

د قرآن پلوشې

۲۹ جزء

حکمتیار

خو مقدماتي خبرې

خو مقدماتي خبرې

د دې کتاب متن ته له ننوتو د مخه خو خبرو ته د گرانو لوستونکو پام رااړوم:

- قرآن د الله کتاب دی، د انسانانو د لارښوونې لپاره ئې رالېږلی، واضح او آسان کتاب، د خپل مخاطب د فهم مستوی ته (رانازل) شوی، لومړی حامل ئې هغه پیغمبر دی چې لیک لوست ئې نه وو کړی او په هغه قوم کې مبعوث شوی وو چې په لیک لوست نه پوهېدل، همدا امي قوم په دې قرآن پوه شو، په دې ئې ایمان راوړ، دا ئې ځان ته لارښود کړ، له پلار نيکه نه ورته پاتې دین، مذهب، دود دستور، افکار او اخلاق، فردي او اجتماعي سلوک او هر زور رسم او رواج ئې پرېښود، خپل هر څه ئې د قرآن په قالب کې واچول او هر هغه څه ئې لرې وغورځول چې له قرآن نه ئې مخالف موندل. نه یوازې په خپل کور، کلي او ټولني کې ئې قرآن حاکم کړ بلکې د دې لپاره ئې ملا وتړله چې د قرآن بیرغ له شرق نه تر غرب پورې د نړۍ په گوت گوت کې ورپوي. د نړۍ له سترو سترو ځواکونو سره دغږې ووهي، انسان د انسان له بندگۍ نه وژغوري، غلامان او مظلومان آزاد کړي، د هر مظلوم خوا ته ودرېږي او د هر ظالم مقابله وکړي، د ظلم ټغر ټول او په ټولې نړۍ کې عدالت قائم کړي. دوی داسې ستر کار ته ملا وتړله چې هیچا ئې تصور نه شو کولی، دا د

مهاجرينو يو وړوکی ټولگی وو، له خپل کور کلي نه شړل شوي او د مدينې په څېر د يوه واړه کلي يوې برخې او سپدونکو ورته پناه ورکړې وه، هيچا دا گومان نه شو کولی چې دوی به د خپلو ځواکمنو مخالفينو مخې ته تر اوږدې مودې مقاومت وکولی شي، له يوې خوا به د دوی په پرېشانه او دردوونکي حالت د هر چا رحم راتلو او له بلې خوا به ئې د دوی دې خبرو ته حيران حيران کتل چې الله تعالی به دا دين پر ټولو اديانو غالبوي او چې چا به په ټوکو ټوکو وپوښتل: په روم او فارس هم؟ نو دوی به له ځنډه پرته ځواب ورکړ: هو په الله قسم چې پر روم او فارس هم، ډېرو ته دا د جنون او ليونتوب خبرې او د غمونو په وخت کې غولونکي رنگين خوبونه معلومېدل، خو الله د دوی دا ټولې خبرې او دا رنگين خوبونه رښتيا کړل، د دې تحريك له شروع نه لا ډېر وخت نه وو تېر شوی او د مخکښانو له ډلې نه ئې لا ډېر ژوندي وو چې نه يوازې د حجاز پراخه ځمکه د دوی په لاس فتح شوه بلکې د روم او فارس د مغرورو واکمنانو ماني ئې هم تصرف کړې او په خپلو سترگو ئې د کسری او قيصر په مانيو د اسلام بيرغ ريانده وليدو او الله تعالی دوی ته دا توفيق ورکړ چې له شرق نه تر غرب پورې د نړۍ په گوټ گوټ کې د قرآن بيرغ وړيوي. د دوی د دې حيرانوونکيو برياوو عامل څه وو؟ له دوی سره څه وو چې نورو نه درلودل او د همدې په وجه دوی غالب شوي او مخالفينو ئې ماتې خوړلې؟ د دې پوښتنې لپاره له دې پرته بل ځواب نه شو موندلی چې له دوی سره د قرآن په څېر هغه کتاب وو چې نورو نه درلود، همغه عظيم قرآن د دوی د بريا، عزت، سرلورې او پر ټولو دښمنانو د غلبې اصلي او اساسي عامل وو. همدغه قرآن له يوه جاهل او ناپوه قوم نه داسې سرلورې او فاتح امت جوړ کړ چې د ټولې نړۍ قيادت ئې په لاس کې پرېوت، هم له فکري او اخلاقي لحاظه د خلکو امامت او زعامت وروسپارلی شو او هم په سياسي او نظامي لحاظ د نړۍ په سترې او پراخې برخې مسلط شول او د مدينې هغه وړوکی کلی د يوه داسې ستر ملک په پلازميني بدل شو چې له هند نه تر مراکش پورې او له هسپانيا نه تر يمن پورې غځېدلی وو، هومره ستر چې د پرون ورځې د روم او فارس دوه امپراطورۍ ئې دوه ولايتونه شول. دا همغه قوم وو

چې په قرآن له ایمان نه مخکې ئې د بتانو عبادت کاوو، خپلې لونیې ئې ژوندی، بنځولې، په داخلي خونړیو جگړو کې غرق وو، روم او فارس ته ئې جزیې ورکولې، رومیان او فارسیان به د دوی بازارونو ته د غلامانو د اخیستلو لپاره راتلل، د یوه مریې بیه د یوه کس د یوې اونۍ تر خوراکه کمه وه، د ښه او مضبوط غلام بیه تر ډنگر آس نه کمه وه!!

- هر څوک په دې پوهېږي چې له پیغمبر علیه السلام سره نه فوځ وو، نه وسایل، نه مال او دولت، نه قومي او اجتماعي نفوذ، فقط دغه قرآن ورسره وو؟ هغه مبارک خو هم دوست او هم دښمن ته، هم مخالف او هم موافق ته، هم عرب او هم عجم ته، هم امي او هم په لیک لوست پوه ته، هم مشرک او هم اهل کتاب ته، یوازې او یوازې قرآن وړاندې کړی، د ده او د ده د یارانو هم بلنه او دعوت قرآن ته وو، هم ئې د بحث او مناقشې موضوع قرآن وو او هم ئې د قضاوت او حکم مرجع قرآن، هغه مبارک خو خپل یاران د احادیثو له لیکلو نه هم منع کول، نه د دې لپاره چې قرآن له بل څه سره خلط نه شي، بلکې د دې لپاره چې له قرآن نه توجه او اهتمام بلې خوا ته وانه وړي، د ده احادیث د ده له رحلت نه نږدې دوه سوه کاله وروسته راغونډ او ولیکل شول. ده سلمان فارسي، صهیب رومي او بلال حبشي ته هم قرآن ورکړی، دوی ته ئې هم نه وو ویلي چې لومړی عربي او صرف او نحو ئې زده کړئ، په ریاضي، فلسفه، منطق او حکمت پوه شی، بیا راشئ چې قرآن دروښیم. برعکس دوی ته ئې لومړی بلنه او لومړی درس قرآن وو.

- صحابه وو په قرآن اکتفاء کوله، هغه ئې په هرڅه کې کافي گانو، په هغه پوهېدل، د هغه په هرې وینا ئې ایمان وو او په هغه ئې عمل کاوو، د قرآن حرف حرف به ئې د زړه په غوږونو اورېدو، او له اورېدو سره سم به ئې سملاسي په هغه د عمل کولو ټینګ هوډ کاوو. کله چې ئې د قرآن دا آیت واورېدو: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِينَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ * : او الله هغه ذات دی چې خپل پیغمبر ئې له هدایت او حق دین سره لېږلی تر څو ئې پر ټولو دینونو غالب کړي) نو نه یوازې ئې په دې آیت او د هغه په مدعا ایمان راوړ، په

لمونځونو کې به ئې وايو، يوه بل ته به ئې بنودو، په دې به ئې کلک باور کاوو چې الله تعالی به دا دين د ځمکې د سر په ټولو اديانو غالبوي، بلکې همدغه د دين غالبول به ئې خپله الهي فريضة گڼله، د دين د غلبې لپاره ئې ملا ترله او د هر هغه ځواک په ضد ئې خپلې تورې له تېکيو را ايستلې چې د دين د غلبې په وړاندې خنډ کېدو. کله چې ئې د قرآن دا وينا واورېده:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَوْلِيَاءُ لِنَا مِنَ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا* النساء: ۷۵

او تاسو ولې د الله په لار کې او د هغو مستضعفو نارينه وو، ښځو او ماشومانو (د ژغورنې) لپاره نه جنگېږئ چې وايي: اې زموږ بڼه! له دې کلي نه چې خاوندان ئې ظالمان دي موږ وژغوره او له خپلې لوري موږ ته کوم ولي وټاکه او له خپلې لوري موږ ته کوم مرستندوی وټاکه.

د دې آيت په اورېدو سره دوی د نړۍ د ټولو مستضعفينو او مظلومانو ژغورنه خپله فريضة وگڼله او د دې فريضي ادا کولو لپاره ئې ملا وټوله، له روم او فارس سره و جنگېدل او له مدينې نه تر هند او هسپانيا پورې پلي او په اوبانو سپاره ولاړل، لويشت لويشت او تيره تيره د دوی په وينو سره شوه، له هغو کسانو نه چې د پيغمبر په لاس او د قرآن په مدرسه کې وروزل شول، ډېر کم ئې له شهادت نه پرته په عادي مرگ مړه شوي او د جنگ له ميدان نه بهر ئې خپله روح الله ته تسليم کړې.

- همغه قرآن زموږ مخې ته پروت دی، له مؤمنانو سره د الله وعدې همغه دي چې له صحابه وو سره ئې کړې وې، زموږ ديني مسئوليتونه او و جائب همغه دي چې صحابه وو ته متوجه وو، نه قرآن بدل شوی او نه د الله تعالی وعدې او نه د مؤمنانو فرائض او و جائب. اوس هم هغه کار کېدی شي چې د صحابه وو په لاس ترسره شو، په دې شرط چې موږ د قرآن په اړه همغه څه وکړو چې صحابه وو کول.
- په پښتو کې د قرآن د ښايسته او دقيقې ترجمې نشتوالي ځورولم، غوښتل مې د دې تشې ډکولو ته ملا وتړم، خو دا راته ډېر دروند کار معلومېدو، د قرآن

ترجمه زيات دقت او زحمت غواړي، لکه څنگه چې له يوې ژبې نه بلې ته د شعر ترجمه د معمولي نثر له ترجمې نه گران کار دی او زيات اهتمام، دقت او زحمت غواړي، د قرآن د آيتونو ترجمه تر دې هم ډېر ډېر گران کار دی او زيات دقت او زحمت غواړي، په يوازې ترجمې سره که هرڅومره هم دقيقه وي د آيتونو ټول مطلب افاده کول ممکن نه دی، مترجم دې ته اړ کېږي چې يوازې په ژباړې اکتفاء ونکړي بلکې خوا ته ئې مزید تشریح او توضیح هم وړاندې کړي.

- کاش په تفسير د ښه پوه او د پښتو ادب د نامتو ليکوالانو او اديبانو يوې معتبرې جرگې په گډه د قرآن د ترجمې دا ستره دنده په غاړه اخيستې وي او پښتنو او پښتو ادب ته ئې دا عظيم خدمت کړی وي. هم پښتو ادب له دې اړخه ډېر فقير دی او هم پښتانه د ډېر زړه سوي وړ.

- د قرآن په ترجمه کې معمولاً دوه اسلوبه گورو: تحت اللفظي ترجمه او آزاده ترجمه. د تحت اللفظي ترجمې عيب دا وي چې جملې ئې خوندور او جالب ادبي ترکيب نلري او لوستونکي ښه انتباه ترې نه اخلي، په يوې جملې کې د کلماتو ښه ترکيب او تنظيم ډېر اهميت لري او په لوستونکي د هغه اغېز ډېر زيات وي، له متشتمت او بې نظمه الفاظو نه انسان ستومانه کېږي او اکثراً غلط مفهوم ترې اخلي او احياناً دا گومان کوي چې شايد ترجمه شوی متن به هم ترجمې ته ورته خواره واره او نامنظم الفاظ وي، حال دا چې قرآن له ادبي لحاظه او د کلماتو د ډېر دقيق، خوندور، ښايسته، جالب او مؤثر ترکيب له مخې هومره اوچت او لوړ دی چې هيڅ بليغ کلام د هغه پښو ته نه شي رسېدلی.

- د قرآن د آيتونو په ترجمه کې نه يوازې دا چې د هر لفظ په دقيقه ترجمه کې بايد پوره اهتمام وشي بلکې بايد د آيت ښايسته او خوندور ادبي ترکيب هم په پام کې وي او هڅه وشي چې ترجمه د آيت په څېر ښه ادبي ترکيب او خاص وزن او سجع ولري. د قرآن ښه ترجمه هغه ده چې هم د هر لفظ دقيقه ترجمه وړاندې کړي او هم د آيتونو خوندور او ژور ادبي ترکيب، خوږ غږ، وزن او سجع انتقال کړي.

- ما د ځينو سورتونو په ژباړې کې هڅه کړې چې د آيتونو سجع او وزن هم تر

يوه حده انتقال شي او ژباړه مسجع وي، د سورتونو په مقدمه کې مې دې ته اشاره کړې چې د آيتونو فواصل ئې څه وزن لري، امېد دی گران لوستونکي دې ته متوجه وي چې له وزن نه زمونږ مراد صوتي وزن دی نه صرفي وزن، په صوتي وزن کې عاملون، تعملون، يعملون، فاعلون، تفاعلون او يفاعلون ټول هموزنه صيغې دي، دا ځکه چې د ټولو په پای کې د (ل و ن) توري راغلي او غږ ئې سره ورته دی، خو د صرفي اوزانو له مخې دا بېلې بېلې صيغې دي.

• د قرآن تحت اللفظي ترجمه د دې لپاره هم صحيح نه ده چې د پښتو د جملاتو تركيب له عربي ژبې سره ډېر توپيرونه لري، خو مثالونه ئې دا دي: په پښتو کې صفت له موصوف نه مخکې راځي او په عربي کې وروسته، په پښتو کې مفعول له فعل نه مخکې وي خو په عربي کې وروسته، په عربي کې مضاف مخکې وي او مضاف اليه وروسته، خو په پښتو کې اکثراً مضاف اليه له مضاف نه مخکې راځي، په عربي کې مکان او زمان وروسته ذکر کېږي خو په پښتو کې مخکې راځي، دې ته ورته ډېر نور توپيرونه شته، له عربي نه پښتو ته تحت اللفظي ترجمه نه سم کار دی او نه صحيح او د داسې ترجمې هره جمله به غلطه وي او لوستونکي ته به غلطه انتباه ورکوي.

د مثال په توگه: د (وهو السميع العليم) لاندې ترجمې کېدې شي:

او هغه اورېدونکی او پوه دی

او هغه اورېدونکی پوه دی

او هغه پوه اورېدونکی دی

په دې ترجمو کې دوه لومړۍ ژباړې ناسمي دي، يوازې درېيمه ئې صحيح او

دقيقه ده.

يا د (انزل الكتاب) لاندې ژباړې:

ده نازل کړ کتاب.

نازل ئې کړ کتاب

دا کتاب ئې نازل کړ

دلته هم لومړۍ دوه ترجمې ناسمې دي، سمه او دقیقه ترجمه درېیمه ده. دا ځکه چې د (کتاب) او (الکتاب) ترمنځ توپیر باید په ترجمه کې مراعات شي، (کتاب) نکره ده او الکتاب معرفه، د عربي کمال دا دی چې نکره او معرفه لري، پښتو ترې محرومه ده، په پښتو کې به ناچار د معرفه لپاره هغه یا همغه راوړو او د نکره لپاره به یو یا ځانگړی راوړو، دې ته مو هم باید پام وي چې کله مفرد د جنس لپاره راځي او د جمع معنا ورکوي، په هرځای کې له قرائنو نه معلومېږي چې دلته ئې مراد څه دی.

یا د (کتب الله لاغلبن انا و رسلي) لاندې ژباړې:
 لیکلي دي الله چې هر ورو به غالب شم زه او زما پیغمبران.
 الله لیکلي چې هر ورو به زه او زما پیغمبران غالبېږو.
 الله لیکلي چې زه او زما پیغمبران به هر ورو غالبېږو.
 الله لیکلي چې هم به زه هر ورو غالبېږم او هم زما پیغمبران.
 دلته یوازې په څلورمې ژباړې کې د آیت مطلب سم افاده شوی او د ژباړې ادبي ترکیب سم دی.

یا د (کتاب الله المبين) دغه ترجمې:
 کتاب د الله څرگند
 څرگند کتاب د الله
 د الله څرگند کتاب
 یوازې درېیمه ژباړه سمه ده، لومړۍ دوه ژباړې غلطې دي.
 یا د (ضرب الله مثلاً) لاندې ژباړې:
 بیان کړ الله مثال
 الله مثال بیان کړ
 الله یو مثال بیان کړ

که څه هم دلته ښه او دقیقه ترجمه درېیمه ترجمه ده او لومړۍ دوه ترجمې ناقصې دي، دا ځکه چې مثال نکره راغلی او معنا ئې یو مثال دی، خو په پښتو کې د مثال

بيانولو په ځای متل تېرول راځي او پښتون مخاطب له دې نه ډېر ژر مطلب اخلي، نو د مخکنۍ فقرې بڼه ترجمه دا ده: الله يو متل تېر کړ. متل په اصل کې د عربي مثل دی چې (ث) ئې په (ت) بدله شوې.

ما په ترجمې کې د خپل توان تر حده د دې هڅه کړې چې:

- هر لفظ په ډېر غور او دقت ترجمه شي. په ترجمه کې نه يوازې مفرد، تشبيه، جمع، مذکر، مؤنث، ماضي، حال، مستقبل، معرفه، نکره، تأکید او ټول نور اړخونه په دقت سره مراعات شي بلکې له دې هم ډډه وشي چې څه زاید وگڼلی شي او حذف شي او څه مقدر وگڼلی شي او علاوه شي، له هر راز کمولو او زیاتولو نه پرته ټول الفاظ په پوره امانتداری سره ترجمه شي.

- په هرې جملې کې د الفاظو شمېر باید د آیت د الفاظو د شمېر په اندازه وي.
- د امکان په صورت کې د هر لفظ د ژباړې موقعیت هملته وي چې اصلي لفظ ئې د آیت په متن کې لري، تر څو لوستونکي د هر لفظ ترجمه په آسانۍ وموندلی شي. خو دا په هغه صورت کې چې د جملې ادبي ترکیب ته تاوان ونه رسېږي.
- ما غوښتل چې يوازې په ژباړې او خوا ته ئې په مختصرې شرحې بسنه وکړم، خو تفاسيرو ته د رجوع په دوران کې او د دوی ترمنځ زیات اختلاف دې ته اړ کړم چې په مختصرې شرحې اکتفاء ونکړم.

- ما ته تر ټولو گران کار په پښتو د قرآن ژباړه وه، دا ځکه چې په پښتو کې موجود دوه درې ترجمې يا تحت اللفظي ترجمې دي يا له اردو نه ترجمه شوې، متأسفانه له افغانانو نه کوم داسې عالم چې هم د عربي ژبې په صرف او نحو پوه وي او هم د پښتو بڼه لیکوال او د پښتو ژبې په گرامر پوه، دې کار ته نه دی راوړاندې شوی، زموږ په مدرسو کې پښتو او فارسي لیک لوست نشته، د ديني مدرسو فارغان په پښتو او فارسي سم لیک لوست نه شي کولی، موجودې ترجمې داسې دي چې که څوک په عربي نه پوهېږي او يوازې ترجمه لولي او هلته ئې نامرتب او خواره واره الفاظ ترسترگو کېږي او د هرې جملې ترکیب ئې د پښتو ژبې له قواعدو سره متعارض مومي نو د قرآن په هکله عجيب تصور او احساس ورسره

راپيدا کېږي.

- د آيتونو د تفسير او شرحې لپاره مې ټولو هغو معتبرو تفاسيرو ته رجوع كړې چې د كتاب په پاى كې ذكر شوي. ما د هغو درنو مفسرينو رايې رااخيستې چې:
- قرآن ئې په قرآن سره تفسير كړى. د هر آيت هغه تفسير ئې وړاندې كړى چې د قرآن له نورو آيتونو سره اړخ لگوي. د هغه څه له ويلو نه ئې ډډه كړې چې په قرآن كې ئې د هغه په هكله صراحتاً يا تلويحاً څه نه دي ليدلي.
- د آيت په تركيب كې ئې له هر راز لاس وهنې او تغيير نه ډډه كړې وي، نه ئې په قرآن كې كوم حرف او لفظ زائد گڼلى او له پامه غورځول ئې غوښتي او نه ئې څه مقدر او محذوف شمېرلي او د اضافه كولو وړانديز ئې كړى. تر كومه ځايه چې ما ته د تحقيق په دوران كې ثابته شوې د هغو كسانو رايه مې ضعيفه موندلې چې د آيتونو په ترجمه كې په تصرف قائل دي، كله كوم حرف او لفظ زائد گڼي او له پامه ئې غورځوي او كله كوم لفظ مقدر گڼي او علاوه كوي ئې.
- حديث ئې په تائيد كې راوړى.
- داسې موثق روايت ئې وړاندې كړى چې د قرآن له كوم آيت سره تعارض نلري.
- د كوم خاص مسلك په نسبت وړوند تعصب نلري او خپلو مخالفينو ته بد رد نه وايي، د خپلې رايې د هر مخالف په تندي د بدعت، شرك، ارتداد او الحاد ټاپې نه وهي، خپل مخالفين ضاله فرقو ته نه منسوبوي، د استدلال په وخت كې د خپلې رايې په تائيد كې په ادب سره دلايل وړاندې كوي او د ضعيفي رايې د ضعف اړخونه په گوته كوي. ما ته ځاى په ځاى د هغو كسانو رايه كمزورې معلومه شوې چې د آيتونو په تفسير كې يوازې د خپل مسلك خيال ساتي او غواړي چې هر آيت د خپل مسلك په گټه تعبير او تفسير كړي. همدا راز د هغو كسانو رايه مې ضعيفه موندلې چې د جدل لپاره او د خپل مخالف د پرځولو او پر كولو لپاره ئې تفسير ته ملاتړلى، د نورو د مسلمانولو لپاره نه بلكې د كافر كولو لپاره، هدف ئې دا وي چې له خپل مسلك نه ماسوى ټول نور مسلكونه باطل او غلط ثابت كړي، دوى نورو ته په ښكښلو او بد رد ويلو سره په حقيقت كې خپل ضعف او ناتواني پټوي، دليل

نلري نو ځکه بسکنځلو ته پناه وړي او غواړي چې ناپوه کسان د ده له مخالف فریق سره یو ځای نه شي!! هغه څوک په قرآن له پوهېدو عاجز وي چې ذهن ئې د تعصب په زهرو لړلې وي او د الله کتاب یوازې د مناظرې او جدل لپاره لولي.

- ما نه د هغه مفسر نوم اخیستی چې د ده رأي ته مې ترجیح ورکړې او نه د هغه چا چې رأي مې ضعیف موندلې. د دې لپاره چې هم د کلام له بې ځایه اطالې نه مخنیوی شوی وي او هم د حساسیتونو له پارولو نه. ډېر کسان داسې دي چې د خاص تفسیر او مفسر په نسبت تعصب لري، هره وینا ئې مقدسه گڼي، د خپل مسلک خلاف هر تفسیر په پټو سترگو ردوي، نه د خپل مسلک مربوط تفسیر ضعف ته پام کوي او نه د بل قوي استدلال ته څه اعتناء، د نومونو یادول د دوی حساسیتونه راپاروي، غوښتل مې دا کسان هم په سره سینه خبره واورې.

- ځینې کسان داسې دي چې د تفسیر او ترجمې په دوران کې د یوه لفظ ټولې هغه معاني رااخلي چې د لغت په کتابونو کې ئې بیامومي او د مختلفو معانیو له مخې د آیت گڼ شمېر ترجمې او تفاسیر وړاندې کوي، پرته له دې چې یوې ته په بلې ترجیح ورکړي او دا ووايي چې په دې خاص ځای کې کومه ځانگړې معنی مراد ده!! دوی گومان کوي چې د یوه کلام کمال په دې کې دی چې ډېرې معاني ولري!! حال دا چې بلیغ کلام هغه دی چې معنا ئې څرگنده وي، مخاطب مشخص، محدود او واضح مفهوم ترې واخلي، دا شک ورته راپیدا نه شي چې د کلام د خاوند هدف څه دی، برعکس د ویناوال هدف په صراحت او آسانی سره درک کړي. قرآن خو خپل ځان داسې معرفي کوي چې مبین، آسان، له شک نه فارغ او څرگند دی، یوه برخه ئې په بلې سره توضیح شوې، په واضح عربي ژبې کې لېږل شوی، ابهام او اغماض په کې نشته او د هر څه تفصیلي بیان په کې راغلی.

- اصولاً د هر لفظ دقیقه معنی او مفهوم باید تر ټولو د مخه په هغې جملې کې ولټوو چې دا لفظ په کې راغلی او بیا د همدې جملې نه مخکې او وروسته جملو کې او بیا په ټول مضمون کې. د قرآن د هر لفظ معنی هم باید تر ټولو مخکې په هغه آیت کې ولټوو چې دا لفظ په کې راغلی، بیا په مخکینو او وروستنیو آیتونو کې،

بیا په مربوطه سورې کې او بیا په ټول قرآن کې. اکثراً یو لفظ د ډېرو شیانو لپاره استعمالېږي او بېلې بېلې معناوې ترې اخیستل کېږي، خو کله چې د یوې جملې په قالب کې لوبېږي، معنی یې محدود او مشخص شي، له ټولو معانیو نه یې یوازې یوه معنی مراد وي، دا غلط اسلوب دی چې څوک د آیت په ترجمه او تشریح کې د هر لفظ گڼ شمېر معاني راواخلي او د آیت لپاره د مختلفو معانیو احتمال ورکړي. هغه کسان چې د یوه آیت گڼ شمېر معاني نقل کوي هغوی په حقیقت کې د آیت د اصلي مفهوم په بیانولو کې کمزوري او متردد وي او د الفاظو معاني یې یوازې د لغت په کتابونو کې لټولې وي او د آیت سیاق او سباق ته یې پام نه وي کړی. هر آیت د یوه جامع مضمون یوه برخه وي، د دې مضمون په قالب کې یوازې یوه معنی افاده کوي، له مخکنیو او وروستنیو آیتونو سره په ګډه یې یو مضمون جوړ کړی وي او یو مشخص او ثابت مطلب افاده کوي، که کله د قرآن د کوم آیت د مفهوم په معلومولو کې له اشکال سره مخامخ شوو نو تر هر څه د مخه باید په هغه مجموعي مضمون کې د دې په معنی د پوهېدو سعی وکړو چې دا آیت یې یوه برخه ده، بیا په ټوله مربوطه سورې کې او بیا په ټول قرآن کې، داسې نه چې مجموعي مضمون ته له پام کولو پرته او یوازې د لغت د کتابونو په مرسته د هغه معنی ولټوو او گڼ شمېر احتمالات وړاندې کړو!! هر څوک چې دا اصل او قاعده له پامه غورځوي هم په خپله د آیت د اصلي مراد په موندلو کې پاتې راځي او هم خپل مخاطب په تردد کې اچوي.

- یو بل مشکل چې د تحقیق په دوران کې هر څوک ورسره مخامخ کېږي د ځینو تفسیرونو هغه آراء او نظریات دي چې نه د قرآن پر آیتونو مستند دي او نه د پیغمبر علیه السلام په صحیح الاسنادو احادیثو، په ډېر معمولي دقت سره به وگورئ چې دا آراء په اصل کې له اسرائیلي روایاتو نه پرته بله مرجع او مأخذ نلري، اسرائیلي روایات اکثراً، کیسې او افسانې دي، عوام ډېر ژر د کیسو تر اغېز لاندې راځي، مخصوصاً چې دا ډېرې حیرانوونکې وي او خارق العاده پېښې بیان کړي، دوی هغه تفسیر او مفسر خوښوي چې همدا حیرانوونکې او عجیبې کیسې رانقل کړي،

دا کيسې په عوامو کې خورې شوې دي، د دين برخه ئې گڼي او اوس هرې هغې خبرې ته د شك په سترگه گوري چې له دغو کيسو سره اړخ نه لگوي، که څه هم د قرآن په صريح آيت او صحيح حديث مستنده وي، اى کاش دغو درنو مفسرينو دا اشتباه نه وى کړې او د دغو رواياتو له رانقلولو ئې په کلکه ډډه کړې وى.

• يو بل مشکل دا دى چې ځينو مفسرينو د هر آيت لپاره د يوه شأن نزول راوړل ضروري گڼلى، په دغو شأن نزولونو کې به ډېر ژور او پراخ اختلاف او تعارض وگورئ، د هر مسلك او مذهب پلويان ځان ته ځان ته د شأن نزول سلسله لري، شيعه لږ تر لږه د دريو سوو آيتونو شأن نزول داسې گڼي چې گواکې د علي رضي الله عنه په هکله نازل شوي، خو له شيعه و نه پرته نور بيا دا بې بنسټه ادعا گڼي او وايي چې په ټول قرآن کې يو داسې آيت نشته چې صراحتاً يا اشارتاً ئې د علي رضي الله عنه په هکله څه ويلې وي او شأن نزول ئې د ده په اړه وي. ځينې شأن نزول د خپل مسلك په گټه رانقل کوي او ځينې ئې د دې لپاره چې گومان کوي دا د قرآن په مطلب باندې په بنه پوهېدو کې مرسته کوي، دا خبره تر يوه حده صحيح ده خو په دې هکله دوه خبرې بايد په پام کې ولرو:

۱. د هر بليغ کلام يوه ځانگړتيا دا وي چې اورېدونکى په خپله له کلام او الفاظو او فحوى ئې د هغه په شأن نزول هم پوه شي، په دې هکله کوم ابهام او اغماض ورته پاتې نه شي چې دا کلام به په کومو ظروفو او شرايطو کې ويل شوى وي، مقصد به ئې څه وي او د چا په هکله به وي، عظيم الشأن قرآن د الله بليغ کلام دى اورېدونکي ته د ابهام هيڅ مجال نه پرېږدي، په لږ دقت سره ورته واضح کېږي چې مقصد ئې څه دى او چا ته متوجه دى.

۲. يو عام مخاطب د شأن نزول له اورېدو نه دا انتباه اخلي چې شايد دا مربوط آيت او حکم ئې خاص وي، همغو خاصو خلکو ته متوجه وي او نور ترې مستثنى وي، بديهي ده چې داسې انتباه خطرناکې پايلې لري، د قرآن هغه عام او کلي ارشادات چې تر قيامته او د زمانې په هر پړاو کې هر مخاطب ته متوجه دي، يوازې د نزول په زمانې پورې محدود وي. د شأن نزول ذکر په هغه ځاى کې سم کار دى چې

هم ئې اسناد له هر راز شك او شبهې اوچت وي او هم ئې يادول ضروري وي او د مطلب د بڼه توضيح په اړه مرسته وكړي.

يو بل مشكل دا دی چې د آيتونو د تفسير په اړه به هم په تفسيرونو كې د مفسرينو له بېلابېلو او مختلفو آراوو سره مخامخ شئ او هم د يوه آيت په اړه متعددو او متعارضو رواياتو سره، حتی و به گورئ چې د يوه آيت په ارتباط يوه كس ته خو بېلابېل آراء منسوب شوي، كه چېرې له داسې اختلاف سره مخامخ شوي نو پوه شئ چې:

- له پيغمبر عليه السلام نه په دې اړه موثق حديث نشته. كه داسې حديث وي نو هيڅكله به دا مختلف آراء نه وړاندې كېدل.
- كه درنو مفسرينو صحابه وو ته منسوب آراء موثق گڼلي هيڅكله به ئې بله رايه نه وركوله.
- يوه شخص ته په يوې موضوع كې منسوب دوه متعارض آراء؛ روايت او اعتبار ئې تر سوال لاندې راولي.
- دا اختلاف نه يوازې له مونږ څخه غواړي چې په ټولو آراوو غور وكړو او تر ټولو مضبوطه او مستدله ئې انتخاب كړو، بلكې مونږ ته حق راكوي چې د قرآن د نورو آيتونو په رڼا كې د دغو آيتونو د اصلي معنا په لټه كې شو.
- په داسې مواردو كې به دې ته نه گورې چې روايت چا ته منسوب شوی، او په دې بنياد به يوه ته په بل ترجيح نه وركوي، دې ته به گورې چې كوم يو په قوي دلايلو ولاړ دی او له قرآن سره سمون خوري.
- د صحيح حديث او د قرآن ترمنځ هيڅكله تعارض نه شي راتلی، هيڅ مسلمان په دې خبرې كې شك نلري، د چا چې پر خدای او پيغمبر ايمان وي د پيغمبر عليه السلام له هيڅ يينا سره به اختلاف ونكړي، كه څوك له يوه روايت سره اختلاف كوي وجه ئې دا وي چې په ثقه والي ئې باور نه لري، يو حديث د يوه محدث له نظره صحيح وي خو بل ئې ضعیف گڼي، مگر تاسو نه گورئ چې د ډېرو څرگندو مسئلو په هكله د محدثينو او فقهاوو ترمنځ اختلاف شته، د اختلاف وجه همدا ده چې

يوه ته يو روايت صحيح معلوم شوی او بل ته ضعيف، د پيغمبر عليه السلام نږدې اتلس زره لمونځونه په زرهاوو خلکوپه مدينه منوره کې ليدلي، خو سره له دې گورو چې د رفع اليدين، آمين بالجهر، د بسم الله الرحمن الرحيم قرائت، اقامت ... په هکله اختلاف شته، د پيغمبر عليه السلام په ژوند کې په زرهاوو کسانو د حجاب څرنگوالي په خپلو سترگو ليدلي، خو دا دي گورئ چې په دې هکله اختلاف شته، د فقهاوو ترمنځ هم او د محدثينو ترمنځ هم، دا نن په سعودي کې د الباني او مرحوم ابن باز او د دوی د پلويانو ترمنځ اختلاف شته!! که د داسې څرگندو قضايو په هکله د اختلاف (حتی ژور اختلاف) شاهد يو، نو د قرآن د آيتونو د تفسير په اړه به اختلاف رأی څومره وي؟! په دې هغه څوک ښه پوهېږي چې د خاص مسلك او په هغه پورې د مربوط تفسير په اړه تعصب ونلري، او په سره سينه مختلف تفاسير له نظره تېر کړي، او وگوري چې د يوه آيت په اړه يوه راوي ته متعدد متعارض روايات منسوب شوي!! مونږ چې کله وايو د صحيح حديث او د قرآن ترمنځ هيڅکله تعارض نه شي راتلی، معنا ئې دا ده چې کله کوم روايت داسې ومومو چې له قرآن سره تعارض لري بايد ووايو چې دا په هيڅ صورت کې د پيغمبر عليه السلام حديث نه شي کېدی. او د دې معنا دا نه ده چې نعوذ بالله مونږ په کوم راوي د درواغو ويلو تور لگوو، معنا ئې دا ده چې د مطلب په انتقال کې حتماً چرته اشتباه شوې، او رېدونکي په مطلب سم نه دی پوه شوی، د الفاظو په انتقال کې ترې اشتباه شوې.... د هر مؤمن او غير متعصب محقق له نظره بايد قرآن د هر څه لپاره، د رواياتو په شمول، معيار او ملاک وي، يوازې هغه روايت ومني چې له قرآن سره تعارض ونلري، کوم روايت چې له قرآن سره اړخ نه لگوي بايد په احترام سره ئې يوې خوا ته کښېږدو، نه ئې وليکو او نه استناد پرې وکړو. بايد له دې وېره ولرو چې پيغمبر عليه السلام ته هغه څه منسوب کړو چې هغه نه دي ويلې، د داسې چا ځای د جهنم اور دی. ابوبکر رضي الله عنه له همدې وېرې ونه غوښتل چې له ده نه ليکلي احاديث پاتې شي، له همدې وېرې صحابه وو د احاديثو د ليکلو جرأت نه کاوو، د احاديثو موجود کتابونه نه ږدې درې نسله وروسته ليکل شوي او دا هم د

يوه ستر مجبوريت په وجه، او په دې خاطر چې په لكونو موضوعي احاديث په خلكو كې خواره شول. كاش داسې څوك راپيدا شي چې د احاديثو او رواياتو په اړه هغه كار وكړي چې عثمان رضي الله عنه د قرآن عظيم الشان د مختلفو نسخو په اړه وكړل. په پي سره به هم د امت تر منځ د اختلاف يوه لويه وجه له منځه ولاړه شي او هم به بېلېلېل مذهب او فرقې متحد شي. دا يوازې مسلمانان نه دي چې د مختلفو رواياتو په وجه په اختلاف اخته شول، تېر امتونه هم د رواياتو په وجه په اختلاف اخته شوي، د همدغو رواياتو په وجه دوى د الله تعالى كتاب شاه غورځولى او په جعلي رواياتو پسې تللي، تاسو كه بايبل وگورئ نو ډېر ژر به متوجه شئ چې دا د څو قصو او رواياتو مجموعه ده، له خرافاتو ډكې قصې، داسې قصې چې هېڅ عقلمند انسان ئې نه شي منلى، انسان حيران پاتې شي چې مسيحيان څنگه دا د يوه مقدس الهي كتاب په څېر مني، باور وكړئ چې د دې كتاب په سلو كې تر اتيا زياتې برخې ئې مسخره روايات او بې بنسټه قصې دي، څه چې په دې كتاب كې ډېر لږ تر سترگو كېږي نو هغه د انجيل او د الهي كتاب لارښوونې دي

- هغو درنو شخصيتونو چې احاديث ئې راغونډ كړل، وئې چنل، صحيح، ضعيف او موضوعي ئې سره بېل كړل، هر يوه له لكونو احاديثو څخه يوازې څو زره غوره او وليكل، دوى په امت لوى احسان كړى، الله تعالى دې دوى ته ستر اجر او د جنت لوړې درجې وركړي، خو بايد دا گمان ونكړو چې د پيغمبر عليه السلام ټول احاديث په بشپړه توگه نقل شوي، دا خبره يوازې هغه څوك كولى شي چې له غلو او افراط نه وېره نه لري. د مدينې منورې په لسو كلنو كې پيغمبر عليه السلام څومره د جمعې او اختر لمونځونه كړي، چې په هر يوه كې ئې دوه خطبې وركړې؟ د څومره جنگونو په اړه ئې خبرې او لارښوونې كړې؟ د څومره مهمو پېښو او مسئلو په اړه ئې وخت په وخت خطبې وركړې؟ يوازې له دغو خطبو او لارښوونو نه ضحيم ضحيم كتابونه جوړېدى شول، خو په دې خاطر چې پيغمبر عليه السلام په خپل ژوند كې د احاديثو د ليكلو اجازه نه وه وركړې، نن ئې د احاديثو په كتابونو كې نه شو موندلى. خو د پيغمبر عليه السلام د ټولو خطبو نچور او خلاصه زمونږ په واك كې

ده، هغه مبارك چې څه وييلي خلاصه ئې دغه قرآن دی، د ده ويناوې د دغه قرآن شرح او تفصيل وو، د دغه قرآن په رڼا کې ډېر په آساني سره قضاوت کولی شو چې پيغمبر عليه السلام به کومه خبره کړې وي او کومه نه!! له دې د مخه چې د يوه روايت د اسنادوپه هکله غور وکړو بايد په دې غور وکړو چې دا روايت له قرآن سره سمون خوري که نه!! په اسنادو به ئې له دې وروسته بحث کوو.

- د جهاد په غېږ کې د افغانانو يو نوی نسل راوتوکېدو، هغه چې په خبرې د پوهېدو له ورځې تر ځوانۍ پورې ئې تل د قرآن، جهاد، شهادت او هجرت په څېر شعارونه اورېدلي، په خپلو وینو سره زخمیان ئې ليدلي، د مهاجرينو قافلې ئې ترسترگو شوې، په کليو ئې وپروونکې بمبارۍ ليدلې، هره ورځ ئې د توپونو او ټانکونو غږونه تر غوږ شوي، په کور کې ئې خپل پلار او مشر ورور، په جومات کې ئې امام او خطيب او په سنگر کې ئې مجاهد ليدلی چې د قرآن آيتونه لولي او نورو ته د صبر او جهاد توصيه کوي، له قرآن سره ئې مينه راپيدا شوې، غواړي په قرآن پوه شي، د دې لپاره نه چې د کوم جومات امامت ترلاسه کړي او دا ئې د امرار معاش وسيله شي، بلکې د دې لپاره چې قرآن ئې لارښود شي، په قرآن د پوهېدو تنده ئې ماته شي، مسلمان دی، له اسلام سره ئې مينه ده، له اسلام نه په کلکه دفاع کوي، د اسلام لپاره هرې قربانۍ ته چمتو دی، په عربي نه پوهېږي، صرفي او نحوي تحقيق ته ضرورت نلري، په ديني مدرسو کې ئې سبق نه دی ويلی، زده کړې ئې په مکتب او پوهنځي کې کړې، ساينس، فزيک او کيميا ئې لوستي، خاصه ژبه، خاصه سليقه او ځانگړې پوښتنې لري، د هر آيت مطلب په پښتو کې اورېدل غواړي، دې ته تېری دی چې پوه شي قرآن د هغو شيانو په هکله څه وييلي چې ده د کيميا او فزيک په کتابونو کې لوستي، دا ئې هم په مکتب کې له مخالفينو نه اورېدلي چې د قرآن ډېرې ويناوې له ساينس سره تعارض لري او هم ئې له خطيب او امام نه اورېدلي چې د معاصرو علومو ادعاگانو ته اعتناء مه کوئ، دا د قرآن خلاف دي، غواړي پوه شي چې د قرآن او ساينس ترمنځ تعارض او توپير شته که نه؟ ده د انسان، حيوان، نبات، ځمکې، آسمان او غرونو د پيداينت په اړه ډېر څه

په خپلو درسي کتابونو کې لوستي، غواړي پوه شي چې په دې هکله قرآن څه وي؟ کله ئې له کمونيستانو سره مناقشه راشي او کله له غرب پالو لابلالي عناصرو سره، دواړه ئې په ګډه مقابله کوي، دوی دواړه له اخلاقي او فکري لحاظه يوه بل ته ورته دي، د شوروي اتحاد له زوال نه وروسته خو اوس کمونيست ديموکراتان غرب پاله ديموکراتان شوي او له هغوی سره ئې د اسلام په ضد ګډه جبهه جوړه کړې او د غرب پالو تر قومندې لاندې د اسلام په ضد جنګېږي، غربي استعماري ځواکونه د اسلام په ضد په خپل سياسي او فکري تهاجم کې څومره چې په کمونيستانو او نشنلستانو ترکيز کوي او مفیده وسيله ئې ګڼي له غرب پالو ديموکراتانو نه هومره طمع نلري، د غربي فرهنگ په ډنډه کې لوېدلې لابلالي عناصر نه خاص فکر لري، نه د مسئوليت قبلولو ته غاړه ږدي، نه د کوم هدف لپاره زيار او زحمت ايستلو ته تيار دي، يوازې د اخلاقي فساد په خورولو کې له دوی نه ښه استفاده کولی شي، خو د اسلام په ضد په فکري مبارزه کې بايد له هغو نه کار واخلي چې د يوې مفکورې په نسبت د التزام دعوی کوي او په اسلام باندې د اعتراض مواد په واک کې لري. مسلمان ځوانان له دې مبارزې سره مخامخ دي، د مدرسو په کتابونو کې د مخالفينو د اعتراضاتو ځوابونه نه شي موندلی، د دغو مبارزو ځوانانو لپاره د قرآن داسې ترجمه او شرحه ضروري وه چې د دوی تنده رفع کړي، که زه په دې موفق شوم چې د دغه ځوان نسل تنده څه نا څه رفع کړم نو دا به پر ما د الله تعالی ډېره لويه پېرزوينه وي.

- هغه مسلمان ليکوال، خطيب، واعظ، داعي او مدرس ډېره لويه اشتباه او جفا کوي چې درسونه، ليکنې، خطبې او موعظې ئې له قرآن نه پرته له بلې چينې نه خړوبېږي او له قرآن نه پرته بل څه ته بلنه ورکوي. اسلامي امت تر هر څه د مخه قرآن ته د راګرځېدو يوه تند او څپانده خوځښت ته ضرورت لري، راشئ په دې تحريك کې برخه واخلو، په بل څه يوازې هغه وخت مصروف شو چې له قرآن نه فارغ شوي وو خو که دا ممکن وي، په مدرسه کې بايد لومړی او اساسي مضمون قرآن وي او نور ټول ثانوي، ضمني او ممد مضامين، نه دا چې قرآن وروستی مضمون او

صرف، نحو، فقه، حديث، منطق او فلسفه لومړي او اساسي مضامين، داسې نه چې قرآن هم د صرف او نحوې د تمرين لپاره ولوستل شي!! د نشراتو اساسي برخه بايد د قرآن په رڼا کې خپرې او تبصرې وي نه دا چې په يوه گونډه کې ئې د خو آيتونو تحت اللفظي ترجمه د تبرک لپاره او يا په دې غرض راشي چې وښيي دا نشریه اسلامي ده!! د خطيب او واعظ وينا بايد د قصو او ضعيفو رواياتو په ځای، په قرآني آيتونو مستنده وي او خلکو ته د ژوند د ټولو ورځنيو مطرحو قضاياوو په اړه د قرآن په استناد لارښوونې وکړي، دا همغه کار دی چې پيغمبر عليه السلام او د ده صحابه وو رضوان الله عليهم اجمعين کاوو او په همدې کار سره هغوی اسلام د نړۍ گوت گوت ته ورساوو.

- قرآن له هره پلوه مکمل دی، وينا ئې تر هرې وينا مؤثره، استدلال ئې تر هر استدلال قوي او وعظ ئې تر هر وعظ اغېزناک، څومره چې په قرآن سره کولی شئ خپل مخاطب قانع کړئ په بل څه ئې نه شئ قانع کولی.

اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه
وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه

حکمتيار

بسم الله الرحمن الرحيم

الملك

د سوري معرفي

د دې سوري نوم الملك (واکمني) ده، چې له لومړي آيته اخيستل شوی ۳۰ آيتونه لري، د فواصلو اوزان ئې خلور دي؛ قدیر، غفور، مستقيم او تشکرون ته ورته، له لومړي آيته تر ۲۱ پورې د آيتونو فواصل د دوو لومړنيو آيتونو په څېر کله قدیر او کله غفور ته ورته دي، او له ۲۲ مه تر دېرشم پورې کله د مستقيم په څېر او کله د تشکرون په څېر وزن لري. مکي سوره ده، په څو آيتونو کې ئې داسې نښې گورو چې نښي دا سوره د مکې په هغې مرحلې کې نازل شوي چې د قریشو سردارانو د پيغمبر عليه السلام په ضد خپل مخالفت تشديد کړی او د ده تکذيب ته ئې کلکه ملا تړلې.

د دې سوري د بحث محوري موضوع په ځمکه او آسمان کې د الله تعالی د واکمنۍ شرح او توضیح ده، په حقیقت کې الملك (واکمني) يوازې د دې سوري نوم نه بلکې د مضامينو لپاره ئې عنوان هم دی، په لږ دقت سره دا راته جوتېږي چې د سوري د لومړي آيت مفهوم په ټولې سوري سيوري غورولې او ټول آيتونه ئې د دغه آيت شرح او تفصيل دی. سوره په دې آيت پيل کېږي:

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * مبارك دی هغه ذات چې

واکمني د ده په لاس کې ده، او په هر څه بڼه قادر دی. وروستي آیتونه د دې واکمنۍ څرنگوالی او ابعاد ئې توضیح کوي: په دې ترتیب چې:

په دوهم آیت کې داسې راغلي: هماغه چې مرگ او ژوند ئې راپیدا کړ ترڅو تاسو آزمویې چې کوم یو مو په عمل کې بڼه او غوره دی او هغه ډېر بخښونکی عزتمن دی. یعنی الله تعالی د مرگ او ژوند پیدا کوونکی دی، د مرگ او ژوند پرېکړه دی کوي، که مړه توکي په ژونديو بدلېږي، او له څه مودې وروسته بېرته په مرگ محکومېږي، دواړه د الله تعالی له لوري دي، د مرگ او ژوند د راپیدا کولو هدف دا دی چې تاسو وزامویې. همداراز که ځینې توکي مړه مومي او ځینې ئې ژوندي، دواړه په خپل خپل عمل لگیا، یو ئې له نسبي آزادي سره او بل ئې مقید، د دواړو د راپیدا کولو مقصد او هدف دا دی چې ولیدی شي کوم یو بڼه عمل کوي او خپله وظیفه سمه ترسره کوي.، یعنی دواړه د خاص خاص عمل لپاره پیدا شوي.

په درېیم آیت کې د اوو آسمانونو پورې پورې پیدایښت د الله تعالی د واکمنۍ بله بېلگه نښي، او فرمایي: د الله تعالی په مخلوقاتو کې نه بېلوالی او تفاوت موندلی شي او نه چاود او تشه، هر څه هدفمند، بامقصد، او حکیمانه پیدا شوي، د دې پراخ او وسیع عالم په ټولو برخو کې به ژور یووالی، نظم، او تنسيق وگورې، دا له ځلانده ستورو ډک آسمان گورې چې د خپل پالونکي او ساتونکي رب په حکم، دا ټول بې شمېره ستوري په خپل خپل مناسب مدار کې ساتي، او د دوی تر منځ د ټکر او تصادم مخه نیسي، دا ځلانده ستوري گورې چې نه یوازې ستا د دنیا آسمان ته زینت او ښکلا ورکوي، بلکې دا د هدایت مصابیح او څراغونه دي، د هغو انسانانو لپاره د ځلانده څراغونو حیثیت لري چې غواړي په حقیقت پوه شي، او دا د هغو شیاطینو د رټلو او شرلو غشي دي چې د انسان د بې لارې کولو لپاره ئې ملاتړې.

ورپسې فرمایي: هغه خلك چې د عالم په پراخې غېږ کې، دغو ټولو لارښوونکو نښو ته پام نه کوي، د مالك الملك رب له پېژندا عاجز شوي، او د کفر

او انکار لار ئې غوره کړې، د جهنم مستحق دي، خو داسې چې جهنم به سخت په دوی غصه وي، داسې به ورته غرمبېرې چې نږدې ده له ډېر شور او خوربه وچوي، د جهنم ساتونکي به هرې هغې ډلې ته چې ورتنوخې وايي: آيا کوم لارښود او پیغمبر نه وو درته راغلی؟ دوی به ورته وايي: ولې نه! پیغمبر خو راغلی وو، خو مونږ تکذیب کړ او ورته ومو ویل: خدای کوم څه نه دي رالېږلي، تاسو سخت دوکه شوي او بې لارې یئ، بیا به په دې خبرې اعتراف کوي چې: که مونږ د دوی خبرو ته غوږ ایښی وی او یا مو په خپله تعقل کړی وی، نو نن به په دوزخ کې نه وو پراته، هم به په دې اعتراف کوي چې د لارښودونکو لارښوونو ته د عدم توجه په وجه، د دوزخ مستحق دي او هم په دې خاطر چې له خپل عقل او شعور په نه کارولو سره ئې د لارښودونکو نښو نه عبرت نه وو اخیستی!! هم به په خپلې گناه اعتراف کوي او هم به خپله سزا عادلانه گڼي!! خو دا اعتراف به هیڅ گټه نه شي ور رسولی. خو د دوی په مقابل کې هغه کسان چې خپل رب ئې پیژندلی او غائبانه ترې وېرېدلې، او له گناه او تېرې ئې ځان ساتلی، دوی ته به الهي بخښنه او ستر اجر ورپه برخه شي.

ورپسې فرمایي: مواظب اوسئ چې ستاسو معامله له هغه رب سره ده چې په هر ځای او هر حال کې ستاسو څارنه کوي، نه مو د زړه اسرار ترې پټ دي او نه څرگند اعمال، تل درسره دی، د ده څارنې او مراقبت په هرڅه سیوری غوړولی، هم مو ټیټه غږ اوړي او هم لوړ، هم تل او په هر ځای کې د ده تر څارنې لاندې یئ او هم ئې د عنایت او رعایت تر سیوري لاندې، آيا هغه ذات چې ستا او ستا د زړه او دماغ د سلول سلول رب دی، او ستا افکار، عزایم، موخې، نیتونه او د زړه غوښتنې هم د ده په إذن او اراده راتوکېږي، هغه به د خپل مخلوق له حاله بې خبره او څه به ترې پټ پاتې کېږي!!! او له پالنې به ئې غافل کېږي؟ داسې هیڅکله نه شي کېدی، ستا رب لطیف او خبیر دی، ذرې ذرې ته رسېدی شي او له ذرې ذرې خبرېدی شي.

د الله تعالی د واکمنۍ بل مظهر او بېلگه دا ښيي چې ځمکه ئې مونږ ته مسخر کړې، د انسان په خدمت کې او ورته مطیع، پر اوږو ئې درومي او رزق روزي

ورکوي. انسان بې ځايه داسې گمان کوي چې دا ځمکه تل همداسې وه او تل به همداسې وي، تل به انسان پر خپلو اوږو وږي، او د تل لپاره به ده ته دانه او مېوه ورکوي!! ولې له دې ډاډه شوی چې دا ځمکه ناخاپي و خوځېږي، خسف شي، دی او هر څه ئې تر خاورو لاندې کړي؟ مگر د هغه رب له نیونې او مؤاخذه ځان خوندي گنځي چې د ځمکې او آسمانونو ټولواک دی؟ آیا له دې وېره نه لری چې تندې سیلی درباندي راولېږي او هر څه درباندي رانسکور کړي؟ مگر خبر نه یې چې د پیغمبرانو علیهم السلام د مخالفت په وجه مخکني قومونه له کوم عبرتتاک برخلیک سره مخامخ شوي؟ آیا د دوی مؤاخذه دا حقیقت نه ثابتوي چې ستا د اوسېدو دا کور، چې ځمکه ئې فرش او آسمان ئې چت دی، یو داسې ټولواک لري چې د انسانانو په ټولو کړو وړو نظر ساتي، او مناسبه سزا ورکوي!!

ووايه: د چا په حکم او توفیق دا مرغان له ځمکې بېلېږي، او د ځمکې په فضاء کې وزرې وهي، کله به پرانیستو وزرونو مخکې درومي او کله به راغونډو وزرونو؟ څوک ئې په فضاء کې ساتي؟ چا مرغان داسې پیدا کړي چې الوتې شي؟ چا طبیعت داسې پیدا کړي او داسې ضوابط او سنن ئې په کې ایښي چې مرغانو ته د الوتو توان ورکوي؟ تاسو ته د بېلابېلو کارونو د کولو توفیق څوک درکوي؟ دا رنگ رنگ استعدادونه او ځواکونه چا درکړي؟ آیا له رحمان خدای پرته بل داسې څوک په نظر درځي چې په دې کار کې ئې څه ونډه وي، تاسو ته د دې استعدادونو په ورکړې کې ئې څه اغېز وي او د کارونو د ترسره کولو توفیق مو د هغه له لوري وي؟ څومره کم عقله او ناپوه دی هغه انسان چې په عالم کې د الله تعالی د مطلقې واکمنۍ په حقیقت باور نه کوي او پرې کافر کېږي!! بیا فرمایي: که الله تعالی خپل رزق له تاسو وسپموي، آسمان ئې له وربسته ډډه وکړي او ځمکه ئې د دانې او مېوې له پیدا کولولاس واخلي؛ هغه څوک دی چې بیا تاسو ته روزي درکړي؟ له آسمانه اوبه راوړوي او له ځمکې دانه اوميوه راشنه کړي؟! آیا د الله تعالی په واکمنۍ د نه باور لپاره له احمقانه لجاجت او سرغړاوي پرته بله وجه نشودې شو؟ آیا له حقایقو نه تېښته او نفرت د دې یواځنی عامل نه دی؟ دا کافر او له حقایقو منکر انسان نه

گوري چې الله تعالى هر څه بنايسته، بنكلي او سم پيدا كړي، هر څه په هغه بڼه او كيفيت كې بڼه، بنكلي او گټور دی چې الله تعالى په كوم كيفيت كې پيدا كړي، د هر څه په كيفيت او كميت كې او په شكل او بڼه كې لږ تغيير او بدلون هم د هغه بنايست او بنكلا له منځه وړي او هم ئې افاديت ختموي، هم هغه ته تاوان رسوي او هم ئې ماحول ته، كه په دې اصل باور نه لري راشه په يوه غير فطري عمل لاس پورې كړه، وئې آزمويه، د دې په ځای چې په ولاړه، په خپلو پښو، او د خپلو سترگو په مرسته و خوځي، همغسې چې الهي سنن حكم كوي او همغسې چې ستا فطرت ئې تقاضا كوي، برعكس پر مخې د تلو هڅه وكړه، وگوره چې نتيجه به ئې څنگه وي؟ وگوره چې په فطرت كې تبديلي او د الهي سننو مخالفت او د توكيو غير فطري او معكوس كارول څه نتيجه وركوي؟ ټول هغه استعدادونه چې تا ته دركړي شوي، د بڼه او بد په پېژندا كې ستا مرسته كوي، مفيد له مضر، سم له ناسمه، كړه او مستقيمه لار درښيي، په سمې لار د تلو مرسته درسره كوي، دا سترگې، غوږونه، زړه او عقل الله تعالى دركړي، او د ده په اراده ستا په خدمت كې دي او مرسته دې كوي، خو تاسو ډېر لږ د دې نعمتونو قدر كړي او ډېر لږ مو د خپل منعم رب شكر كړي!! خو پوه شئ چې په هر صورت كې به د خپل رب په لوري وگرځئ، هغه رب ته چې تاسو ئې پيدا او په ځمكې كې ئې خواره كړئ، دا ورځ هرو مرو راتلونكې ده، پيغمبر عليه السلام د دغې ورځې د ناڅاپي راتلو خبرداري دركوي.

د دغو مطالبو په پای كې پيغمبر عليه السلام ته لارښوونه كېږي چې د دعوت معارضينو او مخالفينو ته ووايي:

۱- تاسو چې زما او زما د پلويانو د وركې او له منځه تلو انتظار كوئ او خپل ټول زور ځواك مو په دې لار كې كارولئ، كه احياناً الله تعالى ستاسو دا انتظار ترسره كړي، ما او زما پلويان ووژني او يا ستاسو د هيلې او انتظار خلاف پر مونږ خپل رحمت او عنایت پېرزو كړي، نو څوك به كافران له دردناك الهي عذابه ژغوري؟ څوك به له الهي عذابه تاسو ته پناه دركړي!!؟

۲- مونږ په هغه رب ايمان راوړی چې ډېر زيات مهربانه دی، پر هغه مو توكل

به ارمانجنې.

۱- په دې مبارك آيت كې د الله تعالى څو صفاتو ته اشاره شوې:

الف: الله تعالى مبارك او تليپاتي دی، تبارك د برکت د مبالغې صيغه ده، چې هم مبارکوالی افاده کوي او هم نه ختمېدا او پای نه موندل.

ب: واکمني په مطلقه توګه د ده په واک کې ده، د عالم د ټولو چارو واګې ئې په لاس کې دي، او حکم ئې د کائنات په ګوټ ګوټ کې نافذ او حاکم دی.

ج: په هر څه او هر کار ښه قادر دی.

يعني هغه ذات چې دا خور او پراخ عالم اداره کوي او د واکمنۍ مظاهر ئې هره خوا تر سترګو کېږي؛ دوه څرګند صفات لري:

الف: با برکت دی، د ده د پېرزوينو او عنایت سيوری پر ټولو غورېدلی، ټول د ده د فيض له چينې خړوبېږي، د هغو واکمنانو په څېر نه دی چې تل له خپل رعيت نه څه د ځان لپاره غواړي، بلکې د ده د بابرکته واکمنۍ له فيضه ده چې بندګانو ته پرېمانه رزق روزي ورکول کېږي او پر دسترخان ئې راز راز خوراک څښاک تر سترګو کېږي.

ب: په هر کار قادر دی، د دې پراخ او ستر عالم اداره، او د دې بې انتهاء کائنات د ټولو بې شمېره توکو حفاظت او په خپل خپل ځای کې د هر څه ساتنه ښيي چې د دې عالم ټولواک رب په هر څه قادر دی.

په ډېر لږ دقت سره مومو چې د الملك سوره په حقيقت کې د لومړي آيت شرح او تفصيل ده، د الله تعالى د واکمنۍ څرنگوالی او ابعاد ئې د دې سوري په ټولو آيتونو کې خپرل شوي، او د اثبات لپاره ئې مضبوط دلايل وړاندې شوي.

۲- په تفاسيرو کې د دې آيت په اړه دوه د پام وړ تعبيرونه زمونږ مخې ته راځي:

الف: د دې عالم ټولواک هغه ذات دی چې مرګ او ژوند ئې پيدا کړی، هم ژوندون د ده پېرزوينه او د قدرت ښه ده او هم مرګ، مړو توکو ته دی ژوند

ورکوي، او په خپل وخت ئې د مرگ پرېکړه د ده له لوري صادرېږي، که ژوند د ده د قدرت نښه ده نو مرگ هم د دې نښه چې انسان او هر ژوندی مخلوق د ده د ارادې په وړاندې مقهور او محکوم دی، نه غواړي په مرگ محکوم شي خو چاره نه لري، خامخا به د مرگ داعي ته لبيک وايي. گمان مه کوي چې مرگ او ژوند دوه تصادفي او بې هدفه پېښې دي، نه؛ ژوند يو آزمېښت دی، او مرگ د دې آزمېښت پای او د پایلو او کامياب او ناکام د اعلان لپاره او هر يوه ته د مناسبې بدلې او سزا ورکولو لپاره يوه نېټه.

ب: د دې عالم ټولواک رب هغه ذات دی چې ځينې شيان ئې مړه پيدا کړي او ځينې ژوندي، دا د دې لپاره چې معلومه شي کوم يو ئې په عمل کې تر بل ښه دی او خپله دنده تر بل په ښه توگه ترسره کوي؟ په دې عالم کې ټول موجود توکي، ژوندي دي که مړه، وور او لوی ئې، له يوه اتمه تر ستور ليکو، له ويروسه تر انسانه، هر يو ئې د ځانگړي کار او مقصد لپاره پيدا شوی، يوه دنده ورسپارل شوې، شته والي ئې دلته يوه تشه ډکه کړې، او په خپل کار چې ئې کومه نتيجه مرتب کېږي، په دې سره يوې اړتيا ته ځواب ويل کېږي او يو ضرورت رفع کېږي، يو ئې کاملاً محکوم او مقهور دی، او په کامل انقياد سره خپله دنده ترسره کوي، نه په خپل مأموريت کې يوه شېبه ځنډ او لټي کوي او نه يوه ذره سرغړاوی او عصيان، نه د خپلې وظيفې او دندې د انتخاب اختيار ورکړی شوی او نه له هغه مسيره د انحراف توان چې ورته ټاکل شوی. خو بل ئې نسبي آزادي لري، د انتخاب اختيار ورکړی شوی، کولی شي له دوو لارو يوه غوره کړي، دا اختيار لري چې په دوو کې يو بدیل انتخاب کړي. ټولواک رب دا دواړه پيدا کړي او د پيداينست هدف ئې دا دی چې يو تر بل غوره عمل وکړي.

د دې آيت په الفاظو کې د پورتنیو دواړو تعبيرونو لپاره مجال شته خو دوهم تعبير په څو دلايلو ارجح دی:

لومړی: (مرگ) او (ژوند) داسې څه نه دي چې په مستقله توگه او له (ژوند يو او مړو اجسامو) پرته شته والی ولري، مرگ او ژوند په ژونديو او مړو شيانو پورې

ترلي حالتونه دي، له دوی سره یو ځای مطرح دي، د مرگ او ژوند پیدا ییښت له دې پرته په بله معنا نه شو اخیستی چې الله تعالی مړه او ژوندي شيان پیدا کړي. دوهم: له (حیاء) نه مخکې د (موت) یادونه ښيي چې هدف ترې مړه او ژوندي شيان دي که داسې نه وای نو لومړی به د ژوند او بیا به د مرگ یادونه کېده. درېیم: که ووايو چې (مرگ) د ابتلاء او آزمېښت لپاره پیدا شوی دا تعبیر په دې دلیل صحیح نه دی چې په حقیقت کې (مرگ) د آزمېښت او ابتلاء پای دی، په مرگ سره د انسان د آزمویښې مرحله پای ته رسېږي، خو دا تعبیر چې الله تعالی (اموات) او (احیاء) پیدا کړي تر څو معلومه شي چې کوم یو ئې ښه عمل کوي، دا یو واضح او څرگند مطلب افاده کوي.

څلورم: د آیت په پای کې د (عزیز) او (غفور) راتگ یوازې دغه تعبیر تائیدوي او له بل تعبیر سره اړخ نه لگوي، یعنی هغه ټولواک رب چې د دې عالم هر څه، مړه او ژوندي ئې پیدا کړي او مړه توکي په بااحساسه او باشعوره ژوو بدلوي، بې له شکه چې ځواکمن او عزیز ذات دی، که ئې ځینې مخلوقات کاملاً مقهور او محکوم پیدا کړي، دا د دې لپاره چې دی (عزیز) دی او دا د ده د ځواکمنۍ او مطلقه قدرت ښه ده، او که ئې ځینې نور ژوندي پیدا کړي، نسبي آزادي او اختیار ئې ورکړی، دا هم د ده مطلقه قدرت څرگندوي، خو د دغو ژونديو په اړه د ده معامله په غفران او بخښنې ولاړه ده، که دا ډله مخلوقات و نتوانېدل چې خپلې دندې او مأموریتونه د مخکنۍ ډلې په څېر په سمه توګه او له کوم قصور، نقص او خطا پرته ادا کړي، او له دې لحاظه له مخکنۍ ډلې وروسته پاتې او په آزمویښې کې ناکام شول، (غفور) او بخښونکی رب ئې فوراً نه نیسي، بلکې مهلت ورکوي او بخښي ئې، که څه هم عزیز دی او فوري مؤاخذه ورته آسانه.

۳-۴ په دې آیتونو کې چې الله تعالی د ټول عالم خالق معرفي شوی شو مهم

مطالب مومو:

الف: هغه ذات چې د واکمنۍ مظاهر ئې په ټول عالم کې هرې خوا ته گورو، هماغه ذات دی چې هم (ملك) دی او هم (خالق)، هم ټولواک دی او هم پیدا کوونکی،

آسمان او ځمکه د ده داسې ملك چې په خپله ئې پيدا كړې. دا د آسمان اووه گونې پورې ئې پيدا كړې، او چارې ئې په خپله د ده په واك كې دي.

ب: داسې گمان مه كوي چې د ځمكې او آسمانونو له پيدا كولو او په عالم كې د سننو او ضوابطو له وضع كولو وروسته ئې هر څه خپلې مخې ته پرېښي، اوس هر څه د همدې طبيعي سننو مطابق ترسره كېږي او الله تعالى هېڅ تصرف په كې نه كوي، نه؛ بلکې ستاسو باور بايد دا وي چې الله تعالى هم پيداكوونكې دى او هم واكمن او ټولواك، د الله پر واكمنۍ ستاسو باور بايد د دې باور مكمل او بشپړ كوونكې وي چې الله تعالى خالق دى، بايد په دې باور وي چې الله تعالى پيدا كړي واگي ئې هم د ده په اختيار كې دي.

ج: قرآن كله د ځمكې برنۍ فضاء د آسمان په نامه يادوي او كله آسمان د ټول كائنات د چت او سقف په توگه يادوي، يعنې آسمان هم د ځمكې مربوط مدارونه او هم هغه اووه گونې طبقات دي چې دا ټول كائنات ئې احاطه كړي. له وروستي آينه په صراحت سره معلومېږي چې دلته له اوو آسمانونو نه مراد هغه اووه طبقي دي چې يو لاندنى او ځمكې ته تر ټولو نژدې ئې ټول سماوي اجرام په خپلې غېږې كې نيولي، او نور شپږ ئې تر دې بر او يو د بل د پاڅه، خو قرآن فرمايي چې ټول سره ورته دي، او په خپلو كې ئې توپير او تفاوت نشته.

دا خبره د ډېر دقت او تأني وړ ده چې قرآن وايي: د عالم ټول مخلوقات د آسمانونو په شمول ورته والى لري، او په هېڅ ځاى كې ئې توپير او چاود نه شي موندلى!!

ساينسي تحقيقاتو بنودلې چې زمونږ له ځمكې نه تر ټولو لرې ستورى او تر ټولو لرې ستور ليكې، په خپل جوړښت او د هغو ضوابطو له مخې چې پرې حكومت كوي، زمونږ ځمكې او ستور ليكې ته ورته دي، او دا د قرآن يو بل علمي اعجاز دى، د قرآن له نزول نه څوارلس پېړۍ وروسته انسان په دې پوه شو چې د كائنات په هرې برخې كې د عالم په ټولو مخلوقاتو كې د توپير او تفاوت په ځاى يووالى او مطابقت شته، قرآن وايي چې الله تعالى اوه ځمكې او اوه آسمانونه پيدا

کړي، نن د علمي ژورو تحقیقاتو په ترڅ کې انسان ته معلومه شوې چې ځمکه او ه طبقې لري، او د ځمکې په سر د ځمکې مربوطه فضاء هم او ه طبقې ده. انسانانو ته دا هم جوتنه شوې چې د اتم د مدارونو اعظمي شمېر هم او ه دي، له دې نه معلومېږي چې دا کائنات او مربوط ستوري او کهکشانونه ئې یوه داسې مجموعه ده چې او ه آسمانونه ورباندې راتاو دي. خو دا چې آیا ممکن ده انسان د خپلو څېړنو په نتیجه کې یو وخت په دې حقیقت هم پوه شي چې دا پراخ عالم یوه داسې مجموعه ده چې او او آسمانونو احاطه کړي؟ باید ووايو چې لاتراوسه د دې حقیقت له درک نه ډېر ډېر لرې دی.

د درېیم آیت د دې شطر (ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت ...) په اړه خو تعبیرونه مومو:

لومړی: د الله تعالی په مخلوقاتو کې نه (تفاوت: توپیر) موندی شو او نه (فطور: چاود او ترڅ)، په مخلوقاتو کې تفاوت نه شو موندی یعنې داسې څه نه شو لیدی چې ونیسي دا د کوم بېل لاس محصول دی، پیدا کونکی ئې بېل دی، د پیدایښت ماده ئې بېله ده، له نورو په خپل جوړښت کې ژور بېلولی لري، او فطور یعنې تشه، خلا، نقص او کمی، یعنې دا چې په عالم کوم تش ځای، کوم کمی، د یوه داسې ضروري شي نشتوالی چې د نقص باعث شوی، که هرڅومره په دې پراخ او بې انتهاء عالم کې د کوم عیب او نقص د موندو لپاره لټه وکړو، هرې خوا ته سترگې وغړو، د دې تکل وکړو چې کوم (تفاوت) او (فطور) ومومو، خپلې سترگې دومره یوې خوا بلې خوا ته وغړوو چې سترې او ستومانه بېرته راوگرځي، هیڅکله به نه کوم تفاوت وموندی شي او نه فطور، خپل مراد ته و به نه رسېږي او لټه به ئې بې حاصله وي.

دا آیت نښي چې زمونږ کائنات یوه داسې متحده مجموعه ده چې ټول اجزاء ئې یو له بل سره دقیقه رابطه لري، د یوه شته والی د بل د بقاء سبب دی، هیڅ بېهوده او بې هدفه شی په دې پراخ عالم کې نه موندل کېږي، هر څه سم او دقیق پیدا شوي، د هر څه موجودیت یوه خلأ او تشه ډکوي، او یوه ضرورت ته ځواب

وايي، او نشتوالی ئې د يوې تشې او خلأ سبب کېږي، هيڅ داسې څه نه شې موندلی چې ونسيي پيداينست ئې د بېل لاس او د بېلې منصوبې نتيجه او محصول وي، او داسې پيدا شوی وي چې د عالم له نورو توکو سره توپير ولري. د دې سترې او مهمې ادعا په اهميت او پراخو ابعادو ئې هغه وخت ښه پوهېدی شو چې د مخلوقاتو د پيداينست اصل ته ځير شو، له دې ظاهري توپيرونو لږ مخکې ولاړ شو، د هر څه د جوړښت بنسټ او بنياد ته پام وکړو، نن د طبيعي علومو پوهانو ته معلومه شوې چې د عالم دا بېل بېل او رنگ رنگ توکي يوازې په ظاهر کې يو له بله توپير لري، په اصل کې ټول له يوه شي پيدا شوي، که د ماليکولونو او د هغوی د ترکيب په حد کې توپير لري، د اتم او له اتم نه مخکې حد کې کاملاً سره ورته دي، په حقيقت کې يو شی، د يوې منصوبې له مخې، په مختلفو شکلونو کې جوړ شوی.

دوهم - ځينو نورو مفسرينو (تفاوت) د تضاد او عيب په معنا اخيستی او دا آيت داسې ترجمه کوي: د الله تعالی په مخلوقاتو کې تضاد او عيب نه شې موندلی. په دې تعبير کې څو اشکالونه شته:

- ۱- د تفاوت لفظ په اصل کې نه د تضاد په معنا ده او نه د عيب په معنا.
- ۲- که د دغه تعبير له مخې ووايو چې په مخلوقاتو کې توپير او تفاوت نشته، دا تعبير له واقع سره سمون نه خوري، عملاً توپيرونه تر سترگو کېږي، او که ووايو چې د الله تعالی په مخلوقاتو کې تضاد او عيب نشته دا يو گونگ تعبير دی، په پيداينست کې د تضاد نشتوالی واضح او روښانه مفهوم نه لري، پر دې برسېره مونږ د الله تعالی مخلوقات گورو، نه د دوی پيداينست، مونږ خو دا گورو چې دانه د ځمکې له زړه د بوټي په څېر راوتوکېږي، او نيالگي ترې جوړ شي، خو زمونږ سترگې دا توان نه لري چې د بوټي د راټوکېدو او له خاورې نه د نيالگي د جوړېدو څرنگوالي په خپله وگوري!!

د همدې لپاره د دې آيت دقيق تعبير هماغه لومړنی تعبير دی، په دې معنا چې د الله تعالی په مخلوقاتو کې له دې بابه توپير او تفاوت نه شې موندلی چې يو ئې د

هغه تكذيب كړ او دا مو وويل چې نه الله خه نازل كړي، او نه تاسو بئ له ستري گمراهي پرته بل خه كي. ۱۰. او وايي به: كه غور مو وي نيولي او تعقل مو كړي وي، په ټولگي د دوزخيانو كي به نه وو. ۱۱. نو په خپلو گناهونو به اقرار شي، نو نفرين د دوزخيانو دي ټولگي ته.

۵. د دي مبارك آيت خو مهم مطالب د توجه وړ دي:

الف: تر ټولو نږدې آسمان، مونږ او زمونږ ځمكي ته تر ټولو نږدې آسمان، هغه دي چې دا ټول تر سترگو كېدونكي ستوري ئې په خپلې غېږ كې نيولي، دا آيت بنسبي چې دا ټول سماوي اجرام، چې د شپې په تياره كې د ځلاندو څراغونو په څېر ځلېږي، دا ټول د دنيا د آسمان په غېږ كې راغونډ شوي، نور آسمانونه تر دي بردي او يو تر بل پور ته!! دا آيت د مالك الملك رب د پراخ ملك عظمت او وسعت ښه توضيح كوي. كه دا په ملياردونو ستور ليكي، چې هر يو ئې په ملياردونو شمسي منظومې لري، او هر يو ئې دومره پراخ دي چې له يوې ژي ئې تر بلې پورې د ملياردونو نوري كلونو واټن دي، دا ټول تر لومړي آسمان رالاندي دي، او نور آسمانونه تر دي بر او يو پر بل راتاو دي، د كائنات د پراخوالي او عظمت د بيان لپاره تر دي غوره او دقيق بيان او الفاظ نه شو موندلي.

ب: دا ستوري چې په شپه كې راڅرگند شي او داسې برېښي لكه د لوړ چت ځلېدونكي قنديلونه، دا نه يوازې زمونږ آسمان ته ابهت او عظمت وركوي او د ښايست او ښكلا گانه ئې ده، او يو هدف ترې همدا ښكلا او ښايست وركول دي، بلکې پر دي سر بېره له يوې خوا د حق پالو او حقيقت لټوونكو لپاره د هدايت روښانه مشعلونه دي او خپل ليدونكي د الله تعالی لوري ته هدايت كوي، له بلې خوا د شيطانانو د رټلو او شړلو وسيله ده، او دا په دوه معنا:

لومړي: هغه انتباه چې دا ځلانده او بې شمېره ستوري ئې ليدونكي ته وركوي، د رب العالمين په هكله د ټولو شيطاني القاءاتو او وسوسو د دفع او طرد سبب كېږي، هغه باشعور او عقلمند انسان چې د دغو ځلاندو ستورو په لېدو سره

ئې حقيقت موندلی، ځلاندو ستورو د الله تعالی په لوري هدايت كړې، د شياطينو له هجوم نه د دغو ستورو په مرسته خوندي شوی، او د هدايت دغو روښانه خراغونو د ده له مخې هغه شياطين شرلي چې د لارې په اوږدو كې يوه او بل اړخ ته په كمين كې ناست ول.

دوهم: كاهنانو به د خلكو د غولولو لپاره ويل: مونږ ته د غيب له عالمه د پيريانو په لاس اطلاعات رارسي، دا پيريان كولى شي د آسمان تر كنارو ځان ورسوي، د ملائكو خبرې واوري، د راتلونكې زمانې له پېښو خبر شي، او مونږ ته هغه څه ووايي چې د ملائكو ترمنځ پرې خبرې كېږي، د دوى په مرسته مونږ له غيبه خبرېږو او په دې توانېږو چې تاسو ته ووايو: څنگه راتلونكې درته انتظار كوي؟ له كوم حالت سره به په نږدې راتلونكې كې مخامخ شئ؟ په دې ترتيب به ئې د غيب ويلو دكان پرانيستو، ساده او كم عقله خلك به ئې په دام كې واچول، په څو دروغجنو خبرو به ئې وغولول، او شكرانې به ئې ترلاسه كړې!! قرآن د دې لپاره چې د دغو ټگمارو غيب ويونكو دكانونه وتړي، او د دې خبيثې ونې جرړې غوڅې كړي، وئې فرمايل: دغو ځلاندو ستورو آسمان ته د شيطانانو د تلو لار بنده كړې، نه پرېږدي چې برلاړ شي، د آسمان له اسرارو خبر شي، او راشي په ځمكې كې خپل دوستان او ملگري خبر كړي.

د لومړي توجيه له مخې د دې آيت په پاى كې له (عذاب السعير) څخه د دوزخ عذاب مراد دى، خو د دوهمې توجيه له مخې د شهاب ثاقب لمبې مراد دي چې شيطانان پرې رټل كېږي.

كه څه هم په قرآن كې داسې آيتونه شته چې د دوهم تعبیر په معنا دي، او دا مطلب افاده كوي چې شيطانان د شهاب ثاقب په ذريعه رټل كېږي، او دې ته نه پرېښودل كېږي چې آسمان ته ورنږدې شي، خو د دې لپاره چې د آيت په سر كې د ستورو لپاره مصاييح: خراغونو لفظ كارول شوی او بنسبي چې دا ستوري د ځېنو ليدونكو لپاره د لارې مشعل او خراغ په څېر دي، دوى ته په تياره كې لار بنسبي، نو دلته له (رجومال الشياطين) څخه هم بايد دې ته ورته مطلب مراد وي، او د شيطاني

القاءاتو او وسوسو د دفع او طرد مطلب افاده کړي.

۷-۲: هغه چې په الله تعالی ایمان نه راوړي، او د عالم په پراخې غېږ کې دا بې شمېره نښې د دوی له هدايت او لارښوونې عاجز کېږي، د لرگیو او خسو په څېر د سوزلو وړ دي، د دوی لپاره مناسب ځای جهنم دی، نه یوازې دا چې جهنم ورسره ښايي بلکې جهنم به هم پر دوی غصه وي، په خپلو غضبناکو چيغو او هیبتناکو لمبو سره به د دوی استقبال کوي.

۸ - جهنم به په داسې غضبناک حالت کې دوی په خپلو لمبو کې مني چې له ډېره قهره او غصې به نږدې وي وچوي، د جهنم پېره داران او ساتونکي به هم له هرې دوزخي ډلې چې یوه په بلې پسې به راځي، په حیرت سره پوښتنه کوي: آیا کوم نذیر نه وو درغلی؟ چا د کفر له دې بدې پایلې نه وئ خبر کړي؟

۹-۱۱: دوزخیان به په خپلې گناه اعتراف کوي او د ساتونکو فرشتو په ځواب کې به وايي:

الف: هو؛ نذیر او خبرداری راکوونکی راغلی وو.

ب: خو مونږ عمداً او قصداً تکذیب کړي.

ج: ورته ومو ویل: الله نه کوم پیغمبر رالېږلی، نه وحی، نه لارښود او لارښوونه.

د: تاسو دروغ وایئ، لار مو ورکه کړې، غلط شوي یئ چې زمونږ په وضعیت اعتراض کوئ او پایله ئې خطرناکه گڼئ.

ه: که مونږ د دغو زړه سواندو بلونکو او دعوتگرانو خبرې اورېدلې وی، خپل عقل مو کارولی وی، او د هدايت د مصابیحو په رڼا کې مو د حقیقت د موندلو تکل کړی وی، نو اوس به د دوزخیانو په ډله کې نه وو.

د دوزخیانو دا اعتراف چې مونږ خپل عقل نه وو کارولی، په ډېر وضاحت سره ښيي چې په مخکنیو آیتونو کې هرو مرو داسې څه ته اشاره شوې چې عقل هڅوي او د حقیقت په لوري د عقل لارښوونه کوي، د آسمان دا مصابیح، دا لارښود ځلانده ستوري همغه څه دي چې دوزخیانو ورته اعتناء نه وه کړې، په تعقل سره ئې

د هغوی په هکله غور نه وو کړی، نن او د دوزخ له لیدو وروسته اعتراف کوي چې که پرون مو دا تعقل کړی وی نو له دې حالت سره به نه مخامخ کېدو.

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَلَا هِيَ تَدْرِكُ الْبَصَرَ وَهُوَ كَرِيمٌ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾
﴿لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَلَا هِيَ تَدْرِكُ الْبَصَرَ وَهُوَ كَرِيمٌ﴾

۱۲- بې شکه، هغه خلک چې په غیب سره وېرې له خپل ربه، بخښنه به وي دوی ته او ستر اجر. ۱۳- که وینا مو یا کړئ پټه یا خرگنده، بې شکه هغه پوه دی د سینو په ټولو شته وو. ۱۴- آیا چا چې (مخلوقات دي) پیدا کړي، نه به (پرې) پوهېږي؟! حال دا چې دی لطیف دی؛ ښه خبر.

۱۲- د دې آیت لپاره دوه تفسیرونه مومو:
الف: هغه چې له خپل ربه وېرې، په داسې حال کې چې هغه ئې نه دی لیدلی، دوی د بخښنې او ستر اجر مستحق دي.

ب: چا چې د نورو له نظره پټ او په غیاب کې له الله تعالی د وېرې په سبب له گناهونو ډډه کوله، د بخښنې او ستر اجر وړ دی.

دې ته په پام سره چې په مخکنی آیت کې د دوزخیانو دا اعتراف راغلی چې وایي مونږ په دنیا کې تعقل ونه کړ، نو ځکه نن د دوزخیانو په ډله کې یو، باید په دې آیت کې هغو کسانو ته اشاره شوې وي چې د مخکنی ډلې برعکس ئې خپل عقل کارولی او خپل رب ئې پېژندلی، که څه هم دوی الله تعالی په خپلو سترگو نه وو لیدلی، خو په خپل عقل سره ئې په عالم کې د خورو نښو په رڼا کې حقیقت موندلی او پر الله تعالی ئې ایمان راوړی، او د الله له وېرې ئې له گناهونو ځان

ساتلی. په دې دلیل لومړی تفسیر دقیق او غوره دی.

۱۳. الله تعالی غائب مه گڼئ، نه تاسو له ده غائب یئ او نه هغه له تاسو، تل له تاسو سره دی، په هر ځای کې له تاسو سره دی، ستاسو پټې او بنکاره خبرې اوري، ستاسو د سېنو له اسرارو خبر دی، هغه داسې واکمن دی چې په خپل پراخ ملک کې ئې هیڅ څه له نظره پټ نه دي.

۱۴. مگر کېدی شي د انسان عقل دا خبره ومني چې (خالق) دې د خپل (مخلوق) له اسرارو خبر نه وي؟! دا خبره له عقل سره سمون نه خوري چې (پیدا کوونکی) د خپلو (پیدا کړو شیانو) له حقیقته بې خبره وي!! چا چې ته پیدا کړی یې، او ستا ټول استعدادونه، ځواکونه، مشاعر او عواطف د ده عطیه او ودیعه ده، هغه به خو ستا د سینې له اسرارو خبر وي او ستا د سوکه او جگ غږ وینا به اوري. دا خبره هم د انسان له عقل سره اړخ نه لگوي چې (پیدا کوونکی) دې خپل (پیدا کړي شیان) مهمل پرېږدي او له پیدا کولو وروسته دې هیڅ اعتناء ورته ونکړي، مگر کېدی شي څوک کوم څه جوړ کړي خو بیا ئې ساتنه او څارنه ونکړي؟ الله تعالی نه یوازې پیدا کوونکی او خالق دی او ځکه به نو د خپلو مخلوقاتو له اسرارو خبر وي، بلکې هغه (لطیف) او (خبیر) هم دی، له دقیقو اسرارو خبر دی، نه ماضي ترې پټ دی او نه مستقبل، د هغه چا په څېر نه دی چې حجابونه، پردې او دیوالونه ئې د نفوذ، تېرېدو او لیدو مخه نیسي، او د پردو تر شا اسرارو باندې پوهېدا ورته گرانه کوي. په اسرارو د پوهېدو په ارتباط د لطیف صفت یادول څه معنا لري، په دې پوهېدل لږ دقت غواړي، مونږ په مخلوقاتو کې دوه حالته گورو: (لطافت) او (کثافت)، یو د بل مقابل کې، لطیف توکي داسې مومو چې د کثیف توکیو په نسبت د زمان او مکان له قیده نسبتاً آزاد وي او له پردو او حجابونو تېرېدا ورته نسبتاً آسانه وي، نور او حرارت ئې کولی شي په سرعت له شیشې تېر شي خو هوا نه شي تېرېدی، اوبه د بخار په حالت کې کولی شي له ډېر واړه سوري تېرې شي، خو کله چې د مایع او انجماد په حالت کې وي نو تېرېدل ورته گران شي، هر څومره چې د طبیعت توکي او اشیاء د تکاثف او تراکم له حالته د لطافت حالت

ته تغيير مومي، له حجابونو او پردو نفوذ ورته تر مخکې آسانه شي، ساينس وايي چې کله ماده په انرژي بدله شي لايتناهي شي، د مکان او زمان له قیده آزاده شي او د هر ځای شي، او هيڅ څه ئې مخې ته نه شي خنډ کېدی.

د دې آيت لپاره يوه بله ترجمه هم شوې او هغه دا چې: آيا هغه څه به نه پېژني چې پيدا کړي ئې دي؟ که څه هم دا ژباړه له مخکنۍ نه د مفهوم او مقصد له مخې څه خاص توپير نه لري خو په دې کې (من) د (ما) په معنا اخيستل شوی او (من خلق) د دې په ځای چې داسې ترجمه شي: (هغه ذات چې پيدا کړي ئې دي)، داسې ترجمه شوی (هغه څه چې پيدا ئې کړل)، حال دا چې په مخکنۍ ترجمه کې (من) او (ما) په خپله اصلي معنا کې نيول شوي.

گمان مه کوئ چې دلته په هر څه د الله تعالی علم او په ټولو پتو او بنسکاره خبرو پوهېدا، او د الله تعالی د لطيف او خبير صفات يوازې د دې لپاره ذکر شوي چې مخاطب ته ووايي: ته د الله تعالی تر دقيق او دائمي مراقبت او څارنې لاندې يې، هيڅ پت او بنسکاره عمل دې ترې پت نه دی، له هر څه دې دقيقاً خبر دی، او سزا به ئې درکوي، بلکې پر دې سربېره يو بل اساسي او مهم مطلب بيانول ترې مراد دی او هغه دا چې مخاطب په دې پوه کړي چې ته تل د خپل رحمان او مهربان رب د لطف او مرحمت تر نظر لاندې يې، مهمل دې نه پرېږدي، او يوه شېبه دې له خپلې پام لرني، رعايت او توجه څخه نه محروموي. ستا د زړه خبرې، تېټ او لوړ غږ دې اوري، ستا له اړتياوو خبر دی، ستا د زړه غوښتنو ته ځواب وايي، او ستا اړتياوې پوره کوي، تل د ده د لطف او رعايت تر وزر لاندې يې. له وروستيو آيتونو په صراحت سره معلومېږي چې دلته همدا مطلب مخاطب ته تفهيمول او د همدې باور القاء مراد ده.

