

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ

د قرآن پلوشې

لومړی جلد

حکمتیار

د کتاب پېژندنه:

نوم: د قرآن پلوشې اول جلد
ليکوال: حکمتیار
دوهمه طبع: ثور ۱۴۰۳
د چاپ شمېره: ۱۰۰۰ جلد
د پېر بیه: ۱۸۵ افغانۍ

د چاپ ټول حقوق محفوظ دي

د قرآن پلوشي

لومړی جلد

حکمتیار

د حزب اسلامي افغانستان امير

فهرست

صفحه	عنوان
۱	خو مقدماتي خبري
۱۷	الفاتحة
۴۱	البقره
۲۴۲	آل عمران
۳۷۴	النساء
۵۲۱	دې پوښتني ته ځواب: ادراك او احساس د زړه كار دي كه د دماغ؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خو مقدماتي خبرې

الحمد لله وَ كَفَى وَ سَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى وَ بعد:

د الله تعالى همغسي حمد او ثناء وايو چي د ده له عظمت سره ښايي؛ د ټولو ټپ شمېره نعمتونو ئې، په ځانگړې توگه د هغي سترې پېرزويني له امله چي د عظيم الشأن قرآن په ښي کي ئې پر موږ پېرزو کړی، د خپل مهربان رب په وړاندي تل د دعاء لاسونه لوړولو چي د دې ځلانده لارښود کتاب په لارښوونو د ښه پوهېدا او سم عمل توفيق او سعادت راپه برخه کړي؛ همغسي لکه چي رسول الله صلی الله عليه و سلم او د ده مخلصو يارانو ته ئې ورپه برخه کړ او په همدې قرآن سره وتوانېدل، په لنډې مودې کي د نړۍ لويه برخه؛ د کفر، شرک، ظلم، جهل او فساد له منگولو وژغوري؛ د يوه ستر او سرلوري امت بنسټ کنښېږدي او دومره عظيم او ځواکمن حکومت رامنځته کړي چي په بشري تاريخ کي ئې بېلگه او مثال نه شو موندلی. اما بعد:

د دې کتاب متن ته تر ننوتو وړاندي خو خبرو ته د گرانو لوستونکو پام رالېږم:

قرآن د الله کتاب دی، د انسانانو د لارښووني لپاره ئې لېږلی، واضح او آسان کتاب، د خپل مخاطب د فهم مستوی ته (رانازل: رايټې) شوی، لومړی حامل ئې هغه پيغمبر دی چي ليک لوست ئې نه وو کړی او په هغه قوم کي مبعوث شوی وو چي په ليک لوست نه پوهېدل، همدا امي قوم په دې قرآن پوه شو، په دې ئې ايمان راوړ، دا ئې ځان ته لارښود کړ، له پلار نيکه ورته پاته دين، مذهب، دود دستور، افکار او اخلاق، فردي او اجتماعي سلوک او هر زوړ رسم او رواج ئې پرېښود، خپل هر څه ئې د قرآن په قالب کي واچول او هر هغه څه ئې لري وغورځول چي له قرآن ئې مخالف موندل. نه يوازي په خپل کور، کلي او ټولني کي ئې قرآن حاکم کړ بلكي د دې لپاره ئې ملا وتړله چي د قرآن بيرغ له شرق تر غرب پوري د نړۍ په گوټ گوټ کي ورپوي. د نړۍ له سترو سترو ځواکونو سره ډغري ووهي، انسان د انسان له بندگۍ وژغوري، غلامان او مظلومان آزاد کړي، د هر مظلوم خوا

ته ودرېږي او د هر ظالم مقابله وکړي، د ظلم ټغر ټول او په ټولي نړۍ کې عدالت قائم کړي. دوی داسې ستر کار ته ملا وتړله چې هیڅا ئې تصور نه شو کولی، دا د مهاجرینو یو وړوکی ټولگی وو، له خپل کور کلي شړل شوي او د مدینې په څېر د یوه واړه کلي یوې برخې اوسېدونکو ورته پناه ورکړې وه، هیڅا دا گمان نه شو کولی چې دوی به د خپلو ځواکمنو مخالفینو مخي ته تر اوږدې مودې مقاومت وکولی شي، له یوې خوا به د دوی په پرېشان او دردوونکي حالت د هر چا رحم راتلو او له بلې خوا به ئې د دوی دې خبرو ته حیران حیران کتل چې الله تعالی به دا دین پر ټولو ادیانو 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 لیونتوب خبري او د غمونو په وخت کې غولوونکي رنگین خوبونه معلومېدل، خو الله د دوی دا ټولي خبري او دا رنگین خوبونه رښتیا کړل، د دې تحریک له شروع لا ډېر وخت نه وو تېر شوی او د مخکېنانو له ډلې ئې لا ډېر ژوندي وو چې نه یوازي د حجاز پراخه زمکه د دوی په لاس فتح شوه بلکې د روم او فارس د مغورو واکمنانو مایۍ ئې هم تصرف کړې او په خپلو سترگو ئې د کسری او قیصر په ډېرو مایو د اسلام بیرغ رپانده ولید او الله تعالی دوی ته دا توفیق ورکړ چې له شرق تر غرب پوري؛ د نړۍ په گوټ گوټ کې د قرآن بیرغ ورپوي. د دوی د دې حیرانوونکیو بریاوو عامل څه وو؟ له دوی سره څه وو چې نورو نه درلودل او د همدې په وجه دوی غالب شوي او مخالفینو ئې ماته خوړلې؟ د دې پوښتني 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 عظیم قرآن د دوی د بریا، عزت، سرلورۍ او پر ټولو دښمنانو د غلبې اصلي او اساسي عامل وو. همدغه قرآن له یوه جاهل او ناپوه قوم داسې سرلورۍ او فاتح امت جوړ کړ چې د ټولي نړۍ قیادت ئې په لاس کې پرېوت، هم له فکري او اخلاقي لحاظه د خلکو امامت او زعامت وروسپارل شو او هم له سیاسي او نظامي پلوه د نړۍ په ستري او پراخي برخې مسلط شول او د مدینې هغه وړوکی کلی د یوه داسې ستر ملک په پلازمېنې بدل شو چې له هند تر مراکش پوري او له اسپانیا تر یمن پوري غځېدلی وو، هومره ستر چې د پرون ورځې د فارس امپراطوري ئې یو ولایت شو او د روم له ستري امپراطورۍ د زمکې یوه وړه ټوټه پاته شوه. دا همغه قوم وو چې په قرآن له ایمان مخکې ئې د بتانو عبادت کاوو، خپلي لوني ئې ژوندۍ ښخولې، په داخلي خونړیو جگړو کې ښکېل ول، روم او فارس ته ئې جزیې ورکولې، رومیان او فارسیان به د دوی بازارونو ته د غلامانو د اخیستلو لپاره راتلل، د یوه مریي بیع د یوه کس د یوې میاشتي تر خوراک کمه وه، د ښه او مضبوط غلام

