټ دی خو د ځمکې و سپورمې ترمنځ متقابل جاذبه او د وچې و لمدې سکېټ سبب نه بلکې د اسبابو د لړۍ یوه کړۍ ده چې پیداوونکي 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 توګه، د بیولوژي په برخه کې د ډاروین نظریه څرګندوي 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 توپیرونو د شتون او له نسلونو نسلونو وروسته د یوې بلې نوعې او بیا هماغې نوعې نسل منځته راتګ دا په زبات رسوي چې د ژوند

^{٢٩} John Wilson, *Philosophy and Religion*, London, ١٨١١, 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 موجوداتو نوعې له ارتقاء نظریې سره سم لومړی په ساده و بسیط شکل جوړې شوې 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 موږ 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 دریځ 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 زاپه فکر پر ځای لا هم یوه ټولمنلې واحد نظریه نه ده رامنځته شوې خو دومره څرګنده ده چې اوسنی استدلال تر زاپه هغه خورا زیات متفاوت دی. پخوا خلکو 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 هېښوونکې توګه په دې اند شوي دي چې ساینس د حقیقت (reality) جزوي برخې پیلې 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 دوئ دا فرضیه ورو-ورو بې بنسټه ثابته شوې وه. ساینسپوهانو نور نو هیلې بایللې وې او په زغرده یې وویل چې دوئ 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 الکترومقناطیسي-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 خلکو 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 رامنځ 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 جوړلو کې د دې ښکارندو رول همدومره دی لکه د نورو برسيرنو 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 مادي کمیت، جوهر،

اصلیت، سترتوب، وخت او نور چې په فزیک او طبیعتو پسې اړه لري خو موږ یې په اړه زیات او ګڼې 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 ځانګړتیاو 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 ځانګړتیاو هوښو اصلیت و تصویر موږ ته را کړای شي. فزیک د همدې او ورته ځانګړتیاو مخامخ او ژوره څېړنه نه بلکې الاتي مطالعه ده. مانا دا چې موږ یواځې او یواځې د ورته ځانګړتیاو ځینې محسوسې اغېزې له بهر څخه وینو، محسوسوو او شمېرو. د ورته مطالعې پر مټ د کائناتو ځینې جریانات بیانولی شو خو د خصوصیاتو اصلیت نه شو برملا کولی. د ځانګړتیاو د سطحي مطالعې او د همدې ځانګړتیاو 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 اډانې په اړه سطحي 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 اوسمهالې 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 وایټ 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 جنګ (جهاد) پیل شو چې موخه یې د مذهب حق ثابتول ؤ. د
دې ساینسپوهانو یو څو مخکښ یې وایټ هېل، ایډنکټن او جیمز
جینز دي. څو خبرې به ترې نقل کړم:

بناغلی وایټ هېل (۱۸۶۱-۱۹۴۷) چې د فلسفې او ریاضې له وتلیو
انگریز پوهانو څخه دی، وایي چې نوي ساینسي پرمختګونه څرګندوي
چې:

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

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

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

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

"د/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 سولین په لاندې خبرو کې نغښتې ده:
 "د کائناتو وروستی ماهیت ذهني دی."^{۳۵}

دا چې د کائناتو وروستی ماهیت و حقیقت ذهن دی که ماده؟ دا
 په فلسفي الفاظو کې هغه پوښتنه ده چې ایا کائنات د محض ذاتي
 عمل په پایله کې پخپل سرر رامینځته شوې یوه تصادفي پېښه ده او که
 یوه غیر مادي هستي شته چې د ارادې له مخې یې کائنات 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 سمبالډل د کوم انجنیر د ذهن
 پایله ده. په بله وینا د ماشین تر پیدایښت له مخه یو شعوري ذهن
 موجود ؤ چې له مادي پرته یې ډیزاین جوړ او وروسته په پوره اراده
 جوړ او بیا سمبال کړ.

د هغوی ترمنځ هم اختلاف ممکن دی چې د کائناتو 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 کائناتو 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 ښاغلي جې 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 ښالی سرجیمز جینز په خپل کتاب (the mysterious universe) کې د همدې نظر خورا ښکلي 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 موجوداتو مادي تشریح انساني تخیل لپاره د درک وړ خبره نه ده. ځکه ویل کېږي چې دا موجوده 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 موږ 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. خو نن 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 موږ 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 مادې 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 مخکیني تصور د تلوارې کار ؤ او باید له سره پرې کتنه وشي. اوس پوهېږو چې

کائنات 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 ځانګړتیا ولري او زموږ ذهن سره یې ورته والی هم په همدې ټکي کې نغښتی دی.^{۳۸}