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾

هغه ذات چې دا ځمکه یې کړه تاسو ته تابع، نو په اوږو یې

وگرځئ او له روزی نه یې وخورئ، او له گور نه بیپاخون د ده په لور

دی. ۱۶- آیا خوندي شوي یئ له هغه چې آسمان کې دی، له دې چې په ځمکې

ځمکه

کې مو منځ کړي چې ناڅاپه به بیا خوځي؟ ۱۷- آیا خوندي شوي یئ له هغه چې آسمان کې دی، له دې چې تیرې وروونکې یوه سیلی درباندي راوړي، هله به بیا پوه شئ چې څنگه دی انذار مې؟ ۱۸- او بې شکه چې له دوی نه مخکنیو هم انکار وکړ، نو (وگوره چې) څنگه وو انکار مې؟

۱۵- هغه ذات چې دا ځمکه یې ستاسو خدمت کې گمارلې، درته رام، منقاد او مسخر شوې، داسې چې پر اوږو یې گرځئ، او هغه ذات چې دا ځمکه یې ستاسو د رزق او روزي د تأمین وسیله گرځولې، هماغه ستاسو لطیف او خبیر پالونکی رب دی، هماغه چې ستاسو اړتیاوو ته ځواب وایي او خپل دائمی رعایت او عنایت یې ستاسو په حال شامل کړی.

د آیت د وروستي شطر (و الیه النشور) په اړه د درنو مفسرینو تر منځ دوه رایې مومو:

الف: په پای کې به له خپلو قبرونو راوځئ او د الله تعالی په لوري به درومئ.
ب: په ځمکې کې نشور الله تعالی ته راجع کېږي، یعنی هر څه چې د ځمکې پر

سرگورئ چې راژوندي شي، او په ځمکه خواره او منتشر شي، که دا دانه او ميوه ده، که بوټي او ونې دي، او که حيوان او انسان دی، ټول الله تعالی پيدا کړي، هر نشور د الله تعالی له لوري دی.

که په ټول اړوند کلام کې د دې شطر موقعيت او له مخکې وروسته سره ئې ارتباط ته څير شو، ډېر ژر په دې پوهېدی شو چې دوهمه توجیه هم دقيق ده او هم له ټول کلام سره سمون خوري، هيڅ داسې دليل نشته چې په دې آيت کې نشور د مجدد بعثت په معنا ونيسو، مخصوصاً چې گورو قرآن ډېر ځله د ژوندون او خوځښت په معنا کارولی، لکه چې فرمايي:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا *

الفرقان: ۴۷

او دی هماغه ذات دی چې شپه ئې درته پوښناک، خوب ئې دمه، او ورځ ئې د پاڅون او خوځښت مهال گرځولې.

په دې تعبير د (۱۵) آيت معنا داسې کېږي:

هغه ذات چې ځمکه ئې درته مسخر کړې، داسې چې تاسو ئې پر اوږو گرځئ، هغه چې تاسو ته له ځمکې روزي درکوي، هماغه ستاسو لطيف او خبير پالونکی رب دی چې ستاسو او د ځمکې پر سر د هر څه نشور ده ته راجع کېږي.

۱۶. په دې مبارک آيت کې چې د قرآن يو بل علمي اعجاز زموږ مخې ته ايښودل کېږي: څو اساسي مطالبو ته اشاره شوې:

الف: مگر گمان کوئ دا آواره ځمکه چې تاسو ته ئې پر خپلو اوږو ځای درکړی، او ستاسو د رزق او روزي د تأمين وسيله ده، همداسې به د تل لپاره ستاسو په خدمت کې وي او دا اوسنی حالت ئې تلپاتې، مستمر او ثابت دی او هيڅکله به تغيير په کې نه راځي؟ مگر له دې هيڅ وېره نه لرئ چې د عالم ټولواک رب له بره دا فرمان صادر کړي چې د ځمکې دا آرام او ډاډمن حالت بدل کړي، داسې چې نه نور ستاسو په خدمت کې وي، نه تاسو پر خپلو اوږو يوسي، او نه رزق او روزي درکړي، بلکې برعکس ستاسو په هدېرې بدله شي، تاسو تر خاورو لاندې

کړي، سخته خوځېدا او لړزېدا ئې په خپلو سترگو وگورئ!! څه شي ډاډه کړي یې؟
څه شي د داسې حالت له راتلو مطمئن کړي یې؟ د دې کاذب ډاډ او اطمئنان لپاره
څه دلیل لری؟

ب: په دې آیت کې د خسف: د ځمکې کښېناستل او ننوتل له (لړزېدا او
خوځېدا) سره یو ځای ذکر شوي، د بیان اسلوب داسې دی چې ښيي که د ځمکې
کومې برخې کې خسف رامنځته شي نو لړزېدا به ورپسې وي، او دا هماغه خبره ده
چې ساینس ئې نن د د ځمکې د زلزلو د لاملونو په هکله کوي.

علمي تحقیقات ښيي چې د زلزلې یو اساسي سبب خسف دی، وایي چې د
ځمکې منځنۍ برخه، د سختې تودوخې په وجه د خوتېدو په حالت کې ده او هر څه
ئې ویلي او ذوب شوي دي، دا توده او ویلي برخه په کلک پټو کې چې کلکې ډبرې
ته ورته دی، احاطه شوې، د ځمکې پورتنۍ خاورینه برخه د همدې ډبرین پوټکي په
ذریعه له منځنۍ برخې بېله شوې، کله چې دا ډبرین پوټکی، د ځمکې په کومې
برخې کې، د برني یا داخلي فشار او د نورو عواملو په نتیجه کې مات شي، او د
ځمکې هماغه برخه د مذاب او ویلي موادو د پاسه واقع شي، هلته زلزلې پیل شي.
کوم مطلب چې په دې آیت کې د خسف او زلزلې په اړه ویل شوی، یوازې په
تېرې پېړۍ کې او له ژورو څېړنو او تحقیقاتو وروسته انسان ته معلوم شو.

۱۷- آیا داسې گمان کوئ چې د ځمکې بادونه به تل همداسې نرم نرم او ملایم
وي، تاسو ته په زړه پورې، هیڅکله به ستاسو د انتظار او زعم خلاف تبدیلی په
کې نه راځي؟ دا مو په خیال کې نه گرځي چې د ځمکې او آسمانونو مالک رب د دې
نرم او ملایم باد په ځای داسې تنده سیلی درباندي راو لېږي چې هر څه رانسکور
کړي او تېرې درباندي ووروي او لوی لوی ښارونه مو د شگو تر غونډیو لاندې ښخ
کړي؟! د دې خاطرې او غلطې انگېرنې لپاره څه دلیل لری؟ څه شي ډاډه کړي یې چې
د ځمکې او آسمانونو ټولواک رب به هیڅکله داسې پرېکړه نه کوي؟

په ۱۵، ۱۶ او ۱۷ آیتونو کې دوه مطالبه مزید دقت غواړي:

الف: دا آیتونه د ځمکې د تسخیر څرنگوالی مزید توضیح کوي، په ۱۴ آیت

کې دا مطلب په اختصار سره راغلی خو دلته ئې لازيات وضاحت شوی، چې خلاصه ئې داسې ده: الله تعالی دا ځمکه تاسو ته رام او مسخره کړې، داسې چې ستاسو گامونه په خپلو اوږو قبلوي، نه په کې خوځېدا او لږزېدا چې ستاسو د وېرې او اضطراب باعث شي او نه خسف چې تاسو تر خاورو لاندې ښخ کړي او نه تندې سيلۍ چې تېرې درباندي ووروي، بادونه ئې ملایم او روح پالونکي، خوځښت ئې داسې چې تاسو ئې احساسولی هم نه شئ، جاذبه ئې دومره چې تاسو ئې فشار نه شئ درک کولی، هوا ئې معتدله او په زړه پورې، نه ډېره گرمه او توده چې ژوند مو له گوانس سره مخامخ کړي او نه دومره سپړه چې تحمل ئې درته گران وي، سطحه ئې نرمه، د استفادې وړ او کر کښت ته تیاره، نه د ډبرې په څېر کلکه او نه د شگې او خټې په څېر چې خوځښت په کې گران وي.

ب: ځينو درنو مفسرينو د (من في السماء: په ترکیب کې، د (من) کلمه الله تعالی ته راجع کوي او ځينې نور ئې ملائکو ته، لومړۍ ډله په دې عقېدې ده چې (من) د دې لپاره الله تعالی ته راجع ده چې د ځمکې د خسف کېدو او د تندو سيليو امر الله تعالی صادروي نه فرشتې، دوهمه ډله په دې باور ده چې (من) په دې دليل فرشتو ته راجع دی چې دوی د الهي فرامينو د اجراء دنده ترسره کوي، دوهمه ډله دا خبره د دې لپاره کوي چې وايي الله تعالی له (مکان) څخه بې نيازه دی، که د لومړۍ ډلې توجيه صحيح وگڼو او (من) د الله تعالی په معنا واخلو نو په دې سره الله تعالی ته محدود مکان ثابتوو او آسمان ئې مکان گڼو!! حال دا چې آسمان د الله تعالی مخلوق دی، محدود دی، او د الله تعالی مکان نه شي کېدی!!

د دې ډلې استدلال په ظاهر کې سم برېښي، خو په ډېرو دلايلو ضعيف دی: لومړۍ: دې ته ورته آيتونه په قرآن کې ډېر زيات راغلي چې د دې ډلې توجيه ئې له توضيح او تشریح عاجزه ده، هغه آيتونه چې داسې مطالب په کې راغلي لکه (ثم استوى على العرش، وهو معكم اين ماكنتم، مامن نجوى ثلاثة الا هو رابعهم و لآخمسة الا هو سادسهم، و نحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون...) او امثال ئې، ١٥ او ١٦ آيتونو ته ورته دي، که الله تعالی په استوى على العرش، معيت او

قرب سره په کوم خاص مکان پورې نه محدود پېرې، او په دې ډول آیتونو کې راغلي ضمایر له الله تعالی پرته بل چا ته نه راجع کوو، نو دا دلیل د منلو وړ نه دی چې که دلته (من) د الله تعالی په معنا واخلو نو په دې سره الله تعالی ته محدود مکان ثابتوو او آسمان ئې مکان گڼو!!

دوهم: په دې آیتونو کې د بحث موضوع د الله تعالی لپاره د مکان د اثبات یا عدم اثبات موضوع نه ده، بلکې د دې غلطې انگېرنې تصحیح ئې د بحث موضوع ده چې ځینې د ځمکې موجود وضعیت تلپاتې گڼي او گمان کوي چې د ځمکې اوسنی وضعیت او بدلونونه ئې طبیعي، ثابت او دائمی دي، تل به انسان ته مسخر او د ده په خدمت کې وي او هیڅکله به د انسان د خوښې خلاف تبدیلی په کې نه راځي!! د دې آیتونو په ترڅ کې دې خلکو ته ویل شوي چې آیا د دې عالم هغه ټولواک مو هېر کړی چې هر څه ئې د ده د واکمنۍ تر عرش لاندې دي، آیا له دې څخه نه وېرېږئ چې له بره د ځمکې د خسف او د تندو سیلیو د رالېږلو پرېکړه وکړي، په ځمکه کې مو بنځ کړي او د شگو تر غونډیو لاندې مو دفن کړي!!؟

درېیم: مخکني او وروستي آیتونه په څرگنده توگه نښي چې په دغو دواړو آیتونو کې ضمیر الله تعالی ته راجع دي نه فرشتو ته.

د آیت له دې فقرې (فستعلمون کیف نذیر: ژر به پوه شئ چې زما انذار او خبرداری ورکول څنگه دی؟) معلومېږي چې دا انذار به ډېر ژر تحقق مومي، او په نږدې راتلونکې کې او تر قیامته مخکې به د زلزلو او تندو سیلیو شاهد وو، نښي دا آیت د هغو احادیثو منشأ وي چې له قیامت نه مخکې د خسف، زلزلو او سیلیو خبر ورکوي.

۱۸. که د عالم د مشهود کتاب نښې او آیتونه ستاسو د لارښوونې لپاره کافي نه وي، او ستاسو کمزوری عقل د هغو اشارو له درک او پوهېدو عاجز دی چې دا آیتونه او نښې ئې په جگ غږ اعلانوي، نو تاریخ ته رجوع وکړئ او د هغو امتونو بد برخلیک مطالعه کړئ چې دا حقایق ئې دروغ گڼلي، وگورئ چې له کومو خطرناکو پایلو سره مخامخ شول. دوی زما آیتونه تکذیب کړل او زما له عذابه ئې

انکار وکړې، او ما د دوی عملونه کرکجن او منکر وگڼل او له منلو مې انکار وکړې،
 وگورئ چې زما د انکار پایله او عاقبت څنگه وو؟!
 (نکیر) په اصل کې (نکیری) وه، هماغسې لکه (نذیر) چې په مخکنې آیت کې
 (نذیری) وه او نسبتي (باء) په دواړو کې حذف شوې او د کلمې په پای کې کسره ئې
 په ځای راغلې، او مراد ئې یا دا ده چې الله تعالی د دوی عملونه منکر او کرکجن
 وگڼل، یا دا چې د دغو عملونو له قبلولو ئې انکار وکړې، او یا دا چې دوی ئې په
 داسې عذاب اخته کړل چې حالت او خبره ئې کاملاً وربدله کړه او له پېژندو ئې
 وایستله.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آتَانَا مِنْهُ الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
 آتَانَا مِنْهُ الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آتَانَا مِنْهُ
 الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آتَانَا مِنْهُ الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ

۱۹- مگر نه ئې دي لیدلي په خپل سر باندې مرغان، چې کله خلاص وزري
 شي او کله ئې راغونډ کړي، نه ئې ساتي له رحمن خدای پرته بل څوک، بې
 شکه چې هغه خو نظر ساتی دی پر هر څه. ۲۰- له رحمن خدای پرته څوک دی
 چې مو فوځ وي، ملاتړ مو وکړي؟ کافران فقط (پېرېوتې) دي دوکې کې.

۱۹- چا دا مرغان داسې پیدا کړي چې په ډېره آسانی د ځمکې له جاذبې ځان
 آزاد کړي او په فضاء کې والوزي؟ چا د دوی وزرونو ته دا ځواک او توان ورکړی
 چې د خپلو نازکو نازکو بڼکو په مرسته د دوی د تنې دروند پېټې تر لرو لرو ځایونو
 انتقال کړي؟ مگر له رحمان خدای پرته داسې څوک مومئ چې د مرغانو په
 پیدایښت کې ئې څه ونډه وي؟ چا مرغانو ته دا بنایسته بنایسته رنگونه ورکړي؟

چا دا بنکلی او له نازکو بنکو جوړ شوي وړزونه ورکړي؟ چا داسې پیدا کړي چې دوی کولی شي په دغو نازکو وزرو سره تېز او تند والوزي او لرې لرې فاصلې طی کړي؟ په عالم کې دا سنن چا ایښي چې مرغانو ته ئې الوت ممکن کړي؟ آیا له الله تعالی پرته بل څوک په نظر درځي؟

د دې مبارک آیت د وروستی فقرې په هکله دوه ټکي په پام کې ولری:

الف: (لنه بکل شی بصیر: او بې شکه چې دی په هر څه بصیر دی) یعنی د هر څه مراقبت او څارنه کوي، لکه څنگه چې مرغانو ته په آسمان کې د الوتو توفیق ورکوي، حفاظت ئې کوي، د خپل رعایت تر نظر لاندې ئې ساتي، همداراز هر څه د ده تر رعایت او عنایت لاندې دي.

ب: له دې فقرې معلومېږي چې په ۱۳ او ۱۴ آیتونو کې هم له علیم بذات الصدور او له لطیف خبیر څخه مراد دا دی چې خپل مخاطب ته دا خبره وکړي: ته تل د خپل رحمان او مهربان رب د لطف او مرحمت تر نظر لاندې یې، مهمل دې نه پرېږدي، او یوه شېبه دې له خپلې پاملرنې، رعایت او توجه څخه نه محرومي. ستا د زړه خبرې، ټیټ او لوړ غږ دې اوري، ستا له اړتیاوو خبر دی، ستا د زړه غوښتنو ته ځواب وايي، او ستا اړتیاوې پوره کوي، تل د ده د لطف او رعایت تر وزر لاندې یې.

۲۰. د دې آیت د لومړۍ فقرې په شرح کې د مفسرینو څو رایې زموږ مخې ته

راځي:

الف: هغه څوک دی چې ستاسو فوځ او لښکر شي او د الله تعالی په مقابل کې

مو مرسته وکړي شي؟

ب: داستاسو فوځونه او لښکرې څه کاره دي چې د الله تعالی په وړاندې به

ستاسو مرسته وکولی شي؟

دا دواړه رایې په دې دلیل کمزورې دي چې اولاً د الفاظو دقیقه او اصلي معنا

له پامه غورځول شوي او د (من دون الرحمن) استثنا داسې ترجمه شوې: د خدای په

مقابل کې چې قطعاً غیر دقیق ژباړه ده. او ثانياً دا تعبیر له مخکنیو او وروستیو

آیتونو او د آیت له سیاق و سباق سره هیڅ سمون نه خوري.
ج: له الله تعالی پرته بل څوک داسې دی چې ستاسو لښکر وي او مرسته مو وکړي؟

د دې درېیم تعبیر د صحت او سموالي لپاره دا دلایل لرو:
الف: د الفاظو دقیقه او محتاطانه معنا همدا ده.

ب: په ډېر وضاحت سره گورو چې په مخکنیو او وروستیو آیتونو کې د بحث موضوع د الله تعالی د رعایت او څارنې څرنګوالی بیانول دي، د آیتونو تر منځ یووالی او همغږي دا تقاضا کوي چې په دې آیت کې به هم د همدې موضوع په ارتباط خبره شوې وي، یعنی لکه څنګه چې الله تعالی په آسمان کې د الوتونکو مرغانو ساتنه او حفاظت کوي او د الوتو توان او توفیق ئې د الله تعالی له لوري دی، تاسو هم په خپل هر کار کې، د ځمکې پر سر هر خوځښت کې، د رزق او روزي راپیدا کولو هرې هڅې کې د الله تعالی د توفیق او مرستې مرهون یئ، له رحمان خدای پرته داسې څوک نه شی موندلی چې دا توفیق درکړي او د یوه مطیع فوځ په څېر مو د کارونو په ترسره کولو کې مرسته وکړي.

څوک چې دا حقیقت نه مني او انکار کوي، په حقیقت کې دوکه شوي، دا غلط گمان ئې په زړه او دماغ سیوری غوړولی چې د دوی ځواکونه، استعدادونه او وړتیاوې د دوی ذاتي ځانګړتیاوې دي، په خپله ئې ترلاسه کړې، او د الله تعالی له لوري پېرزوینه او عنایت ئې نه گڼي، او په دې باور نه لري چې د هر کار توفیق ئې د الله تعالی له لوري دی!! دا غولېدلي کسان دې ته هم متوجه نه دي چې هر سهار ئې څوک له هغه خوبه راوېښوي چې مرگ ته ورته دی، دا څوک دی چې په دې خوب سره ئې ده ته نشاط ورپه برخه کړ، د نورو کارونو لپاره ئې تیار کړي او د پروڼ ورځې مصرف شوی ځواک او توان ئې ورته جبران کړی؟ دې ته هم پام نه کوي چې د ده د وجود ډېرې برخې او ډېر مهم غړي په خپله او د ده له سبټرې او تسلطه آزاد په خپل خپل کار بوخت دي، زړه، دماغ، اعصاب او د وجود سلول سلول ئې د فطري الهي منصوبې مطابق خپل خپل کار کوي، پرته له دې چې له انسانه اجازه ترلاسه کړي،

انسان هیڅ تسلط پرې نه لري، د خوب او وینې سويچونه ئې هم په خپل لاس کې نه دي، د دې پریکړه د انسان له اختیار او واکه بهر ده دماغ کوي، که د انسان د غړیو هره برخه خپل کار متوقف کړي، نو انسان ئې د بېرته فعالولو توان نه لري او هیڅ داسې څوک نه شي موندلی چې په دې کار کې ئې مرسته وکولی شي. دې ته مو باید پام وي چې دلته د لښکر او فوځ په ذکر کولو سره یوه ډېر ظریف ټکي ته اشاره شوې او هغه دا چې: که د الله تعالی مرسته نه وي نو انسان د هغو کارونو د ترسره کولو لپاره هم یوه لوی لښکر ته ضرورت لري چې اوس ئې د الله تعالی په حکم سره د ده د وجود دا ټول غړي ورته کوي!! کوم کار چې د انسان لپاره د ده سترگې هره شېبه کوي، یوه ډېره مجهزه سټوډیو چې مخکې تللې کامرې او مجرب عکاسان او فیلم جوړوونکي ولري نه شي ورته کولی. د ټول عمر لیدلې صحنې او مناظر ورته ثبتوي، او په حافظه کې ئې ورته ساتي، کومه شېبه چې وغواړي مخې ته ئې فوراً او له څه څنډه پرته راحاضر کړي، شل دېرش کاله مخکې ئې یوه منظره لیدلې، یوه معمولي اشاره هغه منظره ورپه یاد کړي، هر څه ئې مخې ته راشي، انځور ئې، رنگونه ئې، غږونه ئې، یخه او توده هوا ئې، له دې منظرې چې هغه وخت ده ته کوم احساس راپیدا شوی وو، دا ټول ئې د سترگو په وړاندې مجسم شي، پوهېږې چې که دا کار کوم عکاس درته کولی، نو هغه به څومره امکاناتو، وسایلو او همکارانو ته ضرورت درلود؟! همدا راز دا ستاسو غوږونه هره ورځ دومره کار درته کوي چې ډېر کسان ئې له کولو عاجز دي، ته په خپل ژوند کې ډېر غږونه اورې، هر یو ئې پېژنې، له بله ئې توپیر کولی شې، که یو څوک لس کاله وروسته په ټیلفون درته زنگ ووهي، د غږ په اورېدو سره ئې پېژنې، که دا کار دې په بل چا کولی، غږونه ئې درته ثبتولی، او د اورېدو په وخت کې ئې درته ویلی چې دا د چا غږ دی، نو ماته ووايه چې د دې کار لپاره دې څومره کسانو او څومره وسایلو او امکاناتو ته ضرورت وو؟ ستا زړه ټول عمر لگیا وي، خوځېږي، درېږي او ستا د وجود ټولو برخو ته وینه رسوي، او بل هر غړی دې ته ورته دی، دا ټول کارونه یو لوی لښکر نه شي درته کولی.

۲۱- آبه څوك وي چې روزي دركړي، كه دى خپله روزي وسپموي؟! بلكې
 دوى تېنگار كوي، سركنسې كې او په تېنټې كې (له حق نه). ۲۲- آيا څوك
 چې پرمخ درومي سم روان دى، او كه هغه چې په سمه لار نېغ درومي؟ ۲۳-
 ووايه: دى هماغه ذات دى چې تاسو ته ئې وده دركړه، او غوړ، سترگې او
 زړونه ئې درته جوړ كړل، ډېره لږه ده ستاسو مننه!!
 ۲۱- كه رحمان خداى خپله روزي درنه وسپموي، لمر ته امر وكړي چې نور
 خپله ځلا بنده كړه، مه ځمكې ته رڼا وركوه او مه تودوخه، آسمان ته ووايي چې نور
 نو مه باران وروه او مه واوره، بادونو ته امر وكړي چې نور مه خوځېږئ، او ځمكې
 ته ووايي چې نور نو خپله دانه او مېوه مه راټوكوه، آيا داسې څوك مومئ چې
 ستاسو مرسته وكړي او روزي دركړي؟! څومره لجوج او سركنس دى هغه څوك چې
 له دې حقيقته انكار كوي!! كافران په لجاجت سره د دې حقيقت له منلو سركنسي
 كوي او له حقه تېنټي.
 ۲۲- د دې آيت په هكله څو توجيه په تفاسيرو كې مومو:
 الف: ځينې په دې باور دي چې په دې آيت كې بې ايمان انسان او لجوج او
 مغرور كافر له هغه چا سره تشبيه شوى چې پرمخې، په څلورو، يا په سينه پروت
 درومي، چې نه لار سمه ليدى شي، نه ځان سم سمبالوى شي، نه خنډونه او لوړې

ژورې لیدې شي، نه سم او چټک گام اخیستی شي، خو مؤمنان له هغه چا سره تشبیه شوي چې په آواره، مستقیمه او صفا لار، په سرعت، قدرت او هوښیاری سره گام اخلي.

ب: ځینې نور وایي چې مراد له (مکباً علی وجهه: پر خپل مخ نسکور) دا دی چې کافر د حیوان په څیر سر ښکته، پرته له دې چې سترگې وغړوي، هر څه ته په غور او دقت سره وگوري، پند او عبرت اخلي، مخکې درومي، لار ترې ورکه شي، په هر گام کې ئې پښه له مانع سره تصادم کوي او پر مخې پرېوځي.

ج: ځینې نور په دې عقیده دي چې مراد ئې د کافرانو دا حالت بیانول دی چې یوازې خپل ځان ته ئې پام وي، له بل هر څه غافل، نو ځکه د سمې لارې له پېژندو عاجز وي.

که دا آیت په مستقله توگه او له نورو آیتونو سره له ارتباط او تړاو پرته وڅېړلی شي نو کولی شو چې مخکنۍ هره توجیه و منو، خو دا تعبیرات له دې عاجز دي چې د دې آیت ارتباط له مخکنیو او وروستیو آیتونو سره توضیح کړي، د دې آیت دقیق تفسیر دا دی:

ستاسو ټول استعدادونه الله تعالی درکړي، هر یو ئې د خاص کار لپاره، پښې د تگ لپاره، سترگې د لېدو لپاره، غوږونه د اورېدو لپاره، او ... دا استعدادونه په هغه صورت کې ستاسو مرسته کولی شي چې په فطري او طبیعي توگه او همغسې چې الله تعالی مقرر کړي ترې کار واخیستی شي، خو که دا فطري الهي سنن مراعات نه شي، دا غړي د انسان مرسته نه شي کولی، دلته انسان ته ویل شوي: راشه وگوره چې دغو الهي سننو ته د پام نه کولو په سبب انسان له کوم عاقبت سره مخامخ کېږي!! وگوره چې له الهي سننو د سرغړاوي پایله څنگه ده؟ هغه څوک په پام کې ونیسه چې د پښو په ځای پر مخ پرېوتی درومي، د لوري له پېژندو او د لوړو او ژورو له لیدو عاجز وي، که غږونه اورېدی شي خو په دې پوهېدا ورته گرانه وي چې د غږ منبع او استقامت په کوم لوري دی، ووايي: دا به خپله لار سمه ومومي او هدف ته به سم ورسېږي که هغه چې په ولاړه، په مستقیمه

بل څه نه يم. ۲۷- نو کله چې ئې وگوري نږدې، سپېره به شي مخونه د هغوی چې کافران شول، او ویلی به شي: دا دی هغه څه چې غوښتنه ئې کړه تاسو.

۲۷.۲۴: دا مبارك آيتونه چې د الله تعالى په لوري ورگرځېدا توضیح کوي دا لارښوونې زمونږ مخې ته ږدي:

الف: تاسو هغه ذات پیدا کړي او په ځمکې کې ئې خواره کړي یې چې ستاسو رب دی او بېرته ورگرځېدا مو د ده په لوري ده.

ب: هغه چې له قیامت، بیا ژوندون او د الله په لوري له ورگرځېدو منکر دي وایي: که د قیامت په هکله ستاسو وینا او ادعا رښتیا وای نو ولې تر اوسه نه دی راغلی؟ تل ځینې خلک راپورته شوي او د قیامت د راتلو خبره ئې کړې او مونږ ئې ترې وېرولي یو، خو تر اوسه د دوی خبره رښتیا نه شوه!! که ستاسو ادعا رښتونی وي نو مونږ ته ووايي چې کله به راځي؟ د راتلو دقیقه نېټه ئې راوښيي!! دوی د قیامت په راتلو کې ځنډ د دې دلیل گڼي چې قیامت نشته!!

ج: پیغمبر علیه السلام مکلف شوی چې د دوی په ځواب کې ووايي: د قیامت اړوند علم او دا چې کله به راځي یوازې له الله تعالى سره دی، له ده پرته هیڅوک پرې نه پوهېږي. زما دنده دا نه ده چې تاسو ته ووايم د قیامت د رارسېدو نېټه کومه ده، زما مأموریت فقط دا دی چې تاسو د هغې ورځې له رارسېدو په څرگندو او واضح الفاظو خبرداری درکړم.

د: کله چې د قیامت منکران، دا هیبتناکه ورځ، په ناڅاپي توگه، او د خپل انتظار او تصور خلاف، د رارسېدو په حال کې وگوري، داسې وېره به پرې راشي چې آثار به ئې د دوی په سپېرو او هیبت وهلو څېرو کې له ورايه برېښي. ورته وبه ویلی شي: دا ده هغه ورځ چې تاسو ئې غوښتنه کوله، هماغه چې د پیغمبرانو عليهم السلام د خبرداری په ځواب کې به مو ویل: که دا ورځ رښتیا وي، ولې نه راځي؟ ولې ځنډېږي؟

وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴿٢٨﴾

وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴿٢٩﴾

وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴿٣٠﴾

آیتونه

- ۲۸- ووايه: آیا پوهېږئ چې که الله ما او هغه چې له ما سره دي ووژني يا پر مونږ رحم وکړي، څوک به کافرانو ته له دردناک عذابه پناه ورکوي؟
- ۲۹- ووايه: دی هماغه رحمان ذات دی چې ایمان مو پرې راوړی، او توکل مو پرې کړی، ژر به پوه شئ چې څوک په څرگند ضلالت کې دی؟
- ۳۰- ووايه: آیا پوهېږئ چې که اوبه مو (په ځمکه کې) ننوځي، نو څوک به روانې اوبه درته راولي؟

۲۸-۳۰: په دې آیتونو کې څو ظریف نقاط زمونږ توجه جلبوي:

الف: دا آیتونه باید هغه وخت نازل شوي وي چې د پیغمبر علیه السلام د دعوت لمنه خوره شوې، د قریشو سردارانو ته دا احساس راپیدا شوی چې دې تحریک د دوی اقتدار له جدي گواښ سره مخامخ کړی، دا تمنا ئې په زړه کې راولاړه شوې چې ای کاش پیغمبر علیه السلام او ملگري ئې هلاک شي او د دې پاڅون له شره وژغورل شو چې په قریشو کې ئې اختلافات راولاړ کړي!! د دوی د دغې تمنا او هیلې په ځواب کې الله تعالی فرمایي: دوی ته ووايه: که ستاسو دا تمنا ترسره شي، الله تعالی ما او زما یاران هلاک کړي، او یا د دې تمنا خلاف د خپل رحمت او پېرزوینې سیوری پر مونږ وغوړوي، کافرانو ته به ئې څه گټه ورسېږي؟ څوک به دوی د الله تعالی له عذابه ژغوري؟ په کار خو دا ده چې تاسو

زمونږ د مرگ د تمنا په ځای د خپلې ژغورنې او د کفر له بدو پایلو د نجات لارې ولټوی!!

ب: مونږ په مهربان رب ایمان راوړی، په هغه مو توکل کړی، ستاسو د مخالفتونو پروا نه کوو، ستاسو د هغو هڅو په وړاندې الله تعالی ته پناه وړو چې زموږ د ورکې او ختمولو لپاره مو پیل کړې، ځان مو الله تعالی ته سپارلی او هغه مو ځان ته وکیل او کفیل ګرځولی.

ج: ډېر ژر به تاسو ته معلومه شي چې چا سمه لار ورکه کړې وه او په ښکاره بې لارېتوب کې وو.

د : تاسو هغه رب ته رابلو چې د ټول عالم پالونکی او ټولواک دی، ستاسو رزق او روزي د ده په واک کې ده، هماغه چې که اوبه، دا د ژوند اساسي تومنه، درنه و سپموي، په ځمکې کې ئې ژورې نښې، داسې څوک به ونه مومئ چې ستاسو مرسته وکړې شي او روانې اوبه درته راولي.

ه: لکه څنګه چې د سوري لومړی او وروستی آیت په ډېر صراحت سره د الله تعالی واکمني توضیح کوي، د دې مبارکې سوري آیتونه په همدې اساسي محور راڅرخي، او د الله تعالی د واکمنۍ څرنگوالی او پراخ ابعاد څېړي، چې خلاصه ئې دا ده: الله تعالی مالک او ملک دی، مطلق ټولواک دی، ستاسو د مرگ او ژوند واکمن دی، دا بر اوه آسمانونه ده پیدا کړي، حکم ئې د عالم په ګوټ ګوټ کې نافذ دی، دا د دنیا (نړدې) آسمان ده په ځلانده ستورو ښایسته کړی، چې ځینې پرې هدایت کوي، او ځینې پرې شپي او رتي، مکافات او مجازات د ده له لوري دی، د خپلو مخلوقاتو پالنه او ساتنه کوي، اړتیاوو ته ئې ځواب وايي، ضرورتونه ئې رفع کوي، د عالم هر څه د ده د څارنې، او رعایت تر نظر لاندې دي، ځمکه ئې تاسو ته رام کړې، له همدې ځمکې تاسو ته رزق او روزي درکوي، که هغه وغواړي نو دغه ځمکه به ستاسو په هدېرې بدله شي او ټول به تر خاورو لاندې کړي، نرم نسیم او ملایم باد به ئې په تندو سیلیو واوړي، هر څه به درباندي رانسکور کړي او له لویو لویو ښارونو نه به د شګو سترې سترې غونډۍ جوړې کړي، لکه څنګه چې مرغانو

ته د الوتو توفيق ورکوي او برئې په آسمان کې د الوتو په حالت کې ساتي، ستاسو ټولې هڅې او هلې ځلې د الهي توفيق نتيجه ده، که هغه خپل توفيق درنه وسپموي هيڅوک به داسې ونه مومئ چې ستاسو مرسته وکړي شي او د کوم کار د کولو توفيق مو په برخه کړي، ستاسو د رزق او روزي مالک دی، که خپل رزق درنه وسپموي هيڅوک په دې نه شي توانېدی چې روزي درکړي او په پای کې فرمايي: که اوبه مو په ځمکې کې ننوځي آیا داسې څوک مومئ چې روانې اوبه درته راولي؟

القلم

د سوري معرفي:

د دې سوري معروف نوم (القلم) دی، د (نون) په نامه هم ياده شوې، دواړه نومونه له لومړي آيتو اخيستل شوي، ۵۲ آيتونه لري، د آيتونو فواصل ئې جمعاً څلور ډوله دي، زياته برخه ئې د نون او يسطرون په څېر، يوه برخه ئې عظيم ته ورته صيغې، ځينې ئې مهتدين ته ورته او دوه ئې د مكظوم او مذموم په صيغو پای ته رسېدلي، چې دا هم د غږ له پلوه نون ته ورته دي، په دې ترتيب ويلي شو چې په اصل کې د دې سوري آيتونه درې وزنه لري، د غږونو مد و جذر ئې ډېر زيات خوندور دی. په مکي دور کې نازل شوې ده، له متنه ئې معلومولی شو چې د مکي دور په کومې مرحلې کې نازل شوې او پيغمبر عليه السلام او ياران ئې د دې سوري د نزول په دې وخت کې په څه وضعيت کې وو، او د دښمن معامله ورسره څنگه؟ دا سوره ښيي چې په دې وخت کې له يوې خوا د دښمن تبليغات د پيغمبر عليه السلام په ضد خپل اوج ته رسېدلي وو، له بلې خوا د قریشو ځينو مکارو او دوکه مارو سردارانو غوښتل چې د غولونکو وړاندېزونو له لارې پيغمبر عليه السلام له خپلې مبارزې منصرف او سازش ته ئې چمتو کړي، له بلې خوا پيغمبر عليه السلام خپل دعوت نه يوازې څرگند کړی بلکې تر بل هر وخت ئې تېز کړی، د

دبښمن خصومت او عداوت هم اوج ته رسېدلې، د دوی ژوره کینه په تریو تندي او قهرجنو سترگو کې خپې وهې، چې چېرې له پیغمبر علیه السلام سره مخامخ شي نو خپله غصه او کینه د تندي په گونځو سره څرگندوي، که څه هم د دبښمن دا کرکجن چلند ئې له خپلې لارې نه شي په شا کولی خو کله کله ئې په زړه کې دا راگرځي چې نور نو له دې ټولني د خیر طمع نه شي کېدی، باید لاس ترې پرې منځي، د نورو خلکو په لټه کې شي، له دې ځایه چې له هر ور او دیواله ئې د کینې او کرکې لمبې اوچتې دي، ووځي، بلې سیمې ته ولاړ شي، او د یونس علیه السلام په څېر دلته خپل دعوت ناتمام پرېږدي.

لکه څنگه چې دا سوره د (نون) په یوه توري پیل شوې، د بحث محوري موضوع ئې هم یوه ده، او د سورې ټول آیتونه په همدې یوې اساسي موضوع ترکیز او بحث کوي، سوره په دې موضوع ترکیز کوي چې د پیغمبر علیه السلام په ضد د دبښمن عداوت، مخالفت، او شدید خصمانه تبلیغات د دوی له فکري او اخلاقي فساد نه راوړل شوي، دبښمن دروغجن دی، سپک او ذلیل دی، تل په دې تکل کې چې په ولس کې فتنې او شخړې راوړلې کړي، کرکې او نفرت ته لمن ووېي، په گناهونو کې تر ستونې غرق دی، تیری کوونکی، د خیر مانع، بد اخلاقه او بدنامه دی، د پیغمبر علیه السلام له دعوت سره د دوی دبښمني له دغو خصلتونو خړوبه کېږي، د دوی په ظاهر مه دوکه کېږي، د خبرو تر اغېز لاندې ئې مه ځي، دې ته په پام سره چې ډېر مال او دولت لري، په دې جهل وهلې او شرک خپلې ټولني کې کاذب اعتبار او وجاهت لري، پلویان ئې زیات دي، خبره ئې اورېدل کېږي، منلي او مخور دي، داسې نه چې تر اغېز لاندې ئې راشي او دوی ته خاص اهمیت ورکړي، او وینا ته ئې اعتناء وکړي، دوی بې لارې دي، ډېر ژر به د دوی اصلي څېره، په بنایسته او گران بیه جامو پټه کرغېږنه څېره ټولو ته برېنده شي، خلک به پوه شي چې څوک بې لارې او لار ورکي دی او څوک هدایت شوی. دا د شرک او کفر ځواکونه به ډېر ژر په زوال محکوم شي، له رسوایي سره به مخامخ شي، جاه او جلال، قدرت او وجاهت، حیثیت او اعتبار به ئې ختم شي، ډېر ژر او د خپل انتظار خلاف به

وگوري چې هر څه ئې له لاسه ورکړي، د جاه او جلال په درمند ئې اور گډ شوی او سپېرې اېرې ترې پاتې شوې.

د دوی د حالت او پایلې د ښه انځورولو لپاره د هغې کورنۍ قصه زمونږ مخې ته ږدي چې سمسور باغ ئې درلود، خو بې عاطفې او بخيل ول، کله چې د دوی باغ په حاصل راغی، او مېوه ئې د ټولېدو شوه، د دې لپاره چې کوم مسکين د باغ مخې ته ونه درېږي او له دوی څه ونه غواړي، پرېکړه ئې وکړه چې له سحر نه مخکې په تياره کې او مخکې له دې چې خلک له خوبه راويښ شي، باغ ته لاړ شي، مېوه راغونډه کړي، پټ ئې کور ته انتقال کړي او په دې ترتيب د مسکينانو له شره خوندي پاتې شي، له سبا ونه مخکې ئې يوه بل له خوبه راويښ کړ، د باغ په لوري وخوځېدل، گامونه ئې سوکه او په احتياط اخیستل، په ټيټ غږ به ئې خبرې سره کولې، هڅه ئې دا وه چې څوک ئې غږ وانه وري، ورته متوجه نه شي، او د ميوو د راغونډولو په وخت کې ئې مزاحم نه شي، په دې امېد چې پنډې ډکې کور ته راوړي، پرته له دې چې څه ترې کم شي او چا ته څه ترې ورکړي، هر څه کور ته يو سي، د باغ سيمې ته راوړسېدل، ناڅاپه ئې د باغ ځمکه داسې ومونده چې گمان ئې وکړ لاړ ئې غلظه کړې، د بل چا د باغ په وړاندې ودرېدلې، د دوی باغ خو سمسور او گڼ وو او ونې ئې له ميوو ډکې، دا خو سوځېدلې ځمکه ده، ونې ئې سوځېدلې او پر ځمکه پرې، حتماً مو اشتباه کړې!! نه، دا همغه باغ دی، باغ ته په رسېدو کې مو اشتباه نه ده کړې، په خپل قصد او غرض کې مو اشتباه کړې، دا همغه باغ دی چې ستاسو بد نيت سوځولی!!

د قريشو مغرورو او بد نيتو سردارانو! په دې پوه شئ چې په دنيا کې د الله تعالی عذاب داسې دی او په آخرت کې تردې ستر، کاش پوهېدئ!!
آيا تاسو داسې انگېرلې چې الله تعالی به له مسلمان او غيرمسلمان، او له صالح او مجرم سره ورته معامله کوي؟ آيا گمان کوئ چې د مسلمانانو هلې ځلې به بې ثمره او قربانۍ به ئې ضايع کړي؟ د دې خاطرې تصور او غلط قضاوت لپاره څه دليل لرئ؟ آيا دا مو په کتاب کې لوستلي چې څه تاسو وغواړئ تر لاسه به ئې

کړې؟ آیا له الله تعالی مو کومه داسې دائمي او نه بدلېدونکې ژمنه ترلاسه کړې چې ستاسو هره پرېکړه او غوښتنه به ترسره کېږي؟ او همغه څه به کېږي چې تاسو ئې غواړئ؟ ستاسو کوم یوه دا خبره په خپلې ذمې اخیستې او د دې ژمنې وکیل او ضامن دی؟ مگر تاسو بېل خدايان لرئ چې له الله تعالی سره په الوهیت او ربوبیت کې شریک دي، ستاسو مرسته کولی شي او ستاسو هېلې او امېدونې پوره کولی شي؟ مطمئن اوسئ چې هغه ورځ خامخا راتلونکې ده چې ستاسو طغیان او سرکښی ته به د پای ټکی کېږدي، له تسلیمېدو پرته به بله چاره نه لرئ، خو هغه ورځ به ډېر ناوخته وي او ستاسو سجده او انقیاد به گټه نه شي دررسولی.

پیغمبر علیه السلام ته توصیه کوي چې هغو خلکو ته هیڅ اهمیت مه ورکوه او پروا ئې مه کوه چې په دغو حقایقو باور نه لري، د هغوی کار الله تعالی ته پرېږده، تر څو ئې داسې محوه او نیست کړي چې د دوی په خیال کې هم نه گرځي. مگر تا کومه داسې بدله او اجر ترې غوښتی چې دوی ئې ځان ته دروند پېتی گڼي؟ ستا اجر خو د الله تعالی په ذمه دی. آیا دوی له غیبه مطلع شوي، او اطلاع ئې هم ډېره دقیقه، او په کوم کتاب کې درج شوې؟ او د همدغې اطلاع له مخې وایي چې ستا کار او تکل به بې حاصله پاتې شي، او هیڅ نتیجه به پرې مرتب نه شي!! دوی له خپلو غلطو انگېرنو سره پرېږده، تر هغې نېټې چې الله تعالی خپله وروستی پرېکړه صادره کړي، صابر او ثابت قدمه اوسه، داسې نه چې د یونس علیه السلام په څېر ستومانه شي، د دعوت له راتلونکې او د خلکو له ملگرتیا مایوس شي، او مبارزه ناتمامه پرېږدي، ته خو ښه خبر یې چې هغه په دې کار سره د ماهي په کومي کې پرېوت، او که د الله تعالی پېرزوینه ئې نه وای په برخه شوې، یا به تل تر تله د ماهي په نس کې پاتې شوی وو او یا د دریاب په ژی کې پرېوتی او د ملامتیا او مذمت وړ.

د سورې په تتمه کې د پیغمبر علیه السلام د مشرکو مخاطبینو هغه غیظ او غصه په ډېره اغېزمنه توگه انځور شوې چې د قرآن د اورېدو په وخت کې ئې په تندي او سترگو کې راڅرگندېده، فرمایي: کله چې کافران له تا نه قرآن اوري په

داسې غضبناکو او قهرجنو سترگو درته گوري چې نږدې ده تا له ځايه وخوځوي، نږدې ده تا له خپلې مبارزې لاس اخیستو ته اړ کړي!! وايي: دا خو هسې لیونی شوی، حال دا چې ته دوی هغه قرآن ته رابلې چې ټولو عالمیانو ته نصیحت او پند دی.

بسم الله الرحمن الرحيم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ جَعَلَ الْقُرْآنَ عَلَیْكَ الْوَحْیَ اَوَّلَ نَبَاٍ
اَنْزَلَ عَلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقَّ مُبِیْنًا لِّاَنَّاسٍ لَّیْسَ بِاَعْمٰی
اَلْمُتَّبِعِیْنَ اِنَّ اَنْزَلَ عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لَعَلَّ اَنْتَ تَهْتَدِیْ
اِنَّ اَنْزَلَ عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لَعَلَّ اَنْتَ تَهْتَدِیْ

۱-ن* قسم په قلم او څه چې دوی ئې لیکي. ۲-د خپل رب د پېرزوینې په سبب لیونی نه یې. ۳-او یقیناً چې خامخا تا ته دی اجر، نه غوڅېدونکی. ۴-او بې شکه چې ته یې په سترو سترو خصلتونو. ۵-نو ژر به ئې هم ته گوري او هم دوی گوري، ۶-چې ستاسو کومې ډلې کې مجنون دی. ۷-بې شکه چې ستا رب دی ډېر ښه پوه، په حال د هغه چا چې له لارې ئې تېروتی او ښه پوه دی په (هغوی چې) مهتدین دي.

۱-دا د قرآن کریم یوه بله سوره ده چې د مقطعاتو په حروفو پیل شوې، د دې حروفو په هکله د بقري په سوره کې تفصیلي بحث شوی، لکه څنگه چې دا سوره په یوه حرف (نون) پیل شوې، د سورې د بحث اساسي او محوري موضوع هم یوه ده، ټول آیتونه ئې په همدې یوې اساسي موضوع ترکیز کوي، د بحث اساسي موضوع

ئې هماغه ده چې په لومړي او دوهم آيت کې ئې خلاصه او په پاتې آيتونو کې ئې شرح او تفصيل راغلی او د سورې په وروستي آيت کې د بحث د نتيجې په توگه زمونږ مخې ته ايښودل شوي. د بحث موضوع د هغو تبليغاتو شنډول دی چې د بنمن د پيغمبر عليه السلام په خلاف پيل کړي وو، د دوی خصمانه تبليغات هغې پورې ته رسېدلي وو چې د پيغمبر عليه السلام په هکله به ئې ويل: دا هسې په جنون او ليونتوب اخته شوی.

د دې مبارکې سورې په لومړي آيت کې په قلم او هغه څه چې دوی ئې ليکي لوړه شوې او ورپسې پيغمبر عليه السلام ته ويل شوي چې ته د خپل رب د پيرزويني په وجه مجنون نه يې:

لدې د مخه چې دلته د قسم او ځواب ترمنځ ئې په ارتباط پوه شو او دا توضيح کړو چې څنگه (قلم) او (هغه څه چې دوی ئې ليکي) په دې خبرې شهادت ورکوي چې پيغمبر عليه السلام لکه څنگه چې د ده د بنمنان وايي مجنون نه دی، بايد څو خبرو ته پام وکړو:

- قريشو هغه وخت د پيغمبر عليه السلام په خلاف ناروا او ظالمانه تبليغات پيل کړل چې ده قرآن ته راوبلل، له دې د مخه ئې هغه ته په ډېره درنه سترگه کتل، د ده راتلونکې او د ده په وجه ئې د ټول قوم راتلونکې ډېره روښانه گڼله، د هر چا دا طمع وه چې دی به ستر لارښود او د ولس ناجي وي، خو کله چې دی په پيغمبري مبعوث شو، په ټولني کې په خور فساد، ظلم، شرک او جهل ئې اعتراض وکړ او خلک ئې د يوه الله بندگي ته راوبلل، له ده سره مخالفتونه پيل شول، او د بنمنان ئې په عداوت او عناد کې هومره مخکې ولاړل چې دی ئې په جنون او ليونتوب متهم کړ!!

- په دوهم آيت کې دغې خبرې ته اشاره شوې او پيغمبر عليه السلام ته په خطاب کې ويل شوي: ستا رب تا ته خپل ستر نعمت پيرزو کړ او دا قرآن چې د الله لوی نعمت دی تا ته درکړی شو، اوس د دغه نعمت په وجه ستا د بنمنان تا ته مجنون وايي، دا خو نه ښايي چې قرآن ته د بلني او دعوت په خاطر تا ته مجنون وويلی

شي.

د دغو خبرو له توضیح نه وروسته د قسم او حوَاب ترمنځ ئې د ارتباط په اړه باید ووايو:

هر قلم چې د قلم له پیدایښت نه تر نن پورې څه لیکلي، تاسو اې قريشو چې څه لیکئ، دا ټول له هغه قرآن سره مقایسه کړئ چې محمد علیه السلام راوړی، بیا د دې کتاب او د راوړونکي په هکله ئې قضاوت وکړئ، او وگورئ چې تاسو له دې سره په مخالفت کې څومره ستره جفا او ظلم کوئ، مخصوصاً چې د همدغه عظیم الشان قرآن په وجه (چې د هیڅ قلم او د هیڅا لیکنه ورسره برابري نه شي کولی) تاسو ده ته مجنون وایاست، څومره ظالمانه قضاوت!! څومره په حق تلفی او حق دښمنی ولاړ قضاوت!!

له بعثت نه مخکې هیڅا د پیغمبر علیه السلام په خلاف تبلیغات نه کول، هرچا ستایو، هغه ئې امین، صادق، او پوه انسان گانو، د ده په لوړ شخصیت ئې اعتراف کاوو، هرچا له ده نه او د ده مستقبل ته ډېر توقعات لرل، خو له بعثت نه وروسته کله چې الله پرده فضل وکړ او د قرآن په څېر ستر نعمت ئې ورکړ، او ده قرآن د خلکو مخې ته کېښود او هغه ته ئې راوبلل، نو د خلکو له کینې، دښمنی او عداوت سره مخامخ شو، هغو کسانو چې له دې د مخه ئې د ده ستاینې کولې اوس ده ته مجنون وایي!! الله تعالی په دې آیتونو سره له یوې خوا ده ته اطمینان ورکوي چې پرتا باندې د قرآن نزول او تا ته چې د الله له لوري کومه دنده درکړې شوې دا خو د الله لوی فضل دی، پرتا هم او ستا پر قوم هم، د دوی تبلیغاتو ته له اعتناء پرته خپل مأموریت ترسره کړه، له بلې خوا د ده مخالفینو قريشو ته وایي چې د پیغمبر علیه السلام دعوت، د روښانه راتلونکې په اړه د ده امیدونه، د خپلې مبارزې د حتمي بري په هکله د ده ډاډ، هسې احساسات او جذبات او له لیونتوبه ډک توقعات مه گنئ، او له مخالفت او دښمنی ئې لاس واخلي. کوم څه چې تاسو د ده په خلاف دښمنی ته هڅوي هغه په حقیقت کې د الله یو ستر نعمت دی، د ده لپاره هم او ستاسو لپاره هم، عجیبه ده چې دغه قرآن، دا د الله ستر نعمت، دا چې هیڅ

قلم په لاس ليکوال ئې سيالي نه شي کولی، ستاسو د مخالفت سبب شوی!!
 که څه هم ځينې مفسرين په دې باور دي چې دلته له قلم نه هغه قلم مراد دی چې په هغه سره پر لوح محفوظ ليکنه شوې، يا ئې ملائکې کاروي، او الهي وحي پرې ليکي، خو دقيقه خبره دا ده چې له دې قلم نه هر هغه قلم مراد دی چې انسان ئې کاروي، قلم په عامه صيغه راغلی، حق نه لرو چې مشخص قلم ئې وگڼو. همداراز ځينې مفسرين، په (ما يسطرون) کې راغلي (ما) مصدري ما گڼي، او ځينې ئې موصوله ما، او ځينې هم د جمع ذوي العقول په معنا نيسي او دا ژباړې ئې کوي:

- قسم په قلم او ليکلو ئې.
  - قسم په قلم او په هغه څه چې دوی ئې ليکي.
  - قسم په قلم او هغه چې ليکل کوي.
- که قسمونو او له ځواب سره ئې تړاو ته لږ ځير شئ په دې پوهېدی شئ چې يوازې دوهم تعبير دقيق او سم دی.

۲: په دوهم آيت کې چې د مخکنيو دواړو قسمونو ځواب دی پيغمبر عليه السلام ته ويل شوي: ته مجنون نه يې، بنعمة ربك، د هغه الهي نعمت په وجه چې د قرآن په بڼه کې ئې پر تا پېرزو کړی، وروستی آيت بنسبي چې له نعمت نه مراد قرآن دی. دا چې دوی ولې پيغمبر عليه السلام د مجنون په نامه ياداوو د مفسرينو ترمنځ څو توجه گورو:

الف: هغه مبارزه چې پيغمبر عليه السلام پيل کړې، غواړي خلك له خپل لرغوني پلرني دين او مذهب نه لاس واخلي، د خپلو ځانگړو بتانو او خدايانو عبادت پرېږدي، او په ځای ئې يوازې يو خدای ومني، خپل زور او پلرنی دود، دستور، اخلاق او اطوار بدل کړي، په ټولني حاکم سياسي، اجتماعي او اقتصادي نظام نسکور شي، د انسانانو ترمنځ توپيرونه او تفاوتونه له منځه ولاړ شي، غلام او بادار برابر او د يوه نسل او له يوه مور پلار پيدا شوي وگڼي، دا ومني چې ټول انسانان سره برابر دي، د ده نوی دين دې قبول کړي، دی دې د خدای پيغمبر او د الهي وحي امين ومني، که نه نو الهي عذاب به پرې نازلېږي، د دې دعوت په ضد

به ستاسو ټولې هڅې بې ثمره پاتې کېږي، حق به خامخا بريالی او باطل به په زوال محکومېږي، د دې دين پلويان به پر ټولو اديانو غالبېږي، دا داسې ادعاگانې دي چې يوازې يو ليونی ئې ويلی او منلی شي، له يوه هونبیار او عاقل انسانه ډېره لرې ده چې داسې خبرې ئې په ژبه راشي يا ئې ومني، دا باور چې پيغمبر عليه السلام به له خپل دغه واړه ټولگي سره چې د ټولني له بې وزلو او مستضعفينو جوړ شوی، نه زور ځواک لري او نه قومي نفوذ او ملاتړ، په دغو ځواکمنو او پر ټولني مسلطو دښمنانو غالب شي، دا هسې خوب، خيال او جنون دی او خوشې احساسات او جذبات، گواکې دا خبرې به يوازې هغه څوک کوي چې خپل عقل ئې له لاسه ورکړی وي او په جنون او ليونتوب اخته شوی وي.

ب: له دې خبرې د دوی مقصد دا وو چې د پيغمبر عليه السلام دا ادعا حقيقت نه لري چې دی د الله تعالی پيغمبر دی، وحی پرې نازله شوې، د وحی حامل فرشته ورته راغلې او الهي پيغام ئې ورته راوړی، بلکې جن خپل وزر پرې غوړولی، حواس ئې ورخراب کړي، هغه پيری فرشته گنلې او شيطاني القاءات او وسوسه ئې الهي وحی.

د لومړۍ توجیه لپاره څو مضبوط دلايل لرو:

لومړۍ: د سورې ټول آيتونه دغه تعبير تائيدوي، په هيڅ آيت کې داسې نښه نه گورو چې دوهمه رایه تائيد کړي.

دوهم: د سورې له وروستي آيته معلومېږي چې کافرانو د قرآن په اورېدو سره دوه ډوله غبرگون ښودو: پيغمبر عليه السلام ته به ئې په فهرجنو سترگو کتل او د ده په هکله به ئې ويل چې: دا حتماً ليونی شوی.

درېيم: د قرآن له ويناوو معلومېږي چې داسې تبليغات د ټولو پيغمبرانو عليهم السلام په هکله شوي، هر يوه ته مخالفينو د مجنون خطاب کړی او د زمانې په هر پړاو کې چې څوک د دوی په لار درومي دښمنان به همدا تبليغات او همدا خبره د دوی په ضد کوي، د الله تعالی په عبادت کې ډېر انهماک، پر الله توکل او په الهي تائيد او ملاتړ ډېر اعتماد او باور تل د بې دينو کسانو له لوري جنون گنل

شوی. تر هغه د چا ایمان نه بشپړېږي چې مجنون ونه گڼلی شي. دا ځکه چې ټولو پیغمبرانو علیهم السلام ته همدا ویل شوي، تر څو چې د بنمن ستا وضع داسې ونه گڼي چې د ده په معیارونو کې جنون او لیونتوب گڼل کېږي، ایمان مو ناقص دی، تر څو چې د بنمن ونه گوري چې ته د الله تعالی په عبادت کې په بشپړ انهماک لگیا یې، د الله تعالی د رضا په لټه کې یې، دې مقصد ته د رسېدو لپاره هرې قربانۍ ته چمتو یې، د هر څواکمن او مغرور د بنمن په مقابل کې الله تعالی ځان ته کافي گڼي، آخرت ته پر دنیا ترجیح ورکوي، شهادت ته چمتو یې، پرهارونه، زولنې او زندانونه مني، کړاوونه او ستونزې گڼي، دې ته تیار یې چې خپل هر څه د الله تعالی په لار کې وقف کړي... دا شیان د بې ایمانو خلکو په معیارونو کې جنون او لیونتوب برېښي، او ستاسو ایمان یوازې هغه وخت بشپړېږي چې دا خلک تا مجنون وگڼي. هر پیغمبر، هر داعي او هر انقلابي مبارز ته مجنون ویلی شوي، د هغه چا خبره څومره درنه ده چې ویلي ئې دي: د تاریخ په اوږدو کې ټول انقلابونه د هغو انقلابیونو په لاس راغلي چې تر بري مخکې خلکو ورته مجنون ویلي!!

په تفسیرونو کې ځینې نور توجیحات او تعبیرات هم مومو چې په قلم او ما یسطرون باندې لوړه، او د قسمونو د ځواب (ما انت بنعمة ربك بمجنون) په هکله شوي چې یو ئې دا دی:

قسم په هغه قلم چې قرآن پرې لیکي، دا قرآن شاهد دی چې ته مجنون نه یې. که څه هم د دې تعبیر دوهمه برخه داسې ده لکه د یس په سوره کې چې راغلي:

وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ * إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ *

یس: ۲-۳

قسم په باحکمته قرآن چې ته یقیناً یو له پیغمبرانو څخه یې.

یعني دا حکیم قرآن شهادت ورکوي چې ته پیغمبر یې، له یوه پیغمبره پرته بل څوک داسې له حکمته ډک کتاب نه شي راوړی. خو په دغو تعبیرونو کې څو اساسي اشکاله گورو:

- قلم ئې خاص کړی حال دا چې د آیت په متن کې عام دی.
- (ما یسطرون) ئې خاص کړی حال دا چې د خاصوالي لپاره ئې کومه نښه او

دلیل نه گورو.

• د کلام له فحوا معلومېږي چې د (مايسطرون) فاعل د پیغمبر علیه السلام د مقابل لوري لیکوالان دي، نه هغه کسان چې په پیغمبر علیه السلام ئې ایمان راوړی او قرآن لیکي.

دقیق تعبیر دا دی: که قلم معیار ونیسو، او تاسو خپلې لیکنې د قرآن په څنگ کې کېږدئ، او دا دواړه سره مقایسه کړئ، نو آیا دا به ستره جفا او ظلم نه وي چې د دومره ژور توپیر او تفاوت له لیدو سره تاسو د پیغمبر علیه السلام د دعوت په حقانیت اعتراف ونه کړئ او د ده له مخالفته لاس وانه ځلی؟!

۳. درېیم آیت په ډېر وضاحت سره ښيي چې دښمن، د پیغمبر علیه السلام کار بې حاصله او بې ثمره گڼي، او په خپلو تبلیغاتو په دې خبرې تأکید کوي چې پیغمبر علیه السلام نه شي کولی له خپلې مبارزې خاصه نتیجه ترلاسه کړي، د دې هیڅ امکان نشته چې کار ئې رونتق ومومي، زیات خلک ورسره ملگري شي، خپلو موخو ته ورسېږي او په ټولني کې انقلاب راولي، هسې ئې د احساساتو او لیونتوب یوه بې حاصله کار ته ملا تړلې. قرآن د دوی په ځواب کې او د دې کافرانه ذهنیت د تردید لپاره فرمایي: مطمئن او ډاډه اوسه چې ته به د خپلو هلو ځلو دائمی او نه غوڅېدونکی اجر او بدله ترلاسه کوي، هیڅ څه نه شي کولی د هغو نتایجو د تحقق مخه ونیسي چې الله تعالی به ئې ستا پر هڅو او کوښښونو مرتب کوي، له (اجر غیر ممنون) نه مراد هم د عملونو دښوي اجر او بدله ده او هم اخروي.

۴. ته لوړ اخلاق لرې، ستا اخلاقي لوړالی ستا او ستا د تگلارې حقانیت ثابتوي، دوی دې راشي ستا لوړ اخلاق دې ستا د مخالفینو او معارضینو له پرېوتې اخلاق سره مقایسه کړي او د دې له مخې دې ستا او ستا د مخالفینو د تگلارو په اړه قضاوت وکړي.

د هر فکري دعوت ماهیت او له نورو ئې لوړوالی نه یوازې له دې لارې درک کولی شو چې له نورو سره ئې مقایسه کړو بلکې له دې لارې ئې ښه معلومولی شو چې د پلویانو عملي او اخلاقي وضع ئې سره مقایسه کړو.

په دې مبارک آیت کې دا ظریفه اشاره هم مومو چې له تاسره اې پیغمبره! د دوی د مخالفت یوه اساسي وجه دا ده چې ستا او چت او لوړ اخلاق؛ هغه افراد مخالفت ته هڅوي چې پرېوتې، ذلیل، مفسد، بدکاره، دروغجن، فتنه غواړي، د خیر مانع، تیری کوونکي، گنهگار، بد خصلته او لثیم دي، دا بد اخلاقه عناصر نه شي کولی ستا په څېر د اوچت او لوړ اخلاق انسان، صالح او ستر شخصیت په خپلې خوا کې وزغمي.

۶.۵: له دې آیته په واضح توګه معلومېږي چې پیغمبر علیه السلام ته له مجنون ویلو نه د دښمن هدف او مقصد څه وو، دلته ویل شوي چې ته به ئې هم ډېر ژر وګورې او دوی هم چې په جنون او لیونتوب اخته په کومې ډلې کې دی، د چا افکار او نظریات احساساتي او مجنون ته ورته دي؟ دا په وضاحت سره ښيي چې د مفتون او مجنون لفظ په داسې مفهوم کارول شوی چې حقیقت به ئې نږدې راتلونکې کې معلوم شي، دښمن په دې دلیل پیغمبر علیه السلام ته د مجنون خطاب کاوو چې له قریشو ئې د ملګرتیا او د خپل پلرني زور دین د پرېښودو طمع درلوده او ویل ئې: زور دین پرېږدئ، زما دین ومنئ، د بتانو په ځای د یوه الله عبادت وکړئ، د خپلې ټولنې سیاسي، اجتماعي او اقتصادي وضعیت بدل کړئ، د ظلم او بې عدالتۍ ټغر ټول کړئ، خپل دود دستور او زاړه عنعنات پرېږدئ، خپل فردي او اجتماعي آداب او اخلاق اصلاح کړئ، په نوي قالب کې ځان واچوئ او هغه آداب او اخلاق خپل کړئ چې زه مو ورته رابولم او دا نوی دین ئې غوښتنه کوي، که له مخالفته لاس وانه خلئ؛ له بدو پایلو سره به مخامخ او د الله تعالی په شدید عذاب به اخته شئ، ډاډه اوسئ چې زه او زما مؤمن پلویان به له ضعف او ناتوانۍ سره سره برلاسي کېږو، که څه هم د ټولنې بې وزلو، مستضعفینو او کمزورو خلکو ایمان راوړی، نه وسایل په واک کې لرو، او نه پیاوړي او ځواکمن مرستندویان او حامیان، خو د الله تعالی په مرسته به په ټولو دغو ځواکمنو او قدرتمندو دښمنانو چې پراخ وسایل او امکانات ئې په اختیار کې دي غلبه ترلاسه کوو، دښمنانو به د پیغمبر علیه السلام او د ده د پلویانو دا ډول څرګندونې،

تمنيات او هیلې خوب او خیال گنلې او د مجانیو په سترگه به ئې ورته کتل، قرآن د دې آیتونو په ترڅ کې هغوی ته وایي: لږ انتظار وکړئ، په خپل قضاوت کې عجله مه کوئ، ژر او په نږدې راتلونکې کې به پوه شئ چې مجنون څوک دی؟ تاسو چه دا نظام او دا وضعیت تلپاتې او تغییر نه منونکې گنئ او په دې خبرې مو باور نه راځي چې دا به خامخا ښکېږي، او که پیغمبر علیه السلام او یاران ئې چې د حق په بریا او د باطل په ماتې او زوال پوخ باور لري، مصمم دي چې دا وضع به بدلوي، او ډاډه دي چې حتماً به ئې بری په برخه کېږي؟ په نږدې راتلونکې کې به څرگنده شي چې څوک د ځان او خپل حریف په سم پېژندو کې پاتې راغلی، افکار، نظریات، قضاوتونه، باورونه او هیلې ئې بې بنسټه او لیونو ته ورته وي؟!

دې ته مو باید پام وي چې دلته په (ستبصر و يبصرون) سره د لیدو مفهوم کارول شوی، او د بیان اسلوب داسې دی چې ښيي د لیونتوب حقیقت به ډېر ژر څرگند شي، او عملاً به وگورئ چې دا مفتون او مجنون په کومې ډلې کې وو؟ په مسلمانانو کې که د دوی په دښمنانو کې!! د همدې لپاره په ډېر قاطعیت او ډاډه سره ویلی شو چې د پیغمبر علیه السلام په هکله دا تبلیغات په همدې معنا و نه په بله معنا.

د ۲ آیت په اړه څو ترجمې په تفسیرونو کې مخې ته راځي:

الف: ځینو (باء) په (بایکم المفتون) کې زاید گنلې، او آیت ئې داسې ترجمه کړې: کوم یو مو مجنون دی.

ب: ځینو (مفتون) اسم مصدر گڼي او ژباړه ئې داسې ده: کوم یوه ته مو جنون رسېدلی.

خو گورئ چې په دې دواړو تعبیرونو کې بې ځایه تکلف شوی، او د آیت الفاظ ئې یا په اصلي معنا نه دي اخیستي او یا ئې څه ترې حذف کړي. دقیق او له تکلف نه لرې ترجمه ئې داسې ده:

دا مجنون ستاسو په کومې ډلې کې دی؟ یعنی ډېر ژر به معلومه شي چې له دغو دواړو متخاصمو ډلو څخه دا په جنون او لیونتوب اخته کس په کومې ډلې کې

دی؟ چېرې او په کوم صف کې؟ دا لیونیان ستاسو په لیکو کې دي که د مسلمانانو په لیکو کې؟

په دې ژباړې کې (باء) د (فی) په معنا اخیستل شوې چې په عربي کې ئې مثالونه ډېر زیات دي.

۷. د دې پروا مه کوه چې د بنمن څوک لار ورکی گڼي او څوک هدایت شوی، لار ورکی هماغه دی چې اعلم خدای ئې لار ورکی بولي، او هدایت شوی هماغه دی چې تر ټولو پوه الله ئې هدایت شوی گڼي.

@äüëÿ ÇÈ ẽ qzñm Bñeçp #šr ÇÈ uüjÉ\$BñZÜeXà

ÇÈ ASñ%Çeñ Iç ð BZB ÇÈ 6ÜV Æ#B =çp ÇÈ ñüB \$zçm

ñeä çce #E ÇÈ uüÿr BSB #E b% b ÇÈ ASñ- y7ÿE %eÿ @çä

ÇÈ DqÜçä #B ñä %qBÄÿ ÇÈ ẽ uüÿE #çÜÿM&ç \$%\$Eç#ä

- ۸. نو د دغو دروغجنو اطاعت مه کوه. ۹. خوښوي چې کاش ته مداهنت وکړې چې بیا دوی هم مداهنت وکړي. ۱۰. او اطاعت مه کړه د هر سپک قسم خور. ۱۱. عیب لټونکی، نمامت گر. ۱۲. د خیر مانع، متجاوز، گنهنګار، ۱۳. بدخوی، سربېره پر دې بدنام. ۱۴. د دې لپاره چې د مال او د اولاد خاوند دی. ۱۵. چې پرې ولوستی شي زمونږ آیتونه، وایي به: د مخکنیو کیسې. ۱۶. ژر به په خرطوم ورته داغ کېږدو.

۹.۸: خو مهم مطالب په دې آیتونه کې مومو:

الف: د بنمن د روغې جوړې او مداهنت وړانديز لري، تا سازش او انعطاف ته

رابلي، تا دې ته اړ باسي چې خپله تگلاره بدله کړې، له قاطعیت نه لاس واخلي، په جوړجاړي راضي شي. پام چې دې فشارونو ته تسلیم نه شي، د دښمن وړاندېزونه ونه مني، په خبرو ئې باور ونه کړي او له خپل دريځه راکوز نه شي.

ب: دوی دروغجن دي، دروغ ویل ئې یو څرگند او بارز خصلت دی، په خپلو وړاندېزونو کې صادق نه دي، د روغې جوړې له وړاندیزه ئې هدف دا نه دی چې شخړه حل شي او نزاع پای ته ورسېږي، بلکې فرصت طلبی کوي، غواړي ستا او ستا د یارانو عزم سست کړي، ستا د ملگرو په لیکو کې اختلاف راولاړ کړي، او په دوو ډلو مو ووېشي: په معتدل او بنسټپال، په سوله خوښو او جنگ غواړو، سازش کوونکو او سازش نه منونکو مو ووېشي.

ج: که فشار واردوي، که ستا په ضد خپل تبلیغات زیاتوي، دلیل ئې دا دی چې ته د حق په لار کې ثابت قدمه یې، په کلکه، مېړانه او له انعطافه پرته له حق نه دفاع کوي، په ټولني کې فساد او ظلم نه شي زغملی، له فکري او اخلاقي ناولتیاو سره جوړجاړی نه کوي، ته اجحاف، بې عدالتي او د نورو په حق تېری نه مني، د بې وزلو او مستضعفینو په ضد د زر او زور د خاوندانو د ظلم او ستم په وړاندې سکوت نه کوي، د همدې لپاره ئې ستا په ضد د پراخو او ناروو تبلیغاتو جبهه پرانیستې او اوس غواړي خلکو ته وښيي چې دوی سوله غواړي او ته د مخالفت په دوام ټینګار کوي، غواړي ته خپل قاطعیت او صراحت پرېږدي، په فساد، ظلم او نارو او اعتراض نه لاس واخلي نو دوی به هم خپل تبلیغاتي جنگ متوقف کړي.

۱۳۱۰: په دې آیتونو کې چې د پیغمبر علیه السلام د مخالفینو اخلاق په کې

انځور شوي، څو ټکي د خاصې توجه وړ دي:

الف: په لسم آیت کې د (کل حلاف مهین: هر سپک قسم خور) څخه او په ۱۷ آیت کې د (بلونهم: دوی مو آزمویل) له الفاظو څخه په څرګنده توګه معلومېږي چې په دې آیتونو کې معین شخص په نظر کې نه دی نیول شوی، بلکې په دغو خصلتونو متصف ډله او هغه مجموعه په نظر کې ده چې افراد ئې دغه بد او

کرکجن خصلتونه لري. ډېره عجيبه ده چې ځينو درنو مفسرينو دې مطلب ته پام نه دی کړی او هڅه ئې کړې چې په خاص کس د دې آيتونو د تطبيق لپاره د پيغمبر عليه السلام د څو سختو دښمنانو نومونه واخلي.

ب: هغه خلك چې د پيغمبر عليه السلام په ضد ئې د مخالفت جبهه پرانيستې او په خپلو خصمانه تبليغاتو کې دومره مخکې تللي، د دې تر څنگ چې دروغجن دي، گڼ شمېر نور کرکجن او شنيع اخلاق هم لري چې د دوی فساد او بد اخلاقي مضاعف کوي: سپک او ذليل دي، ډېر قسمونه خوري، په دروغو قسم او له دروغو د دفاع لپاره قسم، يا د دې لپاره دروغجنو قسمونو ته پناه وړي چې گمان کوي خلك له قسمه پرته د ده په خبرو باور نه کوي، تل او په وار وار ئې ورته دروغ ويلې، اعتبار ئې ختم شوی، په درواغ ويلو کې مشهور شوی، او يا د دې لپاره چې سپک شخصيت لري، هيڅوک ئې د اعتماد وړ نه گڼي، په ټولني کې هيڅ اعتبار او حيثيت ورته پاتې نه دی، له قسمونو پرته ئې څوک په خبرو باور او اعتماد نه کوي، د دې په ځای چې خپلو عیبونو ته پام وکړي د نورو عیبونو لټوي، د هيچا په هکله بڼه خوله نه خوځوي، د هر چا مذمت کوي، د گوتو، شونډو او سترگو په اشارو سره په نورو ملنډې وهي، غواړي د نورو په شخصيت تيري سره ځان ته شخصيت برابر کړي، حقير او سپک خلك تل خپل عزت د نورو په سپکاوي کې لټوي، هڅه ئې دا چې په خلکو کې کرکه، کينه او دښمني راولاړه کړي، يو د بل په ضد وپاروي، خپلې گټې د نورو په جنگولو کې لټوي، نامت او چغلي کوي، د دې خبرې آبل ته انتقالوي، فتني راولاړوي، د خیر هر کار په وړاندې خنډ کېږي، په خپله د خیر له کاره ډډه کوي، او د نورو مخه نيسي، نه يوازې د خیر مانع دي، او هيچا ته ئې خیر نه رسېږي، بلکې د نورو په حقوقو تېری کوي، په زړونو کې ئې د کېنې اورونه بل، تند خوږه، بداخلاق، او پر ټولو سربېره بدنام او په ردالت کې مشهور.

طبيعي ده چې داسې بدکاره او بد اخلاقه کسان، له دغو شنيع او قبيح خصلتونو سره نه شي کولی د پيغمبر عليه السلام په څېر د لوړ شخصيت خاوند په خپلې خوا کې وزغمي، طبيعي ده چې داسې ذليل او پرېوتې انسانان به خامخا له

هغه دين سره مخالفت ته ملا تړي چې خيانت او دروغ حرام گڼي، نمامت او په خلكو كې فتنې راولاړول ستره گناه بولي، نه يوازې د بل په حق تېرى حرام گڼي بلكې توصيه كوي چې د بې وزلو او محرومانو مرسته وكړي، له دوى نه د دفاع په خاطر خپل مال او وخت وقف كړي، دروغجن قسمونه د نفاق او بې ايمانۍ نښه شمېري، خلكو ته وايي ذلت ته غاړه مه ږدئ، مه په خپله حقارت منئ او مه نور سپك او حقير گڼئ، وايي: خوك چې مور ویده شو په داسې حال كې چې گاونډى ئې وږى وي زموږ له ډلې څخه نه دى، امر كوي چې د دې دين منونكي به ايتار ته چمتو وي، د سترو سترو او مقدسو آرمانونو د تحقق لپاره به مالي او ځاني قربانۍ ته تيار وي، بد او قبيح اخلاق د ايمان منافي گڼي، او هغه خوك تر ټولو ښه او غوره انسان گڼي چې له اخلاقي لحاظه او له نورو انسانانو سره په چلند كې تر نورو غوره وي، او وايي: تر ټولو بد انسان هغه دى چې په بد اخلاقۍ مشهور شوى وي.

له پيغمبر عليه السلام او اسلام سره د قريشو د سردارانو مخالفت د دوى له اخلاقي فساد راولاړېدو. د همدې لپاره ئې په ده پسې تبليغات كول، په دې مباركو آيتونو كې له يوې خوا د دوى د اخلاقي فساد څو بېلگې بيان شوې او له بلې خوا خلكو ته ويل شوي چې راشئ د پيغمبر عليه السلام لور اخلاق د دوى له پرېوتو اخلاقو سره مقايسه كړئ، راشئ قرآن د دوى د ادبياتو او شعراوو له ليكنو سره مقايسه كړئ، او بيا قضاوت وكړئ چې خوك مجنون او په ليونتوب مبتلا دى!!

۱۴: د څوارلسم آيت په اړه دوه توجيه مومو:

لومړۍ: د دغو بد اخلاقو دښمنانو د شتمنيو او پلويانو ډېروالى او كثرت بايد د دې باعث نه شي چې په خبرو ئې باور وكړې، د اعتماد وړ ئې وگڼې او روغه جوړه ورسره وكړې.

دوهمه: دا بد اخلاق او رذيل خصلتونه مال او جاه و جلال په دوى كې راولاړ كړي.

دا دواړه تعبيرونه سم دي خو څو ټكيو ته په پام سره دوهمه توجيه غوره او له

مخکنيو او وروستيو آيتونو سره سمون خوري:

- په لومړۍ توجیه کې دا آیت له ۸ آیت سره تړل شوی او هغه داسې (نو د دغو دروغجنو اطاعت مه کوه. د دې لپاره چې د مال او د اولاد خاوند دی. خو د دې دواړو ۸ او ۱۴ آیت تر منځ واټن زیات دی او دا اورېدونکي له ستونزې سره مخامخ کوي، ارتباط ورکول ورته گرانه ده. که دا آیت په اتم آیت پسې متصل راغلی وی، نو لومړۍ توجیه د منلو وړ وه.

- د کلام له انداز او فحوا معلومېږي چې د دوی د بدو اخلاقو منشأ او له پیغمبر علیه السلام سره د دوی د مخالفت لامل د مال او پلویانو کثرت او د دوی کاذب وجاهت او جاه او جلال وو.

- د دغې ډلې د بدو خصلتونو له بیانولو وروسته او د دوی د لازیات معرفي کولو لپاره چې کومه قصه راغلي، او په هغې کې د باغ د خاوندانو بخل او د بدو اخلاقو په وجه د دوی د باغ تباه کېدا انځور شوي، نښي چې د پیغمبر علیه السلام د مخالفینو اصلي عیب د مال حرص او له کاذب جاه او جلاله راولاړ شوی غرور او د لویي احساس دی، دوی د پیغمبر علیه السلام دعوت د خپلو گټو او جاه و جلال لپاره گواښ گڼي، او مقابله ئې کوي، قرآن په دې خبرې تاکید کوي چې تل او د زمانې په هر پړاو کې مترفینو او مستکبرینو د پیغمبرانو علیهم السلام مخالفت ته ملا تړلې، قرآن؛ (همز) او (لمز) او پر نورو استهزاء او تمسخر هم د شتمنو او مستکبرینو خصلت گڼي.

۱۵. دا ډله نه یوازې د پیغمبر علیه السلام له وړتیاوو انکار کوي او د ده د لوړو اخلاقو په ضد ئې غبرگون دا دی چې هغه مجنون گڼي، بلکې الهي آیتونه هم اساطیرالاولین گڼي، لوړ اخلاق د دوی په معیارونو کې جنون دی او څرگند الهي آیتونه د دوی له نظره زړې کیسي.

۱۶. دا مغروره ډله او د پرېو غاړو خاوندان چې د شتمنیو کثرت او د پلویانو زیاتوالي دوکه کړي، د دوی د غرور باعث شوی، او دا کرکجن خصلتونه ئې په دوی کې زېږولي، له نورو سره په چلند کې خپله غاړه پړسوي، یوزه لوړه نیسي،

سپکاوی ئې کوي، حقیر ئې گني، په حقوقو ئې تېری کوي، له خپلو شتمنیو او قدرت نه د خلکو تر منځ د تفرقې او شخړو په راولاړولو کې استفاده کوي، د خیر او بښېگرو مانع دي، مال او قدرت ئې گناه او عصیان ته هڅوي، بد خوښه او بد اخلاقه انسان ترې جوړوي، او په فساد او بداخلاقی کې ئې د نوم او شهرت خاوند جوړوي، دوی دې په دې پوه شي چې ډېر ژر به ئې د کبر کاسه نسکوره کړو، پرسېدلې غاړې به ئې ورماتې کړو، نه یوازې دا چې پزه به ئې په خاورو وروړلو بلکې داسې به ئې ورو داغو چې د سپکاوي او ذلت تلپاتې نښه ئې شي.

د دې مبارک آیت الفاظ له سخت عتابه ډک او په هغوی کې دغو مغرورو شتمنو ته د اهانت او سپکاوي سخته لهجه کارول شوې، خرطوم په اصل کې د خوگ او فیل اوږدې پوزې ته وايي، پوزه لوړه نیول غرور او تکبر افاده کوي او د چا پوزه په خاورو لرل د هغه سپکاوی او تحقیر انځوروي، خو په خرطوم داغ وهل دائمی سپکاوی او اهانت افاده کوي.

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقَلَمَ وَمَا أُرِيدُ إِلَّا الْإِتْقَانَ أَنذِرْنَاهُم بِآيَاتِنَا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقَلَمَ وَمَا أُرِيدُ إِلَّا الْإِتْقَانَ أَنذِرْنَاهُم بِآيَاتِنَا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقَلَمَ وَمَا أُرِيدُ إِلَّا الْإِتْقَانَ أَنذِرْنَاهُم بِآيَاتِنَا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقَلَمَ وَمَا أُرِيدُ إِلَّا الْإِتْقَانَ أَنذِرْنَاهُم بِآيَاتِنَا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقَلَمَ وَمَا أُرِيدُ إِلَّا الْإِتْقَانَ أَنذِرْنَاهُم بِآيَاتِنَا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقَلَمَ وَمَا أُرِيدُ إِلَّا الْإِتْقَانَ أَنذِرْنَاهُم بِآيَاتِنَا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقَلَمَ وَمَا أُرِيدُ إِلَّا الْإِتْقَانَ أَنذِرْنَاهُم بِآيَاتِنَا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

ته گوته نه ده نیول شوې، بلکې د پیغمبر علیه السلام د مخالفینو ډله تر بحث لاندې نیول شوې، د دوی مقایسه له هغو کسانو سره چې (باغ) ئې درلود، باغ په فتنه کې واچول، او د دوی حرص او بخل ئې راوپاراوو، دا مطلب په گوته کوي چې د پیغمبر علیه السلام مخالفین هم (ثروت) او (قدرت) غولولي، په فتنه کې ئې اچولي او دا کرکجن اخلاق ئې په کې زېږولي.

په روایاتو کې راځي چې دا قصه د هغو کسانو ده چې له صالح او سخي پلاره یو سمسور باغ په میراث ورته رسېدلی وو، پرهیزگار پلار به ئې هر کال د مېوو راشکولو په ورځ یوه برخه مسکینانو ته ورکوله، د پلار له مړینې وروسته چې باغ دوی ته پاتې شو، تر یوې مودې ئې د خپل صالح پلار په سنت عمل وکړ، خو کله چې ئې حرص تحریک او بخل پرې غالب شو، په هغه کال چې باغ ئې ښه سمسور او ونې ئې له مېوو ډکې وې، په خپلو کې ئې پرېکړه وکړه چې سر کال باید داسې ترتیب ونیسو چې ټوله مېوه په خپله ترلاسه کړو، او مسکینانو ته په څه ورکولو اړ نه شو، باید د مېوو راغونډولو لپاره داسې وخت باغ ته ولاړ شو چې د خلکو له خبرېدو دمخه مو هر څه کور ته انتقال کړي وي، سهار وختي په تیاره کې باید باغ ته ځان ورسوو، ټولې مېوې ژر ژر راغونډې کړو، او کور ته ئې راوړسو، د لومړي سهار په تیاره کې له خوبه راوبښ شول، په ټیټ غږ ئې په خپلو کې خبرې کولې، د باغ په لوري وڅوڅېدل، د غلو په څېر، په محتاطانه گامونو، له شور څوږ پرته، هڅه ئې دا چې څوک غږ وانه وري، پرې پوه نه شي، او تنگ ئې نه کړي، د باغ سیمې ته ورسېدل، ناڅاپه له یوې سوځېدلې ځمکې او له نسکورو ونو سره مخامخ شول، وئې ویل: ښایي لار مو ورکه کړې، په تیاره کې غلط شوي یو، د بل چا ځمکې ته ودرېدلي یو، مونږ څو مازدیگر خپل باغ لیدلی وو، سمسور، له مېوو ډک، تر هر کال ئې حاصل زیات، دا خو هغه باغ نه شي کېدی، څو شېبې وروسته پوه شول چې نه ئې ځمکه غلطه کړې او نه لار، دا هماغه د دوی سمسور باغ دی چې په خپل بد نیت سره ئې اور پرې گډه کړ، یوه ئې، تر نورو صالح، رامخکې شو او وئې ویل: مگر تاسو ته مې نه وو ویلي چې داسې مه کوئ، خپل حرص مهار کړئ،

خدای در په یاد کړئ، داسې نه چې د بد نیت او بخل په وجه الله تعالی هر څه درنه واخلي، او د باغ له مېوو مو محرومه کړي، د الله تعالی معامله له بنده سره د ده د نیت له مخې ده، اوس خپل خدای په پاکۍ یاد کړئ، خپل ځان ملامت کړئ، او خپلو اشتباهاتو ته متوجه شئ، دوی خپلې غلطۍ ته متوجه شول خو ډېر ناوخته او هغه وخت چې د هېلو درمند ئې اېرې شوی وو.

۳۳. د پیغمبر علیه السلام مخالفینو ته خبرداری ورکول کېږي چې ستاسو د بد نیت پایله به هم دغو ته ورته وي، ټول هغه څه به له لاسه ورکړئ چې تاسو ئې مغرور کړي او د پیغمبر علیه السلام مخالفت ته ئې هڅولي یئ، هغه ورځ به خامخا راشي چې په خپله به اعتراف کوئ چې مونږ واقعاً ظالمان وو، سرکښ او طاغي وو، هغه ورځ به یو له بله د دفاع په ځای یو بل ملامتوئ. د الله تعالی عذاب په دنیا کې داسې دی، خو اخروي عذاب ئې تر دې ستر، کاش پوهېدی!!

وَأَنْتَ أَهْلُهَا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣٣﴾

وَأَنْتَ أَهْلُهَا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣٣﴾

وَأَنْتَ أَهْلُهَا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣٣﴾

وَأَنْتَ أَهْلُهَا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣٣﴾

وَأَنْتَ أَهْلُهَا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣٣﴾

۳۴. بې شکه متقیانو ته په نزد د خپل مولا کې جنتونه دي ، ډك ډك له نعمتونو. ۳۵. آیا مسلمانان کړو د مجرمینو په څېر؟ ۳۶. څه درباندي شوي؟ دا څنگه قضاوت کړئ؟ ۳۷. آیا کوم کتاب لری چې دا په کې لولئ؟ ۳۸.

حتماً به تاسو ته په دې کې هر هغه څه وي چې غوره کوئ ئې!! ۳۹- آیا پر مونږ مو داسې کومه ژمنه شته چې تر قیامتو به غځېږي چې له مخې به ئې تاسو ته هر هغه څه وي چې امر ئې کوئ؟! ۴۰- ترې وپوښته: کوم ئې د دې ذمه وار دی؟ ۴۱- یا مگر (له الله سره) شریکان لري، نو خپل شریکان دې راوړي که رښتوني وي.

۳۴- د دې بې ایمانه ډلې په مقابل کې چې د هیلو درمند به ئې سوځي او د هڅو پایله به ئې یو موتی اېږي وي، متقیان او پرهېزگاران دي، هغه چې د دې کافرې ډلې له تگلارو او خصلتونو ئې ځان ساتلی، د دوی لپاره به د خپل رب په خوا کې له نعمتونو ډک جنتونه وي.