له علمي پلوه د ساینس په دریځ 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 هیڅ راز بدلون نه دی راغلی. دوی اوس هم لګیا دي او د خپل دریځ په ملاتړ کې رنګارنګ دلایل تراشي. د دوی دلایل علمي اساس نه بلکې په زیات تاسف! یواځې تعصبي اړخ لري. انسان چې یو ځل کوم ځانګړی 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 سترګې پټوي او ردوي یې. د همدې تعصب له امله نن څخه څلور سوه کاله مخکې ایټالوي پوهانو د ارسطو د شړېدلو نظریاتو پر ځای د ګاليله نظریاتو منلو ته زړه نه کړه ښه او رد یې کړې. دوی پخپلو سترګو ولیدل چې لیننک برج نه لوېدونکی توپ د ګاليله نظر ثابتوي خو بیا هم تعصب اجازه ور نه کړه چې د پېړیو پېړیو زړو نظریاتو سپېڅلتوب تر پوښتنې لاندې راولي. همدغه تعصب ؤ چې له مخې یې په نولسمه پېړۍ کې د ماکس پلانک نظریات رد شول. ماکس پلانک په نولسمه پېړۍ کې د برېښنا فزیکي

^{۳۸} The mysterious universe, pp. ۱۳۶-۱۳۸

تشریح وکړه. تشریح د نیوټن تېروتنه ثابتوله. سره له دې چې نن ورځ د پلانک 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 نیمګړې 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 ګواکې یو داسې جادويي څنګل ته ورته دي چې ونې یې په مسلسل ډول خپل ځای او رنګ بدلولي. 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 ځانګړتیاوې یې بیانوي لکه وزن، مکاني 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 نیټه هم مالومه کړي. د مادې د ترکیب او ځانګړتیاو 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 توګه د حیواناتو په اړه او په ځانګړې توګه د انسان په اړه پوهې زیات پرمختګ 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 وصفی پوهې ته اړتیا نه لري بلکې تر غیر وصفی بریده باید خبره مخکې لاړه شي.

نوبل جایزه گټونکې 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 پېچلي او ویش نه منونکی کُل 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 موږ 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 انډول نه وي بلکې تر شا به داسې څه بیا هم پاتې وي چې ارزښت یې خورا زیات وي او سترگې به نه شي ترې پټیدای. اناتومي، کیمیا، فزیولوژي، ارواپوهنه، پیداکوژي، 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 لړ داسې مفروضو ټولګه ده چې هره مفروضه څو 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 والي لپاره یې روغتیایان او د ژوند ماهرین هڅه کوي چې د عمر په اوږدو کې یې روغتیايي 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 دي 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 موږ د انسان په کلی حیثیت نه یو خبر بلکې انسان مو برخې برخې کړي دي او دا برخې هم زموږ د خپلو طریقو پایله ده. په لنډه 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 موږ د انسان په اړه خورا کم مالومات لرو. هغه څوک چې د انسان د جوړښت څېړنې کوي 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 دي: 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 پیداکیدونکي فرد د ځانګړتیاوو فیصله کوي، د اعضاوو او نسجونو داخل کې حجرې یو ډول ټولنیز شتون لري او لکه د میریانو او شاتو مچيو په څېر پوهیږي چې په ټولنه کې د دوئی ځانګړې دندې څه شی دي. دوئی ته دا دندې چا وروښودلې او پروګرام 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 موږ 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. موږ د عصبي حجرو د کړنو پر څرنگوالي 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 ځانګړتیاوې د وراثت په توګه هر کس ته رسېږي خواب و هوا اخلاقي تربیې او د انسان کړنې تر کومه بریده کولای شي چې د انسان پر یادو وراثتي ځانګړتیاوو اغیز وکړای شي؟

موږ په دې هم نه پوهېږو چې د اسکلېټ، عضلو، غړيو، دماغ او رواني حالاتو تر منځ کوم ډول اړيکې شتون لري. موږ په دې هم نه پوهېږو چې د دماغي توازن او ناروغيو د مخنيوي د اتومات سيستم لاملونه څه شې دي. په دې هم نه يو خبر چې د اخلاقي احساس، د پريکړې ځواک او جرات د پراختيا لپاره له کومو لارو چارو کار واخيستل شي. د ذهني، اخلاقي او عبادتي کړنو ارزښت په څه کې دی. د مذهبي احساس اړتيا څه شې ده او نور. پرته له شکه چې ځينې دماغي کړنې د خوشحالي يا تکليف، کاميابي او يا ناکامي په پايله کې را منځ ته شوې وي. خو په مصنوعي توگه په يو فرد کې کوم اسباب بايد استعمال شي چې خوشحالي وزيږوي. تر اوسه موږ نه پوهېږو چې د انسان د تمدني پرمختگ لپاره کوم ډول چاپيريال مناسب دی. ايا دا شونې ده چې زموږ له فعالياتي او روحاني جوړښت څخه تکليفونه او اندېښنې په پوره توگه له منځه لاړې شي. د شته تمدن او پرمختگ په رڼا کې موږ څنگه کولای شو چې انسان له زوال منونکي حالت څخه بچ کړای شو. خورا زياتې نورې پوښتنې هم شته چې تر دمگړۍ ورته هيڅ ډول ځواب نه لرو. دا څرگنده 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 ابتدايي پړاو کې ده.^{۱۴۰}

له دې اقتباس څخه په خورا ښه توگه څرگنديږي چې انسان د خپل علم او پرمختگ په اوږدو کې لا تر اوسه هم د ځان په اړه په څه نه پوهيږي. د انسان د وجود د مادي برخې په اړه موږ خورا زيات مالومات لرو خو د ده د مادي وجود د کنټرولونکې برخې په اړه هيڅ

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.

ننی انسان د اتوم زره ویشلای شي، په قطبي سیمو کې ودانۍ جوړولای او د ژوند زمینه 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 یواځیني مرکب دی چې د روح خپلولو هېښوونکې وړتیا لري. پروتوپلازم هم یو ډول فزیکي جوړښت دی چې پرې ټول مادي قوانین د تطبیق وړ دي. دا خورا هېښوونکې 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 موږ یې په سترگو لیدلی شو، د ځینې نورو اجزاوو مرکب دی. که دا ټولې اجزاوې، ماده او لازم وسایل موجود شي؛ موږ کولای شو چې په مرسته یې دا ټول مرکبات پیدا او له منځه یوسو. له همدې ځایه ده چې آلماني فلسفه پوه، کانت په ۱۷۵۵ کې وویل چې ماده په لاس را کړی او زه به تاسو ته دا در وښییم 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 موږ پوهیږو چې یو مالیکول اوبه به له یو اتوم اکسیجن او دوه اتومه هایدروجن څخه جوړې شوې وي. موږ 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 هایدروجن 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 ځانګړې تناسب هم خبر دی خو بیا هم انسان نه شی کولای چې همدغه اجزا د همدې ځانګړې 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 موږ کولای شو چې د ځانګړي ترکیب له مخی اجزاوې سره یو ځای او ورڅخه کیمیاوي مرکبات جوړ کړای شو. خو د پروتوپلازم په اړه زموږ د کار حاصل بې

نتیجې کيږي. ګواکي موږ په مادي شیانو کې تصرف کولی او مادي پېښې را منځ ته کولای شو، خو د انسان په اړه دا کارونه شوني نه دي.