۳۵-۳۶: آیا گمان مو دا دی چې الله تعالی به د مسلمانانو هڅې او قربانۍ ضایع او هدر کړي، داسې لکه چې د کافرانو او مجرمانو هلې ځلې چې تباہ کوي، او امېدونه ئې له خاورو سره برابروي؟ آیا فکر کوئ چې له مسلمانانو سره به هم دې ته ورته معامله کېږي؟ څه بلا درباندي راغلي؟ په کوم آفت اخته شوي یې چې ستاسو عقل ئې تباہ او دا غلط تصور ئې ستاسو په ذهن کې اچولی؟ دا څنگه قضاوت دی چې تاسو ئې کوئ؟

د پیغمبر علیه السلام مخالفانو به ویل: قیامت او آخرت نشته، که وي هم او و منو چې آخرت به راشي، نو هلته به هم وضع داسې وي لکه نن، مونږ به د نن په څېر عزت من، سوکاله او برلاسي او تاسو د نن په څېر ذلیل، سپک او کمزوري وئ، لکه څنگه چې نن خدای مونږ ته عزت را کړی او تاسو ئې ترې محروم کړي یې، په آخرت کې به هم د خدای په وړاندې د احترام او عزت خاوندان وو!! د دوی د دغو غلطو انگېرنو په ځواب کې دا خبره ورته شوې.

۳۷- آیا کوم داسې کتاب در سره دی چې دا خبرې مو په کې لوستي دي؟ په الهي کتاب کې مو لوستي چې الله تعالی به له مجرم او مسلمان سره ورته معامله کوي؟!

۳۸. د دې آیت دوه توجیه مومو:

الف: ځینې وایي چې دا آیت د مخکنی آیت تتمه ده، او (ان) د همزه په زیر سره په اصل کې (أن) د همزه په زور سره ده، او ترجمه ئې داسې ده: آیا داسې کوم کتاب در سره شته چې په هغه کې مو لوستي وي چې د قیامت په ورځ به ستاسو حالت داسې وي چې په خپله ئې ځان ته خوښوئ.

ب: آیا کوم کتاب لری چې په هغه کې مو دا مطلب لوستی وي چې الله تعالی به له مسلمان او مجرم سره ورته معامله کوي؟ که داسې وي نو بیا خو به بې له شکه چې تاسو مجرمینو ته د خدای په خوا کې هر هغه څه میسر وي چې ستاسو زړه ئې غواړي، ټولې غوښتنې به مو ترسره شي!! نه داسې کتاب په واک کې لری او نه به الله تعالی له مسلمانانو سره هغسې معامله وکړي چې له مجرمینو سره ئې کوي، او نه به ستاسو هغه هیلې ترسره شي چې د ځان او مسلمانانو په هکله ئې لری.

دا تعبیر دقیق دی او د آیت له الفاظو سره سمون خوري. که د بنوالو قصې ته پام وکړو، چې ښيي د ناپاکو عزایمو په وجه د یوې مجرمې ډلې د هڅو ضایع کېدا په کې انځور شوي، او بیا د دې قصې په رڼا کې دا آیت (افجعل المسلمین کالمجرمین) وڅېړو چې وایي له مجرمینو او مسلمانانو سره به ورته معامله نه کېږي، په آسانی دې نتیجې ته رسېږو چې په دې آیتونو کې د کافرانو دا غلطه انګېرنه نفی شوې چې گمان ئې کاوو د مسلمانانو هڅې به هیڅ نتیجه ورنکړي او د دوی هیڅ آرمان به ترسره نه شي. دا آیتونه همدغه مجرمانه ذهنیت ردوي او په دې تأکید کوي چې الله تعالی به هیڅکله له مسلمانانو سره هغه څه ونکړي چې له مجرمینو سره ئې کوي. تاسو د خپلې بې بنسټې ادعا لپاره هیڅ دلیل له کوم الهي کتابه نه شی وړاندې کولی.

۳۹. د دې آیت په اړه د مخکنی په څېر دوه تعبیرونه مومو:

الف: د ځینو تعبیر دا دی چې وایي: آیا الله تعالی له تاسو سره داسې کوم کلک تعهد او ټینګه ژمنه لري چې د قیامت تر ورځې به دوام کوي، او د هغې له مخې به ستاسو هر حکم، قضاوت او پریکړه ترسره کېږي، څه چې وغواړئ هغه به ترلاسه

خو توانېدی به نه شي. ۴۳. سترگې ئې خړې او ټیټې، ذلت پرې سیوری غوړولی، یقیناً چې له دې مخکې سجدې ته رابلل کېدل په داسې حال کې چې روغ رمت ول. ۴۴. نو ما او هغه څوک سره پرېږده چې دا خبره دروغ گنبي، حتماً به ئې داسې په تدریج سره تباه کړو چې پوه هم نه شي. ۴۵. او دوی ته خو مهلت ورکوو، خو بې شکه چې تدبیر مې ډېر مضبوط دی.

۴۲. په تفسیرونو کې د دې آیت په هکله د ډېرو ضعیفو او کمزورو آراوو تر څنګ دوه د پام وړ تعبیرونه مومو:

الف: هغه ورځ چې د هیبتناک حالت له وېرې به ئې د ډېرو پیڅې پورته او پندې لوڅې شي او د مفر په لټه کې به تنبتي، سجدې ته به رابلل کېږي خو د سخت هیبت او وېرې په وجه به د سجدې توان ترې سلب شوی وي، حواس به ئې داسې پرېشانه وي چې نه به د چا خبره اورېدی شي او نه به په دې پوهېږي چې څه وکړي.

ب: هغه ورځ چې حقایق برېښي، حجابونه او پردې پورته شي، د ټولو حقایقو بنیاد او بنسټ ښکاره شي، هر څه به دوی سجدې ته رابلي خو دوی به له سجدې عاجز وي، دا ځکه چې په دنیا کې ئې د سجدې مشق او تمرین نه وو کړی. د لومړي تعبیر له مخې ساق په خپله اصلي معنا؛ پندې اخیستل شوی، او په دوهم تعبیر کې د اصل او بنسټ په معنا نیول شوی. لومړی توجیه هم دقیقه ده او هم د سورې له مجموعي فضاء سره ژور مناسبت لري.

یوم یکشف عن ساق د وېرې نښه ده چې ورپسې آیت ئې مزید وضاحت کوي، او وایې سترگې به ئې وېرې، او ذلت به سیوری پرې غوړولی وي، نو خود به سجده نه شي کولی، هغه وخت چې روغ رمت ول، له سجدې ئې ډډه کوله.

متأسفانه په ځینو تفسیرونو کې په دې هکله داسې تعبیرونه هم مومو چې نه یوازې د قرآن له اساساتو سره سخت ټکر کوي، بلکې هر مسلمان په حیرت کې غورځوي چې څنګه یو مفسر د داسې خبرې کولو جرأت کوي، او څنګه ئې مني!! د الله تعالی د ذات د څرنگوالي په اړه څه ویل او هغه ته غږي او جوارح ثابتول لوی

جسارت دی. دلته یُکشف عن ساق ویل شوي، فاعل ئې مجهول دی، د الله تعالی ساق ته ئې قطعاً نه شو راجع کولی، او دا نه شو ویلی چې د الله تعالی ساق به بل خوک وربریند کړي، که د دې په خای داسې ویل شوي وی یُکشف عن ساقه خپل ساق به بریند کړي، بیا دغو خلکو ویلی شوی چې کېدی شي له دې نه هغه څه مراد وي چې مونږ ئې وایو!!

باید دې ته مو پام وي چې مونږ د الله تعالی د ذات په هکله له فکر کولو هم منع شوي یو، دا خو پرېږده چې هغه ته د غړو ثابتولو جسارت وکړو.

مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يتفكرون في الله فقال تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق فإنكم لا تقدرُونَ قدره

پیغمبر علیه السلام په یوه داسې قوم تېرېدو چې د الله تعالی د ذات په هکله په تفکر لگیا ول، ورته وئې فرمایل: د مخلوقاتو په هکله فکر وکړئ مه د خالق په هکله، دا ځکه چې تاسو په دې نه توانېږئ چې سمه اندازه ئې ولگوئ او په عظمت ئې پوه شئ.

عن أبي هريرة مرفوعاً تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنه لا تحيط به الفكرة

له ابوهریره رضي الله عنه مرفوع روایت دی چې د مخلوق په هکله فکر وکړئ د خالق په هکله فکر مه کوئ، دا ځکه چې د انسان فکر پرې احاطه نه شي کولی.

عن سالم عن أبيه مرفوعاً تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله سالم رضي الله عنه له خپل پلاره مرفوع حديث روايتوي او وايي: د الله تعالی د نعمتونو په اړه فکر وکړئ او د الله تعالی د ذات په هکله فکر مه کوئ،

همداراز لاندې روايات ټول په دې خبرې تأکید کوي چې د الله تعالی د ذات په هکله له فکر کولو باید ډډه وکړو:

في الحديث الآخر الذي في السنن تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله، ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التفكير في

ذات الله عز وجل وعن عمر تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله وحديث بن عباس تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله

دا په داسې حال کې چې نه د قرآن په کوم بل آیت کې د الله تعالی د ذات په هکله څه ویل شوي او نه په دغه آیت کې، دلته خو اصلاً د الله تعالی د ذات په هکله نه صریحاً بحث کېږي او نه تلویحاً، په مخکنی آیت کې مشرکانو ته ویل شوي چې که کوم شریک لری رائي ولي، او په وروستي آیت کې ویل شوي چې د قیامت په ورځ به دا مشرکین سخت لالهانده او له وېرې به ئې سترگې خړې وي، سجدې ته به رابلل کېږي خو د وېرې او وارخطایۍ په وجه به سجده نه شي کولی. الله تعالی ته د دې آیت راجع کول هیڅ مجال نه لري، نه پوهېږو چې دوی د دې آیت له کوم لفظ نه دا انتباه اخیستي؟ ولي ساق الله تعالی ته راجع کوي؟ په خپله آیت او الفاظ ئې، مخکنی آیتونه او مخصوصاً وړپسې آیت په ډېر صراحت سره نښي چې دلته د قیامت د ورځې هیبت انځور شوی، چې آثار او هیبت به ئې د کافرانو په خړو سترگو کې څرگند وي او له دوی به ئې د سجدې کولو توان سلب کړی وي. څوک چې په تکلف سره دا (ساق) الله تعالی ته راجع کوي او وایي چې د الله تعالی ساق به برېښي کړی شي، د دوی له نظره الله تعالی انسان ته ورته دی، پندۍ لري، ازار او پرتوگ لري، د قیامت په ورځ به خپلې پندۍ برېښي کړي، او مسلمانان به ئې له پندۍ وپېژني چې دا زمونږ همغه رب دی چې په دنیا کې مو سجده ورته کوله!! انسان خو له پندۍ خپل زوی هم نه شي پېژندی الله تعالی به څنگه وپېژني؟! که څوک وایي چې الله تعالی دوه سترگې لري، دوه لاسونه لري، لاسونه ئې پنځه پنځه گوتې لري، دوه پښې لري، پښې ئې قدمونه او پندۍ لري، رداء او ازار لري ... ده الله تعالی له انسان سره تشبیه کړی، که له دې وروسته سل ځله وایي چې بلا تشبیه او بلا تکییف. دا الفاظ ورته هیڅ گټه نه رسوي!! ده د قرآن دا خبره له پامه غورځولې چې فرمایي: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ* الشوری: ۱۱

هیڅ شی د هغه په څیر نه دی او دی اوریدونکی لیدونکی دی.

یعني که وغواړې چې پخپل ذهن کې د الله تعالی لپاره کوم مثال مجسم کړې،

نو پوه شه چې په دې کایناتو او موجوداتو کې به هیڅ شی دې مثال ته ورته ونه مومي. د یوه شي مثال په حقیقت کې د هغه شي تخمینی او تقریبي تصویر وي، چې د هماغه شي د پیژندلو لپاره په کار راوړل کېږي، کله چې د یوه شي د اصل او حقیقت ادراک ممکن نه وي نو د مثال په راوړلو سره ئې تشریح او توضیح کوو، خو د الله تعالیٰ په هکله نه د مثال راوړل ممکن دي او نه ئې مثال او مثل شته. په دې آیت شریف کې داسې نه دي ویل شوي:

"لیس مثله شیء: ده ته ورته څه نشته"

بلکې ویل شوي:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ:

د ده مثل ته ورته څه نشته او دی سمیع بصیر ذات دی.

د دې معنی دا ده چې نه یوازې د الله تعالیٰ د ذات د کیفیت ادراک ممکن نه دی، بلکه دا هم ممکنه نه ده چې د الله تعالیٰ د ذات او ذاتي صفاتو د کیفیت په هکله تخمینی او تقریبي تصور ولرو. نو لازمه ده له هر هغه تأویل او توجیه نه په کلکه ځان وساتو چې له مخلوقاتو سره د الله تعالیٰ په تشبیه منتج کېږي.

که د الله تعالیٰ د ذات د کیفیت په هکله بحث ضروري او د انسان لپاره ئې ادراک ممکن وی نو الله تعالیٰ به پخپله په پوره صراحت او وضاحت سره بیان کړی وی خو نه په قرآن کې د الله تعالیٰ د ذات په هکله صراحتاً یا اشارتاً څه ویل شوي او نه په صحیح احادیثو کې. په دې موجوداتو کې هیڅ شی د الله تعالیٰ له ذات سره شباهت او ورته والی نلري، هره هغه عقیده او نظریه چې د الله د ذات د کیفیت په هکله داسې بحث ولري چې له مخلوقاتو سره د خالق په تشبیه او تمثیل منتهجه شي، باطله او مردوده ده. خدای تعالیٰ له دې منزله او ډیر لوړ دی چې پخپل ذات کې له مخلوقاتو سره شباهت او ورته والی ولري، هیڅ شی له الله تعالیٰ سره هیڅ شباهت نلري، ټول نصوص په دې دلالت کوي چې الله تعالیٰ بې مثله او بې مثاله ذات دی.

خو د یکشف عن ساق په هکله چې کوم روایات راغلي او هغوی نه ځینو دا

انتباه اخیستی، دا دي:

له ابو برده نه دوه روايته نقل شوي:

عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "يوم يكشف عن ساق" يعني عن نور عظيم يخرون له سجدا" او بل دا:

عن أبي بردة عن أبي موسى قال حدثني أبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويبقى أهل التوحيد فيقال لهم ما تنتظرون وقد ذهب الناس فيقولون إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا ولم نره - قال - وتعرفونه إذا رأيتموه فيقولون نعم فيقال فكيف تعرفونه ولم تروه قالوا إنه لا شبيه له فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله تعالى فيخرون له سجدا وتبقى أقوام ظهورهم مثل صياصي البقر فينظرون إلى الله تعالى فيريدون السجود فلا يستطيعون فذلك قوله تعالى: "يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون" فيقول الله تعالى عبادي أرفعوا رءوسكم فقد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النار). قال أبو بردة: فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال: الله الذي لا إله إلا هو لقد حدثك أبوك بهذا الحديث؟ فحلف له ثلاثة أيمان؛ فقال عمر: ما سمعت في أهل التوحيد حديثا هو أحب إلي من هذا.

لكه چې گورئ ابوبرده او پلار ئې ابو موسى رضي الله عنهما ته منسوب رواياتو كې تعارض دي، په يوه كې ئې ويل شوي چې يوه عظيمه ربا به وځلېږي، او په بل كې ويل شوي چې الله تعالى به په خپله له حجابه راو وځي. دې ته مو هم بايد پام وي چې دا روايت له ابو موسى رضي الله عنه نه يوازې د ده زوى ابو برده روايت كړى، او لكه چې مخكني روايت كې گورئ د عمر بن عبد العزيز په څېر شخصيت هم له ده نه دا خبره هغه وخت ومنله چې درې ځله ئې لوړه وكړه!! د دې معنا دا ده چې عمر بن عبد العزيز هم د لومړي ځل لپاره داسې خبره اورېده!! فتح الباري ليكي: ابو

موسی ته د منسوب روایت په اسنادو کې ضعف دی: أخرج أبو يعلى بسند فيه ضعف عن أبي موسى مرفوعا في قوله : (يوم يكشف عن ساق) قال " عن نور عظيم، فيخرون له سجدا "

بل روایت دا دی:

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا.

رواه البخاري

له ابو سعيد الخدري رضي الله عنه روایت دی چې له رسول الله صلى الله عليه وسلم نه مې واورېدل چې فرمايل ئې: الله تعالى به خپله پندۍ بربنډه کړي، نو ټول نارینه او ښځې مؤمنان به ورته سجده وکړي، او هغه څوک به همداسې پاتې شي چې په دنيا کې ئې د رياء او ځان ښودنې لپاره سجده کوله، سجدې ته به راوړاندې شي خو شا به ئې يوه طبقه شي (سجده به نه شي کولی) په دغو روایاتو کې شدید تعارض او اختلاف شته، دغه تعارض ته په پام سره محققينو علماوو هغه د دې آیت لپاره د تفسیر په توګه نه دي وړاندې کړي، بېل بېل آراء ئې وړاندې کړي. که دا روایات ئې موثق ګڼلی د بلې رایې له ورکولو به ئې خامخا ډډه کوله. ځنګه ممکن ده چې پیغمبر علیه السلام هې دا خبره کړې وي او د ابن عباس رضي الله عنه په څېر صحابه دې تې خبر نه وي او دا آیت دې په بل ډول تفسیر کړي. د ابن عباس او مجاهد رضي الله عنهما په څېر لویو لویو شخصیتونو دا آیت په بل ډول تفسیر کړی، د دوی رایه دا ده چې له یکشف عن ساق نه مراد د قیامت هولناک حالت دی. د آیت له سیاق و سباق نه په هر وضاحت سره معلومېږي چې د ابن عباس رضي الله عنه تفسیر دقیق دی.

عن ابن عباس "يوم يكشف عن ساق" قال هو يوم القيامة يوم كرب وشدّة رواه ابن جرير وقال ابن أبي نجیح عن مجاهد "يوم يكشف عن ساق" قال شدة الأمر وقال ابن عباس هي أشد ساعة تكون في يوم القيامة وقال ابن جرير عن

مجاهد "يوم يكشف عن ساق" قال شدة الأمر وجده. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله "يوم يكشف عن ساق" هو الأمر الشديد الفظيع من الهول يوم القيامة وقال العوفي عن ابن عباس قوله "يوم يكشف عن ساق" يقول حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: "يوم يكشف عن ساق" قال: عن كرب وشدة. أخبرنا ابن جريج عن مجاهد قال: شدة الأمر وجده. وقال مجاهد: قال ابن عباس هي أشد ساعة في يوم القيامة.

وقال أبو عبيدة: إذا اشتد الحرب والأمر قيل: كشف الأمر عن ساقه. والأصل فيه أن من وقع في شيء يحتاج فيه إلى الجد شمر عن ساقه؛ فاستعير الساق والكشف عنها في موضع الشدة. وقيل: ساق الشيء أصله الذي به قوامه؛ كساق الشجرة وساق الإنسان. أي يوم يكشف عن أصل الأمر فتظهر حقائق الأمور وأصلها. وقيل: يكشف عن ساق جهنم. وقيل: عن ساق العرش. وقيل: يريد وقت اقتراب الأجل وضعف البدن؛ أي يكشف المريض عن ساقه ليبصر ضعفه، ويدعوه المؤذن إلى الصلاة فلا يمكنه أن يقوم ويخرج.

قرطبي له هغه وروسته چې د ساق لپاره گڼ شمېر احتمالات بيانوي، لکه د هر څه اصل، د دوزخ ساق، د عرش ساق، عظیم نوراو د قيامت د ورځې شدت؛ لیکي: (فأما ما روي أن الله يكشف عن ساقه فإنه عز وجل يتعالى عن الأعضاء والتبويض وأن يكشف ويتغطي).

اما دا چې روايت شوی چې الله تعالی به خپل ساق برېښي کړي، نو الله تعالی له دې ډېر لوړ دی چې اعضاء او بېل بېل غړي ولري او برېښي يا په جامه پټ شي. ۴۳. د وېرې او خوف نښې او آثار به د کافرانو په څېرو کې څرگند وي، له خپلې ماضي نادم او پشېمانه، سترگې ئې خړې او ټيټې، د وېرې آثار په کې څرگند، شرمنده او خجل، ذلت او سپکاوي خپل تور وزر پرې غوړولی، د هغه چا وضعیت به د قيامت په ورځ د غسې وي چې په دنيا کې او هغه وخت چې روغ رمټ

وو، سجدې ته بلل کېدل، خو کبر او غرور نه پرېښودل چې حق ته غاړه کېږدي او د الله تعالی په وړاندې سر تیت کړي.

۴۵:۴۴: دا مبارک آیتونه خو توصیې پیغمبر علیه السلام ته لري:

الف: لږ صبر وکړه! وگوره چې الله تعالی به د دې حقیقت له منکرینو سره څه معامله کوي؟ د لته له (هذالحدیث: دې خبرې) نه مراد یا هغه خبرې دي چې په مخکنیو آیتونو کې ذکر شوی او یا ټول قرآن.

ب: الهي عذاب به په تدریجي توگه او ورو ورو، او پرته له دې چې دوی پرې پوه شي او چاره وکولی شي، پر دوی نازل شي.

ج: الهي سنت داسې دی چې بنده ته مهلت ورکوي، اتمام حجت کوي، ژر او په گناه پسې متصل ئې نه نیسي، د عصیان او سرکښۍ په سر کې فوراً او له ځنډه پرته ئې په عذاب نه اخته کوي، خاصه نېټه او معین وخت ئې ټاکلی چې د عصیانگرانو په سر به د وروستي عذاب متروکه راپرېوځي، د هغې نېټې تر راتلو ئې تعذیب تدریجي وي، د غولونکي اقتدار له ورستې مانۍ ئې یوه څښته له بلې وروسته ورو ورو لاندې پرېوځي، هر گام چې مخکې اخلي په حقیقت کې د خپلې تباهی په لوري نږدې کېږي، د خپلې بقا او دوام لپاره چې کوم تدبیر کاروي په حقیقت کې خپل گور په خپل لاس کیني.

د: د شر او فساد د ځواکونو په نیولو او مؤاخذه کې الهي تدبیر ډېر مضبوط او متین دی، هیڅوک ئې د مقابلي توان نه لري، پام چې عصیانگرانو او ظالمانو ته مهلت ورکول په الهي تدبیر کې سستي او قصور تلقي نه کړې، دا فرصت او مهلت ورکول باید مغرور او سرکښ ستمگران ونه غولوي او له شدیدې الهي نیونې ئې غافل نه کړي!!

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقُرْآنَ بِأُولَئِكَ فَانظُرْ أَهَلْ يَنظُرُونَ﴾

د قرآن پلوشې د قرآن پلوشې د قرآن پلوشې د قرآن پلوشې
 د قرآن پلوشې د قرآن پلوشې د قرآن پلوشې د قرآن پلوشې
 د قرآن پلوشې د قرآن پلوشې د قرآن پلوشې د قرآن پلوشې
 د قرآن پلوشې د قرآن پلوشې د قرآن پلوشې د قرآن پلوشې
 د قرآن پلوشې د قرآن پلوشې د قرآن پلوشې د قرآن پلوشې

۴۶. آیا داسې اجر ترې غواړې چې دوی ئې د تاوان له پېټې درانه کړی شوي!
 ۴۷. آیا غیبې (اسرار) ورسره دي چې دوی ئې لیکي! ۴۸. نو د خپل رب تر
 حکمه صبر وکړه، او د کب وال په خبر مه کېږه چې غږ ئې کړ، په داسې حال
 کې چې غصه ناک وو. ۴۹. که د خپل رب پېرزوینه ئې نه وی په برخه شوي،
 نو خامخا به په سپېره ډاگ غورځېدلی او مذمت شوی به وو. ۵۰. خو خپل
 رب غوره او له صالحینو څخه ئې کړ. ۵۱. او بې شکه چې کله کافران ذکر
 (قرآن) اوري نو نږدې وي چې په خپلو (غضبناکو) سترگو سره دې وښويوي او
 وایي: دی خو هسې لیونی دی. ۵۲. حال دا چې دا خو عالمیانو ته له پنده
 پرته بل څه نه دی.

۴۶. دښمنانو به په خپلو ټولو خصمانه تبلیغاتو کې په دې ټکي ترکیز کاوو
 چې پیغمبر علیه السلام او یاران او پلویان به ئې له خپلو هڅو او هلو ځلو څخه نه
 په دنیا کې کومه نتیجه ترلاسه کړي او نه په آخرت کې، قرآن د دې آیت په ترڅ کې د
 دوی په ځواب کې فرمایي:
 مگر ته له دوی کوم اجر او بدله غواړې، داسې بدله چې دوی ئې د ځان لپاره

غرامت او تاوان او پر خپلو اوږو دروند پېټې گڼي؟ چې طبعاً به ئې له ورکړې ډډه کوي او تا به د خپل جهاد او دعوت د نتيجې او پایلو له ترلاسه کولو محروموي؟ که د کارونو پایله دوی ټاکلی، او د عملونو اجر د دوی لخوا ورکول کېدی نو سمه ده چې تا او یارانو به دې له خپلو هڅو کومه نتیجه نه شوی ترلاسه کولی، خو که د عملونو پایلې الله تعالی ټاکي، او بنده ته د عمل اجر د ده له لوري وي، نو بیا خو دوی نه شي کولی په خپلو تبلیغاتو او بې حاصله هلو ځلو سره تا خپل آرمان او د مبارزې نتایجو ته له رسېدو محروم کړي.

۴۷. مگر دوی له غیبي اسرارو خبر دي؟ کوم چا له غیبه مطلع کړي او د مسلمانانو د دنیوي او اخروي راتلونکې په هکله ئې ورته ویلي چې دا ډله به نه خپلو آرمانونو ته ورسېږي، نه به ئې هیلې او امېدونې تر سره شي او نه به ئې هڅې او کوشنې کومه نتیجه ورکړي؟! د دې علم غیب سند چېرې دی؟!

۴۸-۵۰: د دې ډلې بې بنسټه تبلیغاتو ته هیڅ اهمیت مه ورکوه، صابر او ثابت قدمه اوسه، د دوی له مخالفتونو او لجاجتونو ناهیلی او مایوس کېږه مه. پام چې د یونس علیه السلام په څېر د خپلو مخاطبینو له مخالفتونو او د خپل دعوت له پایلو مایوس نه شې، د نورو خلکو په لټه کې له دوی لاس وانخلې، مبارزه ناتمامه پرېږدې، د دوی لجاجت او جهالت دې داسې غصه ناک نه کړي چې له هدايته ئې ناامېده شې، د الهې عذاب مستحق ئې وگڼې، او ترې لار شې، نه؛ صبر او ثبات له لاسه مه ورکوه، تر هغه انتظار وکړه چې الله تعالی خپل حکم او پرېکړه صادره کړي، مطمئن اوسه چې الله تعالی به ډېر ژر خپل حکم صادر کړي، پام کوه چې سنگر پرېږدې او له وخته مخکې ترشا نه شې، له دې ښه خبر یې چې څوک مایوس شوی، سنگر ئې پرېښی، له وخته مخکې تر شا شوی، له کوم برخليک سره مخامخ شوی؟! د یونس علیه السلام قصه دې په مخکې پرته، د فرار په وجه د کب په نس کې د پرېوتو قصه، که د الله تعالی پېرزوینه ئې نه وی په برخه شوې، یا به د تل لپاره د ماهي په نس کې پاتې کېدو، او یا به په سپېره ډاگ چې نه سیوری لري او نه بوټی، غورځېدو، او د مذمت وړ به گڼل کېدو، خو خپل رب ئې پرې مهربانه شو،

غوره ئې كړ او د صالحانو له ډلې څخه ئې كړ، بېرته د خپل قوم په لوري لار، دا توفيق ئې په برخه شو چې اصلاح ئې كړي او د دوى مصلح لارښود شي.

۵۱.۵۲: دا دواړه وروستي آيتونه چې د سورې تتمه او خلاصه ده، نبيي چې د پيغمبر عليه السلام لجوج او جاهلو معاندينو به د قرآن د اورېدو په وخت كې په غضبناكو او قهرجنو سترگو ورته كتل او هغه به ئې مجنون گانېو. د آيتونو په الفاظو او تركيب كې له لږ غور سره دا مطالب زمونږ مخې ته راځي:

الف: د مخالفينو غضبناكه معامله او په قهرجنو سترگو هغه ته كتل ئې داسې وو چې گمان ئې كاوو په دې سره به دى له خپل دعوت او مبارزې لاس اخيستو ته اړ كړي، د دعوت له نتايجو به ئې مايوس كړي، نږدې وه چې د يونس عليه السلام تجربه تكرر شي او رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خپله مبارزه ناتمامه پرېږدي. ب: له پيغمبر عليه السلام سره د قريشو مخالفت او عناد هغه وخت پيل شو چې ده قرآن ته راوبلل، قرآن ته له بللو مخكې ئې نه يوازې له ده سره كوم مخالفت نه درلود بلكې هغه ئې د لوړ شخصيت خاوند، هونبيار او عاقل انسان گانېو، د مشر ورور، كريم، صادق او امين خطاب ئې ورته كاوو.

ج: د قرآن له اورېدو وروسته ئې د مجنون خطاب ورته وكړ! كه پيغمبر عليه السلام دوى قرآن ته نه واى بللي، نو نه به ئې په غضبناكو سترگو ورته كتل او نه به ئې د لېوني او مجنون خطاب ورته كاوو.

د: د ډېر ډېر حيرت او تعجب ځاى دى چې ځينو له دې آيته د اصلي معنا او مطلب عكس او كاملاً مخالفه معنا او مطلب اخيستى دى، او وايي: له (ليزلقونك بابصارهم) نه مراد دا دى چې تا به حتماً په نظر كړي، د سترگو مرموز اغېز به ئې پرتا پرېوځي او هلاك يا بيمار به دې كړي!! عجيبه ده چې دوى نه تر دې آيت مخكې د يونس عليه السلام قصې ته پام كوي، چې د ليزلقونك بابصارهم لپاره دقيق تفسير او شرح زمونږ مخې ته ږدي، او نه د الله تعالى له لوري پيغمبر عليه السلام ته دا سپارښتنه او حكم چې صبر وكړه او د كب وال په څېر مه كېږه، او نه دې خبرې ته چې د دغو قهرجنو سترگو خاوندان پيغمبر عليه السلام ته د حيرت په سترگه نه

گوري بلکې مجنون ئې گڼي، د سترگو نظر خو دوی د حیرت نتیجه گڼي، نه د غضب نتیجه! حال دا چې د دې غضبناکو سترگو خاوندان د قرآن په اورېدو سره داسې غصه کېږي چې پیغمبر علیه السلام ته د مجنون خطاب کوي!!! د چا په خوله چې د بل لپاره د مجنون خطاب وي په سترگو کې به ئې هغه ته څه پیغام وي؟ د قهر او غضب پیغام که بل څه؟! عجیبه ده چې دوی له دې آیته داسې مطلب اخلي چې د سوري له ټولو آیتونو سره تصادم کوي، د سوري ټول آیتونه له سره تر پایه په دې راڅرخي چې د دښمن خصمانه او معاندانه تبلیغات شنې کړي او ځواب ئې ورکړي، او دا آیت د ټولې سوري خلاصه او مقصد ئې دا دی چې دا خلک د قرآن په وجه له تاسره دښمني کوي، درباندي غصه دي، په قهرجنو سترگو درته گوري او تا ته مجنون وايي!!

په ایران کې خو خبره بیا داسې ده چې که ته د هر شيعه کور ته ننوځې نو لومړی به دې په داسې يوې لوحې سترگې ولگېږي چې دا آیت به پرې ليکل شوی وي، او مقصد به ئې دا وي چې خپل کور او کورنۍ ستا له بد نظره خوندي وساتي، دوی ته خپلو اخوندانو ويلي چې دا آیت بد نظر دفع کوي!!

ه: د آیت د وروستۍ فقرې مقصد دا دی: عجیبه ده چې د قرآن اورېدل د دوی قهر او غصه راپاروي، او د پیغمبر علیه السلام مخالفت او دښمنۍ ته ئې هڅوي، په داسې حال کې چې قرآن د دوی او ټولو عالمیانو لپاره د پند، نصیحت او تذکر وسیله دی، دوی راوبښوي، هېر شوي حقایق ورپه یادوي، د ضمیر صفحې ته ئې ځلا ورکوي، انسان هغو فطري غوښتنو ته رابولي چې ترې هېرې شوې، هغه ته بښي چې د انسان په څېر ژوند کول څنگه وي، هر هغه څه ورپه یادوي چې باید پام ئې ورته کولی، خو د خاصو عواملو په سبب ترې غافله شوی، عجیبه ده چې (د ټولو عالمیانو لپاره دا ذکر) له پیغمبر علیه السلام سره د دوی د عناد او دښمنۍ باعث شوی!!!

دې ته مو باید پام وي چې نه د قرآن په دغه آیت کې او نه په کوم بل آیت کې دا خبره راغلې چې بد نظر شته او اغېز لري؛ خو په گڼ شمیر روایاتو کې د بد نظر

اغيز يو حقيقت گڼل شوی. په صحيح مسلم او بخاري کې راغلي ځينې روايات دا دي:

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، العين حق
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق.
دغو رواياتو ته په پام سره اهل سنت و جماعت بد نظر او اغېزې حق گڼي.

الحاقه

د سوري معرفي:

د دې سوري نوم الحاقه (هماغه واقع کېدونکې) دی چې له لومړي آيته اخیستل شوی، ۵۲ آيتونه لري، د نه ويشتو لومړنيو آيتونو فواصل ئې حاقه او راضيه ته ورته وزن لري، دېرشم، يودېرشم، او دوه دېرشم ئې په دغو درېو هموزنو صيغو پای ته رسېدلي: فغلوه، صلوه، فاسلکوه، له هغه وروسته له پنځو آيتونو پرته ټول عظيم او يقين ته ورته هموزنو صيغو پای ته رسېدلي او د دغو پنځو آيتونو فواصل، خطئون، تبصرون، تؤمنون او تذکرون دي. وزن او مد وجر ئې ډېر بنکلی او خوندور دی. دا سوره هم د مکي دور په لومړيو کې نازل شوې.

د بحث محوري موضوع ئې (قيامت) دی چې په دې سوره کې د الحاقه په نوم ياد شوی، د سوري په پيل کې د دې حقيقت د اثبات لپاره چې قیامت حتماً راتلونکی دی، په دوو مشهودو دلايلو استناد شوی او فرمايي:

الف: د تاريخ په اوږدو کې د دې شاهد يو چې هر هغه قوم په الهي عذاب اخته او په زوال محکوم شوی چې له قیامت ئې انکار کړی، لکه چې ثمود او عاد قیامت تکذيب کړ او هلاک شول، د فرعون قوم او له دوی مخکې او وروسته قومونو دا غلطي وکړه چې په سبب ئې په الهي عذاب اخته او تېر ئې ټول شو، د نوح عليه

السلام قوم د دغې غلطۍ په وجه غرق شو، ده او اهل ته ئې، چې ستاسو اجداد او نیکونه دي، الله تعالی د کښتۍ په ذریعه نجات ورکړ ترڅو د راتلونکو نسلونو لپاره پند وي او روغ غوږونه ترې عبرت واخلي.

ب: د دغو عاصي او له قیامته د منکر قومونو نیونه او مؤاخذه ښيي چې زمونږ په عالم کې د مکافات او مجازات سنت حاکم دی، عملونو ته د سزا ورکولو سلسله تل وه او تل به وي، په دنیا کې په نسبي توګه او په آخرت کې په بشپړه او مکمله توګه.

بیا د قیامت د ورځې سترې سترې پېښې انځوروي، ځمکه به په خوځېدو شي، غرونه به سره تصادم وکړي، آسمانونه به شق شق شي، او د عالم دا اوسنی مضبوط نظم به متلاشي شي. ورپسې له قبرونو د راپاڅېدو صحنه او په الهي محکمې کې د حاضرېدو حالت په ډېره اغېزمنه توګه انځوروي، او ښيي چې په دې ورځ به ټول خلک د الله تعالی په وړاندې داسې ودرېږي چې هر څه به ئې څرګند او برېښي وي، هيڅ عمل، ستر او وړ به ئې پټ نه وي پاتې، ځينو ته به خپله عمل پانډه په ښي لاس کې ورکړې شي او ځينو ته په کيڼ لاس کې، څوک چې په آزموينې کې بريالی شوی، په دې ورځ او له الله تعالی سره په مخامخ کېدو او په حساب او کتاب ئې باور وو، او همدغه باور له ګناه او تیرې منع کول او نېک عمل ته ئې هڅول، عمل پانډه به ئې په ښي لاس کې ورکړې شي، راضي او خوښ به وي، خپلوانو ته به سرلورې او خوښ راوگرځي، له ډېرې خوشحالی به ټولو ته غږ کړي: راشئ زما عمل پانډه وګورئ، زما باور دا وو چې د خپلو عملونو له حساب سره به مخامخ کېږم، خوښ او راضي کوونکی ژوند به ئې په برخه شي، هغه جنت ته به درومي چې مېوې ئې رسېدلې او راشکول ئې آسانه. خو هغه چې عمل پانډه به ئې په کيڼ لاس کې ورکړې شي، وايي به: ای کاش عمل پانډه مې نه وای راکړې شوې، کاش له حساب او کتابه نه وی خیر شوی، ای کاش دا د کار پای وی، او الهي عذاب او دوزخ ورپسې نه وی، مال مې څه ګټه راونه رسوله، سلطه او اقتدار مې ختم شو. د ده په هکله به الله تعالی امر وکړي چې وئې نیسئ، لاس پښې ئې په

زنځير او زولنو وروترې، او د جهنم په لوري ئې کش کړې، او وروئې غورځوئ، او د دوزخ له ستنو سره ئې په داسې زنځير وټړئ چې اوږدوالی ئې اويا گزه وي، ده خو نه په ستر الله دا تر ټولو لوړ ذات ايمان درلود او نه ئې پر بې وزلې مسكين دا تر ټولو محتاج مخلوق زړه سوی او ترحم، له ټولو هغو شيانو سره ئې ظالمانه چلند کاوو چې د دوی دواړو ترمنځ، په ځمکه يا آسمان کې ول، له هر څه سره ئې فطري او انساني اړیکې شلولې وې، نو ځکه به دلته چې د مکافات دار دی، او هر چا ته د خپل عمل متناسبه او وړ بدله ورکول کېږي، هيڅ خوراک به ئې مخې ته نه ايښودل کېږي مگر د زخمونو نو، چې له خطا کارانو پرته ئې بل څوک نه خوري.

بيا د دې خبرې د اثبات لپاره چې د پيغمبر عليه السلام وينا د قيامت په هکله نه د ده ذاتي او شخصي وينا ده، نه د کوم شاعر وينا او نه د کوم کاهن، دی د الله تعالی استاخی دی او وينا ئې الهي پيغام، هغه پيغام چې د عالمونو رب الېږلی، د دې ادعا د اثبات لپاره په دوو شيانو لوړه کوي:

الف: هغه څه چې تاسو ئې ويني.

ب: هغه څه چې تاسو ئې نه ويني.

يعني د دې کريم او لوړ شخصيت د ژوند ټولو ابعادو او اړخونو ته ځير شئ، له اخلاق او ويناوو ئې چې څه تاسو ته څرگند دي، هغه د نورو عادي انسانانو او د خپلو شعراوو او مذهبي مشرانو له اخلاق او ويناوو سره مقايسه کړئ، له شکه پرته به درته واضح شي چې دی د الله تعالی دروند پيغمبر دی، لار شئ د ده د ژوند هغه برخې وڅېړئ چې ستاسو له نظره پټې دي او يوازې نږدې دوستان ئې پرې خبر دي، حتماً به درته ثابته شي چې دی د الله تعالی استاخی دی، نه شاعر دی او نه کاهن، مگر نه گورئ چې د ده مېرمن خديجه رضي الله عنها، دا په پاک لمنی، عقلمندی او درايت کې نوميالی ښځه، دا د پيغمبر عليه السلام له ټولو پټو اسرارو باخبره انسان، لومړی کس دی چې پر ده ايمان راوړي او د ده پيغام الهي پيغام مني. لار شئ د قرآن څېړنې او بحثونه د هر هغه څه په اړه په ځير او دقت سره وڅېړئ چې (مشهود) دي يا (غائب)، چې تاسو ئې ويني او ستاسو له نظره پټ دي،

حتماً به درته ثابتې شي چې دا قرآن د هغه رب العالمين له لوري پر پيغمبر عليه السلام نازل شوی چې په ټولو اسرارو خبر دی. د دې کتاب عظمت، د عالم د اسرارو په هکله ئې دقيق علمي بحثونه، ژورې څېړنې ئې د ټولو هغو شيانو په هکله چې تاسو ئې دا اوس اوس گورئ، او هغه چې تراوسه ئې لا په حقيقت نه پوهېږئ او ورو ورو به پرې پوه شئ، نښي چې دا کتاب هغه ذات رالېږلې چې عالم الغيب و الشهاده دی، هيڅ انسان ته ممکن نه دی چې داسې باعظمته او دقيق کتاب له خپله ځانه وړاندې کړي شي او د قرآن په څېر، د شاهد او غائب په هکله داسې دقيق او علمي بحثونه ولري، مگر نه گورئ چې د قرآن د نزول له ورځې تر نن پورې، له هرو څو کلونو وروسته انسانانو ته په سلهاوو داسې حقايق راڅرگند کېږي چې قرآن لا د مخه او هغه وخت بيان کړي وو چې د هيچا په خيال کې هم نه گرځېدل، خو خلک د وخت په تېرېدو سره او د ژورو تحقيقاتو په نتيجه کې پرې پوه شوي، او همغه خبره ئې کړې چې قرآن لا د مخه کړې وه!! د قرآن دا ويناوي نښي چې پيغمبر عليه السلام د الله تعالی استاځي او کتاب ئې د الله تعالی له لوري لېږل شوی کتاب دی.

په داسې حال کې چې الله تعالی سرکښ او عاصي قومونه په دې گناه نيولي او خپل عذاب ئې پرې نازل کړی چې له قيامته ئې انکار کړی او پيغمبران عليهم السلام ئې تکذيب کړي، آيا ممکن ده چې يو څوک دې په درواغو د پيغمبرۍ دعوا وکړي، خپلې خبرې دې الهي وحي وگڼي، او دروغجنې خبرې دې الله تعالی ته منسوب کړي، خو الله تعالی دې هغه خپلې مخې ته پرېږدي، او مواخذه او مجازات دې نه کړي!! الله تعالی د دغه غلط تصور د ترديد لپاره په دې سوره کې فرمايي: که ده له خپله ځانه څه خبرې مونږ ته منسوب کړي، داسې کار به ئې خامخا جدي نيسو، د غاړې رگ به ئې ورقطع او داسې عذاب به پرې نازل کړو چې هيڅوک ئې ترې دفع نه کړي شي.

او د سوري په پای کې راغلي چې دا پرهېزگارانو ته د پند خبرې دي، ځينې به حتماً ترې انکار کوي، د دغو کافرو مکذابينو لپاره د حسرت او ندامت وسيله ده،

قيامت يو حقيقت دی، يقيني، نه ظني، نو د ستر رب په نامه دې په تسبيح لگيا شه.

بسم الله الرحمن الرحيم

۱. هماغه واقع کېدونکې! ۲. څه ده دا واقع کېدونکې؟ ۳. څه شي پوه کړې چې څه ده دا واقع کېدونکې؟ ۴. ښوديانو او عاديانو؛ تکذيب کړه دا ځپونکې. ۵. نو په سرکښ عذاب هلاک شول ښوديان. ۶. او په سرکښ تند باد هلاک شولو عاديان. ۷. اووه شپې او اته ورځې ئې دا پرېکنده (سيلي) پرې مسلط کړه، دا قوم به دې په دې (وخت) کې داسې وو موندلی چې پرمخې پراته دي، لکه سټې د خرما، تشې او له جرړو ايستل شوې. ۸. نو آيا څه پاتې شونې ترې گوري؟ ۹. فرعون او مخکنيو ئې هم او د نسکور شوو

کلیو (کلیوالو) هم گناه ته لاس کړي. ۱۰- او د خپل رب له استاخي ئې سرغړونه وکړه، نو ځکه ئې په زیاتېدونکي (عذاب) اخته کړل. ۱۱- نو کله چې هغو اوبو طغیان وکړ، تاسو مو په روانې (بېړۍ) کې سپاره کړئ. ۱۲- تر څو ئې درته پند وگرځوو او حساس غوږونه ئې په یاد وساتي.

۳-۱: په دې مبارکو آیتونو کې د (الحاقه) لفظ راغلی چې معنا ئې تحقق موندونکې او واقع کېدونکې ده، باید وگورو چې له دې واقع کېدونکې نه مراد څه دی؟ قیامت او که هغه عذابونه چې په عاصي او باغي قومونو نازل شوي؟ که څه هم له نهو آیتونو (له ۴ تر ۱۲) داسې معلومېږي چې بنایي له الحاقه هغه عذابونه مراد وي چې د ثمود، عاد، فرعون، لوط او نوح علیهما السلام پر قومونو نازل شوي، خو له ۱۳، ۱۴ او ۱۵ آیتونو په ډېر صراحت سره معلومېږي چې منظور ئې د قیامت ستره پېښه ده، د ۱۵ آیت الفاظ داسې دي: **فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ** * نو په دې ورځ به دا واقع کېدونکې واقع شي.

د دوهم آیت لپاره دوه ترجمې لرو:

• څه ده دا واقع کېدونکې؟

• څه عجیبه واقع کېدونکې!!

درېیم آیت دا انتباه مخاطب ته ورکوي چې د دې سترې پېښې په عظمت او هیبت پوهېدل درته گران دی، نه شې کولی په هیبت، ستر والي او څرنگوالي ئې پوه شي.

۴- په دې آیت کې (الحاقه) د (القارعه) په نامه یاده شوې او نښې چې دا یوه داسې ستره پېښه ده چې هر څه به سره وځپي. له مخکني آیت سره د دې آیت او د وروستۍ شرحې د ارتباط په هکله څو توجیحات لرو:

الف: څوک چې دا ځپونکې پېښه نه مني، او په دې باور نلري چې قیامت راتلونکې دی، او د عالم دا اوسنی نظام به له منځه ځي، گمان ئې دا وو چې دا نظام ابدی او تلپاتې دی، وگورئ چې د دوی د انکار پایله څه وه، له کوم برخليک سره

مخامخ شول؟ مگر تاریخ په دې خبرې شهادت نه ورکوي چې د قیامت منکرین تل په شدید الهي عذاب اخته شوي؟ او دا په خپله ثابتوي چې قیامت یو حقیقت دی او د انکار پایله او عاقبت ئې ډېر وخیم او خطرناک.

ب: په آخرت نه باور د انسان د طغیان او سرکښۍ باعث کېږي، او کار ئې هغه ځای ته رسوي چې د عذاب متروکه ئې پر سر راپرېوځي او په شدید الهي عذاب اخته شي، د انسان د ټولو نادودو، ناورو کړو وړو، بدو عملونو او نارواوو، ظلمونو او فساد جرړې له هغه ګنده ډنډه خړوبه کېږي چې په آخرت نه باور او له قیامته انکار ئې سرچینه ده، او د ټولو الهي عذابونو لاملونه هم باید په دغې بې باورۍ او انکار کې ولټوو.

ج: په عاصي او باغي قومونو د عذابونو نزول ښيي چې دلته د مکافات او مجازات سنت حاکم دی، او قیامت د دې سنت له اتمام او اکمال نه پرته بل څه نه دی. نو په دغو قومونو د عذاب نازلېدل د قیامت د اثبات مضبوط دلیل دی.

د. ثمودیانو له قیامته د انکار په وجه بغاوت وکړ، او الله تعالی د دې بغاوت او طغیان مناسبه سزا ورکړه، عذاب ئې داسې لکه د دوی خپل طغیان، باغي او طغیانګر عذاب، چې قرآن د الاعراف سورې په ۷۸ آیت کې د الرجفة (زلزله او شدید ټکان) په نامه، او د هود د سورې په ۲۷ آیت کې ئې د الصیحه (تنده او هېبتناکه چیغه) او د حم سجده سورې په ۱۷ آیت کې ئې د الصاعقة (تندر) په نامه یاده کړې، یعنی دا طاغي عذاب به له سختې زلزلې، تندې او هېبتناکې چیغې او آسماني تندر سره توأم وي.

۲. او دا هم عادیان چې سرکښي او بغاوت ئې وکړ، سزا ئې دې سرکښۍ ته ورته وه، په سرکښ عذاب اخته شول، تندې سړې سیلۍ هر څه پرې رانسکور کړل.

۷. په دې مبارک آیت کې د عاد د سرکښ قوم د هلاکت څرنگوالی په ډېره عبرتناکه توګه انځور شوی او څو حقایق زمونږ مخې ته ږدي:

الف: دې عذاب اووه شپې او اته ورځې دوام وکړ، خو ولې اووه شپې او اته ورځې؟ ولې یوه اونۍ او یوازې اووه شپې ورځې نه؟ آیا دا د دې لپاره چې څرګند

گناهونه ئې تر پتو زيات وو؟ او يا د دې لپاره چې د ورځې په رڼا کې به ئې دومره جنايات كول چې د شپو په تياره کې به د دوى تر خيانتونو زيات ول؟ او يا په دې خاطر د اونۍ اووه شپې ورځې به ئې په گناه، عصيان او خيانت کې تېرې كړې او د راتلونكې اونۍ په سبا به ئې هم د جنايت او خيانت كلك هوډ كاوو؟ بنايي دا ټول، ځكه چې الهي عذاب تل د معذب شوو خلكو له كړو وړو سره متناسب او ورته وي.

ب: عاديانو داسې لوړ لوړ او دنگ دنگ قدونه درلودل چې د دوى په څېر خلك په هېڅ ځاى کې نه تر سترگو كېدل، د دې تندې سرې سيلۍ په وجه داسې عبرتناك برخليک سره مخامخ شول چې د مړو اجساد ئې په هغې وړانې سيمې کې د پنگو ديوالونو او نسكور شوو چتونو شاوخوا ته خواړه واره پراته وو، داسې برېښېدل لكه د خرما كاواكه سټې چې له جرړو ايستل شوې او هرې خوا ته نسكورې پرتې وې، د دوى ظاهر بنايسته او ځواكمن برېښېدو څو منځ ئې تش او كاواك، ظاهر ئې د خرما د سمسورو او دنگو ونو په څېر برېښېدو او دا گمان پرې كېدو چې جرړې به ئې په ځمكې كې ژورې تللې وي، او آسمان هم په خپلې غېږ كې نيولې او قد ئې وړلوړ كړى، خو په حقيقت كې د دې ونو منځ تش او جرړې ئې وچې وې، چې په يوې تندې سيلۍ له جرړو وايستلى شوې او پر ځمكه راپرېوتې.

۸. د دې مبارك آيت لپاره دوه ترجمې مومو:

الف: آيا له دوى نه كوم يو پاتې مومي؟

ب: آيا د دوى كومه پاتې شونې وينې؟

هم دا عاصي ډله په خپله تباه شوه، او هم ئې هر څه له منځه ولاړل، آباد بناړونه ئې، مجلل قصرونه ئې، زور ځواك ئې او سمسورې ځمكې او فصلونه ئې، ټول له منځه ولاړل، او هېڅ څه ترې پاتې نه شول!!

۹-۱۰: فرعون او د لوط عليه السلام قوم؛ هماغه چې خپل كلي پرې رانسكور شول، دوى هم د دغې خطا او گناه مرتكب شول، قيامت ئې تكذيب كړ، له بيا ژوندون او الهي مكافات او مجازاته ئې انكار وكړ، او د همدې په سبب د گناه او عصيان په گنده ډنډ كې پرېوتل او د پيغمبرانو عليهم السلام مخالفت ته ئې ملا

شي هم ځمکه او هم غرونه، نو سره و به ټکول شي په يو وار ټکول. ۱۵- نو واقع به شي په دې ورځ، هماغه واقع کېدونکې. ۱۶- او آسمان به هم شق شق شي، نو وي به په دې ورځې، سست سست او شلېدلې. ۱۷- او فرشتې به ئې په ژبو کې وي، او ستا د رب عرش به په دې ورځ په خپل سر نيسي اته گونې.

۱۳- د آيت په سر کې د (فاذا) لفظ مخاطب ته دا انتباه ورکوي چې په مخکنيو آيتونو کې د قيامت د راتلو دلايل بيان شوي او لار ئې په قيامت باندې باور ته پرانيستلې ده. هو؛ قيامت به هم د هغو الهي عذابونو په څېر ناڅاپي راځي چې په تېرو ياغي او باغي قومونو نازل شوي، آني او په شپېلۍ کې يوه پو سره به راځي. ۱۴: په دې مبارک آيت کې څو مهم ټکي توجه جلبوي:

الف: دا آيت وايي چې ځمکه او غرونه به له خپل خپل ځايه پورته او په خپلو کې به سره وټکول شي. د غرونو د پورته کېدو په معنا خو پوهېدل آسانه دي خو د ځمکې د پورته کېدو په څرنگوالي پوهېدا لږ غور او دقت غواړي، بايد وگورو چې ځمکه به څنگه او د څه له سره پورته کېږي؟ مونږ اوس په دې حقيقت پوه شوي يو چې ځمکه د لمر، سپوږمۍ او نورو آسماني اجرامو په څېر د آسمان په پراخې غېږ کې معلقه ده، د بل څه په سر نه ده اېنسودل شوې چې ترې پورته کړي شي، خو دا آيت وايي چې ځمکه او غرونه به له خپل خپل ځايه پورته کړي شي او بېرته به په خپلو کې سره ووهل شي، نو د دې معنا دا ده چې ځمکه به د دوو ځواکمنو او سترو ستورو تر منځ راشي، د دوو ځواکمنو جاذبو تر منځ به داسې واقع شي چې د ځمکې زړه به په يوه لوري او غرونه به ئې په بل لوري جذب شي، د دې قوي جاذبې په نتيجه کې به غرونه له ځمکې بيل او له جرړو به وايستل شي، خو د دې په ځای چې له ځمکې په ډېر واټن لرې او د جاذبې له منبع سره يو ځای شي، بېرته به د ځمکې په لور جذب او په ډېر شدت سره به له ځمکې سره تصادم وکړي.

ب: له دې پېړۍ د مخه او مخکې له دې چې انسان د ستور ليکو، شمسي منظمو، په دوی کې له سترو سترو چاودنو او د يوې برخې له بلې سره د يو ځای

کېدو په هکله کافي معلومات ترلاسه کړي، هيڅوک په دې خبرې نه شو پوهېدی، خو نن او د قوي تلسکوپونو په ذریعه د داسې ټکر او تصادم د بې شمارو بېلگو په لیدو سره په دې خبرې پوهېدا ورته آسانه شوې.

۱۵. په دغې مرحلې کې به هغه ستره پېښه واقع شي، د دې آیت له الفاظو په واضح توگه معلومېږي چې له (الواقعه: هماغه واقع کېدونکې) څخه مراد هغه پېښه ده چې د سورې په سر کې د الحاقه په نوم ياده شوې.

۱۶.۱۷: په دې مبارکو آیتونو کې څو اساسي ټکي د زياتې توجه وړ دي:

الف: د قيامت په ورځ به د آسمان دا اوسنی دقیق نظام متلاشي شي، آسمان به درې وړې او چاود چاود شي، ټول هغه سماوي اجرام به خواره واره شي چې نن آسمان په خپلې غېږې کې کلک نيولي.

ب: په هغه ورځ به دا فرشتې چې د عالم چارې سمبالوي، خپل خپل ځای له لاسه ورکړي او د متلاشي شوي آسمان کنارو ته به منتقلې شي. له ملک نه دلته ټول ملائک مراد دي نه يوه فرشته.

ج: ستا د رب عرش چې ټول اووه گونې آسمانونه ئې احاطه کړي او ټول کائنات ئې تر سيوري لاندې دی، په دې ورځ به ئې اووه فرشتې، يا د فرشتو اووه ټولگي حمل کوي.

د: په دې پوهېږو چې الله تعالی په دې عالم کې خاص سنن او ضوابط وضع کړي، چې هر کار د دغو سننو او ضوابطو مطابق ترسره کېږي، او د دې عالم د چارو د سمبالولو لپاره د ملائکو په نامه مأموران ټاکلي چې د دغو سننو مطابق عمل کوي، د ټول کائنات له متلاشي کېدو وروسته به دا الهي سنن عاطل شي او دا مأمورين به گونبه شي، يوازې اته ټولگي به چې د عرش حمله دي، پاتې شي.

ه: دا آیت له متشاباه آیتونه څخه دی چې په هغه کې د تشبیه فن کارول شوی، د الله تعالی عرش چې د انسان له درک او فهمه اوچت، فوق مشهود او غائب مفهوم دی، او انسان په خپل قاموس کې بل ځانگړی او خاص لفظ او نوم ورته نه لري، او په داسې لفظ معرفي شوی چې په اصل کې د يوه مشهود او ملموس شي لپاره

وضع شوی، د تشبیه فن کارول شوی او له دې لارې د انسان ذهن او فهم ته نږدې کړی شوی، باید متوجه وئ چې په دا ډول آیتونو کې راغلي الفاظ په متبادر او متداوله معنا وانخلي، داسې نه چې د الله تعالی له عرش نه هغه تصور او انګېرنه ولري چې د ځمکې پر سر د کوم تخت او عرش په هکله ئې لري!! الله تعالی د مخلوق په څېر مکان ته اړ او محتاج نه دی، د عالم هیڅ څه په ذات او افعالو کې الله تعالی ته ورته نه دی، نه ئې عرش د ځمکې د کوم عرش او تخت په څېر دی او نه په عرش استوی، په کوم تخت د کوم مخلوق ناستې ته ورته!! که د قرآن په هر ځای کې له دې آیت سره ورته آیت مو مخې ته راغی نو باید دا مطلب مو په پام کې وي چې نه د عالم کوم څه الله تعالی ته ورته دي او نه الله تعالی په کوم څه کې له مخلوق سره شباهت لري. (لیس کمثله شی). پام کوئ چې د فرشتو په ذریعه د الله تعالی د عرش حمل کېدا داسې ونه گڼئ لکه چې په دنیا کې ځینې کوم تخت پر اوږو وړي، که داسې تصور دې په ذهن کې راولاړ شو، اشتباه دې کړې او الله تعالی دې له خپل مخلوق سره تشبیه کړی.

پیغمبر علیه السلام دا مطلب د یوه حدیث په ترڅ کې څومره بنایسته او دقیق انځور کړی هلته چې فرمایي:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله اذن لى ان احدثكم عن ملك قد مرقت رجلاه الارض السابعة السفلى و العرش على منكب و هو يقول سبحانك انت أين كنت و أين تكون. مسند ابو يعلى

رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: يقيناً چې الله (جل جلاله) اجازه راكړه چې له داسې يوې فرشتې مو خبر كړم چې پښې ئې له اوومې ځمكې تېرې شوې، او عرش ئې پر اوږو دى او هغه وايي: پاكې تالره ده اې ربه! چې چېرې وې او چېرته يې!!

گورئ چې هغه باعظمته فرشته چې قامت ئې له اوو آسمانونو او ځمکې تېر شوی او د عرش حامل ده د الله تعالی د ذات له درکه عاجزه او په عرش ئې د استوی له څرنگوالي بې خبره ده!! او په دې هکله خپل کامل عجز په دې الفاظو بیانوي:

پاکي تالره ده چې هر ځای وي!!

۱۸. په دې ورځ به داسې راوړاندې کړی شئ چې هېڅ پتېدونکې به مو پته نه شي پاتې کېدی. ۱۹. نو چا ته چې خپله عمل پانې په نبي لاس کې ورکړی شي، نو وايي به: آی! تاسو ته وایم! راشئ عمل پانې مې ولولئ. ۲۰. يقيناً چې ما باور کاوو چې حتماً به له خپل حساب سره مخامخ کېږم. ۲۱. نو دی به په راضي کوونکي ژوند کې وي. ۲۲. په لوړ پوړي جنت کې. ۲۳. مېوې ئې نږدې نږدې. ۲۴. وخورئ او وڅښئ په خوند خوند، د هغه څه په وجه چې په تېرو ورځو کې مو وړاندې لېږلي وو.

۱۸. د کائنات د مخکني نظام له متلاشي کېدو وروسته به نوی نظام له نويو سننو او ضوابطو سره او له بلې ځمکې او آسمان سره رامنځته شي، ټول انسانان به بېرته راژوندي شي، د الله تعالی په لوري به وڅوڅېږي، الله تعالی ته به وروړاندې شي، هر څه به ئې څرگند وي، نه به کوم څه په خپله له دوی پټ وي او نه به ئې هېڅ پټ عمل له حسيب او خبير خداى جل شأنه پټ.

د دې آيت د وروستۍ فقرې په اړه دوه ترجمې مومو:

الف: هيڅ مخفيانه عمل به مو پټ پاتې نه شي.

ب: هيڅ پټ (راز او رمز) به درنه پټ نه وي.

دوهمه ترجمه د آيت د الفاظو له تركيب سره سمون خوري، لومړۍ ترجمه له دې بل تركيب سره سمون خوري (لاتخفي خافيتكم)، حال دا چې د آيت تركيب داسې نه دی، د (لاتخفي منكم خافيه) د الفاظو او تركيب دقيقه ژباړه هماغه دوهمه ژباړه ده، او دا مفهوم د الطارق په سوره کې په دې الفاظو راغلی: (يوم تبلى السرائر: هغه ورځ چې ټول اسرار برينه شي).

۲۴-۱۹: د انسانانو ترمنځ معمول دا ده چې ارزښتمند او مهم شيان په ښي لاس اخلي، او هغه څه چې ورته اهميت او ارزښت نه لري يا ئې له اخیستو کرکه لري، نو په کيڼي لاس ئې اخلي. د محاسبې په ورځ به چې د بري او ناکامۍ اسناد وپشل کېږي، صالح افراد او ښکوکاران به خپله عمل پايه په ښي لاس اخلي او په خوشحالي به په جگ غږ وايي: اي خلکو! راشئ زما سند وگورئ، ما پر آخرت باور درلود، يقين مې دا وو چې له الهي محاسبې سره به خامخا مخامخ کېږم، د دغه باور په وجه مې له گناه او عصيان ځان ساتو، دا دی زما عمل پايه وگورئ، توره پايه او بد عمل به په کې ونه گورئ.

خوښ، ډاډه او راضي کوونکی ژوند به ئې په برخه شي، په لوړ جنت کې به ځای ورکړی شي، ميوې ئې تل تيارې، نږدې او د شکولو لپاره به لاس وراوږدولو او ورغځولو ته هم ضرورت نه وي. ورته وبه ويلی شي: د دې جنتونو نعمتونه هر څومره، هر وخت او له هره ځايه چې خوښه مو وي، تازه تازه او خوندور خوندور ئې وخورئ وڅښئ، د هغو عملونو په سبب چې مخکې کې مو کړي وو.

عن ابن عمر حين سئل عن النجوى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "يدنى الله العبد يوم القيامة فيقرره بذنوبه كلها حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله تعالى إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته يمينه وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين".

له ابن عمر رضي الله عنه چې كله د نجوى په هكله پوښتنه وشوه، وئې ويل: له رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه مې اورېدلي چې فرمايل ئې: الله تعالى به د قيامت په ورځ خپل بنده ورنږدې كړي، په خپلو ټولو گناهونو به ئې قايل او اقرار كړي، تر هغه چې دى به گمان وكړي چې تباه شوم، الله تعالى به وفرمايي: په دنيا كې مې ستا په گناهونو پرده وغورځوله، او نن ئې درته بخښم، بيا به ئې د حسناتو او نېكيو پاڼه په بڼي لاس كې وركړې شي، خو د كافر او منافق په هكله به شهادت وركوونكي ووايي: دا همغه خلك دي چې د خپل رب په هكله ئې دروغ ويل، په دغو ظالمانو دې د الله تعالى لعنت وي.

09r ÇĤĒ mĀĪFĪ Nre09 ÓĪFəŋ Aqəŋ 3/4Ī\$JĒ-0 1/7ĪGi ū Īrē0B \$Bəŋ

2mĪ\$B ÓĪŋ 0Ī0ə \$B ÇĤĒ puĀ \$90\$MIR% \$Məŋ ÇĤĒ mĪŋ ĩm \$B ĪŠ&

ÇĤĒ mĀĪJĀB ÓĪŋ y7 nĪ ÇĤĒ

۲۵. او هغه چې پاڼه به ئې په كين لاس كې وركړې شي وايي به: اى كاش عمل پاڼه مې نه وى راكړې شوې! ۲۶. او په دې نه وى پوه شوى چې حساب مې څنگه دى! ۲۷. كاش دا (خو د كار) پاى ته رسونكې وى. ۲۸. مال مې بې نياز نه كړم. ۲۹. واكمني مې تباه شوه.

۲۹.۲۵: په دې آيتونو كې بله ډله، خصلتونه او پايله ئې انځور شوې:
 الف: دوى په دغې ورځ باور نه درلود، د خپلې عمل پاڼې له اخیستو به لاس راتموي، ځكه پوهېږي چې په دې كې به څه وي او دوى ته به څه پيغام لري، خو په كين لاس كې به ئې وركړې شي.
 ب: وايي به: كاش دا عمل پاڼه نه وى راكړې شوې، نه زه پرې خبر شوى وى او

نه نور زما له عملونو خبر شوي وي، دې پانې خو هر څه برېښه كړي، زما د ژوند هيڅ برخه ئې پټه نه ده پرېښې، څنگه ئې د نورو په وړاندې پرانيزم، د دې افتضاح او رسوايي به څه چاره كوم؟ دې ته په پام سره چې په مخكني آيتونو كې ويل شوي چې مؤمن به په خپل سند فخر او مباهاات كوي او ټول به ئې لوستلو ته رابولي، بايد په دې آيت كې د مخكني مطلب عكس مفهوم د كافر په هكله په نظر كې وي، يعنې دا به د هغه بل برعكس د خجالت او شرمندگۍ احساس كوي، او دا تمنا به كوي چې كاش هيڅ پانه نه وي ور كړې شوې او له دې افتضاح او رسوايي سره نه وي مخامخ شوي.

ج: له دې خبرې چې وايي: كاش همدا (د كار) پای ته رسونكې وي، يا ئې مراد دا دی چې كاش زما مرگ د كار پای وي، بېرته نه وي راژوندي شوي، او له دې برخليک سره نه وي مخامخ شوي، او يا ئې مراد دا چې: كاش همدلته خبره پای ته رسېدلې وي، نه خلكو زما عمل پانه ليدی او نه دوزخ ته تگ وي او يا دا چې: كاش اوس مرگ راوړسېري او كار پای ته ورسوي. دوهمه توجه د دې لپاره تر نورو دقيقه ده چې د آيت په متن كې او ترې مخكې او وروسته د مرگ لفظ نه دی ذكر شوي.

د: شتمن او قدرتمند وو، قدرت او ثروت مغرور او بې لارې كړ، د ده په نزد كې د فلاح او بريا معيار ثروت او قدرت وو، خو اوس او له هغه وروسته چې حقايق څرگند شول او د ده كمزوری عقل هم په اسرارو پوه شو، وايي به: نه مې مال كوم درد رادوا كړ، او نه واك او قدرت وژغورلم، دواړه تباه شول، او اوس په تش لاس او تور مخ د الله تعالی او د ټول مخلوق په وړاندې ولاړيم.

ځيني درانه مفسرين دې خبرې ته په پام سره چې ټول دوزخيان خو يوازې بډايان او واكمنان نه دي، نيستمن او بې قدرته دوزخيان هم شته، كله چې گوري يوازې د شتمنو او واكمنو دوزخيانو په هكله خبره شوې او يوازې دوی دوزخيان گڼل شوي، له اشكال سره مخامخ كېږي او عجيب غريب توجيهات كوي، دوی د دې آيت (هلك عنى سلطانیه) په هكله ويلى: په دې خاطر چې ټول دوزخيان خو د

سلطې او اقتدار خاوندان نه وو، لابد به له (سلطان) څخه كوم بل څه مراد وي!!
وايي: د سلطان معنا، حجت او برهان دی، او د آيت مقصد دا دی چې دوزخيان به
وايي: ټول دلايل مې خوشې وختل، هيڅ يوه ئې گټه راونه رسوله، اوس له ځانه د
دفاع لپاره هيڅ حجت او برهان نه لرم!!

د دوی په ځواب کې وايو:

الف: دا توجیه د آیت له روح سره قطعاً سمون نه خوري.

ب: که دا توجیه و منو نو باید په مخکنی آیت کې د (مال) لفظ هم په غیر اصلي

معنا واخلو او له ثروت پرته په بله معنا ئې ونیسو!!

ج: قرآن په دې هکله ډېر صریح او قاطع حکم کوي چې د پیغمبرانو علیهم

السلام اصلي معاندین او مخالفین د مال او قدرت خاوندان او د قرآن په اصطلاح

مترفین او مستکبرین دي، د قرآن دغو صریح او قاطع پرېکړو ته په پام سره به هیڅ

قرآن پوه دا توجیه ونه مني.

د: ولې د داسې تاویلونو په ځای صاف او شفاف نه وایي چې قرآن تل د مترف

او مستکبر کفارو په محکومولو او غندلو تاکید کوي او دوی د اصلي دښمن په

توگه معرفي کوي، او وایي: دا دوی دي چې مستضعفین او بې وزلې مظلومان

غولوي او د قرآن په اصطلاح ئې استخفاف کوي، د پیغمبرانو علیهم السلام د

مخالفې جبهې قیادت د دوی په لاس کې وي، خپل واک، ځواک او امکانات د

اسلام او د مؤمنو دعوتگرانو په ضد کاروي؟! دا دوستان ولې د قرآن دا دریځ د یوه

څرگند او پرېکنده حقیقت او اصل په توگه نه مني او په خپل دعوت، مبارزې او

تحلیلونو کې خپل لارښود نه گڼي؟! ولې نه وایي چې قرآن د کافرو بډایانو او

واکمنانو په غندلو او تقبیح سره مونږ ته لارښوونه کوي چې د مبارزاتو په جریان

کې باید دې ټکي ته په جدي توگه متوجه وو چې ټول گوزارونه مو د دغې ډلې په

سروې، او د هغو کسانو په څېر نه وو چې د مستضعفینو او بې وزلو ترمنځ شایع

گناهونو په هکله په ډېر جرأت او صراحت سره خبرې کوي، خو د هغو جنایاتو او

خیانتونو په ضد له څه ویلو ځان ساتي چې واکمنان، او بډایان پرې اخته وي!! د

دوی په خلاف د ویلو لپاره هیڅ نه لري؟! د قبرونو له لمانځنې سره په مخالفت کې ډېر جري او زړه وروي خو د قصرونو له عبادت او بندگۍ سره د مخالفت یوه عادي خبره هم نه کوي!! ولې نه وايي چې مترفين او مستکبرين د جهل پالونکي، د شرک حاميان، د فساد، بی ديني، ظلم او بې عدالتۍ عامل دي، په ټولني کې د ټولو جرايمو مسئوليت دوی ته راجع کېږي او باعث ئې دوی وي، بايد تر ټولو د مخه دوی وغندل شي، بايد د کفر، شرک او جهل د جبهې د مشرانو په توگه تر نورو زيات د مؤاخذي وړ او د شديد الهي عتاب مستحق وگڼل شي!؟

بايد دې ته هم متوجه وو چې په دې آيتونو کې يوې خوا ته تر ټولو غوره جنتيان او بلې خوا ته تر ټولو بد دوزخيان سره مقایسه شوي، د يوه په عمل پانې کې به هيڅ تور داغ نه وي، او ټول اهل محشر به ئې ويلو ته رابلي، او بل داسې چې د خپلې پانې له اخیستو به منزجر وي، ځان ته د مرگ غوښتونکی، په دې معترف چې مال او قدرت ئې هيڅ گټه ورونه رسوله، او له داسې پایلې سره ئې له مخامخ کېدو ونه ژغورو، بې ځايه ئې ثروت او قدرت هر څه، او د فلاح او بریا معيار گانو. دې ته مو هم پام وي چې کتابيه، ماليه، سلطانيه په اصل کې کتابي، مالي او سلطاني ده، هاء د سکتې لپاره او په دې خاطر چې د فواصلو وزن سره ورته شي، پرې زياته شوې.

baqāy' ṣḡācī z'ācā ' i oēcīē ṣḡā' li āpōōcīē ṣḡān ṣḡāē
 4ā Ū tṣ ŵr cīē ēšāpōk \$ Bōsāw b% ṣḡā cīē ṣḡācā %#iē
 ōB ŷ) PṣeU ŵr cīē bāq' \$ḡōd Pōqēbō S iā cīē ḡāpōōcīē
 cīē baqū' (cāw) yācā ŷ cīē & i pī

۳۰- وئې نيسئ او زولني ورواچوئ، ۳۱- بيا ئې په دوزخ كې واچوئ. ۳۲- بيا ئې په داسې زنجير وټرئ چې اوږدوالی ئې اويا گزه دی. ۳۳- يقيناً چې ده نه په ستر الله ايمان راوور، ۳۴- او نه ئې مسكين ته د خوراك د وركړې هڅونه كوله. ۳۵- نو نن به ئې دلته نه كوم دوست وي، ۳۶- او نه (د زخمونو) له نو پرته كوم طعام. ۳۷- چې له خطاكارانو پرته ئې بل څوك نه خوري.

۳۷.۳۰: دا آيتونه د كافر او بې ايمانه شتمنو او قدرتمنو د تعذيب څرنگوالی توضيح كوي او څو ټكيو ته زمونږ پام اړوي:

الف: د عذاب فرشتو ته به وويل شي: دا مجرم ونيسئ، په لاس پښو كې ئې ولچك او زولني ورواچوئ، دا ځكه چې ثروت او قدرت مغرور او سرکښه كړی وو، په خپلو شتمنيو كې به ئې په خلاص لاس او بې باكي او او له پايلو ئې له بې پروايي سره تصرف كاوو، اوس بايد ونيولی شي، په غاړه كې طوق او په لاس پښو كې ئې ولچك او زولني واچولی شي.

ب: ټاټوبي ئې دوزخ دی، د هغو شرارتونو او فتنو مناسبه او وړ سزا چې په دنيا كې ئې راولاړولې او دنيا ئې د نورو لپاره د دوزخ په څېر گرځولې وه.

ج: په داسې زنجير به د دوزخ له ستنو سره تړل كېږي چې اوږدوالی ئې اويا گزه دی، د انسان د متوسط عمر، اوياوو كلنو سره متناسب.

د: ده بر په ستر رب ايمان نه درلود او لاندې پرځمكه ئې په مسكين او بې وزلې انسان ترحم او عاطفه نه درلوده، او په خپل كفر سره ئې هم د ځمكې له هر څه سره اړيكې شلولې وې او هم د آسمان له هر څه سره، له ځان پرته ئې هيڅ څه ته اعتناء نه كوله، نو ځكه به د قيامت په ورځ داسې څوك نه لري چې زړه پرې وسوځوي او مرسته ئې وكړي.

ه: په دنيا كې ئې له حرامو لارو مال راغونډ كړ، د وجود سلول سلول ئې له حرامه ډك، مطعم او ملبس ئې حرام، د مظلومانو ويني ئې زېښلې، نن به د خپلو جناياتو سزا گوري، خوراك ئې د زخمونو نو، د مظلومانو د وينو په سزا كې، د

توضیح کړو:

• په (مَا لَا تُبْصِرُونَ: څه چې نه ئې ویني) باندې قسم، یو له هغو دوو قسمونو څخه دی چې په نامرئي شیانو لوړه شوې، دلته په نه لیدل شوو او د القیمة په سوره کې د قیامت په ورځ، او دا د قرآن د عمومي قاعدې خلاف برېښي، په ټولو نورو مواردو کې په څرگندو شیانو لوړه شوې، خو دا باید وگورو چې آیا په دې دوو مواردو کې واقعاً عمومي قاعده نه ده مراعات شوې، او که نه، دا هم د عمومي قاعدې مطابق ده خو په سطحي نظر بیل برېښي؟

• دا هم باید وگورو چې آیا له (ما تبصرون) او (ما لاتبصرن) څخه ټول شیان په عام طور له کومې استثناء پرته مراد دي، که نه د کلام مخکنۍ یا وروستنۍ برخه ئې محدودوي او په خاصو شیانو کې ئې راخلاصه کوي؟

• له قسمونو نه ورسته آیتونه په دې مطلب تاکید کوي چې دا د یوه مخور پیغمبر وینا ده، نه د شاعر وینا ده او نه د کاهن، د رب العالمین له لوري رالېږل شوی قول دی:

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ * وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ * تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ *

بي شکه چې دا حتماً د مخور رسول وینا ده او د شاعر وینا نه ده، ستاسو باور کول لږ دي، او نه هم د کاهن وینا ده، ستاسو پند اخیستل لږ دي، د رب العالمین له لوري رالېږل شوی دی.

او ورپسې وايي: که ده له خپلې خوا څه ويلي وای او هغه ئې الله ته منسوب کړي وای، نو الله حتماً داسې کار جدي نيولو او حتماً ئې هغه ته سخته سزا ورکوله، له دې نه په څرگنده معلومېږي چې قسمونه هم د پیغمبر عليه السلام په اړه دي او له (ما تبصرون) او (ما لاتبصرن) نه هم د ده د شخصیت څرگندې او ناڅرگندې برخې مراد دي.

• دا صحیح نه ده چې د یوې عامې خبرې نطق، د هغې نه مخکې او وروسته کلام ته له پام نه پرته، هر څه ته عام وگڼو.

• دا هم يوه اشتباه ده چې د يوه کلام يوه برخه د ورته برخو او د عمومي قاعدې خلاف تعبير کړو. په داسې حال کې چې د قرآن په ټولو قسمونو کې په ډېرو څرگندو او واضح شيانو لوړه شوې دا صحيح نه ده چې يو دوه قسمونه دې داسې تعبير شي چې له دې عمومي قاعدې سره تصادم کوي.

د دې مطالبو په پام کې نيولو سره د قسمونو او ځواب ترمنځ ټي ارتباط ډېر په آسانۍ درک کولی شو، او هغه دا چې: دلته قريشو او د قرآن ټولو مخاطبينو ته ويل شوي چې د پيغمبر عليه السلام د ژوند هغو برخو ته پام وکړئ چې تاسو ته څرگندې دي، دا د خپلو شاعرانو او کاهنانو له شخصيت سره مقايسه کړئ، د دوی ترمنځ دا ژور او ستر تفاوت به حتماً تاسو په دې قانع کړي چې دی نه شاعر دی نه کاهن، بلکه د الله مخور استاخي دی او وينا ئې د الله تعالی قول. ستاسو شاعران خو د مفسدو او ظالمو حاکمانو خدمت کې دي، د څو پيسو لپاره د دوی مدح او ستاينه کوي، د هغه چا هجو کوي چې څه ورنکړي او يا د دوی په هجوې سره له بل نه څه ترلاسه کړي. ستاسو کاهنان خو هغه دي چې هر يوه، دلته او هلته، په بازار او کوڅه کې، دکانونه پرانستي، خلك غولوي، په فال، کوډو او تعويذونه سره له خلکو شکرانې ترلاسه کوي، خو پيغمبر هغه څوک دی چې تاسو په خپله د ده په صداقت، عدالت، امانت او زړې سوي شهادت ورکوئ، د ظلم او تېري مخالف، د مظلومانو ملگري، د ظالمانو دښمن، د برابري او عدالت داعي، هغه چې فساد، تېري، خدعه او دروغ حرام گڼي، نه يوازې دا چې په خپلې مبارزې له خلکو د څه اجر او بدلې طمع نه لري بلکهې قرباني ورکوي، له خطرونو سره ډغرې وهي او ستونزې گالي، هغه خو خلکو ته وايي: (اتبعوا من لايسئلكم اجرا و هم مهتدون) په هغه چا پسې اقتداء وکړئ چې په سمه لار روان دی، قول او عمل ئې سم دی او له تاسو نه د څه شکولو هڅه نه کوي، لږ د پيغمبر عليه السلام د ژوند هغه برخې هم وڅېړئ چې ستاسو له سترگو پټې دي او يوازې نږدې ملگري او د کورنۍ غړي ئې ورباندې پوهيږي، دا برخې د خپلو مشرانو، شاعرانو او کاهنانو د شخصي ژوند له پټو برخو سره مقايسه کړئ، له ژور تفاوت نه به په خپله پوه شئ چې دی د الله مخور

استاخي دی او وينا ئې د الله کلام، آیا د ده په قول، عمل او اخلاق کې یوه داسې بېلگه په گوته کولی شئ چې د ده د لوړ شخصیت او د رسالت د ادعا منافي وي؟ لومړی کس چې پر ده ایمان راوړي او د ده وينا د الله تعالی له لوري وحی گڼي، د ده هغه درنه مېرمن ده چې د ده له ټولو پټو اسرارو خبره او له هره اړخه ئې ښه پېرني، هغه ښځه چې تاسو د قريشو تر ټولو صالح، ښکته، عقلمنه او پوه ښځه گڼله!!

همداراز دا قسمونه وايي: لار شئ د قرآن څېړنې او بحثونه د هر هغه څه په اړه په څير او دقت سره وڅېړئ چې (مشهود) دي يا (غائب)، چې تاسو ئې ويني او يا ستاسو له نظره پټ دي، حتماً به درته ثابته شي چې دا قرآن د هغه رب العالمين له لوري پر پيغمبر عليه السلام نازل شوی چې په ټولو اسرارو خبر دی. د دې کتاب عظمت، د عالم د اسرارو په هکله ئې دقيق علمي بحثونه، ژورې څېړنې ئې د ټولو هغو شيانو په هکله چې تاسو ئې دا اوس اوس گورئ، او هغه چې تراوسه ئې لا په حقيقت نه پوهېږئ او ورو ورو به پرې پوه شئ، ښيي چې دا کتاب هغه ذات رالېږلی چې عالم الغيب و الشهاده دی، هيڅ انسان ته ممکن نه دی چې داسې باعظمته او دقيق کتاب له خپله ځانه وړاندې کړي شي او د قرآن په څېر، د شاهد او غائب په هکله داسې دقيق او علمي بحثونه ولري، مگر نه گورئ چې د قرآن د نزول له ورځې تر نن پورې، له هرو څو کلونو وروسته انسانانو ته په سلهاوو داسې حقايق راڅرگندېږي چې قرآن لا د مخه او هغه وخت بيان کړي وو چې د هيچا په خيال کې هم نه گرځېدل، خو خلک د وخت په تېرېدو سره او د ژورو تحقيقاتو په نتيجه کې پرې پوه شوي، او همغه خبره ئې کړې چې قرآن لا د مخه کړې وه!! د قرآن دا ويناوي ښيي چې پيغمبر عليه السلام د الله تعالی استاخي او کتاب ئې د الله تعالی له لوري لېږل شوی کتاب دی.

۴۱. راشئ د ده وينا د خپلو شعراوو له اشعارو سره مقایسه کړئ، د دوی ترمنځ ژور توپير او تفاوت به تاسو ته ثابته کړي چې دی شاعر نه، بلکې پيغمبر دی، د ده لوړ کلام ستاسو د شعراوو د اشعارو په څېر نه د يوه مدح او د بل هجو دی، نه له يوې وادي بلې ته کوزېدا او نه له يوه شاخه بل ته بې مقصده الوت، بلکې

سر تر پایه د یوه لوړ الهي پیغام حامل، سراسر حکمت او ژوره علمي وینا، وای وای چې په حقایقو ستاسو باور او یقین خومره کمزوری دی!!

۴۲. راشی د ده کرني او ویناوې د خپلو کاهنانو له کرنو او ویناوو سره مقایسه کړې، له هماغه کاهنانو سره چې د غیب په اړه وړاندویني کوي او ادعائي دا ده چې په غیب پوه مراجعو سره ئې اړیکې دي، او هڅه ئې دا چې د غیبی چارو په هکله په دروغو ویناوو سره ساده لوح او کم عقله خلک وغولوي، شکرانې ترلاسه، د نورو جیبونه تش او خپلې کڅوړې ډکې کړي، راشی د غیب په هکله د دې دروند پیغمبر علیه السلام د الهي کتاب بحثونه د خپلو کاهنانو له غیب وینو سره مقایسه او قضاوت وکړې، تر څو در ته ثابت شي چې دی د الله تعالی پیغمبر دی، خو خومره لږه ده ستاسو پند اخیستنه!!

۴۳: دغه ټول دلائل شهادت ورکوي چې دا مقدس او باعظمته کتاب د عالمونو رب الربی، هغه رب چې غائب او مشهود ئې پیدا کړي او د عالم له ذره ذره اسرارو خبر دی، د دې کتاب مطالب په خپله دا حقیقت ثابتوي.

۴۴: آیا گمان کوئ چې که څوک په درواغو ځان پیغمبر وگڼي، له ځانه خبرې جوړي او الله تعالی ته ئې منسوب کړي، نو الله تعالی به دې کار ته هیڅ التفات نه کوي او داسې کس ته به سزا نه ورکوي؟! که پیغمبر علیه السلام داسې کار کړی وی، الله تعالی به هیڅکله فرصت او مجال نه وو ورکړی، حتماً به ئې داسې بې باکي جدي گڼله او د زړه رگونه به ئې ور پرې کړي او ژوند ته به ئې خاتمه ورکړې وه!!

د ۴۵ آیت په اړه د مفسرینو ترمنځ د ډېر اختلاف شاهد یو: ځینې وايي: (با) په (بالیمین) کې زایده ده، او د آیت معنا داسې ده: د ده بنی لاس به مو ترې اخیستی وو، یعنې د ده بنی لاس به مو قطع کړی وو او یا د ده قدرت به مو ترې سلب کړی وو!!

ځینې نور وايي: (من) زاید دی او آیت ئې داسې ترجمه کړی: په خپل بنی لاس به مو نیولی وو، یعنې په شديده توگه به مو دی مؤاخذه کړی وو.

په دې دواړو او ځينو نورو ترجمو کې ډېر او بې ځايه تکلف شوی، او د آیت له تحت اللفظي ژباړې او د الفاظو له اصلي معنا سره سمون نه خوري، د آیت د الفاظو اصلي او له تکلف نه پرته معنا داسې ده: حتماً به مو په بني لاس ترې اخیستی وو. څوک چې نه دي توانیدلي له دې ترکیبه واضح مفهوم واخلي نو دې ته اړ شوي چې د آیت په ترکیب کې تغییرات راولي، څه ئې زاید وگڼي او ترې حذف ئې کړي، او داسې ئې جوړ کړي چې دوی ته قابل فهم شي، د دوی اصلي مشکل په دې کې دی چې د (اخذ باليمين: په بني لاس اخیستو) لپاره ئې په دې آیت کې کوم مادي شی نه ترسترگو کېږي، گمان ئې دا دی چې اخذ او نیول او اخیستل یوازې د مادي شیانو لپاره کارول کېږي، نو ځکه ئې (باء) او (من) زائد گڼلي، او آیت ئې ژباړلې، حال دا چې (اخذ باليمين) د کلک نیولو په معنا هم راځي، او د (اخذ: نیول) لفظ یوازې د مادي شیانو لپاره نه کارول کېږي بلکې د غیرمادي شیانو لپاره هم راځي. دا تر بحث لاندې آیت د مخکني تتمه ده، په مخکني آیت کې دا مطلب راغلی چې (که پیغمبر علیه السلام له خپله ځانه څه خبرې جوړي او الله تعالی ته ئې منسوب کړي) خو دا چې په دې صورت کې به له ده سره څه کېږي، په راتلونکي آیت کې توضیح شوی او ویل شوي: نو حتماً به مو په بني لاس ترې نیولي وو، یعنی د ده تقول، افتراء او له ځانه خبره جوړول به مو جدي نیولي وه، او جدي چلند به ورسره کېدو.

د (اخذ باليمين) الفاظ د پیغمبر علیه السلام په یوه حدیث کې د دې مطلب لپاره راغلی چې الله تعالی مخلصانه او له شوائبو منزله صدقه ارزښتمنده گڼي، خاصه اعتناء او التفات ورته کوي، هلته چې فرمایي:

ما تصدق احد بصدق من طيب و لا يقبل الله الا الطيب الا اخذها الرحمن
بيمينه. رواه مسلم و الترمذي

هیڅوک کومه پاکیزه صدقه نه ورکوي، په داسې حال کې چې الله یوازې پاکیزه شی مني، مگر دا چې رحمان خدای ئې په بني لاس ترې اخلي.
۴۷.۴۲: د (ثم) لفظ په دې آیت کې نښي چې په مخکني آیت کې مشار الیه کار او هغه کار چې په دې آیت کې ورته اشاره شوې په یوه وخت نه ترسره کېږي، دا لفظ

- په مخکنيو آيتونو کې مندرج مطلب د هغو کسانو لپاره يو تذکر او پند دی چې غواړي له داسې عذابه خوندي وي او ځان ترې وقايه کړي.
- ۴۹: او الله تعالی پوهېږي چې ستاسو ځينې به دا حقايق تکذيبوي، عمداً به ئې تکذيبوي، نه اشتبهاً او نه د دلايلو په حکم، په حقيقت کې به د دوی ادعا دروغجنه وي، په الله تعالی به افتراء کوي، او د عذاب راتگ او د الله تعالی نيونه او شديده مؤاخذه به تکذيبوي.
۵۰. او دا به د کافرانو د حسرت او ندامت باعث کېږي، داسې ورځ به حتماً رارسې، کافران به الهي عذاب خامخا وگوري او له حسرت او ندامت سره به مخامخ شي.
۵۱. او دا يو يقيني حقيقت دی، هيڅ شک په کې نشته، حتماً به تحقق مومي. حتماً به متوجه شوي وي چې دا سوره د (الحاقه: تحقق موندونکې) په لفظ پيل شوې، او دا آيت د سورې د تتمې په توگه وايي: انه لحق اليقين، د هرې سورې د مقدمې او تتمې تر منځ چې معمولاً کوم تړاو او ارتباط وي دا تقاضا کوي چې په دې آيت کې بايد هماغه مطلب په نظر کې وي چې په لومړي آيت کې راغلی.
۵۲. نو د خپل ستررب نوم دې په پاكي ياد کړه.