موږ باید په دې اعتراف وکړو چې د انسان په اړه دا زموږ لومړنۍ کمزوري ده. تر دې هم د انسان په اړه زموږ بله لویه کمزوری دا ده چې زموږ ټوله طبیعياتي مطالعه د انسان د مړې برخې په اړه ده خو موږ د دې وړ نه یو چې د ژوندي انسان په اړه مطالعه وکړو. د پروتوپلازم تشکیلونکې 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. ګواکي په پروتوپلازم کې همداسې یو ځانګړی ترتیب موجود دی چې له مخې په پروتوپلازم کې ژوند را منځ ته کیدلای شي. خو ستونزه دا ده، چې موږ 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 کیمیاوي ترکیب تجزیه شي له پروتوپلازم څخه ژوند وار د مخه لا رخصت شوی وي. پایله دا ده چې کله هم د پروتوپلازم کیمیاوي تجزیه کيږي دا هماغه وخت وي چې پروتوپلازم له روح سره مخه ښه کوي. داسې کله هم نه دي شوي چې له یوې 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 رسېږي، بلکې له دې څخه هم لويېږي. فرض کړئ چې يو کس غواړي د انسانيت حقيقت مالوم کړي او انسان ته ووايي چې د ژوند قانون څه شی دي. د همدې موخې لپاره هغه بايد انساني ټولنه تر مطالعې لاندې ونيسي. وروسته له زياتې څېړنې او مطالعې دې دې پايلې ته رسېږي چې ټولنه خو د انسانانو ټولگه ده تر څو چې د فرد په اړه مطالعه و نه کړو، د ټولنې په اړه زموږ مطالعه بې گټې ده. دې مجبورېږي چې ټولنه پرېږدي او د انسان مطالعه پيل کړي. په دې پار، تر ټولو لومړی متوجه کېږي چې بايد اروا پوهنه مطالعه کړي، خو دې پوهېږي چې اروا پوهنه خورا زياتې ځانگې لري اود دې ټولو ځانگو څېړنېږي پايلې يو له بل سره توپير لري: د ارواپوهنې د يوې ځانگې دعوه دا ده چې د انسان د ټولو کړنو تر شا احساس د يو خوځنده فکتور په توگه لاس لري. د يوې بلې ځانگې دعوه داده چې له بهرنۍ نړۍ سره د انسان تړاو د عمل او عکس العمل پر قانون ولاړ دی، ځينې برخې يې د انسان جنسي-غوښتنې د ده د ټولو کړنو محرک بولي. ځينې بيا دا وايي چې د برياليتوب احساس او خپل آيدل ته د رسيدلو جذبه د انسان اصلي متحرک ده. ځينې فکري مکتبونه شعور ته د اصل په سترگه گوري او له مخې يې د انسان ټول شتون تشرېح کوي. ځينې بيا دا وايي چې د عقل او ذهن په نوم هيڅ شی هم موجود نه دی، د انسان بيلابيل غړي تر يو مرکزي ځواک لاندې نه دي بلکې انسان چې د بدن هرې برخې ته زياته پاملرنه وکړي، هغه به پرته له شکه چې ښه کېږي او پرمختگ به کوي. مثلاً د همدې پاملرنې په پايله کې يو څوک په ښه رقاص بدلېږي او بل په يو 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 اروايي حالت یو بل نه دومره توپیر کوي چې د انسانانو ټولیز اروايي حالت سراسر د ګډوډۍ مجموعه ګرځي. فیلسوف د انسان ساختماني جوړښت ته مخه کوي، په دې پار د بیولوژي پوهه تر لاسه کوي او د بدن ټول غړي د جوړښت او ساختمان له زاوې 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 اصلاً 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 فيلسوف دې پايلې ته رسېږي چې انسان او دا ټول کائنات د ليوني او سرگردانه الکتروني ډانس او نڅا پرته بل څه نه دي!

گواکې دى په يو داسې نړۍ کې ورکيږي چې له ليدلو سره سره يې بيا هم نه شي ليدلای.

لوږ په دې اړه وايي: ماده يو غير حقيقي شى دى چې په لاس نه شي را تلای. دا د فاصلې او وخت يو څلور بعدي نړۍ، د برقي الکترونونو جال او يا د امکان يوه وريځ ده چې د محض ليدلو په مهال پناه کيږي. ډيرى وختونه دا يو جامد جوړښت نه بلکې د ليدونکي کس د شعور امتداد وي.

د ژوند په اړه د مادي علومو د هڅو دا عبرتناک انجام د دې څرگندوى دى چې انسان نه شي کولای د ژوند د راز په اړه و پوهيږي. څنگه چې ناروغ نه شي کولای د ځان علاج وکړي او اړ کيږي چې ډاکتر ته مراجعه وکړي، په ورته توگه انسان د خپل ځان د فطرت په اړه بې وسه کيږي او له همدې ځايه اړ دى چې هغه ذات ته رجوع وکړي چې د ده موجود شکل يې جوړ کړى دى. څنگه چې الله جل جلاله انسان اکسيجن ته اړ کړى دى او بيا يې د ځمکې فضا له اکسيجن څخه ورته ډکه کړې ده، په ورته توگه انسان يې د ژوند د حقيقت موندلو ته هم محتاج کړى دى او د خپلو نبيانو په وسيله ورته د ژوند د حقيقت په اړه پوره مالومات را ليري دي.

اوسمهالی دين پېژندنه

جولين هيگزلي په دې باور دی چې انسان نه شي کولی محض په تشکيک کې واوسي بلکې يو نه يو ډول عقیده بايد ولري. "يو نه يو ډول دين بايد موجود وي."^{۴۱} يانې ان اوسمهال هم د دين موجوديت يو ضروري امر دی خو د ده په اند داسې يو دين بايد نه خو وحيه شوی وي او نه د کوم خدای عبادت ته څوک وبولي. ظاهراً د ده څرگندونې بې مانا ايسې خو په حقيقت کې د دې خبرو تر شا لويه فلسفه پرته ده چې معاصر فکر يې خورا ژور اغېزمن کړی دی.