المعارج

د سوري معرفي

د دې سوري نوم المعارج (د عروج وختونه) دی، چې له درېيم آيته اخيستل شوی، ۴۴ آيتونه لري، لومړي درې آيتونه ئې د واقع، دافع او معارج په صيغو پای ته رسېدلي، که څلورم او پنځم آيت يو وگڼلی شي نو له شپږم او اووم آيت سره به د ټولو فواصل ورته او د جمیلا، بعیدا، قریبا هموزنه صيغې به وي، د اتم او نهم آيتونو فواصل ئې مهل او عهن دي، او د لسم ئې حمیما چې شپږم او اووم ته ورته دی، د یولسم، دولسم، دیارلسم او څوارلسم ئې د بنیه، اخیه، تئويه او ینجیه هموزنه صيغې دي، له پنځلسم تر اتلسم پورې لظی، شوی، تولی او اوعی او بیا تر یووبشتم پورې هلوغا، جزوعا او منوعا دي، له دې وروسته د سوري تر پایه درې وزنه گورو چې د لومړیو دریو آيتونو د فواصلو په څېر مصلین، دائمون او محروم ته ورته دي، محروم او معلوم د وزن او غږ له مخې دائمون ته ورته دي، چې په دې ترتیب له دوه ویشتم آيته تر پایه همدا دوه وزنه مراعات شوي، ډېر ئې دائمون ته او لږ ئې مصلین ته ورته دي.

دا سوره هم په مکي دور کې او هغه وخت نازله شوې چې په مکې باندي د

قیامت او بیاژوندون په اړه د شدیدې مناقشې او جدل سیوری غورېدلې وو، د سورې له متنه معلومېږي چې په دې وخت کې قریشو له قیامته د انکار په ارتباط ویل: که قیامت حقیقت لري او د الهي عذاب د راتلو خبره رښتیا وي، نو ولې تر اوسه رانه غی؟ د دومره ځنډ وجه څه ده؟ ولې هغه خلك په الهي عذاب نه اخته کېږي چې ته ئې د عذاب مستحق گڼي؟ په دې سوره کې دغو پوښتنو ته ځواب ویلی شوی.

د سورې د بیان له اسلوب او لهجې معلومېږي چې پیغمبر علیه السلام خپل دعوت علني کړی او مخالفین په هر محفل او هرې غونډې کې د ده شا وخوا راغونډېږي او د پوښتنو تر هجوم لاندې ئې نیسي، خو لا خبره تصادم او قهرجن چلند ته نه ده رسېدلې. سوره په دې آیت پیل شوې چې وايي: یو سؤال کوونکی د هغه عذاب غوښتونکی دی چې خامخا واقع کېدونکی دی او هیڅوک ئې له کافرانو نه شي دفع کولی، دا عذاب خو د هغه الله له لوري دی چې د معراجونو خاوند دی، د هغه حضور ته د هر پورته تلو لپاره خاص خاص وخت ټاکل شوی، ملائکې او سالار ئې جبرئیل علیه السلام هم د حضور لپاره د پورته تلو لپاره خپل خپل ځانگړی وخت لري، د پنځوسو زرو کلونو منصوبه ورته سپارل کېږي، د خپل مأموریت په پای کې د الله جل شانه په لوري پورته درومي، ترڅو د تېر مأموریت رپوټ وړاندې کړي او نوې مأموریتونه په غاړه واخلي. هرکار په خپل معین او ثابت وخت کې ترسره کېږي، د آخرت منکرین هسې عجله کوي، د قیامت او الهي عذاب د فوري راتلو غوښتنه کوي، او په دې کې ځنډ د دوی د انکار او تردید لامل کېږي!! د دوی د مخالفتونو په وړاندې صبر وکړه، په پوره ثبات او صبر خپل دعوت او مبارزې ته ادامه ورکړه، د دوی انکار او مخالفت دې تا مایوس او متردد نه کړي، او ستا ثبات او استقامت دې متزلزل نه کړي، دوی د الهي عذاب راتگ محال او ډېر لرې گڼي، دا ځکه چې لید واپن ئې لند او تنگ دی، لنډه فاصله ورته اوږده برېښي، عجول دي، ورځ او اونۍ د وخت لپاره معیار گڼي، د دوی د معیارونو له مخې قیامت ډېر لرې برېښي، په داسې حال کې چې د دوی پنځوس زره

کاله د الله تعالی په نزد د یوې ورځې په څېر ده، قیامت به په خپل وخت راځي، نه ئې د دوی انکار او نه ئې د دوی عجله او تلوار په راتلو کې څه اغېز کولی شي، په هر صورت کې به راځي، په هغه ورځ به آسمان د ویلي شوي فلز په څېر ومومئ او غرونه به د ورپشلو (حلاجي شوو) وړیو په څېر، د دوی په معیارونو کې خو آسمان تردې ډېر ستر او لوړ برېښي چې ټوټې ټوټې او متلاشي شي، او غرونه تردې ډېر درانه چې له خپله ځایه وځوځولی شي، نو دوی پرېږده چې په خپلو ماشومانه خیالاتو کې لگیا وي، کله د وخت او زمان په هکله د ماشومانو په څېر قضاوت وکړي او کله د ځمکې او آسمان په اړه، کله ئې مال او دولت مغرور کړي او کله ئې وجاهت او د پلویانو گڼه گڼه، په خپلو ماشومانه انگېرنو سره واقعیتونه معکوس کوري او باطل ورته حقیقت برېښي، چې کله هغه ورځ راشي، و به گوري چې نه ئې په لاس کې مال دولت شته او نه ئې په خوا کې پلویان او حامیان، ټولې پروڼې اړیکې شلېدلې، هر څوک د ځان په غم کې او له خپلو ټولو دوستانو او خپلوانو بې خبره، که څه هم یو به بل ته گوري، خو نه به ئې پوښتنه کولی شي او نه مرسته، دومره به هم نه شي کولی چې ترې وپوښتي ولې په دې برخلیک اخته شوی؟ مجرم انسان چې جرم ئې د آخرت تکذیب وو او یا خپل جرم او گناه له آخرته انکار ته هڅولی وو، د دې تمنا به کوي چې کاش د دې ورځې له عذاب په دې وژغورلی شي چې خپل زامن، مېرمن، او وروڼه په فدیة کې ورکړي، خپله هغه قبیله او ټبر په عوض کې ترې ومنلی شي چې په ښه او بد او روا او ناروا کې به ئې د ده پلوي کوله، کاش د ټولې ځمکې اوسېدونکي د ده په ځای په عذاب اخته او دی ترې وژغورلی شي!! خو د دوزخ اور داسې نه دی چې وچ لاندې سوځوي، او د مستحق او غیر مستحق ترمنځ توپیر نه کوي، بلکې په کامله پوهه او هوښیاری عمل کوي، د سوځولو وړ خلک او هغه پېژني چې باید په خپلې غېږې کې ئې ونیسي او وریټ ئې کړي، له نورو به ئې رابېلوي، د ځان په لوري به ئې رابلي، او په اوچت غږ به وايي: چا چې په دنیا کې حقیقت ته شا کړه، له حرامو لارو ئې مال او دولت غوندې کړ، نن دې زما خوا ته راشي، د اوسېدو مناسب ځای ئې زما غېږ ده.

انسان؛ هلع او عجول دی، قضاوتونه ئې تل د احساساتو تر اغېز لاندې راځي، د درد او رنج په وخت کې جزع و فزع کوي، او له هر چا او هر څه شکوه او شکایت کوي، خو د (خیر) ترلاسه کولو په وخت کې ټول هېر کړي او له بل سره له مرستې او احسانه ډډه کوي، او هیڅوک د دې مستحق نه گڼي چې په (خیر) کې ئې له ځان سره شریک کړي، د چا قضاوتونه چې دومره عجولانه وي او دومره د شخصي اغراضو او احساساتو تر اغېز لاندې ځي، آیا صحیح ده چې د قیامت او الهي عذاب په هکله د ده انگېرنو، خیالاتو او قضاوتونو ته او په دې هکله ئې تلوار او عجلې ته اهمیت ورکړو او جدي ئې وگڼو!!

د بې ځایه تلوار او عجلې، حرص، جزع، فزع او بخل له بدو خصلتونو هغه څوک ژغورل کېږي چې دا مواصفات ولري:

الف: تل له الله تعالی سره خپلې اړیکې پالي او خپل لمانځه ته تل پام او اهتمام کوي.

ب: په خپل (مال) کې د سائلو او محروم لپاره یوه برخه ټاکي او دا برخه مسکین او بې وزلي ته په دې نامه نه ورکوي چې پر ده ئې کوم احسان کړی او یا دا د ده له لوري صدقه یا پېرزوینه ده، نه بلکې دا د ده مسلم حق گڼي او مسکینانو ته ئې ورکړه خپله و جیبه بولي.

ج: په آخرت، مکافات، مجازات او د عملونو په بدلې او سزا باور لري.

د: د خپل رب له عذابه وېرېږي، هغه عذاب چې امان ترې نشته.

ه: پاک لمنه دی، خپل عورت ساتي، د هوس بنده نه دی، خپل جنسي روابطو قانونمند کوي، او په هغه څه اکتفاء کوي چې ورته حلال او جائز دي.

و: امین دي او په امانتونو کې له خیانتنه ځان ساتي.

ز: له نورو سره په خپلو ژمنو او تعهداتو وفا کوي او رعایت ئې په ځان لازم

گڼي.

ح: د حق په پلوی، شهادت ورکوي او له حقیقته دفاع کوي او په دې شهادت او دفاع کې تل مضبوط او ټینګ ولاړ وي.

ی: د خپلو لمونځونو ساتنه او پالنه کوي، لمونځ ئې هسې بې روح حرکات نه وي، د یوه دود او عادت په توگه ئې په غفلت او بې خبرۍ کې نه ترسره کوي، بلکې په پوره اعتناء او خاص التفات سره لمونځ کوي. دوی به جنت ته درومي او په بشپړ اکرام او اعزاز سره به په کې د تل لپاره ژوند کوي.

خو له آخرته منکر کافران چې کله د آخرت او مکافات او مجازات په هکله د پیغمبر علیه السلام خبرې اوري داسې ئې محاصره کړي او ډله ډله ترې راتاو شي او مخالفت ئې کوي چې ته به وایې هر یو ئې له خپل مخالفت او دښمنۍ څخه د الله د راضي کېدو او جنت ته د رسېدو طمع لري او گواکې په هر مخالفت سره به جنت ته د ننوتو سند ترلاسه کوي، که څه هم دوی خو په آخرت، جنت او دوزخ باور نه لري خو له پیغمبر علیه السلام سره ئې مخالفت داسې برېښي او دومره شدید دی چې گواکې له دې کار څخه جنت ته د رسېدو طمع لري!!

ولې دا ډله له بیا ژوندونه انکار کوي او د قیامت په اړه د پیغمبر علیه السلام وینا داسې د نه منلو وړ گڼي؟! مگر په دې نه پوهېږي چې الله تعالی له څه پیدا کړي؟ له دغې خاورې چې د مور او پلار په وجود کې ئې په نطفې بدله شوې. آیا له دغې خاورې خپل مجدد خلقت محال گڼي؟ مگر هغه رب چې دا پراخ عالم اداره کوي، لمر له ځانگړې ختیځه راپورته کوي او په خاص لوېدیځ کې ئې کوزوي، د انسان له مجدد پیدایښته عاجز گڼي؟ په داسې حال کې چې د مشارق او مغارب رب ته نه یوازې بیا پیدایښت آسانه دی، بلکې کولی شي تر دې ئې په غوره بڼه کې راپیدا کړي، هیڅ څه او هیڅ کار ئې نه شي ناتوانه کولی.

دا ډله په خپلو ماشومانه مشغولتیاوو کې تر هغې ورځې پرېږده چې وعده ئې درکول کېږي، تر هغې ورځې چې له خپلو خپلو قبرونو نه به په تلوار راپاڅي، په ځغاسته به وي، داسې لکه چې د نصب شوو نښو په لور ځغلي، سترگې ئې خړې، وېرې او خوف اخیستي، د ذلت آثار ئې په څېرو کې راڅرگند، ورته وبه ویل شي: دا دی هغه څه چې وعده ئې درکول کېده!!

بسم الله الرحمن الرحيم

«كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِوَجْهِكَ يُرَىٰ» ﴿١٠٠﴾
 «كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِوَجْهِكَ يُرَىٰ» ﴿١٠٠﴾
 «كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِوَجْهِكَ يُرَىٰ» ﴿١٠٠﴾

۱. وغوښت يوه غوښتونکي يو عذاب واقع کېدونکي! ۲. چې کافرانو ته ئې نشته، هيڅ دفع کوونکي. ۳. له لوري د الله، څښتن د معراجونو. ۴. فرشتې او روح تر ده ورپورته کېږي؛ په داسې يوې ورځ کې چې مقدار ئې دی پنځوس زره کالونه.

۱: په دې هکله د مفسرينو تر منځ څو توجيهاټ گورو چې (د عذاب له غوښتونکي) نه مراد څوک دی، چا عذاب غوښتی او د ده د خبرې معنا څه ده؟
 الف: مراد له عذاب غوښتونکي نه د آخرت منکرين دي، او له عذاب نه د قيامت عذاب دی، او مقصد ئې دا چې که د قيامت خبره او ادعا رښتيا وي نو تر اوسه به قيامت راغلی وو.

ب: ځينې وايي چې پيغمبر عليه السلام دا عذاب د کافرانو لپاره غوښتی.
 ج: ځينې نور وايي چې له دې نه يو معين شخص مراد دی، چې يا (مغان بن حارث) نومېږي يا (نضر بن حارث). دوی وايي چې کله په غدیر خم کې علي رضي الله عنه په خلافت منصوب شو او دا خبره خوره شوه نو نوموړی شخص سخت غصه

شو، پیغمبر علیه السلام ته راغی او ورته وئې ویل: آیا دا کار تا له خپلې خوا کړی که الله تعالی درته ویلي؟ پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې دا د الله تعالی له لوري ویل شوي!! هغه لازیات غصه شو او وئې ویل: خدایه! که دا حق وي او ستا له لوري وي نو پر مونږ له آسمانه تیرې ووروه، په همدې وخت کې یوه ډبره له آسمانه د ده په سر راپرېوته او وئې واژو...!!

په ډبر لږ دقت سره پوهېدی شو چې دوهمه توجیه ډبره کمزورې او درېیمه ډبره ډبره بې بنسټه او غلطه، د سورې له محتوی سره بې ربطه ده او له ټولو وروستیو آیتونو سره تصادم کوي، په دې دلایلو:

الف: له دې آیته د سورې تر پایه چې په دې آیت ختمېږي (ذک الیوم الذی کانوا یوعدون)، د قیامت په اړه بحث کېږي، آیتونه داسې سره تړلي دي او په همدې یوې موضوع ترکیز لري چې د سورې په هیڅ ځای کې انقطاع نه گورو، بېلول ئې امکان نه لري او بل مطلب ترې اخیستل ممکن نه دی. په هیڅ استدلال سره نه شو کولی د لومړي آیت مطلب د قیامت له عذابه پرته بل څه وگڼو.

ب: پنځم آیت او پیغمبر علیه السلام ته د صبر سپارښتنه په ډېر وضاحت سره ښيي چې دا عذاب به په خپل ثابت او ټاکلي وخت راځي، د دوی لجاجتونه دې تا بې صبره نه کړي.

ج: شپږم آیت د هر ډول شک او تردید مجال له منځه وړي او صریحاً ښيي چې له سائل نه مراد یو شخص نه، بلکې یوه ډله ده، گورئ چې د (هم: دوی) لفظ چې د جمع غائب مذکر صیغه ده، د (هو) په ځای راغلې، همدا راز دا آیت ښيي چې دوی د دې ورځې راتگ بعید او له امکانه لرې گانو، حال دا چې په الهی معیارونو کې نږدې ده او ژر به رارسي.

د: وروستي آیتونه په لازیات تفصیل سره دا عذاب او هغه ورځ توضیح کوي چې په کې نازلېږي، او فرمایي: په دې ورځ به آسمان د ویلي شوي فلز په څېر شي او غرونه به د ورېشل شوو وړیو په څېر.

د ډېر تعجب او حیرت ځای دی چې څنگه دا ټول وضاحتونه او صراحتونه له

پامه غورځوي، له نورو آيتونو سره ئې ارتباط ته توجه نه کوي او پرته له دې چې وگوري د سورې د بحث موضوع څه ده او دا آيت له نورو سره په ځکه کوم مطلب افاده کوي، داسې کورې تاويل او بې بنسټه تعبير ته به ملا تړي چې له څرگند تحريف نه پرته بل نوم نه شو ورکولی؟! گمان کوو چې دا بيماري په اصل کې له روند مذهبي تعصبه او له دې راولاړېږي چې ځينې خلک خپل خاص مذهب ته مربوط هر روايت، که څه هم له قرآن سره هېڅ اړخ نه لگوي او سل په سلو کې له قرآن سره په ټکر کې وي، سل په سلو کې ئې مني، هغه روايات معيار گڼي چې د خپلې مذهبي فرقې له کوم کس ئې اورېدلي وي، که روايت له آيت سره تصادم وکړي؛ دې ته ترجيح ورکوي چې روايت معيار وگڼي او آيت ئې په گټه تاويل کړي او په تکلف سره داسې څه ترې جوړ کړي چې له روايت سره سمون وځوري، هېڅکله دې ته تيار نه دي چې له قرآن سره متصادم روايات په دېوال ووهي او لرې ئې وغورځوي او له منلو ئې ډډه وکړي، که څه هم دا روايات څو سوه کاله له پيغمبر عليه السلام نه وروسته راغونډ شوي وي او دا ثابتول ډېر ډېر گران وي چې آيا روايت موثق دی او راوي ئې د اعتماد وړ دی که نه، په داسې حال کې چې د الله تعالی په مقدس کتاب د ايمان تقاضاء دا ده چې د هرې خبرې لپاره ئې وروستی معيار وگڼو او په هغه صورت کې ئې ومنو چې له قرآن سره متصادمه نه وي.

ج: دا سوره نږدې شل کاله له حجة الوداع نه مخکې نازل شوې، هېڅ داسې روايت او د سورې په متن کې هېڅ داسې نښه نه گورو چې ونښي د دې سورې کومه برخه له نورو بېله، په مدينه کې او مخصوصاً په هغه وخت کې نازل شوې وي چې پيغمبر عليه السلام له حجة الوداع نه وروسته مدينې ته راستنېدو، د سورې آيتونه داسې سره تړلي دي چې په دوو برخو ئې وېشل ممکن نه دي، يوازې هغه څوک به دا بې باکي او جسارت کوي چې په لومړي آيت کې ذکر شوی (واقع کېدونکی عذاب) له قيامته پرته په بله معنا ونيسي چې د سورې له ټولو آيتونو سترگې پټې کړي.

ه: کوم عقل او ايمان به دا خبره ومني چې پيغمبر عليه السلام به علي رضي

الله عنه د ځای ناستي په حيث ټاکلی وي او صحابه رضي الله عنهم به د خپل محبوب پیغمبر د توصیې خلاف ابوبکر رضي الله عنه، بیا عمر رضي الله عنه او بیا عثمان رضي الله عنه د خلیفه په توګه غوره کوي!!! په غدیر خم کې یوازې دومره خبره شوې چې پیغمبر علیه السلام ته اطلاع ورسېده چې د علي رضي الله عنه له ملګرو څخه چې د ده په شمول یمن ته لېږل شوي ول، ځینې ئې د ده له اجراءاتو ناراضه دي او د ده په هکله منفي تبلیغات کوي، پیغمبر علیه السلام له ده دفاع وکړه او وئې فرمایل: د چا چې زه دوست یم علي به ئې هم دوست وي.

۳-۲: د دې دواړو آیتونو ترمنځ د ارتباط د څرنګوالي په اړه دوه توجیه مومو:
الف: دا عذاب د کافرانو لپاره مختص شوی، د ذوالمعارج الله له لوري، هیڅوک نه شي کولی هغه له کافرانو دفع کړي.
ب: دا عذاب د کافرانو لپاره دی، د الله تعالی له لوري هیڅ دفع کوونکی ورته نه دی ټاکل شوی.

د ذوالمعارج لپاره هم خو د پام وړ تعبیرونه لرو:

الف: ځینو معارج د معرج جمع او د لوړ تلو د مکان او وسپلې په معنا اخیستې او وایي چې مراد ترې آسمانونه او هغه لوړ لوړ ځایونه دي چې فرشتې ئې د الله تر حضوره د رسېدو په بهیر کې پلې کوي.

ب: ځینې ئې معنوي مدارج، د فضیلت مراتب او اخلاقي فضائل ګڼي.
ج: غوره تعبیر دا دی چې معارج د معرج جمع او د عروج او لوړ تلو د وخت او زمان په معنا ده او مراد ئې دا دی چې د الله تعالی حضور ته د لوړ تلو لپاره خاص خاص وختونه ټاکل شوي.

له وروستي آیه چې وایي د فرشتو او د دوی د سالار لپاره پنځوس زره کلن معراج ټاکل شوی، په وضاحت سره معلومېږي چې له معارج نه مراد هغه وختونه دي چې د الله تعالی حضور ته د لوړ تلو لپاره ټاکل شوي. یعنې د الله تعالی په وړاندې هر حاضرېدا او لوړ تګ ثابت موعده او وخت لري.

۴. فرشتې او د دوی سالار او سردار جبرئیل علیه السلام چې د روح او ژوند

متعلق چارې ورسپارل شوې، د لوړ تلو لپاره ځانگړې او خاص معرج لري، پنځوس زره کلنه منصوبه ورسپارل کېږي، د خپل مأموریت په پای کې لوړ درومي او د الله تعالی په حضور مشرف کېږي، تر څو د مخکنیو مأموریتونو معلومات وړاندې او نوې دندې په غاړه واخلي، یعنی دلته هر کار د دقیقې او اوږدمهالې منصوبې له مخې په خپل خپل وخت ترسره کېږي، د قیامت منکران هسې تلوار او عجله کوي او د الهي عذاب د فوري راتلو غوښتنه کوي.

دا مطلب چې د قیامت منکرینو له پیغمبر علیه السلام نه د عذاب د راوستو غوښتنه کړې او د قیامت په راتگ کې ئې ځنډ د دې دلیل ښودلی چې قیامت نشته، د قرآن په گڼ شمېر آیتونو کې په بېلو بېلو الفاظو راغلی، لکه چې د حج د سورې په ۴۷ کې لولو:

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَنْفِ سَنَةٍ
مِمَّا تَعُدُّونَ*

او له تا په تلوار سره د عذاب غوښتنه کوي حال دا چې الله هیڅکله له خپلې وعدې ترشا کېږي نه، او یقیناً چې ستا د رب په نزد کې یوه ورځ د داسې زرو کلونو په اندازه ده چې تاسو ئې گڼئ.

Pqf ÇIÈ \$Mf% qdRr ÇIÈ #%cèY ¼Rr:f Rñf ÇIÈ xSÜy #Zp 7Eo \$

OŠlq @kpp Wrr ÇIÈ Çgè% A\$gèBèqa3r ÇIÈ @gññ ayj; %\$èqa3

İŠİf7 ¥fBqf É #k ã öB " %Fqf qd Bfö BñŞqf AnrçÇVÇIÈ \$VŠlq

ÇIÈ Çf \$' î ` Br ÇIÈ hÿqè 0ÉŠİçİŞÅür ÇIÈ İŞÅür ¼İİŞÅ»1 r ÇIÈ

ÇIÈ İŞÉ ZfBŞçİd

۵- نو صبر وکړه، بنکلی صبر. ۲- بې شکه چې دوی ئې لرې بولي. ۷- او مونږ ئې نږدې گورو. ۸- هغه ورځ چې دا آسمان به وي په څېر د ویلي شوي فلز. ۹- او دا غرونه به وي د ورېشلو وړیو په څېر. ۱۰- او هیڅ دوست به د هیڅ دوست پوښتنه نه کړي. ۱۱- که څه هم ئې تر نظر شي، مجرم به خونبوي چې کاش خپل زامن د دې ورځې د عذاب فدیة کړي، ۱۲- او خپله بنځه او خپل ورور، ۱۳- او تېر ئې چې پناه ورکوي، ۱۴- او ټول هغه چې په ځمکه کې دي، چې وئې ژغوري.

۵. په دې مبارک آیت کې پیغمبر علیه السلام په بنکلي صبر او استقامت گمارل شوی، داسې صبر چې نه په کې شکوه او شکایت شته او نه یأس او نا امېدې، نه د ثبات او استقامت د پرېښودو لاملونو ته موقع ورکوي او نه د مبارزې د قطع کولو او په نیمایي کې د پرېښودو اجازه ورکوي، باید د دښمنانو د لجاجتونو او د آخرت د منکرینو د مخالفتونو په وړاندې تر پایه صابر او ثابت قدمه وي. پیغمبر علیه السلام ته د صبر له دې سپارښتنې معلومېږي چې د مقابل لوري د مخالفتونه د پیغمبر علیه السلام د اذیت او ځورولو تر کچې زیات شوي او کار هغه ځای ته رسېدلی چې ده ته ووايي: که ته په رښتیا د خدای پیغمبر یې او د عملونو د مکافات او مجازات په هکله ستا ادعا حقیقت لري، نو ولې زموږ له دغو مخالفتونو سره سره دا موعود عذاب نه راځي او مونږ نه پرې اخته کېږو؟ دا ستا د رب عذاب چېرې دی؟ دا ستا قیامت به کله راځي؟ پیغمبر علیه السلام ته توصیه کېږي چې د دوی د لجاجت په وړاندې صابر وي او په الهي عذاب کې ځنډ ئې مشوش نه کړي.

۶-۷: په ۶ آیت کې د (انهم) لفظ ښيي چې د (عذاب سائل) یو کس نه بلکې یوه ډله ده او له (یرونهم بعیدا) نه ئې معلومېږي چې له واقع کېدونکي عذابه د دوی منظور او هدف د آخرت د ورځې عذاب وو، د دې آیت مراد دا دی چې د قیامت منکرین بې ځایه قیامت لرې گڼي، دا ځکه چې دوی خپلې لنډې ورځې او اونۍ

معيار نيولې او د خپلو دغو وړو او محدودو معيارونو له مخې قيامت ورته ډېر لږې برېښي، په داسې حال کې چې الله تعالی ته او په الهي معيارونو کې ډېر نږدې دی، که دوی خپل وارې وارې معيارونه پرېږدي، له خپل تنگ چاپيرياله راوځي او د قيامت موضوع ته د داسې معيارونو له مخې وگوري چې د دې عالم له ستروالي او عظمت سره ښايي نو حتماً به متوجه شي چې په خپلو تنگ نظره قضاوتونو کې ئې اشتباه کړې او د يوه عجول انسان په څېر ئې چلند کړی، د دوی په معيارونو کې قيامت لږې برېښي خو په الهي معيارونو کې، هلته چې يوه ورځ د پنځوس زره کلونو په اندازه ده، نږدې دی. قرآن همدغه حقيقت ته په څو نورو مواردو کې هم اشاره کړې، چې د ټولو مقصد دا دی: زمانه نسبي امر دی، له يوه نه تر بل او له يوه حالت نه تر بل ئې وضع بدلېږي، وينې او ویده، مړ او ژوندي، لت او تېز ته يو شان نه وي، هغه زمانه چې يوه ته په يوه حالت کې بې انتهاء برېښي بل ته د څو ثانيو او دقيقو وي، کومه فاصله چې مېرې ته بې انتهاء برېښي د يوې مرغۍ لپاره د څو ثانيو وي، که په يوه اطاق کې له يوه ویده او وينې نه چې ټوله شپه ئې په خوب او وينه تېره کړې، پوښتنه وکړئ، وينې به درته وايي: ډېره اوږده شپه وه، لت په لت او ښتم، سخته راباندې تېره شوه، او ویده به درته وايي زه نه يم پوهېدلی چې شپه څنگه تېره شوه او څومره خوب مې کړی!! دا تاسو يې چې کلونه او پېړۍ درته اوږده زمانه برېښي او په وارې ذهن مو د دې سيوري پروت دی چې په مړو باندې د اوږدې مودې له تېریدو وروسته به څنگه بيا راژوندي کېږي! خو الله تعالی ته دغه ستاسو په نظر اوږده زمانه د څو شېبو په اندازه ده. د نسبيت په هکله د قرآن دغه خبره دولس پېړۍ وروسته، د المان يوه ساينس پوه انشتين، د ساينس په ژبه وکړه او په دې سره ئې د فزيک د پلار نوم وگاټو. د دې وينا په اهميت هغه وخت ښه پوهېدی شو چې وگورو د شلمې پېړۍ ساينس پوهان، د ستور ليکو تر منځ د واټن او فاصلي ټاکلو لپاره دې ته اړ شول چې د ورځې، اونۍ، مياشت، کال او پېړۍ معيار پرېږدي او په ځای ئې هغه واټن معيار وگڼي چې نور (رنا) ئې په يوه کال کې پلې کوي، او دې ته ئې د نوري کال نوم ورکړ، او وئې ويل: دا ستور ليکی (کهکشان) له

هغه بله خو سوه ملیونه نوري کاله فاصله لري. وئې لیدل چې د سپوږمۍ او مریخ ورځې د ځمکې له ورځې توپیر لري، هر ستوری خاصه ورځ، میاشت او کال لري، او دا د قرآن یو بل علمي اعجاز دی، پیغمبر علیه السلام څنگه په دې پوه شو چې هر مقام او مکان ځانگړی زماني معیار لري، کوم معیارونه چې مونږ ئې د ځمکې په سر کاروو دا په بل ځای کې نه شي تطبیقېدی؟

۹.۸: د دغو کم ظرفو او لنډ لیدو منکرینو په نظر آسمان تر دې ډېر ستر او مضبوط برېښي چې متلاشي او نسکور شي، او غرونه تر دې ډېر درانه چې څوک ئې له خپل ځایه و خوځوي، پرېږده چې دوی په خپلو ماشومانه تصوراتو او خیالاتو کې مشغول وي، کله زمانه په خپلو وړو وړو معیارونو کې او د ورځې او اونۍ په حساب وشمېري او نږدې واټن ډېر لرې وگڼي او کله د ځمکې د غرونو او د آسمان د ستورو په هکله ماشومانه انګېرنې ولري، کومه ورځ چې وگوري آسمان د ويلي شوي فلز په څېر شي او راوڅخېږي، او غرونه د ورېشل شوو وړیو په څېر خواره واره شي، هله به په خپلې خطا او اشتباه پوه شي.

۱۴.۱۰: اجتماعي روابط او ځانگړي شرايط ئې کله کله انسان داسې تر اغېز لاندې راولي او د ده ذهن داسې په خپل گورت کې ونيسي او د ده په افکارو، مشاعرو او عواطفو خپل وزر داسې وغوروي او انسان داسې راگير کړي چې د وتلو او ځان ایستلو ټولې لارې پرې وتړي او په هغو حقایقو پوهېدا ورته گرانه کړي چې له دې تنگ محیط او چاپېریاله بهر دي، انسان د دغه اغېز تر سیوري لاندې خپل قومي دود دستور، افکار او اخلاق مقدس گڼي، یو د بل لپاره پرې منگولې خښې کړې، له هر هغه څه سره مینه او محبت کوي چې په خپل ځانگړي تنگ چاپېریال کې ئې مومي او هغه څه ته په بده سترگه گوري چې له دې دائرې بهر وي، حقیقت د دې لپاره نه مني چې د ده په اړوند ډلې او قبېلې کې څوک پرې باور نه لري او له باطله په دې خاطر دفاع کوي چې له پلار نیکه ورته په میراث پاتې دی. تل (قوم پالنه) او تعصب د (خدای پالني) او اسلام په وړاندې خنډ شوی او تل هغه مخور قومي مشران او واکمنان د پیغمبرانو عليهم السلام مقابلي ته راوړاندې

شوي او د مخالفت لپاره ئې ملا تړلې چې خپل نفوذ او د پلويانو ډېرښت مغرور کړي وو، د قيامت په ورځ به دغه په جاهلانه تعصباتو ولاړې اړيکې غوڅې شي، هغه خلک به يو بل سره هېر کړي چې دغو اړيکو سره نږدې کړي وو، د يوه بل مرسته به نه شي کولی، يو به د بل خوا ته تېرېږي، خپل دوستان به په عذابونو اخته گوري، خو نه به اعتناء او التفات ورته کولی شي او نه به ئې مرسته کولی شي، نه يوازې دا چې د خپل گران دوست په اړه به بې اعتناء وي بلکې دا تمنا به کوي چې کاش خپل زامن، مېرمن، وروڼه، هغه تېر چې په دنيا کې د ده حامی وو، او د ځمکې ټول اوسېدونکي، له الهي عذابه د نجات لپاره په فديه کې ورکړي شي، تر څو دی له عذابه وژغورلی شي، داسې دی د دغو قومي تعصباتو ماهيت او د دغو اړيکو پای.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا الْاَسۡفٰهَ وَ النِّهٰۤاۃَ الَّتِيْ هِيَ لِلۡكَافِرِيْنَ مَرْجُوٰةٌ ۚ سَيُجۡزَوْنَ عَنْهَا وَالۡكَافِرِيْنَ فِيْهَا جَزٰۤاٌ عَظِيْمٌ ۚ

قُرْاٰن ۱۱۵

۱۵- نه داسې نه ده، دا خو يوه لمبه ده، ۱۶- ښه ايستونکې د وريټولو لپاره. ۱۷- وربولي به هغه چې شائې اړولې او ډډه ئې ده کړې. ۱۸- او راغونډول ئې، بيا ئې ساتل.

۱۸.۱۵: کوم عذاب چې دا دوزخيان ترې تښتي د اور سره لمبه ده چې خصوصيات ئې دا دي:

الف: هغه دوزخيان ښه پېژني چې د وريټولو او سوځولو وړ وي، يو يو به د خلکو له منځه رابېل او د وريټولو لپاره به ئې په خپلې غېږ کې ونيسي.
ب: چا چې په دنيا کې حقيقت ته شا کړې وه، حق ته له تسليمېدو ئې ډډه کوله او له حرامو لارو ئې مال دولت راغونډولو، دا لمبه به ئې ځان ته رابولي.

يعني د دوزخ دا لمبه د دنيا د اور په خپر نه ده چې وچ له لنډو نه شي بېلولی او دواړه سوځوي، بلکې درک او تشخيص لري، هغه کسان پېژني چې د سوځولو وړ او مستحق وي، هم به ئې له خبرو پېژني او هم په نوم، ځينې به په خپله رانيسي، او ځينې به په نامه يادوي او ځان ته به ئې وربلي.

ځينو درنو مفسرينو (زاعة للشوى) داسې ترجمه کړې: د لاس او پښو ايستونکى! او ځينو داسې: د سر او مخ د پوستکي ايستونکى! چې دا دواړه ترجمې غير دقيق او ناسمې دي، دوى (شوى) د (شواة) جمع گڼي، او په (الشوى) کې (لام) زايد شمېري، په داسې حال کې چې (شوى) اسم مصدر او د وريتولو په معنا ده، او د آيت دقيقه او بې تکلفه ترجمه دا ده: د وريتولو لپاره ښه او ماهر راايستونکى، يعنى دا لمبه د مجرمينو په پېژندو او د نورو له منځه ئې په راايستو کې ښه مهارت او استعداد لري، دوى به د وريتولو لپاره د نورو له منځه راوباسي. وروستى آيت هم دغه معنا تائيدوي او د مخکني مطلب په دوام کې وايي: دا لمبه به دوزخيان له خبرې او نامه پېژني او هر هغه څوک به ځان ته رابلي چې له حقيقته ئې مخ اړولى وو، او له حرامو لارو ئې مال او دولت غونډولو.

کله چې زه د دې آيت تفسير ته راوړسېدم، له عجب حالت سره مخامخ شوم، د دې آيت د دقيق تفسير معلومولو لپاره مې ټولو هغو مراجعو ته رجوع وکړه او ټول هغه تفسيرونه او ترجمې او د لغت کتابونه مې ولټول چې راته مقدور وو، خو اشکال مې رفع نه شو او د خپلو پوښتنو ځواب مې ترلاسه نه کړى شو، چا (شوى) په غير اصلي معنا اخيستی وو او چا لام زايد گڼلى وو، او ما ته دا دواړه خبرې صحيح نه برېښي، ما ليدل چې د دې آيت لفظ په لفظ او دقيقه ترجمه دا ده: ښه ايستونکى د وريتولو لپاره. په دغو تفسيرونو او تراجمو کې مې داسې تعبيرونه مخې ته راتلل چې د آيت له دقيقې ترجمې سره ئې سمون نه خوړ، څو ورځې راباندې داسې تېري شوې چې په تفسيرونو او تراجمو کې مې لټونې وکړې، په وار وار مې دا سوره په لمونځونو کې او له لمانځه بهر تلاوت کړه، له ويدېدو مخکې او چې کله به هم له خوبه راويښ شوم دا سوره به مې تلاوت کوله او په دې آيت کې

به مې غور کاوو، تر څو ئې په دقیقه معنا پوه شم، یوه شپه ناڅاپي له خوبه راویښ شوم، او د هماغه نیم وېښ نیم ویده حالت کې دا رایه راته القاء شوه چې: د دوزخ اور په پوهه او هوښیاری عمل کوي، دوزخیان له خپلو خبرو پېژني، د وریتولو لپاره ئې د نورو له منځه راباسي، او هغه چې حقیقت ته ئې شا کړې او له حرامو لارو ئې شتمنی راغونډې کړې، ځان ته به ئې رابلي، د آیت دقیقه معنا همدا ده. غوښتل مې دا رحمانی القاء ولیکم چې هېره ئې نه کړم، ساعت ته مې وکتل چې دوو ته څو دقیقې پاتې وې... په سبا ئې د مطالعې په ترڅ کې څو داسې روایات مخې ته راغلل چې همدا تعبیر ئې تائیدولو، په یوه کې راغلي چې جهنم به دوزخیان داسې د خلکو له منځه راباسي لکه مرغان چې له ځمکې دانه راټولوي، او په بل کې راغلي: جهنم به ځانگړې منگولې لري، چې ځینې به پرې کلک کلک نیسي او ځان ته به ئې راکښوي، ځینې به پرې وگرږي، او ژوبل به ئې کړي، او ځینې به ئې روغ رومت تر خوا تېر شي.

قال ابن عباس: تدعو (النار) الکافرين والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح: إلی یا کافر، إلی یا منافق؛ ثم تلتقطهم كما يلتقط الطير الحب.
عبدالله بن عباس رضي الله عنه وويل: (د جهنم اور به) کافران او منافقین په فصیح ژبه په خپلو نومونو ځان ته رابلي؛ زما خوا ته راشه اې کافره! زما خوا ته راشه اې منافقه! بیا به ئې داسې رانیسي لکه مرغان چې دانه ټولوي.

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ﴾ * ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ﴾ * ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ﴾ *
﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ﴾ * ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ﴾ * ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ﴾ *
﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ﴾ * ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ﴾ * ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ﴾ *
﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ﴾ * ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ﴾ * ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ﴾ *

۱۹- يقيناً چې انسان دى پيدا شوى د بر كم ظرفه او بې صبره. ۲۰- چې شرور
 ورسپري، زگپروى كوونكى شي. ۲۱- او چې خير ئې شي په برخه سخت مانع
 (د خير د كار) شي. ۲۲- غير له لمونځ كوونكو، ۲۳- هغه چې په خپل لمانځه
 پايښت كوي. ۲۴- او هغه چې په مالونو كې ئې ځانگړى معلوم حق وي. ۲۵-
 لپاره د سؤالگرو او بې وزلو. ۲۶- او هغه چې د بدلې ورځ رښتونې گڼي. ۲۷-
 او هغه چې د خپل رب له عذابه وېرېدونكي دي. ۲۸- بې شكه چې د رب
 عذاب ئې بې امانه دى. ۲۹- او هغه چې د خپل عورت ساتونكي دي. ۳۰-
 مگر په خپلو جوړه وو (مېرمنو) او يا وينځو، چې بيا نو ملامت نه دي. ۳۱-
 او چا چې له دې پرته څه لټولي دوى تېرى كوونكي دي. ۳۲- او هغه چې د
 خپلو امانتونو او ژمنو رعايت كوونكي دي. ۳۳- او هغه چې په خپلو
 شهادتونو په نېغه درېدونكي دي. ۳۴- او هغه چې پر خپلو لمونځونو
 مواظبت كوي. ۳۵- دوى به په جنتونو كې وي، معزز او مكرم.

ځلېه بقره ۲۸ مې ۱۷۱ څلېه بقره ۲۸ مې

۲۱-۱۹: په دې آيتونو كې هغه څوك په دقيقه توگه انځور شوى چې په آخرت
 ايمان نلري او خصلتونه ئې دا دي:

الف: حريص او بې صبره دی، حرص ئې نه پای لري او نه په څه قناعت کوي.
ب: له ستونزې او کړاو سره د مخامخ کېدو په وخت کې جزع و فزع کوي، له هر چا سرټکوي او شکوه او شکایت کوي.

ج: که ئې (خیر)، مال او دولت په برخه شي؛ نو خپل، دوست او ملگری ترې هېر شي، له نورو سره له احسان او نېبگرې ډډه کوي، خپل ډېر نږدې دوست هم په دې خیر کې د راگډولو وړ او مستحق نه گڼي. ي

انسان تل په خپلو قضاوتونو کې د خپلو احساساتو، عواطفو او اغراضو تر اغېز لاندې راځي، د دې په ځای چې حقیقت ته په درنه سترگه وگوري، اهمیت ورکړي، د خپلو قضاوتونو مبنا او اساس ئې وگرځوي، خپل شخصي مصلحت مبنا او اساس گڼي، هر څه په دې تلې او معیار تلې، که ده ته کوم درد، رنج او کړاو ورورسېږي دا حق ځان ته ورکوي چې جزع و فزع وکړي، په شکوه او شکایت خوله پرانېزي، او له هر چا دا وغواړي چې ده ته پام وکړي او د مرستې لاس وراوږد کړي، خو که دی په خپله هوسا او سوکاله وو، خیر ئې په برخه شوی وو، بیا نو د دې پروا نه لري چې بل په څه حالت کې دی، نه د بل (جزع) و (فزع) ته اعتناء کوي، نه ئې کوکاري او زگېږوی پرې اغېز لري، او نه ئې د دې وړ گڼي چې لاس وراوږد کړي او مرسته ئې وکړي. آیا دا سمه ده چې د قیامت په هکله د دغه عجول، کم ظرفه او حريص انسان قضاوتونو ته د اهمیت په سترگه وگورو او د الهي عذاب په اړه د ده پوښتنو او په تلوار او عجله غوښتنې ته اهمیت ورکړو؟! او که دی په فوري توگه د قیامت او الهي عذاب د راتلو غوښتنه کوي؛ نو غوښتنې ته ئې مثبت ځواب ورکړی شي؟!!!

د ستونزو او کړاوونو په وخت کې بې صبري سرټکول، بده ورغ جوړول او شکوه او شکایت کول او د شتمن کېدو په صورت کې بخل کول، د خیر په لار کې د خپل مال له خرڅولو ډډه او له خپلې شتمنۍ نه د نېبگرې د هر کار د مخنیوی په لار کې کار اخیستل، د انسان هغه دوه ناپره او بد خوښه دي چې د ده اکثر اجتماعي مشکلات له همدې نه راولاړېږي، له دې نه یوازې (مصلین) یعنی لمونځ کوونکي

خوندي پاتې کېږي.

۳۵.۲۲: په دې آیتونو کې د انساني شخصیت بله بېلگه انځور شوې، او خو اساسي خصلتونه ئې ښودل شوي:

الف: د مخکنۍ ډلې له کرکجنو، شنيع او قبيح خصلتونو د لمانځه په سبب خوندي دي، دا لمونځ دی چې انسان له حرص، جزع و فزع او بخل څخه ژغوري او نه پرېږدي چې لمونځ کوونکی انسان ئې تراغېز لاندې راشي.

ب: کوم لمونځ چې دا کرکجن خصلتونه مهار نه کړي شي؛ هغه لمونځ يا اصلاً لمونځ نه دی او يا په دوامداره توگه نه دی اداء شوی. په لمانځه کې تداوم د دې سبب کېږي چې په انسان کې د دغو خصلتونو د راوړېدو لپاره هيڅ مجال پاتې نه شي، چا چې له خپل رب سره خپلې اړيکې ټينگې وساتلې او خپل لمانځه ته ئې اهتمام وکړ، دا ميکروبوته نه شي کولی د ده په زړه او دماغ کې وده وکړي.

هغه به څوک وي چې په دې نه پوهېږي چې په انسان کې داسې محرکات او غريزې شته چې گناه ته ئې هڅوي، تل هغه وسوسه کوي چې خپل نفس سورب کړه، ټولو غوښتنو ته ئې ځواب ووايه، په خپل جائز او روا حق قناعت پرېږده، په حلال رزق اکتفاء ته شا کړه، ځان په دې مه مقيد کوه چې د خپلو غرايزو د اشباع لپاره به يوازې مشروع او روا لارې لټوي، او خپل تمايلات به مهاروي، پرېږده نور خلك ستا د نفس د خوشحالي په لار کې قرباني شي، په کار دا ده چې ټول نفيس، قيمتي، گټور، غوره، خوندور او ښايسته شيان بايد ستا وي، که خوراک وي، که پوښاک وي، که کور، ښځه، موټر، منصب او مقام وي، پروا نه کوي چې له کومې لارې ئې ترلاسه کوي!! دا حريص محرک، دا د گناه مشوق او د نورو په حق تېري ته هڅوونکی حرص، يوازې په الله تعالی او آخرت باندې ايمان او باور، له الله تعالی سره دائمي تعلق او په لمانځه سره مهار کېدی شي.

ج: کوم اخلاقي ارزښتونه چې په دې آیتونو کې د دغې ډلې ځانگړتياوې گڼل شوې، پيل ئې په لمانځه مداومت او پای ئې د لمانځه حفاظت او ساتنه ښودل شوې، او د دې معنا دا ده چې لمونځ د ټولو ښېگړو پيل او بنسټ دی، په ټولو ئې

احاطه کړې ده، هم ئې د پیل لامل دی او هم ئې د کمال او دوام موجب.
 د: که له قیامته منکره ډله حریصه او بخیله ده او سره له دې چې مال دولت ئې په واک کې دی او کولی شي بې وزلی او محتاج انسان له کړاوه وژغوري خو نه یوازې د بخل په سبب د هغه له مرستې ډډه کوي، بلکې خپله شتمنی او امکانات د نېبگړو په مخنیوي او د بډیو او بدکاریو په خورولو کې کاروي، خو لمونځ کوونکې ډله له محروم او محتاج انسان سره مرسته خپله وجیبه گڼي، د مظلوم او بې وزلې انسان په اړه دا احساس ورسره وي چې دا مې هم نوع دی، په دې مال کې راسره شریک دی، یوه برخه ئې د ده حق دی، کومه مرسته چې زه ورسره کوم دا بسپنه او صدقه نه بلکې د ده مسلم حق دی، په ورکړې سره ئې په ده کوم احسان او منت نه دی کړی بلکې خپل حق ئې ورکړی.
 ه: قیامت او د عملونو مکافات او مجازات رښتونې گڼي او په هغه ئې کلک باور دی.

و: له قیامته منکر انسان د دې لپاره چې عجول دی، الهي عذاب په عجله او تلوار غواړي، دروغ ئې گڼي او بې پروا دی، خو په قیامت باور لرونکی له الهي عذابه وېرېږي او بې امانه ئې گڼي او د گناهونو له ارتکابه ئې راگرځوي.
 ز: د هوس بنده نه دی، خپلو جنسي اړیکو ته قانوني او پاکیزه بڼه ورکوي او په هغه څه اکتفاء کوي چې حلال، قانوني او د ده د فطري غوښتنو مطابق دي، په دې توانېږي چې خپل هوس مهار کړي او خپل عورت وساتي.
 ح: امین وي او په امانتونو کې خیانت د خپل ایمان منافي عمل گڼي.
 ط: په خپلې ژمنې او عهد وفا کوي، د ژمنو رعایت خپله وجیبه گڼي، له الله تعالی او د ده له بنده سره عهد خلافي او بې وفايي گناه او حرام شمېري.
 ی: له حقه دفاع کوي، د حق په گټه شهادت ورکوي او په شهادتونو او له حق او حقیقته د دفاع په لار کې تل ثابت قدمه او استوار وي.
 ک: پر خپل لمونځ مواظبت کوي، لمونځ ئې هسې د څو بې روح او بې مقصده حرکاتو مجموعه او یو عادت، دود او عنعنه نه وي او په غفلت او بې خبرۍ سره

ئې نه ادا کوي، بلکې په پوره اعتناء او خاص التفات او د ټولو حقوقو له مراعات سره ئې ادا کوي.

دوی به جنت ته درومي او په اعزاز او اکرام سره به په کې ژوند کوي.

۳۶. نو په دې کافرانو څه شوي چې په تلوار ستا لوري ته راغځلي. ۳۷. له بني
 او له کيڼې لوري ډله ډله. ۳۸. مگر هر يو ئې دا طمع کوي چې داخل کړي شي
 له نعمتونو ډک جنت ته؟! ۳۹. نه داسې نه ده، دا مونږ يو چې له داسې څه مو
 پيدا کړل چې په خپله پرې پوهېږي. ۴۰. نو نه، د ختيځو او لوېديځو په رب
 مې قسم چې مونږ قادر يو، ۴۱. په دې چې تر دوی په غوره ئې بدل کړو، او
 مونږ مغلوبېدونکي نه يو.

۳۸.۳۶: په دې کافرانو څه شوي چې په قيامت د باور لرونکو او بې باورو تر
 منځ له اخلاقي او عملي اړخه د دې ژورو توپيرونو له ليدو سره سره له دې انکار
 کوي چې قيامت يو حقيقت دی او د انکار پایلې ئې خرابې؟ مگر نه گوري چې د
 قيامت منکران څنگه پليد او ناولي شخصيتونه لري او په آخرت باور لرونکي
 څومره غوره او ښکلی شخصيت؟ مگر د دوی ترمنځ دا ژور توپير، يو ئې له هغو
 لوړو لوړو ښايسته اخلاقو سره او بل ئې له دې ناولي او پرېوتې خصلتونو سره دا

نه ثابتوي چې په آخرت ایمان د انسان د شخصیت په جوړولو کې ژور او اساسي اغېز لري؟! د انسان اخلاقي وضع په دې پورې غوټه شوې، په قیامت نه باور انسان د حرص، تلوار، کم ظرفي، جزع و فزع، مال غوندولو او له حق نه مخ اړولو ته بیایي او په قیامت ایمان ئې له دغو ناولو او ناوړو اخلاقو څخه ژغوري. د دې توپیر له مشاهدې سره سره څنگه او په کوم دلیل له قیامته انکار کوي او په دې هکله د پیغمبر علیه السلام بلنې ته د رد ځواب ورکوي او حساسیت نیسي؟! له هرې خوا پرې رابریځ کېږي او د مخالفت غږونه او چتوي؟ او مخالفت ئې هم داسې سخت او جدي چې ګواکې په دې سره به الله تعالی ترې راضي کېږي او د جنت مستحق به ګڼل کېږي!! هر یو ئې دا مخالفت له (خپل حق دین او مذهب) نه دفاع ګڼي او داسې برېښي لکه چې له دې نه تر ټولو غوره او له نعمتونو ډک جنت ته د رسېدو طمع کوي!!!

۳۹: دا دومره شدید مخالفت د څه لپاره، او دا دومره حساسیت ولې؟! مګر نه پوهېږي چې مونږ له څه پیدا کړي؟ مګر نه پوهېږي چې مونږ ئې نطفه له خاورو راپیدا کړه؟ ولې خپل مجدد پیدایښت او بیاژوندون محال او ګران ګڼي؟! مګر هغه ذات چې دوی ئې له خاورو او بیا له له یوې وړې نطفې پیدا کړل، له خاورو د دوی په بیا پیدایښت قادر نه دی؟! !!

۴۰-۴۱: یو ځلې شرق او غرب ته پام وکړئ، د لمر راختو او لوېدو ته څیر شئ، چې هره ورځ له ځانګړې ختیځه طلوع کوي او په ځانګړې لوېدیځ کې پرېوځي، په خپله لار درومي او خپله دنده ترسره کوي، مګر هغه ذات چې دا پراخ عالم، له دغو بې شمېره ستورو سره اداره کوي، هره ورځ لمر په خپل وخت او له خپل خاص ځایه راپورته کوي او په خپل وخت ئې په خپل خاص ځای کې پرېباسي، پرته له کوم تغیر او تأخیره، آیا د انسان په مجدد پیدایښت قادر نه دی؟! !!

په دې ذات مې قسم چې دی نه یوازې په داسې کار ښه قادر دی بلکې کولی شي تاسو تر اوسني حالت په ډېره غوره ښه کې راپیدا کړي. دی نه یوازې د داسې کار له کولو عاجز نه دی بلکې د هېڅ کار په وړاندې مغلوبېدونکی نه دی.

په ۴۰ او ۴۱ آیتونو کې خو ظریف ټکي د پام وړ دي:

الف: د لته په (مشارق) او (مغارب) لوړه شوې او ورپسې ویل شوي: مونږ په دې قادر یو چې دوی تر اوسني حالت نه په ښه بڼه واړوو او تر دې په غوره کیفیت کې ئې بیا راپیدا کړو او مونږ وروسته پاتې کیدونکي نه یو.

فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ * عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ *

نو نه، د ختیځو او لویديځو په رب مې قسم چې مونږ قادر یو، په دې چې دوی تر اوسني حالت نه په ښه بڼه واړوو (تر دې ئې په غوره کیفیت کې بیا راپیدا کړو) او مونږ وروسته پاتې کیدونکي نه یو.

دلته هم د قرآن د عمومي قاعدې مطابق په یوه څرگند حقیقت لوړه شوې او د دې ادعا لپاره د شاهد په حیث وړاندې شوې چې الله تعالی د انسان په بیا راژوندی کولو قادر دی او هیڅ څه ئې په هیڅ کار کې نه شي ناتوانه کولی. د مشارق او مغارب په پالونکي، په هغه ذات چې د ده په اراده دا ستوري او لمر سپورمې، راخیژي او لویږي، لوړه شوې، راشئ وگورو چې مشارق او مغارب څنگه په دې خبرې شهادت ورکوي چې الله تعالی د انسان په بیا راژوندی کولو قادر دی؟

یو ځل مشرق او مغرب ته توجه وکړئ، د لمر او ستورو ختو او لویدو ته لږ په غور سره پام وکړئ، په دې غور وکړئ چې دا لمر څنگه هره ورځ له خاص ځایه طلوع کوي او په خاص ځای کې پرېوځي، هر ستوری همداسې ځانته معین ختیځ او لویدیځ لري، ځای او وخت ئې ټاکل شوی، په خپل خاص وخت او په خپل خاص ځای کې ئې ختل او پرېوتل دي، مگر هغه ذات چې دا پراخ او ستر عالم له خپلو ټولو سماوي اجرامو سره اداره کوي، هره ورځ لمر او ستوري له خپل خاص ځای نه، له هیڅ تغیر او تأخیر نه پرته، راپورته کوي او پرې باسي، آیا دا ستر او ځواکمن ذات له دې عاجز گڼې چې انسان له مرگ نه وروسته بیا راژوندی کړي؟! زما دې په دې ذات قسم وي چې هغه نه یوازې په دې کار قادر دی بلکې کولی شي تاسو په داسې نوې بڼې کې راپیدا کړي چې تر اوسني حالت نه مو ډېر ډېر غوره وي، هغه نه

یوازې له دې کاره عاجز نه دی بلکه د هیڅ کار په وړاندې بی وسه او مغلوبیدونکی نه دی.

همدا راز د لمر طلوع او غروب د ژوندون له اساسي عواملو څخه دي، که دا د لمر راختل او پرېوتل نه وی نو د ځمکې په سر به یو ژوندی موجود هم نه وو راپیدا شوی، ټول ژوندي موجودات د خپل پیدایښت او د خپل ژوند د دوام لپاره هغې تودوخې او رڼا ته اړ دي چې لمرئې ځمکې ته ورکوي، که دا نه وی، او په دې سره د ځمکې هوا داسې معتدله نه ساتل کیدی چې ژوندون ورته ضرورت لري، نو د ځمکې پر سر به هیڅ ژوی نه وو راپیدا شوی. که دا مطلب په پام کې ولرو نو په دې خبرې پوهېدل آسانه دی چې په مشارق او مغارب باندې د بیا ژوندون لپاره ولې استناد شوی.

ب: دا مطلب هم د پام وړ دی چې په دې آیتونو کې د (مشارق) او (مغارب) صیغې کارول شوې چې د مشرق او مغرب زیاتوالی افاده کوي، او له دې نه معلومېږي چې قرآن کریم د خپلو مطالبو په بیان کې څومره دقیق دی او د څومره دقیقو او ظریفو نقاطو خیال ساتي. په دې پوهېږو چې د لمر طلوع او غروب هره ورځ له بلې نه فرق کوي، نن له یوه ځای نه او سبا له بل ځایه، د کال د ورځو په شمېر مشارق او مغارب لري، د همدې لپاره قرآن کریم د مشارق او مغارب صیغې کارولې، همدا راز لمر په یوه کال کې دوه مشرقه او دوه مغربه په دویمې او ژمي کې لري، یو د دویمې تر ټولو اوږدې ورځ کې او بل ئې د ژمي تر ټولو لنډې ورځ کې، د همدې لپاره قرآن په بل ځای کې د مشرقین او مغربین الفاظ کارولي چې دوه مشرق او دوه مغرب افاده کوي.

په قرآن کریم کې د مشارق او مغارب صیغې کارول شوي چې د لمر طلوع او غروب په اړه اشاره کوي.

په قرآن کریم کې د مشارق او مغارب صیغې کارول شوي چې د لمر طلوع او غروب په اړه اشاره کوي.

د قرآن پلوشې " د قرآن پلوشې " د قرآن پلوشې

۴۲. نو دوی پرېږده چې خوشې گله وي او لوبې کوي، تر څو له خپلې هغې ورځې سره مخامخ شي چې وعده ئې ورکول کېږي. ۴۳. هغه ورځ چې له قبرو به په تلوار سره راوځي داسې لکه چې د نښو په لور ځغلي. ۴۴. سترگې ئې خړې، په ذلت اخته، دا ده هماغه ورځ چې وعده ئې ورکول کېده.

۴۲-۴۴: که د قیامت منکران په دې دلایلو نه قانع کېږي، له خپلو خوشو خبرو لاس نه اخلي، په خپلو طفلانه او ماشومانه افکارو او لوبو کې مشغول دي، حقایقو ته له اهتمام او سترو سترو واقعیتونو ته له التفات او اعتناء عاجز دي، دوی په همدې خوشې مشغولتیا او لوبو کې پرېږده، تر هغه چې هغه ورځ په خپلو سترگو وگوري چې نن ترې انکار کوي. په هغه ورځ به له خپلو قبرونو په عجله راوځي، داسې به ځغلي لکه چې نصب شوو نښو ته په تلوار د ځان رسولو هڅه کوي، هماغسې لکه نن چې پرتا رابړگ شي، په منډه ستا خوا ته رادرومي، له ښې او کینې لوري ډله ډله، او د مخالفت غږ او چتوي!! پرون ئې په بې شرمۍ مخالفت کاوو نن به شرمنده وي له شرمه ئې سترگې ټیټې د وېرې او خوف آثار ئې په څېرې کې راڅرگند.

پرون ئې په مستۍ، تکبر او غرور مخالفت کاوو، نو ځکه به نن ذلیل او سپک وي، او د ذلت او سپکاوي آثار به ئې په څېرو کې رابښکاره، او ورته وبه ویلی شي: دا ده هغه ورځ چې وعده ئې درکول کېده او تاسو ترې انکار کاوو.

نوح

د سورې معرفي:

(نوح) هم د دې سورې نوم دی او هم ئې د مضامينو لپاره عنوان، ۲۸ آيتونه لري، د لومړي او دوهم آيتونو فواصل ئې د اليم او مبین هموزنه صيغې دي، د درېيم او څلورم ئې د اطيعون او تعلمون هموزنه صيغې، بيا له پنځمه د سورې تر پايه (نهاراً) ته ورته صيغې، ډېر ښکلی وزن او سجع لري. دا هم مکي سوره ده، د سورې له متنه معلومېږي چې پيغمبر عليه السلام د دې سورې د نزول په وخت کې له داسې شرايطو سره مخامخ وو چې دا سوره ئې د نوح عليه السلام د قصې په ترڅ کې مونږ ته بيانوي، د دې قصې د ځينو پړاوونو په لوړو ژور کې مونږ ته د دغې مرحلې حالات داسې انځور شوي:

- ۱- نوح عليه السلام له دې رسالت سره د خپل قوم په لوري ولاړ چې دوی ته د کفر او شرک له خطرناکو پايلو خبرداری ورکړي.
- ۲- خپل قوم ته د ده د پيغام خلاصه دا وه: د الله تعالی عبادت وکړئ، ترې ووېرېږئ او زما اطاعت وکړئ. په دې عبادت، تقوی او اطاعت سره به ستاسو

ځينې هغه گناهونه درته وبخښي چې د بخښلو وړ دي، او هغه دردناك عذاب به وځنډولی شي چې په لاره دی، او تر يوې ټاڪلې بلې نېټې به تاسو ته مهلت دركړي، په دې پوه شئ چې الهي پرېكړې پرېكنده دي او موعد ئې نه بدلېدونكي.

۳. نوح عليه السلام خپل امت په پرله پسې او ستړيا نه منونكې توگه، شپه او ورځ او له هره فرصته په استفادې سره، حق ته راوبلل، خو د ده مفسد او ظالم قوم د دې په ځای چې له فسق او فساد لاس واخلي او د ده دعوت ومني، له ده لرې شول، د ده وينا ته ئې په كركه وكتل، له اورېدو ئې ډډه وكړه، په خپل جهل او كفر ئې ټينگار وكړ، او په غرور او تكبر سره ئې د ده د مخالفت لپاره ملا وتړله، نوح عليه السلام كله په پټه او كله ښكاره او په جگ غږ ورته ويل: له شرك، فساد او ظلمه لاس واخلي، الله تعالى ته مخه كړئ او د خپلو گناهونو بخښنه وغواړئ، تر څو بخښنه درته وكړي او د گناه له هغو بدو پايلو مو وژغوري چې ستاسو ژوند گواښي، او ستاسو په ټولني كې ئې د فتنو اورونه بل كړي، فقر او لوږه ئې رامنځته كړې، تر څو آسمان ته امر وكړي چې د برکت ترلې دروازې دې پرانېزه، د باران له ورولو ډډه مه كوه، ځمكې ته لارښوونه وكړي چې د دانې او مېوې له راټوكولو ډډه مه كوه، له خپل زړه باغونه راټوكوه او په خپلې سينې د نهرونو بهېدو ته اجازه ورکړه، او په دې سره الله تعالى ستاسو مالونه درته زيات كړي او په اولاد كې مو برکت واچوي، ولي مو د هغه عزت او وقار د لاس ته راوړو هيله او طمع ختمه شوې چې څښتن ئې الله تعالى دی او وروستۍ پرېكړه ئې د ده له لوري كېږي؟ آيا دا سمه ده چې له هغه مهربان رب څخه مایوس او ناامېده وئ چې تل ئې د خپل عنایت او رعایت تر سيوري لاندې پاللي يئ، ستاسو پيدايننت له يوې وړې نطفې پيلوي، ورو ورو او مسلسل وده وركوي، د کمال او رشد پړاو ته ئې رسوي؟! مگر نه گورئ چې اووه آسمانونه ئې ستاسو د کور چت گرځولي، سپوږمۍ ئې ځلانده قنديل او لمر ئې روڼ او تود څراغ، اوبه دا د ژوندون ستر لامل له آسمانه راوړوي، ستاسو سرې او تياره ځمكې ته رڼا او تودوخه له لمره وركوي، مگر نه پوهېږئ چې الله تعالى تاسو د بوټي په څېر له ځمكې راوتوكولئ، او د ده په امر بېرته ځمكې ته

درومئ او بيا به له دغې ځمکې ژوندي راپاشئ؟! مگر دې ته پام نه کوئ چې الله تعالی ځمکه داسې پيدا کړې چې ستاسو لپاره فرش وي په ډاډ او اطمئنان سره ئې پر سينه ژوند وکړئ او پر اوږو ئې وخوځېږئ!!؟

۴. مفسد قوم د خپل زړه سواند مرشد او آگاه لارښود ويناوو ته اعتناء ونکړه، د ده د ملگرتيا په ځای ئې هغه چا ته سر تیت کړ چې د زراو زور خاوندان ول، هغه قومي مشران ئې ځان ته لارښود ونيول چې خپل زر او ځواک ئې په باطله لار او د ځان او نورو د تاوان په لار کې کارول، هغه ټگمار او مکار مشران چې د خپل اقتدار او واکمنۍ دوام او بقا په دې کې لټوي چې خلک په جهل او شرک کې غرق وي، دوی د هر الهي دعوت مقابله په دې سره کوي چې په دروغجنو او جعلی معبودانو تأکید وکړي او له شرک او بت لمانځنې دفاع وکړي او هغه د پلار نيکه مقدس ميراث او سپېڅلی مذهب وگڼي، او دا د پيغمبرانو عليهم السلام او د هر ناجي لارښود او مصلح دعوتگر په ضد د مفسدينو تر ټولو خطرناک کيد او مکر دی، مفسد او ټگمار مشران تل د خپل زر او زور، او د خپلې سلطې او اقتدار نه د دفاع لپاره د پيغمبرانو عليهم السلام او مصلحينو مقابلې ته ملا تړي خو له مذهب نه د دفاع تر نامه لاندې، چې قرآن دا تر ټولو ستر مکر او خطرناک کيد گڼي.

۵. نوح عليه السلام له اوږدې مبارزې وروسته او پس له هغه چې متوجه شو په پر له پسې او ستړيا نه منونکو هڅو ئې ډېره لږه نتيجه مرتب شوې او لږو کسانو پرې ايمان راوړ، دې نتيجه ته ورسيدو چې په دې خلکو کې د هدايت استعداد ځپل شوی، د هدايت امکان ئې له منځه تللی، د دې بې لارې ټولنې په زړه کې د کفر، جهل، فساد، شرک او ظلم جرړې دومره ژورې او په گنده ډنډو کې ئې داسې غرق شوي چې رايستل ئې محال دی، دا نسل نه د اصلاح وړ دی او نه د ژوند، نه په خپله سمې لارې ته راگرځي او نه راتلونکو نسلونو ته د دې مجال ورکوي چې د دې مفسدې او ناولې ټولنې له قيد او بنده وژغوري او د دې گنده فضاء له اغېزه خوندي پاتې شي، الله تعالی ته د دعا لاسونه اوچتوي او سره له دې چې پراخه حوصله او لوی زړه لري، د ثبات او استقامت خاوند دی، د اوږدې زر کلنې مبارزې

ټولې ستونزې ئې په سره سينه گاللې، په خپل ولس ئې زړه سوی درلود، خو له دې پرته ئې بله چاره نه لیده چې الله تعالی ته شکایت وکړي او ووايي: خدایه! دا قوم اصلاح کېدونکی نه دی، د ځمکې پر سر د ژوند وړ نه دی، له کافر او فاجر پرته بل ترې نه زېږي، د دې وړ دی چې ټغر ئې ټول شي، کورونه ئې رانسکور او تر خاورو لاندې شي.

۶. او وروستی دعا ئې دا: خدایه! ما وبخښه، زما مور، پلار، د کورنۍ هر هغه غړی مې چې له ایمان سره زما کورنۍ کې داخل شوی او ټول باایمانه نارینه او ښځې وبخښې او د ظالمانو په حق کې له تباهی پرته بل څه زیات نه کړې!

په دې عبرتناکې قصې کې قریشو ته ویل شوي چې ستاسو په ټولني کې هم نږدې ده هغه د نوح علیه السلام او له ده سره د جاهل او مشرک قوم د مخالفت او د دې مخالفت د پایلو قصه تکرار شي، محمد علیه السلام د خپل دروند جد نوح علیه السلام په څېر په پر له پسې او ستړیا نه منونکې توگه، په جهر او خفیه، سري و علني توگه، شپه او ورځ تاسو د الله تعالی په لوري راوبللئ، په زړه سوي، استدلال، منطق او حکمت سره ئې توحید او عدالت ته بلنه درکړه، د شرک، کفر او ظلم له بدو پایلو ئې خبرداری درکړ، ټول هغه څه ئې درته وویل چې نوح علیه السلام خپل قوم ته ویلي وو، خو تاسو د ده دعوت ونه مانو، ده په تاسو زړه سوی درلود او تاسو په خپلو زړونو کې ورته کرکه او دښمني، د ده حکیمانانه لارښوونو او استدلال ته مو د اعتناء په ځای په خپل جهل او شرک ټینگار وکړ، د هغو ټگمارو او مکارو مشرانو په وړاندې مو سر ټیټ کړ چې زراو زور ئې د فساد او له حق سره د مقابلي په لار کې کارول، هغه مفسد مشران چې له پلرني مذهب نه د دفاع خبره ستاسو د غولولو لپاره کوي، په بتانو تاکید، له شرک نه دفاع، او په غلط مذهب باندې ټینگار ئې د دې لپاره نه دی چې گواکې دوی ته حق برېښي او باور پرې لري، بلکې دا ئې دام دی، تاسو پرې غولوي، د خپل اقتدار د بقا او د ناپوه خلکو د غولولو ښه وسیله ئې گڼي، خبردار چې د نوح علیه السلام د مشرک قوم برخليک درته منتظر دی، کار هغه ځای ته رسېدلی چې نږدې ده پیغمبر علیه السلام له تاسو

مأیوس شي او الله تعالى ته د نوح عليه السلام په خېر شکایت وکړي، چې په هغه صورت کې به د عذاب متروکه ستاسو په سر راپرېوځي، تېر به مو ټول او د نوح عليه السلام د قوم په خېر به غرق شی.

بسم الله الرحمن الرحيم

ټولې څېرې چې په دې نوح خپل قوم ته ورولېږو، چې خپل قوم ته دې خبرداری ورکړه، له دې مخکې چې په دردناک عذاب اخته شي. ۲- وئې ويل: اې زما قوم! بې شکه چې زه درته څرگند نذیر یم. ۳- چې د الله عبادت وکړئ، پروا ئې وکړئ او زما اطاعت وکړئ. ۴- تر څو مو ځینې گناهونه دروېڅنې او تر ټاکلې نېټې مو وځنډوي، بې شکه کله چې الهي نېټه راورسېږي نه شي ځنډول کېدی، کاش که تاسو پوهېدئ!!

۱: په دې آیت کې څو مهم ټکي د غور وړ دي:

الف: لکه څنگه چې محمد عليه السلام ستاسو په لوري د الله تعالی استاځی دی، تر ده د مخه نوح عليه السلام د خپل قوم په لوري لېږل شوی وو، قريشو ته د پیغمبر عليه السلام خبرداری داسې وگڼئ لکه د نوح عليه السلام خبرداری خپل

قوم ته، د مخالفت پایله ئې هم سره ورته.

ب: د (انذار) په لفظ تاکید او پیغمبر علیه السلام د نذیر په نامه یادول بڼیې چې له پیغمبرانو علیهم السلام سره د خپلو قومونو مخالفت د دوی د دغه صفت په سبب وي، که پیغمبران علیهم السلام یوازې بشارت ورکونکي وی او د ټولني په فساد، د واکمنانو په خیانت، ظلم، او د عوامو په جهل او شرک ئې اعتراض او نیوکې نه کولی او ولس ئې د دې حالت له پایلو نه وپرولی، هیڅوک به ئې نه مزاحم کېدو او د دوی د مخالفت لپاره به ئې ملا نه تړله. هغه دعوتگران چې په دعوت او پیغام کې ئې انذار او خبرداری ورکول نشته، له واکمنانو او حاکم نظام سره له تصادم نه ځان ساتي، د ظالم او مفسدو واکمنانو په کړو وړو د انتقاد گوته نه ږدي، په ناوړه دود دستور اعراض نه کوي او خلک دې ته نه رابلي چې خپله وضعه بدله کړي، خپل افکار او اطوار اصلاح کړي، د ټولني په سیاسي، اجتماعي او اقتصادي مناسباتو کې تغییر راولي، نېکانو ته د جنت زیږی ورکولی شي خو بدانو ته نه د دنیا د عذاب خبرداری ورکولی شي او نه د دوزخ د دردناک عذاب، داسې دعوتگران له مخالفت سره نه مخامخ کېږي، خو هر څوک چې داسې وي، مخالف ونلري او له مخالفتونو سره لاس او گربوان نه وي، د پیغمبرانو علیهم السلام په لاره نه دی روان، او هغه دعوتگر نه دی چې د پیغمبر او د پیغمبر د پیغام وارث وي.

ج: د دې آیت له الفاظو په وضاحت سره معلومېږي چې له الیم عذابه منظور د دنیا هغه موعود عذاب دی چې ظالم او باغي ولسونه پرې اخته کېږي، څلورم آیت دا مطلب لازيات توضیح کوي او بڼیې چې د الله تعالی د عبادت، تقوی او د ده د پیغمبر د اطاعت په نتیجه کې دا عذاب ځنډېږي.

۳-۲: په دې مبارکو آیتونو کې لاندې ټکي زمونږ توجه جلبوي:

الف: نوح علیه السلام خپل قوم ته وایي: زه درته څرگند خبرداری درکونکی یم، په بشپړ صراحت تاسو د دې وضعې له پایلو وپروم، ستاسو دا تگلاره او فکري او اخلاقي وضعیت مو بدې پایلې لري. گورئ چې د ده په دعوت کې نه سکوت

شته، نه سترگې پټول، نه سازش، مجامله او مدهانت، بلکې خرگند او صريح خبرداری.

ب: د نوح عليه السلام دعوت په درېو اساسي ټکيو کې خلاصه شوی:

- يوازې د الله تعالی عبادت او د بل هر څه له لمانځنې او عبادت نه ډډه کول.
- ځان ساتنه، له هر هغه څه چې الله تعالی ناراضه کوي او د الهي عذاب باعث کېږي.

- د ده اطاعت هم د الله تعالی د عبادت په څرنگوالي کې او هم له الله تعالی نه د وېرې او تقوا په څرنگوالي کې، که غواړئ دعا او عبادت مو يوازې د الله تعالی لپاره وي او وېره مو يوازې له الله تعالی څخه، نو د ده په پيغمبر پسې اقتداء وکړئ، له ده ئې زده کړئ او دی خپل لارښود او مطاع ونیسئ، پيغمبران عليهم السلام هم تاسو ته د عبادت او دعا حقيقت او څرنگوالی درښيي او هم له الله تعالی د طمعې او وېرې حقيقت او څرنگوالی.

۴. په تفسیرونو کې د دې آيت د لومړۍ فقرې په اړه دوه تعبیرونه مومو:

الف: ځينې وايي: دلته يا (من) زاید دی او د تاکید لپاره راغلی او يا د (عن) په معنا دی، او دا فقره داسې ترجمه کوي: گناهونه مو دروبځنې او تر يوې ټاکلې مودې مو وځنډوي، دوی وايي چې ايمان د ټولو هغو گناهونو د بځنبل کېدو سبب دی چې له ايمان مخکې شوي.

ب: او ځينې نور په دې باور دي چې د الفاظو دقيقه ترجمه دا ده: ستاسو ځينې گناهونه دروبځنې او تر ټاکلې نېټې مو وځنډوي، د قرآن په ترجمې کې احتياط دا تقاضا کوي چې نه (من) زائد وگڼو او نه ئې په غيراصلي معنا واخلو، دلته خو (من) د (عن) په معنا اخیستل اصلاً صحيح نه ده ځکه چې (عن) د (يعفر) لپاره صله کېدی نه شي او داسې نه شو ویلی چې (يعفر عن ذنوبکم). دلته د ځينو گناهونو له بځنبلو نه مراد هغه گناهونه دي چې د الهي عذاب د راتلو سبب دي او د بځنبلو په صورت کې د الهي عذاب راتگ ځنډېږي. پر دې دليل سربېره بايد ووايو چې ځينې گناهونه داسې دي چې د ايمان له راوړو سره سره نه بځنبل کېږي، که څوک د کفر په حالت

کې د کوم مسلمان ځمکه او مال غصب کړي، له ایمان راوړو وروسته نه شو کولی دا گناه بخښل شوې او د مال او ځمکې استرداد منتفي وگڼو!!

دوهم تعبیر دقیق دی، له ټول آیت سره سمون خوري او بنیې چې د نوح علیه السلام د قوم ذنوب او گناهونه هومره ستر ستر او د مؤاخذه وړ وو چې الهي عذاب ئې د دوی پر سر ودرولی وو، که ئې ایمان نه راوړ، د خپل زړه سواند لارښود دعوت ئې نه مانو او گواښونو ته ئې اعتناء نه کوله نو له ځنډه پرته پر دوی راپرېوتو، یوازې د الله تعالی د عبادت، تقوی او د خپل پیغمبر د اطاعت په صورت کې ترې ژغورل کېدل او راتگ ئې ځنډېدو.

په الهي نېټې او اجل کې د عدم تأخیر معنا دا ده چې هیڅوک او هیڅ څه نه شي کولی په دې مهلت او موعده کې تغییر راولي، د الله تعالی له لوري ټاکل شوي مواعید ثابت او تغییر نه منونکي دي.

متأسفانه ځینې داسې گمان کوي چې د آیت د لومړۍ او وروستۍ برخې تر منځ څه تباین شته، لومړۍ برخه وايي چې په عذاب کې ځنډ راتلی شي او دوهمه برخه ئې وايي چې الهي نېټه او اجل نه بدلېږي، د دې دواړو ترمنځ د تلفیق لپاره ئې داسې توجیحات کړي چې خبره ئې د عام فهم کولو په ځای مزید پیچلې کړې، او دا نظریه ئې وړاندې کړې چې اجل دوه ډوله دی: معلق اجل او مطلق اجل، یو ئې بدلېدی شي او بل ئې نه!! دوی دې ته پام نه دی کړی چې په دې عالم کې هیڅ څه، هیڅ حادثه او هیڅ کار داسې نه دی چې الله تعالی په خاصو عواملو او اسبابو پورې منوط او معلق کړی نه وي، له هرې پېښې مخکې د هغې لاملونه او عوامل رامنځته کېږي، همدغه عوامل دي چې اړوند پېښه ورپسې راځي، هیڅ داسې دلیل نشته چې ځینې مواعید معلق وگڼو او ځینې ئې ثابت او مطلق. دا آیت بنیې چې د الله تعالی له لوري ټاکل شوی اجل او نېټه ثابت او تغییر نه منونکې ده، خو په اسباب او عواملو پورې مربوط ده، گنهنکارانو ته تر ثابت او تغییر نه منونکي موعده او تعیین شوې نېټې مهلت ورکول کېږي، که ئې د دې مهلت تر پایه خپلې گناه ته ادامه ورکړه، الهي عذاب په خپل ثابت موعده رارسي، خو که د عذاب له

راتلو د مخه ئې له گناه لاس واخيست او د مهلت له پای ته رسېدو مخکې ئې توبه وکړه، عذاب ئې ځنډو پرې.

دا آیت مونږ ته لارښوونه کوي چې په عذاب کې ځنډ په دې معنا مه نیسئ چې اجل تغییر مومي، اجل مطلق دی او هیڅکله تغییر په کې نه راځي، په یوه آیت کې د دې دواړو خبرو څنگ په څنگ او یو په بل پسې یادول د همدې لپاره دي چې څوک دا غلطې ونه کړي او اجل مطلق او معلق ونه گڼي او گمان ونه کړي چې اجل تغییر مومي او نېټې بدلېږي. خو نه پوهېږو چې ولې او کوم آفت د دې باعث شوی چې ځینې خلک د قرآن له صریح او واضح آیتونو معکوسه انتباه اخلي؟ او ځینې بیا د خپلو کمزورو او بې بنسټه آراوو لپاره د قرآن آیتونه معکوس توجیه کوي، په قرآن د ایمان تقاضا دا ده او د دې اعتقاد چې قرآن د علیم او حکیم الله تعالی کلام دی، غوښتنه دا ده چې مونږ د قرآن د قضاوتونو په وړاندې تل لاسونه او چت کړو، خپل نظریات لرې وغورځوو او خپل شخصي آراء د قرآن د آیتونو په پښو کې ذبح کړو، دا سمه نه ده چې قرآن اجل مطلق گڼي او مونږ ئې معلق وگڼو او د اجل معلق په نامه یوه اصطلاح له خپله ځانه جوړه کړو!!

په معلق اجل اعتقاد په دې معنا دی چې گواکې د الله تعالی علم معلق دی!! حال دا چې د الله تعالی علم مطلق دی، نه کمېږي او نه زیاتېږي، په عواملو پورې مربوط او منوط نه دی، حاضر او غایب، نږدې او لرې، ماضي او مستقبل ورته یو شاتنه دي، پوهېږي چې د یوې پېښې اسباب او مقدمات برابرېږي که نه، هغه عذاب چې په خاصو عواملو پورې ئې منوط کړی، د راتلو شرایط ئې رامنځته کېږي که نه، د دغه جامع او شامل علم له مخې ئې اجل ټاکلی، کوم موعد او اجل چې عالم الغیب و الشهاده رب تعیین کړی هیڅکله تغییر نه کوي او ځنډ په کې نه راځي، د هغه چا مواعید تغییر کوي چې علم ئې محدود وي او په پېښو او عواملو ئې بشپړه احاطه ونه لري.

#Añ ñj ù ñ%B0d\$H ñm ÇIÈ #AqRn XW ' Çq%Nqā\$ ' ð È ù A\$%

﴿لَمَّا جَاءَ نُوْحٌ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ قَوْمِهِ لِيُذَكِّرَهُمْ إِذْ يَعْبُدُونَ آدَمَ أَكْثَرًا ۖ قَالَ يَا قَوْمِ أَوَلَمْ يَأْتِكُمْ إِبْرَاهِيمُ إِذْ بَعَثَ فِي الْأُمَمِ نَبِيًّا إِذْ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آلَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۗ قَالُوا إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مِّنْهُ ۗ وَإِنَّ نُوْحًا لَّا يَأْتِيكُمْ بِبَيِّنَاتٍ ۚ لَّا تَلْقَوْنَ فِيهَا قُرْآنًا مِّنْ لَّدُنْهُ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ أُوْحِينَ ۚ وَإِذْ قَالَ نُوْحٌ رَبِّ اجْعَلْ لِّي ذُرِّيًّا يَتَّقُ ۖ وَيُؤْتِ أَكْثَرَهُمْ نِعْمَةً مِّنْكَ وَأَجْعَلْ لِّي وَاثِقَةً مِّنْ ذُرِّيَّتِي تُتَّقُونَ ۗ إِنَّ الْكُفْرَ أَكْثَرُ عِنْدَ قَوْمِي ۚ وَاقْتُلْ نُوْحًا إِذْ جَاءَهُ بِبَيِّنَاتٍ مِّنْ رَبِّهِ ۚ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْ قَوْمِهِ تُبٰٔسُونَ ۚ﴾

۵. وئې ويل: اې زما ربه! قوم مې شپه او ورځ دعوت كړ. ۶. خو بلنې مې له تبښتې پرته بل څه په کې زيات نه كړل. ۷. او چې كله مې بلنه وركړه چې وئې بڅښې، نو خپلې گوتې ئې په غوږونو كې كړې، په خپلو جامو كې پټ شول، لجاجت ئې وكړ او په عجيب تكبر سره ئې لويي غوښتنه وكړه. ۸. بيا مې په جگ غږ دعوت كړل. ۹. بيا مې (دعوت) ورته علني كړ، بيا مې په ښه پتوالي ورته سري كړ. ۱۰. نو ومې ويل: له خپل رب بڅښنه وغواړئ، چې بې شكه هغه ډېر بڅښونكی دی. ۱۱. تر څو له آسمانه پرله پسې ورنښت درباندي راولېږي. ۱۲. او په مالونو او زمانو مو مرسته وكړي او باغونه درته جوړ كړي او ويالې درته جوړې كړي. ۱۳. ولې د هغه عزت هيله نه كوي چې (اساسا) د الله دی. ۱۴. حال دا چې تاسو ئې په ډول ډول پيدا كړئ.

۹.۵: دا آیتونه چې د نوح علیه السلام شکایات له خپل عاصي او لجوج قومو توضیح کوي؛ څو مهمو ټکیو ته اشاره کوي:

الف: هغه خپل رب ته شکایت کوي فرمایي: قوم مې شپه او ورځ دعوت کړ خو زما پرله پسې دعوت په دوی هیڅ اغېز ونکړ، ترمخکې ئې له حق نه تېښته لایزیا ته شوه.

ب: ما دې ته راوبلل چې له فساد او گناه لاس واخلي، ستا لوري ته راوگرځي، بخښنه وغواړي، خو دوی د دغو خبرو اورېدو ته تیار نه ول او اعتناء ئې ورته نه کوله.

ج: کله مې په جگ غږ او په غونډو کې او په علني او څرگنده توگه دوی ته بلنه ورکړه او کله مې په خصوصي، انفرادي او سري توگه دعوت کړل، خو هیڅ یوه ئې پرې اغېز ونه کړ، ټول توان او ځواک مې وکاراوه، ټولې لارې مې و آزمویلې، زما د ټولو هڅو نتیجه دا وه چې د دوی کرکه او تېښته له ما او زما له دعوته لاهم زیاته شي.

۱۰-۱۲: دوی ته مې وویل: له خپل رب بخښنه وغواړئ چې هغه بخښونکی دی، نه یوازې گناهونه بخښي بلکې په نادم گنهگار او د مغفرت طلبگار بنده باندې خپل عنايات پېرزو کوي، هغه آسمان ته چې په عاصي او باغي انسانانو ئې د پېرزوینو دروازې تړلې دي، امر کوي چې خپلې تړلې دروازې پرانېزه او خپل بارانونه له سره پیل کړه، اموال ئې نه یوازې ورته زیاتوي بلکې د دوی خدمت ته ئې چمتو کوي، نن دوی د خپلو مالونو په خدمت کې دي، د زر او ثروت بنده، هغه ثروت چې د دوی د بغاوت او عصیان او د دوی په ټولني کې د فتنو او فساد سبب شوی، له دې حالته راووځي، د دوی خادم او ممد شي، زامن ئې مرستندوی شي، نن اړیکې شلېدلې، مور پلار له زویه بې زاره، او زوی د مور پلار د ځورولو وسیله، گناهونو ژوند ورته گران کړی او ټولنه ئې د اور کنده گرځولې، د دوی د نسل دوام او بقاء ئې له گواښ سره مخامخ کړې، که له گناه لاس واخلي او خپل رب ته رجوع وکړي؛ له استئصال او تباهی به وژغورل شي، الله تعالی به ځمکې ته امر وکړي چې د رزق او روزي خزاني پرانېزي، له خپل زړه دانه او مېوه راوتوکوي او په خپلې سینې د نهرونو بهېدو ته لار ورکړي، تر څو ستاسو باغونه او فصلونه خړوبه

کړي.

۱۳: د دې آیت په اړه په تفسیرونو کې څو تعبیرونه مومو:

الف: ځینو (لاترجون) د (لاتخافون) په معنا اخیستی او آیت ئې داسې ترجمه

کړې: ولې د الله تعالی له عظمته نه وپرېږئ؟

ب: ځینو نورو (ترجون) د (تعتقدون) په معنا اخیستی چې د دوی له نظره د آیت

معنا دا ده: ولې د الله تعالی په عظمت باور نلرئ؟

ج: او ځینو نورو (لله) د (من الله) په معنا اخیستی او آیت ئې داسې ترجمه کړې:

ولې له الله تعالی د عزت هیله نه کوئ. خو په دغو ژباړو کې څو جدي اشکالات

شته:

- (رجاء) او (خوف) دوه متضاد مفاهیم دي، په هیڅ توجیه سره نه شو کولی (رجاء) د (خوف) په مفهوم واخلو، دا سمه نه ده چې (لاترجون) د (لاتخافون) په معنا ونیسو.