د ياد فکر لرونکو خلکو نظريات يو بل سره توپيرونه لري. په دې فکر کې ملحدین او حتا د دينپلوه کسان هم شامل دي. د دوئ ترمنځ يوه خبره مشترکه ده او هغه دا چې دوئ رسالت نه مني بلکې فکر کوي چې دين او کړنې يې د انساني فکر زېږنده دي. لارډ مارلي په دې اړه کاري:

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

د همدې فکر لرونکی که کله هم د دين په اړه څه وايي، مطلب يې له همداسې يوه دين څخه وي. يانې د دين ټولمنلي تصور په اړه به نه غږېږي. دوئ فکر کوي چې دين يو ذهني هنر دی چې وحیې ته

^{۴۱} Hindustan Times, Oct. ۱۹۶۱

^{۴۲} Science and Christian Belief, by C.A. Coulson (۱۹۵۵) 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 کبرل 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 خلکو استازیتوب نه شي کولی خو تر د مګرې د ساینسي پرمختګونو 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 پرمختګ سره سره انسان له ستونزو او ننوګونو سره مخ

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

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

د نوبل جایزې ګټونکي 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 څېړي 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 خښتن شوی دی. دا فرصت په لاس راغلی چې د مادې په څېر په خپل روح و جسم کې هم د اړتیا وړ بدلونونه راولو. پوهېږو 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. موږ 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 لومړۍ ویشنې 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 زیږولې. 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 کیفي 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. څوکه 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 ډاکټرانو به پوښتنه وشي چې دوی ولې یواځې جسمي ناروغۍ علاجوي، ولې دماغې او عصبي ناروغیو 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 ډاکټر 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. گڼې 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 حیاتي علمو په وروسته پاتې والي کې ويني. (۳۹ مه پاڼه)

^{۴۳} Man the unknown, ۱۹۶۱, pp. ۲۵۷-۶۳

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 پرمخت به بریالي 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 شوکه 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 الصحة، 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 زیږولې. په دې اړه کارل کاري: دا پرمختګونه به یواځې هله د ګټې 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 ذخیږې خپل دماغ کې

^{۴۴} Man the unknown, p. ۳۹

وځايوي. ايا داسې څوك به پيدا شي چې په ستورپوهنه، فزيالوژي، بيولوژي، کيميا، ارواپوهنه، مېټافزيک، پتالوژي، طب او وروسره په هممهاله توگه له جنيتيکس، تغذيې، پراختيا، پيداگوژي، ښکلي هنرونه يا استيتيکس، اخلاقيات، دين، ټولنپوهنې او اقتصاد څخه ژور مالومات ولري. فکر کوم دې هدف ته رسېدل ناممکن کار نه دی. يو انسان د پنځه ويشت کلونو په اوږدو کې که ټول هاند و هڅې همدي موخې ته ځانگړې 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 بيا د انسان جوړونې په پار د داسې ادارو رامنځته کولو ته اړتيا ته چې د طبيعي حاکمو قوانينو په نظر کې نيولو بدن او دماغ جوړ کړای شي. په انسان کې د بدلونونو راوستلو په پار بايد اوسنيو ادارو کې خورا زيات بدلونونه راوستل شي. دا ادارې به د انسان په اړه د علم بېلابېلې برخې سره ټولوي او د يوه علم حيثيت به وربښي. د څېړونکو او ساينسپوهانو ټولنه به جوړېږي او دا ادارې به د ځانگړو څانگو ماهرينو ته نه سپارلې کېږي ځکه دا ماهرين يواځې د خپلې علمي څانگې پرمختگ 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 يا ټولنپوهنې ماهرين له انساني حقيقتونو په يو ډول نه دي خبر او له خپلې دايرې بهر د دوي پر بصيرت هيڅ 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 ځانګړیو قضیو په اړه ورڅخه په ټول پوره تصورات نه شي کېدای. د راتلونکې بیولوژيپوهان باید پوی شي چې د دوی موخه یواځې د مصنوعي او تجرید کړای شویو نظامونو مطالعه نه ده او دا چې د بیلېس Bayliss فزیولوژي د اصلي فزیولوژي خورا کوچنۍ برخه ده.

پوهېرو چې د انسان تکامل خورا وړو دی. د یاد شویو مسائلو 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 خنایو و ځنایه په انسانپېژندنه کار وشي. اوسنۍ ټولنه باید داسې مرکز جوړ کړي چې د نړۍ سراسر څخه ورته مفکرین او څېړونکي راتول شي او په ګډه یو داسې لافاني دماغ جوړ کړي چې راتلونکې د سنجولو او پلانونې وړتیا ولري. یواځې او یواځې له همدې وروسته د انساني پرمختګ 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 ګوتونو په اړه یې

۴۵ ۶۷-۲۶۱ پاڼې

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

"د بشر په تاريخ کې لومړی ځل دی چې يو ويچارېدونکی تمدن د خپل انحطاط لاملونه مالومولی شي او د ساینس ستر ځواک يې په خپل کابو کې راوستلی دی. ایا موږ به دا علم او ځواک استعمال کړو؟ د تېر شويو تمدونونو په برخليک د اخته کېدا څخه زموږ د ژغورنې يواځينی هيله د همدې ځواک استعمال دی او بس. خپل برخليک په خپله اداره کولی شو ځکه خو موږ ته په کار ده چې په نوې لاره وړاندې تک پيل کړو".^{۴۶}