- (رجاء) د اعتقاد او باور په معنا نه شو اخیستی، د (تعتقدون) او (تؤمنون) صیغې چې کومې صله ته ضرورت لري په دې آیت کې ئې نه مومو، د (لاترجون لله وقاراً) ترکیب او د (تؤمنون بوقارالله) یا (تعتقدون بوقار الله) ترکیب ترمنځ ډېر توپیر شته!

- همدا راز د آیت ترکیب داسې نه دی، (لاترجون من الله وقاراً)، دا صحیح نه ده چې د دغه ترکیب ترجمه د نوموړي آیت ترجمه وگڼو.

په لږ دقت سره مومو چې (وقاراً) د (لاترجون) مفعول دی، او د آیت ترکیب په اصل کې داسې دی: مالکم لاترجون وقاراً لله، خو (وقاراً) د دې لپاره د آیت پای ته وړل شوی چې د آیتونو فواصل سره یو شاتنه شي، دا ځکه چې مخکنی آیت په (انهاراً) او وروستی آیت په (اطوراً) پای ته رسېدلې. که وغواړو د آیت الفاظ په ډېر دقت او احتیاط ترجمه کړو او له څه کمولو او زیاتولو ډډه وکړو او الفاظ په خپل اصلي معنا ونیسو نو د آیت ترجمه داسې کېږي: تاسو لره څه دي چې د هغه وقار هیله نه کوي چې د الله تعالی دی، یعنې ولې په امېدواری سره د هغه عزت په لټه

کې نه یئ چې یوازې ئې د الله تعالی په خوا کې موندلی شی، اصلي خاوند ئې الله تعالی دی، په بل خای کې ئې نه شی موندلی. د دې آیت دا تفسیر په خپله په قرآن کې مومو، هلته چې فرمایي:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا * فاطر: ۱۰

خوک چې عزت غواړي نو (پوه دې شي چې) عزت ټول له الله سره دی.

تاسو عزت ته د رسېدو لپاره داسې لارې غوره کړې چې هیڅکله په عزت نه منتهې کېږي، څه چې تاسو له الله تعالی لرې کوي له عزت او سرلورې. مو هم محرومي، د الله تعالی په لوري تلو سره په حقیقت کې د عزت او شرف په لوري درومي. یعني له الله تعالی د بڅښنې په غوښتو او د الله په لوري رجوع سره به نه یوازې د آسمان او ځمکې د برکتونو دروازې ستاسو په مخ پرانیستی شي، الله تعالی به ستاسو اموال او اولاد درزیات کړي او ستاسو ممد به ئې وگرځوي، بلکې عزت او سرلورې ته به ورسېږئ. نو تاسو ولې د هغه عزت او وقار هیله نه کوئ چې اصلي مالک ئې الله تعالی دی او پرېکړه ئې د ده له لوري کېږي؟! ولې له غیر الهي لارو عزت ته د رسېدو هیله کوئ؟!

۱۴- آیا دا صحیح ده چې له هغه مهربان الله مایوس او نا امېده شی چې تل ئې خپل عنایات درباندي پېرزو کړي؟ هغه رب چې ستاسو پیدایښت له یوې نطفې پیل کوي، په پر له پسې توگه وده درکوي، رشد او کمال ته مو رسوي، د ماشومتوب له طفلانه او بېهوده لوبو او مشغولتیاوو مو د ځوانۍ او زړښت وقار او دروندوالي ته رسوي او ستاسو مشغولتیاوې ارزښتمندې او هدفمندې کوي؟ څومره ناپوه دی هغه کس چې د عزت او وقار په لټه کې له الله تعالی پرته د بل ور ټکوي!!

#VqR#E7i tyl) 0B0py_r ÇIE \$%WÜ N"q»JY" j ty" ? #i, n(y# a (t-3 O9&

بَعْدَ مَا جَاءَ بِالنَّاسِ الْبَاطِلَ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُشْرِقُونَ

بَعْدَ مَا جَاءَ بِالنَّاسِ الْبَاطِلَ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُشْرِقُونَ

بَعْدَ مَا جَاءَ بِالنَّاسِ الْبَاطِلَ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُشْرِقُونَ

۱۵. آیا نه گورئ چې الله څنگه اووه آسمانونه پور پور پیدا کړل؟ ۱۶. او سپوږمۍ ئې په کې یوه رڼا او لمر ئې یو څراغ وگرځاوو؟ ۱۷. او الله له ځمکې په ځانگړي راتوکولو سره راوتوکولئ. ۱۸. بیا مو بېرته ورگرځوي او په بل رايستو سره مو راباسي. ۱۹. او الله ځمکه درته خور فرش وگرځوله. ۲۰. تر څو ئې په پراخو لارو لاړ شئ.

۱۶.۱۵: مگر نه گورئ چې ستاسو رب اووه گونې آسمانونه ستاسو د کور چت گرځولي، سپوږمۍ ئې د دې کور روڼ قندیل، او لمر ئې ځلانده څراغ؟ د آسمان دا اووه طبقې چې یو د بل د پاسه او د دوی ترمنځ مطابقت او تنسیق دی، نه یوازې اوبه؛ دا د ژوندون اساسي تومنه او ستر ضرورت، ترې راوړېږي او ستاسو د تنفس لپاره ضروري هوا ئې په خپلې غېږ کې درته ساتلې، بلکې ستاسو ځمکې ته رڼا او تودوخه ورکوي. په دې تعبیر سره دا آیت د لسم آیت ادامه ده. خو د دې آیت یو بل تعبیر هم زموږ مخې ته راځي چې دا آیت له مخکنیو آیتونو سره تړي په دې شرحه: کوم طبیعي مدارج چې تاسو د آسمانونو په بڼه کې گورئ، هغه ذات چې دا مدارج ئې پیدا کړي باید د معنوي ارتقا او د عزت او وقار لوړو پوړو ته رسېدا هم د ده خوا کې ولټوی.

دا آیتونه د قرآن یو بل علمي اعجاز زموږ مخې ته ږدي، او بنیي چې قرآن په خپلو بحثونو او څېړنو کې څومره دقیق دی او د انسان تر علمي لاس ته راوړونو څومره مخکې!! په دې آیت کې د سپوږمۍ لپاره د نور او د لمر لپاره د څراغ لفظ

راغلی او بښي چې لمر د خراغ په خپر له خانه نور او رڼا تولیدوي او سپوږمۍ د بل په نور رڼا کېږي، او د هیندارې په خپر د نور وړانګې منعکس کوي، او دا هغه حقیقت دی چې انسان اوس او له ډېرو خپرونو او تحقیقاتو وروسته پرې پوه شوی.

۱۸۱۷: دا آیتونه خو ډېر ظریف او اساسي ټکي توضیح کوي:

الف: د انسان پیدایښت د ځمکې پر سر او د ځمکې له زړه ترسره شوی.

ب: الله تعالی د انسان نطفه له ځمکې راپیدا کړې او دا پیداکول ئې داسې وو

لکه د یوه بوټي راپیدا کول.

ج: هغه رب چې انسان ئې له ځمکې د نبات په خپر راپیدا کړی، بېرته به ئې همغې ځمکې ته ورگرځوي چې ترې پیداشوی او بیا به ئې د یوه نبات په خپر بېرته ترې راژوندی کوي.

د: دې آیت د ځمکې پر سر د انسان د پیدایښت څرنگوالی په دومره صراحت او وضاحت سره بیان کړی چې هیڅ شک او شېبې ته مجال نه پرېږدي او د هر ډول تاویل او تعبیر مخه نیسي، څوک چې په قرآن ایمان لري او معتقد دی چې د قرآن حرف حرف او هره کلمه د الله تعالی له لوري ده او د الفاظو په انتخاب او ترکیب کې ئې بشپړ او کامل دقت مراعات شوی، هغه باید د قرآن هره وینا او د حقایقو په اړه د قرآن هره توضیح او شرحه، په بشپړه توګه او له هر راز زیاتولو او کمولو پرته ومني، خپله رایه او د ځان په خپر د کوم بل انسان رایه پر قرآن تحمیل نه کړي او د قرآن د آیتونو دقیق الفاظ د خپلې خاصې رایې او نظریې لپاره په تکلف سره تاویل او تعبیر نه کړي، که د عظیم الشان قرآن په صریح او تاویل نه منونکو آیتونو کې لولو چې انسان مو د نبات په خپر له ځمکې راوتوکاوو، همدا باید زمونږ عقیده وي، آما و سلمنا ووايو، د دې خلاف له هر څه ویلو باید ډډه وکړو او هغه رایه لرې وغورځوو چې له دې صریح بیان سره تصادم کوي، باید د انسان د پیدایښت د څرنگوالي په هکله زمونږ رایه هماغه وي چې قرآن ویلي، د انسان د پیدایښت د څرنگوالي په اړه د آل عمران او النساء په سورتونو کې مفصل بحث شوی امېد دی هلته مراجعه وکړئ.

ه: له هغه الله تعالى بخښنه وغواړئ چې ستاسو لومړی پیدایښت د ده له لوري دی، د مرگ او ژوند پرېکړه دی کوي، معاد او رجوع مو د ده په لوري ده، مخکې له دې چې په نه زړه وروگرځولی شئ په خپله رجوع وکړئ، عزت او سرلورې ته د رسېدو طمع مو باید له ده وي.

۱۹-۲۰: په دې آیتونو کې د ځمکې دوو مهمو خصوصیاتو ته اشاره شوې:

الف: الله تعالى ستاسو لپاره غوړولې، د فرش په څېر، سینه ئې آواره ستاسو د اوسېدو لپاره تیاره.

ب: داسې ئې جوړه کړې چې تگ راتگ او له یوې سیمې بلې ته ئې تلل درته آسانه، پراخې لارې ئې په کې راپیدا کړې، نه شگمنه ده، نه نرمه خاوره او نه تمبولی او د خټو د ډنډ په څېر چې تگ په کې گران، او نه ئې لوړې او غرونه داسې چې له یوې سیمې بلې ته تېرېدل ترې محال، په غرونو کې ئې درې راییستلې او په دښتو کې ئې لارې.

ولې له هغه بخښونکي رب نه بخښنه نه غواړئ او عزت ته د رسېدو طمع ترې نه کوئ چې ځمکه ئې درته فرش کړه چې په ډاډ او اطمینان ئې په سینې ژوند کوئ او پر اوږو ئې گرځئ.

#%\$&'()*+,-./:;<=>?@A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\ ] ^ _ ` { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿

#%\$&'()*+,-./:;<=>?@A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\ ] ^ _ ` { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿

#%\$&'()*+,-./:;<=>?@A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\ ] ^ _ ` { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿

#%\$&'()*+,-./:;<=>?@A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\ ] ^ _ ` { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿

#%\$&'()*+,-./:;<=>?@A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\ ] ^ _ ` { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿

۲۱- نوح وويل: زما ربه! دوی خو له ما سرغړاوی وکړ او د هغه چا متابعت ئې وکړ چې مال او اولاد له تاوانه پرته بل څه ورزیات نه کړل. ۲۲- او مکر ئې وکړ، ستر مکر. ۲۳- او وئې ويل: خپل معبودان مه پرېږدئ، مه له کوم (ود) لاس اخلئ او مه له کوم (سواع) او مه له کوم (يعوث) او (يعوق) او (نسر). ۲۴- سره له دې چې يقيناً ډېر ئې بې لارې کړل او ظالمانو ته له ضلالت پرته بل څه مه زیاتوه. ۲۵- د خپلو گناهونو په سبب غرق شول او په اور کې داخل کړی شول، نو له الله پرته ئې ځان ته هيڅ مرستندویان ونه موندل.

۲۱: دا آیت له خپل شرك ځپلي قوم نه د نوح عليه السلام يوه ستر شکایت ته گوته نيسي، داسې شکایت چې ټول دعوتگران ئې د زمانې په هر پړاو کې له جاهل مخاطب او ذلت ته تسليم شوو ولسونو څخه لري، شکایت له دې چې مخاطبين ئې د دې په ځای چې د الله تعالی لوري ته د دوی حکیمانه دعوت ومني، عزت او آزادی ته د رسېدو لار غوره کړي او هغو بې لارې مشرانو ته د رد ځواب ورکړي چې دوي ئې په ذلت او اسارت کې ساتلي، د شر او فساد باعث دي او په ټولني کې فتنې راولاړوي، برعکس پیغمبرانو عليهم السلام او زړه سواندو دعوتگرانو ته د رد ځواب ورکوي، د دوی له ملگرتیا ډډه کوي او د هغو بې لارې مشرانو د غلامۍ کړې په غاړه کې اچوي چې زر او زور لري، واکمن او شتمن دي، سره له دې چې گوري د دغو مفسدو مشرانو زر او زور تل د دوی په تاوان او د ولس په ضد کارول شوي، په ټولني کې د فساد او تباهاکاري سبب شوي، ناپوه مخاطبينو ئې زر او زور معیار گڼلی، د زر او زور بنده شوي، دا خبره ئې نه شوی درک کولی چې د الله تعالی بندگي ئې باید له بلې هرې بندگۍ وژغوري، له مصلح او ناجي دعوتگرانو سره د ملگرتیا په ځای د زر او زور د خاوندانو پېنو ته لوېدلي، د الله تعالی لوري ته د بلونکو په څنګ کې له ودرېدو ئې په دې خاطر ډډه کړې چې (شتمن) او (واکمن) نه ول، او دوی ئې د مفسدو شتمنو او ظالمو واکمنو مقابلي ته رابلل، د

دغو دواړو جبهو ترمنځ د مبارزې په دوران کې ئې ځکه د الهي دعوتگرانو د جبهې په ځای د شتمنو او واکمنانو جبهه غوره کړې، چې يوه ئې ځواکمنه برېښي او بله ئې د ځواکمنو په ضد مقابله کوي!!

۲۴-۲۲: دا آيتونه څو ډېر مهم مطالب زمونږ مخې ته ږدي:

الف: د دې عاصي او باغي قوم هغو مفسدو او بې لارې مشرانو چې د قدرت او شتمنيو خاوندان ول او پر ټولني ئې حکومت کاوو، د نوح عليه السلام مقابلي ته ملا وتړله او د دې لپاره چې د ټولني روانه وضعه بدله نه شي، د دوی اقتدار له گواښ سره مخامخ نه شي، خلك وغولوي او له نوح عليه السلام سره ئې ملگرتيا ته پرې نږدي، خطرناکو توطئو ته لاس کړي.

ب: د دوی تر ټولو ستر شيطاني تدبير او مکر دا وو چې خپل سياسي مخالفت ته ئې مذهبي رنگ ورکړ، د مذهب مقابله ئې د مذهب تر پردې لاندې پيل کړه، له زورې باطل مذهب نه ئې داسې توره جوړه کړه چې د نوي حق مذهب مری پرې غوڅه کړي، له خپل ظالمانه او ناروا اقتدار نه د دفاع په لار کې ئې له مذهب نه وسله او وسپله جوړه کړه، د توحيد په ځای شرك، د خدای پالنې په ځای د قبر، بت او شخصيتونو پالنه او لمانځنه، د حق دين په ځای د قومي دود دستور او خرافاتو لمنه کلکه نيول، دا هغه څه دي چې تل مکارو او ټگمارو سياسي مشرانو ئې سپارښتنه کړې، او دا د پيغمبرانو عليهم السلام، مصلحينو او موحدو دعوتگرانو په ضد د مستکبرينو او مفسدو واکمنانو تر ټولو خطرناکه توطئه او د عوامو د غولولو تر ټولو خطرناک دام دی. همدا د مذهب مقابله په مذهب سره.

د نوح عليه السلام د قوم ټگمارو سياسي، مذهبي او قومي مشرانو ولس ته وويل: په خپل پلرني دين ټينگ پاتې شئ، نوح عليه السلام او د يوه خدای په لوري د ده بلنې او د ده نوي مذهب ته د رد ځواب ورکړئ، خپل زور دين مه پرېږدئ، د خپلو معبودانو له لمانځنې لاس مه اخلئ، هر بت چې د (ود)، (سواع) او (نسر) په نامه لري او خپل (يعوث) او (يعوق) مه پرېږدئ، دا الله ته ستاسو د تقرب وسيله او ستاسو د دعاگانو د منل کېدو سبب دي، دا الله تعالی ته د مقربو شخصيتونو او

اولياء الله وو مجسمې او له پلار نيکه راپاتې مقدس ميراث دی!! دا بتان چې د نوح عليه السلام د قوم د بېلابېلو قبېلو د معروفو شخصيتونو مجسمې وې، په سر کې د دوی د درنښت او رايادولو لپاره جوړې شوې، د وخت په تېرېدو سره بتان او معبودان ترې جوړ شول، د خپلو حاجتونو د پوره کېدو او د خپلو مشکلاتو د حل کېدو لپاره د هغوی پېسو کې پرېوتل او د هغوی عبادت ئې پيل کړ، ويل به ئې چې لوی الله د دغو بتانو په مخ او د دوی له لارې زمونږ دعاگانې قبلوي، هر يوه ته ئې د ځمکې د يوې برخې واک او د چارو د يوې برخې ترسره کول سپارل شوي. د بتانو عبادت په اصل کې د شخصيتونو د لمانځنې او ستاينې مخکې تلې حالت دی، د شخصيتونو افراطي لمانځنه د بتانو د جوړولو او لمانځلو سبب شي او همدا دواړه د ټگمارو باغي واکمنانو په لاس کې د عوامو د غولولو او پردوی د حکومت کولو وسله او دام شي.

ج: نوح عليه السلام فرمايي: دغه ټگمار مشران وتوانېدل چې ډېر خلك په خپل خطرناك دام کې واچوي، په پلرني دين، مذهب، دود او دستور او په خپلو بتانو او زړو قومي معبودانو باندې د ټينگار په نامه ئې وغولوي او د ځان تابع ئې وساتي او د خپل ناولي او ظالمانه اقتدار عمر اوږد کړي، خدايه! د دوی د اقتدار عمر نه، بلکې دا ورته زيات کړه چې هيڅ غشی ئې په نښه ونه لگېږي، ټولې هڅې ئې هدر شي او خپل هيڅ هدف ته ونه رسېږي.

۲۵. ټول د خپلو گناهونو په سبب غرق شول، مشر، کشر، حاکم او محکوم ئې ټول، هم غرق شول او هم د دوزخ د اوږو، هيچا ئې مرسته ونه کړې شوه، نه د دوی ټگمار مشران خپل مکر وژغورلی شول او نه ئې جاهل عوام د بتانو عبادت، د دواړو برخليک يو وو، په ستر طوفان کې غرقېدا او په دوزخ کې لوېدا، نه مشر د کشر مرسته وکړې شوه او نه کشر د مشر.

b) y7R) ÇIÈ # \$\$\$ uifj,896z B ÇI ÇE \$' Bâ Çx 3 W Ê S QqçA\$9r

وَقَالَ نوحُ آٰءِیۡتُنۡیۡ بِاٰیۡتِیۡکَ ۙ اِنۡ کُنۡتَ اِلٰہًا مَّعۡرُوۡۤتًا ۙ

اِنۡ کُنۡتَ اِلٰہًا مَّعۡرُوۡۤتًا ۙ اِنۡ کُنۡتَ اِلٰہًا مَّعۡرُوۡۤتًا ۙ

اِنۡ کُنۡتَ اِلٰہًا مَّعۡرُوۡۤتًا ۙ

۲۶. او نوح وویل: ای زما ربه! پر ځمکې هیڅ کافر او سپدونکی مه پرېږده!
۲۷. که ئې پرېږدې ستا بندگان بې لارې کوي او له کافر او فاجر پرته بل څه نه
زېږوي. ۲۸. ای زما ربه! ما ته بڅښنه وکړه، او زما مور پلار ته، او هر هغه چا
ته چې د مؤمن په توگه زما کور ته راننوخې او باایمانه نارینه او ښځو ته، او
ظالمانو ته له تباهی پرته بل څه مه زیاتوه!

۲۶-۲۸: نوح علیه السلام له اوږدې مبارزې او مسلسل دعوت وروسته، او
پس له هغه چې وئې لیدل له لږ شمېر کسانو پرته چا پرې ایمان رانه وور، د ده بلنه
ئې ونه منله، د الله په لوري په دې ملکوتي سفر کې ورسره ملگري نه شول او له کفر
او شرک نه ئې لاس وانه خيست، او د نه سوه پنځوس کلن دعوت نتیجه ئې یوازې
دومره وه چې د گوتو په شمېر کسانو پرې ایمان راوور او دې نتیجې ته ورسېدو
چې نور نو اتمام حجت شوی، د دې سرکښ او عاصي قوم د اصلاح امکان له منځه
تللی، نه به ئې په مزید دعوت څه نتیجه مرتب شي او نه دوی ته مهلت ورکول څه
گټه لري، دا خلق دومره په گناهونو کې غرق او د فساد په گند لړلي، انساني
مشاعر او عواطف ئې داسې خپل شوي چې اصلاح او په سمه لار برابرول ئې امکان
نلري، له دې پرته بله چاره نشته چې د دې گنده او زهرجن بوتې جرړې وایستی شي،
د دې نسل فطرت گنده شوی، له کفر او فجور پرته د بل څه انتظار ترې نه شي
کېدی، که د پېړیو پېړیو لپاره نور هم د ځمکې پر سر د ژوند مجال ورکړی شي، د
دې په ځای چې اصلاح شي خپل گنده افکار او اخلاق به نورو نسلونو ته انتقالوي،

بايد چې تېغري ټول او جرري ئې قطع شي، بايد د ځمکې سر له دې خبيث او گنده بوتي پاک کړي شي او د نوې نسل لپاره داسې ماحول جوړ کړي شي چې د دغه مفسد قوم له اغېزه خوندي او فطرت ئې سالم او روغ وي، د دې لپاره ئې خپل رب ته داسې دعا وکړه چې:

الف: اي زما ربه! د ځمکې په سر هيڅ کافر او سپدونکی مه پرېږده!

ب: دوی ته مهلت ورکول گټه نه لري، هر څومره فرصت او مهلت چې ورکړي شي اصلاح به نه شي او صالح نسل به ترې پاتې نه شي، تل به راتلونکو نسلونو ته کفر او فجور په ميراث پرېږدي.

ج: زما له قصور راتېر شه، اشتباهات مې راوبخښه، که نه يم توانېدلی چې خپل مأموریت په سمه توگه ترسره کړم، که مې په هلو ځلو کې کمی او قصور وي ما ته ئې راوبخښه، مور پلار، باايمان کورنۍ مې، باايمان نارينه او ښځې وبخښې!

د: مه پرېږده چې د ظالمانو هيلې ترسره شي، شرارتونو ته دوام ورکړي، عمر ئې اوږد شي او په ټولني کې لازيات فساد خور کړي، له تباهي پرته ئې بل څه مه ورزياتوه.

دا عبرتناکه قصه د پيغمبر عليه السلام مخاطبينو ته خبرداری ورکوي چې ستاسو برخليک د نوح عليه السلام د قوم برخليک ته ورته دی، تاسو له پيغمبر عليه السلام سره همغه څه کوئ چې د نوح عليه السلام باغي او عاصي قوم له خپل زړه سواند لارښود سره کول، تاسو هم د پيغمبر عليه السلام د ملگرتيا په ځای د مفسدو او ظالمو مشرانو غلامي غوره وگڼله، تاسو هم د ټگمارو مشرانو په لومو کې ونښتئ، ستاسو سياسي او مذهبي مشرانو هم د پيغمبر عليه السلام په خلاف خپلې ناروا او ظالمانه مقابلي ته مذهبي رنگ ورکړ، کار هغه ځای ته رسېدلی چې نږدې ده پيغمبر عليه السلام له تاسو مأيوس شي، الله تعالی ته شکايت وکړي او تاسو اصلاح نه منونکې ډله وگڼي، د نوح عليه السلام د قوم په څېر غرق شئ او د الهي عذاب متروکه ستاسو په سر را پرېوځي.

الجن

د سوري معرفي:

د دې سوري نوم الجن (پېړۍ) دی، ۲۸ آیتونه لري، د ټولو آیتونو فواصل ئې عجبا او احدا ته ورته دي او ډېر ډېر خوندور او ښکلی وزن لري، له مکي سورتونو څخه ده، د بحث اصلي موضوع ئې دا ده چې له غيبه نه پيغمبر عليه السلام خبر دی، نه بل انسان او نه پېريان، د کاهنانو او ټگمارو غيب ويونکو دا خبره او ادعا بې بنسټه ده چې پېريان ئې له غيبه خبروي!! د سوري په سر کې پيغمبر عليه السلام ته ويل شوي چې خلکو ته ووايه: ما ته وحي شوې چې يوې ډلې پېريانو دا قرآن واورېدو، د هغه عظمت ته گوته په غاښ او حيران شول، وئې ويل: عجيب قرآن مو واورېدو، د رشد او کمال په لوري بلنه ورکوي، د دې لارښود کتاب د آیتونو په رڼا کې مو خپل رب وپېژاندو، الله تعالی تر دې ډېر لوړ دی چې شريك ولري، هيڅکله به څوک له الله تعالی سره شريك نه کړو، دی تر دې ډېر لوړ دی چې مېرمن ولري يا زوی، دا خوشې او بېهوده خبرې دي چې زمونږ بې عقلو او ناپوهانو کولې، مونږ مخکې داسې گمان کاوو چې ښايي هيڅ انسان يا جن به هيڅکله د الله تعالی په هکله دروغ نه وايي، او له ځانه به دروغجنې خبرې الله تعالی ته نه منسوبوي، خو

اوس او د قرآن له اورېدو وروسته پوه شوو چې مونږ اشتباه کړې وه، د الله تعالی په هکله ډېرې دروغجنې خبرې شوې، هم انسانانو کړې او هم پېریانو، اوس پوه شوو چې مخکې ځینو انسانانو پېریانو ته پناه وړې او په دې سره یو د بل د طغیان او بغاوت باعث شوي، اوس پوه شوو چې په انسانانو کې هم ځینې داسې ول چې د پېریانو په څېر ئې دا گمان کاوو چې الله تعالی به هیڅوک بېرته راژوندی نه کړي، او د بیا ژوندون خبره ئې نه منله، اوس پوه شوو چې زمونږ له ډلې ځینو پېریانو د آسمان په لوري د ختو او په اسرارو ئې د پوهېدو هڅه کړې خو هغه ئې له شهاب ثاقب او مضبوطو ساتونکو او محافظانو ډک موندلی، اوس په دې پوهېږو چې که څوک د پورته تلو هڅه وکړي نو شهاب ثاقب به په کمین کې ومومي، نو ځکه مونږ نه پوهېږو چې د ځمکې د اوسېدونکو لپاره د شراراده شوې او که الله تعالی ورته د هدایت او لارښودنې اراده کړې، او دا چې زمونږ ځینې صالح او ځینې ناصالح ول، په حقیقت کې مونږ په بېلابېلو لارو روان وو، مخکې د دې توپیر له درک نه عاجزو و، ټول مو ورته او یوه ډله گڼل د ښه او بد تفکیک مو نه شو کولی، اوس پوه شوو چې نه په ځمکې کې د الله تعالی د نیونې او مؤاخذې مخنیوی کولی شو او نه په تېښتې سره الله تعالی له خپلې نیونې ناتوانه کولی شو، مونږ د دې لارښود کتاب په اورېدو سره ایمان پرې راوړو، او څوک چې په خپل رب ایمان راوړي نه دې له کوم تاوان او زیان وېره کوي او نه د ظلم او حق تلفي، او دا چې له مونږ څخه به ځینې الله تعالی ته منقاد او تسلیم وي او ځینې سرکنس، چا چې الله تعالی ته سر تیت کړ او تسلیم شو د کمال او رشد لار ئې غوره کړې، خو سرکنسان به د دوزخ د اور خس او خاشاک شي، څوک چې په سمه لار نیغ لار شي الله تعالی به ئې په پرېمانه اوبو خړوبه کړي، تر څو ئې په دې نعمت کې آزمویي، او څوک چې د الله تعالی له ذکره ډډه وکړي نو په زیاتېدونکي عذاب به ئې اخته کړي. او دا چې عبادت به مو یوازې د الله تعالی لپاره وي او هیڅوک به په دعا او عبادت کې له الله تعالی سره نه شریک وو، او دا چې د زمانې په اوږدو کې کله هم د الله تعالی کوم مخلص او صالح بنده د الله تعالی عبادت ته ملا تړلې د حق دښمنان پرې رابړگ

شوي، هغه ئې گوانبلی او محاصره کړی!!

دا د قرآن د شو آیتونو له اورېدو څخه د پیریانو د هغې ډلې انتباهات ول چې خپل قوم ته وروگرځېدل او له حقیقته ئې خبر کړل. په لږ دقت سره مومو چې په دغو موجز او مختصر کلماتو کې د قرآن ټول اساسي مطالب بیان شوي، خپل قوم ته د دغې ډلې له وینا معلومېږي چې دوی یا د قرآن ډېره برخه اورېدلې یا داسې کومه سوره چې دا ټول اساسي مطالب په کې راغلي، او بیا دوی نورو ته په دغو الفاظو بیان کړي.

کوم مطالب چې د سورې په لومړۍ برخې کې له لومړي آیته تر ۱۹ پورې او د هغې ډلې د وینا په بڼه کې راغلي، همدا مطالب په دوهمې برخې کې له ۲۰ آیته د سورې تر پایه او پیغمبر علیه السلام ته د لارښوونو په ضمن کې راغلي او په دې سره قریشو ته ویل شوي چې ستاسو چلند له قرآن او د قرآن له حامل سره د ډېرې حیرانتیا وړه ده، مگر عجیبه نه ده چې په دې الهي کتاب پیریان هم ایمان راوړي او تاسو ترې انکار کوئ؟! د پیریانو یوه ډله، تر انسان ډېره ټیټه ډله، هغه چې د ابلیس په څېر تر ټولو شریر مخلوق په دوی کې راپیدا شوی، د قرآن د شو آیتونو په اورېدو سره ایمان راوړي، هغه د هدایت او کمال لوړو مدارجو ته د رسېدو عامل او لارښود گڼي، د هغه په رڼا کې د توحید او خدای پالنې په حقیقت پوهېږي، له شرك او کفر نه خپله بې زارې او برائت اعلانوي، صالح او طالح سره بېلوي، مسلم او ظالم پېژني، د هغو دروغجنو ویناوو په حقیقت پوهېږي چې انسان یا پېرې د الله تعالی او آخرت په هکله کړې، دې ته متوجه کېږي چې یوازې الله تعالی د عبادت وړ دی، هر عبادت باید یوازې د ده لپاره وي، نه به بل ته د بندگۍ سر ټپتوي او نه به د الله تر څنګ بل د عبادت او استعانت وړ گڼي، ډېره عجیبه او د حیرانتیا وړ ده چې تاسو په داسې حال کې ایمان نه راوړئ چې دا پیغمبر علیه السلام ستاسو له منځه غوره شوی او دغه قرآن چې ستاسو په ژبه نازل شوی ستاسو مخې ته ږدي، او دا دی کلونه کلونه کېږي چې تاسو دې قرآن ته رابلي، خو تاسو نه یوازې د دغو پیریانو په څېر هم نه شوی بلکې مخالفت ته ئې ملا تړئ!!

پیغمبر علیه السلام ته لارښوونه کېږي چې د خپل دعوت مخاطبینو ته ووايه:
 الف: زه د خپل رب عبادت کوم او په عبادت کې ئې هیڅوک شریک نه نیسم.
 ب: زه نه درته د ضرر او زیان څښتن یم او نه د رشد او هدایت، د دې پرېکړه د
 الله تعالی له لوري کېږي، زه یوازې دا دنده په غاړه لرم چې د الله له لوري پیغام او
 هغه رسالتونه دروسوم چې ما ته راسپارل شوي.
 ج: نه یوازې د گټې او تاوان واکمن نه یم، بلکې له الله تعالی پرته نه بل د پناه
 ځای لرم او نه څوک توانېدی شي چې د ده له عذاب پناه راکړي.
 د: څوک چې له الله تعالی او د ده له پیغمبره سرغړاوی وکړي ځای ئې دوزخ دی
 چې په هغه کې به تلپاتې وي.
 ه: کله چې دا موعود عذاب وگوري نو پوه به شي چې د چا مرستندوی
 کمزوری او شمېر ئې لږ وو.
 و: زه نه پوهېږم چې دا موعود ورځ به ژر راشي او که به زما رب د هغې تر
 راسبېدو کوم وخت او موده وټاکي.
 ز: زما رب عالم الغیب دی او په خپلو غیبی اسرارو هیڅوک نه خبروي.
 ح: مگر پیغام هغه وړونکي چې د خپل پیغام د انتقال لپاره ئې غوره کوي، او
 تر مخې او شا ئې څارن او مراقب ټاکي، تر څو وگوري چې د خپل رب پیغامونه ئې
 رسولي؟ په داسې حال کې چې د دوی په هر څه ئې احاطه کړې او هر څه ئې دقیق او
 په شمار شمېرلي.

بسم الله الرحمن الرحيم

ÇË \$M' \$Pñ c\$eje \$Rj #ps) u Qñz B Qr j yGÜ#Rk Yñ ÓÇrëö%

%j 4Dp3 1qRr ÇË #%ñ& \$ññ BñS` 9r (3ññ \$ZB\$ñ Yc@9%ñ ñ ù %ññ%

k \$' Bā \$ilāyy' Aqāf ē % ¼RāR ÇiÈ #SUr Ūr 77Å»1 k \$B\$B \$iŪi
 ¼RāR ÇiÈ \$XÉx k \$' Bā · qāb S RjM#Aqāb ` Eb&\$YiS \$RāR ÇiÈ \$ŪU©
 ÇiÈ \$Zplū NerB'u Qjāz B A% ū brēqā S RjMz B A% í b%
 ÇiÈ #Xh&! \$Ūj pēŷ ` Eb&léVBS \$Ūx qZS MāRāR

۱- ووايه: راته وحي شوې چې د پېريانو يوه ډله ورته غوړ شول او وئې ويل:
 بې شکه چې مونږ عجيب قرآن واورېدو. ۲- د رشد او کمال په لوري لارښوونه
 کوي، ايمان مو پرې راوړ، او هيڅکله به څوک له خپل رب سره شريك نه
 کړو. ۳- او دا چې زمونږ د رب شأن ډېر لوړ دی، نه ئې کومه مېرمن نيولې او
 نه کوم زوی. ۴- او دا چې زمونږ ناپوهانو به د الله په اړه پوچې چتې خبرې
 کولې. ۵- او دا چې مونږ گمان کاوو چې انس او جن به هيڅکله د الله په هکله
 دروغ ونه وايي. ۶- او دا چې د انسانانو ځينو کسانو به د پېريانو ځېنو وگړو
 ته پناه وړه او د دوی سرکښي به ئې ورزياتوله. ۷- او دا چې دوی هم داسې
 گمان کاوو لکه تاسو چې گمان کاوو چې الله به هيڅکله څوک بيا نه
 راپاخوي.

۲-۱: څو ظريف ټکي په دې آيتونو کې زمونږ توجه جلبوي:
 الف: د وحي له لارې پيغمبر عليه السلام ته ويل شوي چې د پېريانو يوې ډلې
 د قرآن تلاوت ته غوړ ايښی او دومره ئې تر اغېز لاندې راغلي چې نورو ته ئې
 ويلې: عجيب قرآن مو واوريدو، د کمال لوري ته لارښود، ايمان مو پرې راوړ او
 دا پريکړه مو وکړه چې له دې وروسته به هيڅکله د شرک مرتکب نه شو، او د الله

تعالی په څنگ کې به د بل چا او بل څه عبادت ونکړو، پیغمبر علیه السلام دا ډله نه ده لیدلې او د دې سورې تر نازلېدو له دې نه وو خبر چې دوی قرآن اورېدلی او غبرگون ئې دا وو او خپل قوم ته ئې دا وینا کړې. له ټول جریان نه د دې سورې په رڼا کې پوه شو. دا آیتونه هم په دغې خبرې شهادت ورکوي او د احقاف د سورې دا آیت هم چې فرمایي:

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمْعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصَتُوا
فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ* الاحقاف: ٢٩

او هغه وخت چې د پېریانو یوه ډله مو ستا لوري ته راوگرځوله چې قرآن ته غورځي چې کله ورته حاضر شول وئې ویل: خاموش شی، نو کله چې پای ته ورسېدو، خپل قوم ته بېرته وگرځېدل، خبرداری ورکونکي.

دا دواړه آیتونه په ډېر صراحت سره وایي چې پیغمبر علیه السلام په تلاوت لگيا وو چې دا ډله راغلې، قرآن ئې اورېدلی، پرته له دې چې پیغمبر علیه السلام پرې پوه شي.

خو په دې هکله څو روایتونه زموږ مخې ته راځي: یو ئې عبداللہ بن عباس رضي الله عنه ته منسوب دی او دوه ئې عبداللہ بن مسعود رضي الله عنه ته، د دغو دواړو جلیل القدره صحابه وو د روایاتو تر منځ تعارض دی، یو ئې د نه لیدو او بل ئې د لیدو خبره کوي، او عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ته منسوب روایتونه هم په خپلو کې تعارض لري، په یوه کې داسې راغلي چې مونږ یوه شپه پیغمبر علیه السلام ونه موند، ډېر پرېشانه شوو، دا وېره راسره پیدا شوه چې څه نه وي پرې شوي، سهار هغه رامعلوم شو او پوښتنه مو ترې وکړه چې چېرې تللی وې، هغه وفرمایي چې د پېریانو یوې ډلې ته مې قرآن اوراوه، په بل کې راغلي چې زه ئې په یوه ځای کې ودرولم او راته وئې ویل چې له دې ځایه مه خوځېږه او هغه لار او د پېریانو یوې ډلې ته ئې قرآن اوراوه. که څه هم ځینو د دې تعارض په اړه څه توجیحات کړي، خو په ډېر تکلف سره، او دا هڅه ئې هم کړې چې د عبد الله بن عباس رضي الله عنه دا قول ضعیف ونیسي چې وایي:

عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم.
رواه مسلم و الترمذي

له عبد الله بن عباس رضي الله عنه رواية دى چې وايي: رسول الله صلى الله عليه وسلم نه پيريانو ته د قرآن قرائت كړې او نه ئې دوى ليدلې.

خينو دا دوه بېلې بېلې پېښې گڼلې، په يوې كې د پيريانو د ليدو او په بلې كې د نه ليدو، خو په قرآن كې نه يوازې په دې دواړو آيتونو كې بلكې په بل ځاى كې هم ويل شوي چې تاسو پيريان نه شئ ليدى، لكه چې فرمايي:

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتَهُمَا إِنَّهُ يَرَائِكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مَن حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ * الاعراف: ٢٧

اې د آدم اولادې! شيطان دې تاسو دوکه نه كړي، لكه چې ستاسو مور پلار ئې له جنته وايستل، جامې ئې ترې ايستې، تر څو ئې بدنونه وروښيي، يقيناً چې دى او قبيله ئې تاسو له هغه پلوه ليدى شي چې تاسو ئې نه شئ ليدى، مونږ خو شيطانان د هغو كسانو لپاره دوستان گرځولي چې ايمان نه راوړي.

په قرآن كې صريحاً يا تلويحاً داسې څه نه گورو چې وښيي پيغمبر عليه السلام پيريان په خپلو سترگو ليدلې، يا ئې بل څوك ليدى شي، اما دا چې سليمان عليه السلام ته پيريان مسخر وو، او په يو شمېر رواياتو كې راغلي چې په متغيره بڼه او شكل كې ليدل شوي، دا به ان شاء الله په خپل ځاى كې څېړو.

ب: قريشو ته د دې قصې اورول د دې لپاره وو چې له يوې خوا د جن او پيريانو په هكله د دوى بې بنسټه او له خرافاتو ډكه عقېده تصحيح كړي او له بلې خوا ورته ووايي چې راشئ له قرآن سره ستاسو چلند د هغه چا له چلنده سره مقايسه كړئ چې پيريان دي، نه پيغمبر عليه السلام د دوى له ډلې او نه قرآن د دوى په ژبه، او تر ټولو شرير مخلوق ابليس په دوى كې راولاړ شوى. خو د قرآن د يوې برخې په اورېدو سره ئې له ځنډه پرته پرې ايمان راوړ، د هغه عظمت ته گوته په غاښ شول او خپل لارښود ئې ومانو، خو تاسو اې قريشو! په داسې حال كې له ايمان راوړو

ډډه کوي چې پیغمبر علیه السلام ستاسو له منځه غوره شوی، قرآن ستاسو په ژبه نازل شوی، په فصیح عربي او تاسو ته قابل فهم!!

ج: د شرك آفت او بیماری په پېریانو کې هم خوره وه، دوی هم د الله تعالی د ښه پېژندو او د توحید په لوري د هدایت لپاره د وحی لارښوونو ته ضرورت درلود، د قرآن په اورېدو سره ئې خپل رب پېژندلی او د توحید او شرك په حقیقت پوه شوي. په دوی کې هم د آخرت، حساب او کتاب، مکافات او مجازات او نورو بنیادي مسائلو په اړه همغه انحرافات شته چې په انسانانو کې ئې گورو.

د: له دې آیتونو معلومېږي چې پېریان هم د قرآن په ژبه پوهېدل او هم د تورات او انجیل په ژبه.

۵.۳: په دې مبارکو آیتونو کې څو اساسي مطالب د پېریانو د دغې ډلې د هغو اظهاراتو په هکله راغلي چې د قرآن له اورېدو وروسته ئې کړي:

الف: اوس او د قرآن د آیتونو له اورېدو وروسته په دې پوه شوو چې الله تعالی نه مېرمن لري او نه زوی، نه د نصاراوو اعتقاد سم دی چې په درې خدایانو باور لري، پلار، مور او زوی، خدای، مریم او عیسی علیه السلام، او نه د یهودو عقیده چې ځان د خدای خاصه کورنۍ، خپلوان او زامن گڼي، او نه د نورو پېریانو او انسانانو دا غلطې انگېرنې او باورونه چې ادعا کوي له الله تعالی سره ئې خاصه او ځانگړې نسبي رابطه ده، گواکې دوی خدای ته منسوب دي او خدای مختص د دوی دی، الله تعالی تر نورو غوره پیدا کړي، ځانگړې اعتناء او التفات ورته لري، دوی د الله تعالی د کورنۍ غړي او پر نورو ورته فضیلت او شرف ورکړی شوی!! اوس پوه شوو چې دا خبرې حقیقت نه لري، الله تعالی د ټولو رب دی، تر دې ډېر ډېر لوړ دی چې مېرمن ولري یا زوی، نه ئې څوک سیال دی او نه ئې وارث او ځای ناستی.

ب: چا چې دا پوچې، چټي او بې بنسټه خبرې کړې سفیه او بې عقله دي او چا چې له ټگمارو مشرانو دا خبرې منلې تر دوی هم ډېر سفیه او بې عقله. دا آیت ښيي چې د پېریانو په منځ کې هم ځینې داسې وو چې له دینه ئې ځان ته دکان جوړ کړی،

د نورو د غولولو لپاره ئې ادعا کړې چې له الله تعالی سره ئې خاصه او ځانگړې رابطه ده، ځان ئې د الله د خاصې کورنۍ غړی او په ځمکې کې د ده وارث او ځای ناستی گڼلی، او نورو ته ئې ویلي: یوازې زمونږ له لارې خدای ته رسېدی شئ، د خدای رضاء زمونږ په رضاء کې ولټویئ او څه چې خدای ته ورکوئ مونږ ته ئې راکړئ. دعاگانې مو زمونږ له لارې خدای ته رسېدی شي، مونږ ستاسو او د خدای تر منځ واسطه او وسپله یو، سپارښتنه کوو او ستاسو دعاگانې پرې منو.

ج: مونږ گمان نه کاوو چې څوک به د الله تعالی نوم د نورو د غولولو لپاره کاروي، خپلې دروغجنې خبرې به الله تعالی ته منسوبوي، له دین نه به دام جوړوي، کم عقله خلک به پرې غولوي، نه مو د انسانانو په هکله دا گمان کاوو او نه د پېریانو په هکله، خو اوس پوه شوو چې اشتباه مو کړې وه، د الله تعالی په هکله ډېرې ډېرې دروغجنې خبرې شوې دي، د قرآن په هینداره کې مو دا دروغجن ټگماران وپېژندل او د دوی د دروغجنو خبرو په حقیقت پوه شوو.

۲- د دې آیت لپاره څو توجیه مومو:

الف: اوس پوه شوو چې ځینو انسانانو به ځینو پېریانو ته پناه ورپه، او دا کار به د دې سبب شو چې د دغو پېریانو طغیان لازيات شي. په دې توجیه کې په هغه روایت استناد شوی چې وايي: د جاهلیت په زمانې کې به چې کله کومه قافله د شپې له لوري کومې درې ته ننوتله یا به ئې په کومې شاري ځمکې او ورانې سیمې اړول، نو یوه به ئې په جگ غږ وویل: د دې سیمې سردار او سالار ته د ده د قوم له کم عقلو پناه وروړو. د دوی عقیده دا وه چې هره ورانه ویجاړه سیمه د پېریانو په یوې طائفې او قبیلې پورې تړلې ده او سردار ئې پرې حکومت کوي، د دوی سردار ته د پناه وړلو په سبب به د دې قبیلې له شره ژغورل کېږو!!

ب: ځینو انسانانو به ځینو پېریانو ته پناه ورپه او دا خرافي عقیده به دوی مزید بې لارې کړل او په جهالت او فکري انحطاط کې به ئې لازيات غرق کړل.

ج: ځینې انسانان د دې په ځای چې له شیطانانو الله تعالی ته پناه یوسي، برعکس ئې شیطانانو ته پناه ورپه او د هغوی اطاعت او متابعت ئې کړې او په دې

سره ئې بې لاریتوب او طغیان لاهم زیات شوی.

دې ته په پام سره چې دلته په ډېرو اساسي مسائلو بحث کېږي، په مخکني آیتونو کې د توحید په اړه او له دې آیته وروسته د معاد او آخرت په هکله، نو دلته به هم د دې دواړو اساسي مسایلو په څېر دا اساسي مسئله په نظر کې وي چې د شیطان متابعت او شیطان ته پناه وړل د دوی د طغیان سبب شوی، دا توجیه تر نورو غوره ده او له مخکنیو او وروستنیو آیتونو سره زیات سمون خوري.

۷. له دې هم خبر شوو چې په انسانانو کې هم ځینو زموږ په څېر داسې گمان کاوو چې آخرت نشته او الله تعالیٰ به هیڅکله څوک بیا نه راپاڅوي. له دې پاڅولو نه ځینو مفسرینو دا انتباه اخیستې چې مراد ئې د کوم پیغمبر بعثت دی، خو نورو ویلي چې مراد ترې د قیامت د ورځې پاڅون او بیا راژوندي کول دي. په څو دلایلو دا دوهمه توجیه دقیقه ده:

الف: د (بعث) اصطلاح اکثراً د بیاژوندون لپاره کارول شوې، مگر دا چې تر څنګ ئې د رسول لفظ هم راغلی وي، چې په دې صورت کې د پیغمبر یا فرشتې د لېږلو معنا افاده کوي.

ب: د پېریانو د دې ډلې په دې وینا کې بل داسې مورد نه مومو چې قیامت او بیاژوندون ته په کې اشاره شوې وي، لابد باید په دې آیت کې قیامت ته اشاره شوې وي، تر څو د قرآن د معرفي په اړه د دوی وینا ناقص پاتې نه شي.

ج: د رسالت په هکله د دوی په وینا کې د ۱۹ آیت په ترڅ کې په دې صیغه اشاره شوې: کله چې د الله یو بنده پاڅېدلی او د الله په عبادت لگیا شوی، پرې رابړګ او راغونډ شوي او هغه ئې محاصره کړی.

۹. د قرآن د معرفي په اړه د دوی وینا ناقص پاتې نه شي.

۱۰. د قرآن د معرفي په اړه د دوی وینا ناقص پاتې نه شي.

\$R&r ÇIE #%@d k&h& N&S \$#i& O& Ç ÇE \$' î ` ٧I %f I &Y' & Ù Í &R W' \$R&r
 ` Çb& \$Z&S \$R&r ÇIE #S%&I, I& Ç \$Zä (j7 V&E br&B \$Z&Br bq&B I&A %\$Z&B
 # %&I&S \$Z&E U'Y' \$&S \$R&r ÇIE \$X&yl ¼I'E èbè 9r Ç ÇE \$' î Ç \$I'E èbe
 \$Z&B \$R&r ÇIE \$Z&ld W' \$I' &E \$S&t X'ù ¾&h&I' : B&S&h ` ٧ù (¾&h&I' \$Y&#&h
 \$B&r ÇIE #%@d I&S&B ٧7 Í &I' &h N&I' & ò٧ù (bq&E I&A) &S \$Z&Br bq&B I&A &S
 ð) f I &S \$' &h (q&B) F&S &P&r ÇIE \$X&Jm D'Y&f' I' (q&S&ù bq&E I&A) &S
 &S &P& ¾&h&I' I&E ` à Ù I&E&h ` Br 4&S&I' I&A &I' ÇIE \$Y&a a&S N&I' &E U'V
 ¼I'R&r ÇIE #%h&k &S B (q&A&S X'ù I' %&E » ٧ &S &B&r ÇIE #%&I' \$X&k à
 ÇIE #%I' h&à bq&E I&A f&S&I' q&A&f k \$%Z& P&S&S&R

۸- او دا چې مونږ آسمان لمس کړې او هغه مو له ساتونکو او لمبو ډک
 موندلی. ۹- او دا چې مونږ به د هغه په ځینو تم ځایونو کې د اورېدو لپاره
 کښیناستو، نو څوک چې اوس غوږ ونیسي ځان ته به په کمین کې ناسته لمبه
 ومومي. ۱۰- او دا چې مونږ نه پوهېږو هغه چا ته چې په ځمکې کې اوسېږي
 د شر اراده شوې او که به ئې رب ورته د رشد اراده کړې وي؟ ۱۱- او دا چې
 ځینې مو صالح دي او ځینې مو غیر له دې، او مونږ د بېلو بېلو تگلارو
 خاوندان وو. ۱۲- او دا چې مونږ گمان وکړ چې نه خو الله په ځمکې کې

ناتوانه کولی شو او نه ئې هیڅکله په تېښتې سره ناتوانه کولی شو. ۱۳- او دا چې کله مونږ دا لارښود (کتاب) واورېدو ایمان مو پرې راوړ، او څوک چې په خپل رب ایمان راوړي نو نه دې له کمښت او تاوانه وېره لري او نه له ظلمه. ۱۴- او دا چې ځینې مو مسلمانان دي او ځینې مو په کړو لارو تلونکي، نو چا چې اسلام راوړی دوی د رشد په لټه کې شوي. ۱۵- خو په کړو لارو تلونکي به د دوزخ خاشاک وي. ۱۶- او دا چې که په دې لار نېغ پاتې شي په پرېمانه اوبو به ئې خړوبه کړو. ۱۷- تر څو ئې په دې کې و آزمویو، او څوک چې د خپل رب له یاده ډډه وکړي په زیاتېدونکي عذاب کې به ئې نښاسي. ۱۸- او دا چې ټول مساجد د الله دي، نو له الله سره بل هیڅوک مه رابلئ. ۱۹- او دا چې کله د الله بنده پاڅېدو، (الله) ئې رابلو، نږدې ول پرې راپنډ (او رابړگ) شي.

۱۰۰۸: په دې مبارکو آیتونو کې څو نور اساسي مطالب چې د پېریانو دغې ډلې د قرآن په اورېدو سره زده کړي، او خپل قوم ته ئې ویلي، داسې توضیح شوي: الف: له مونږ پېریانو څخه ځینې د آسمان په لوري لوړ تللي، او په خپلو سترگو ئې لیدلي چې آسمان ته د رسېدو امکان نشته، لار ئې له څارونکو او ساتونکو ډکه او سرې لمبې په لار کې خنډ.

ب: مخکې به زمونږ ځینې د دې لپاره د آسمان کنارو ته د رسېدو او په یوې بلې ګوښې کې د کښیناستو هڅه کوله چې پوه شي په آسمان کې څه تېرېږي، څه واورې، او په څه اسرارو خبر شي، خو اوس پوه شوو چې دا کار ممکن نه دی، هر څوک چې دا هڅه وکړي د دې په ځای چې اسرار په لاس ورشي سره لمبه به ځان ته منتظر او په کمین کې ناسته ومومي.

ج: مونږ نه پوهېږو چې په آسمانونو کې څه تېرېږي، الله تعالی د ځمکې د اوسېدونکو په اړه څه اراده کړې، د زیان او تاوان اراده که د رشد او کمال په لوري

د دوی د هدایت او لارښوونې اراده؟! هغه خبرې چې ځینې ئې کوي او وایي: مونږ له غیبه خبرېږو دروغجنې او بې بنسټه دي، نه جن په غیب پوهېږي او نه انس، هغه چې غیب ویل ئې ځان ته حرفه گرځولې، له دې لارې خلك شکوي، د خلکو د غولولو لپاره وایي: مونږ له پیریانو سره ارتباط لرو، دا پیریان لوړ آسمان ته درومي، د آسمان کنارو ته رسي، په یوې بلې گوښې کې مترصد کېښي، د فرشتو ترمنځ خبرو اترو ته غوږ نیسي، له اسرارو خبرېږي، ځمکې ته راگرځي، مونږ خبروي، په همدې خاطر مونږ کولی شو تاسو ته ووايو چې له کومو پېښو سره به په راتلونکې کې مخامخ شئ، څه حالت او کوم برخليک درته انتظار کوي، شکرانه راکړئ چې په اسرارو مو خبر کړو، له محتمل راتلونکو پېښو مو خبر کړو،... دا ټول ټکمار او دروغجن دي، هدف ئې د خلکو غولول او د خپلو کڅوړو ډکول دي.

۱۱- اوس پوه شوو چې مونږ د تگلارو له پلوه متفاوتې ډلې وو، ټول یو شانته نه وو، دا زمونږ غلطې وه چې ټول مو برابر گڼل، په حقیقت کې زمونږ تگلارې د محتوی او پایلو له مخې ورته او مشابهه نه وې، ځینې ئې صالح او ځینې ئې ناصالح گرځولې وو، مخکې به مونږ گمان کاوو چې ښه او بد نشته، هر څه کولی او هره لار غوره کولی شو، څه پروا نه کوي چې په کومه لار درومو او په خپل ژوند کې کومه تگلاره غوره کوو، دا تگلارې نه د محتوی او پایلو له لحاظه څه تفاوت او توپیر لري او نه د دغو بېلابېلو تگلارو په غوره کولو سره چا ته ښه او چا ته بد ویلی شو، خو د قرآن د لارښوونو په رڼا کې پوه شوو چې ځینې تگلارې او عملونه ښه دي او نتایج ئې غوره او ځینې ئې بد دي او نتایج ئې خراب او خطرناک.

۱۲- اوس په دې باور شوو چې د الله تعالی د مطلقې واکمنۍ تر سیوري لاندې یو، که د عصیان او سرکښۍ لار غوره کړو، حتماً به له الهي عذاب سره مخامخ کېږو، په هیڅ تدبیر سره نه شو کولی له دې محتوم عذابه ځان وژغورو، نه په ځمکه کې کوم پناه ځی موندلی شو او نه په تېښتې سره د الله له نیوني او عذابه ځان ژغورلی شو.

۱۳- کله چې مونږ د دې لارښود کتاب لارښوونې واورېدې ایمان مو پرې

راوړ، هې کتاب مونږ په الله تعالی باندې ایمان ته هدايت کړو، څوک چې په خپل رب ایمان راوړي نو په داسې مضبوطې کړۍ کې منگولې لگولې چې نه شي غوڅېدا شته، نه به له دې وېره لري چې عملونه به یې هدر او بې نتیجې پاتې شي او تېری او ظلم به پرې وشي، په هې به یې کلک باور وي چې مهربانزب به یې هیڅکله په ده ظلم ونکړي او د صالح عملونو بدله او اجر به یې ضایع نه کړي.

۱۵.۱۴: اوس او په قرآن له ایمان او په الله تعالی له باور وروسته مونږ په دوو ډلو وېشل شوي یو: الله تعالی ته مطیع او تسلیم ډله او له الله تعالی باغي او سرکېنه ډله. هغه څوک به رشد او کمال ته رسي او معنوي ارتقاء به یې په برخه کېږي چې د الله تعالی په وړاندې د انقیاد او اطاعت لار غوره کړي، او څوک چې په کړو لارو سر شي؛ هغه ظالم دی او د دوزخ د اور وړ، هغه له خپل فطري مقامه راپېوتی، د خس او خاشاک په څېر منحط او په جهنم کې د سوځېدو مستحق دی.

۱۷.۱۲: ځینو درنو مفسرینو دا آیتونه په دې خاطر د پېریانو د هغې مؤمنې ډلې د وینا ادامه نه ده گڼلې چې وايي: نه شو کولی دا الفاظ (لأسقيناهم: دوی به خړوبه کړو) د دغې ډلې قول وگڼو، خو په څو مقنع دلايلو دا د دوی د قول ادامه ده: الف: دا آیت د نورو په څېر د (وإن) په لفظ پیل شوي.

ب: د پېریانو دې ډلې دا ټولې خبرې له قرآن څخه د نقل قول په توگه او د قرآن د تشریح په مقام کې کړې دي، د دوی خپلې خبرې نه دي، دلته یې مراد دا دی چې دوی ویلي: د قرآن یوه لارښوونه دا ده چې که د اسلام په مستقیمه لار نیغ لاړ شي په پرېمانه اوبو به یې خړوبه کړو، چې مراد یې یا پرېمانه رزق دی، هماغسې لکه چې د نوح په سوره کې راغلي: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * ۱۱- تر څو له آسمانه پرله پسې ورنست درباندي راو لېږي.

او یا یې مراد دا دی چې د پېریانو لپاره اوبه د ژوندي پاتې کېدو اساسي وسیله او بنیادي رزق او روزي ده.

ج: که له ۱۲ تر ۱۹ پورې آیتونه د مخکنی کلام ادامه ونه گڼو نو کوم معلومات چې د پېریانو دغه ډله یې د قرآن په هکله ورکوي ناقص پاتې کېږي او څو

اساسي مطالب نه احتوا کوي، يوازې د دغو خبرو په علاوه کولو سره د قرآن د مضامينو په هکله يو جامع او بشپړ تصور وړاندې کېږي او ټول اساسي ټکي په کې نيول کېږي.

د: له لومړي آينه تر نولسم پورې ټول آيتونه چې په يوه (قل) پيل او په بل (قل) پای ته رسېدلي او لحن ئې ورته او يوه تړلې او په خپلو کې مربوطه مجموعه ده، په دې کې انقطاع منل د کلام بنايست او نظم ته تاوان رسوي او د آيتونو تر منځ تنسيق او يووالی له منځه وړي.

په دې آيتونو کې څو اساسي مطالب توجه جلبوي:

الف: پېريانو خپل قوم ته وييلې: قرآن دا الهي وعده ورکوي چې: که جن او انس د الله تعالی په وړاندې د اسلام او انقياد لاره غوره کړه، او په دې کې ئې ثبات او استقامت وکړ، الله تعالی به پراخ او پرېمانه نعمتونه ورپه برخه کړي، په پرېمانه اوبو به ئې چې د ټولو حياتي نعمتونو سرچينه ده، خړوبه کړي، او دا يو له هغو اساسي مطالبو څخه دی چې د قرآن په گڼ شمېر آيتونو کې راغلی، لکه چې فرمايي:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ *

او که کليوالو ايمان راوړی او تقوی ئې کړې وی نو خامخا به مو د آسمانونو او د ځمکې د برکتونو دروازې پرې پرانېستې وی، خو دوی (دا حقيقت) تکذيب کړ نو مونږ هم د خپلو کړو وړو په سبب ونيول.

ب: خو دا نعمات د دوی د استقامت بشپړه بدله مه گڼئ بلکې د ابتلاء او آزمېښت وسيله ئې وشمېرئ، د دغو نعمتونو په ورکړې سره دوی آزمويو تر څو وليدی شي چې په دوی کې د مزید ارتقاء او مخکې تگ اهلېت شته که نه؟!

ج: او چا چې د نعمتونو له لاس ته راوړو وروسته الله تعالی هېر کړ او مقطعي او موقتي بریاوو داسې وغولاوو چې د الله تعالی له ذکره ډډه وکړي او د الله تعالی په لوري له مزید مخکې تلو بېرته پاتې شي، نو په زیاتېدونکي الهي عذاب به اخته

شي.

يعني په نېغه لار استقامت او ثبات سره د نعمتونو دروازي درته پرانيستل کېږي، او په دې کې د استمرار او دوام په نتيجه کې دا نعمتونه زياتېږي، خو د الله تعالی له ياده غفلت او اعراض او په دې لار کې عدم ثبات او عدم استقامت د نعماتو د زوال باعث او د الهي عذاب د نازلېدو سبب کېږي. لکه چې قرآن په بل ځای کې هم فرمايي:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * طه: ۱۲۴
 او چا چې زما له ذکره اعراض وکړ، نو د تنگسې او اضطراب ژوند به ئې په برخه وي او د قيامت په ورځ به ئې روند راپاڅوو.

۱۸: او د قرآن بل پيغام دا دی چې مساجد ټول الله لره دي، د سجدي ټول وختونه بايد الله تعالی ته مختص کړي شي، د عبادت او سجدي هره شېبه بايد مختص الله تعالی لره وي، يعني هيڅوک دا حق نه لري چې د عبادت کومه شېبه له الله تعالی پرته د بل لپاره وټاکي، بايد د ماسوی الله لپاره د عبادت ځای جوړ نه شي، د بل په نامه به معبد او مسجد نه جوړوئ، د بل په درشل کې به د عبادت سر نه ټپتوئ او د دعا لاسونه نه اوږدوئ، د بل په پښو کې به نه لوږوئ او لمن به ئې نه نيسي، نه په مستقله توگه او نه د الله په څنگ کې او د ده د شريك په توگه، پام چې بل څوک د عبادت او دعا په اړه د الله تعالی شريك او سيال ونه نيسي، او د الله تعالی په څنگ کې له هغه هم مرسته وغواړوئ، (فلا تدعو مع الله احدا) په ځمکه او آسمان کې هيڅوک د الله تعالی په څنگ کې مرستې ته مه رابلئ، نه مړ، نه ژوندي، نه کوم انسان او نه کومه فرشته، که چا وويل چې الله او د ده اولياء دې زمونږ مرسته وکړي او زمونږ مشکل دې حل کړي، ده په حقيقت کې دا اولياء د الله تعالی سيالان گرځولي، حال دا چې الله تعالی سيال نه لري، او دا هغه خبره ده چې قرآن ترې منع کړي يو، بايد ووايي: خدايه! د دعاگانو اوږدونکي ته يې يوازې ته، د مشکلاتو حل کوونکي ته يې يوازې ته، له تا پرته نه د دعاگانو اوږدونکي شته او نه د مشکلاتو حل کوونکي، له تا پرته بله ملجأ او مرجع نه مومو، له تا پرته بل

درشل ته پناه نه وړو، له تا پرته هېڅوک د خپلو مشکلاتو حل کوونکی او د خپلو حاجتونو تر سره کوونکی نه نیسو، ستا اولیاء زمونږ په څېر تا ته اړ او محتاج دي او تر نورو زیات ستا عنایت او رعایت ته طمع کوي او ځان اړ او محتاج گڼي، تا په دې خاطر دوی خپل اولیاء نیولي چې تر نورو ډېر ستا عبادت کوي او تر نورو زیات تا ته د دعا او احتیاج لاسونه اوږدوي، دوی ستا محبوب بندگان دي، نه ستا او ستا د بندگانو تر منځ واسطه او وسیله، او نه ستا د درشل داسې ساتونکي چې د دوی له اجازې پرته څوک تر تا رسېدی نه شي، ته د ځمکې د سر واکمنانو په څېر نه یې چې فریادونه د واسطو له لارې اوري، او سوالونه په سپارښتونو قبلوي، که واسطه په منځ کې نه وي نو د خپل رعیت چپغې نه شي اورېدی، او که د مقربینو سپارښتنې نه وي نو عرایضو ته اعتناء نه کوي او نه ئې قبلوي، تا خو خپلو بندگانو ته ویلي: د غاړې تر رگ درنږدې یم، چې هر ځای وئ د سره یم، ستاسو او زما ترمنځ نه حایل شته نه مانع، نه حجاب او نه حاجب، فریادونه مو اورم او دعاگانې مو قبلوم. څومره کودن او بې عقله دی هغه چې له الله تعالی پرته بل درشل ته لاس اوږدوي، او د دې په ځای چې خپل عرایض او خپلې غوښتنې مخامخ او له واسطې او وسپلې پرته، له کوم ځنډ او تأخیر پرته سمیع او علیم، مجیب الدعوات خدای ته وړاندې کړي، موهومي او له خپله ځانه جوړ کړو واسطو او وسیلو ته ئې سپاري!! څومره ناپوه دی هغه انسان چې له دغو صریح، څرگند او تأویل نه منونکو آیتونو څخه پند نه اخلي، هغه چې پېریانو په یو ځل اوږدو سره پرېکړه وکړه چې نور به له الله تعالی پرته د بل چا عبادت ونکړو او بل ته به لاس اوږد نه کړو.

د مساجد د معنا په اړه په تفسیرونو کې څو رایې مومو:

- ځینو د جوماتونو او د سجدي د محل او مکان په معنا اخیستی، او ویلي ئې دي چې مساجد او جوماتونه الله لره دي.
- ځینو د سجدي د اوه گونو غړو په معنا اخیستی او ویلي ئې دي چې دا الله تعالی درکړي، له ده پرته بل ته باید په سجده نه شي.
- غوره توجیه دا ده چې دلته مساجد د مسجد جمع او مسجد د مغرب په څېر د

سجدي د وخت او زمان په معنا ده، يعني د سجدي ټول وختونه بايد الله تعالى ته مختص كړي شي او د عبادت او سجدي يوه شېبه هم له الله تعالى پرته بل چا ته مختص نه شي، يعني هيڅوك دا حق نه لري چې د عبادت كومه شېبه له الله تعالى پرته د بل لپاره وټاكي.

۱۹- په دې آيت كې څو مهم ټكي د پام وړ دي:

الف: د دې آيت لحن او لهجه په صراحت سره نښي چې دا هم د پېريانو د هغې مؤمنې ډلې د وينا ادامه ده.

ب: پيغمبر عليه السلام ئې د عبادت په حالت كې ليدلى د همدې لپاره ئې د عبد الله نوم ورته غوره كړى.

ج: خپل قوم ته ئې ويلي چې د خلكو غبرگون د الله تعالى د دغه بنده د الهي دعوت په وړاندې ډېر افسوسناك او د حيرت وړ وو، نږدې وو چې پرې راپنډ او رابرك شي او تر هجوم لاندې ئې ونيسي!! او دا هماغه مطلب دى چې د معارج د سوري په ۳۷-۳۸ آيتونو كې راغلى.

هغه رايه چې دا آيت د مخكني قول ادامه نه گڼي او د الله تعالى مستقل كلام ئې شمېري څو اشكاله لري:

الف: بايد پيغمبر عليه السلام ئې د مخاطب په صيغه ياد كړى وي نه غائب په صيغه.

ب: د (نفر) له لفظه معلومېږي چې د پېريانو د دې ډلې شمېر تر لسو لږ وو، د هجوم او ازدحام اصطلاح دوى ته نه شو راجع كولى او دا آيت د دوى د حالت په شرح كې نه شو نيولى.

#UŃ ca9 a7B&w ' Ŧ00ÇIE #%h& yin' 810&lv' ' Ŧ Ŧāš& \$JŦ Ŧ00

3/ŦŦrB ` B %É& 09r Ŧh& k \$z B ' Ŧ00ÇIE #%0d WŦ

بِإِذْنِ رَبِّهِمْ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ الْمُبْتَدِئَاتِ ۖ وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ وَيُخْتَارُ ۚ وَمَا يُخْتَارُ إِلَّا الَّذِينَ يُؤْتُونَ زَكَاةً وَيَسْتَمِرُّونَ ۚ

بِرَبِّهِمْ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ وَيُخْتَارُ ۚ وَمَا يُخْتَارُ إِلَّا الَّذِينَ يُؤْتُونَ زَكَاةً وَيَسْتَمِرُّونَ ۚ

اللَّهُ يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ وَيُخْتَارُ ۚ وَمَا يُخْتَارُ إِلَّا الَّذِينَ يُؤْتُونَ زَكَاةً وَيَسْتَمِرُّونَ ۚ

۲۰. ووايه! يوازې خپل رب ته مې دعا كوم، هيڅوك ورسره نه شريكوم. ۲۱. ووايه! يقيناً چې زه تاسو ته نه د كوم تاوان څښتن يم او نه د كوم هدايت او رشد. ۲۲. ووايه! (په دې باور يم چې) ما ته خو له الله نه هيڅوك پناه نه شي راکولې او له ده پرته هيڅ پناه ځای نه شم موندلې. ۲۳. مگر دا چې د الله له لوري د يوه ابلاغ او د ده د پيغامونو (مالك يم)، او څوك چې له الله او د ده له پيغمبره سرغړاوى وكړي، نو ده لره د دوزخ اور دى چې تل تر تله به په كې اوسي. ۲۴. تر څو چې هغه څه وويني چې وعده ئې ورسره كېږي، نو پوه به شي چې د چا مرستندوى ضعيف او شمېر ئې لږ دى.

۲۰: پيغمبر عليه السلام ته لارښوونه كېږي چې خلكو ته ووايي: ووايه: يوازې خپل رب ته مې دعا كوم، هيڅوك ورسره نه شريكوم. له الله تعالى پرته هيچا ته د دعا لاس نه اوږدوم، په دعا او عبادت كې بل څوك ورسره نه شريكوم. او دا همغه مطلب دى چې د پېريانو مبلغينو له قرآنه زده كړې او خپل قوم ته ئې بيان كړې. يعنې د قرآن لومړنى پيغام د بل هر معبود له عبادت او بندگۍ نه د آزادۍ پيغام دى، بل چا ته د لاس له اوږدولو او د بل د لمنې له نيولو د استغناء او بې نيازۍ پيغام، له الله تعالى پرته بلې ملجأ او مرجع ته له پناه وړلو د اعراض پيغام. د پېريانو هغې ډلې له قرآنه همدا انتباه اخیستې او زه هم همدا كار كوم.
۲۱-۲۳: د دې آيتونو تركيب داسې دى:

۲۳ آیت د ۲۱ آیت تتمه ده، او ۲۲ آیت د دې مطلب شرح ده چې پیغمبر علیه السلام نه یوازې تاسو ته د گټې او تاوان څښتن نه دی بلکې دی په خپله داسې دی چې که د خپل رب له لارښوونو مخالفت وکړي، هیڅوک نه شي کولی د الله تعالی په وړاندې پناه ورکړي، او له الله تعالی پرته به هیڅ پناه ځی ونشي موندلی، څه چې پیغمبر علیه السلام ئې په خپل واک کې لري هغه الهي پیغامونه دي چې باید خلکو ته ئې ورسوي او هغه رسالتونه دي چې باید ترسره ئې کړي. او دا آیتونه څو اساسي مطالب افاده کوي:

الف: پیغمبر علیه السلام مکلف شوی چې دا مطلب په خپله ژبه او په پوره صراحت او بشپړ وضاحت او په زیات تاکید سره خلکو ته بیان کړي چې زه د خلکو لپاره د گټې او تاوان واکدار نه یم، د گټې او تاوان پرېکړه د الله تعالی له لوري کېږي نه زما له لوري.

ب: د هدایت او لارښوونې توفیق د الله تعالی له لوري وي، زه چې په دې هکله څه کولی شم هغه یوازې دا ده چې الهي پیغامونه تاسو ته دروسوم، نه بل څه. ج: نه یوازې د گټې او تاوان واکدار نه یم، بلکې په دې باور یم چې له الله تعالی پرته بل پناه ځی نه مومم. او تاسو پوهېږئ چې داسې باور د شرک او له ماسوی الله د استعانت جرړې باسي، که پیغمبر علیه السلام له خپل هغه لور معنوي عظمت او د الله تعالی په نزد کې له هغه تقرب سره سره د گټې او تاوان واک او اختیار له ځانه نفي کوي، او په دې هکله ځان کاملاً بې وسه او بې اختیاره گڼي او وایي چې له الله تعالی پرته بل پناه ځی نه مومي، نو نور څه کاره دي چې دوی په خپله یا مریدان ئې ادعا وکړي چې د اختیار خاوندان دي، ملجأ او منجأ دي، مشکلات حلولی او حاجتونه پوره کولی شي؟!!! آیا د هغو خلکو په عقل ژړا نه ده په کار چې په داسې دروغجنو خبرو باور کوي او د دغو ټگمارانو او د دوی د دروغجنو ادعاگانو له پېژندو عاجز دي؟

د: څوک چې له الله تعالی او د ده له پیغمبر علیه السلام نه سرغړاوی وکړي، عمل ئې د یوه عاصي او سرکښ انسان عمل وي او اعتقاد ئې هغه اعتقاد نه وي

چې پیامبر صلی الله علیه وسلم ورته بلنه ورکوي، د دوزخ مستحق او په کې د تل پاتې کېدو وړ دی.

۲۴. دا ډله به تر هغه په خپلې غلطې تگلارې ټینګار کوي او تر هغه به په خپل عدد او عده، زور، ځواک او شمېر مغرور وي چې موعود عذاب او د قیامت ورځ په خپلو سترگو وگوري، هلته به پوه شي چې اتکاء او اتکال ئې پر خپل زور، ځواک او شمېر څومره بې بنسټه وو، مرستندویان ئې څومره ضعیف او شمېر ئې څومره بې ارزښته!!

بَلْإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطَةً فَلَتَوَلَّوْا الْكِبْرِيَّتَ ۚ وَالْحَسْبُ لَنَا الْجَنَّةُ ۖ إِنَّا بِهَا لَمَوَدَّةُونَ ۚ

ۚ إِنَّا لَنَرِيهَا لَكِنَّا نَحْنُ بَصِيرُونَ ۚ إِنَّا كَائِدُونَ لِلَّذِينَ نَحْنُ الْمَوَدَّةُونَ ۚ

ۚ إِنَّا لَنَرِيهَا لَكِنَّا نَحْنُ بَصِيرُونَ ۚ إِنَّا كَائِدُونَ لِلَّذِينَ نَحْنُ الْمَوَدَّةُونَ ۚ

بَلْإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطَةً فَلَتَوَلَّوْا الْكِبْرِيَّتَ ۚ وَالْحَسْبُ لَنَا الْجَنَّةُ ۖ

۲۵. ووايه: نه پوهېږم چې آیا هغه څه رانږدې دي چې وعده ئې درکول کېږي او که رب به مې د هغې تر راسېدو کوم وخت او موده وټاکي. ۲۶. عالم الغیب رب چې په خپلو غیبي اسرارو هیڅوک نه خبروي. ۲۷. مگر هغه پیغام وړونکي چې د (خپل پیغام د انتقال لپاره ئې) غوره کوي، نو دی ئې تر مخې او شا څارن او مراقب ټاکي. ۲۸. تر څو وگوري چې د خپل رب پیغامونه ئې رسولي؟ په داسې حال کې چې د دوی په هر څه ئې احاطه کړې او هر څه ئې دقیق او په شمار شمېرلي.

۲۵-۲۸: دا آیتونه څو اساسي ټکي په ګوته کوي:

الف: پیغمبر علیه السلام ته لارښوونه شوې چې خلکو ته ووايي: له غیبی اسرارو خبر نه یم، نه پوهېږم چې الهي عذاب به کله رارسي، قیامت به کله وي، ژر به راشي او که له څه ځنډه وروسته.

ب: زما رب عالم الغیب دی، هیڅوک په خپلو غیبی اسرارو نه خبروي.

ج: که د وحی له لارې پیغمبرانو علیهم السلام ته د غیبی امورو په اړه څه معلومات ورکول کېږي دا اطلاع د دوی ذاتي کار نه دی، په خپله نه دي پرې پوه شوي، بلکې د وحی په ذریعه او د هغو فرشتو په واسطه پرې پوه شوي چې د وحی د انتقال دنده ورسپال شوې.

د: دا (وحی) د هغې فرشتې په لاس پیغمبر علیه السلام ته رسي چې الله تعالی ئې غوره کوي او د هغې ترمخ او شا داسې څارونکي او ساتونکي لېږي چې وکولی شي په پوره امانت او صیانت سره د دې وحی رسېدل تضمین کړي، نه په کې لاسوهنه ممکن وي او نه څه کمی زیاتی.

ه: دا انتظامات د دې لپاره دي چې (الهي وحی) په مصئونو توگه د ده پیغمبر ته ورسېږي، سره له دې چې الله تعالی په هر څه احاطه لري، نه هیڅ څه ترې پټ پاتې کېږي او نه هیڅ څه د هغه د قدرت، سلطې او سیطرې له دائرې وتلی شي.

و: الله تعالی عالم الغیب دی، د هر څه دقیقه احصائیه له ځان سره لري، د هغه پیغام حرف حرف ئې ثبت کړی چې د فرشتو په لاس ئې خپل پیغمبر علیه السلام ته لېږي، په هغه کې هیڅ تغیر او تبدیلی ممکن نه ده.

ز: د غیبی اسرارو په اړه چې کوم علم او پوهه خپلو پیغمبرانو علیهم السلام ته ورکوي، هماغه علم او پوهه ده چې په نازل شوو کتابونو کې درج شوې، الله تعالی دغه مقدار غیبی علم خپلو پیغمبرانو علیهم السلام او د دوی له لارې خپلو نورو بندگانو ته د درک او فهم وړ گرځولی.

په دې رکوع کې د توحید په اړه دوه اساسي موضوعات تر بحث لاندې نیول شوي:

الف: الله تعالی د دې عالم د ادارې او د چارو په سمبالولو کې ئې هیڅ شریک

نلري، د ده ډېر مقرب بندگان هم د گټې يا تاوان واك نه لري او هيچا ته په فوق العاده توگه گټه او تاوان نه شي رسولی.

ب: الله تعالى عالم الغيب دی، هيچا ته ئې علم غيب نه دی ورکړی.
د دې دواړو اساسي موضوعاتو د توضیح لپاره لږ مفصل بحث مفید گڼو.

آيا الله تعالى د امورو په سمبالولو کې شريك لري؟

له قرآنکريم نه د بېلتون او غفلت په سبب د مسلمانانو په منع کې گڼ شمېر داسې عقايد خواره شوي چې د اسلام له اساساتو سره ټکر کوي او قرآن ئې د توحيد منافي او د شرک عامل شمېري او د هغه د نفي لپاره ئې مفصل بحثونه کړي. له دغو عقيدوي انحرافاتو نه يو هم په ربوبيت کې شرک دی، په دې معنا چې څوک د کائناتو په اداره او د امورو په سمبالولو کې ئې له الله تعالى سره بل څوک شريك وگڼي او دا عقیده ولري چې الله تعالى د کائناتو اداره او د امورو تدبير ئې په يوازې توگه نه کوي بلکه کارونه ئې له نورو ذواتو سره ويشلي، ځينې په خپله کوي او ځينې نور ئې هغوی ته سپارلي او هغوی ته ئې دا واك ورکړی چې د خپلې خوښې مطابق په کې تصرف وکړي. دا ډله خلک يا دا گمان کوي چې: الله تعالى د دنيا او عالم له پيدايښت او په هغه کې د ضوابطو له وضعه کولو نه وروسته دا مخلوقات په خپل حال پرېښي، امور او کارونه په خپله د الهي مقدراتو او ضوابطو مطابق ترسره کېږي، ټول کارونه همداسې په خپل سر د الهي سننو مطابق روان دي، الله تعالى نه هيڅ مداخله په کې کوي او نه دې ډول مداخلې ته څه ضرورت ليدل کېږي!! او يا دا گمان کوي چې: الله تعالى هم لکه د دنيوي واکمنانو په شان د خپلې پاچايۍ د چارو د ادارې او سمبالولو په خاطر هره برخه يوه چاته سپارلې ده او په همدې برخه کې ئې همدا کس خپل نایب او د چارو (قيم) او (متصرف) منلی دی!! اوس که څوک په دې برخه کې له کوم مشکل سره مخامخ کېږي نو بايد د همدې برخې قيم، وصي او متصرف ته مراجعه وکړي، له هغه مرسته وغواړي او له دې لارې خپل مشکل حل کړي، په دې معنا چې د الله تعالى دربار ته له رجوع نه مخکې بايد دغو متصرف او قيم ذواتو ته مراجعه وشي، له دوی نه د خپلو

مشكلاتو د حل غوښتنه وشي او يا له همدې لارې، د مراتبو د تسلسل مراعات سره پور په پور پورته ولاړ شي او خپل سوال د الله تعالی در بارته وړاندې کړي، دوی وايي: که د الله تعالی د پاچايۍ دا واکمن مأمورین، هغه چې ته ئې د امورو په تدبیر او د چارو په اداره کې د الله جل شأنه نائب او وکیل شمېرې؛ که دا متصرفین ستا د مشکلاتو د حل وس او توان لري، ستا فریاد اورېدی شي او ستا دعاگانې اجابت کوی شي، نو بیا څه ضرورت دی چې د مراتبو د تسلسل له مراعات نه پرته او مستقیماً د الله دربار ته د مراجعې بې باکي کوي؟! خپل حیثیت دې وپېژنه، هغه ځای ته د تلو بې ځایه هڅه مه کوه چې نه ئې اهلیت لري او نه توان، دا خبره ومنه چې د الله تعالی دربار داسې دروازي لري چې د هر چا په وړاندې نه پرانیستل کېږي او داسې ساتونکي لري چې هر چا ته د نږدې کېدو اجازه نه ورکوي!! دې دربار ته د رسېدو لپاره وسیلې، واسطې او سپارښت کوونکي ته اړتیا شته، دا واسطې او سپارښت کوونکي وپېژنه، د هغوی لاس او لمن ونیسه، ترڅو د الله دربار ته لار پیدا کړي او دروازه ئې در ته پرانیستل شي، دا د الله جل شأنه په هکله د مشرکینو گمان وو، راشئ وگورو چې قرآن په دې هکله څه وايي:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ*

یونس: ۳

بې شکه چې ستاسې رب هغه ذات دی چې آسمانونه او ځمکه ئې په شپږو ورځو کې پیدا کړه، بیا ئې په عرش استوا وکړه، چارې سمبالوي، هیڅ داسې شفاعت کوونکی نشته چې د ده له اذن او اجازې پرته شفاعت وکړی شي، دا ستاسې رب دی، نو د ده عبادت وکړئ، آیا عبرت نه اخلئ.

دا مبارك آیت لاندې مهم مطالب بیانوي:

- الله تعالی ځمکه او آسمانونه په شپږو تکویني مرحلو کې پیدا کړل.
- آسمانونه او ځمکه ئې له پیداېښت نه وروسته مهمل او خپلې مخې ته نه ده پرېښې، بلکې په هغه عرش ئې د ټولو موجوداتو د مالک، حاکم او واکدار په حیث

استوا وکړه چې ځمکه آسمانونه ورنه لاندې دي. د دې پراخې هستې د ټولو امورو تدبیر ئې په خپل واک او اختیار کې ساتلی دی.

• هیڅوک د الله تعالی له اذن او اجازې پرته د هغه په وړاندې د شفاعت او سپارښت توان او صلاحیت نلري، هغه د دنیا د پاچایانو په څېر نه دی چې د نورو سپارښت او شفاعت ته اړ وي، داسې نه ده چې باید بل څوک یو مظلوم ورمعرفی کړي، بل څوک د چا د لیاقت او اهلیت په هکله معلومات ورکړي او د ده او بنده ترمنځ واسطه شي.

• هغه رب او پالونکی چې باید یوازې د هغه عبادت وکړي او یوازې له هغه نه مرسته وغواړي، صفات ئې دا دي: د ټولې هستې خالق، ستا او د ټولو مخلوقاتو رب او پالونکی دی، په عرش ئې استوا کړې، د هرڅه مالک او واکدار دی، د هستې د ټولو امورو د تدبیر اختیار ورسره دی، ستا او هغه ترمنځ د رابطې لپاره هیڅ وسیلې، واسطې، سپارښت او شفاعت کوونکي ته ضرورت او اړتیا نشته. دا درس باید درته پند وي او د هغه په رڼا کې نېغه لاره له کړې نه بېله کړې او د الله تعالی له دربار نه پرته بل دربار ته له رجوع او پناه وړلو نه ځان وساتي. قرآن کریم په بل آیت کې په دې هکله فرمایي:

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدْبِرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ*

یونس: ۳۱

ووايه: څوک له آسمان او ځمکې نه تاسې ته روزي درکوي؟ او څوک ستاسې د غوړونو او سترگو مالک دی؟ او څوک ژوندي له مړه نه او مړي له ژوندي نه راوباسي؟ او څوک چارې سمبالوي؟ دوی به حتماً وايي: چې الله، نو ورته ووايه: آيا نه ويريرئ (ځانونه نه ساتئ)؟

په دې مبارک آیت کې دا اساسي مطالب زمونږ مخې ته ایښودل شوي:

• دا خو یوازې الله تعالی دی چې د رزق او روزي انتظام ئې په واک کې دی، که له آسمانه باران راوړېږي، که د لمر وړانګې پر ځمکه لګېږي او له ځمکې نه میوې او

دانې راتوکېږي او که ځمکه ستاسې لپاره په خپله غيږ کې د څښلو اوبه ساتي او په دې ترتيب سره ستاسې د روزې اسباب او وسايل برابر وي، ووائې داسې کوم څوک شته چې په دې کارونو کې له الله تعالی سره شريک وي؟

• ستاسې د غوږونو او سترگو اصلي او حقيقي مالک څوک دی؟ دا نعمتونه چا درکړي او دا د چا په ارادې ستاسې په خدمت کې دي او تاسې ته لار نيسي؟ که خدای اراده وکړي چې دا سترگې او غوږونه درنه واخلي، آیا داسې څوک شته چې بېرته ئې درکړای شي؟

• آیا له الله تعالی نه پرته په دې ټولو موجوداتو کې داسې څوک شته چې له مړي نه ژوندي او له ژوندي نه مړی راوباسي؟ د مرگ او ژوند فيصله څوک کوي؟ د چا په حکم سره مړه خاوره په دانو او مېوو بدلېږي او بيا د انسان او حيوان په بدن کې ژوندي نطفه ترې جوړېږي؟

• په دې پراخ کائنات کې چې په هره برخه کې ئې حرکت، خوځښت او د کمال په لور هاند او تحرك دی، هرې خوا ته ئې نظم او نسق، بنکلا او بنایست دی، هرڅيز له نيست نه هست کېږي، بيا وده مومي، د کمال په لور درومي او کله چې د کمال او ودې يوه ثابت حد ته ورسېږي نو د زوال مرحله ئې پيل شي او په مرگ محکوم شي، پناه شي او ځای ئې بل ته تش شي. څوک دی چې دا ټول امور اداره او تنظيموي؟ آیا له دې پرته چې ووايو او اعتراف وکړو چې د دې هستۍ د ټولو امورو تدبير د الله تعالی په لاس کې دی، آیا له دې اعتراف نه پرته بله چاره لرو؟ قرآنکريم څه ښه فرمايي:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ
مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ * الروم: ٤٠

الله هغه ذات دی چې تاسې ئې پيدا کړي، بيا ئې تاسې ته روزي درکړه، بيا تاسې وژني، بيا مو بېرته راژوندي کوي، آیا ستاسې له شريکانو نه داسې څوک شته چې له دې کارونو نه کوم يو وکړای شي؟! پاکي ده الله لره او هغه لوړ دی له هغه څه نه چې دوی ئې ورسره شريک گرځوي.

يعني ستاسې په پيداينبت کې، ستاسې په رزق او روزي کې او ستاسو په مرگ او ژوند کې هيڅوک له خدای سره شريك نه دی، الله تعالى له دې عيبه پاک او له دې نه لوړ دی چې په دې کارونو کې څوک د ځان شريك ونيسي. قرآنکريم په يوه بل آيت کې لکه څرنگه چې خلقت په الله تعالى پورې مختصوی او د ماسوی الله اشتراك په کې له بنياده نفي کوي همداراز د امورو تدبير او انتظام هم په الله پورې مختص شمېري او په دې کار کې هم د بل چا شراکت نفي کوي، فرمايي:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ * الاعراف: ٥٤

بې شکه چې ستاسې رب هغه الله دی چې ځمکه او آسمانونه ئې په شپږو ورځو (شپږو تکويني مراحلو) کې پيدا کړي، بيا ئې په عرش استواء وکړه، د شپې پرده په ورځې غوړوي، (يوه بله) په تلوار لتوي، لمر، سپوږمۍ او ستوري د هغه حکم ته تابع دي، پوه شه چې پيداينبت او امر ده لره مختص دی، د عالمونو رب او پالونکی بابرکته دی.