کتنه

له لږ څېړنې وروسته پوهېږو چې په دې فکر کې خورا زياتي خامياني شتون لري:

۱. سره له دې چې انساني علوم زيات پخواني دي. انسانانو د خپل جوړښت په اړه غور، فکر او څېړنې له خورا پخوانيو وختونو پيل کړې دي. د انساني علومو په پرتله د مادي علومو مطالعه نوې ده خو بيا هم په دې دويمه برخه کې انسان خورا زيات مخکې تللی دی. د مادي او انساني علومو توپير زياتوي چې انسان به کله هم خپل ذات د مادي د ظاهري خواصو په څېر ونه پېژندلای شي. ليکوال کاږي: د سوډيم کلورايد (مالگي) د يوې ټوټې په اړه د ماترياليسټ او روحاني کس تشريح ارومرو يو ډول وي خو د انساني هستۍ په اړه د دې کسانو نظر کله هم يو ډول نه شي کېدای. (۱۷مه پاڼه)

^{۴۶} ۲۹۸ 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 استعمالېدای ځکه دلته د لږ هڅې او زیات خوند اصل شتون لري. د شعري جذب و دفعې ځواک او نفوذې اغېز^{۴۷} خورا په زړه پوري مالومات دي خو د شعور له مسائلو 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 موږ 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 متريالیستانو پېښې کول وي او بس.

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

^{۴۸} Descriptive

۲. لیکوال ټینگار کوي چې د انسان پر ذات د پوهېدلو لار دا نه ده چې گواکې 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 و ګریوان 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 څانګې 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 یې 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 توګه، مارکس د خپل عمر ۳۵ کاله وخت یواځې د اقتصاد مطالعې ته وېشلی خو بیا هم د ده څېړنه نیمګړې وه او ده د خپل کتاب پانګې یواځې یو ټوک ولیکلای شو.

حقیقت دا دی چې د انسان اصلیت خورا پېچلی او د یوه څېړونکي خبره چې د اضمحلالو مجموعه ده او بس. دا به څنګه 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 نقیض پوښتنې پیدا کېږي چې سره یو ځای کول، همغږي 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 ملګري یې فکر کوي چې د انسان سلوک چاپېریال او زده کړه اغېزمنوي او بس. دوی په کلکه دا خبره ردوي چې ګواکې ارثي خواص دې د انسان پر افعالو اغېز وښندلای شي.^۹ خو پر وړاندې یې بیا د تولد و تناسل ماهرین یا جینیټیک پوهان په دې باور دی چې ارثي خواص پر انسان زېږت زیات اغېز لری شي، ان دومره چې د انسان د

^۹ دې ډلې کسانو ته په ارواپوهنه کې behaviorists ویل کېږي. بیهیورېزم د ارواپوهنې یوه څانګه ده چې د انسان ظاهري او پوهېدو-ور 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 توګه، ان که یو واحد شخص هم د علم په بېلابېلو څانګو 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 څرګندېږي.

۳. لیکوال هیږه کړې چې انسان د ارادې څښتن دی. که د کوم مادي شي کوم ځانګړی خصوصیت پیدا کړو، په اسانۍ ویلی شو چې دا خصوصیت به د همنوعه شیانو کې اړومرو 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 ځانګړتیا 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 همدارنګه د ماشومتوب د مرحلې له روزنې او تاثراتو پېښېږي. شوپنهار د کوپنهایګن د رویال سوسایټي /وف ساینس لپاره په خپل لیکلي مضمون کې چې سرلیک یې د اخلاقیاتو/ساس و، څرګنده 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 دعوي 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 ناروغیو په څېر دي د جرایمو درملنه هم په روغتونونو کې وشي. ډاکټر کولی شي چې مادي جسم د جراحي عملیاتو په ترڅ کې خبرې ویرې کړي خو د هیڅ ډاکټر دا په وس نه ده پوره چې د انسان د پرېکړې ځواک دې تر جراحي و درملنې لاندې ونیسي 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:

طبیعی 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 ګي،

ښکلا او تجرید هیڅکله نه شي ترلاسه کولی. د دې علم په وړاندې خنډونه ښایي هیڅکله لیرې نه شي. موږ باید ومنو چې د انسان مطالعه تر ټولو نورو پېچلې او ستونزمنه ده. (۲۳مه پاڼه)

د انسانپېژندنې دا نزاکت ټولو پوهانو منلی دی، مثلاً جولین هیگزلي لیکي:

حقیقت دا دی چې د خدای شتون د تصور له منځه تګ د ادیانو د له منځه تګ په مانا نه شي کېدای. د خدایي تصور له منځه تګ محض د یو شمېر الهیاتي کړنو په مانا دی. سره له دې چې الهیاتي ذهن له منځه ځي خو هغه دیني احساسات چې د خدای تصور یې رامنځته کړي و، بیا هم پر ځای پاتې کېږي. د خدای نشت، دین له منځه نه وړي بلکې څېره یې ور بدلوي. یانې، اوس به انسان ټولو هغو مسئولیتونو ته اوږه ورکوي چې مخکې یې 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 یو داسې خدای اچول شوی و چې له فهم و ادارک څخه بهر یې شتون درلود او کړنې یې ترسره کولې. اوس به نو دا بوج اړومرو انسان پر خپلو اوږو اخلي او دا امکان به هم په نه زړه مني چې د کائناتو په اړه د بشر-ناپوهي ممکن هیڅ وخت ورکه نه شي.^{۵۰}

دا نو څومره حیرانونکي تضاد دی چې له یوې خوا اقرار وکړو چې د انسان د ذات پېژندل ناشونی کار دی خو له بلې خوا د دې هیله 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 موږ 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 هوډ کوي.

د دين ملحدانه تشریح

اوسمهالي مفکرين د علم او مالوماتو هغه ډول نه مني چې د الهي وحيې له امله تر موږ رسيدلی دی او په عامو تجربو يې ثابتول ناشونی وي. دوی وايي په څه چې زموږ سر نه خلاصېږي، څنگه ور باندې عقیده ولرو او دا چې خورا بېځايه 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، موږ و تاسې به کولی شوای چې په څرنگوالي يې پوهېدلي وای.

اکسټ کامټې^{۵۱} وړاندوينه کړې وه چې ساينسي-پرمختگ به بالاخره دين منونکي ورک کاندې. خو دا چې د وړاندوينې خلاف دا دی دين او منونکي يې د تاريخ په اوږدو کې بيا تر ننه موجود دي، دوی اړ شول چې د دين 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 ښه بېلگه وه ځکه شاعري هم يو شمېر ورته ځانگړتياوې لري. اوس نو دوی وويل چې د شاعري په څېر دين، باورونه او کړنې يې يواځې او يواځې يو ذهني عمل دی او بس.

^{۵۱} Auguste Comte (۱۷۹۸-۱۸۵۹)

ښاغلی ټاين بې وايي چې د حقيقت درک په دوه طريقو کېږي؛ د تجربې او مشاهدې په مټ چې ساينسي طريقه يې بولو، او د تعقل و تفکر په وسيله چې شاعرانه طريقه يې بللی شو. د لومړۍ طريقې محصول ساينسي حقايق دي او د دويمې طريقې محصول شاعرانه

حقايق دي. دی د پيغمبرۍ په اړه ليکي:

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

د ټولنيزو علومو انسايکلوپېډيا د ليکوال په اند، دين د هنرونو په څېر دی. څنگه چې يو شمېر خلک د هنرونو په اړه ځانگړي ذوقونه لري او د نورو په پرتله پکې د خورا لوړو استعدادونو لرونکي وي، په ورته توگه، په يو شمېر خلکو کې د داخلي سماعت او بصيرت (Inner eyes and ears) په وسيله د ليدلو او خبرېدلو انفرادي ځانگړتياوې شتون لري. او همدغه له دين سره د انسان د اشنا او عادي کېدلو يواځينۍ وسيله شوې ده.

ټي آر مايلز ليکلي:

"د دين مابعدالطبيعي حقايق هغه وخت بې مانا کېږي چې ديني تشرېح يې ټکي په ټکي ومنله شي. البته په اړه يې مجازي/قياسي ژبه کارول دې عقايدو ته مانا ورکولی شي. مثلاً موږ 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 پرښتې په وسیله د الهي 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 ثابته 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 نغاړلی.^{۵۳}

د الکس کېرل په اند، وحیه او الهام تصوف او صوفیانه اکتشافات دي. دی وایي چې د خدای لټه یوه شخصي کړنه 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 بشلای 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. ۱۹۵, ۱۹۶, ۲۰۴