قرآنکريم په خلقت او امر کې د ماسوی الله يعني له الله نه پرته د بل هر چا هر راز ونډه نفي کوي او فرمايي:

يَأْيُهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفُ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ * مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ *

الحج: ٧٣-٧٤

اې خلکو! يو مثال راوړل کېږي، ورته غوږ شئ: بې شکه څوک چې تاسې له الله پرته خپلې مرستې ته رابولئ، يو مچ هم نه شي پيدا کولی او که دا مچ څه ترې وتبستوي نه ئې شي ورنه ژغورلی، طالب او مطلوب دواړه بې وسه شول، د الله تعالى قدر ئې لکه څنگه چې له ده سره بنایي نه دی پېژندلی، بې شکه چې الله زورور عزتمند دی.

يعني له الله تعالى نه پرته چې تاسې له بل هر څه او هرکس نه مرسته وغواړئ، که دا په آسمان کې وي او که په ځمکه کې، انسان وي که فرشته، ژوندي وي که مړ، يو هم نه شي کولی يوه وره او حقيره حشره پيدا کړي او که دا حشره څه ترې وتښتوي نو د هغه د ژغورنې توان هم نه لري، نه څه شي پيدا کولی شي او نه ئې ژغورلی شي، په دې معامله کې طالب او مطلوب دواړه کمزوري او بي وسه دي، مطلوب کمزوری او بي وسه دی ځکه چې نه د کوم څيز د خلقت او پيدا کولو توان لري او نه پر نورو د حکمرانۍ او واکمنۍ قدرت ورسره شته او طالب ځکه کمزوری او ضعيف دی چې په داسې يوې بي وسه او کمزورې متکاء ئې تکيه وکړه او مرسته يې ترې وغوښته چې د هيڅ څه واک او توان نلري.

د قرآنکريم لومړنی درس، د دې الهي کتاب په لومړني آيت کې په دې ټکي ټينگارکوي چې:

الحمد لله رب العالمين: ټولې ستاينې هغه الله لره دي چې د عالميانو رب او پالونکی دی.

يعني دا کائنات داسې رب او پالونکی لري چې د هرڅه پالنه کوي، د هستي د هرې برخې ساتنه او د چارو سمبالول ئې په واک کې دي او په ټولو امورو کې د رب په حيث تصرف کوي. د خدای د ربوبيت نفي يا تعطيل او دا اعتقاد چې الله تعالى د مخلوقاتو له پيدا کولو وروسته د امورو اداره او د چارو سمبالول ئې په کائناتو حاکمو ضوابطو او سننو ته پرېښی، همداراز په ربوبيت کې شرک يعني دا باور چې د کائناتو د امورو په اداره کې خدای شريك لري، دا دواړه (د ربوبيت نفي او په ربوبيت کې شرک) د قرآنکريم له بنيادي او اساسي مفاهيمو سره ټکر او تناقض لري. نه پوهېږو هغه کسان چې د دې ډول شرک مرتکب کېږي، د قرآن هغه په سلگونو آيتونه څنگه توجیه کوي چې په پوره صراحت او قاطعیت سره په دې خبری ټينگار کوي چې يوازې الله تعالى د ټولو امورو متصرف او پالونکی دی؟! دا ډله د دې آيتونو په هکله څه وايي:

الحج: ٤١

وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

د ټولو امورو پایله الله لره ده

وَأِلَى اللَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ*

البقره: ۲۱۰

ټول کارونه د الله په لوري ګرځول کېږي

أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ*

الشورى: ۵۳

پام چې ټول کارونه د خدای لور ته ورګرځي

قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ

آل عمران: ۱۵۴

ووايه چې بې شکه کارونه ټول الله لره دي

پداسې حال کې چې قرآنکریم؛ رسول الله عليه السلام ته فرمايي چې ته د هېڅ

شي واک او اختيار نلري، دا په الله تعالى پورې اړه لري چې د چا توبه قبلوي او چا

ته عذاب ورکوي، دا يوازې د خدای جل شأنه کار دی، نه په تا پورې اړه لري او نه

بل چا پورې، د رسول الله صلى الله عليه وسلم په هکله چې حکم دا وي نو د نورو

عادي خلکو په هکله به حکم څه وي؟

الله تعالى خپل رسول صلى الله عليه وسلم ته فرمايي:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ*

آل عمران: ۱۲۸

د چارو هېڅ څه په تا پورې اړه نلري، يا به ئې توبه قبلوي او يا به ئې د دى

لپاره تعذيبوي چې ظالمان دي.

قرآنکریم په ربوبيت کې د شرك د نفي او تردید لپاره په دې قاطع دليل او

حجت استدلال کوي چې که په ځمکه او آسمان کې له يوه خدای نه پرته نور خدايان

وى نو حتماً به د ځمکې او آسمان ټولې چارې مختل او هر څه به تباه شوي وو، دا

ځکه چې په هغه صورت کې به هر خدای له خپلې خوښې سره سم د دى عالم اداره

غوښتله، د آراوو اختلاف، په اجراءاتو او تصرفاتو کې د ارادو تعدد به حتماً په

ټکر او تصادم منتج کېدو او دا به په کائناتو کې د لويې تباهۍ سبب جوړېدو. په

هستي او کائناتو کې دا حاکم نظم او نسق په دې دلالت کوي چې د مخلوقاتو د

امورو د تدبير واک او اختيار له يوه ذات سره دى.

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَٰهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ *

الانبیاء: ۲۲

که په آسمان او ځمکې کې له الله پرته نور خدایان وی؛ دواړه حتماً تباہ کېدل، نو د دوی له ستایلو نه د عرش پالونکي الله لره پاکي ده.

د قرآن کریم تر ټولو ستر او مبارک آیت (آیت الکرسي) په دې رابطه فرمایي چې الله تعالی د ټولو موجوداتو د امورو مدبر او قیوم دی، د هرڅه قوام له ده نه دی، یوه لحظه هم د کائناتو له ادارې څخه نه غافل کېږي، د ځمکې او آسمان د هرڅه مالک دی، هیڅوک ئې په وړاندې له اجازې پرته د شفاعت توان نلري، په پتو او خرگندو شیانو عالم دی، د نورو علم هم د ده ورکړه ده، د ده په حکم او اذن سره له څه خبرېدی او په څه پوهېدی شي، د هغه د اقتدار کرسی پر آسمانونو او ځمکې احتواء کړې ده، ټول شیان ورنه لاندې دي، د دې ارت عالم ساتنه او تنظیم د هغه د ستړیا سبب نه کېږي. فرمایي:

اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ *

البقرة: ۲۵۵

الله هغه ذات دی چې له ده پرته بل معبود نشته، همغه ژوندی قیوم ذات، نه خوب ورباندې راځي او نه پرموښی، څه چې په آسمانونو کې دي او څه چې په ځمکې کې دي، ټول هغه لره دي، دا به څوک وي چې د ده له اجازې پرته د ده په وړاندې شفاعت وکړی شي، په هر هغه څه پوهېږي چې د دوی مخې ته دي یا ئې شاته دي او دوی د ده له علم څخه یوازې په دومره څه احاطه کولی شي چې دی ئې وغواړي، د قدرت او واکمنۍ کرسی ئې پر آسمانونو او ځمکې حاوي ده او د دوی دواړو ساتنه ئې نه ستومانه کوي او هغه لوړ ستر ذات دی. قرآن کریم د ربوبیت د جزئي او کلي تعطیل د نفي او د دې مفهوم د اثبات لپاره چې خدای په دایمي او دوامداره توگه له یوې شېبې غفلت نه پرته د عالم امور اداره

او سمبالوي او همدا راز د دې مطلب د اثبات لپاره چې ټول مخلوقات د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره الله ته رجوع کوي او هغه ئې اړتیاوې پوره کوي، فرمایي:

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ * الرحمن: ٢٩
 څه چې په آسمانونو او ځمکه کې دي ټول ده ته سوال کوي ، دی هره شېبه په یوه کار کې دی.

دا او په لسگونو نور آیتونه د دې لپاره کافي دي چې ووايو: هرڅوک چې د هستي د چارو په اداره او تدبير کې له خدای سره شريك ونيسي ، هغه په حقيقت کې قرآنکريم تکذيب کړی، د شرک مرتکب شوی او د توحيد له دايرې او د موحدينو له ډلې وتلی دی.

علم غيب

د جن د سورې د بحث محوري او اساسي موضوع دا ده چې په غيب له الله تعالی پرته هيڅوک نه پوهېږي، نه پيغمبر عليه السلام پوهېږي، نه فرشتې او نه جن. د سورې پيل په دې شوی چې پيغمبر عليه السلام حتی له دې هم خبر نه شو چې د پېريانو يوې ډلې د ده تلاوت اورېدلی او ايمان ئې راوړی، او د سورې په پای کې دا ويل شوي چې:

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا * الجن: ٢٢
 په غيب پوه رب چې هيڅوک په خپلو غيبې اسرارو نه خبروي.

دا مطلب په دې سوره کې هم مکرر راغلی او د قرآن په ډېرو نورو آیتونو کې هم په تکرار او تاکيد سره راغلی چې په ځمکه او آسمان کې له الله تعالی پرته هيڅوک په غيب نه پوهېږي. په دې هکله تفصيلي بحث د آل عمران د سورې د ١٧٩ آيت په شرحه کې راغلی امېد دی هلته رجوع وشي.

د قرآن دغه قاطع او صريح آیتونه کافي دي چې د هغو روایاتو په منلو کې ډېر تأني، دقت او احتیاط وکړئ چې پيغمبر عليه السلام يا بل چا ته علم غيب

ثابتوي، او هغه مذهب او مسلك لري وغورځوي چې له الله تعالى پرته بل څوك
عالم الغيب او متصرف الامور گڼي.

المزمل

د سوري معرفي:

د دې سوري نوم المزمل (خان په جامه کې نغښتونکي) دی، شل آيتونه لري، لومړی آيت ئې د مزمل په صيغه ختم شوی، له دوهمه تر نولسم پورې د آيتونو فواصل قليلا ته ورته وزن لري، او شلم آيت ئې که څه هم تر نورو آيتونو ډېر اوږد دی خو له څو لنډو فقرو جوړ شوی او د رحيم په لفظ پای ته رسېدلی، ښکلی غږ او خوندور مد و جذر لري. د سوري له متنه معلومېږي چې لومړۍ برخه ئې (له لومړي تر نولسم آيت پورې) په مکه کې او هغه وخت نازل شوې چې د پيغمبر عليه السلام د دعوت لمنه پراخه شوې، د ده ورځني مصروفيتونه ئې زيات کړي، دښمن د خطر احساس کړی، د ده او د ده د يارانو په ځورولو ئې لاس پورې کړی، له يوې خوا درنو مصروفيتونو او له بلې خوا د دښمن ورځ په ورځ زياتېدونکو مخالفتونو له ده تقاضا کوله چې لا زيات صبر وکړي، خپلې اړيکې له خپل مهربان رب سره لازياتې مضبوطې کړي، په قيام الليل، د شپې په زړه کې د قرآن تلاوت، او د الله تعالی په مسلسل ذکر سره خپل زړه لازيات مضبوط کړي، خپل عزم ټينگ، خپله اراده پخه، او خپل عزم او همت لا زيات لوړ کړي.

د سوري دوهمه برخه چې وروستی اوږد آيت احتوا کوي، په مدينه منوره کې

او په هغه وخت کې نازل شوې چې د مسلحانه جهاد مرحله پیل شوې وه.

لومړۍ برخه په دغو اساسي ټکیو ترکیز کوي:

الف: پیغمبر علیه السلام ته لارښوونه کوي چې د ورځنیو داعیانو مصروفیتونو د زیاتېدو په تناسب باید خپلو معنوي چارو، تلاوت او د شپې لمونځونو ته تر مخکې زیات توجه وکړي، د شپې یوه برخه په لمانځه او تلاوت تېره کړي او خپل خوب راکم کړي.

ب: د شپې په خاموش او آرامه فضاء کې د قرآن تلاوت او لمونځ تا د رسالت د گران بار د حمل لپاره چمتو کوي او په درنو، لوړو او عظیم الشان الهي پیغامونو د لانه پوهېدو توفیق درکوي، د شپې په زړه کې راوبښېدا او په هغې کې د الله تعالی عبادت په انسان کې دا استعداد تقویه کوي چې په دروند قول ښه پوه شي او خپل ما في الضمیر په ښه او واضح توگه بیان کړي.

ج: ورځني مصروفیتونه، ازدحام، شور او ځوړنې د انسان زړه، دماغ، سترگې، غوږونه او ټول حواس مشغول ساتي، په مهمو قضایاوو او په ژورو خبرو د غور او تفکر مجال او امکان ترې سلېوي.

د: نه یوازې دا چې د شپو په خلوت کې په لمانځه او تلاوت سره باید په ورځنیو مشغولتیاوو کې خپل مصروفیت جبران کړي، بلکې باید هغه رب د ځان لپاره د کفیل او وکیل په حیث کافي وگڼي چې له ده پرته بل اله نشته، شپه ورځ د ده په اراده راځي، لمر دی له مشرقه راپورته کوي او دی ئې په مغرب کې پرېباسي، له ده پرته په بل څه زړه مه تړه.

ه: د دښمن د تبلیغاتو، آزار، اذیت او ځوړونو په وړاندې صابر او ثابت قدمه اوسه، په غوره او نېکه توگه ترې بېل شه او خپلې اړیکې ورسره غوڅې کړه.

و: هغه چې تا نه مني، ستا د مخالفت او ستا د دعوت د تکذیب لپاره ئې ملا تړلې، خپل ثروت او قدرت ستا په خلاف استعمالوي، د دوی کار الله تعالی ته مفوض کړه، لږ مهلت ورکړه، مطمئن اوسه چې حسیب خدای به حتماً دوی ته مناسبه سزا ورکوي.

ز: د دغو شتمنو مکذبینو لپاره د الله تعالی په نزد کې عبرتناک عذابونه، د دوزخ لمبې، په ستونې کې نښتونکی خوراک او درناک عذابونه دي.

ح: دا رنگ رنگ عذابونه به په هغه ورځ د دوی په برخه کېږي چې غرونه او ځمکه به په کې وڅوځي او غرونه به د شگو ډېران ته ورته شي.

ط: ستا د مخالفینو پایله به همغسې وي لکه د فرعون، دوی دې خپل برخلیک او د خپل عصیان او بغاوت پایله د فرعون د عصیان او بغاوت په عبرتناک داستان کې ولولي، هغه ته هم الله تعالی یو پیغمبر وروولېږو، چې د هغه دښمني ته ئې ملا وتړله، او الله تعالی په شدید عذاب مجازات کې، د الهي عذاب متروکې ئې پرله پسې پر سر سر راپرېوتې. تاسو ته مو هم شاهد استاځی درولېږو، پام چې چلند او پایله مو د فرعون د چلند او پایلې په څېر نه شي.

ی: که د کفر او بغاوت لار مو غوره کړه، نو څنگه به د قیامت د هیبتناکې او ستړې ورځې له شدید عذابه خوندي پاتې شئ، هغه ورځ چې رعب او هیبت ئې ماشوم بوډا کوي، هغه ورځ چې له هیبته به ئې آسمان ټوټې ټوټې شي!! دا ورځ یقیني ده خامخا به راځي.

ک: د هغې ورځې له رارسېدو نه مخکې الله ته رجوع وکړئ، الله تعالی ته د رسېدو لار غوره کړئ، هغه لار چې الله تعالی ته مو ورنږدې کوي.

د سوري په دوهمې برخې کې چې له لومړۍ برخې څو کاله وروسته نازل شوې لاندې اساسي مطالب لولو:

الف: پیغمبر علیه السلام به د مخکنۍ الهي لارښوونې په حکم کله د شپې دوه برخې، کله نیمایي او کله درېیمه برخه په قیام لیل او د قرآن په تلاوت تېروله.

ب: د ده ډېرو یارانو به هم په دې سنت عمل کاوو او د شپې یوه برخه به ئې قیام لیل او تلاوت ته بېلوله.

ج: اوس او د دغه آیت د نزول په وخت کې مسلمانان په داسې وضعیت کې ول چې په قیام لیل کې د تخفیف اجازه ورکړې شوه، دا تخفیف یا د دې لپاره وو چې د دعوت او مبارزې په کار کې د مسلمانانو مصروفیتونه پراخ او زیات شول، او یا د

دې لپاره چې اوس ئې کافي روزنه شوې، په خپله هم پوځوالي ته رسېدلې او ټولنه ئې هم داسې چې د خیر لاملونه په کې فعال او نشیط دي، محیط نظیف او فضاء ئې شفاف ده، او د شر او فساد عوامل په کې خپل شوي، په داسې سالم محیط کې که د قیام لیل په سنت کې تخفیف راشي او د ځان جوړولو او معنوي ارتقاء لپاره تر مخکې لږ وخت وټاکلی شي، جدي ستونزه نه راولاړوي، په مخکنی کثیف محیط او شرک خپلې ټولنې کې چې په هر لوري کې ئې د شر او فساد عوامل فعال وو او هر څه انسان گناه ته رابلو او عصیان او فساد ته ئې هڅاوو، هلته دې ته ضرورت وو چې د افرادو معنوي روزنې او ځان جوړونې ته زیات اهتمام وشي او زیات وخت ورته مختص کړی شي.

د: اوس کولی شي په دې منصوبې کې تعدیل راولي، د قیام لیل موده او وخت رالڼدې کړي، او په هغه کې د قرآن تلاوت هم دومره مختصر او محدود کړي چې دوی ته میسر او مقدور وي.

ه: ډېرو مسلمانانو به په دې سنت عمل کاوو، څوک به چې بیمار شو، یا به په سفر ووتو او تجارت به ئې کاوو او یا به د جهاد په سنگرونو کې مصروف شو، په دې سنت التزام به ورته گران شو، د دې آیت له نزوله وروسته د دوی پېټی سپک کړی شو او د قرآن د ممکن او میسر مقدار په تلاوت اکتفا وشوه.

و: د دې مختصر او آسان قیام لیل په څنگ کې باید د خپلو نورو لمونځونو اقامې ته جدي اهتمام او پاملرنه وکړئ، د خپل مال زکات ورکړئ، د الله تعالی په لار کې خپلې شتمنۍ انفاق کړئ او ډاډه اوسئ چې هر څه د الله تعالی لپاره قربانۍ ته وړاندې کړئ، الله تعالی به ئې په خپلې ذمې د پور او قرض په توگه نیسي، حتماً به ئې د ده په خوا کې بیامومئ، همدا ستاسو لپاره غوره دي او د ستر اجر د لاس ته راوړو وسیله.

ز: تل باید له رب نه بڅېښه وغواړئ، د شپو قیامونه، د قرآن تلاوتونه، لمونځونه، زکاتونه، او د الله تعالی په لار کې قربانۍ باید تاسو له استغفار او د بڅېښې له غوښتو مستغني نه کړي، په هر حالت کې باید داسې احساس درسه وي

چې د خپل رب د بندگۍ حق مو نه دی ادا کړی، لکه څنگه چې بنایي هغسې مو د ده عبادت نه دی کړی، کمی او قصور درنه شوی، لاډېر وروسته پاتې یی او د الله تعالی بڅښنې ته محتاج یی.

بسم الله الرحمن الرحيم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱- آی ای په جامو کې نغښتیه!! ۲- د شپې پاڅه پرته له لږ. ۳- نیمايي ئې یا ترې راکم کړه لږ. ۴- یا پرې زیات کړه او قرآن لوله په صفا لوستلو. ۵- بې شکه چې ژر به نازل کړو پر تا درنه وینا. ۶- بې شکه چې تر پښو لاندې کولو کې د شپې پاڅېدونکی مضبوط وي او په وینا کې تکره. ۷- یقیناً چې تا لره د ورځې اوږده مشغولتیا وي. ۸- او د خپل رب نوم یادوه، او د ده په لوري په ښه بېلېدو بېل شه. ۹- د ختیځ او لوېدیځ رب، چې له ده پرته بل اله نشته، نو ځان ته ئې وکیل نیسه.

۴-۱: په دې آیتونو کې پیغمبر علیه السلام د مزمل (په جامه کې نغښتی) په نوم یاد شوی، د (مزمل) لفظ هغه حالت افاده کوي چې انسان د وېده کېدو لپاره

خادر په ځان راخوړوي، که څه هم دلته خطاب پیغمبر علیه السلام ته متوجه دی خو د دې لپاره چې د مزمل په لفظ سره خطاب عام شوی نو ځکه ویلی شو چې دا خطاب د قرآن هر مخاطب ته هم راجع دی، د پیغمبر علیه السلام صحابه وو له دې آیه همدا مطلب اخیستی، د همدې لپاره ئې په قیام لیل کې د خپل لارښود ملگرتیا کوله، د دې سورې په شلم آیت کې د دې رایې په تائید کې څه ننې هم گورو: هلته لولو چې نه یوازې پیغمبر علیه السلام د شپې دوه برخې، نیمايي او درېیمه برخه په قیام لیل او د قرآن په تلاوت تېروله بلکې د ده یارانو هم په دې سنت عمل کاوو، او په هماغه آیت کې لولو چې اوس ئې درته عفوه وکړه او دا اجازه ئې درکړه چې په دې کې تخفیف وکړئ او هومره تلاوت وکړئ چې درته آسانه وي، که په لومړني آیت کې خطاب عام نه وی او ټول مخاطبین ئې نه احتوا کولی نو باید په شلم آیت کې د جمعې د صیغې (فتاب علیکم) په ځای د مفرد صیغه (فتاب علیک) او (فاقرءوا) په ځای (فاقرأ) راغلي وی.

څلور لومړني آیتونه د قیام لیل په اړه لاندې مطالب هم زمونږ مخې ته ږدي:

الف: د شپې پاڅه، له لږ برخې پرته ئې په وېښه، لمونځ او د قرآن په تلاوت تېره کړه، داسې نه چې ټوله شپه دې خادر پر ځان غوړولی او په خوب ئې تېره کړې، د اوږدو اوږدو خوبونو دور تېر شوی، نور نو له ځان جوړونې نه د غفلت، او د ټولني د جریاناتو په هکله د بې اعتنائې مرحله پای ته رسېدلې، له خوبه پاڅه، ملا وتره.

ب: د شپې نیمايي دې د قیام لیل لپاره وټاکه، کولی شې چې کله څه پرې زیات کړې او کله څه ترې کم.

ج: قرآن په پوره فصاحت، وضاحت او په بشپړ تامل او دقت تلاوت کوه، ستا د قیام لیل تر ټولو مهمه برخه په تامل او دقت سره د قرآن تلاوت دی.

ه: په دې آیت کې مونږ ته ویل شوي چې د (قیام لیل) گټه څه ده، ولې تاسو ته د دې سپارښتنه شوې چې د شپې یوه برخه د لمانځه او تلاوت لپاره مختص کړئ؛ وایي: د دې سپارښتنې موخه دا ده چې په دې سره ته په قول ثقیل (درنه وینا) د

پوهېدو جوگه کېږي، کوم دراک استعداد او حساس ذهن چې د ثقیل قول، درنې وینا او ژور کلام په پېچلو، پراخو او ظریفو ابعادو د ښه او دقیق پوهېدا لپاره ضروري دی، هغه د همدې قیام لیل په ترڅ کې په انسان کې وده کوي. له (قول ثقیل) نه مراد قرآن مجید دی چې د آیتونو محتوی او مفهوم ئې لوړ او ژور، وعدې ئې گرانې، انسان ته چې کوم مسؤلیتونه سپاري هغه ډېر ستر ستر او درانه، عمل پرېگران او د لوړ همت او عزم غوښتونکی، د قرآن له القاء نه مراد یا دا دی چې خطاب متوجه پیغمبر علیه السلام ته دی او هغه ته ویل شوي چې په قیام لیل او د قرآن تلاوت سره به د قرآن د نورو درنو درنو برخو ترلاسه کولو ته لایات چمتو شي، دا درنې برخې به ډېر ژر پر تا نازلې کړو، او یا ئې مراد دا دی چې د شپې په زړه کې د قرآن په تلاوت سره به ته د قرآن د آیتونو په ژورو او پراخو معانیو او مفاهیمو لاندې پوه شي، د قرآن د اسرارو دروازې به ستا پر مخ پرانیستی شي.

۲-د (ناشئة) لپاره دوه ترجمې او د همدغو ترجمو له مخې د دې آیت لپاره دوه

تفسیرونه مومو:

الف: ځینو (ناشئة) په مصدری معنا اخیستی او آیت ئې داسې ترجمه کړې: دا د شپې پاڅېدا سخته ده (د نفس) تریپنو لاندې کولو په سبب، او ښه محکمه ده د وینا کولو لپاره. یعنی د شپې له خوبه راپاڅېدا گران کار دی، په نفس پښه ایښودل او د مشقت منلو ته ئې د تیارولو مترادف ده، او د قرآن د ویلو لپاره مناسب وخت دی.

ب: خو نورو (ناشئة) په خپلې اصلي معنا، (اسم فاعل) نیولې، او د دوی له نظره د آیت ترجمه او تفسیر داسې دی: بې شکه چې تریپنو لاندې کولو کې د شپې پاڅېدونکی مضبوط وي او په وینا کې تکره. یعنی د شپې پاڅېدونکی د خبرو مغز ته د رسېدو او په ټولو اړخونو ئې د ښه پوهېدو لپاره جوگه وي او د خپل ما فی الضمیر په بیانولو کې ښه تکره وي.

دا دوهم تعبیر په دوه دلیلو دقیق او غوره دی:

• د (ناشئة) اصلي معنا په کې مراعات شوې. دا سمه نه ده چې هسې او له کوم

دلیل او مجبوریته پرته د لفظ اصلي معنا پرېږدو او محتمل غیر اصلي معنا ئې اختیار کړو.

• د دې لفظ مصدرې معنا د دې آیت واضح او روښانه مفهوم نه شي افاده کولی، چا چې دا معنا غوره کړې د آیت د واضح مطلب په بیانولو کې له اشکال سره مخامخ شوي او په تکلف سره توانېدلي چې د فهم وړ تعبیر وړاندې کړي شي، خو دومه توجیه هم واضح ده او هم دا آیت له مخکنیو سره همغږی کوي.

د (اشد و طاً) په ارتباط هم د مخکنی اختلاف رأی په وجه خو تفسیرونه مومو: • قیام لیل گران کار دی، د انسان په نفس گران تمامېږي، د انسان نفس مهاروي او انسان ته د دې مجال ورکوي چې خپل هوس تر پښو لاندې کړي. دا خبرې په خپل خپل ځای کې سمې دي خو د دې آیت الفاظ دا مفاهیم نه افاده کوي، مگر په ډېر تکلف سره او د الفاظو د اصلي معنا په ځای د غیراصلي معاني راوړلو سره.

• د شپې پاڅېدونکی انسان کولی شي د خبرو مغز ته ورسېږي او په ټولو اړخونو ئې ښه وپوهېږي، ذهن ئې حساس شي، څېرکتیا ئې په برخه شي، او په ژورو خبر د پوهېدو جوگه شي او د خپل ما فی الضمیر په بیانولو کې ښه تکره شي. یعنی که څوک غواړي د قرآن په دې باعظمته کتاب پوه شي، د شپې له پلوه دې د هغه تلاوت ته ملا وتړي، او که څوک غواړي د خپل ذهن او فکر خبرې په اغېزمنه بڼه کې نورو ته انتقال کړي نو د شپې له پلوه دې هغه ترتیب کړي.

که دا آیت له مخکې او وروسته آیتونو سره په ګډه وڅېړو نو په واضح توګه پوهېدی شو چې دوهم تعبیر دقیق دی، دا ځکه چې په مخکنی آیت کې د (ثقیل قول) د اللقاء خبره شوې او دا آیت وايي چې ولې شپه د قرآن د تلاوت لپاره وړ او مناسب ده، څه مزیت لري او څنګه په دې اړه ستا مرسته کولی شي چې په درنو خبرو پوه شي؟ او د ورځې په نسبت څه امتیاز لري؟ په شپه کې کولی شي په ثقیل قول ښه پوه شي، په ټولو ابعادو ئې احاطه وکړي او ژورو برخو ته ئې ورسېږي، او بیا د خپلو انتباهاتو د بیان لپاره مناسب، جامع او ښکلي الفاظ پیدا کړي. که په

قيام ليل او د شپې له لوري د قرآن په تلاوت عادت شوې نو د قرآن په اسرارو او رموزو د پوهېدو دروازې به دې په مخکې پرانيستی شي، له قرآن نه خپل دقيق انتباهات به مضبوط خپل ذهن ته سپاري او د دغو ژورو انتباهاتو بڼه او تکړه وياند به شي.

قيام ليل خو امتيازات لري:

الف: فضاء ئې آرامه او خاموشه، ټول په خوب ويده، سکوت هرې خوا ته سيوری غوړولی، نه مزاحم غږ چې ستا حواس مصروف کړي، نه جالبې صحنې ځان درنښي چې سترگې دې جلب او ذهن دې مشغول کړي، حواس دې فارغ او د ذهني تمرکز مناسب فرصت درته ميسر، دماغي ستړيا دې رفع او د تفکر لپاره مستعد او چمتو، د ورځې په دوران کې د انسان دماغ سخت مصروف وي، هغه بې شمېره غږونه چې په فضاء کې خواره دي په مسلسل توگه او حتی پرته له دې چې انسان ورته متوجه وي، اوري، تجزيه کوي ئې، خطرناک له ناخطرناکه بېلوي، ډول ډول صحنې او مناظر د سترگو له لارې ويني، دقيق انځور ئې، له لوړو ژورو او رنگونو سره په خپلې حافظې کې ساتي، د غذا په هضمولو او د وجود سلول سلول ته د ضروري توکو د رسولو په کار کې مصروف وي، ټول حواس ئې فعال وي او دماغ ئې مشغول کړی وي، خو په شپه کې ستا دماغ له ډېرو دغو مصروفيتونو فارغ او دې ته چمتو وي چې په ژور غور کولو کې ستا مرسته وکړي.

ب: ستا قيام ليل ستا د اخلاص او جدیت نښه ده او نښي چې ته په خپل کار کې جدي يې، د مسئوليت احساس راوښي کړی يې، خپل مأموریت ته په درنه سترگه گوري، د الله تعالی د راضي کولو په موخه دې د يوه مقدس، اوږد او شاق سفر اراده کړې، د الله تعالی مرستې ته ځان اړ گڼې، د شپې په خلوت کې له هغه سره راز او نیاز کوي، د نیازمندي لاسونه اوچتوي، له خپل مهربان رب نه غواړي چې ستا لارښوونه وکړي، خپل توفيق او عنايت ستا په برخه کړي، ستا اضطراب، پرېشاني، تشويشونه او اندېښنې ختمې کړي، د سمې لارې د پېژندو او په هغې د تلو توفيق درکړي، د همدې لپاره دې د قرآن په وړاندې زنگون په ځمکه ايښی او

په اسرارو کې ئې د غور لپاره دې د شپې زړه انتخاب کړې، چې نه په کې د رياء او حان بڼو دې شائبه شته او نه دې تلاوت عادي تلاوت، بلکې تلاوت دې داسې په اهتمام سره چې د شپې زړه دې ورته غوره کړې او له خوبه ورته راپاڅېدلې يې، نرم او گرم بستر دې ورته پرېښې، تر ټولو حساس او مناسب وخت دې ورته غوره کړې. سمیع او علیم خدای هم تا ته رانږدې شوی او د دنیا له نږدې آسمانه درته فرمایي: آیا څوک شته چې بخښنه وغواړي چې بخښنه ورته وکړم؟ آیا کوم توبه کوونکی شته چې توبه ئې قبوله کړم؟ آیا کوم دعا کوونکی شته چې دعا ئې اجابت کړم؟

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ*

رواه مسلم

ابوهريره رضي الله عنه روايت كوي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: الله تعالى د هرې شپې په وروستۍ دريمه برخه کې د دنیا آسمان ته نزول کوي او فرمایي: څوک راته دعا کوي چې قبوله ئې کړم؟ او څوک له ما نه څه غواړي چې ورئې کړم؟ او څوک رانه مغفرت غواړي چې بخښنه ورته وکړم؟ ۷. دا آیت دوه مطالب افاده کوي:

الف: د دې سورې د نزول په وخت کې پیغمبر علیه السلام ډېرې مصروف ورځې درلودې، د دعوت لمن خوره شوې وه او هغه ته ئې زیات مصروفیتونه راپیدا کړي وو.

ب: ورځ داسې وي چې هر انسان په کې په یوه او بل ډول مصروف وي، یا ئې لاس پښې، یا ئې زړه او دماغ، او یا ئې سترگې او غوږونه مصروف وي، دا مصروفیتونه ئې نه پرېږدي چې په ذهني تمرکز او پوره غور سره قضایا وڅېړي او تفکر وکړي.

پیغمبر علیه السلام چې څه ته بلنه ورکوي هغه ژور تفکر ته ضرورت لري، د دې لارې لاروی باید خپل لوری په بصیرت، فراست، غور او دقت سره غوره کړي،

هر گام باید په احتیاط او هوښیاری سره اوچت کړي، عمل ئې باید شعوري او هدفمندانه وي، څوک چې غواړي د پیغمبر علیه السلام ملگرتیا وکړي او د ده په لار روان شي باید په خپل ژوند کې د تعمق، تفکر او غور شبې ولري، قیام لیل د دغه غور او تفکر فرصت درته برابر وي.

هغه قرآن چې د الله تعالی په لوري ستا د سفر توبنه، او د دې لارې په لوړو ژورو کې ستا لارښود او ځلانده مشعل دی، تعمق ته ضرورت لري، څوک چې غواړي د دې ځلانده مشعل حامل او د هغه په رڼا کې د الله تعالی په لوري حرکت وکړي باید تر ټولو مناسب فرصت (د شپې زړه) د هغه د دقیق او ژور تلاوت لپاره انتخاب کړي. ورځني مصروفیتونه انسان نه پرېږدي چې په ثقیل قول سم او دقیقاً پوه شي.

۸. خو دا ورځني مصروفیتونه باید د دې باعث نه شي چې خدای هېر کړي، که د ورځې له پلوه په پوره تعمق او تدبر سره د قرآن د تلاوت مناسب فرصت نه مومي او د شپې فارغې شپې دې د دې لپاره غوره کړي، د ورځې په اړدو کې د مصروفیتونو ترڅنګ الله تعالی یادوه او هیڅ شېبه ترې مه غافله کړه.

له تبتل (انقطاع او پرېکون) څخه یا مراد دا دی چې د شپې په زړه کې خپلې اړیکې له هر څه او هر چا سره غوڅې کړه او په پوره انهماک او دقت د الله تعالی په ذکر او د قرآن په تلاوت لگیا شه. او یا ئې مراد دا دی چې له بل هر چا طمع او توقع غوڅه کړه، د الله تعالی له درشل پرته هیچا ته طمع او امېد مه ساته، اتکاء او اتکال دې باید یوازې او یوازې په الله تعالی وي او انتظار او امېد دې یوازې ده ته. ۹. ستا تبتل باید د هغه رب په لوري وي چې هم ستا رب دی او هم د مشرق او مغرب رب، هغه چې لمر د ده په اراده د ورځې راخپړي او د شپې پرېوځي، شپه او ورځ د ده په اراده راځي، په عالم کې هر تحول او بدلون د ده له لوري دی، له ده پرته بل معبود نشته، باید دی خپل وکیل ونیسي او اتکاء او اتکال دې یوازې په ده وي.

۱۰. او په هغه څه صبر وکړه چې دوی ئې وايي، او په غوره او نېکه توگه
 ترې بېل شه. ۱۱: او ما او هغه مکذبین سره پرېږده چې د نعمت خاوندان
 دي، او مهلت ورکړه لې. ۱۲: يقيناً چې له مونږ سره عبرتناک عذابونه او دوزخ
 دی. ۱۳: او په ستونې کې نښتونکی خوراک او دردناک عذابونه دي. ۱۴:
 هغه ورځ چې غرونه او ځمکه به خوځي او غرونه به د شگو ډېری ته ورته
 شي. ۱۵: يقيناً چې مونږ ستاسو په لوري يو داسې پیغمبر ولېږو چې پر
 تاسو به شاهد وي، همغسې لکه چې د فرعون په لوري مو يو پیغمبر ولېږو.
 ۱۶: او فرعون له دې پیغمبره عصیان وکړ، نو مونږ په سختې نیونې سره
 ونيو. ۱۷: نو که کافر شئ له هغې ورځې به ځان څنگه ساتئ چې واره زاړه

چې څه ښه ښه

کوي. ۱۸: دا آسمان پرې درې وړې کېږي، وعده ئې ترسره کېدونکې ده. ۱۹: يقيناً چې دا يو تذکر دی، نو چا چې غوښتي وي د الله په لوري د رسېدو لار غوره کړي.

۱۰: د شپې عابد او د ورځې مجاهد شه، نيمايي شپه په لمانځه، دعا او تلاوت کې تېروه، په خلوت کې او له خلکو بېل، او ورځې په مبارزه کې، د الله تعالی لوري ته د خلکو په رابللو کې، په صبر سره، او د دښمن تبليغاتو او مخالفتونو ته په پوره بې اعتنائې سره، کله چې د خلکو په دعوت او بلنې لگيا يې په صبر سره عمل کوه او کله چې له دوی بېلېږي په غوره توگه ترې بېلېږه، د دوی لوري ته د بيا بيا راگرځېدو او د مجدد دعوت په نيت ترې بېلېږه، د هغه چا په څېر مه کېږه چې له خلکو بېلېدل ئې مرور ته ورته وي، حوصله ئې ختمه شوې او له خلکو مایوس شوی وي، له خپل مخاطب سره داسې مقاطعه کوي چې نه ئې د بيا دعوت او رابللو عزم او اراده لري او نه ترې د توافق او ملگرتيا طمع، نه بلکې حکيم او صابر، ستړيا نه منونکی او هېله من دعوتگر شه.

۱۱. په دې آيت کې څو حساس او ظريف ټکي زموږ توجه جلبوي:

الف: ته بايد دا اندېښنه کاملاً پرېږدي او هيڅکله دا تمنا ونکړې چې ستا او ستا د دعوت مخالفين دې تباه شي، ټغر دې ټول او له منځه دې ولاړ شي، او په الهي عذاب دې اخته شي، دا کار ستا له لور شأن سره نه ښايي، ستا کار د خلکو دعوت او اصلاح ده، تل بايد د دوی د اصلاح په فکر کې وي، که ئې يو ځل منځ واړوو، که ئې دوه ځلې او که لس ځلې، ستا مأموريت او مسئوليت دا دی چې خلک به د الله تعالی لوري ته رابلې، په پرله پسې توگه او په صبر او استقامت سره، د هغو کسانو مجازات خپل رب ته حواله کړه چې ستا له دعوت سره مخالفت ته ملا تړي، پرېږده ستا رب په خپله او څنگه چې غواړي دوی مجازات کړي او مناسبه معامله ورسره وکړي.

ب: په ټولني کې د پيغمبرانو عليهم السلام د دعوت مکذبين او مخالفين تل

هغه خلك وي چې شتمن دي، له حرامو لارو شتمن شوي، مرفه دي، د ټولني موجود وضعیت او حاکم اقتصادي نظام د دوی د رفاه او سوکالی او د نورو د فقر، لوړې او محرومیت شرایط برابرکړي، هغه چې په ټولني کې هر تحول او بدلون ځان او خپلو ناروا گټو ته گواښ گڼي، که له دعوت سره مخالفت کوي، که له زاړه او منحط مذهب دفاع کوي او د ټولني د موجود وضعیت سرسخته حامي او مدافع وي، دا ټول د دې لپاره وي چې دا مذهب د دوی په خدمت کې وي، د عوامو د غولولو او د مترفينو او مستکبرينو د رفاه او تنعم وسیله وي، دا مذهب د ټولني د مترفينو او مستکبرينو په پښو کې د مستضعفينو قرباني کېدا توجیه کوي، دې وضعې دوی ته شتمنی او ثروت ورکړی، نو دا ډله به خود هڅه کوي چې نه دا مذهب بدل شي او نه د اوضاعه.

ج: د دغې ظالم او ستمگر ټولگي دوران پای ته رسېدلی، ډېر ژر به ئې تغير ټول شي، لږ صبر وکړه، پرېږده چې دوی له خپل شوم او محتوم برخليک سره مخامخ شي.

۱۳-۱۲: د دنيا عبرتناك عذابونه او د آخرت د دوزخ كنده زمونږ په واك كې ده، د دنيا او آخرت د عذاب پرېكړه مونږ صادروو، مطمئن او سه چې په دنيا كې به ئې داسې تعذيب كړو چې د نورو لپاره د عبرت باعث شي، او په آخرت كې به ئې د اور په كنده كې واچوو، په دنيا كې ئې له حرامو لارو ځان ته غوړ، خوندور او خواړه خوراكونه برابرول، اوس به ئې خوراك تريخ، اغزن، گنده، بدبوی او په ستوني كې نښتونکی وي او عذاب به ئې سخت دردناك.

۱۴- د دې دردناك اخروي عذاب لړۍ به په هغه ورځ پيل شي چې ځمكه او غرونه به ئې خوځي او داسې به ټوټې ټوټې شي لكه د شگو ډېران.

۱۵-۱۲: دوی د خپل عبرتناك دنيوي عذاب څرنگوالی د فرعون د عبرتناك برخليک په هينداره كې وگوري، هغه ته هم دغسې پيغمبر ولېږلی شو، له دې پيغمبر سره ستاسو مخالفت همغسې دی لكه له موسى عليه السلام سره د فرعون مخالفت، ستاسو د مخالفت پایله به هرو مرو همغسې وي چې فرعون

ورسره مخامخ شو؛ د الله تعالی سخته نیونه.

دلته پیغمبر علیه السلام د شاهد په نامه یاد شوی او معنا ئې دا ده چې اې قریشو! د ځان او د خپلو کړو وړو په اړه د پیغمبر علیه السلام قضاوت وروستی قضاوت وگنئ، داسې لکه په یوې محکمې کې د شاهد شهادت، چې قاضي ئې وروستی او پرېکنده وینا گنئ، او د هغه له مخې د مجرم په اړه پرېکړه کوي. د ده انذار او خبرداری جدي وگنئ، ستاسو د موجوده وضعې او ستاسو د کړو وړو، افکارو، عقایدو او اخلاقو په هکله د پیغمبر علیه السلام قضاوتونه او څرگندونې داسې وگنئ لکه په الهي محکمې کې د شاهد څرگندونې، که ستاسو وینا د ده له وینا سره او ستاسو کړه وړه د ده له کړو وړو سره مغایرت درلود، نو په الهي محکمې کې به ستاسو د محکومیت او مجازات پرېکړه کېږي.

۱۷-۱۸: که مو د کفر او انکار لاره غوره کړه او گمان مو وکړ چې له بد برخلیک سره به مخامخ نه شئ او احياناً ستاسو ځینې له دنیوي عذاب سره له مخامخ کېدو وړاندې له دنیا ولاړل، د آخرت له عذابه به ئې څوک ژغوري؟! د هغې ورځې له عذابه چې حتماً راځي او هومره هیبتناکه ده چې وار په کې زاړه کېږي او آسمانونه په کې درې وړې کېږي. څنگه به د دغه محتوم الهي وعید مخنیوی کوی؟ دا آیت نبيي چې مشقت او ستونزې د انسان د ژر او له وخته مخکې زړښت باعث کېږي او وېښتان ئې سپینوي.

هغه ورځ دومره هیبتناکه ده چې آسمان له دې ټول ستروالي او عظمت سره سره د هغه په وړاندې د مقاومت تاب او توان نه لري، ټوټې ټوټې به شي، نو ته اې انسانه!! ووايه چې په دې ورځ به ستا حالت څنگه وي؟

۱۹. باید وگورو چې دلته په (هذه) سره د دې سورې ټولو مضامینو ته اشاره شوې، یا ټول قرآن ته او یا په قریشو کې د پیغمبر علیه السلام بعثت او د فرعون په لوري د موسی علیه السلام له لېږلو سره د هغه تشبیه ته، چې په مخکینو آیتونو کې ورته گوته نیول شوې؟! د دې لپاره چې په کار ده ضمیر تر ټولو نږدې مرجع ته راجع کړو، دلته باید (هذه) دغې قضیې ته راجع کړو، یعنی دا تاسو ته یوه یادونه

ده، د الله تعالى له پيغمبر نه د سرغړاوي او عصيان يوه تاريخي بېلگه ستاسو مخې ته رږدي، تر څو په دې هينداره کې له پيغمبر عليه السلام سره د خپل مخالفت پایله وگورئ، تاسو په خپل انتخاب کې آزاد يئ، له پيغمبر عليه السلام سره ملگرتيا کوئ او الله تعالى ته د رسېدو لار غوره کوئ که د فرعون لار غوره کوئ او د ده په برخليک اخته کېږئ.

پښتانه د قرآن په لومړنيو برخو کې د الله تعالى له پيغمبر نه د سرغړاوي او عصيان يوه تاريخي بېلگه ستاسو مخې ته رږدي، تر څو په دې هينداره کې له پيغمبر عليه السلام سره د خپل مخالفت پایله وگورئ، تاسو په خپل انتخاب کې آزاد يئ، له پيغمبر عليه السلام سره ملگرتيا کوئ او الله تعالى ته د رسېدو لار غوره کوئ که د فرعون لار غوره کوئ او د ده په برخليک اخته کېږئ.

۲۰- بې شکه چې ستا رب پوهېږي چې ته هم نږدې دوه برخې د شپې، او نيمايي او درېيمه ئې پاڅېږې او ستا د ملگرو يوه ډله هم، او الله شپه او ورځ اندازه کوي، پوه شوی چې هيڅکله ئې نه شئ احاطه کولی، نو تاسو ته ئې بخښنه وکړه، نو اوس د قرآن هومره مقدار تلاوت کړئ چې درته آسانه وي، پوه شوی چې ستاسو ځينې به ناروغه وي، او نور به په ځمکه د الله د فضل

په لټه کې په سفر وځي، او نور به د الله په لار کې جنگېږي، نو ځکه هومره قرائت وکړي چې درته آسانه وي، او لمونځ وکړي، زکات ورکړي، او الله ته ښه پور په پور ورکړي، او د ځان لپاره چې د ښېگړې هر څه مخکې لېږي او د الله په خوا کې ئې بيا مومي، دا غوره دی او د اجر له پلوه ستر، او له الله بڅښنه وغواړي، بې شکه چې الله دی مهربان بڅښونکی.

۲۰. دا آیت چې د دې سورې وروستی او تر ټولو اوږد آیت دی خو اساسي مطالب زمونږ مخې ته ږدي:

الف: معلومېږي چې دا بيله برخه ده او له لومړۍ برخې ډېره وروسته نازل شوې، په لومړۍ برخې کې د قیام لیل سپارښتنه شوې وه او دلته ویل شوي چې هو؛ تاسو په دې لارښوونې عمل وکړ، کله مو نږدې دوه برخې د شپې، کله نیمايي او کله درېیمه برخه په وینسه او قیام لیل تېروله، له دې پلوه هم معلومېږي چې دا آیت تر مخکنۍ برخې ډېر وروسته نازل شوی چې اوږدوالی ئې مدني سورتونو ته ورته دی، د لومړۍ برخې آیتونه لنډ لنډ او د مکي سورتونو په څېر دي او دا آیت اوږد او مدني سورتونو ته ورته دی.

ب. د پیغمبر علیه السلام یارانو د سورې په لومړیو آیتونو کې د قیام لیل په اړه امر ځان ته هم متوجه گڼلی، د همدې لپاره دوی هم په قیام لیل کې د پیغمبر علیه السلام ملگرتیا کوله، او په دې سنت ئې عمل کاوو.

ج: له دې وینا (فتاب علیکم: تاسو ئې وبڅښلئ) معلومېږي چې په ابتداء کې د قیام لیل لارښوونه لزومي او وجوبي او د قرآن هر باایمانه مخاطب ته راجع وه، خو اوس او د دې آیت له راتلو وروسته تخفیف په کې راغی.

د: د دې تخفیف لپاره څو دلایل بیان شوي:

- د دعوت لمن پراخه شوې، په لیکو کې ځوان، زوړ، روغ او بیمار شته، د ضعف او بیمارانو شته والی د دې تقاضا کوي چې په مخکنی حکم کې د مقدار او مورد له اړخه تخفیف راشي، ځینې ترې مستثنی شي او ځینو ته راکم او

مختصر.

• په مدينه منوره کې ستاسو وضع د مکې په څېر نه ده چې نه مو آزادانه سفر کولی شو او نه تجارت، او نه د حلال رزق په لټه کې له يوې سيمې بلې ته تگ راتگ، اوس به ځينې سفرونه کوي، په دې تخفيف کې د دوی مشکلات هم په پام کې نيول شوي.

• اوس به له جنگونو سره مخامخ کېږئ، ځينې به د الله په لار کې جهاد ته وځي او په سنگرونو کې به پاتې کېږي، دوی ته به په قيام ليل عمل کول گران وي، د دوی لپاره دا تخفيف راغلی.

ه: د قتال او جنگيالو ذکر صريحاً نسي چې د سورې دا برخه په مدينه منوره کې نازل شوې، د (قتال في سبيل الله) په اړه بحث د مدني سورتونو ځانگړتيا او خصوصيت دی، د کلام له فحوا معلومېږي چې دا آيت د قتال د اذن له راتلو وروسته او په عملي توگه د قتال له پيل کېدو د مخه نازل شوی.

و: دغو معاذيرو ته په پام سره، ستاسو د قيام ليل مقدار ستاسو شرايطو او ظروفو ته او ستاسو خپل انتخاب ته پرېښودل شوی، څومره چې درته مقدور او ميسور وي او درباندي گران نه تمامېږي؛ د قرآن تلاوت وکړئ. که څه هم د قيام ليل په ارتباط د لمانځه يادونه نه ده شوې، او د هغه په ځای د قرآن تلاوت ياد شوی، خو له قيام نه مراد د تهجد لمونځ دی، چې دلته د قرائت په نوم ياد شوی. او دا يا په دې خاطر چې د لمانځه يوه ډېره مهمه او اساسي برخه د قرآن تلاوت دی، او يا په دې خاطر چې قيام ليل اصلاً د قرآن د تلاوت لپاره دی خو د لمانځه په حالت کې د هغه تلاوت لازيات اغېزمن او د ثواب ترلاسه کولو ذريعه ده.

ز: د شپې له لوري د قرآن د تلاوت ترڅنگ بايد خپل پنځه وخته لمونځونه په سمه توگه ادا کړئ، د خپل مال زکات ورکړئ، له فرض زکات نه علاوه هم د خپلو شتمنيو څه برخه د الله تعالی په لار کې انفاق کړئ، دا انفاق که مخلصانه وي، له رياء او غرض پاک او منزله او مخصوصاً د جهاد په چارو کې وي، نو الله تعالی ئې په خپلې ذمې د قرض او پور په څېر نيسي او هغه حتماً خپل پور ادا کوي او څو

برابره به ئې بېرته درگرځوي. دا هر څه به د الله تعالی په خوا کې بیامومئ.
ح: څه چې مو د الله تعالی لوري ته لېږلي او هغه ته مو د حسنه پور په توګه ورکړي او د ده په لار کې اتفاق سره مو د ده په خوا کې ساتلي، همدا ستاسو تر ټولو غوره مال، او د ستر اجر ترلاسه کولو وسیله ده. دا مطلب د یوه روایت په ضمن کې داسې بیان شوی:

قال عَبْدُ اللَّهِ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَيُّكُمْ مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَاثِهِ؟» قالوا: يا رسولَ الله، ما منا أحدٌ إلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَاثِهِ. قال: «اعْلَمُوا ما تَقُولُونَ»، قالوا: ما نَعْلَمُ إلَّا ذاكِ يا رسولَ الله، قال: «ما مِنْكُمْ رَجُلٌ إلَّا مَالٌ وَاثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ». قالوا: كَيْفَ يا رسولَ الله؟ قال: «إِنَّمَا مَالٌ أَحَدِكُمْ ما قَدَّمَ، ومالٌ وَاثِهِ ما أَخَّرَ». رواه ابن حبان

عبد الله رضي الله عنه وايي: رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايل: په تاسو کې څوك خپل مال د خپل وارث تر مال غوره گڼي؟ صحابه وو وويل: يا رسول الله په مونږ کې هيڅوك داسې نشته چې خپل مال د خپل وارث تر مال پرې گران نه وي، وئې فرمايل: څير شئ چې څه وايئ، وئې ويل: يا رسول الله له دې پرته په بل څه نه پوهېږو، وئې فرمايل: ستاسو هيڅوك داسې نه دی چې د وارث مال دې تر خپل مال پرې گران نه وي، وئې ويل: دا څنگه يا رسول الله! وئې فرمايل: ستاسو د هر يوه خپل مال يوازې همغه مال دی چې مخکې ئې لېږلی او د وارث مال ئې هغه دی چې راتم کړی ئې دی.

ط: تل له رب نه بڅښنه وغواړئ، په هيڅ حالت کې دا گمان مه کوئ چې کمال مطلوب او لوړ معنوي مقام ته رسېدلي يئ، پام چې داسې غلطه انگېرنه مو له مخکې تلو راتم نه کړي، په خپل او سني ځای مو په ټپه ونه دروي، خوځښت مو متوقف نه کړي، د الله تعالی په لوري تگ او لوړو لوړو معنوي پورو ته د رسېدو تکل او هڅه مو ټکنی. نه کړي، په هر حالت او هر مقام کې، که هر څومره لوړ وي، بايد د قصور او وروسته پاتې کېدو احساس وکړئ، هره شېبه چې پر تا تېرېږي، که څه هم دا دې د الله تعالی په عبادت کې او حتی په جهاد في سبيل الله کې تېره

کړې، باید احساس دې دا وي چې په دې شېبو کې دې تر دې زیات څه کولی شوی، د الله تعالی په لوري دې تر دې زیاته فاصله پلې کولی شوی، تر دې مزید لوړ تلی شوی، دا احساس به تاسو د مغفرت غوښتنې ته هڅوي، ستا استغفار په حقیقت کې د دې نښه ده چې په تا کې د مزید معنوي ارتقاء، مزید ځان روزنې، روهي او اخلاقي تربیت عزم ژوندی او ځواکمن دی. بڅښنه وغواړئ چې ستاسو رب مهربان بڅښونکی دی، نه یوازې دا چې گناهونه بڅښي، بلکې خپل رحمت او پېرزوینه د هغه گنهار بنده په برخه کوي چې بڅښنه غواړي. د توبه کوونکي بنده په توبې دومره خوښېږي لکه تاسو چې د داسې یو څه په بیا موندلو خوښېږئ چې ژوند مو پوري تړلی دی.

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلَّهِ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ، حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَيَّ رَاحِلَتُهُ بِأَرْضِ فَلَاةٍ. فَأَنْفَلْتُهُ مِنْهُ. وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ. فَأَيْسَ مِنْهَا. فَأَتَى شَجْرَةً. فَأَضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا. قَدْ أَيْسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ. فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا، قَائِمَةٌ عِنْدَهُ. فَأَخَذَ بِخَطَامِهَا. ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ. أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ». رواه مسلم له انس رضي الله عنه روايت دی چې رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفرمايل: يقيناً چې الله تعالی د خپل بنده په توبه، هغه وخت چې ده ته توبه کوي، ستاسو تر هغه چا هم زیات خوشحاله کېږي چې په یوې بیدیا کې په خپلې سورلۍ سور وو، خو ترې ورکه شوه، خوراک او څښاک ئې هم پرې بار وو، نو مایوس او ناهیلی شو، یوې ونې ته راغی، په سیوري کې ئې ډډه ولگوله، له خپلې سورلۍ په قطعي توګه نامېده شوی، دی په همدې حالت کې وو چې سترګې ئې وغړولې، سورلۍ ئې خوا ته ولاړه، تر واګې ئې ونيوله، بیا ئې له ډېرې خوشحالی وویل: باری ربه! ته مې بنده او زه دې رب یم!! له ډېرې خوشحالی ئې خبره غلطه کړه.

المدثر

د سوري معرفي:

د دې سوري نوم المدثر (د خوب خادر په ځان راغور وونکی) دی، چې له لومړي آيته اخیستل شوی، ۵۹ آيتونه لري، د لومړيو اوو آيتونو فواصل ئې مدثر ته ورته وزن لري، د اتم ناقور او د نهم او لسم ئې د عسير او يسير هموزنه صيغې، له يو لسمه تر اولسم پورې وحيدا ته ورته وزن، له اتلسمه تر اووه دېرشمه پورې قدر ته ورته اوزان، که اتمه دېرشمه له نه دېرشمه سره او دوه څلوېښتم له دري څلوېښتم سره يو ځای ولوستی شي نو له اتمه دېرشمه تر نه څلوېښتمه پورې به د ټولو آيتونو فواصل يمين او يقين ته ورته هموزنه صيغې شي، د پاتې اووه آيتونو فواصل د مستنفره په څېر وزن لري. له ۳۱ آيته پرته ټوله سوره په مکه مکرمه کې او په دوو مرحلو کې نازل شوې، اووه لومړي آيتونه ئې د بعثت په لومړيو کې او نور ئې په هغې مرحلې کې نازل شوي چې د قريشو سردارانو د پيغمبر عليه السلام په خلاف شديد تبليغات پيل کړي، هغه ته ساحر وايي او قرآن د ده خپله وينا گڼي.

د سوري په سر کې پيغمبر عليه السلام ته د (مدثر) په نامه خطاب شوی او ورته ويل شوي:

الف: د خوب وخت تېر شوی، پاڅه او خلکو ته د روان وضعیت له بدو پایلو خبرداری ورکړه.

ب: خپل رب ستر گڼه، د ستر رب په لوري بلنه ورکړه، په جگ غږ اعلان کړه چې خدای تر هر ستر ستر دی، او یوازې دی ستر دی، پام چې په خپل مأموریت او دندې (قیام او انذار) کې د ضعف او ناتوانۍ احساس ونکړي، د مأموریت دروندوالی او ستر والی یا د دښمن کبر او لویي او غولونکي ظاهر ئې په تا کې وېره راولاړه نه کړي، د الله تعالی په ستروالي ستا باور باید تا ډاډه او مطمئن کړي، نه د ضعف احساس وکړي او نه د وېرې او خوف، په خپل ستر رب اتکاء او اتکال سره خپل قیام او انذار ته ادامه ورکړه.

ج: جامه دې پاکه ساته، مه پرېږده چې په پاکه لمنه دې د گناه داغ کښېني، سپینه جامه دې داغجنه شي، څوک چې د نورو د اصلاح لپاره ملا تړي، د ټولني د اصلاح لپاره (قیام) کوي او د گناه له بدو او خطرناکو پایلو خلکو ته خبرداری ورکوي، باید له گناهونو په لرېوالي کې د ټولو لپاره قدوه او اسوه وي، د پاک لمنۍ بېلگه، لمن ئې له داغونو پاکه.

د: رجز، تذبذب او زړه نازړه کېدا پرېږده، راسخ عزم سره مبارزې ته دوام ورکړه، متین او مصمم، استوار او ثابت قدمه اوسه.

ه: پام چې د مبارزې اوږدوالی او طولاني کېدا دې مایوس او ستومانه نه کړي، داسې نه چې د الله تعالی په لوري د خلکو مسلسل بلنه او د دوی منفي ځواب د دې باعث شي چې ووايي: نور نو بس ده، ډېرې هلې ځلې مې وکړې نتیجه ئې ورنکړه، نور نو له دې خلکو د خیر طمع نه شي کېدی، د اصلاح انتظار ئې عبث دی، په کار ده خپل دعوت متوقف کړم او د مبارزې دا لړۍ قطع کړم!! نه؛ هیڅکله داسې مه کوه، دعوت او مبارزه دې مه قطع کوه، مه خپل کار ډېر گڼه او مه ئې په نیمایي لارې کې د پرېښودو پرېکړه کوه.

و: د خپل رب لپاره صابر او ثابت قدمه اوسه، ستا صبر باید په الله تعالی ستا له ایمانه خړوبه شي او په دې باور او اعتقاد ولاړ وي چې (مبارزه) دې یو الهي

مأموریت دی، په دې پورې هیڅ اړه نه لري چې د خلکو عکس العمل څه دی، مثبت که منفي، نه ئې د مخاطب منفي ځواب منتفي کولی شي او نه ئې مثبت ځواب پای ته رسولی شي.

د سوري په دوهمې برخې کې بحث د قیامت له سختې او هیبتناکې ورځې نه پیل کېږي او وایي چې په دې ورځ به په شپېلۍ کې پو شي، هیبتناکه ورځ به وي، د کافرانو لپاره ډېره سخته، په دې پسې متصل د هغه چا حالت د حیرانتیا وړ گڼي چې الله تعالی په خپله، یوازې او د بل له گدون پرته پیدا کړ، نه یوازې دا چې د بل له اشتراکه پرته ئې پیدا کړی، بلکې پرېمانه مال ئې ورکړی، مطیع او د ده خدمت ته چمتو زامن ئې ورکړي، په زړه پورې شرایط او امکانات ئې ورته برابر کړي، خو دی پوره اکتفاء نه کوي، مزید او مزید غواړي، دا په داسې حال کې چې د الهي آیتونو په وړاندې له سختې دینمنۍ ډک چلند کوي، نو خود به الله تعالی ده ته خپل نعمتونه نه بلکې عذاب به ئې زیاتوي، په زیاتېدونکي نعمت او مشقت به ئې اخته کوي، دی همغه دی چې د حق په مقابل کې ئې تدبیرونه سنجول، هرې خوا ته به ئې سترگې رغولې چې تر ټولو خطرناکه او اغېزمنه وسیله په لاس ورشي، د حق مخه پرې ونيولې شي، خلک پرې وغولولی شي، هغه چې د پیغمبر علیه السلام مخالفت ته ئې ملا تړلې وه، او د قرآن په هکله به ئې ویل: دا له جادو پرته بل څه نه دی، له مخکنیو نقل شوی، هغه چې د الله تعالی دا باعظمته کتاب ته ئې په داسې سپکه سترگه وکتل، جادو ئې وگڼو، د انسان کلام ئې وشمېرو، ژر به ئې د سقر کندی کې وغورځوو، هغه کنده چې نه څه پرېږدي او نه ئې خوشې کوي، څپرې تکیې تورې کوي، د عذاب د ملائکو نولس ډلې پرې گمارل شوې، چې هره ډله به ئې په ځانگړې توگه دوزخیان تعذیبوي، او دا بیان د دې لپاره دی چې اهل کتاب یقین وکړي او د مؤمنانو ایمان لاهم مضبوط شي، اهل کتاب او مؤمنان باید په دې کې شک ونکړي، او دا د دې لپاره هم دی چې منافقان او د بیمارو زړونو خاوندان او کافران ووايي: په دې مثالونو سره خدای څه ویل غواړي؟ هو؛ د الله تعالی سنت همداسې دی چې د هر حقیقت په وړاندې خلک په دوو ډلو وېشل کېږي، ځینې پرې

ایمان راوړي او مني ئې او ځینې ترې انکار کوي، د چا د لارښوونې سبب شي او د چا د مزید ضلالت موجب، د بیمار و زړونو خاوندان وایي: خدای د عذاب د فرشتو د شمېر په بیانولو سره څه ویل غواړي؟ دوی نه پوهېږي چې د الله تعالی د لښکرو شمېر له حد او حصر بهر دی، له الله تعالی پرته هیڅوک پرې نه پوهېږي، د ځمکې او آسمانونو هر څه د الله تعالی لښکري دي، دا خو یوه یادونه ده، ستاسو لپاره یو پند، ولې د دغې ورځې له رارسېدو انکار کوئ؟ ولې هغه محال گڼئ؟ مگر ستاسو د اقناع لپاره دا سپوږمۍ او بدلېدا رابدلېدا ئې کافي نه ده؟ دغه چې د شپې په راتلو سره راڅرگنده شي او په تلو سره ئې له سترگو پټه، مگر نه گورئ چې شپه پای مومي او ورځ ئې ځای نیسي، دغسې به د دې دنیا دوران هم د شپې په څېر پای ته رسي، دغسې به قیامت هم د ورځې په څېر راڅرگند شي، او هغه ستره پېښه به رامنځته شي، هغه ورځ چې هر څوک به د خپلو کړو وړو په گرو کې وي، ښه عمل به ئې غوره مقام ته رسوي او بد عمل به ئې بد مکان ته، اصحاب الیمین به جنت ته درومي، له مجرمینو به پوښتي: څه شي دوزخ ته ورسولئ؟ په ځواب کې به ئې وایي: مونږ خو لمونځ کوونکي نه وو، مسکینانو ته مو یوه گوله مړۍ هم نه ورکوله، د بې هدفو او چټي خلکو په څنګ کې په خوشو لوبو مشغول وو او تر هغه مو له یوم الدین انکار کاوو چې مرگ مو راوړسېدو!! نو ځکه به په دغه ورځ د هیڅ شفاعت کوونکي شفاعت گټه ورو نه رسوي، د تېکي ځای به ئې د چا د شفاعت او سپارښتنې له مخې نه؛ بلکې د دوی د عملونو له مخې ټاکل کېږي. دا ولې دوی له دې تذکر او نصیحت نه ډډه کوي، تنستي، عجیبه تېښته؛ له زمري نه د صحرايي خره تېښتي ته ورته ډاوی ته دا تذکر او نصیحت کافي نه دی، غبرگون ئې دې ته ورته دی لکه چې هر یو ئې غواړي د الله تعالی له لوري بېل کتاب پرې نازل شي، په اصل کې دوی نه په آخرت باور لري او نه وېره ترې لري او دا قرآن هم د دې لپاره نه دی راغلی چې دوی خامخا ایمان ته اړ کړي، دا خو یوازې تذکر او نصیحت دی، انتخاب د دوی په لاس کې دی، خوښه ئې چې د ایمان او هدایت لار غوره کوي او که د کفر او نفاق لار، الله تعالی همداسې غوښتي چې انسان په خپل انتخاب کې

آزاد پرېږدي الهي سنن ثابت او تغيير نه منو نكي دي، خوك چې د دغو الهي سننو له مخې شقي او بد بخت وي په هيڅمې او نصيحت سره ئې خوك نه شي هدايت كولى. د سوري په پاى كې ويل شوي: يوازې الله تعالى د دې وړ دى چې ترې وېره ولرئ او بخښنه ترې وغواړئ.

بسم الله الرحمن الرحيم

قِيَامُ رَبِّكَ يَوْمَ تَأْتِي السُّمُومُ الْكَاذِبَةُ وَتَسْمَعُ الْمُؤْمِنِينَ أَن يَدْعُوا أَنِ ارْجِعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَمَا كُنَّا مِنَ الْمَدْمُونِينَ إِنَّهُ السَّمْعُ الْبَصِيرُ

قِيَامُ رَبِّكَ يَوْمَ تَأْتِي السُّمُومُ الْكَاذِبَةُ وَتَسْمَعُ الْمُؤْمِنِينَ أَن يَدْعُوا أَنِ ارْجِعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَمَا كُنَّا مِنَ الْمَدْمُونِينَ إِنَّهُ السَّمْعُ الْبَصِيرُ

- ۱- اې د خوب خادر په ځان راکښونکيه. ۲- پاڅه او خبردارى ورکړه. ۳- او خپل رب سترگيه. ۴- او جامه دې پاکه ساته. ۵- او تزلزل پرېږده. ۶- او مه (ئې) غوڅوه زيات (ئې) گڼونکى. ۷- او خپل رب لره صبر کوه.

۱: په دې مبارک آيت کې پيغمبر عليه السلام ته د مدثر (د خوب خادر په ځان راکښونکى) په نامه خطاب شوى، په دې خطاب سره هغه ته ويل شوي چې نور نو د خوبونو وخت تېر شوى، د وپښېدو، پاڅېدو او قيام وخت رارسېدلى، له دې وروسته به د ټولني د روان حالت په هکله بې اعتنايي نه کوې، په ناخوالو به سترگې نه پټوې، داسې نه چې د مسئوليت احساس ونکړې، انزوا غوره وگڼې او بې تفاوته پاتې شې!!

۲: د قيام او پاڅون وخت دى، مه پرېږده چې دا وضعه دوام وکړي، او ټولنه له تباھۍ سره مخامخ کړي، مخې ته ئې ودرېږه، د ټولني په دردناک حالت اعتراض وکړه، او د بدلون لپاره ئې ملا وتړه، خلکو ته د کفر او شرک له بدو او خطرناکو پايلو او د ټولني د موجوده حالت له وخيمو عواقبو خبردارى ورکړه. د پيغمبرانو عليهم السلام د دندو کومه برخه چې ډېره درنه ده، له ډېرو مخالفونو سره ئې

مخامخ کوي، د ډېر صبر او لوی عزم او همت غوښتنه کوي هغه انذار او خبرداری ورکول دي، خلکو ته ویل چې دا نظام ظالمانه دی، باید رانسکور شي، ستاسو فردي او اجتماعي حالت بدې پایلې لري باید بدل شي، دا وضعیت به تاسو له بد او خطرناک عاقبت سره مخامخ کړي باید تغړې ټول کړئ، ستاسو سیاسي مشران ظالمان دي، ستاسو مذهبي مشران ټگماران دي، ستاسو عقیده خرابه، ستاسو اخلاق بد، ستاسو مذهب له خرافاتو ډک دی، په ظلم اعتراض، د فساد مقابله، په خرافاتو نیوکې او له پایلو ټي خلکو ته خبرداری ورکول؛ پیغمبران علیهم السلام له مخالفتونو سره مخامخ کړي. څوک چې دا کار نه کوي، یوازې خلکو ته زیري ورکوي، فضایل ورته نسي، د آرام اوسېدو، له سیاست نه ځان لري ساتلو خبرې ورته کوي؛ طبیعي ده چې له مخالفتونو سره به نه مخامخ کېږي، خو دا دعوتگران د پیغمبرانو علیهم السلام په لاره روان نه دي او د انذار دندې ته ټي شا کړي.

۳: د خپل رب په عظمت او ستروالي دي باور ټینګ وساته، تل ټي په عظمت اعتراف کوه، خپل ستر رب ځان ته کافي گڼه، پام کوه چې د دښمن غولونکی او ډاروونکی ظاهر په تا کې رعب، وېره او واهمه راولاړه نه کړي، د زر او زور خاوندانو په وړاندې د ضعف احساس مه کوه!! په ستر رب ستا ایمان او باور کافي دی چې ته د حق هر دښمن، که هر څومره ځواکمن وي او په وسلو سمبال، حقیر، ضعیف او کمزوری وگڼي، او هر ستر کار آسانه وگڼي.

۴: د دې آیت دوه ترجمې شوي:

- جامه دې پاکه کړه.
- جامه دې پاکه ساته.

لومړۍ ترجمه اشکال لري، د دې معنا دا راوځي چې داغجنه لمنه دې پاکه کړه، د پیغمبر علیه السلام په شأن کې دا خبره نامناسبه او ناسمه ده. دوهمه ترجمه دقیق ده او معنا ټي دا چې مه پرېږده د گناه ناولي داغونه دې سپینه لمن داغجنه کړي، مه پرېږده چې کوم تور داغ دې په سپینه لمن کښېني، تا خو په ټولني کې د خور فساد په خلاف ملا تړلې او خلک د ظلم، فساد او گناه له بدو پایلو وېروي،

بايد خپل لور او پاکيزه شخصيت تل صاف او شفاف وساتي او له گناهونو لرې.

۵: د دې آيت هم دوه ژباړې شوي:

- ځينو رجز د رجز يعني ناپاكي په معنا اخيستي او ويلي ئې دي له ناپاكي ډډه وكړه او ځان ترې لرې ساته.
- خو نورو رجز په خپلې اصلي معنا اخيستي، اصلي معنا ئې تذبذب او تزلزل دي او آيت ئې داسې ترجمه كړي: تذبذب او اضطراب پرېږده، هيڅكله شيطان ته دا موقع مه وركوه چې تا زړه نا زړه كړي، له راسخ عزم او كلك هوډ سره ميدان ته راووه، ثابت قدمه اوسه، په ډاډه زړه مبارزې ته دوام وركړه، هيڅ حالت بايد په تا كې وا همه، تزلزل، او تشويش راولاړ نه كړي. دوهمه ژباړه دقيق ده او لومړۍ ناسمه.

۶: د دې آيت په اړه په تفسيرونو كې گڼ شمېر تعبيرونه گورو چې دوه ئې د

يادولو وړ دي:

- له چا سره داسې احسان مه كوه چې تر هغه د زيات څه ترلاسه كولو طمع كوي.
- دعوت دې مه غوڅوه او نيمگړې ئې مه پرېږده، له دې احساس سره چې ډېر ئې گڼې، او وايي: نور نو بس ده، ډېرې هلې ځلې مې وكړې؛ نتيجه ئې ورنكړه، نور نو له دې خلكو د خيبر طمع نه شي كېدې، د اصلاح انتظار ئې عبث دي، په كار ده خپل دعوت متوقف كړم او د مبارزې دا لړۍ قطع كړم!! پام چې د مبارزې اوږدوالی او طولاني كېدا دې مأيوس او ستومانه نه كړي، داسې نه چې د الله تعالی په لوري د خلكو مسلسل بلنه او د دوی منفي ځواب تا مأيوس كړي، هيڅكله داسې مه كوه، دعوت او مبارزه دې مه قطع كوه، مه خپل كار ډېر گڼه او مه ئې په نيمايي لارې كې د پرېښودو پرېكړه كوه. خپل كار زيات گڼل، نتيجه ئې ناخيژه شمېرل، او د همدې لپاره خپله مبارزه ناتمامه او نيمگړې پرېښودل يوه اشتباه ده، پام كوه چې د دې اشتباه مرتكب نه شي.

۷: ستا دعوت او مبارزه يو الهي مأموريت دی، د دې الهي مأموريت په

ترسره كولو كې صابر او ثابت قدمه اوسه، ستا صبر او استقامت دې د الله تعالی

لپاره وي، د خلکو له غبرگون سره ئې مه تره، داسې نه چې که دوی ستا دعوت ته مثبت ځواب وايو خپل کار جاري وساتې او که ئې نه مانو نو لاس ترې واخلي او مایوس شي او صبر له لاسه ورکړي.

د دغو آیتونو د ترجمې او تفسیر په اړه د څو ټکیو یادول مفید گنم:

- لومړۍ لارښوونه په لومړي آیت کې د خوبونو د پرېښودو او د پاڅون او انذار غوښتنه کوي او وروستی ئې په اووم آیت کې د صبر او استقامت سپارښتنه. په دې جامع لارښوونو کې دا لومړۍ او وروستی لارښوونې ښيي چې نور ئې هم له قیام او انذار سره تړاو لري او د دغه ستر جهادي مأموریت بېلې بېلې برخې توضیح کوي. ټول آیتونه باید د دغې اساسي موضوع په ارتباط او د هغې په رڼا کې تفسیر شي، نه د مستقلو آیتونو په توگه او له اصلي موضوع سره له ارتباط پرته.

چا چې په پنځم آیت کې د (رجز) لفظ د رجس (پلیتي او ناپاکی) په معنا اخیستی څو اشتباهات ئې کړي: لومړی دا چې د رجز اصلي معنا ئې له پامه غورځولې، اصلي معنا ئې ناپاکی نه بلکې تزلزل او اضطراب ده. دوهم دا چې که رجز د ناپاکی په معنا ونيولی شي نو پنځم آیت د څلورم تکرار جوړېږي، او د کلام بلاغت ته تاوان رسوي. او درېیم دا چې رجز ئې په داسې معنا اخیستی چې د پیغمبر علیه السلام په هکله هیڅ مصداق نه لري، دوی دا د بت لمانځنې په معنا اخیستی، حال دا چې پیغمبر علیه السلام له بعثت نه مخکې هم له بتانو بې زاره او ترې متنفر وو. دا خبره د ده له شأن څخه ډېره لرې ده، له بعثت نه وروسته او په لومړنیو لارښوونو کې به دا خبر څنگه پیغمبر علیه السلام ته شوې وي چې د بتانو له پلیتي ځان لرې کړه!! مگر دی بتانو ته نږدې وو، چې ورته ویلي شي: ترې لرې شه!! د رجز اصلي معنا اضطراب ده، او دا په دعوت پورې تړلې موضوع ده، او هر دعوتگر باید متوجه کړی شي چې ځان ترې وساتي.

- چا چې شپږم آیت داسې ترجمه کړی: (داسې احسان مه کوه چې ترې زیات ئې غواړي)، تعبیر ئې په څو دلایلو ضعیف او کمزوری دی: د لا تمنن اصلي معنا ئې نه ده را اخیستی، اصلي معنا ئې مه غوڅوه ده، او په دې معنا د قرآن په څو ځایونو

کې راغلې ده، لکه د التین په سوره کې چې ویل شوي: لهم اجر غیر ممنون: دوی لره نه غوڅېدونکی اجر دی. دې ته ئې پام نه دی کړی چې دا لارښوونه د داسې لارښود کلام په ضمن کې راغلې چې په سر کې د وینښېدو، قیام او انذار غوښتنه کوي او په پای کې د صبر او استقامت سپارښتنه، او د بحث اصلي موضوع ئې دعوت، مبارزه او مقتضیات ئې ده، نه د منت او احسان په څېر مسایل، دې ته هم نه دی متوجه شوی چې منت په هر صورت کې، که لږ وي او که ډېر، قبیح عمل دی، خود دوی په تعبیر کې یوازې هغه منت قبیح گڼل شوی چې له ډېرې غوښتنې سره توأم وي. او دا موضوع چې د وړې هدییې او واړه احسان په مقابل کې د لویې هدییې او لوی احسان طمع مه کوه، داسې موضوع نه ده چې پیغمبر علیه السلام ته په لومړنیو لارښوونو کې ذکر شي او مخصوصاً د داسې لارښوونې په ضمن کې چې دی قیام او پاڅون ته رابلي.

لَا تُقْرَبُوا الْمَوْتَرِ وَرِجَالَهُمْ لَا يَخْلُقُونَ أَفْئِدَةً يَعْقِلُونَ
 وَلَا تُقْرَبُوا الْمَوْتَرِ وَرِجَالَهُمْ لَا يَخْلُقُونَ أَفْئِدَةً يَعْقِلُونَ
 وَلَا تُقْرَبُوا الْمَوْتَرِ وَرِجَالَهُمْ لَا يَخْلُقُونَ أَفْئِدَةً يَعْقِلُونَ
 وَلَا تُقْرَبُوا الْمَوْتَرِ وَرِجَالَهُمْ لَا يَخْلُقُونَ أَفْئِدَةً يَعْقِلُونَ
 وَلَا تُقْرَبُوا الْمَوْتَرِ وَرِجَالَهُمْ لَا يَخْلُقُونَ أَفْئِدَةً يَعْقِلُونَ
 وَلَا تُقْرَبُوا الْمَوْتَرِ وَرِجَالَهُمْ لَا يَخْلُقُونَ أَفْئِدَةً يَعْقِلُونَ
 وَلَا تُقْرَبُوا الْمَوْتَرِ وَرِجَالَهُمْ لَا يَخْلُقُونَ أَفْئِدَةً يَعْقِلُونَ

۸- نو کله چې شپېلۍ کې پو شي. ۹- نو دا ورځ به وي، ډېره سخته ورځ. ۱۰- پرکافرانو ناسانه. ۱۱- ما پرېږده او هغه چې پیدا مې کړي يوازې. ۱۲- او ورته ومې گرځاوو زياتېدونکي مال. ۱۳- او حاضر چمتو زامن. ۱۴- او تيار مې کړي ده ته پراخوالی. ۱۵- بيا طمع کړي چې زيات ئې کړم. ۱۶- نه داسې نه ده، هغه خو دښمن شوی دی زما د آيتونو. ۱۷- ژر به ئې واچوو په زياتېدونکي مشقت کې. ۱۸- دی خو همغه دی چې فکر او سنجش ئې وکړي. ۱۹- نو مرگ پر ده چې دا څنگه سنجش ئې وکړي. ۲۰- بيا هم مرگ پر ده چې څنگه (بد) سنجش ئې وکړي. ۲۱- بيا ئې نظر وکړي. ۲۲- بيا ئې مخ تريو او تندي گونځې کړي. ۲۳- بيا ئې شا کړه او ځان ئې ستر وښود. ۲۴- بيا ئې وويل: دا خو له نقل شوي جادو پرته بل څه نه دی. ۲۵- دا خو د انسان له وينا پرته بل څه نه دی.

۱۰۸: دا مبارك آيتونه خو مطالب زمونږ مخې ته ږدي:

- د قيامت راتگ محال مه گڼئ، د ناممکن کار په سترگه ورته مه گورئ، قيامت به په شپېلۍ کې له يوه پو کېدا سره پيل شي.
- دا ورځ به د کافرانو لپاره ډېره سخته او د نه زغملو ورځ وي.
- څوک چې نن د پيغمبر عليه السلام او اسلام په ضد تبليغات کوي، د تبليغاتو په ناقور او سورني کې پوه کوي او فتنې راولاړوي، بايد پوه شي چې سخته ورځ ئې په مخکې ده، هغه ورځ به په يوه داسې ناقور کې پو کړی شي چې د قيامت راتگ به اعلانوي.

۲۵:۱۱: دا آيتونه د هغه چا په هکله بحث کوي چې د الله تعالی له آيتونو سره ئې د دښمنۍ لپاره ملا تړلې، خپل مال ثروت، نفوذ او وجاهت له حق سره د دښمنۍ لپاره کاروي، تل په دې اند ښينو کې چې څنگه د پيغمبر عليه السلام او د ده د دعوت مقابله وکړي، څه تبليغات وکړي، څه تهمت او افتراء پسې وتړي، خلکو ته څه ووايي چې د ده مخالفت او دښمنۍ ته ئې وهڅوي!! له ډېر غور او دقت وروسته، او په بېلو بېلو لارو چارو له فکر کولو وروسته ئې يوې خوا بلې خوا ته

وکتل، مخ ئې تريو او تندي ئې گونځې کړې، ژوره کينه ئې په خپرې کې راڅرگنده شوه، حق ورته معلوم وو خو ډډه ئې ترې کوله، په ډېر تکبر او غرور سره ئې وويل: دا قرآن چې پيغمبر عليه السلام ورته بلنه ورکوي، له جادو پرته بل څه نه شي کېدی، مگر نه گورئ چې په ولس کې ئې اختلافات راولاړ کړي، پلار ئې له زويه او ورور ئې له وروره بېل کړي!! دا د کوډو او جادو داسې کتاب دی چې د مخکنيو کوډگرو له کتابونو اقتباس شوی، دا ستاسو په څېر د يوه انسان کلام دی، نه الهي کلام او پيغام، يوه انسان له ځانه جوړ کړی او خدای ته ئې منسوب کړي!! وليد بن مغيره د قريشو ستر او مخور مشر او په ټولو اجتماعي قضايو کې د دوی مرجع يو له هغو کسانو څخه دی چې د پيغمبر عليه السلام او قرآن مجيد په هکله ئې دا خبرې کړې وې، د قريشو د مشرانو په هغې غونډې کې چې په (دارالندوة) کې جوړه شوې وه او مقصد ئې په هغو لارو چارو غور کول وو چې بايد د پيغمبر عليه السلام په خلاف ئې غوره کړي، ده برخه والو ته ويلي وو: خپلې خبرې مو د دې سړي (پيغمبر عليه السلام) په هکله يوه کړي، د خلکو پوښتنو ته په گډه يو ځواب ورکړئ، ووايئ چې د ده په هکله به خلکو ته څه وايو؟ ځينو وويل: ښه به وي چې د شاعر نوم ورکړو، وليد تندي تريو کړي او وئې ويل: عربو شعرونه ډېر اورېدلي، د ده خبرې له شعر سره هيڅ شباهت نه لري، نورو وويل چې د کاهن په نامه به ئې ياد کړو، وئې ويل: څوک چې د ده خوا ته ولاړ شي، خبرې به ئې د کاهنانو په څېر ونه مومو، نورو وويل: ښه ده چې ليونئې وگڼو، هغه وويل: څوک چې له ده سره مخامخ شي د جنون او ليونتوب ښه به ئې په خبرو او حرکاتو کې ونه گوري، نورو وويل: وبه وايو چې جادوگر دی، هغه وويل: ساحر په کومه معنا؟ ځواب ئې ورکړ: هغه چې په خلکو کې اختلافات او دښمني راولاړوي، دوستان سره بېلوي، ده وويل: هو دی جادوگر دی او همدا کار کوي!!

د دې آيتونو شرح او تفصيل داسې ده:

الف: د ۱۱ آيت په اړه د مفسرينو ترمنځ دوه د پام وړ رايې مومو:

لومړۍ: ما له دغه کس سره يوازې پرېږده، زه به يوازې او په خپله د ده چاره

کوم.

دوهمه: داسې کس چې ما په خپله او د بل له مرستې او اشتراك پرته پیدا کړي، ما ته پرېږده، زه به ورسره حساب کتاب کوم. دوهمه توجیه په دوه دلایلو غوره او دقیق ده:

- د (وحیداً) صیغه باید تر ټولو نږدې ضمیر ته چې په (خلقت) کې مضمراً دی راجع شي، نه (من) ته چې ترې فاصله لري، لومړۍ توجیه مو په هغه صورت کې سمه گڼلې شوی چې د آیت ترکیب داسې وی: ذرنی و من خلقته وحیداً
  - ورپسې آیتونه بنیې چې دا کلام د نعمتونو په لړ کې راغلی او معنا ئې یوازې دا کېدی شي چې ما په خپله پیدا کړي. یوازې په دې تعبیر سره ئې له وروستیو آیتونو سره یووالی او همغږي تأمین کېږي.
- ب: له ۱۲ تر ۱۴ آیتونه ځینې نور هغه نعمتونه بیانوي چې په دغه مغرور دښمن د الله تعالی له لوري پېرزو شوي:

پراخ او زیاتېدونکی مال، داسې ډېر زامن چې تل ئې خدمت ته چمتو ول، کافي امکانات او مساعد شرایط مو ورپه برخه کړل، دا ټول الهي نعمتونه ئې کافي ونه گڼل، د شکر احساس ئې په کې راولاړ نه کړ، د لازیات نعمتونو طمع لري. ج: تمنا به ئې څنگه ترسره شي، الله تعالی به څنگه نورې پېرزوینې پرې کوي، په داسې حال کې چې الهي نعمتونو طغیان ته هڅولی، د الله تعالی د آیتونو دښمنۍ ته ئې ملا تړلې، د نعمت په ځای به نقتت او عذاب ورته زیات کړي او په زیاتېدونکې مشقت به ئې اخته کړي.

د: له ۱۸ تر ۲۵ آیتونو پورې د الله تعالی د آیتونو په اړه د دې معاند انسان د عناد او دښمنۍ څرنگوالی توضیح شوی؛ لومړی په اندېښنو کې لار، داسې حالت ئې غوره کړ چې بنیې په هغو لارو چارو غور کوي چې وکولی شي د پیغمبر علیه السلام مقابله وکړي، په دې فکر کوي چې د پیغمبر علیه السلام په هکله څه ووايي چې خلک ئې ومني، مرگ پر ده او پر دې غور او فکر ئې، حقیقت ورته څرگند وو خو غرض، مرض او کېنې نه پرېښودو چې وئې مني، د پیغمبر علیه السلام او قرآن

په حقانيت پوهېدو خو تعصب او تكبر مخالفت ته هڅولو، بڼه پوهېدو چې نه پيغمبر عليه السلام جادوگر دی او نه قرآن د انسان كلام، خو له دې سره سره ئې وويل: دا د كوډو كتاب دی، له مخكنيو كتابونو اخیستل شوی، دا د انسان كلام دی چې خدای ته ئې منسوب كړی!!

په حقانيت پوهېدو خو تعصب او تكبر مخالفت ته هڅولو، بڼه پوهېدو چې نه پيغمبر عليه السلام جادوگر دی او نه قرآن د انسان كلام، خو له دې سره سره ئې وويل: دا د كوډو كتاب دی، له مخكنيو كتابونو اخیستل شوی، دا د انسان كلام دی چې خدای ته ئې منسوب كړی!!

۲۶. حتماً به ئې سقر كې واچوو. ۲۷. او څه شي خبر كړې چې سقر څه دی؟
 ۲۸. نه پرېږدي او نه خوشې كوي. ۲۹. د څېرو بدلونكی. ۳۰. نولس پرې گمارل شوې. ۳۱- او د دوزخ ساتونكي مو له فرشتو پرته بل څوك نه دي گركځولي، او د دوی شمېر مو د كافرانو له تعذيب پرته د بل څه لپاره نه دی گركځولی، ترڅو اهل كتاب پرې يقين وكړي او د مؤمنانو ايمان زيات كړي، او تر څو اهل كتاب او مؤمنان څه شك ونكړي، او تر څو د بيمارو زړونو

خاوندان او کافران ووايي: الله تعالى په دې مثال سره څه ويل غواړي؟ همداسې الله چې څوک غواړي بې لارې کوي ئې او څوک چې دی ئې غواړي هدايت کوي ئې، او ستا درب په لښکرو له ده پرته هيڅوک نه پوهېږي، او دا نه ده مگر د انسان لپاره يوه يادونه.

۲۶: سقر د دوزخ يوه هولناکه طبقه ده، دا د هغه چا لپاره مناسب ځای دی چې مغرور او متکبر دی، له حق نه ئې مخ اړولی، د الهي دعوت کينه کين دښمن دی، د پيغمبر عليه السلام او د قرآن په هکله ئې قضاوت په دښمنۍ ولاړ او ظالمانه قضاوت دی. د ده له وضعيت سره مناسبه سزا همدا سقر دی.

۲۷-۲۹: پوهېږې چې سقر څه دی؟ تا ته ئې په څرنگوالي پوهېدا گرانه ده، ستا په قاموس کې داسې الفاظ نه موندل کېږي چې د دې هولناکې کنډې څرنگوالي توضيح کړی شي، دا د دنيا د اور په څېر نه دی چې څه په کې ولوېږي فوراً ئې سوځوي او په هيرو ئې بدلوي، دا داسې اور دی چې روح او جسم، دننه او بهر، د وجود سلول سلول ته ځان رسوي، دوزخيان په خپلې غېږې کې کلک نيسي، د تېښتې لار پرې بنده وي، يوه شېبه ئې آرام نه پرېږدي، نه په هغه کې مرگ شته او نه هيرې کېدا، او نه يوه آرامه شېبه، مرگ او ژوند سره لاس او گربوان، ژوند مرگ ته ورته کړي، څېره تکه توره کړي.

۳۰: د دوزخ مأمورين نولس ډلې دي، هره ډله ئې ځانگړې دنده په غاړه لري او په ځانگړې توگه دوزخيان تعذيبوي، لکه څنگه چې گناهونه رنگ رنگ دي، سزا ئې هم بېله بېله، او سزا ورکونکي ئې هم بېل بېل دي، د فرشتو بېلې بېلې ډلې به د هرې گناه لپاره ټاکلې سزا ورکوي، لکه څنگه چې د هرې گناه په ارتکاب کې د انسان يو غړی او عضو اساسي ونډه ترسره کوي، په ځينو کې لاسونه، په ځينو کې زړه، په ځينو کې سترگې او دماغ او ... عذابونه هم بايد بېل بېل وي او هر غړي ته بايد مناسبه او وړ سزا ورکړی شي، په دې آيت کې د نولس فرشتو ذکر بنيې چې دوزخيانو ته به نولس ډوله عذابونه ورکول کېږي، دا عذابونه قرآن داسې بيان کړي:

- ۱- د عذاب یوه ډله به دوزخیان پر مخې دوزخ ته کښوي.
 الْقَمَر: ۴۸ یَوْمَ يَسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ *
- ۲- یوه ډله به ئې د تندي له وېښتانو کلک نیسي او
 ۳- بله به ئې له پښو او په گډه به ئې په دوزخ کې غورځوي.
 الرَّحْمَن: ۴۱ يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُوْحَدُّ بِالنَّوْاصِي وَالْأَقْدَامِ *
- ۴- یوه ډله به ئې پر مخ مخ وهي.
 ۵- او بله پر شا شا.
 وَالْوَتْرِ إِذْ يْتَوَفَى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهُهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُقُوا
 عَذَابَ الْحَرِيقِ * الانفال: ۵۰
- ۶- بله ډله به د دوی غاړو ته غړوندي وراچوي.
 الرَّعْد: ۵ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ...
- ۷- ځینې به د دوی لاسونو او پښو ته ولچک او زولنې وراچوي.
 اِبْرَاهِيم: ۴۹ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ *
- ۸- بله ډله به دوی د دوزخ له ستونو سره په داسې اوږدو اوږدو زنجیرونو تړي
 چې اوږدوالی به ئې او یا گزه وي.
 الْحَاقَّة: ۳۳ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ *
- ۹- بله ډله به ئې په سر سر په گرزونو وهي.
 الْحَج: ۲۲ وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ *
- ۱۱- ځینې به په دوی باندې د زخمونو د نو خوراک خوري.
 الْحَاقَّة: ۳۵-۳۲ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ * وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسَلِينَ *
- ۱۲- ځینې به په دوی بوی ناکې او تودې اوبه څښي.
 اِبْرَاهِيم: ۱۶ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ *
- ۱۳-۱۴- ځینې به د قطران جامه وراغوندي چې تورې، بد بوی، غوړې او ژر
 سوځېدونکې به وي. او ځینې به د دوی مخونه وروریتوي.
 اِبْرَاهِيم: ۴۹ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطْرَانٍ وَتَعْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ *

۱۵- ځينې نور به د اور جامې وراغوندي او

۱۶- ځينې به ځوښ او به پر سر ورتويوي.

فَالَّذِينَ كَفَرُوا فُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن تَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ *

الحج: ۱۹

۱۷- ځينې به د دوی سوځېدلي پوستکي وربدلوي ترڅو عذاب ښه احساس

کړي.

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ * النساء: ۵۶

۱۸- يوه ډله به د هغو سرو او سپينو زرو په سيکو د دوی تندي، اړخ او شا

داغي چې په دنيا کې ئې کنز کړې وي.

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا

كُنزْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنُزُونَ *

التوبة: ۳۵

۱۹- او ځينې به د هغو ستنو اور ورو ورو زياتوي چې دوزخيان به په کې ساتل

کېږي او پر سر به ئې برغولي ايښي وي.

مَا وَاهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا *

الاسراء: ۹۷

۳۰-۳۱. دلته څو خبرو ته خاص پام وکړئ:

- په ۳۰ آيت کې ويل شوي چې په دوزخ باندې نولس ټاکل شوي، او په ۳۱ آيت کې د دې وضاحت شوی چې د دوزخ ساتونکي ملائکي دي او د آيت په وروستۍ برخې کې ويل شوي چې د فرشتو شمېر له الله تعالی پرته هيچا ته معلوم نه دی، او د دې معنا دا ده چې له نولس څخه مراد د بې شمېره ملائکو نولس ټولگي دي.
- بيا ويل شوي چې د فرشتو دا لوی شمېر د کافرانو د تعذيب لپاره دی، يعنې د دوزخ ساتونکي مو ځکه په دومره لوی شمېر کې او په نولس ټولگيو کې ټاکلي چې کافران ښه تعذيب کړي.

- بيا دا خبره شوې چې د دې وينا په اړه به د خلکو غبرگون څلور ډوله وي:

۱- اهل کتاب به پرې يقين کوي، ځکه دوی په خپلو کتابونو کې هم دا خبرې

مومي.

۲- د مؤمنانو ایمان پرې مضبوطېږي. دا ځکه چې د هر نوې حقیقت په پوهېدو سره د مؤمنانو ایمان زیاتېږي.

۴-۳: د بیمارو زړونو خاوند منافقین او بې ایمانه کافران د داسې آیتونو په مقصد له پوهېدو عاجز وي، نه پوهېږي چې په دې کې څه پیغام او څه خبرداری پروت دی. دوی به وایي: الله تعالیٰ په دې وینا سره څه ویل غواړي؟

- او په پای کې ویل شوي چې په دې سره د الله تعالیٰ له ثابت سنت سره سم ځینې هدایت کېږي او ځینې بې لارې کېږي، او دا په داسې حال کې چې دا کتاب په اصل کې د ټولو انسانانو لپاره له پند پرته بل څه نه دی.

- د ۳۱ آیت په اړه څو ټکي په پام کې وساتئ.

الف: د آیت اوږدوالی مدني آیتونو ته ورته دی، د آیت په متن کې اهل کتاب او د بیمارو زړونو خاوندانو (منافقینو) ته اشاره شوې او تاسو ته معلومه ده چې د دې دواړو ډلو په هکله بحث د مدني سورتونو ځانګړتیا ده، یوازې په هغو آیتونو کې دا بحث موندلی شو چې په مدینه کې نازل شوي وي. د همدې لپاره په پوره ډاډ سره ویلی شو چې دا آیت په مدینه منوره کې نازل شوی.

ب: دا آیت د مخکني آیت د شرحې په مقام کې راغلی چې له تسعة عشر نه مراد څه دی؟ وایي چې دا د دوزخ ساتونکي فرشتې دي، چې شمېر ئې له الله تعالیٰ پرته هیچا ته معلوم نه دی.

ج: په دې اړه چې د دوی شمېر مو د کافرانو لپاره فتنه ګرځولې؛ دوه تعبیرونه مخې ته راځي: لومړی ئې دا چې فتنه د عذاب په معنا ده او مقصد ئې دا دی چې د فرشتو دا شمېر ډلې مو د کافرانو د زیات تعذیب لپاره ټاکلې. چې همدا دقیق او سم تعبیر دی، ځکه چې د قرآن په ډېرو ځایونو کې فتنه د عذاب په معنا راغلې، او دوهم تعبیر دا دی چې د دې عدد په بیانولو سره غواړو کافران و آزمویو، دا تعبیر ناسم او مبهم دی.

ه: د دې حقایقو د بیانولو موخه او هدف دا دی چې خلکو ته پند ورکړی شي، نه دا چې د فرشتو شمېر ونښودئ شي، په شمېر ئې له الله تعالیٰ پرته هیڅوک نه

پوهېږي.

و: دې ته مو هم پام وي چې دا آيت له مخکني نه ډېر وروسته نازل شوی، مخکې له دې چې دا آيت نازل شي، د مخکني آيت په اړه ډېرې پوښتنې راولاړې شوې، کافرانو او منافقينو ويلي چې د دې عدد معنا څه ده؟ دا خو يوه مبهمه خبره ده چې په دوزخ مو نولس گمارلې، که دا يوازې ۱۹ ملاتکې وي نو دوی به دا لوی شمېر دوزخيان څنگه ساتي، تر چا به ورسېږي؟ د دوی په ځواب کې ويل شوې چې دا د بې شمېره فرشتو نولس ټولگي دي.

” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ اتَّقَاةِ لَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ”

” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ اتَّقَاةِ لَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ”

۳۲- داسې نه ده، قسم په سپوږمۍ. ۳۳- او په شپې چې ترشا شي. ۳۴- او په سباوون چې روڼ شي. ۳۵- بې شکه چې دا يوه له سترو (پېښو) څخه ده. ۳۶- انسان ته خبرداری ورکوونکی. ۳۷- ستاسو هغه چا ته چې غواړي مخکې ولاړ شي يا وروسته پاتې شي.

۳۲-۳۵: دلته په درېو شيانو لوړه شوې: په سپوږمۍ، په شپې چې ترشا شي، او په سباوون چې روڼ شي، او بيا ويل شوي چې دا يوه لويه پېښه ده. تر دې د مخه چې د قسمونو او ځواب په اړه ئې څه ووايو؛ بايد دا واضح شي چې په ځواب کې کومې پېښې ته اشاره شوې او د (ها) ضمير څه ته راجع دی؟ او دا د کومو سترو سترو څيزونو څخه دی؟

که قسمونو او له قسمونو نه مخکې آيتونو ته لږ ځير شو نو د دواړو پوښتنو ځوابونه په آسانۍ سره موندلی شو؛ په قسمونو کې درېيو سترو څيزونو ته اشاره شوې: سپوږمۍ، د شپې بېرته گرځېدو او د سباوون راختو ته، له اتم آيت نه د

قیامت په اړه بحث پیل شوی، خو مخکې له دې چې بحث پای ته ورسېږي؛ د هغه چا په اړه خبره شوې چې مال، ثروت او قدرت مغرور کړی او له پیغمبر علیه السلام او د ده له دعوت سره ئې دښمنۍ ته هڅولی، دروغجنو تبلیغاتو ته ئې ملا تړلې او د مخالفت او مقابله د بېلو بېلو اغېزمنو او مؤثرو لارو په لټه کې دی، دا بحث له یولسم آیت نه پیل شوی او تر ۳۱ آیت پورې ئې دوام کړی او بیا له ۳۲ آیت نه وروسته د قیامت په اړه ناتمام بحث بېرته پیل شوی او د پورتنیو قسمونو په ترڅ کې د قیامت د اثبات دلائل وړاندې شوي. د ځواب په ترڅ کې د قیامت ورځ د دغو سترو سترو پېښو په څېر یوه بله ستره پېښه گڼل شوې، د سپوږمۍ د رابره کېدو په څېر او د شپې بېرته گرځېدو او د سباوون د راختم په څېر. په دې قسمونو سره قرآن خپل مخاطب ته وايي: ته ولې د قیامت له ورځې انکار کوې او راتگ ئې محال گڼې؟ مگر ستا د اقتناع لپاره د سپوږمۍ رابره کېدل، له مختلفو پړاوونو تېرېدل، له سترگو پټېدل او بیا راڅرگندېدل کافي نه دی؟ مگر همدا تا ته نه وايي چې له یوه حال نه بل ته اوښتل یو عام الهي سنت دی، د یوه حالت پای د بل حالت پیل دی، مگر ته نه گورې چې د شپې پای د ورځې پیل وي، همدا راز چې شپه پای مومي؛ دا نړۍ به پای مومي، خو د دې نړۍ پای د بلې نړۍ پیل دی، ته هسې بې موجه او بې دلیلله دا نړۍ ثابته او تغییر نه منونکې گڼې او گمان کوې چې دا حالت به د تل لپاره دوام کوي!! او ستا دا گمان هم غلط دی چې که دا عالم ختم شو نو په دې سره هر څه پای مومي، نه بیا ژوندون شته او نه بله دنیا!! ستا دا باور داسې دی لکه چې څوک ووايي: د سپوږمۍ او لمر غروب د دوی د عمر پای دی، له دې شپې وروسته به بله ورځ نه وي او له دې ورځې وروسته به بله شپه نه وي، خو گورې چې تیاره شپه خپل ځای روني سباوون ته پرېږدي او سپوږمۍ له پټېدو وروسته بیا رابره شي. د الشفق په سوره کې هم دې ته ورته، شفق، د شپې راتگ او د سپوږمۍ بشپړه کېدل د قیامت د راتلو او بیا ژوندون لپاره د دلیل په څېر وړاندې شوي.

ځینو مفسرینو په (انها لاحدی الکبر) کې د (ها) ضمیر، (سقر) ته راجع کړی او ځینو نورو (جنود) ته، خو دا نه یوازې ضعیف توجیحات دي بلکه د قسمونو او

ځواب ترمنځ ژور او عمیق ارتباط په کې له پامه غورځول شوی، د دوی توجیه داسې ده لکه چې څوک ووایي: په سپوږمۍ لورپه کوم چې دوزخ شته، د شپې په بېرته گرځېدو او د سباوون په بیاراختو لورپه کوم چې د الله لښکري بې شمېره دي!! داسې توجیه نه د قرآن کافر مخاطب ته قناعت ورکولی شي او نه ورته د فهم وړ ده. عجیبه دا ده چې څنگه دغو محترمو مفسرینو د الشفق په سوره کې د همدې قسمونو واضح او څرگند تفسیر له پامه غورځولی، هلته همدا قسمونه د قیامت او بیاژوندون لپاره د دلیلونو په حیث وړاندې شوي او ویل شوي چې د شپې ورځې تگ راتگ، د سپوږمۍ طلوع او غروب، او سترپدل او وړپدل، پتپدل او څرگندپدل ئې دا نښې چې دا نړۍ د مسلسل او مستمر تحول او بدلون صحنه ده، هر څه له یوه حالت نه بل حالت ته درومي، په هیڅ مقطع او هیڅ نقطه کې توقف او سکون نه شئ موندلی، د بیا ژوندون منکرین هسې او بې ځایه، مرگ ته د سکون او توقف او د بدلون د پای په سترگه گوري، دا انگېرنه له هغه څه سره ټکر او تصادم کوي چې د نړۍ له مشاهدې نه ئې ترلاسه کوو. د دې غلطې او بې بنسټې انگېرنې د اثبات لپاره هیڅ دلیل، د دې ټولې پراخې نړۍ له هیڅ گوټ نه نه شو وړاندې کولی.

۳۷.۳۲: د قیامت یادونه د ټولو انسانانو لپاره تذکر او پند دی، د هغه لپاره هم چې غواړي د الله تعالی په لوري مخکې ولاړ شي، د معنوي ارتقاء په لورې گړندي او مضبوط گامونه واخلي او د مزید مخکې تگ اراده لري، او د هغو لپاره هم چې شا ته پاتې کېږي، د خپل رب په لوري له مخکې تلو ډډه کوي او د مخکې تگ همت نه لري، دواړو ډلو ته خبرداری ورکول کېږي او د گناه او عصیان له بدو پایلو ئې وپروي.

مذثر ۳۷:۳۲ د قیامت یادونه د ټولو انسانانو لپاره تذکر او پند دی، د هغه لپاره هم چې غواړي د الله تعالی په لوري مخکې ولاړ شي، د معنوي ارتقاء په لورې گړندي او مضبوط گامونه واخلي او د مزید مخکې تگ اراده لري، او د هغو لپاره هم چې شا ته پاتې کېږي، د خپل رب په لوري له مخکې تلو ډډه کوي او د مخکې تگ همت نه لري، دواړو ډلو ته خبرداری ورکول کېږي او د گناه او عصیان له بدو پایلو ئې وپروي.

۳۹. هر څوك د هغه څه په گرو كې دى چې ترلاسه كړي ئې دي. ۳۸. مگر
 اصحاب اليمين . ۴۰. چې دوى به په جنتونو كې يو له بله پوښتي: ۴۱. له
 مجرمينو نه: ۴۲. څه څه په سقر كې واچولئ؟ ۴۳. وايي به: مونږ له لمونځ
 كوونكو څخه نه وو، ۴۴. او مسكين ته مو خوراك نه وركاوو. ۴۵. د خوشو
 خلكو په څنگ كې په چټي لوبو مشغول وو. ۴۶. او انكار به مو كاوو له يوم
 الدينه. ۴۷: تر هغه چې راوړسېدو مرگ مو!!

۳۸: هر انسان د خپل عمل په گرو كې دى، ښه او ښك اعمال به ئې له ځان سره
 د جنت غوره ځاى ته بيايي او بد اعمال به ئې د دوزخ بد ځاى ته له ځان سره وړي،
 هغه څه چې د ده برخليک ټاكي او د ده د راتلونكې واگې او مهار ئې په خپل لاس
 كې نيولى، د ده له كړو وړو پرته بل څه نه دي.

۳۹: (كين لاسي) چې په دنيا كې (كاره) روان ول، او په چپو كړو لارو سر، او
 په الهي محاكمه كې ئې عمل پانې په كين لاس كې وركړى شوې، دوى به د خپلو
 كړو وړو په منگولو كې يرغمال وي، خو (بنى لاسي) چې په دنيا كې په سمه لار
 روان ول، او په الهي محاكمې كې ئې عمل پانه په بنى لاس كې وركړى شوې، دوى
 به د خپلو كړو وړو يرغمال نه بلکې اعمال به ئې د دوى په خدمت كې وي، د جنت
 په لوري به ئې له ځان سره بيايي او د جنت دروازې به د دوى پر مخ پرانېزي.

۴۰. ۴۲: دوى به په جنت كې په خبرو آترو او يو له بله په پوښتنو لگيا وي، له
 مجرمينو څخه به پوښتي: ولې له دې برخليک سره مخامخ شئ، څه شي او كومو

عملونو دې ځای ته ورسولئ؟ دلته څو ټکي د غور او توجه وړ دي:
الف: هم به د جنتیانو تر منځ خبرې او یو له بله پوښتنې وي او هم د جنتیانو او دوزخیانو ترمنځ.

ب: په دې پوهېږئ چې د یوه عادي مسلمان جنت به هومره پراخ او ستر وي چې سور به ئې د آسمانونو او ځمکې په اندازه وي. او دوزخ هم دومره ستر او پراخ چې ټولو دوزخیانو ته په خپلې غېږ کې ځای ورکولی شي، د جنتیانو تر منځ او د دوی او د دوزخیانو تر منځ خبرې آترې داسې وگنئ لکه نن چې څوک د یوه ستور لیکي له یوه ډېر لرې ستوري څخه د بل ستور لیکي په یوه لرې ستوري کې له چا سره خبرې کوي، له دې نه معلومېږي چې د راتلونکي عالم ضوابط به له اوسني عالم نه ژور توپیر لري، او د انسان استعدادونه او حواس به هم له اوسني حالته ډېر توپیر لري.

۴۷.۴۳: (مجرمین) به د (اصحاب الیمین) په ځواب کې وایي: پنځو گناهونو له دې برخليک سره مخامخ کړو:

۱: مونږ لمونځ کوونکي نه وو.

۲: مسکین ته مو خوراک نه ورکاوو.

۳: له خوشو خلکو سره په چټې لوبو لگیا وو

۴: له یوم الدین نه مو انکار کاوو.

۵: او دې انکار ته مو تر هغه دوام ورکړ چې مرگ مو راوړسېدو!!

یعني نه مو د الله تعالی عبادت وکړ، او نه مو پر مسکین او بې وزلي ترحم او زړه سوی، د یوه بې هدفه او لاابالي انسان په څېر د نورو بې هدفو او خوشو خلکو په خوا کې په خوشو لوبو لگیا وو، له ژوند نه مو یوه بې مقصده ملعبه جوړه کړې وه، نه یوازې دا چې په آخرت مو باور نه وو بلکې هغه مو دروغ گانې، تر هغه په گناهونو کې غرق پاتې شوو چې مرگ مو مېلمه شو، او زمونږ ماشومانه او خوشو لوبو ته ئې د پای ټکی کېښود. په دې اوږده موده کې مو نه په خپلو کړو وړو کې تجدید نظر وکړ، او نه مو د (یقین)، (باور) او (عقیدې) په نامه څه پېژاندو، تر هغه

چې مرگ راغی، زمونږ سترگې ئې راپرانېستې، او (یقین) ئې مونږ ته راو پېژاندو.

۴۸. نو د هېڅ شفاعت کوونکي شفاعت به گټه ورونه رسوي. ۴۹. نو سره له
 دې څه پرې شوي چې له دې تذکر نه ډډه کوي؟ ۵۰. داسې لکه چې تربدلي
 صحرايي خره وي، ۵۱. چې له زمري تېنېدلي. ۵۲. نه، بلکې هر يو ئې
 غواړي چې ورکړی شي پرانېستې پانې. ۵۳. نه داسې نه ده، بلکې له آخرته نه
 وېرېږي. ۵۴. نه داسې نه ده؛ بلکې دا يوه يادونه ده. ۵۵. نو څوک چې غواړي
 پند دې ترې نه واخلي. ۵۶. او پند نه ترې اخلي مگر دا چې الله ئې وغواړي،
 همدی د وېرېدو وړ دی او د بڅېنې غوښتو وړ.

۴۸: د چا لمن چې په دغو گناهونو لړل شوې وي د هېڅ شفاعت کوونکي
 شفاعت به گټه ورونه رسوي. نه به ئې له الهي عذابه وژغورلی شي او نه به ئې
 عذاب راکم کړی شي.

دا آیت مونږ ته د (شفاعت) حقیقت په ښه توگه توضیح کوي او وایي:
 الف: گمان مه کوه چې شفاعت په هر حالت او هر صورت کې گټه دررسولی

شي.

ب: ته د خپلو کړو وړو او عملونو په گرو کې بې، د بل (شفاعت) به يوازې هغه وخت بنايي گټه دروسوي چې ستا خپلو عملونو ته د شفاعت وړ گرځولی وي، او دا وړتيا ئې تا ته درکړې وي چې الله تعالی ستا په اړه د چا شفاعت قبول کړي.

ج: بايد متوجه وي چې د (شفاعت قبلېدا) د الله تعالی کار دی نه د شفاعت کوونکي کار، او الله تعالی ثابت او تغيير نه منونکي سنن لري، د دغو سننو له مخې پرېکړه کوي چې چا ته د شفاعت اجازه ورکړي او د چا په هکله، کوم شفاعت ومني او کوم شفاعت ته اعتناء ونکړي.

د: نو ته د دې په ځای چې د چا شفاعت ته زړه ښه کړې، هغه د نجات وسپله وگنې، او بروسه پرې وکړې (صالح عمل) د نجات اصلي لامل وگڼه او (شفاعت) د صالح عمل په څنگ کې گټور وگڼه نه په مستقله توگه.

ه: پام کوه چې په (شفاعت) باندې ستا اعتقاد د دې باعث نه شي چې بې باکه او جسور شي او دا اعتقاد دې گناه ته وهڅوي، بې ځايه طمع او توقع درکې راولاړه نه کړي، او د خپلو ايماني مسئوليتونو له ادا کولو دې غافل نه کړي.

۵۱.۴۹: له دې ټولو سره سره څه د دې باعث شوي چې له دې الهي پند او تذکر نه متنفر او منزجر دي؟ ستا له بلني تنبتي، تېښته ئې هم د حيرانتيا وړ، داسې لکه صحرايي خر چې له زمري تنبتي.

۵۲. يوازې تېښته نه، بلکې هر يو ئې دا انتظار کوي چې د الله تعالی له لوري پرانيستی ليک ورته راشي، وايي: که پر پيغمبر عليه السلام کتاب نازل شوی او وحی ورته راغلې، ولې پر مونږ هر يوه همداسې پانې نه نازلېږي، تر څو چې همداسې پانې راباندې نازل نه شي ايمان نه راوړو او د قرآن وينا ته اعتناء نه کوو!!

۵۳. گمان مه کوئ چې دا خلک به په هغه صورت کې خامخا ايمان راوړي او له خپلو بدو او کرکجنو کړو وړو به لاس واخلي چې له آسمانه داسې پانې پرې نازل شي، نه، نه، دوی بې باکه دي، د گناه او عصيان له بدو پايلو وېره نه لري، له آخرته بې پروا دي، بايد پوه شي چې بې باکه او باغي گنهگاران اصلاح کېدونکي نه وي.

۵۲.۵۴: دا آیتونه څو اساسي مطالب زمونږ مخې ته ږدي:

الف: قرآن د یادونې او تذکر لپاره نازل شوی، له قرآنه دا انتظار مه لرئ چې ټول، ښه او بد، د هدایت تری او له هدایتته منزجر او متنفر به دي ته اړ باسي چې حقایق ومني او په سمه لار روان شي.

ب: څوک چې د هدایت کېدو تلوسه لري، د هدایت تری دی، کمال ته درسېدو په لټه کې دی، په حقیقت د پوهېدو تکلی کوي، حق او حقیقت د ده ورکه شوې متاع ده، دا کس کولی شي له دې لارښود الهي کتاب نه گټه واخلي او د هغه په رڼا کې حقیقت وپېژني او خپله لار او ورکه متاع ومومي.

ج: د دوی (غوښتنه) په یوازې توگه کافي نه ده، داسې گمان مه کوی چې د حقیقت په موندلو کې یوازې د انسان عقل او حقیقت ته په رسېدا کې یوازې د ده خپل هوډ او عزم کافي دی، نه؛ د خپل (عقل) او (ارادې) ترڅنگ (الهي لارښوونو او الهي توفیق) ته ضرورت لري.

د: په دغو دواړو بنسټیزو خبرو باید همزمان باور ولرئ: ۱- په هغې خبرې چې په ۵۴ آیت کې په دې مفهوم راغلې: (څوک چې غواړي نو پند دي ترې واخلي) یعنې ته په خپل انتخاب کې آزاد یې، د پند اخیستلو پرېکړه به په خپله کوي، کولی شي له دوو لارو څخه یوه غوره کړي، یا موافقه وکړي یا مخالفت. ۲- او په هغې خبرې چې د ۵۵ آیت په سر کې په دې مفهوم راغلې: (او پند نه شي اخیستی مگر دا چې الله تعالی وغواړي)، یعنې له الهي توفیق او د ده له اذن او ارادې پرته نه شي کولی څه وکړي او خپل مقصد ته ورسې.

ځینې د دغو دواړو خبرو په تلفیق کې له مغالطې سره مخامخ کېږي، کله (جبر) ته متمایل شي او کله (اختیار) ته، او کله قضیه دومره پېچلې کړي چې نه په خپله له کړکېچ وتلی شي او نه بل د قضیې په حقیقت پوهولی شي او نه ئې پوښتنو ته ځواب ویلی شي. حال دا چې قضیه ډېره ساده او روښانه ده: الله تعالی انتخاب تا ته پرېښی او توفیق ئې ځان ته منسوب کړی. کله چې په تا کې د هدایت تنده او تلوسه راپیدا شي، ودې غوښتل چې په حقیقت پوه شي او په سمه لار هدایت شي،

او الله تعالى ته رجوع وکړه او مرسته ترې وغواړې، هغه به حتماً د هدايت دروازې ستا په مخ پرانيزي، توفيق به درکوي او حقيقت ته په رسېدو کې به دې مرسته کوي. د خپلو بندگانو د لارښوونې په اړه د الله تعالى سنت دا دی چې که څوک ده ته مخه کړي، په چا کې حقيقت ته د رسېدو تلوسه او تنده راپيدا شي، ترلاس ئې نيسي، خړوبه کوي ئې او د هدايت دروازې ئې پر مخ پرانيزي، (بهدی اليه من ينيب) په چا کې چې انابت وي الله تعالى ئې د ځان په لوري هدايت کوي. او چا چې د کفر او نفاق لار غوره کړه او همدا ئې انتخاب وو، دی په خپل لاس د هدايت دروازې په خپل مخ ترې او د الله تعالى له عنايت او توفيق څخه ځان محروموي.

(د دې موضوع تفصيل د التکویر د سوري د وروستي آيت په اړوند حاشيې کې مطالعه کولی شئ)

ه: يوازې الله تعالى د دې وړ دی چې ترې وېره ولري او د دې وړ چې ترې بڅښنه وغواړي، ستاسو وېره بايد يوازې له الله تعالى وي او د گناهونو بڅښنه غوښتل مو د ده له درباره.

القيامة

د سوري معرفي:

د دې سوري نوم القيامه (قيامت) دی، ۴۰ آيتونه لري، د شپږو لومړيو آيتونو فواصل ئې قيامه ته ورته هموزنه صيغې دي، له اوومه تر ديارلسمه پورې بصر ته ورته هموزنه صيغې، بيا له خوارلسمه تر پنځه ويشتمه پورې بصيره ته ورته هموزنه صيغې، له شپږويشتمه تر دېرشمه پورې راق او ساق ته ورته صيغې، او لس وروستي آيتونه ئې صلی او تولى ته ورته صيغې، ډېر بنکلی غږ، بنایسته وزن او خوندور مد و جذر لري. مکي سوره ده، په متن کې ئې داسې نښې گورو چې نښي دا سوره د مکي دور په لومړيو کې او هغه وخت نازل شوې چې پيغمبر عليه السلام لا د وحی په ترلاسه کولو کې کافي مهارت او تجربه نه درلوده، د وحی ترلاسه کولو په وخت کې به ئې دا اندېښنه وه چې څه ترې پاتې يا هېر نه شي، د همدې لپاره به ئې له فرشتې نه د اورېدو په وخت کې، تردې د مخه چې هغه خپل پيغام بشپړ کړي، ده به له ځان سره تکرارول.

دا سوره د (قيامت په ورځ) او (ملا متونکي نفس) باندې قسمونو سره پيل شوې، د بحث اصلي موضوع ئې (قيامت) ده. په دې حتماً پوهېږئ چې په انسان کې د (ملا متونکي نفس) شته والی د قیامت د اثبات لپاره یو مضبوط او قوي دلیل

دی، په دې معنا: که په انسان کې دا ملکه او غریزه شته چې په هر بد او کرکجن کار کې هغه ملامتوي، د ده د کړو وړو په اړه قضاوت کوي او بد کارونه ئې غندي، نو آیا هغه ذات چې انسان ئې پیدا کړی او دا ملکه ئې په ده کې ایښې، هغه به په همدې صفت متصف نه وي؟ د انسان د عملونو په هکله به قضاوت نه کوي او په خپلو بدو کړو وړو به ئې نه ملامتوي؟! هر عقلمن انسان به په دې اعتراف کوي چې د انسان پیدا کوونکی خدای به حتماً په دې صفت متصف وي، ستا ملامتونکی نفس په دې شهادت ورکوي چې ستا رب حتماً د قضاوت په صفت متصف دی، حتماً به د قیامت ورځ راولي او ستا د عملونو په اړه به قضاوت کوي. په قرآن کې معمولاً د قیامت په څېر د سترو سترو قضایاوو د اثبات لپاره په ملموس او مشهود شیانو لوړه شوې، خو دلته په استثنائي توګه لومړی په (قیامت) او بیا په (نفس لوامه) لوړه شوې، په نورو مواردو کې تل د قسمونو ځواب له قسمونو وروسته او اکثراً ورپسې متصل راځي، خو دلته د قسمونو په پای کې کوم ځواب نه مومو! برعکس (یوم القیامة) چې د قرآن د اسلوب له مخې باید د قسم د ځواب په توګه راغلی وي، د شاهد او یوه (مسلم حقیقت) په توګه ذکر شوی، او قسم په (نفس لوامه) چې د (قیامت د اثبات) لپاره دلیل او شاهد دی له ځوابه وروسته راغلی!!

تعبیر داسې دی: نه، د قیامت له ورځې ستا انکار واهي او بې بنسټه دی، د قیامت راتګ یو مسلم حقیقت دی، ستا (نفس لوامه) په دې شهادت ورکوي چې قیامت به حتماً راځي، او هغه رب چې ستا په وجدان کې ئې ملامتونکې ملکه ایښې، حتماً به ستا د عملونو په اړه قضاوت کوي، آیا انسان داسې گمان کوي چې الله تعالی به ئې وراسته هډوکي راغونډ نه کړي، د ده کالبوت به جوړ نه کړي او بیا به ئې راژوندی نه کړي؟! حال دا چې الله تعالی نه یوازې د انسان په بیا ژوندون قادر دی بلکې کولی شي د ګوتو سرونه ئې په مخکنۍ بڼې کې جوړ کړي، له قیامته د ده د انکار وجه دا نه ده چې د ده عقل ئې نه شي منلی او یا مقنع دلائل ورته نلري، په قیامت باور خو د ده په خټه کې ایښودل شوی، د ده وجدان په خپله د قیامت

لپاره شاهد دی، انکار ئې له جهل او ناپوهۍ نه دی راولاړ شوی، بلکې له دې راولاړ شوی چې د بیا بیا گناه اراده لري، د ده مشکل دا دی چې (هوس) ئې ته اړ کوي چې خپل وجدان تکذیب کړي او له قیامته انکار وکړي، مگر نه گورئ چې دی تل د خپل وجدان له مخالفت او ملامتولو سره سره گناه ته ملاتړي، هوس پرې غالب شي، قضاوتونه ئې تل له هوس نه خړوبېږي، نه د خپل عقل پرېکړو ته غاړه ږدي او نه د خپل وجدان قضاوت مني، هغه له قیامته د انکار لپاره یوازې یو دلیل لري، او هغه دا چې: قیامت به څه وخت راځي؟ ولې تر اوسه رانغی؟ که قیامت رښتیا وی باید تر اوسه واقع شوی وی!! دې انسان ته چې نه د خپل انکار لپاره کوم دلیل لري او نه د بل دلیل مني، د هوس بنده دی، د خپل عقل له پرېکړې او د خپل وجدان له قضاوته انکار کوي، فقط یو ځواب ویلی شو: لږ انتظار وکړه، عجله مه کوه، د دې ورځې هولناکې صحنې به په خپلو سترگو وگورې، له سترگو به دې پردې لرې شي، سپوږمۍ به تیاره شي، لمر او سپوږمۍ به یو بل جذب کړي، په دې ورځ به له قیامته منکر انسان، هغه چې د دې حقیقت له منلو تښتېدو، وایي: ملجأ او مفر چېرې دی؟ چېرې او چا ته پناه یوسم؟! خو د الله تعالی په وړاندې له ودرېدو پرته به هیڅ ملجأ او مفر نه شي موندلی. په هر هغه څه به پوه شي چې په دنیا کې ئې کړي وو، یا ئې د کولو اراده کړې وه خو نه وو توانېدلی او فرصت ئې په لاس نه وو ورغلی، یو یو به ئې د سترگو په وړاندې مجسم شي، په خپله به پوه شي چې کوم کوم بد عملونه ئې څرگند یا په پټه کړي او کومې کومې بدې ارادې ئې په زړه کې وې؟! په خپل حال ښه پوه، او د خپل زړه په اسرارو ښه خبر، که څه هم د خپلو بدو عملونو د توجیه او له خپلو پلټنو افکارو او عزائمو نه د دفاع لپاره دلایل او عذرونه وړاندې کړي، دی په خپله ښه پوهېږي چې ولې له قیامته انکار کوي، او کوم عمل او اراده ئې هغه له قیامته انکار او د مکافات او مجازات تکذیب ته هڅولی؟! دغه پلټنه ډله د خپل باطني څښت په وجه د قیامت په هکله د قرآن مضبوط او محکم دلایل هم نه مني، هغه قرآن چې بیغمبر علیه السلام به له فرشتې څخه د اورېدو په وخت کې داسې تراغېز لاندې راغی چې ژر ژر به ئې له ځان سره

تکرار او تر څو ئې ښه حفظ کړي، څه ترې پاتې نه شي، کوم حرف او لفظ ترې بې ځایه نه شي، ژر او بشپړ ئې خلکو ته ورسوي، د قرآن د جالب او جذاب آیتونو په اورېدو سره به داسې په وجد راغی او دومره تلوار او تلوسه به ئې په ده کې راولاړه کړه او د قرآن قوي او قانع کوونکي استدلال به داسې اغېز پرې وکړ چې فرشتې به لاخلپ پیغام نه وو خلاص کړی چې ده به له ځان سره تکرار او چې ژر ئې حفظ کړي او ډاډه به شو چې که له دې مخکې ځینو خلکو ورسره مخالفت کاوو نو اوس به د قرآن د دې دلایلو په اورېدو سره حتماً له مخالفته لاس اخلي. د ده همدغه تلوار ته په پام سره الله تعالی ورته لارښوونه وکړه چې د هېرېدو اندېښنه ئې مه کوه، د وحی د اورېدو په وخت کې ژر ژر ژبه پرې مه خوځوه، ستا رب د دې ذمه وار دی چې قرآن به ستا په حافظه کې جمع کوي او ستا په ژبه به ئې جاري کوي، نه به ئې په حفظ کې څه ستونزه لري او نه به ئې په بیانولو کې، د اورېدو په وخت کې ئې له ځان سره مه تکراروه، تلوار مه کوه، په دقت سره ئې واوړه، حفظ او بیانول ئې زموږ په ذمه دی!! گورئ چې د قرآن په اړه د دغو دوو شخصیتونو چلند کې څومره ژور توپیر دی؟! یو ئې حقیقت تکذیبوي، نه په دې سبب چې کوم دلیل ورته نلري، بلکې په دې خاطر چې د (گناه اراده) ئې دې تکذیب ته هڅوي، او بل ئې داسې د حقیقت تېری چې د اورېدو په وخت کې ئې دومره تلوار او عجله لري، داسې ژر ژر خپله ژبه پرې خوځوي.

هر دلیل چې دوی ئې د قیامت د تکذیب او انکار لپاره جوړوي بې بنسټه دی، انکار ئې یوازې یوه وجه لري: دنیا ئې غوره کړې او د دنیا لپاره له آخرته عمداً انکار کوي، د دلایلو نشتوالی د دوی د انکار لامل نه دی بلکې دنیا پرستي او د آخرت عمدي انکار د دې تکذیب باعث او لامل دی.

په دې ورځ به ځینې مخونه خوښ او ځلانده وي، د خپل رب په لوري ناظر او کتونکي، او ځینې څېرې عبوس، خړې او ملامتونکي عذاب ته منتظر. گمان مه کوئ چې دنیا نږدې او ستاسو خوا کې، او آخرت لرې دی او ستاسو او د آخرت ترمنځ اوږد واټن، نه! دا یوه اشتباه ده، حقیقت دا دی چې کله روح حلق ته ورسي او

له هر لوري دا غږ اوچت شي: څوك كولى شي د ده طبيب شي؟ څوك به ئې له مرگه وژغوري؟! خو هيڅ ځواب به نه اوري او څوك به دا توان نه لري چې د مرگ له بيماري ئې وژغوري او د روح قبضېدا ئې وځنډوي، يقين ئې راشي چې نور نو د فراق شېبه ده، بايد د دنيا له هر څه سره خپلې اړېكې غوڅې كړي او د الله تعالى په لوري وڅوڅېږي، د درد له شدته به خپلې پښې سره تاو كړي، او د الله تعالى په لوري به خپل سفر پيل كړي!! ستا مرگ د آخرت په لوري د سفر پيل دى، ولې هغه لرې گڼې او اعتناء ورته نه كوي او دنيا نږدې شمېرې او پرې نښتې يې؟! خود دې ټولو دلايلو سره سره هغه نه آخرت تصديق كړ، او نه ئې لمونځ وكړ، برعكس آخرت ئې تكذيب كړ او له لمانځه ئې ډډه وكړه، په ډېر غرور او تكبر سره خپلې كورنۍ ته وروگرځېدو. واى واى په تا او په دې حالت چې تا په دنيا كې غوره كړى!! واى واى په تا او هغه حالت چې په آخرت كې به ئې لرې!! آيا دې مكذب انسان دا گمان كړى چې مهمل به پرېښودى شي؟! آيا گمان كوي چې د ده رب به ئې پرېږدي چې ومري، هډوكي ئې وراسته شي، په ځمكه كې تجزيه شي، په همدې حالت كې به ئې پرېږدي، بېرته به ئې راژوندى نه كړي، محاسبه به ورسره ونكړي؟ آيا داسې كار ورته گران او محال برېښي؟ او يا الله تعالى ترې عاجز دى؟ مگر دى يو وخت يوه حقيره نطفه نه وو چې په رحم كې لوېدلې وه؟! مگر دې ته نه گوري چې يو وخت څوړنده توکى او علقه وو؟! مگر دې ته متوجه نه دى چې خپل رب سم او موزون پيدا كړ؟! او الله تعالى له همدې حقيرې نطفې څخه د (نر) او (نښځې) جوړه پيدا كړه؟! آيا د ده لومړنى پيداكوونكى ذات چې انسان ئې له خاورې، بيا له نطفې او بيا له علقې پيدا كړ، له دې عاجز گڼي چې مړي راژوندي كړي؟! هر سالم عقل په دې شهادت وركوي چې داسې پيداښت تر لومړي پيداښت ډېر سهل او آسانه دى.

بسم الله الرحمن الرحيم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ
 الَّذِیْ جَعَلَ الْقُرْاٰنَ عَلَیْكَ
 ذِكْرًا لِّقَوْمٍ یَعْلَمُوْنَ

۱- نه، زما دې قسم وي د قیامت په ورځې. ۲- او نه، زما دې قسم وي په نفس ملامتونکي. ۳- آیا دا انسان انگېري چې راغونډ به نه کړو د ده هډوکي؟ ۴- ولې نه، په دې برلاسي یو چې برابر ئې کړو د گوتو سر ونه. ۵- بلکې دا انسان غواړي چې فجور وکړي ترې ورمخکې. ۶- نو پوښتي: کله به وي د قیامت ورځ؟!

۱-۲: دلته په (يَوْمِ الْقِيَامَةِ) او (النَّفْسِ اللّٰوَامَةِ) لورپه شوي، خو د قسمونو نه وروسته په ټولې سوري کې داسې څه نه مومو چې د قسمونو ځواب وي. د قرآن په ټولو نورو سورتونو کې معمول دا ده چې لومړی په څرگند او منل شوي شي لورپه کېږي، بیا د قسم ځواب د یوې داسې مسلمې او انکار نه منونکې دعوا په څېر ذکر کېږي چې همدا قسمونه ئې په حقانیت شهادت ورکوي، د دې عامې قاعدې مطابق باید لومړی په (نفس لوامه) لورپه شوي وی او بیا د قیامت راتگ د دې قسم د ځواب په حیث ورپسې راغلی وی، خو دلته (یوم القیمة) د داسې یوه حقیقت په حیث ذکر شوی چې د قرآن هر مخاطب باید د هغه په اړه شک او تردید ونلري او د مسلم او قطعي حقیقت په حیث ئې ومني او بیا د قیامت د اثبات لپاره په (نفس لوامه) استناد شوی. دا چې ولې دلته د نورو سورتونو په څېر د قسم ځواب په څرگند طور نه دی ذکر شوی او ولې د قرآن د عمومي قاعدې مغایر په داسې څه لورپه شوي چې

خرگند نه دی؟! په دې پوهېدل لږ غور غواړي. په لږ دقت سره په دې خبرې پوهېدی شو چې د قسمونو ځواب په خپله په قسمونو کې نغښتی دی، او هغه داسې: د انسان په وجود کې د وجدان په نامه د داسې یوې ملکې شاهد یو چې د هر بد عمل او گناه په مقابل کې انسان ملامتوي، د ده بد عمل غندي، دا استعداد کسبې نه دی بلکه د ده په فطرت او خټه کې ایښودل شوی، په هر ښه او بد، صالح او طالح انسان کې شته، دا وجداني محاکمه په هر چا کې تل فعاله وي، نه یوازې د هر عمل په اړه قضاوت کوي بلکه د مجازات پرېکړه هم کوي، مگر نه گورئ چې انسان کله د یوه غلط کار نه وروسته خپل مخ په خپېره وهي، کله ئې وجدان دې ته اړ کړي چې محکمې ته رجوع وکړي او په خپل داسې جرم اعتراف وکړي چې له ده پرته هیڅوک پرې خبر نه وي، کله بیا د وجدان له عذاب نه د نجات لپاره ځان وژني ته پناه وړي، وجدان ئې د دې فیصله کوي چې دی د مرگ وړ دی، په خپله ځانته همدا سزا ورکوي. په انسان کې دا (ملا متونکی نفس) د قیامت د اثبات لپاره قوي دلیل دی، دا ځکه چې په انسان کې د قضاوت او محاسبې دا صفت په دې شهادت ورکوي چې د انسان خالق او پیدا کوونکی به هم خامخا په دې صفت متصف وي، د (مخلوق) او (مصنوع) هر کمال او نېک صفت، په (خالق) او (صانع) کې د همدې صفت په شته والي شهادت ورکوي، ممکن نه ده چې په مصنوع کې دې داسې کوم غوره صفت وي چې د ده په صانع کې دې همدا صفت په اتم او اکمل طور نه وي. نو هغه ذات چې انسان ئې پیدا کړی او په ده کې ئې (ملا متونکی نفس) ایښی او د وجدان ملکې ئې ورکړې او هغه ئې داسې جوړ کړی چې د هر بد عمل او هرې گناه په اړه ئې قضاوت کوي، حتی خپل ځان ملامتوي او مناسبه سزا ورکوي، دا ذات به حتماً په دې صفت متصف وي، حتماً به د انسان د کړو وړو په هکله قضاوت کوي، ستا وجداني محاکمه په دې خبرې شهادت ورکوي چې د قیامت ورځ به هرو مرو راځي او هغه ذات به ستا د عملونو په اړه قضاوت کوي چې ستا وجدان او ملا متونکی نفس د ده ودیعه او پیرزوینه ده. که انسان د هرې پېښې او صحنې په اړه خامخا قضاوت کوي، یوې ته په بلې ترجیح ورکوي، یوه تائیدوي، بله

ترديدوي، دوه کسان د دوو بېلا بېلو کړو وړو په حال کې گوري، يوه ته ښه او بل ته بد وايي، دوه کسان د جگړې په حالت کې گوري، يو ظالم او بل مظلوم، د يوه په نسبت په خپل زړه کې ترحم او زړه سوی احساسوي، غواړي د هغه مرسته وکړي، د بل په نسبت په خپل زړه کې کرکه محسوسوي، غواړي د هغه مخنيوی وکړي، که ئې له وسه پوره وه حتماً د مظلوم مرستې ته راوړاندې کېږي او د ظالم مقابلې کوي، ظالم ته د خپل ظلم جزا ورکوي. وواياست: په انسان کې دا د قضاوت استعداد چا ايښی، دا د مکافات او مجازات تصور چا ورکړی، دا د ښه او بد د تفکيک او تمیيز فهم ئې له کومه کړی؟ ته څنگه دا منې چې په انسان کې دې دا صفت وي او د ده پيدا کوونکی ذات دې په دې صفت متصف نه وي؟ د عقل تقاضا خو دا ده چې د انسان پيدا کوونکی او خالق بايد په اتم او اکمل صورت کې د (قضاوت) او مکافات او مجازات په صفت متصف وي، هغه به حتماً د قيامت ورځ راولي ترڅو دا قضاوت ترسره کړي.

د دغې شرحې په پام کې نيولو سره د دې قسمونو مطلب او په خپلو منځونو کې ئې تړاو ښه څرگندېږي او دا معلومېږي چې دلته هم د نورو قسمونو په څېر د قرآن عمومي قاعده مراعات شوې. دلته د قرآن مخاطب ته داسې ويل شوي چې: نه، قيامت يو مسلم حقيقت دی، حتماً به راځي، له قيامت نه ستا انکار خوشې بې بنسټه انکار دی، ستا (نفس لوامه) په دې شهادت ورکوي چې د قيامت او محاکمې او محاسبې ورځ به حتماً راځي.

وروسته په همدې سلسله کې فرمايي: آيا انسان دا گمان کوي چې د ده وراسته هېوکي او په خاورو بدل شوي اندامونه د بيا راغونډولو نه دي او الله به بيا د ده جثه جوړه نه کړي او هغه ته به سا ورنکړي!! په داسې حال کې چې الله نه يوازې د ده په بيا راژوندي کولو قادر دی بلکه په دې هم قادر دی چې د ده د گوتو د سرونو ليکي او گاري په خپل مخکنې شکل کې بيا جوړې کړي. د قيامت په اړه د انسان د انکار وجه دا نه ده چې هغه ته کافي او قانع کوونکي دلايل په لاس نه دي ورغلي او يا له دې حقيقت نه د ده انکار د جهل او ناپوهۍ په وجه ده، داسې نه ده،

برعکس د گناه اراده او په راتلونکې کې د فجور او بدکاری عزم ئې دې ته هڅوي چې له قیامت نه عمداً انکار وکړي. په قیامت باور خو د ده د وجود په خټه کې ایښودل شوی، د ده وجدان د قیامت او حساب کتاب یوه څرگنده بېلگه ده، د ده مشکل له دې نه راولاړ شوی چې (هوی او هوس) ئې دې ته اړ کوي چې د خپل (وجدان) او (عقل) پرېکړه تکذیب کړي، د ده قضاوتونه له هوس نه راڅوټېږي، تل د خپل وجدان د حکم او غوښتنې خلاف گناه ته ملا تړي. که دی د خپل هوس فرمان ته غاړه کښېنږدي، او د گناه د ارتکاب اراده او عزم پرېږدي نو د ده او قیامت ترمنځ به ټول حجابونه له منځه ولاړ شي او په خپل نفس کې به د هغه لپاره شواهد ومومي.

په (لأفسم) کې د (لا) په اړه د مفسرینو ترمنځ اختلاف شته، صحیح رایه دا ده چې په (لا) سره د مخاطب رایه او نظر رد شوی، بیا مکث دی، او بیا لږه شوې، د دې تفصیل د البلد د سورې د قسمونو په شرح کې وگورئ.

۴.۳: په دې مبارکو آیتونو کې د قرآن یو بل علمي اعجاز زمونږ مخې ته راځي: وایي: آیا له قیامته منکر انسان داسې گمان کوي چې وراسته هډوکي به ئې بیا راغونډ نه کړو؟ آیا بیا ژوندون ورته محال برېښي؟! په دې دې پوه شي چې نه یوازې بیا به ئې ژوندی کړو بلکې د گوتو د سرونو گاري به ئې هم په مخکنۍ بڼه کې جوړې کړو؟ تحقیقات ښيي چې د هر انسان د گوتو د سرونو گاري تر بل فرق لري، د همدې لپاره اوس پوليسان تر عکس د گوتو د سرونو نښو ته اهمیت ورکوي، له هر متهم نه تر هر څه دمخه د گوتو د سرونو نښه اخلي، د جرم په ځای کې د گوتو په نښو پسې گرځي، او په دې باور دي چې په دنیا کې د دوو انسانانو د گوتو د سرونو گاري یوه بل ته ورته نه دي!!

۶.۵: داسې نه ده چې د قیامت منکرین د قیامت د اثبات لپاره قانع کوونکي دلایل نه مومي او په راتلو کې ئې شک لري، او دا ورته حقیقتاً گرانه برېښي چې د انسان وراسته هډوکي دې بیا راغونډ او ژوندي شي، له قیامته د دوی د انکار وجه دا نه بلکې دا ده چې د گناه قصد او هوډ ئې دې ته هڅوي، دی په راتلونکې کې د

گناهونو د تکرار اراده لري او په آخرت باور ئې له گناه راگرځوي، د گناه لپاره له آخرته انکار کوي، نو په حقيقت کې دا انکار د ده د عقل حکم نه بلکې د ده د هوس غوښتنه ده، عقل ئې په آخرت ايمان ته رابلي خو هوس ئې د قيامت تکذيب ته، که د هوس غوښتنو ته تسليم نه شي او د گناه اراده پرېږدي، د ده او د قيامت ترمنځ به ټول حجابونه لرې شي، هيڅ څه به د ده عقل په آخرت له باور کولو منع نه کړي شي. دی د قيامت د تکذيب لپاره يوازې يوه خبره د کولو لپاره لري: هغه قيامت چې تاسو ئې د راتلو خبردارۍ راکوئ؛ کله به راځي؟ ولې تراوسه رانغی؟ که د قيامت د راتلو دعوا رښتونې وی بايد تراوسه راغلی وی!! هغه په دې نه پوهېږي چې هره پېښه په خپل خپل وخت راځي! له خپل وخت نه مخکې د يوې پېښې د راتلو غوښتنه سفاقت دی.

أَقْرَبُ قِيَامِ الْعَالَمِينَ كَمَا أَنَّ قِيَامَ الْعَالَمِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَىٰ فِي قِيَامِ الْعَالَمِينَ

وَأَقْرَبُ قِيَامِ الْعَالَمِينَ كَمَا أَنَّ قِيَامَ الْعَالَمِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَىٰ فِي قِيَامِ الْعَالَمِينَ

وَأَقْرَبُ قِيَامِ الْعَالَمِينَ كَمَا أَنَّ قِيَامَ الْعَالَمِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَىٰ فِي قِيَامِ الْعَالَمِينَ

قِيَامِ الْعَالَمِينَ كَمَا أَنَّ قِيَامَ الْعَالَمِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَىٰ فِي قِيَامِ الْعَالَمِينَ

- ۷- نو کله چې سترگې شي رډې رډې. ۸- او سپوږمۍ شي تکه توره. ۹- او يوځای کړلی شي لمر او سپوږمۍ. ۱۰- وايي به انسان چې چېرې دی د تېښتې ځای؟ ۱۱- داسې نه ده، هيڅ پناه ځی به نه وي. ۱۲- په دې ورځ به تمځای ته د تلو لار وي ستا د رب په لوري. ۱۳- په دې ورځ به انسان خبر کړی شي په هغه څه چې مخکې ئې لېږلي او شا ته ئې پرېښي. ۱۴- بلکې انسان ښه

سترگه وردی په خپل ځان. ۱۵. که څه هم وړاندې کړي خپل عذرونه.

۱۰۷: دا آیتونه څو اساسي مطلب توضیح کوي:

الف: د چا چې خپل غرض او مرض په حقایقو باندې د اعتراف مانع شي، په استدلال سره ئې نه شو قانع کولی، له عمدې انکار ئې نه شو منع کولی، باید پرې ئې ږدو چې حقایق په خپله راشي، د سترگو مخې ته ئې ودرېږي، سترگې ئې ورپرانېزي، څوک چې قیامت نه مني، عمداً ترې انکار کوي، ده ته باید ووايو: لږ صبر وکړه، په خپلو سترگو به ئې وگورې، یوازې د قیامت هولناکې صحنې کولی شي د ده سترگې ورپرانېزي.

ب: په دې ورځ به سپوږمۍ تیاره شي، او د دې معنا دا ده چې لمر به له ځلېدا ولوېږي، سپوږمې ته به رڼا نه شي ورکولی.

ج: لمر او سپوږمۍ به سره یو ځای شي، یعنی د لمر جاذبه به دومره زیاته شي چې سپوږمۍ به د ځمکې له جاذبې وشکوي.

د: دا آیتونه د قرآن یو بل ستر علمي اعجاز وړاندې کوي، کوم حقیقت چې په دغو آیتونو کې اشاره شوې ساینس پوهان د شلمې پېړۍ په پای کې پوه شول، له ژورو او اوږدو څېړنو وروسته دوی ته څرگنده شوه چې د خاصو عواملو په وجه په ځینو سماوي اجرامو او ستورو کې داسې تغییرات رامنځته شي چې په نتیجه کې ئې جاذبه دومره زیاته او ځواکمنه شي چې د نور وړانگې ئې ترې بېلېدی او تېنېدې نه شي، په اصل کې روڼ وي، رڼا او نور ترې وځي خو د قوي جاذبې په سبب ترې جلا کېدی نه شي، د ستورو دې حالت ته ئې د **black hole** (تیاره کنده) نوم ورکړی، دا داسې حالت دی چې یو ستر ځلانده ستوری ناڅاپي له سترگو غائب شي، پرته له دې چې له منځه تللی وي، شته وي خو رڼا ئې نه تر سترگو کېږي، په لمر به دغسې حالت راشي، د جاذبې قوه به ئې چېرته لوړه لاره شي، دومره چې له یوې خوا به د نور وړانگې نه ترې ساطع کېږي او له بلې خوا به سپوږمۍ ځان ته جذب کړي. که تاسو نن یوه منصف ستور پوه ته چې له ژورو څېړنو وروسته د دغو

تیارو کندو په حقیقت پوه شوی، ووايي: (قرآن خوارلس پېړۍ مخکې ویلي چې یو وخت به لمر له ځلېدو ولوېږي، ورپسې به سپوږمۍ تیاره شي او بیا به ئې لمر ځان ته جذب کړي) یقیناً چې هغه به په ډېر حیرت او ژور تعجب کې لوېږي او په دې به اعتراف کوي چې دا وړاندوینه د یوه عادي انسان له لوري ممکن نه ده. دا هغه ستر حقیقت دی چې مونږ اوس پرې پوه شوي یو. د دې موضوع تفصیل د تکویر په سوره کې مطالعه کولی شئ.

ه: څوک چې نن په قیامت له اعترافه تښتي د قیامت په ورځ به د مخوف او هولناکو صحنو په لیدو سره د مفر په لټه کې وي، له هر چا به پوښتي: کومې خوا ته و تښتم؟ چېرې پناه یوسم؟

۱۲-۱۱: خو په دې ورځ به هیڅ پناه ځی نه شي موندلی، هیڅ د ټپکې ځای به په نظر نه ورځي، د الله تعالی له درباره پرته به بل مستقر نه وي، د تښتي ټولې لارې به تړلې وي، نه د پناه لپاره کوم ځای او نه ټپکې لپاره محل، هر لار به د الله تعالی په وړاندې ودرېدو منتهی کېږي، د ده په لوري به درومي او د ده په وړاندې به ودرېږي.

۱۳: د قیامت د نه منلو په وجه ئې چې کومه گناه کړې وه، او د کومو گناهونو لپاره ئې چې له قیامته انکار کاوو، ټول به په خپلې عمل پانې کې وگوري، په خپل ژوند کې ئې چې څه کړي وو، یا ئې د کولو اراده کړې وه خو پرې قادر شوی نه وو، د ټولو دقیق فهرست به خپلې مخې ته بیامومي.

۱۴-۱۵: گمان مه کوئ چې یوازې د خپلې عمل پانې په لېدو سره به له خپلو کړو وړو خبر شي، نه، بلکې په خپله به پرې پوهېږي، په ځان پوه دی، له خپلو کړو وړو بڼه خبر دی، په خلاصو سترگو ئې گناه ته لاس اوږد کړی، د ملامتونکي نفس له اعتراض او ملامتولو سره سره ئې گناه کړې، کوم معاذیر چې دی ئې د خپلو گناهونو د توجیه لپاره وړاندې کوي، واهي او جعلی دي، په خپله ئې په سست والي پوهېږي، ورته وبه ویلی شي: کفی بنفسک الیوم علیک حسيبا: ستا خپل نفس ستا په سر د حسیب په حیث کافي دی.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

۱۶- ژبه دې مه خوځوه، د دې لپاره چې تلوار پرې کوي. ۱۷- راغونډول او ویل ئې دي زمونږ په ذمه. ۱۸- نو چې کله ئې لولو د لوستلو متابعت ئې کوه. ۱۹- بیا ئې بیانول هم زمونږ په ذمه دی.

۱۶-۱۹: ځینو مفسرینو دا څلور آیتونه د معترضه جملو په توگه نیولي او وایي چې له مخکنیو او وروستیو آیتونو سره خاص ارتباط نه لري!! په داسې حال کې چې له څو اړخونو د دوی ترمنځ ډېر ژور او ظریف ارتباط شته:

الف: په مخکنیو آیتونو کې د هغه چا چلند ته گوته نیول شوې چې نه یوازې د قیامت په اړه د قرآن وینا او دلایل نه مني؛ بلکې عملاً او په دې خاطر ئې تکذیبوي چې له گناهونو لاس اخیستو ته چمتو نه دی، په قیامت باور له ده دا غوښتنه کوي چې له گناهونو ډډه وکړي خو دی د گناه په ارتباط د خپل وجدان او ملامتونکي نفس قضاوت هم نه مني، خو د قرآن په اړه د دې مفسد انسان د دغه ظالمانه چلند په مقابل کې د پیغمبر علیه السلام معاملې ته پام وکړئ او وگورئ چې په دې دواړو کې څومره ژور توپیر دی. پیغمبر علیه السلام د قرآن د د هرې نوې برخې په اورېدو سره داسې په وجد راځي او هڅه کوي چې په تلوار سره ئې زده او حفظ کړي، څه ترې پاتې نه شي، هیڅ لفظ ئې هېر نه کړي، او دا احساس ورسره راپیدا کېږي چې که د ده مخاطبینو تر اوسه د ده هیڅ مخکنۍ خبره نه ده منلې خو اوس او د دغو آیتونو په اورېدو سره به خامخا ایمان راوړي، د خپلو ټولو پوښتنو ځواب به په کې مومي، باید ژر ترلاسه کړي او ژر ئې د خپلو مخاطبینو مخې ته کېږدي. عجله او تلوار ئې دومره چې الله تعالی ورته د تلوار نه کولو توصیه کوي او فرمایي:

د قرآن د نويو آيتونو د ترلاسه كولو په هكله ډېره عجله مه كوه، كله چې ئې د وحي فرشته پر تا لولي ته ئې په تلوار له ځان سره مه تكاروه، پرېږده چې فرشته خپل پيغام بشپړ كړي، د وحي له القاء فارغ شي، په تأنی او دقت سره ئې واوړه، د هېرېدو تشويش ئې مه كوه، مونږ د دې ذمه وار يو چې هغه ستا په حافظې كې خوندي كړو، ستا په ژبه ئې جاري كړو او شرح او تفصيل ئې بيان كړو.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

عَذَابٌ أَلِيمٌ

۲۰- نه داسې نه ده، بلکې دنیا خونې. ۲۱- او آخرت پرېږدئ. ۲۲- ځینې څېرې به په دې ورځ وي تازه خونې. ۲۳- د خپل رب په لوري کتونکې. ۲۴- او ځینې څېرې به په دې ورځ وي خړې. ۲۵- گمان به کوي چې ملامتونکی چلند به ورسره وشي.

۲۰-۲۱: د دې آیتونو په اړه دوه توجیه مومو:

الف: هر دلیل چې د قیامت د تکذیب لپاره وړاندې کوي بې بنسټه دی، ستاسو د انکار اصلي وجه دا ده چې: دنیا مو غوره کړې، د دنیا مینه مو په زړه سیوری غوړولی، آخرت ته مو قصداً شا کړې، له قیامته ستاسو د انکار اصلي وجه همدا ده.

ب: له عاجل، وړو او ژر ترلاسه کېدونکو اغراضو سره ستاسو علاقه او له لوړو اهدافو او په ځنډ ترلاسه کېدونکو او چټو مقاصدو سره ستاسو عدم علاقه، د دې سبب شوې چې له قیامته انکار وکړئ او د قرآن مخالفت ته ملا وتړئ. مگر نه

گورئ خوك چې معنوي تنده لري او لوړو مقاصدو ته د رسېدو تلوسه لري په قرآن د ژر او ژور پوهېدو په اړه خومره تلوار او عجله لري؟! خو تاسو چې دا تنده او تلوسه در كې خپل شوې او خای ئې له پرېوتو دنيوي اغراضو سره افراطي مينې نيولې، قصداً او عمداً د تكذيب لپاره ملا تړئ!!

دوهمه توجیه هم دقیق ده او هم د تحبون، عاجله او تذرون اصلي معاني په كې مراعات شوې.

۲۳-۲۲: ځينې څېرې به په دې ورځ خوښې او ځلانده وي، د خپل رب په لوري كتونكې، دا هغه بختور كسان دي چې په دنيا كې به تل او په هر كار كې د خپل رب په فكر كې ول، حركت ئې د ده په لوري، لار ئې د ده لار، هغه لار چې الله تعالى ته پرې رسي، هدف ئې د الله تعالى رضا ترلاسه كول، غوښتل ئې هغه كار وكړي چې د الله تعالى خوښ دی، او هغسې ئې ترسره كړي چې الله تعالى پرې راضي كېږي، دوی به په دې ورځ خپل مقصد ته رسېدلي وي، د خوښۍ نښې به ئې په څېرو كې برېښي، د هغه ذات د جمال ننداره به كوي چې په دنيا كې ئې غائبانه د هغه عبادت كاوو، په دې طمع او باور چې د قيامت په ورځ به ورسره مخامخ كېږي، مرگ ژوند ئې د ده لپاره وو، كړه وړه، هڅه هاند، جهاد او مبارزه ئې د ده لپاره وه، په دې ورځ به حجابونه لرې شي، منتظرې سترگې به ئې د خپل معبود په جمال روښانه او تړې زړونه به ئې خړوبه شي.

د الله تعالى په لوري د نظر د څرنگوالي په اړه د مفسرينو څو رأيي مومو:

الف: ځينې وايي چې دا لېدل او كتل د زړه په سترگو، باطني ليدا او معنوي مشاهده ده نه حسي مشاهده او د سر په سترگو، دا ځكه چې په حسي مشاهده سره يوازې هغه څه ليدلی شو چې جسماني وي او جسماني شيان خاص جسماني كيفيت او حالت لري او مكان ته اړ وي، حال دا چې د الله تعالى ذات له دغو ټولو منزه دی. دوی د دې رأيي د دفاع لپاره په دې آيت استناد كوي:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ * الانعام: ۱۰۳

سترگې ئې لېدی نه شي او دی سترگې ویني، او دی ښه باخبره لطيف دی.

ب: ځينو (ناظره) د (انتظار کوونکي) په معنا اخیستې او وایي چې مؤمنان به په دې ورځ یوازې الله تعالی ته منتظر وي او پر له پسې به د خپل رب رحمت، پېرزوینو او نعمتونو ته انتظار کوي.

ج: خو نور مفسرین (ناظره) په اصلي معنا اخلي او وایي چې دغه آیت په جنت کې د الله تعالی د لېدو او مشاهدې په حقیقت دلالت کوي، (د باطني شهود) او (د زړه په سترگو د لېدو) په ځای د سر په سترگو د لېدو خبره کوي او د دې تعبیر لپاره په دې روایت استناد کوي:

عن ابن عمر (رض) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ادنى اهل الجنة منزلة لمن ينظر الى جنانه، وازواجه و نعيمه و خدمه و سرره مسيرة الف سنة و اكرمهم على الله من ينظر الى وجهه غدوة و عشية ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة. رواه الترمذي له عبد الله بن عمر رضى الله عنه روايت دى چې رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: د جنتيانو تر ټولو ټيټه درجه به د هغه چا وي چې خپل جنتونه، مېرمنې، نعمتونه، خادمان او تختونه به د زرو کلونو په واټن کې گوري، او الله ته تر ټولو مکرم به ئې هغه وي چې سهار ماښام به د هغه و جهې ته گوري، بيا ئې دا آيت تلاوت کړ: *وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ **: ځينې څېرې به په دې ورځ خوښ تازه وي. د خپل رب په لوري کتونکې. په څو دلايلو درېيمه رايه دقيقه ده:

الف: د (ناظره) اصلي معنا په کې مراعات شوې، مونږ بايد ځان ته دا حق ورنکړو د خپلو شخصي واهمو په وجه د قرآن د الفاظو اصلي معنا پرېږدو او د الفاظو هغه غير اصلي معنا او د آيت هغه تعبیر غوره کړو چې زمونږ واهمې مرفوع کړي، لومړی په خپل ذهن کې داسې څه انځور کړو چې زمونږ اجتماعي موقعيت، افکار، عقايد او خاص ذهنيت ئې غوښتنه کوي، بيا دا الفاظ د هغه په گټه تاويل او توجیه کړو، دا له هغه چا سره نه ښايي چې قرآن د الله تعالی کتاب گڼي، دې ته وایي تفسیر بالرأى.

ب: که په يوې قضیې پورې اړوند دوه په ظاهر کې متباین آیات مومو، نو د دوی ترمنځ د تلفیق مناسبه لار دا نه ده چې یو حذف کړو یا ټي الفاظو ته غیر اصلي او احتملي معاني ولټوو او د بل په ګټه ټي تاویل کړو، د الله تعالی په مقدس کتاب د ایمان تقاضا دا ده چې په هر یوه ټي په خپل خپل ځای او په خپله خپله ځانګړې معنا بشپړ ایمان ولرو، نه څه ترې کم یا څه پرې زیات کړو او یا یو د بل په ګټه توجیه او تاویل کړو. دا سمه نه ده چې د الله تعالی د لیدو په اړه دا آیت (لاتدرکه الابصار و هو یدرک الابصار: سترګې ټي لېدی نه شي او دی سترګې ویني) په مطلقه توګه ومانو او په مقابل کې ټي دا آیت (جوه یومئذ ناضرة الی ربها ناظرة: حینې څېرې به په دې ورځ خوښ تازه وي. د خپل رب په لوري کتونکې) مطلق ونه ګڼو، د مخکنی آیت په ګټه ټي تاویل ټي کړو، (ناظره) د باطني مشاهدې په معنا ونیسو!! ولې نه وایو چې په دواړو بشپړ ایمان لرو، حرف حرف ټي منو، یو ټي په دنیا پورې مربوط دی او بل ټي په آخرت پورې، په دنیا کې هیڅوک نه شي کولی الله تعالی په خپلو سترګو وګوري خو په آخرت کې به ټي جنتیان په خپلو سترګو ګوري.

که ومانو چې د (لاتدرکه الابصار) آیت عام دی او په دنیا پورې ټي باید مختص نه کړو نو باید دې ته متوجه وو چې په آیت کې (لاتدرکه) راغلی نه (لاتراه)، د (لېدو) او (درک کولو) ترمنځ ژور توپیر شته، هیڅوک نه شي کولی چې الله تعالی داسې وګوري چې کاملاً پرې احاطه وکړي او په بشپړه توګه ټي (درک) کړي، فقط ویني به ټي او د جمال له لیدو به ټي خوند اخلي.

دا هم صحیح ده چې موسی علیه السلام ته ویل شوي: لن ترانی (هیڅ کله مې لیدی نه شي) خو پوښتنه کوو: هغه وخت د غره د ټوټه ټوټه کېدو او د موسی علیه السلام د بې هوشه کېدو وجه څه وه؟ آیا دا پېښه د غره په لوري د الله تعالی له تجلې رامنځته نه شوه؟ مګر ویلی شو چې هلته هیڅ څه نه دي شوي او موسی علیه السلام هیڅ څه نه دي لیدلي؟! که د قیامت د ورځې لیدا په دې دلیل باطني مشاهده ګڼئ چې د حسی مشاهدې په منلو سره الله تعالی ته جسم ثابتېږي!! نو

پوښتو: له موسى عليه السلام سره د الله تعالى تکلم به څنگه توجیه کوي؟ مگر له یوې مبارکې ونې ئې ده ته (نداء) ونکره او په خاص کلام سره ئې له هغه سره تکلم وکړ؟ دا (نداء)، (تکلم) او (تجلی) به څنگه توجیه کوي؟ آیا ستاسو د معیارونو او اسلوب له مخې (تکلم) د جسم تقاضاء نه کوي؟! آیا کولی شو هغه باطني (تکلم) او (نداء) وگڼو؟

ج: د آخرت سنن او ضوابط باید د دنیا د سننو او ضوابطو په څېر ونه گڼو، مگر نه پوهېږئ چې په جنت کې نه زړښت شته او نه مرگ، نه ئې او به گنده کېږي او نه شپډې، په کوم لوري چې وغواړې هغه خوځولی شي، شراب ئې نه څوک بې خوده کوي او نه ئې چټي او بې هوډه خبرو ته هڅوي، نه به زمونږ زړه، سترگې او غوږونه د دنیا په څېر وي او نه مو حواس محدود، کمزوري او د اوس په څېر، هلته به جنتیان دوزخیان په داسې حال کې گوري او غږ به ئې اوري چې د دوی ترمنځ واټن به له یوه ستوري تر بله ستوري له واټنه هم زیات وي، هلته نه حجابونه ستا مخه خنډ کولی شي او نه واټنونه د غږونو اورېدو مانع کېدی شي، هلته به کافر محبوب وي او پانده ته ورته او مؤمن به د تېزو سترگو خاوند او د الله تعالى له لیدو معموره او خړوبه.

۲۵.۲۴: او د دې مؤمن ټولگي په مقابل کې به بله ډله داسې مومې چې څېرې ئې عبوس، تندي ئې گونځې گونځې، رنگ ئې الوتی، سترگې ئې خړې، او ملا ماتونکي عذاب ته منتظر.

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾

۲۶- نه داسې نه ده، کله چې ورسي تر ستوني. ۲۷- او غږ شي چې شته کوم دم

کونکی؟ ۲۸. او گمان وکړي چې دا وخت دی د فراق. ۲۹. او راتاو شي ساق په ساق. ۳۰. په دې ورځ به د تلو لار وي ستا د رب په لوري.

۲۶-۳۰: په دې آیتونو کې څو مهم ټکي توضیح شوي:

گمان مه کوئ چې (آخرت) لرې دی او ستاسو او قیامت ترمنځ اوږد واټن دی! داسې نه ده؛ ستا مرگ د قیامت په لوري لومړی گام او ستا د سفر پیل دی، کله چې ستا روح ستوني ته ورسېږي، د حاذق طبیب او دموونکي په لټه کې شئ، خو ډېر ژر دې نټېچې ته ورسېږئ چې نور نو د فراق او بېلتون وخت رارسېدلې، باید له دنیا او لذتونو ئې وداع وکړي او له هر هغه څه بېل شي چه په دنیا کې داسې پرې نښتی وو چې الله تعالی او آخرت ئې ترې هېر کړی وو، ټول باید نورو ته په میراث پرېږدي او کله چې د ځنکدن او نزعې له سخت درد نه پښې یوه په بلې راتاو کړي، همدا د الله په لوري د تلو پیل دی، ستا نزع د هغه سفر د پیل نقطه ده چې د الله تعالی په وړاندې ودرېدو منتهې کېږي!! ولې دې آخرت لرې گڼلې، او په دنيوي اغراضو دې منگولې ښخې کړې او د هغوی لپاره دې الله تعالی او آخرت هېر کړي!!؟

3/11ed& #n | =plE 8e-ÇiE 4q3u > ex ` 20m ÇiE 4P Wn s-5q1 Xù
B>| RMEU | t&ÇiE #r#ù 79 4r& 8e-ÇiE 4r#ù 79 4r&ÇiE # 0yJGf
p9ne b% 8e-ÇiE 0od604B ` B py0R: 7f 09& ÇiE " %J3 B124b&
77 7E 8 8e-ÇiE 0SRV4 tX %: \$0y_ f="9\$0zB 0ygn ÇiE 3 6j à t, nJù
ÇiE 4q3u) Àb b& #1E A(00) Î

۳۱. نو نه ئې تصديق كړ او نه ئې لمونځ وكړ. ۳۲. برعكس تكذيب ئې كړ او مخ ئې واړاوه. ۳۳. بيا په كبر سره ولاړ تر خپل تېره. ۳۴. واى واى دى ستا په حال. ۳۵. بيا واى واى دى ستا په حال. ۳۶. آيا گمان كړي دا انسان چې مهمل به پرېښودى شي. ۳۷. مگر نه وو يوه نطفه د توپېدونكې مني؟ ۳۸. بيا وو څوړند توکى چې پيدا او برابر ئې كړ. ۳۹. بيا ئې ترې جوړه كړه د نارينه او بنسټېنه جوړه. ۴۰. مگر دا ذات به قادر نه وي چې مړي كړي ژوندي؟

۳۱-۳۵: دا د قيامت منكر عاصي او گنهگار انسان چې په راتلونكې كې هم د گناه هوډ لري، او همدغه هوډ ئې په قيامت له ايمان منع كوي، له دغو ټولو قانع كوونكو دلايلو سره سره نه په قيامت باور كوي او نه په الله تعالى ايمان راوړي او نه په لمانځه سره خپل رب ته د احتياج لاس اوږدوي، برعكس د تكذيب او انكار لار ئې غوره كړې، له حقيقته مخ اړوي او په غرور او تكبر سره خپلې كورنۍ ته ورگرځي او په دې افتخار كوي چې د حق مخالفت ته ئې ملا تړلې، نه پوهېږي چې وضعه ئې څومره د افسوس وړ ده او څومره بد عاقبت ورته منتظر!! د ده حال په دنيا او آخرت كې افسوسناك دى.

۳۲-۴۰: په دغو آيتونو كې څو مهم او اساسي ټكي مومو:

الف: آيا دا له قيامته منكر انسان داسې انگېري چې له مرگه وروسته به مهمل پرېښودى شي، وراسته هېوكي به ئې ترخاورو لاندې پاتې او بيا به راژوندى نه شي؟! آيا گمان ئې دا دى چې مرگ ئې د هر څه پاى دى او داسې څوك نشته چې بيا ئې راژوندى كړي؟

ب: آيا ده خپل لومړنى پيداىښت هېر كړي؟ آيا نه پوهېږي چې پيداىښت ئې له يوې داسې نطفې پيل شوى چې په رحم كې څڅېږي، او په رحم كې له څڅېډو وروسته ئې نه پلار د ده په تركيب او ودې كې څه اغېز لري او نه ئې مور په څرنگوالي كه څه تصرف كولى شي. ووايه! څوك له دې نطفې انسان جوړوي؟ د چا تر څارنې او مراقبت لاندې وده كوي، علقه ترې جوړه شي، د ژوندي موجود په څېر

ئې وده پيل شي؟ د چا په امر له دې نطفې ځينې (نارينه) او ځينې (نسخينه) جوړېږي او دغه جوړه د انسان د نسل دوام تضمينوي؟ مگر دا ټول ستا د رب د تصرف مظاهر او نښې نه دي؟

ج: مگر هغه ذات چې خاوره په نطفه بدلوي، له نطفې علقه جوړوي، د انسان پيدايښت له علقې پيل کړي، هر څه ئې ورته سم او برابر کړي، د نرسخې جوړه ترې جوړوي، آيا دا ذات د مړو له بيا راژوندي کولو عاجز گڼي؟! دا څومره له انصافه لرې او د عقل خلاف قضاوت دی؟ هر عقلمن انسان په دې پوهېږي د مړي بېرته راژوندي کول تر دې ډېر ډېر آسان کار دی چې مړه خاوره په نطفه بدله کړي شي.

د: په دې آيت د قرآن مجيد يو بل ستر علمي اعجاز گورو: قرآن د مور په رحم کې د نطفې د ودې دوهمه مرحله د علقه په نامه يادوي، چې معنا ئې ځوړند توکی دی، يعنې دا نطفه په دوهم پړاو کې داسې حالت غوره کړي چې د رحم په جدار پورې راځوړند وي!! او دا هغه حيرانوونکې حقيقت دی چې انسان اوس او وروسته له هغه پرې پوه شوی چې د لېزري وړانگو په ذريعه ئې د مور په رحم کې د نطفې د ودې مختلف پړاوونه ولېدل او ورته معلومه شوه چې د نطفې د جوړېدو په لومړي پړاو کې هغه د رحم په جدار پورې راځوړند وي. په دې حقيقت له دې د مخه انسان ته پوهېدل ممکن نه وو!!!

الدهر

د سوري معرفي:

د دې سوري نوم هم الدهر (زمانه) ده او هم الانسان (انسان) دی، ۳۱ آيتونه لري، د ټولو آيتونو فواصل يې مذکور او سببلا ته ورته وزن لري. ځيني مفسرين يې مکي سوره گڼي او ځيني يې مدني، او ځينو له ۸، ۹ او ۱۰ پرته ټوله سوره مکي گڼي.

خو د سوري په متن کې څو دلايل ښيي چې دا سوره مکي ده:
الف: د سوري مضامين او د بيان اسلوب يې کاملاً مکي سورتونو ته ورته دي.

ب: د مدني سورتونو مربوط هيڅ مضمون په کې نه مومي. د بيان اسلوب يې هم قطعاً مدني سورتونو ته ورته نه دی.

ج: له ۲۲ آيته يې په ډېر وضاحت سره معلومېږي چې دا سوره بايد د (مزمّل) له سوري وروسته نازل شوې وي. آيت داسې دی:

و من الليل فاسجد له و سبحه ليلا طويلا (او د شپې لخوا ورته سجده کوه او د شپې په اړدو کې ورته تسبيح وايه)، (د شپې په اړدو کې د تسبيح له حکمه) معلومېږي چې دا آيت د قيام ليل په اړه لومړنۍ لارښوونه ده، او حتماً د (مزمّل) له

سورې وروسته نازلې شوې، دا ځکه چې د مزمل په سوره کې د قیام لیل په اړه لارښوونې مشخص او مشرح دي، وخت ئې ټاکل شوی، په لومړي سر کې د شپې دوه برخې، نیمایي او درېیمه برخه ئې ورته غوره شوې، بیا په کې تخفیف راغلی او مقدار ئې د مسلمانانو ظروفو او شرایطو ته پربنودل شوی، په قرآن کې معمولاً د یوې قضیې په اړه لومړی عام حکم راځي، بیا مزید لارښوونې او مشخص احکام راځي او حد او مقدار ئې مشخص کېږي. شاق حکم اکثراً په تخفیف مقدم او ترې مخکې وي، لکه چې له دښمن سره د مقابلې په ارتباط لومړی دا حکم صادر شو چې د نښتو په دوران کې به مسلمانان د لس برابره دښمن مقابلې کوي، خو وروسته بیا په دې کې تخفیف راغی او د دوه برابره فوځ مقابلې پرې لازمه شوه. نو ځکه ویلی شو چې د (شپې په اوږدو کې د تسبیح او تهجد عام حکم) باید له تخفیف نه مخکې وي. د همدې لپاره په پوره ډاډ او اطمینان سره ویلی شو چې الدهر سوره به د مزمل له سورې مخکې نازلې شوې وي، هغه متعارض آراء او روایات چې دا سوره مدني گڼي د سورې له متن سره اړخ نه لگوي. دا سوره په داسې پوښتنې پیل شوې چې هر مخاطب به ناچار مثبت ځواب ورکوي او د دې مجال ورته نشته چې منفي ځواب ورکړي، پوښتي: آیا په انسان باندې داسې وخت تېر شوی چې د ذکر وړ شی نه وو؟ د پلار په رگونو کې یوه قطره، مهین او بې اهميته قطره، چې نه یوازې جدي او مهمه ئې نه گڼي بلکې کرکه ترې لري!!

ودې وايي: چا له دې ناخیزه او مهین شي پیدا کړ؟ الله تعالی په خپله دې پوښتنې ته ځواب وايي او فرمایي: دا مونږ یو چې انسان مو د نر، ښځې له مختلطې نطفې راپیدا کړ، او ډول ډول تطورات او تحولاتو سره ئې مخامخ کوو، له مختلفو پړاوونو ئې تېروو، په هر تطور کې ئې وړتیاوې او په هرې مرحلې کې ئې د بقا او پایښت استعدادونه آزمویو، وده ورکوو، د کمال په لوري ئې خوځوو، او یو حساس اورېدونکی لیدونکی انسان ترې جوړوو، دا مونږ یو چې د ده په خټې کې لارښود استعدادونه ږدو، داسې وړتیاوې او ځواکونه ورکوو چې د لارې په موندو کې او د ښه او بد، مفید او مضر په تشخیص او پېژندو کې د ده مرسته

وکړي، په زړه کې ئې روڼ لارښود څراغ او ملامتونکی وجدان او نفس ورکوو چې سمه لار وپېژندی شی او د بنایسته او کرکجن توپیر وکولی شي، داسې وجدان چې که ئې خاوند په سمه لار لار شي، راضي کېږي، پیاوړی کېږي، وده کوي، وزرونه ئې غوړېږي او که په بده او ناسمه لار لار ملامتوي ئې، سترگې، غوړونه، او د ده په وجدان کې دا لارښود استعدادونه په هر حالت کې د ده په خدمت کې دي، که څه هم د الهي نعمتونو پاس ساتي او که ناشکري کوي، که د خپل منعم رب په وړاندې مطیع دی که سرکښ او باغي، په دنیا کې له خپلو بندگانو سره د الله تعالی معامله داسې ده، خو په آخرت کې به خلک په دوو ډلو وېشي:

- کافر چې په لاس پښو او غاړه کې به زولنې او ځنځېرونه وي، تمخای ئې د دوزخ سرې لمبې، په دنیا کې ئې بغاوت او سرغړاوی، خپل ځواکونه او استعدادونه ئې په غلطه کارول، نو ځکه ئې الله تعالی د دې وړ گڼي چې اوس ئې لاس پښې په ځنځېرونو وروتړي او له خپلو ټولو نعمتونو ئې محروم کړي.
- نېکان او صالحان چې په جنت کې به وي، د هغو جنتي شرابونو جامونه ئې په لاس کې چې کافور ورگډ وي، د هغې چینې اوبه چې د الله تعالی مقرب بندگان به ئې په کنارو کې ناست وي، اوبه به ئې په هر لور او ډول چې وغواړي بېولی او خوځولی شي، هم به ئې فواره د دوی په خوښه وي او هم بهېدا، دا ځکه چې دوی په دنیا کې د خپل رب نعمتونه په سمه او بنایسته توگه کارولي او د هغوی پاس ئې ساتلی وو، دوی په خپلو نذرونو وفا کوله، له محاسبې او هغې ورځ وپېرېدل چې خلاصون ترې نشته، له خپلو بې وزلو هموعانو سره ئې مرسته کوله، مسکین، یتیم او اسیر ته ئې طعام ورکاوو، تر ټولو غوره طعام، خو په همدې وخت کې د حال او قال په ژبه وایي: تاسو ته د اطعام له درکولو له دې پرته بل مقصد نه لرو چې د خپل رب رضاء ترلاسه کړو، نه له تاسو د مننې غوښتونکي یو نه د بدلې، مونږ له خپل ربه وپېرېو، له هغې ورځې چې عبوس او تندې ئې تریو دی، نو ځکه به الله تعالی د دغې ورځې له کړاوه ژغوري او خوښې او خوشحالي به ئې په برخه کړي، د دوی د صبر په سبب به ئې تمخای جنت وي او جامه ئې د ورېښمو، په تختونو تکیه

وهلي ناست، نه به د لمر تودوخه وي او نه څه يخني، سيوری پرې غورېدلې، مېوې ئې نږدې، او تل تيارې، د سپينو زرو لوبني او د بلورو پيالې په بېلابېلو اندازو کې ئې خدمت ته وړاندې کېدونکې، داسې جامونو به په شونډو ږدي چې ممزوج او مخلوط به ئې د زنجبيل د چينې وي، دا د جنت هغه چينه ده چې نوم ئې (سلسبيل) دی، چارچاپېر ئې تنکي زلمي خدمه د خورو مراوریدو په څېر. که هغه ځای له نږدې وگورې نو په حقيقت کې دې بې انتهاء نعمتونه او ستر ملك ليدلې، د وربنمو په نازک او پرېر شين بخنو جامو ملبس او د سپينو زرو په لاس ونډيو مزین، خپل رب به ئې په پاکيزه شراب خړوبه کړي، او ورته وايي به: دا ستاسو بدله ده او ستاسو د هڅو قدرونه.