چې د مشاهدې وړ نه دي. که له يوې خوا دا حقايق ذاتي دي، له بلې خوا تر مادي نړۍ هاخوا هم دي. په دې توگه انسان يوې داسې نامالومې خوا ته قدم اخلي چې کم کسان يې جرات کوي. له دې ځايه ده چې داسې يو کس ځينو ته اتل اېسي خو نورو ته بيا لېونی او ملنگ. خو هيڅوک نه شي ويلی چې ورته عارفانه تجربې سمې دي که ناسمې. ايا دا محض خرافات دي که د اشخاصو وهم، که د نړۍ له فزيکي ابعادو هاخوا د روح سفر دی چې انسان له لوړو حقيقتونو سره يوځای کېږي. دا چاره د انسان خورا لويې هيلې پوره کوي. څومره چې د انسان جمالياتي احساس قوي او حقيقي دی؛ هغومره تسکين، داخلي ځواک، روحاني روښنايي او د خداي مينه د انسان لپاره مهم او ارزښتناک دي. د تصور او تعارف پر مټ انسان خپل ځان وروستي حقيقت 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 ذهني 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 حقيقي ښکارندې حیثیت خپلوي. ځکه د تشریح له مخې خدای، اخرت 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 موږ 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 تري 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 بندلی وي.

۲. د یادې تشریح له مخې دین د یو ځانګړي شي نوم نه دی بلکې د زرګونو شیانو په ټولګه بدلېږي. ځکه د تشریح له مخې دین فردي بلل شوی دی او پوهیږو 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 ټاين بې څو نورې خبرې هم نقل کړم:

"د مختلفو خلکو عقاید به اړومرو 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 حقیقت په دې نه شي معلومیدای چې یوه ځانگړې لاره دي تعقیب شي. زما د خپل ادراک په اړه که زما باور هر څومره پوخ وي چې ادراک مي سم دی، خو زه باید پوه شم چې زما روحاني نظر محدود دی. زه نه شم ویلای چې بله مشاهده دي نو ممکنه نه وي. په مذهبي اصطلاح کې نه شو ویلای چې نورو خلکو ته دي د خدای له طرفه الهام نه کیږي. دا هم شونې ده چې د نورو خلکو الهام دي زما له الهام څخه لا زیات غوره او پرمختللی وي. زه او زما ملگري له بیلابیلو لارو څخه د یوه هدف په لور روان یو. ټول انسانان د پټ حقیقت موندل غواړي خو خپل ژوند د مطلق حقیقت له مخې جوړ کړای شي، یا په مذهبي اصطلاح د خدای رضا تر لاسه کړای شي. ټول خلک یو ډول هڅه کوي، دوی باید پوه شي چې ټول د یو بل روحاني وروڼه دي. زغم تر هغه وخته نه دي مکمل څو چې په مینه او محبت بدل نه شي.^{۵۷}

په دي توگه د خدای په اړه خورا زیات تصورات را منځ ته کیږي. د دین او اخلاقیاتو اینسایکلوپیدیا لیکوالان د نړۍ په کچه د خدای ۲۲ تصورات درج کړي دي او هغه یې تر ۲۲ بیلابیلو سرلیکونو لاندې تشریح کړي دي.^{۵۸}

۳. په ورته توگه د یادې تشریح له مخې نبوت او د نبوت پای ټولې بی معني خبرې کیږي. ټاين بې په خپل یاد کتاب کې لیکي:

"د مورخ لیدلوری له دې خبرې سره ټکر نه لري چې گواکې خدای انسان باندې الهام کوي خو انسان سره مرسته وکړي چې روحاني

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

^{۵۸} پنځم ټوک سرلیک: خدای

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 دي 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 یواځینې 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 وپنځېږي او بیا یې دی د کاغذ پرمخ په تورو بدل کړي. د دوی له نظره، خدای کوم داسې ځواک نه دی چې په شعوري توګه 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 کائنات 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 تشرېح له مخې، دين په يوې دونيوي اړتيا بدلېږي او دا په داسې حال کې ده چې دين اصلاً اخروي اړتيا ده. يانې دين په اصل کې د اخروي ژوند د ژغورنې لارې-چارې بيانوي خو دا تشرېح بيا د دونيوي ژوند لپاره د يوې موزونې اډانې رامنځته کولو لپاره دين د يوې اړتيا په توگه مني. دين دوي ته حقيقت نه بلکې يوه فرضي عقیده اېسي:

"ديني عقايد 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 ښودلی دی. سره له دې چې دا دين د موسی عليه سلام حق دين ؤ خو اوس تحريف شوی دی. ټاين بې ليکي:

"د هغه خداي 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 وکورنۍ کسان دې

^{۶۰} Hindustan Times, Oct. ۱۹۶۱

^{۶۱} An historians approach to religion, p. ۱۳۵

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 دوی پر عقيدې ولاړ دی. حقيقت دا دی چې رب ته محبوبه ټولی 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 دوی 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 الا الله کلمې لاندې نه بلکې د لاله الا الانسان 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.