دا مونږ يو چې قرآن مو جزء جزء درباندي نازل کړ، نو د خپل رب د حکم تر راتلو صبر کوه، او د دوی د هيڅ گنهگار او کفور خبره مه منه، د خپل رب نوم سبا ما بنام يادوه، د شپې له لوري ورته سجده کوه او د شپې په اوږدو کې ئې په تسبيح لگيا اوسه، دوی لنډ او پرېوتې دنيوي اهداف غوره کړي او د آخرت درنه ورځ ئې هېره کړې، او پروا ئې نه کوي، آيا په دې نه پوهېږي چې مونږ پيدا کړي او مونږ ئې د وجود بندونه ورمضبوط کړي، او چې کله وغواړو دوی ته ورته به ئې راپيدا کړو!! او د سورې په پای کې ويل شوي چې دا يو تذکر او پند دی د هغه چا لپاره چې غواړي الله تعالی ته د رسېدو غوره لار ومومي، او د ده په لوري د تلو لپاره ئې غوره کړي، انتخاب ستاسو په لاس کې دی، دا لار فقط د الله تعالی په توفيق سره پلې کولی شئ، د الله تعالی مشيت په دې تللی چې که هر څوک د الله تعالی لار غوره کړي هغه ته د تلو توفيق ورکوي، او د ځان په لوري ئې هدايت کوي، د الله تعالی لار د هغه ذات لار ده چې په ټولو اسرار پوه دی، په هر حکم او لارښوونه کې ئې ژور حکمتونه مضمري دي، څوک چې د رحمت او پېرزوينې وړ ومومي د خپل پراخ رحمت سيوری پرې غوروي، خو هغه چې ظالمان دي، نه ئې له يادونو پند واخيست او نه ئې د الله تعالی لار خپله تگلاره وگرځوله، دردناک عذاب ئې ورته تيار کړی.

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾
 ﴿قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾
 ﴿قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾

۱- آیا په انسان داسې وخت راغلی چې د یادولو وړ شی نه وو؟ ۲- دا مونږ یو چې انسان مو له مختلطې نطفې پیدا کړ، چې آزمویو ئې او لیدونکې اورېدونکې مو ترې جوړ کړ. ۳- بې شکه چې مونږ لار وروښوده، که شاکر وي او که بې پاسه او کفور.

۱: دا آیت هر مخاطب ته دا پوښتنه راجع کوي چې انسان له پیداېښته مخکې څنگه وو؟ له څه پیدا شوی؟ آیا داسې کوم وخت پرې تېر شوی چې د یادولو وړ شی نه وو؟ خاوره، د سپکو او کرکجنو اوبو یو څاڅکی، د خپل پلار په ملا کې، د خپلې مور په رحم کې، چې نه یوازې مهم او جدي نه تلقی کېدو بلکې کرکه ئې ترې درلوده!! که جواب مثبت وي (ناچار باید مثبت وي) نو په دې صورت کې باید ووايي: چا له دغه ناخیز شي پیدا کړ؟ مگر د ده پیداېښت له دغو مهین او سپکو اوبو دا حقیقت نه ثابتوي چې د ده رب به ئې بیا هم راپیدا کړي، دا دوهم ځل پیداېښت تر لومړي ځل ډېر آسانه دی!!

۲- د دې آیت لپاره دوه تفسیرونه مومو:

الف: ځینو گمان کړی چې په دې آیت کې د ابوالبشر آدم علیه السلام خلقت ته اشاره شوې، او د دې خبرې چې (انسان د یادولو وړ شی نه وو) مراد هغه حالت دی

چې د ده د جد له پیدایښته مخکې ئې درلود.

ب: نور په دې باور دي چې د آیت نطق عام دی او د هر انسان پیدایښت ته اشاره کوي او د دې خبرې مراد چې (انسان د یادولو وړ شی نه وو) هغه حالت دی چې هر انسان ئې د خپلې نطفې له جوړېدو مخکې لري، خاوره په مني بدله شي په (مهین او سپکو اوبو) چې انسان ئې له نوم اخیستو هم حیاء کوي.

په خو دلایلو دوهمه رایه دقیقه ده:

- د (لم یکن شیئاً مذکوراً) له الفاظو معلومېږي چې په دې آیت کې د انسان د نطفې له جوړېدو مخکې هغه حالت ته گوته نیول شوې چې لا د مور او پلار په بدن کې وي، د سپکو اوبو په څېر، د نه یادولو، دا ځکه چې د آدم علیه السلام پیدایښت له خاورې شوی، د ده د پیدایښت لپاره داسې الفاظ نه شي کارېدی.
- په وروستي آیت کې د همدې انسان پیدایښت له (گډې شوې نطفې) ښودل شوی چې معنا ئې له شکه پرته د مور او پلار مختلطه نطفه ده، د همدې لپاره ویلی شو چې د آیت معنا دا ده: آیا په انسان باندې داسې وخت تېر شوی چې د ذکر وړ شی نه وو؟ د پلار په رگونو کې یوه قطره، مهین او بې اهمیته قطره، چې نه یوازې جدي او مهمه ئې نه گڼي بلکې کرکه ترې لري!! ودې وایي: چا له دې ناخیزه او مهین شي پیدا کړ؟ الله تعالی په خپله دې پوښتنې ته ځواب وایي او فرمایي: دا مونږ یو چې انسان مو د نر ښځې له مختلطې نطفې راپیدا کړ، او ډول ډول تطورات او تحولاتو سره ئې مخامخ کوو، له مختلفو پړاوونو ئې تېروو، هر پړاو د ده لپاره یوه آزموینه ده چې د هغې په ترڅ کې د ده د بقا توان او طاقت آزمویل کېږي! آیا انسان له الله تعالی پرته داسې څوک مومي چې له نطفې د ده په پیدایښت او د بشپړ انسان تر پورې د ده په رشد او ودې کې څه اغېز ولري!؟

۳. د دې آیت په هکله لومړی باید وگورو چې د هدینه السبیل (لار مو وروښوده) معنا څه ده؟ آیا مراد ئې فطري هدایت دی او که د پیغمبرانو علیهم السلام او کتاب په ذریه د انسان لارښوونه او هدایت؟

په خو دلایلو ویلی شو چې مراد ترې فطری هدایت دی:

الف: د آيت الفاظ او تركيب داسې دى چې بنسبي هر انسان د دې الهي پېرزوينې مشمول دى او الله تعالى ئې دا هدايت په برخه كړى. دا الفاظ او تركيب ئې يوازې په فطري هدايت منطبق كېدى شي، دا ځكه چې دا راز لارښوونه د هر انسان په برخه شوى خو د پيغمبرانو عليهم السلام په لاس لارښوونه داسې ده چې ځينې ئې مني او گټه ترې اخلي او ځينې ئې نه مني او ترې محرومه كېږي.

ج: له دې نه مخكې يا وروسته آيتونو كې هېڅ داسې قرينه نه مومو چې د پيغمبر بعثت او د كتاب نزول ته ئې اشاره كړې وي تر څو وگولى شو په دې آيت كې (هدايت) د ارشاد او دعوت له لارې هدايت وگڼو.

ثانياً بايد وگورو چې د (اما شاكراً و اما كفوراً) معنا څه ده؟

دوه تفسيرونه مخې ته راځي:

الف: مونږ لار وروښوده، كتاب مو ورو لېږو او پيغمبر مو په دوى كې مبعوث كړ، اوس دا په دوى پورې اړه لري چې د دې الهي لارښونې قدر كوي، او كه ناشكري، انتخاب د ده په لاس كې دى، مونږ ئې نه مجبوروو.

ب: مونږ دا د هدايت او لار موندو اسباب، زړه، عقل، سترگې، غوږونه، د ده په خټه كې كېښودلي، چې زمونږ په اراده د ده په خدمت كې دي او د ښه او بد، سمې او خرابې لارې ترمنځ تفكيك او توپير كې د ده مرسته كوي، كه څه هم دى د دغو الهي نعمتونو قدر كوي او كه ناشكري، د ناشكري په حالت كې هم دا استعدادونه نه ترې سلبوو.

په دوه دليله دوهمه توجيه دقيقه ده:

الف: د آيت د الفاظو دقيقه ترجمه په كې مراعات شوې، كه د آيت تركيب داسې وي: (فمن شاء فليشكر و من شاء فليكفر) نو بيا لومړې توجيه سمه وه، خو تركيب داسې دى: (اما شاكراً و اما كفوراً: كه شاكر وي كه كافر)، دا تركيب له لومړې توجيه سره سمون نه خوري، دقيق تعبير ئې په دوهمه توجيه كې راغلى.

ب: د لومړې ډلې رايه كې د (اما شاكراً و اما كفوراً) دقيق تعبير نه دى وړاندې شوى، دا يوازې فطري هدايت دى چې هم د شاكر بنده په برخه وي او هم د كفور او

د قرآن پلوشې د کافرانو لپاره زنجیرونه، غړوندي او د اور لمبې
 تیارې کړې. ۵- یقیناً چې نېکان به له داسې جامونو څښي چې مخلوط به ئې
 د کافور وي. ۶- هغه چینه چې د الله خاص بندگان به ئې خوا کې څښي،
 روانوي به ئې (څنگه ئې چې) روانول غواړي. ۷- په نذرونو وفا کوي او له
 هغې ورځې وپرېږي چې شر به ئې خور وي. ۸- او مسکین، یتیم او اسیر ته په
 داسې حال کې طعام ورکوي چې خوبېږي ئې. ۹- یوازې د الله د رضاء لپاره
 طعام درکوو، نه بدله درنه غواړو او نه مننه. ۱۰- بې شکه چې مونږ له خپله
 ربه وپرېږو، له هغې ورځې چې تریو مخې قهرجنه ده.
 ۴: په دنیا کې وضعه داسې ده چې الله تعالی له خپلو نعمتونو خپل ټول
 بندگان برخمن کوي، که ئې شکر په ځای کوي او که ناشکري کوي، خو په آخرت

کې به بېله وضعه وي، هلته به کافران په زنځيرونو او زولنو تړلي او د اور په لمبو کې وي، هغه چې په خلاص لاس ئې تېری کاوو، پښې ئې د گناهونو په لوري تلو کې کارولې، خپل استعدادونه او ځواکونه ئې د ظلم او فساد په لار کې استعمالول، او فتنې ئې راولاړولې، نن به دلته په دارالحساب کې، د مکافات او مجازات عالم کې، د اور په لمبو کې پروت وي، په لاسونو، پښو او غاړه کې ئې زنځيرونه.

۵-۶: خو ابرار (نېکان) چې د الله تعالی د نعمتونو پاس ئې ساتلی وو، ښه ئې وکارول، سمه گټه ئې ترې واخيسته، او کره وړه ئې ښه وو، نن به ئې د برياً موسکا په شونډو وي، د هغو شرابو جامونه ئې په لاس کې چې ممزوج او مخلوط به ئې کافور وي، دا هغه چينه ده چې د الله تعالی خاص او مقرب بندگان به ئې په کنارو کې ناست وي او د خپل خاص څښاک جامونه ئې په لاس کې، داسې چينه چې دا مقربين به له خپلې خونې سره سم په هر لوري بېولی شي، دوی ته تابع او منقاد، د خوځېدو لوری او څرنگوالی ئې دوی په خپله غوره کوي، فوران او خوټېدا به ئې د دوی له خونې سره سم بدلېږي رابدلېږي. دا هم د انسان يوه فطري غريزه ده چې د اوبو د خوټېدو او بهېدو له بېل بېل حالتو خوند اخلي، له يوه حالتو ئې ستومانه شي په بل ډول کې ئې غواړي. لکه اوس چې د لویو لویو مخکې تللو ښارونو په پارکونو کې فوارې داسې جوړوي چې هر څو ثانيي وروسته ئې حالت بدلېږي.

۷. دا (ابرار) هغه کسان دي چې په خپلو (نذرونو) ئې وفا کوله او د قيامت له ورځې وپرېدل، په (نذرونو) به ئې وفا کوله؛ يعني څه چې به ئې په خپله ذمه اخیستل هغه به ئې له ځنډ او کمښته پرته ترسره کول. فقهاوو (نذر) په څلورو ډولونو وېشلی:

اول: دا چې څوک له الله تعالی سره ژمنه وکړي چې د ده د رضاء لپاره فلانی نېک کار ترسره کوي.

دوهم: دا چې څوک ووايي: که الله تعالی زما دا حاجت ترسره کړ په بدل کې به ئې دا نېک کار ترسره کوم.

درېيم: دا چې څوک ژمنه وکړي چې کوم ناروا کار به ترسره کوي او يا به کوم

واجب کار پرېږدي.

څلورم: دا چې څوک کوم مستحب کار په ځان لازم کړي او يا دا چې تعهد وکړي چې فلانی مباح کار به نه کوي.

دوه لومړي صورتونه ئې فقهاء د نذر تبرر (د نېکۍ نذر) په نامه يادوي او وفا پرې واجب گڼي.

او درېيم او څلورم صورتونه د نذر لجاج (د جهالت او لجاجت نذر) نوموي، د درېيم صورت په اړه ئې ټول فقهاء متفق دي چې اصلاً نه منعقد کېږي او هيڅ اعتبار نه لري او په کار ده چې عمل پرې ونشي، خو د څلورم صورت په اړه ئې په خپلو کې اختلاف لري، ځينې په دې نظر دي چې بايد په دې نذر وفا وشي او ځينې وايي چې بايد نقض شي او د قسم کفاره ئې ورکړي شي. او ځينې ئې د نذر کوونکي خوښې ته پرېږدي چې پرې وفا وکړي او يا ئې د قسم د ماتولو کفاره ورکړي. د شافعي او مالکي فقهاوو له نظره دا نذر هم نه منعقد کېږي، خو زموږ د احنافو فقهاوو په نظر په دواړو صورتونو کې کفاره لازمېږي.

د نذر تر ټولو غوره ډول دا دی چې يوازې د الله تعالی د رضاء لپاره وي او موخه ئې فقط د الله تعالی رضاء ترلاسه کول وي، تر دې ټيټه درجه ئې هغه دی چې د حاجتونو د ترسره کېدو لپاره وي خو د حاجت له پوره کېدو تر مخه ادا شي، په خپل نذر د دې لپاره تر مخه وفا کوي چې په خپل رب ئې دا اعتماد وي چې هيڅ نېک عمل او هيڅ صدقه او (نذر) نه ضايع کوي. او تر ټولو ټيټه درجه ئې هغه نذر دی چې د حاجاتو رفع کېدو سره مشروط کړی شي او د حاجاتو له ترسره کېدو وروسته ترسره شي، دا ډول نذر يا د الله تعالی په هکله له بې اعتمادۍ خړوبه کېږي يا له بخل څخه. عبدالله بن عمر رضي الله عنه د داسې نذر په هکله وايي:

اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاى عن النذر و يقول انه لا يرد شيئاً و انما يستخرج به من البخيل. اخرج الجماعة الا لترمذي

پيغمبر عليه السلام له داسې (نذر) نه د مخنيوي لړۍ پيل کړه او وئې فرمايل: نذر نه شي کولی هغه څه دفع کړي چې کېدونکی دی، له دې لارې د بخیل

انسان له لاسه مال راباسي.

همداراز عبدالله بن عمر رضي الله عنه روايت كوي چې پيغمبر عليه السلام وفرمايل: په دې نذر سره نه كوم كار راوړاندې كېدې شي او نه ځنډېدې، په دې سره يوازې د بخيل له جيبه مال رايستې شي.

ابوهريره رضي الله عنه روايت كوي چې پيغمبر عليه السلام وفرمايل: ان النذر لا يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل مالم يكن البخيل يريد ان يخرج.

دا نذر، داسې كوم څه چې الله تعالى انسان ته مقدر كړي نه شي ورنږدې كولى، خو احياناً (نذر) له (قدر) سره سمون وځوري، په دې سره د بخيل له لاسه هغه څه راباسي چې رايستو ته ئې تيار نه وو.

عبدالله بن عمرو بن عاص روايت كوي چې پيغمبر عليه السلام وفرمايل: انما النذر ما ابتغى به وجه الله: حقيقي نذر دا دى چې د الله تعالى رضاء لپاره وي.

رواه احمد

بايد متوجه وو چې فقط هغه (نذر) په ځان ومنو چې:

الف: جائز وي.

ب: توان او استطاعت ئې ولرو.

ج: د هيچا حق په كې تر پېنو لاندې نه شي او د فرايضو او واجباتو د نقض او نه ادا كولو سبب نه شي.

داسې نه چې ووايي پلې به حج ته ځم، ټول مال مې وقف كوم، ټوله ورځ د لمر تودو وړانگو ته ودرېم، څو ورځې پرله پسې او له افطاره پرته روژه نيسم، له لرې ځايه ځان بيت المقدس ته رسوم چې څو ركعته لمونځ په كې وكړم... دې ته ورته نذرونه چې ملايطاق او د انسان له وسه پورته وي او په هغه كې د نورو حقوق ترپېنو لاندې كېږي، ناسم نذرونه دي. د آيت په پاى كې چې څه ويل شوي نسيبي چې د دغو نېكانو د (نذر) موخه د الله تعالى د رضاء ترلاسه كول وي، نه د نيوې اغراض.

۸۰۱: څو ډېر مهم مطالب په دې آيتونو كې مومو:

الف: (ابرار) په خپل نیازمند، مسکین، یتیم او اسیر همنوع ترحم او زړه سوی لري، مرسته ورسره کوي، دا ئې نه لورېږي چې په خپله مور وي او بل وږی، تر دې هم آخوا له خپل غوره او محبوب طعام څخه هغوی ته خوراک ورکوي.

ب: له بې وزلو او محتاجو سره د مرستې په وخت د حال او حال په ژبه وايي: یوازې د الله تعالی د رضاء لپاره له تا سره مرسته کوو، د دې په مقابل کې نه د بدلې طمع لرو او نه د مننې.

ج: د (ابرار) مقام ته هغه څوک رسېدی شي چې تر ټولو غوره شتمني د الله تعالی په لار کې وقف کړي، په هر نېک کار کې ئې موخه د الله تعالی رضاء ترلاسه کول وي، له الله تعالی پرته له هیچا د اجر او بدلې طمع نه لري، نه په چا منت باروي او نه د ستاینې او مننې انتظار ترې کوي.

د: وېره ئې یوازې له الله تعالی وي، د قیامت له سختې ورځې وېره ئې په ټول ژوند او ټولو تصرفاتو سیوری غوړولی وي.

ه: په دې آیتونو کې د (ابرار) وړتیا او ځانگړتیاوو ته په اشارې سره قرآن غواړي مونږ ته ونیسي چې په قیامت باندې د ایمان نتایج څومره پراخ او ژور دي، دغه ایمان دوی د (ابرار) او نېکانو په زمره کې راوستي، تر ټولو غوره انسانان ئې ترې جوړ کړي، د قیامت له سختې ورځې وېرې دوی دې ته هڅولي چې په خپلو نذرونو وفا وکړي، له مسکین، یتیم او اسیر سره مرسته وکړي، همغه باور د دې باعث شوی چې له اخلاقي او معنوي پلوه هغې لوړې مستوا ته ارتقاء وکړي چې نه په چا منت ږدي او نه د ستاینې او توصیف توقع له چا کوي، حتی له هغه چا هم چې د مجبوریت او احتیاج په وخت کې ئې له هغه سره مرسته کړې، خپل تر ټولو غوره طعام ئې د هغه مخې ته ایښی، هغوی ته وايي: زمونږ نښگړه د یادولو وړ نه ده، مونږ خپله وظیفه ترسره کړې، له مونږ مننه مه کوئ، له تاسو هیڅ بدله نه غواړو، مونږ د خپل رب د رضاء په لټه کې یو، د قیامت د سختې ورځې له حساب وېرېږو، څه چې مو تراوسه کړي د هغې ورځ د محاسبې لپاره ئې کافي نه گڼو. گورئ چې په (۱۰) آیت کې د ابرارو له قوله داسې حکایت کوي:

0aey' b%r [N'y_ ca9 b% #* »pl b) ÇE # q9U \$X# © Uza U9D) Y'»

ÇE # q9UB

۱۱- نو الله د دغې ورځ له شره وساتل، او له تازگۍ او خوښۍ سره ئې مخامخ کړل. ۱۲- او د دې لپاره ئې د جنت او ورېښمينو جامو بدله ورکړه چې صبر ئې وکړ. ۱۳- په تختونو به ئې په کې ډډه وهلې وي، نه به د لمر تودوخه په کې گوري او نه يخني. ۱۴- او سيوري به ئې پرې رانږدې وي، او مېوې به ئې په عجيبه توگه په خدمت کې او ترلاس لاندې. ۱۵- او د سپينو زرو لوبڼي او د بلورو جامونه به پرې راگرځول کېږي. ۱۶- د سپينو زرو شيشه ئې (لوبڼي)، چې په ظريفه توگه اندازه شوي. ۱۷- او هلته به په داسې جامونو خړوبه کړي شي چې ممزوج به ئې د زنجبيل وي، ۱۸- د جنت يوه چينه چې سلسبيل نومول شوې. ۱۹- او شا او خوا کې به ئې تنکي تلپاتې زلميان گرځي راگرځي، که ئې وگورې د خورو ورو ملغلرو گمان به پرې وکړي. ۲۰- که هغه ځای وگورې نو پرېمانه نعمتونه او ستره پاچايي به دې ليدلې وي. ۲۱- ملبس په پرې او نازک شين بخن حرير او د سپينو زرو په لاس ونديو مزین، او خپل رب به ئې په پاکيزه شرابو خړوبه کړي. ۲۲- (او ورته وايي به: دا ستاسو بدله ده او ستاسو هڅې منل شوې په قدرونې سره.

۱۱: نو د دغو وړتياوو په وجه الله تعالی نه يوازې دا ابرار د قيامت د ورځې له سختيو ژغوري بلکې جنت ته ئې بيايي او له تازگۍ او خوښۍ سره ئې مخامخ کوي. په خپل نذر وفا، له قيامته وېره، له بې وزلو سره مرسته او خپل غوره طعام ورکول، د الله تعالی د رضا لټه، او له ده پرته له بل چا طمع نه کول، له دې ځان ساتل چې په بل منت بار کړي يا د ستاينې او توصيف انتظار ترې ولري، او له الله

- تعالی وپره د دې باعث شوه چې جنت ئې په برخه شي.
- ۲۲-۱۲: په دې مبارکو آیتونو کې د ابرار او نېکانو په اړه او په جنت کې د دوی د وضعیت په هکله مزید وضاحتونه شوي:
- صبر جنت ته ورسول، دا د دوی صبر وو چې په دوی کې ئې جنت ته د رسېدو وړتیا راپیدا کړه، د دوی ټول هغه خصلتونه چې جنت ته د رسېدو سبب کېږي؛ له صبره خړوبه کېدل.
  - په دنیا کې ئې ملبس حلال وو، له حرامو جامو ئې ځان ساتو، نه ئې له حرامو لارو ترلاسه کړې وې، او نه ئې د گناه په تور داغ داغلي وې، نو اوس به د جنت وربنښمېني جامې ورپه برخه کېږي. وربنښمېني جامې ځکه چې په دنیا کې ئې د داسې جامو له اغوستو زړه صبر کړی وو.
  - په لوړو لوړو تختونو به ئې ډډه لگولې وي، نه به ئې د لمر تودې وړانگې اذیت کوي او نه سخته یخني. او دا ځکه چې دوی په دنیا کې په تختونو ډډه لگول او آرامه ژوند پرېښی وو، د الله تعالی په لار کې ئې کړاوونه گالل.
  - د جنت ونو به خپل سیوری پرې غورولې وي او مېوې به ئې دوی ته نږدې نږدې او هره شېبه راشکولو او خوراک ته تیارې. او دا ځکه چې دوی له حرام رزق نه ډډه کوله او حرامو ته ئې له لاس اوږدولو ځان ساتو.
  - د سپینو زرو لوښي له خوندورو مېوو ډک، د بلورو جامونه له فرحت بخښونکو څښاک او شرابو ډک، د هغو جنتي خدمه وو په لاس کې چې تنکي تنکي زلمیان به وي او د دوی شاوخوا به گرځي راگرځي، او دا ځکه چې دوی په دنیا کې له داسې مرفه ژوند نه لاس اخیستی وو، نه ئې د زرو جامونه کارول، نه ئې شراب څښل او نه ئې د عیش او عشرت محفلونه په تنکیو خدمه وو بنایسته شوي وو.
  - دا د سپینو زرو لوښي او دا شیشه ئې جامونه به په بېلو بېلو اندازو کې جوړ شوي وي، د هر خوراک لپاره بېل لوښی او د هر څښاک لپاره بېل جام. او دا ځکه چې دوی په دنیا کې له اسراف نه ځان ساتو، په ضروري شيانو ئې اکتفاء کوله، ځان ته د اشرافي ژوند برابرولو په ځای ئې له فقیر، مسکین او اسیر سره مرسته

کوله.

- د سپینو زرو له شیشه ئې جامونو نه یا مراد دا دی چې په ژۍ او بېخ کې به ئې سپین زر کارول شوي وي، او یا دا چې دا سپین زر به هومره شفاف وي چې بلور او شیشې ته به ورته وي.
- داسې ډک جامونه به په لاس کې ورکول کېږي چې د جنت د یوې لوړې چینې نه چې نوم ئې (سلسبیل) دی ډک شوي او (زنجبیل) پرې علاوه شوي.
- د جنت خدمتکاران به تنکي زلمیان وي، تل په همدې عمر کې پاتې کېدونکي، په هرې گونې کې خدمت ته ولاړ، او داسې به برېښي لکه له مرواریدو جوړې شوي بڼایسته مجسمې چې دلته هلته ولاړې وي.
- د جنت عظمت او ستروالی او د نعمتونو پرېمانې به ئې هلته درک کړی شي چې په خپلو سترگو ئې وگورې، یوازې په دې صورت کې به پوه او په دې اعتراف ته اړ شي چې ستر ملک او بې شمېره نعمتونه دې لیدلي.
- دا جنتیان به د جنت په مجللو قصرونو کې، په تختونو ډډه وهلي، د ونو تر سیوري لاندې، د داسې خدمه وو په احاطه کې چې له مېوو او خوراک څښاک ډک لوبښي او جامونه به ئې په لاس کې وي، وگورې، په نازکو او پرېرو ورېښمنو جامو ملبس او په مړوندونو ئې د سپینو زرو لاس وندي. قرآن په دې سره له یوې خوا د جنت شاهانه ژوند انځور کړی، ترڅو د دنیا له عیش عشرت نه د دوی پام د جنت په لوري واړوي، د زر او زور د خاوندانو اشرافي ژوند ئې سترگې خړې نه کړي، په دنیا کې ځان ته د داسې مرفه ژوند له جوړولو ځان وساتي، په حلال رزق اکتفاء وکړي، له اسراف او تبذیر نه ډډه وکړي، او له بلې خوا ئې په ډېر ظرافت سره د انسان غرایز او نفسي غوښتنې او تمایلات انځور کړي، ټول هغه څه ئې دقیقاً په گوته کړي چې د انسان نفس او هوس ئې تمنا کوي، او ورته وايي: چا چې په دنیا کې او له حرامو لارو د دغو د لاس ته راوړو هڅه وکړه په جنت کې به ترې محروم وي. په جنت کې د سپینو زرو لاس وند ته اشاره هم د انسان دې تمایل ته اشاره ده چې غواړي د سپینو زرو لاس وند ئې په لاس وي، مگر نه گورئ چې اوس اکثر

لاسونه، که د نارینه دي که د بنځو، په لاس وند مخصوصاً د گړۍ بند سره بنایسته شوي، او اکثرأ گورو چې سپینو زرو ته ورته تر نورو زیات خوبسوي.

- او پردغو ټولو نعمتونو سربېره، او تر ټولو لوړ ئې، (شراب طهور) چې د دوی د رب له لوري به ورکول کېږي، تر هغه شراب هم لوړ چې ممزوج به ئې کافور وي، او تر هغه هم غوره چې د سلسبیل له چینې به وي او ممزوج ئې زنجبیل، او ساقی ئې د جنت خدمتگاران، هغه شراب چې نوم ئې (طهور) دی او ساقی ئې د دوی رب جل شأنه، تر ټولو غوره شراب، له هر نقص او عیبه منزّه، چې انسان صفا کوي؛ له هر نقص او عیبه.

- او په پای کې به دوی ته وویلی شي: دا ټول ستاسو د هڅو بدله ده، تاسو د دغه مقام او د دې استقبال وړ یاست، الله تعالی ستاسو هڅې په قدروني سره ومنلې او په عوض کې ئې دا بدله درکړه.

د قرآن په دې آیتونو کې د رب له لوري د دې شراب د کافور او زنجبیل په ممزوج کولو سره د دوی د جنت خدمتگاران په نوم یادونه شوې ده.

د دې شراب د کافور او زنجبیل په ممزوج کولو سره د دوی د جنت خدمتگاران په نوم یادونه شوې ده.

د دې شراب د کافور او زنجبیل په ممزوج کولو سره د دوی د جنت خدمتگاران په نوم یادونه شوې ده.

۲۳- دا مونږ یو چې قرآن مو پرتا نازل کړ، په غوره او جزء جزء نازلولو سره.
 ۲۴- نو د خپل رب تر حکمه صبر وکړه، او د دوی د هیڅ گنهنګار او کفور خبره مه منه. ۲۵- او د خپل رب نوم دې سهار ما بنام یادوه. ۲۶- او د شپې په یوې برخې کې سجدي ورته کوه او د شپې په اوږدو کې ئې په تسبیح لگیا او سه.

۲۲-۲۳: په دغو آیتونو کې څو نقاط زیاته توجه غواړي:

الف: دا آیتونه د زممل د سورې لومړنیو آیتونو ته ورته دي، هلته د قرآن تلاوت، قیام لیل، د الله تعالی ذکر، د دښمنانو په وړاندې صبر ته اشاره شوې او دلته د الله تعالی له لوري د قرآن نزول، د الله تعالی د حکم تر رارسېدو صبر، له دښمن سره له جوړجاړي ډډه کول، د الله تعالی ذکر، د شپې په یوې برخې کې سجدې، او د شپې په اوږدو کې په تسبیح لگیا اوسېدا راغلي. د دغو دواړو سورتونو د دغو آیتونو له محتوا او د بیان له اسلوبه په وضاحت سره معلومېږي چې همزمان او یو په بل پسې نازل شوي.

ب: که د الدهر د سورې ۲۳ آیت (نحن نزلنا عليك القرآن تنزیلاً : مونږ دا قرآن په ځانگړي نزول سره پر تا نازل کړی)، د المزمّل د سورې له ۴ آیت (و رتل القرآن ترتیلاً: او قرآن په ښه واضح توگه لوله) سره څنګ په څنګ کښېږدو او قضاوت وکړو نو په آسانی سره متوجه کېږو چې د الدهر د سورې ۲۳ آیت؛ د المزمّل د سورې له ۴ آیت نه مخکې نازل شوی، دا ځکه چې په لومړي کې د قرآن تدریجي نزول ته اشاره شوې او په دې بل کې د قرآن د نزول څرنګوالي ته له اشارې پرته د قرآن په تلاوت تاکید شوی.

ج: د الدهر د سورې په آیتونو کې د قیام لیل د مقدار او د ذکر او تسبیح د څرنګوالي په اړه الفاظ (عام) دي خو د المزمّل په سوره کې (خاص) او د قیام لیل مقدار او د قرآن تلاوت په کې مشخص شوی. او مونږ ته معلومه ده چې په قرآن کې تل هغه آیتونه چې احکام په عامه صیغه په کې راغلي تر هغو آیتونو مخکې وي چې د احکامو ابعاد په کې مشخص او محدود شوي وي، لومړی د یوې قضیې په هکله عام حکم راځي او بیا د دې حکم حدود او ابعاد واضح کېږي. په دې خاطر په قاطعیت سره ویلی شو چې د (الدهر) او (المزمّل) سورتونه مکي دي، لومړی الدهر او بیا المزمّل نازل شوي، یوازې هغه روایات د اعتناء او منلو وړ دي چې د الدهر سوره مکي گڼي.

د: قرآن په تدریجي توگه او جزء جزء پر پیغمبر علیه السلام نازل شوی، دا مطلب نه یوازې د الدهر د سورې ۲۳ آیت د (تنزیلاً) صیغه توضیح کوي بلکې د

قرآن گڼ شمېر آيتونه ئې په تفصيل او تاكيد سره بيانوي، داسې چې د هر ډول شك او ترديد مجال له منځه وړي او د بشپړ او يوځايي نزول احتمال منتفي كني. ه: له دې كبله چې مونږ قرآن جزء جزء درلېږو، نو ته د هرې برخې له حكم سره سم خپله دنده په صبر او استقامت سره ترسره كوه او د بلې برخې او نوې حكم او لارښوونې تر راتلو انتظار كوه.

و: داسې نه چې بې صبره شې، د دښمن گواښونه دې ووېروي، فشارونو ته ئې تسليم شې، او د گنېگار او بې پاسه دښمن د جوړ جاري وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووايې!! له دې آيت نه هم په وضاحت سره معلومېږي چې د الدهر سوره په مكې كې نازل شوې، دا ځكه چې له دښمن سره د مقاطعې، عدم مدهانت او د جوړ جاري وړاندیزونو ته ئې د نه ځواب ويل، يوازې په هغو سورتونو كې مومو چې په مكه كې نازل شوي. نه په هغو كې چې مدني دي.

ز: كه غواړې چې تل صابر او ثابت قدمه وې، د دښمن گواښونه او فشارونه دې سازش ته ونه هڅوي، عزم او اراده دې كمزورې نه كړي، نو تل او سهار ماښام خپل رب يادوه.

ح: د شپې يوه برخه په سجده (لمانځه) كې تېروه، او د شپې په اوږدو كې په تسبيح او ذكر لگيا اوسه. د پيغمبر عليه السلام په يوه مبارك حديث كې راغلي چې كه څوك د ويدېدو په وخت كې په تسبيح لگيا شي او په همدې حالت كې ويده شي، كه څه هم ټوله شپه په خوب تېره كړي اجر به ئې له هغه چا سره برابر وي چې همدا شپه ئې په ذكر او تسبيح تېره كړې.

ب) څه هم ټوله شپه په خوب تېره كړي اجر به ئې له هغه چا سره برابر وي چې همدا شپه ئې په ذكر او تسبيح تېره كړې.

ب) څه هم ټوله شپه په خوب تېره كړي اجر به ئې له هغه چا سره برابر وي چې همدا شپه ئې په ذكر او تسبيح تېره كړې.

ب) څه هم ټوله شپه په خوب تېره كړي اجر به ئې له هغه چا سره برابر وي چې همدا شپه ئې په ذكر او تسبيح تېره كړې.

4/āīīēd ' ī āīēō ` B @āāēāēē \$V<āyū ſjſīā b% © \$b) 4! \$āīēō

ēīē \$M<īē/\$#ē ā āyūēāēēūūīēēō

۲۷- بې شکه چې دغه خلک عاجله (ژر ترلاسه کېدونکې) خوبوي، او درنې ورځې ته شا کوي. ۲۸- دوی خو مونږ پيدا کړي، او مونږ ئې (د وجود) بندونه ورمضبوط کړي او چې کله وغواړو دوی ته ورته به ئې په عوض کې راپيدا کړو!! ۲۹- بې شکه چې دا يو تذکر او پند دی، نو څوک چې غواړي خپل رب ته د رسېدو غوره لار دې غوره کړي. ۳۰- او نه شئ غوښتئ مگر هله چې الله ئې وغواړي، بې شکه چې الله باحکمته پوه دی. ۳۱- څوک چې وغواړي د خپل رحمت (په سيوري) کې ئې داخلوي، او هغه چې ظالمان دي هغوی ته ئې دردناک عذاب تيار کړی.

۲۷: دوی لنډ او پرېوتې دنيوي اهداف غوره کړي او د آخرت درنه ورځ ئې هېره کړې، او پروا ئې نه کوي، يوازې همدا نن ورځ ئې په پام کې ده او له سبا ورځې که څه هم ډېره سخته ده غافل دي، د دوی د ليد افق ډېر لنډ دی، له دنيوي اغراضو او پرېوتو اهدافو آخوا نه رسي، د ليد آخري نقطه ئې د دنيا منحط لډايد دي نه تردې لوړ او اوچت اهداف.

۲۸- آيا په دې نه پوهېږي چې مونږ پيدا کړي او مونږ ئې د وجود بندونه ورمضبوط کړي، او چې کله وغواړو دوی ته ورته به ئې راپيدا کړو!! د دې آيت په اړه څو ژباړې او تفسيرونه مخې ته راځي:

- مونږ پيدا کړي او مونږ ئې د وجود بندونه ورمضبوط کړي او چې کله وغواړو دوی به هلاک کړو او په عوض کې به ئې بله ډله، دوی ته ورته ډله راپيدا کړو، چې عملونه به ئې د دوی په څېر نه وي.

• لکه څنگه چې مو دوی روغ رمت او له مضبوطو بندونو سره پیدا کړل، کولی شو د دوی شکلونه وربدل کړو، شل، مفلوج، ناتوانه او بیمار ئې کړو. ج: لکه څنگه چې مو دوی په لومړي ځل پیدا کړل، توان، ځواک او مضبوط بندونه مو ورکړل، بیا ئې هم له مرگه وروسته راپیدا کولی شو، په نوې بڼه کې، له مخکنی روح او نوې کالبوت سره.

درېیم تعبیر په څو دلایلو دقیق دی:

الف: په مخکنی آیت کې د دنیا او آخرت په اړه بحث شوی، او په دې چې کافر انسان دنیا غوره کړې او آخرت ته ئې شا اړولې، په دنیوي لنډو اغراضو پسې نښتی او د آخرت درنه ورځ ئې هېره کړې، د آیتونو ترمنځ همغږي او تنسيق د دې غوښتنه کوي چې په دې آیت کې به هم د مخکنی موضوع په ارتباط بحث شوی وي او مقصد به ئې بیا ژوندون وي نه بل څه.

ب: د آیت الفاظ له همدې تعبیر سره سمون خوري (بدلنا امثالهم) همدا مطلب افاده کوي، که د آیت ترکیب داسې وی: (يستبدل قوماً غیرهم) بیا به د لومړی ډلې مفسرینو رایه د منلو وړ وه.

۳۰.۲۹: دا آیت چې په وار وار د قرآن د مواعظو او لارښوونو په پای کې تکرار شوی، دا مهم مطالب افاده کوي:

الف: دا یو تذکر او پند دی د هغه چا لپاره چې غواړي الله تعالی ته د رسېدو غوره لار ومومي، او د ده په لوري د تلو لپاره ئې غوره کړي.

ب: انتخاب ستاسو په لاس کې دی، پند ترې اخلئ او الله تعالی ته د رسېدو لار غوره کوئ او که مخ ترې اړوئ او په کړو لارو سر کېږئ.

ج: د الله تعالی لار د هغه ذات لار ده چې په ټولو اسرارو پوه دی، په هر حکم او لارښوونه کې ئې ژور حکمتونه مضمردی.

د: دا لار فقط د الله تعالی په توفیق سره پلې کولی شئ، د الله تعالی مشیت په دې تللی چې انسان د خپلې لارې انتخاب ته آزاد پرېږدي، که څوک د الله تعالی لار غوره کړي هغه ته د تلو توفیق ورکوي او د ځان په لوري ئې هدایت کوي، او که

څوك د شيطان په لارو تلو ته ملا وتړي په همدې كړو لارو د تلو فرصت او توفيق وركوي، دى په خپل انتخاب سره د الله تعالى د مشيت خلاف نه بلکې عيناً د ده د سننو مطابق كار كړى، دا ځكه چې الله تعالى غوښتي چې انسان په خپل انتخاب كې آزاد وي او وكولى شي له دوه بديلو يو ئې غوره كړي، له دوو لارو يوه د تلو لپاره انتخاب كړي، د هر كار توفيق د ده له لوري دى، دا د ده په اذن او ارادې سره ده چې تاسو يوه لار غوره كولى شئ او د تلو توفيق ترلاسه كوى، دا سنن د باحکمته پوه رب له لوري وضع شوي، الهي سنن دقيق دي او په كامل او بشپړ علم ولاړ او په هر يوه كې ئې حكمت او مصلحت مضمردى. د دې موضوع تفصيل د التكويد سوري د آخري آيت په اړونده حاشيې كې مطالعه كولى شئ.

۳۱. الله تعالى چې هر څوك وغواړي د خپل رحمت او پيرزوينو په سيوري كې ئې داخلوي، او ظالمانو ته ئې دردناك عذاب تيار كړى. څوك چې د الله تعالى د رحمت وړ وي او عملونو ئې دى د الله تعالى د پيرزوينو او رحمت وړ گرځولى وي نو رحمان خداى به خپل رحمت او عنايت د ده په حال شاملوي، او څوك چې ظالم او دردناك عذاب مستحق وي له دې عذاب سره به ئې مخامخ كوي، چا چې د قرآن له لارښوونو او مواظو پند اخيستی، د حركت لورى ئې د الله تعالى په لوري وو، الله تعالى ئې هدف او د ده رضاء ئې مقصد وو الهي رحمت به ئې په برخه شي، او څوك چې له سمې لارې منحرف شو، په خپل انتخاب كې ئې تېرى وكړ، د خپل رب په اړه ظلم، په خپل ځان او په نورو ظلم، دردناك الهي عذاب ورته منتظر.

المرسلات

د سوري معرفي:

د دې سوري نوم المرسلات (لېږل شوي) دی، چې له لومړي آيته اخيستل شوی، ۵۰ آيتونه لري، ډېر ډېر بنکلی وزن لري، له هرو څو آيتونو وروسته دا آيت تکرارېږي: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ* د شپږو لومړنيو آيتونو فواصل ئې عرفاً ته ورته وزن لري، اووم آيت ئې د واقع په صيغه ختمېږي چې دا مخکني سجع او وزن لپاره ډېر خوندور توقف دی، له اتمه تر دولسمه پورې فواصل طُمَسَّتْ ته ورته وزن لري، ديارلسم او څوارلسم د فصل په صيغې پای ته رسېدلي، بيا تکراري آيت راځي او له هغه وروسته تر يوويشتمه پورې فواصل مکذبين ته ورته وزن لري، ۲۲ او ۲۳ آيتونه د معلوم او قادرون په صيغو پای ته رسېدلي، بيا تکراري آيت راغلی، ۲۵، ۲۶، او ۲۷ کفاتا ته ورته هموزنه فواصل لري، ورپسې تکراري آيت دی، له ۲۹ تر ۳۳ آيت پورې فواصل دا دي: تکذبون، شعب، لهب، قصر او صفر، بيا تکراري آيت دی، ۲۵ او ۲۶ آيتونه په ينطقون او يعتذرون پای ته رسېدلي، بيا تکراري آيت دی، له ۲۸ تر ۴۴ پوري فواصل دا دي: اولين، فکيدون، مکذبين، عيون، يشتهون، تعملون، محسنين، بيا تکراري آيت دی، ۴۶ او ۴۸ د مجرمون او یرکعون په صيغو پای ته رسېدلي او په هر يوه پسې تکراري آيت راغلی، او

وروستی آیت په ډېر ښکلي وزن سره د یومنون په صیغې پای ته رسېدلی. دا هم مکي سوره ده. د سورې له مضامینو او د آیتونو له ترکیبه ئې په وضاحت سره معلومېږي چې د دې سورې د نزول په وخت کې په مکې باندې د قیامت په اړه جدي مناقشې خپل وزر غوړولی وو، قریشو له معاد او قیامته انکار کاوو، د دوی د انکار او تکذیب په ځواب کې دا سوره نازل شوې او گڼ شمېر مضبوط او مقنع دلایل ئې د دوی مخې ته ایښي، داسې دلایل چې هیڅ باضمیره او بانصافه انسان ترې انکار نه شي کولی، یوازې هغه څوک به ئې نه مني چې د عمدي او قصدي تکذیب او انکار په لټه کې دی، زړه او دماغ ئې قانع دی او په حقانیت ئې اعتراف کوي خو هوی او هوس ئې مخنیوی کوي او انکار ته ئې هڅوي. د بحث محوري موضوع ئې قیامت او له مرگه وروسته بیا ژوندون او د دې د اثبات دلایل د قیامت د انکار بدې پایلې او په هغه د ایمان نتایج دي.

د سورې په سر کې د بادونو په پنځو صفتونو لوړه شوې:

په معمولي او ورځني خوځښت او چلېدو ئې.

په تند او تیز خوځېدو ئې.

هغه وخت چې ورپځې په آسمان کې خورې وړې کړي.

او کله چې د ورېځو لويي لويي برخې سره بېلې بېلې کړي او هره برخه په خاص

لوري وځوځوي.

او کله چې د تذکار باعث شي، هم هغو ته چې نرم نرم او ښکلی باران ئې پرې

ورولې او اړتیاوو ته ئې ځواب ویلي، او هم هغو ته چې تندې سيلی ئې پرې

راوستې، تند او طوفاني باران ئې پرې ورولی او وېره ئې په کې راولاړه کړې،

دواړو ته د پند وسیله شوی.

د قسمونو په پای کې دا ستره ادعاء شوې: هغه څه چې وعده ئې درکول کېږي

حتماً واقع کېدونکې ده؛ په وروستیو آیتونو کې دا خبره توضیح شوې چې دا

(قطعي او محتومه وعده) د قیامت، مجدد ژوندون او د پرېکړې د ورځې وعده ده.

خو دا چې دا قسمونه څنگه د قیامت د راتلو ادعاء ثابتولی شي او د قسمونو او

ځواب ترمنځ ئې څه تړاو شته، د دې موضوع تفصیل به د سورې په تفسیر کې وگورئ، خو دلته په اختصار سره وایو: دا بادونه شهادت ورکوي چې د قیامت وعده رښتوني ده، لکه څنگه چې دا اوس اوس په خپلو سترگو گورئ چې د ژوندون لړۍ د بادونو په چلېدو سره پیل شي، بادونه د ژوند زېری ورکوي او د ژوندون لامل کېږي، د ځمکې له سر نه د بخاراتو د پورته کېدو، د ورېځو د خوځېدو او لرو لرو سیمو ته د هغوی د انتقال باعث کېږي، د (سقاء) په څېر د اوبو مشک په اوبو اخلي او د تږي بوتې، انسان او حیوان په سر ئې وروي، او په دې سره د ځمکې تر خاورو لاندې د بوټو زړې هڅوي، خوځوي او راژوندي کوي او د ډول ډول نباتاتو د راټوکېدو لامل گرځي، د نباتاتو د القاح باعث کېږي، او له ونې او بوتې سره د دانې او مېوې په پیدا کولو کې مرسته کوي، کوم ذات چې د بادونو په ذریعه دا ټول کارونه ترسره کوي او مړه ځمکه راژوندي کوي، آیا هغه له دې عاجز گنئ چې انسان بیا راژوندي کړي؟ آیا د انسان عقل دا منلی شي چې ووايي: بیا ژوندون ناممکن او مستحیل کار دی؟ مگر تاسو هره ورځ د بیاژوندون مظاهر په خپلو سترگو نه گورئ؟ مگر د بادونو په ذریعه د ژوندون د لړۍ پیل کېدا مو هره ورځ مخې ته نه راڅرگندېږي!!

آیا هغه تندي او تېزې سیلۍ چې طوفانونه راولاړوي، ستر ستر ښارونه وړانوي، هر څه سره ځپي، د واړه قیامت صحنې انځوروي او ستاسو په زړونو کې وېره او خوف راپیدا کوي، دا کافي نه دي چې د قیامت د راتلو په اړه تاسو ته قناعت درکړي او ستاسو پوښتنې ځواب کړي؟ قیامت به هم دغو طوفانونو ته ورته وي، خو په لویه کچه او ټوله نړۍ به ویجاړه کړي.

څوک چې د خپل (عقل) په مرسته او د قیامت د اثبات په دې ټولو دلایلو قانع نه شو، ډېر ژر به د هغه هیبتناکې صحنې په خپلو (سترگو) وگوري، هغه وخت چې ستوري به تیاره شي، آسمان به درې ورې شي، غرونه به له خپل خپل ځایه وځوځېږي، او دغو لېږل شوو بادونو ته به هم بل میقات وټاکلی شي، د دوی دنده به تر یوم الفصل وځنډېږي، او بیا به دغه ورځ بېرته د دوی په ذریعه د بیا راژوندي

کولو لړۍ پیل شي، پوهېږې چې یوم الفصل څه دی؟ اوس ئې په څرنګوالي نه شې پوهېدی، ستره ورځ ده، هیبت او عظمت ئې ستا له درک او فهمه ډېر ډېر لوړ، افسوس افسوس د دغې ورځې په تکذیبوونکو.

مګر د تېرو مجرمو او باغي ډلو د هلاکت او تباهی عبرتناکې قصې، دا حقیقت نه په ډاګه کوي چې د دې عالم پالونکی رب له بندګانو سره محاسبه کوي، مجرم ته سزا ورکوي، د زمانې په هر پړاو کې ئې د ظالمانو په سر د عذاب متروکه مسلطه کړې، د خپل جرم سزا ئې ورکړې!! د دغو پېښو له لیدو سره سره څنګه له قیامت او مکافات او مجازاته انکار کوي!! افسوس افسوس په حال د تکذیبوونکو!!

آیا له کرکجنو اوبو (ماء مهین) نه ستاسو پیدایښت، د مور په رحم کې تر معینې نېټې ستاسو موقت استقرار، او بیا له هغې تیاره او تنګې دنیا یوې بلې پراخې دنیا ته ستاسو انتقال، دا نه درته ثابتوي چې:

الف: بیا ژوندون مو سهل او آسانه دی.

ب: په دې دنیا کې ستاسو توقف هم موقتي دی، نېټه او موده ئې له مخکې ټاکل شوې.

ج: د دنیا له کوره د آخرت کور ته ستاسو انتقال داسې دی لکه د مور له رحمه د دنیا رحم ته ستاسو راتګ.

د: هغه ذات چې په دې ټولو کارونو قادر دی ستاسو په بیا راژوندي کولو لازیات قادر دی.

افسوس افسوس د تکذیبوونکو په حال.

دا ځمکه چې تاسو ئې پراوړو ژوند کوي، ژوندي او مړي ئې په خپلې غېږ کې راغونډ کړي، له لوړو لوړو غرونو خوندورې اوبه، دا د ژوند تومنه، ژوو ته برابرې، دا د چا په اراده داسې جوړه شوې؟ او د چا په حکم دا کارونه درته کوي؟! آیا هغه ذات چې ځمکه ئې د ژوو او مړو لپاره ټاټوبي ګرځولې، له دې عاجز ګڼئ چې دې ته ورته د ژوندون بل ټاټوبي راپیدا کړي!! افسوس افسوس د

تکذیبوونکو په حال.

که تاسو دغو ټولو مضبوطو دلایلو ته بې اعتنایي کوئ، دا قانع کوونکي دلایل نه شي کولی تاسو له انکار او تکذیب نه راوگرځوي او په قیامت باندې ایمان ته مو تیار کړي، نو لږ صبر وکړئ، هغه ورځ به راشي چې درته وویلی شي: د هغه څه په لوري و خوځېږئ چې تل مو انکار ترې کاوو، د دوزخ د لوڅو په لوري، په درېیو څانگو کې، هغه لوڅو چې آرامښت په کې نشته، او د لمبو مخه نه نیسي، سترې سترې لمبې چې د سوکو ستروالي به ئې سترو سترو قصرونو ته ورته او په رنگ کې ژېړو او ښانو ته ورته. افسوس افسوس د تکذیبوونکو په حال. په دې ورځ به نه د وینا توان لري او نه به د عذر وړاندې کولو فرصت ترلاسه کولی شي. افسوس افسوس د تکذیبوونکو په حال.

د یوم الفصل هغه ورځ چې تاسو ترې انکار کاوو، او له خپل سلف سره یو ځای کېدا مو محال گڼله، او په دې لټه کې وئ چې د تکذیب لپاره ئې دلایل وړاندې کړئ، دا ئې تاسو او دا ئې ستاسو مخکنی خپلوان او دا ئې یوم الفصل!! که له مخکنیو مکرونو او چل ول مو څه درسره وي او کولی شی ځان پرې وژغورئ، دا ئې وخت دی!! افسوس افسوس د تکذیبوونکو په حال.

بې شکه چې پر هېزگاران به د چینو شاوخوا کې تر سیورو لاندې وي، په زړه پورې مېوې ئې په واک کې او ورته و به ویلی شي: په دنیا کې د خپلو نېکو عملونو په وجه نن په جنت کې چې څه غواړئ په خوند خوند و خورئ وڅښئ، مونږ نېکانو ته داسې بدله ورکوو! افسوس افسوس د تکذیبوونکو په حال.

او تاسو اې مجرمینو! لږ نور هم وخورئ او متمتع شی. افسوس افسوس د تکذیبوونکو په حال.

او چې ورته وویلی شي: په رکوع شی، رکوع نه کوي!! افسوس افسوس د تکذیبوونکو په حال.

که په دغو ټولو دلایلو نه قانع کېږي نو په کومې خبرې به باور کوي او کوم دلیل به ئې قانع کړی شي!!

بسم الله الرحمن الرحيم

قِيَامٌ فِيهَا يُكَلِّمُ الَّذِينَ هُمْ يُرِيدُ وَيَكَلِّمُ الَّذِينَ هُمْ يُرِيدُ

قِيَامٌ فِيهَا يُكَلِّمُ الَّذِينَ هُمْ يُرِيدُ وَيَكَلِّمُ الَّذِينَ هُمْ يُرِيدُ

قِيَامٌ فِيهَا يُكَلِّمُ الَّذِينَ هُمْ يُرِيدُ

۱- قسم په دغو لېږل شوو په پېژانده توگه. ۲- بيا قسم په دې شيندونکو د شيندلو په حالت کې. ۳- قسم په دغو خورونکو د خورولو په حالت کې. ۴- بيا قسم په فرق کوونکو د بېلولو په حالت کې. ۵- بيا د ذکر په دغو القاء کوونکو، ۶- د عذر يا د خبرداري لپاره. ۷- بې شکه چې هغه ژمنه حتماً ترسره کيدونکې ده چې وعده ئې درسره کېږي.

۱-۷: په دې آيتونو کې د يوه شي په پنځو حالتونو لوړه شوې او ورپسې ويل شوي: هغه څه حتماً واقع کيدونکی دی چې وعده ئې درکول کېږي. وروستي آيتونه دا (محتومه وعده) په پوره وضاحت سره معرفي کوي او وايي چې له دې وعدې نه مراد د قيامت او بياراژوندي کولو وعده ده. خو بايد وگورو چې دلته په څه څه لوړه شوې او ارتباط ئې د قسمونو له ځواب سره څنگه دی او دا قسمونه څنگه په دې خبرې دلالت کوي چې د بياژوندون وعده رښتونې وعده ده او حتماً به تحقق مومي. په دې اړه څو خبرو ته توجه وکړئ:

○ د مفسرينو ترمنځ په دې اړه ژور اختلاف گورو چې دلته په څه څه لوړه شوې،

ځينې ئې (بادونه) گڼي، ځينې ئې د ملائكو هغه بېل بېل ټولگي گڼي چې په بېلو بېلو امورو موظف شوي، ځينې لومړي څلور قسمونه په بادونو او پنځم ئې په ملائكو حمل كوي. دا د رأيي اختلاف بنسټي چې د دغو آيتونو په اړه مربوط روايات په خپلو كې متعارض دي او داسې واحد رايه چې په صحيح حديث او د صحابه وو په متفق عليه نظر باندې مستند وي، نشته.

○ د قرآن د عمومي قاعدې له مخې دا بايد داسې څرگند شي وي چې د قرآن هر مخاطب ته واضح وي او پر هغه باندې په استناد سره دا خبره ثابته كړي شي چې د بياژوندون و عده رښتونې و عده ده.

○ د قرآن په گڼ شمېر آيتونو كې بادونه د (عاصف) په صيغه ياد شوي او د ملائكو لپاره په هيڅ ځاى كې دا صيغه نه ده كارول شوې.

○ د قرآن په ډېرو آيتونو كې د بادونو د لېرلو لپاره د (ارسال) صيغه راغلې.

○ د قرآن په ډېرو آيتونو كې ويل شوي چې الله تعالى بادونه رالېږي، په سر كې ورو ورو او نرم نرم خوځي، داسې چې تاسو ورنه خوند اخلي، بيا تند او تېز شي، په سيلۍ او طوفان بدل شي، ورپخې په سر واخلي، د آسمان په غېږ كې ئې خورې وړې كړي، د مړو ټاټوبو په لوري ئې وځوځوي، چېرې باران، چېرې واوره، او چېرې ژلۍ ووروي، چېرې نباتات رازرغونه كړي او چېرې د سيلابونو باعث شي او په خلكو كې ويره او خوف راولاړ كړي.

○ كه وغواړو چې د دې آيتونو تفسير په خپله په قرآن كې ولټوو او له تفسير بالرأى نه ډډه وكړو نو له بادونو نه پرته په بل څه ئې نه شو تطبيقولى، دا ځكه چې قرآن يوازې بادونه په دې صفاتو ياد كړي نه بل څه.

○ دا آيتونو د (فاء) توري له يوه بل سره تړلي او دا بنسټي چې دلته د يوه شي څو حالتونو ته اشاره شوې نه بېلو بېلو شيانو ته.

○ لكه چې په مخكښو قسمونو كې تاسو وليدل چې قسمونه د تعظيم لپاره نه بلكه د استشهاد لپاره راغلي، دلته هم په (بادونو) باندې استناد سره د قيامت منكرانو ته دا خبره شوې چې بياژوندون داسې دي لكه هره ورځ چې تاسو گورئ د

يوه باد په لگيدو سره د ژوندون بهير پيل شي، بادونه د ژوند پيغام له ځان سره راوړي، په هغو ورېځو سره چې پر خپلو اوږو تې وړي او په هغه باران سره چې له دغو ورېځو تې راوړوي، د مړې ځمکې د ژوندۍ کېدو باعث شي، د ځمکې تر کلک قشر لاندې د ژوندون بڅرکي و خوځوي او په هغه کې سا پوکړي، او سپرې ډاگ په زرغونه چمن بدل کړي. نو ته چې هره ورځ د مړو د بياژوندې کېدو شاهد يې څنگه مجدد ژوندون محال گڼې او له هغه انکار کوې؟! تا چې په وار وار تندې او تېزې سيلۍ ليدلې چې په طوفانونو منتج شي او هرڅه گډ وډ کړي څنگه گمان کوې چې ستا نړۍ به د تل لپاره همداسې آرامه او آباډه وي او هيڅکله به له داسې کوم ستر طوفان سره نه مخامخ کېږي چې هرڅه تې وځپي او نظم تې متلاشي کړي؟! په څو دلايلو د هغو کسانو رايه ضعيفه ده چې وايي دلته په ملائکو لوړه شوې.

- لومړۍ دا چې د دې رايې لپاره نه له قرآن نه کوم دليل وړاندې کولی شي او نه انساني عقل ته د منلو وړ دليل.
- د قيامت د منکرانو د اقتناع لپاره په ملائکو استشهاد او استناد نه شو کولی، هغوي ملائکې نه مني، په يوه متنازع فيهِ شي باندې بل متنازع فيهِ شی نه شو ثابتولی او دا کار نه معقول دی او نه د مخاطب د قانع کولو لار.
- په قرآن کې معمولاً د معاد، مجدد بعثت، مکافات او مجازات او دې ته ورته قضايوو د اثبات لپاره په هغو شيانو استشهاد شوی چې هر مخاطب ته د منلو وړ وي، لکه شپه، ورځ، لمر، سپوږمۍ، ستوري، ځمکه او آسمان، تل د غيبې امورو د اثبات لپاره په مشهود او محسوس شيانو استناد شوی، نبايد دا عمومي قاعده دلته په استثنائي توگه له پامه وغورځوو او داسې رايه قائمه کړو چې له عمومي قاعدې سره اړخ نه لگوي.
- په عربي کې په (الف او تاء) سره يا حقيقي مؤنث جمع کېږي او يا د غيرذوي العقولو صفت، پرېستې مؤنث نه دي او په دې پورې متعلق صفات په (الف او تاء) نه شو جمع کولی، مرسلات او عاصفات او ... د دوی جمع نه شو گڼلی، په قرآن کې د

ملائکو لپاره اکثراً د جمع مذکر صيغه کارول شوې. د دې مطلب شرح د النازعات د سوري په تفسير کې وگورئ.

○ که دا ملائکې وگڼو نو بايد په ټولو هغو مواردو کې چې دې ته ورته صيغې راغلي لکه: العاديات، الموريات، المغيرات، النازعات، الناشطات، السابحات، السابقات، المديرات، الذاريات، الحاملات، الجاريات او ډېر نور موارد، دا ټول بايد ملائکې وگڼو، حال دا چې دا کار له يوې خوا ناسم دی، له بلې خوا غير قابل قبول او غير قابل تطبيق او له بلې خوا د داسې تکرار موجب چې د قرآن له اوچت بلاغت سره سمون نه خوري.

○ د قرآن په هيڅ آيت کې پرېستې د (عاصف) په صفت نه دي ستايل شوې، بر عکس دا صفت د بادونو لپاره راغلی.

○ د آيتونو ترمنځ تنسيق او د (فاء) په توري سره د دوی ترمنځ ارتباط دا نښي چې ټول د (عاصفات) په شان دي او د بادونو بېل بېل حالت په گوته کوي.

○ دغو مطالبو ته په پام سره په کامل ډاډ او اطمینان سره ويلى شو چې:

○ له (المرسلات عرفاً) څخه هغه بادونه مراد دي چې په معروف، معمول او عادي طور خوځي، نرم نرم او ورو ورو.

○ له (العاصفات عصفاً) څخه تند او تېز بادونه چې د طوفانونو باعث کېږي.

○ له (الناشرات نشراً) نه هغه بادونه چې ورپېڅې په فضا کې منتشر کوي او له يوې سيمې ټي بلې ته انتقالوي.

○ د (الفارقات فرقاً) معنا يا دا ده چې دا بادونه ورپېڅې په سترو سترو کتلو او کنډکونو کې متفرق کړي او په مختلفو لوريو ټي و خوځوي او يا دا چې دا بادونه د فرق کولو او تمیيز استعداد لري، د ښه او بد، مستحق او غيرمستحق ترمنځ فرق کولی شي، په دې پوهېږي چې څومره چېرې انتقال کړي، چېرې څومره باران ووروي، د کومې سيمې او سيدونکي د کومې معاملي مستحق دي، د نرم او ورو ورو خوندور باران مستحق دي که د غضبناك سېل او طوفان!! خو دا دوهمه توجه په دې خاطر ارجح ده چې لومړئ مفهوم په مخکني آيت کې راغلی، نبايد له

(الفارقات فرقاً) نه همغه د (الناشرات نشرأ) معنا واخلو، قرآن د بې ځايه تکرار له عیب نه منزله دی.

○ له (الملقیات ذکرأ عذراً او نذراً) څخه هم بادونه مراد دي چې د ذکر او پند باعث دي، انسان ته الله وریادوي، کله داسې چې گوري الله تعالی د ده عذر او توبه قبوله کړې، د باد په نرمې وړمې سره ئې ده ته د باران زیری ورکړی او کله له دې اړخه چې وپرونکی طوفان په ده کې له الله تعالی نه وېره راولاړوي او د داسې هیبتناکو او وپرونکو پېښو خبر ورکوي چې له شر نه ئې د ځان ژغورنې لپاره له الله پرته د نجات بله مرجع او پناه ځی نه گوري.

○ د (انما توعدون لواقع) معنا او ارتباط ئې له مخکنیو قسمونو سره دا چې: د بادونو دغه بېلابېل حالات په دې شهادت ورکوي چې د قیامت محتومه وعده هرومرو تحقق مومي او مړي به بیارژوندي کېږي، هغه ذات چې بادونه رالېږي، د ژوندون زیری په لاس، د مړو د بیارژوندي کولو وسیله، دا ذات بې شکه چې د مړو په بیارژوندي کولو قادر دی او هغه ذات چې په بادونو سره ستر ستر وپروونکي طوفانونه او لوی لوی وړانوونکي سیلابونه راولاړوي بې شکه چې په دې هم قادر دی چې دا دنیا وړانه کړي او په ځای ئې د بلې نوې دنیا بنسټ کېږدي.

My ÁeasSgá#E) ÇÈ My_!e_áú; 9\$#E) ÇÈ M; U@ Bqñ 49\$#E!n
\$Br ÇÈ @Áy@SDqñ ÇÈ MnÁ_@Bq_À Ç ÇÈ MÇy@eB9\$#E) ÇÈ
ÇÈ uúfÉS Dq_ 7ÍBq_ @fr ÇÈ @Áy@Bq_ \$B 77 1d \$&

۸. نو چې کله ستوري تپ تیاره شي. ۹. او چې کله آسمان شي درې وړې. ۱۰. او چې کله غرونه وایستی شي. ۱۱. او چې کله لېږل شوي بل وخت ته موکول کړی

شي. ۱۲. د کومې ورځې لپاره به وځنډولی شي؟ ۱۳. د پرېکړې د ورځې لپاره. ۱۴. او څه پوه کړې چې د پرېکړې ورځ څه ده؟ ۱۵. افسوس په دې ورځ په حال د تکذيبونکو.

۱۵.۸: دا آیتونه څو اساسي مطالب بیانوي:

الف: د قیامت منکرینو ته وايي: که دا د قیامت د اثبات بې شمېره دلايل نه منئ او سره له دې انکار کوئ نو تر هغه صبر وکړئ چې قیامت راشي او هولناکې صحنې ئې په خپلو سترگو وگورئ.

ب: لومړی به ستوري تپ تیاره او له سترگو پټ شي.

ج: بیا به آسمان چاود چاود او درې وړې شي او دا اوسنی مضبوط نظم به ئې له منځه ولاړ شي. ټول هغه ستوري به خواره واره شي چې نن ئې په خپلې غېږ کې نیولي.

د: دا غرونه چې کلک، ثابت او نه خوځېدونکي ئې گڼئ او گمان نه کوئ له خپله ځایه به وځوځي، وبه ئې گورئ چې له جرړو ایستل شوي.

ه: او ټول (الرسل: لېږل شوي) به راتلونکي خاصې نېټې ته موکول کړي شي، کار به ئې متوقف شي، د بیا فعالېدو لپاره به بله نېټه ورته وټاکلی شي او تر (یوم الفصل) به وځنډولی شي، خو دا چې د دغو (لېږل شوو) نه مراد څه دی او د توقیت او تر یوم الفصل پورې ئې د ځنډولو معنا څه ده، په دې هکله په تفسیرونو کې گڼ شمېر آراء زمونږ مخې ته راځي:

- ځینې ئې پیغمبران علیهم السلام گڼي.
- ځینې ئې د فرشتو په معنا نیسي.
- او ځینې ئې په خپله عامه معنا اخلي.

درېمه رایه دقیق برېښي چې دلايل ئې دا دي:

۱. د (المرسلات) او (الرسل) معنا یوه ده، هغه څه چې په لومړي آیت کې د المرسلات په صیغه یاد شوي په یوولسم آیت کې د الرسل په صیغه تکرار شوي. د

کلام بلاغت دا تقاضاء کوي چې (الرسال) به همغه مطلب افاده کوي چې (المرسلات) ئې افاده کوي.

۲. دا د پیغمبرانو علیهم السلام په معنا ځکه نه شو اخیستی چې د قیامت د دغو پېښو په دوران کې به د ځمکې پر سر هیڅ پیغمبر نه وي، هغه وخت چې ستوري تیاره شي، آسمان درې ورې شي، غرونه وایستی شي، په دې مرحله کې د لېږل شوو د معطله کېدو معنا په هیڅ صورت کې د پیغمبرانو علیهم السلام لپاره د توقیت په معنا نه شو اخیستی، تر یوم الفصل پورې د پیغمبرانو علیهم السلام موکول کېدا او ځنډېدا نه قابل فهم ده او نه د توجیه وړ، مخصوصاً چې د قیامت د سترو سترو حوادثو، د ستورو تورېدا، د آسمان د چاودېدا او د غرونو د خوځېدا په ضمن کې ذکر شوي.

۳. په دې آیت کې به خامخا د دريو مخکنیو آیتونو په څېر د قیامت یوې بلې سترې پېښې ته اشاره شوې وي.

۴. که د (لېږل شوو) په کار کې توقیت او تأخیر د (المرسلات): لېږل شوو بادونو) په کار کې د توقیت او تأخیر په معنا و اخیستی شي نو په دې صورت کې نه یوازې د آیتونو تر منځ همغږي تأمین کېږي، بلکې واضح مفهوم ترې اخیستل کېږي، په دې معنا چې په دې مرحله کې د ستورو له تیاره کېدو، د آسمان له چاودېدو او د غرونو له خوځېدو وروسته به د بادونو هغه کار هم متوقف شي چې اوس ئې کوي، اوس د ژوند قاصد او د ځمکې پر سر د ژوو د راپیدا کېدو ستر لامل دی، خو په دې وخت کې به متوقف شي او تر یوم الفصل پورې به ئې دا دنده معطل شي، او د مجدد بعثت په ورځ به بیا په صور کې پو شي او په همدې سره به د بیا ژوندون لړۍ پیل شي او ټول به له خپلو خپرونو راپاڅي.

و: ته نن له دې عاجز یې چې د یوم الفصل په څرنگوالي پوه شي، دا داسې ستره او هیبتناکه ورځ ده چې په عظمت او هیبت ئې پوهېدل درته ممکن نه ده.

ز: د هغو خلکو په حال افسوس افسوس چې دا ورځ تکذیبوي، په عقل ئې هم او د قیامت په ورځ د دوی په بد او دردناک حالت هم.

۱۶- آیا مخکنی مو هلاک نه کړل؟ ۱۷- بیا مو وروستني ورپسې نه کړل؟ ۱۸-

له مجرمینو سره همداسې چلند کوو. ۱۹- افسوس په دې ورځ د تکذیبوونکو

په حال. ۱۶- آیا مخکنی مو هلاک نه کړل؟ ۱۷- بیا مو وروستني ورپسې نه کړل؟ ۱۸- له مجرمینو سره همداسې چلند کوو. ۱۹- افسوس په دې ورځ د تکذیبوونکو په حال.

۱۹.۱۶: په دې مبارکو آیتونو کې قیامت، الهي محاسبه او مکافات او مجازات له یوه بله اړخه څېړل شوي، دا ځل د محسوس او مشهود طبیعي دلایلو په ځای تاریخي دلایل وړاندې کېږي، د مجرم او جنایتکارو ډلو بدې پایلې د قیامت د منکرینو مخې ته ږدي او ورته وايي: مگر د تاریخ هره پاڼه په دې شهادت نه ورکوي چې د زمانې په هر پړاو کې کوم قوم معاد او قیامت تکذیب کړی او په آخرت باندې نه باور او له الهي مکافات او مجازاته انکار جرم او جنایت ته هڅولي له بدو پایلو سره مخامخ او په الهي عذاب اخته شوي؟ څوک چې د دوی په لار تللي او د دغو هلاک شوو قومونو په پل نې گام ایښی له ورته برخلیک سره مخامخ شوی، دا د تاریخ په اوږدو کې د مجرمو او جنایتکارو ولسونو مجازات مونږ ته څه رابښي؟! آیا له دې پرته بله انتباه ترې اخیستی شو چې حسیب خدای زمونږ د عملونو شاهد او ناظر دی، مجرم ته سزا ورکوي، دلته د مکافات او مجازات ثابت الهي سنت حکومت کوي او دا چې قیامت او الهي محاسبه یو مسلم حقیقت دی. افسوس دهغه چا په حال چې دا ورځ تکذیبوي!!

۱۶- آیا مخکنی مو هلاک نه کړل؟ ۱۷- بیا مو وروستني ورپسې نه کړل؟ ۱۸- له مجرمینو سره همداسې چلند کوو. ۱۹- افسوس په دې ورځ د تکذیبوونکو

د قرآن پلوشې

۲۰. آیا له سپکو کرکجنو او بو مو پیدا نه کړئ. ۲۱. او آیا په مضبوط تمخي کې مو خای په خای نه کړ؟ ۲۲. تر یوې معلومې نېټې؟ ۲۳. نو وتوانېدو او همدا راز ښه وتوانېدونکي یو. ۲۴. افسوس په دې ورځ د تکذیبوونکو په حال.

۲۴.۲۰: په دې آیتونو کې د بیاژوندون د اثبات لپاره یو بل مضبوط دلیل وړاندې شوی، د انسان د پیدایښت په څرنگوالي باندې استناد سره د بیاژوندون امکان ثابتوي، په دې شرح:

الف: مگر تاسو مو د او بو له یوه کرکجن څاڅکي پیدا نه کړئ؟ ولې مجدد خلقت درته گران او مستحیل برېښي؟

ب: آیا د (رحم) په تیاره دنیا کې ستاسو استقرار او په هغه کې تر معینې نېټې او مودې ستاسو توقف او بیا مو له هغې تنگې او تیاری نړۍ د ځمکې د سر پراخې او روښانه نړۍ ته راتگ؛ دا نه ثابتوي چې له یوې دنیا بلې ته انتقال مو یو ځل آزمویلی بیا به ئې هم آزمویئ؟ د ځمکې په (رحم) او تنگې محدودې غېږ کې له توقف وروسته به د آخرت پراخې نړۍ ته درومئ.

ج: هغه ذات چې په دې وتوانېدو تاسو له یوه څاڅکي او بو پیدا کړي، د مور په رحم کې مو خای په خای کړي او له هغې تنگې دنیا مو بلې ته راولي، آیا هغه به په دې لا ښه قادر او توانا نه وي چې بیا مو راژوندي کړي؟ څنگه او په کوم دلیل دا مجدد بعثت نه منئ او ترې انکار کوئ؟ افسوس په دې ورځ د تکذیبوونکو په حال.

د قرآن پلوشې

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ذَاتَ الْفُلْجِ وَالْمُفْجِرِ﴾

۲۵. آیا ځمکه مو راغونډونکې نه ده گرځولې. ۲۶. د ژوندو او مړو. ۲۷. او آیا دنگ دنگ غرونه مو په کې نه دي جوړ کړي او خوندورې اوبه مو نه دي درباندي څښلې؟ ۲۸. افسوس په دې ورځ د تکذیبوونکو په حال.

۲۸.۲۵: ووايي: چا دا ځمکه داسې گرځولې چې په خپلې غېږ کې مړه او ژوندي توکي راغونډ کړي او په هغې کې د ژوند امکانات او شرايط برابر کړي؟ څوک د ځمکې له دنگو دنگو غرونو خوندورې اوبه درکوي، هماغسې لکه د مور له تيو خوندورې شېدې؟؟ که دا دنگ دنگ غرونه نه وى نو ستا د څښاک اوبه به هم خوندورې او صفا نه وي!!

آيا هغه ذات چې ځمکه ئې د (ژوند مهد او زانگو) کره او د ژوند امکانات ئې په کې ځای په ځای کړل؛ په دې قادر نه گڼئ چې ستاسو د مجدد پيدايښت لپاره بله زانگو او ټاټوبى راپيدا کړي!! افسوس په دې ورځ د تکذیبوونکو په حال.

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ذَاتَ الْفُلْجِ وَالْمُفْجِرِ﴾

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ذَاتَ الْفُلْجِ وَالْمُفْجِرِ﴾

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ذَاتَ الْفُلْجِ وَالْمُفْجِرِ﴾

۲۹. درومئ د هغه څه په لوري چې دروغ به مو گانوا! ۳۰. درومئ د هغه سيوري په لوري چې درې خانگې لري. ۳۱. نه راحت بخښونکى ده او نه د لمبو مخنيوى کوي. ۳۲. هغه چې د مانيو په څېر سوکي شيندي. ۳۳. ژېړو

اوبنانو ته ورته. ۳۴- افسوس په دې ورځ د تکذيبوونکو په حال.

۲۹-۳۴: تاسو چې قیامت تکذیبولو او په دې مو باور نه کاوو چې د دوزخ لمبې به ستاسو د جرم او جنایت سزا وي؛ دا ئې تاسو او دا ئې هغه څه چې دروغ مو گانو!! په دنیا کې مو د هغه مغشوش انځور په خپل ناقص ذهن کې درلود، د هغه په اړه مو د شک او ریب سیوری په زړه او دماغ پروت وو، دا دی هماغه مغشوش انځور او هماغه د شک او ریب سیوری، ستاسو مخې ته؛ ورځئ، تاسو ته منتظر دی، خو دا سیوری د دنیا د راحت بڅښونکي سیوري په څېر نه دی، د حرارت مانع او له لمبو خوندي، نه؛ دا د دوزخ د لوڅو سیوری دی، د اور سوکې به ئې ستاسو د دنگو دنگو قصرونو په اندازه وي او رنگ به ئې ستاسو د ښکلو ژپرو اوبنانو په څېر!! مگر ستاسو قصرونو او ستاسو شتمنیو (او تر ټولو غوره ئې ستاسو ښکلو ژپرو اوبنانو) له قیامت او دوزخ نه انکار ته نه وئ هڅولي؟ دا دی اوس ئې انځورونه د دوزخ په لمبو او لوڅو کې وگورئ!! افسوس په دې ورځ د تکذیبوونکو په حال.

د یادونې وړ ده چې قرآن د دوزخ د اور د سوکو د څرنگوالي بیانولو لپاره د (قصر) صیغه کارولې، چې له یوې خوا ښيي دا اور به دومره سترو وي چې سوکې به ئې د قصرونو په اندازه وي خو له بلې خوا ښيي چې د ظالمانو قصرونو ته الله تعالی په کومه سترگه گوري، د دوزخ د اور سوکې ورسره تشبیه کوي!! په رښتیا چې دا قصرونه د دوزخ د اور سوکې دي، د مظلومانو له وینو او هډوکو جوړ شوي، په انساني ټولنې کې د ظلم او فساد خورول له دغو قصرونو پیل کېږي، د دغو قصرونو خاوندان تل د حق په وړاندې خنډ شوي او تل ئې د حقیالونکو مقابله کړې.

د قرآن پلوشې د ۳۴-۲۹: افسوس په دې ورځ د تکذیبوونکو په حال.

د قرآن پلوشې د ۳۴-۲۹: افسوس په دې ورځ د تکذیبوونکو په حال.

ځای د کوم پټ تدبیر (امکان) درسره وي نو زما په خلاف ئې وکاروئ. ۴۰.

۳۵. دا داسې ورځ ده چې خبرې به نه شي کولی. ۳۶. او نه به اجازه ورکړی شي چې عذر وړاندې کړي. ۳۷. افسوس په دې ورځ د تکذیبوونکو په حال. ۳۸. دا د پرېکړې ورځ ده، هم مو تاسو کړئ راغونډ هم مخکنیان. ۳۹. نو که د کوم پټ تدبیر (امکان) درسره وي نو زما په خلاف ئې وکاروئ. ۴۰. افسوس په دې ورځ د تکذیبوونکو په حال.

۳۵-۳۷: په دې ورځ به د خبرو کولو توان ترې سلب شوی وي، دا ځکه چې په دنیا کې ئې ډېره ډېره په درواغو خپله خوله پرانیستې وه، د تکلم له وسایلو؛ له ژبې او شونډو ئې د حقایقو د تکذیب لپاره ډېر کار اخیستی وو، نو خود به ئې نن په خوله مهر وهل شوی وي او په ځای به ئې لاس او پښې په وینا راځي او د دوی په ضد به شهادت ورکوي!!

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ *

یس: ۲۵

په دې ورځ به نه یوازې خبرې نه شي کولی؛ بلکې د عذر وړاندې کولو مجال به هم نه مومي، دا ځکه چې دوی به د خپلو جرمونو او خیانتونو اړوند اسناد، مدارک او شواهد او د خپل ژوند دقیق، مشرح او مکمل راپور په خپلو عمل پانو کې مومي او دا جرأت او امکان به ترې سلېوي چې څه ووايي او کوم عذر وړاندې کړي!! افسوس په دې ورځ د تکذیبوونکو په حال.

۳۸-۴۰: نن د حق او باطل ترمنځ د وروستی پرېکړې ورځ ده، نن به د عملونو په اړه وروستی قضاوت کېږي، دا هماغه ورځ ده چې تاسو ترې انکار کاوو او د تکذیب لپاره به مو دلایل ورته لټول او جوړول، په چل ول سره به مو خلک غولول چې په انکار کې ئې ستاسو ملګرتیا وکړي، د قیامت او حساب او کتاب په اړه د

پیغمبرانو علیهم السلام د دعوت په ضد مو خومره هلې ځلې کولې او تدبیرونه مو سنجول، ویل به مو قیامت او بیا ژوندون نشته، که وي نو زمونږ له نیکونو او اجدادو څخه کوم یو راژوندی کړئ، تراوسه به کوم راژوندی شوی وو!! دا دی دا تاسو او دا مو سلف او خلف، ټول مو راغونډ کړئ، ووايئ: آیا کوم کید، مکر او چل ول په واک کې لری چې نن ئې وکاروئ؟! له همغو نه چې په دنیا کې مو د پیغمبرانو علیهم السلام په ضد کارول؟! افسوس په دې ورځ د تکذیبوونکو په حال.

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾

﴿فَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾

﴿وَمَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾

۴۱- بې شکه چې پرهیزگاران به د چينو خوا ته وي او سيورو کې. ۴۲- او هرراز مېوې چې غواړي ئې. ۴۳- د هغو عملونو په وجه ئې په خوند خوند وخورئ وڅښئ چې تاسو به کول. ۴۴- مونږ خو نېکانو ته داسې بدله ورکوو. ۴۵- افسوس په دې ورځ د مکذیبينو په حال.

۴۱-۴۵: پرهیزگاران به په جنت کې وي، د ونو تر سيوري لاندې، د چينو شاوخوا کې، ډول ډول هغه مېوې ئې مخې ته چې زړه ئې غواړي، دوی د مکذیبينو په مقابل کې ول، هغوی قیامت دروغ گانو، دوی پرې ایمان درلود، هغوی په دې خاطر جرم او خیانت ته لاس کاوو چې په آخرت او الهي محاسبې ئې باور نه وو، دوی په دې خاطر له گناه او خیانتته ځان ساتو او پرهیزگار ول چې په قیامت، د الله تعالی په وړاندې ودرېدو او الهي محاسبې ئې باور وو، نو ځکه به ئې پایله له

هغوی بېله وي، هغوی د دوزخ په لوخړو کې او دوی د جنت د ونو تر سیوري لاندې، د چینو شا وخوا کې او هرراز مېوې ئې مخې ته!! نېکانو ته د الله تعالی بدله داسې وي!! په جنت کې په دوی دا غږ کېږي چې په خوند خوند وخورئ وڅښئ، تاسو د همدې مقام او دغو نعمتونو وړ یاست. افسوس افسوس د مکذبینو په حال.

قُلْ هِيَ بَيْتُ اللَّهِ الْمَكْرُومِ ۝۱۰۱

قُلْ هِيَ بَيْتُ اللَّهِ الْمَكْرُومِ ۝۱۰۱

قُلْ هِيَ بَيْتُ اللَّهِ الْمَكْرُومِ ۝۱۰۱

۴۶- وخورئ او متمتع شئ لږ شانته چې تاسو مجرمين یئ. ۴۷- افسوس په دې ورځ د مکذبینو په حال. ۴۸- او چې ورته وویلی شي: رکوع وکړئ، رکوع نه کوي. ۴۹- افسوس په دې ورځ د مکذبینو په حال. ۵۰- نو له دې وروسته به په کومې خبرې ایمان راوړي!!!

۴۶-۴۷: د ۴۶ آیت دوه تفسیرونه زمونږ مخې ته راځي:

الف: دا خطاب به په آخرت کې او هغه وخت مجرمینو ته متوجه کېږي چې دوی به په دوزخ کې وي او د دوزخیانو خوراک به ئې مخې ته ایښودل کېږي، او له سپکاوي او تحقیر په ډکه لهجه به ورته ویل کېږي: لږ ترې وخورئ، لږ ترې مستفید شئ!! له تاسو سره وړ خوراک همدا دی، تاسو مجرم وئ او په دوزخ کې د مجرمانو مناسب خوراک همدا دی!!

ب: دلته د وینا مخه مجرمینو ته رااوبنتې او په دنیا کې ورته خطاب شوی چې: د دنیا په دې لنډې مودې کې لږ وخورئ او ترې مستفید شئ، خو پوه شئ چې

الهي عذاب درته منتظر دی، دا ځکه چې تاسو مجرم او جنایتکار یئ!
لومړۍ رایه په دوه دلیلو دقیقه ده:

الف: هېڅ داسې قرینه نه مومو چې ونیسي دلته د بحث مخکنۍ لړۍ قطع شوې او دنیا ته راگرځېدلې.

ب: په مخکنیو آیتونو کې خطاب پر هېزگارانو ته متوجه دی، چې په جنت کې به وي او په ډېر درناوي سره به په دې صیغه دوی ته ویل کېږي: په خوند خوند وخورئ وڅښئ، د خپلو عملونو په وجه، د دې خطاب په مقابل کې باید دوزخیانو ته د خطاب څرنگوالی هم توضیح شي، نو ځکه ویل شوي چې دوی ته به د اهانته او سپکاوي په لهجه وویلي شي: لږ له دغه خوراکه چې له تاسو سره مناسب دی وخورئ، تاسو خو مجرم او گنهگار یئ.

۴۹،۴۸: ۴۸ آیت په اړه هم دوه رایې مومو:

الف: رکوع ته د مجرمینو له رابلل کېدو نه مراد دا دی چې دوی به په دنیا کې لمانځه ته رابلل کېدل خو دوی به ډډه کوله او همدا په دوزخ کې د دوی د پرېوتو یو بل لامل وو.

ب: مراد ئې دا دی چې د قیامت منکرین سره له دغو ټولو مضبوطو او قانع کوونکو دلایلو چې دا سوره ئې د دوی مخې ته ږدي، دې ته تیار نه دي چې له مخالفت او لجاجت نه لاس واخلي او حقیقت ته سر تپیته کړي.
د دوهمې رایې د ترجیح لپاره څو دلایل لرو:

- دلته له رکوع نه د اجتناب خبره د داسې بحث په پای کې راغلې چې اساسي او محوري موضوع ئې قیامت او اثبات ئې په دلایلو سره ده، دې اجتناب ته باید د دغه بحث په ترڅ کې وگورو، د نوموړي بحث تتمه ئې وگڼو، او په دې معنا ئې واخلو چې دوی د قیامت په اړه د دې سورې بلنې ته لښک نه وایي او دلایلو ته ئې سر نه تپیتوي، که د بحث موضوع لمونځ وی او یا په مخکنیو آیتونو کې د لمانځه په اړه څه ویل شوي وی، نو کېدی شو چې (عدم رکوع) مو د عدم لمانځه په معنا نیولې وی.

• د سورې وروستی آیت په وضاحت سره بښي چې دلته په قیامت باندې د ایمان نه راوړو خبره مطرح ده.

• د قیامت منکرین په قیامت ایمان ته رابلل کېږي نه لمانځه ته، لمانځه ته بلنه په قیامت او معاد له ایمانه وروسته مطرح کېږي.

۵۰: دا آیت چې د المرسلات د سورې تتمه ده، په حیرتناکه لهجه پوښتي:

نو له دې خبرو وروسته به په کومې خبرې ایمان راوړي؟ کوم استدلال به ئې قانع کړي شي؟ که د دغې سورې په دغو مضبوطو او قانع کوونکو دلایلو قانع نه شي او له مخالفت او لجاجته لاس وانخلي او حقیقت ته سر تپت نه کړي، آیا بل داسې دلیل او بله داسې وینا موندی شو چې د دوی قناعت پرې راشي او په قیامت ایمان راوړي!!؟

یعني په دې سوره کې د قیامت منکرینو ته داسې بشپړ او قاطع ځوابونه ورکړي شوي، چې هیڅ پوښتنه او اعتراض ئې بې ځوابه نه دی پاتې شوی، که څوک په دغو دلایلو قانع نه شي، په بل هیڅ استدلال سره نه شو کولی دوی قانع کړو. له قیامته د دوی د انکار وجه دا نه ده چې کافي دلایل ئې نه دي اورېدلي، پوښتنو ته ئې ځواب نه دی ویل شوی او اغېزمنه وینا او حکیمانه بلنه ئې نه ده تر غورې شوې!! نه، تر ټولو مضبوطه او اغېزمنه وینا او تر ټولو قوي دلایل ورته ویل شوي، تر دې غوره وینا نه موندل کېږي، تر دې متین او قوي دلیل نه شو پیدا کولی، دوی په هر صورت کې له ځان سره په کلکه پتېلې چې په خپل انکار به ترپایه ټینگار کوي، داسې کس په دلایلو نه شو قانع کولی. چې د قرآن په حکیمانه وینا او مضبوطو دلایلو قانع نه شي هغه به کومه وینا او کوم دلیل وي چې دوی قانع او ایمان راوړلو

ته چمتو کړي؟ **قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** !!؟

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