بيع تر ډنگر آس کمه وه!!

هر څوک په دې پوهېږي چې له پيغمبر عليه السلام سره نه فوځ وو، نه وسائل، نه مال او دولت، نه قومي او اجتماعي نفوذ، فقط دغه قرآن ورسره وو؟ هغه مبارك خو هم دوست او هم دښمن ته، هم مخالف او هم موافق ته، هم عرب او هم عجم ته، هم امي او هم په ليك لوست پوه ته، هم مشرک او هم اهل کتاب ته، يوازي او يوازي قرآن وړاندي کړی، د ده او د ده د يارانو 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 مبارك خو خپل ياران د احاديثو له ليکلو هم منع کول، نه د دې لپاره چې قرآن له بل څه سره خلط نه شي، بلکې د دې لپاره چې له قرآن توجه او اهتمام بلي خوا ته وانه وړي، د ده احاديث د ده له رحلت نژدې دوه سوه کاله وروسته راغونډ او وليکل شول. ده سلمان فارسي، صهيب رومي او بلال حبشي ته هم قرآن ورکړی، دوی ته ئې هم نه وو ويلي چې لومړی عربي او صرف او نحو ئې زده کړئ، په رياضي، فلسفه، منطق او حکمت پوه شئ، بيا راشئ چې قرآن دروبښيم. برعکس دوی ته ئې لومړۍ بلنه او لومړی درس قرآن وو.

صحابه وو په قرآن اکتفاء کوله، هغه ئې په هر څه کي کافي گانو، په هغه پوهېدل، د هغه په هري وينا ئې ايمان 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 ټينگ هوډ کاوو. کله چې ئې د قرآن دا آيت واورېدو:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿١٠١﴾ الصف

او الله هغه ذات دی چې خپل پيغمبر ئې له هدايت او حق دين سره لېږلی چې پر ټولو دينونو ئې غالب کړي.

نو نه يوازي ئې په دې آيت او د هغه په مدعي ايمان راوړ، په لمونځونو کي به ئې وايو، يوه بل ته به ئې ښودو، په دې به ئې کله باور کاوو چې الله تعالی به دا دين د زمکي د سر پر ټولو اديانو غالبوي، بلکې همدغه د دين غاښول به ئې خپله الهي فريضة گڼله، د دين د غلبې لپاره ئې ملا تړله او د هر هغه ځواک په ضد ئې خپلي توري له ټپکيو رايستلې چې د دين د غلبې په وړاندي 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 أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا

وَأَجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ النساء

او تاسو ولي د الله په لار کي او د هغو مستضعفو نارينه وو، ښځو او ماشومانو (د ژغورني) لپاره نه جنگېږئ چي وايي: اي زموږ ربه! له دې کلي چي خاوندان ئې ظالمان دي موږ وژغوره او له خپل لوري موږ ته کوم ولي وټاکه او له خپل لوري موږ ته کوم مرستندوی وټاکه.

د دې آيت په اورېدو سره دوی د نړۍ د ټولو مستضعفينو او مظلومانو ژغورنه خپله فريضه وگڼله او د دې فريضې د اداء کولو لپاره ئې ملا وتړله، له روم او فارس سره وجنگېدل او له مدينې تر هند او اسپانيا پوري پلي او په اوبانو سپاره ولاړل، لوېشت لوېشت او تېره تېره د دوی په وينو، خولو او د پښو په ټټاکو ملدې شوې، له هغو کسانو چي د پيغمبر په لاس او د قرآن په مدرسه کي وروزل شول، ډېر کم ئې له شهادت پرته په عادي مرگ مړه شوي او د جنگ له ميدان بهر ئې خپله روح الله ته تسليم کړې.

همغه قرآن زموږ مخي ته پروت دی، له مؤمنانو سره د الله وعدې همغه دي چي له صحابه وو سره ئې کړې وې، زموږ ديني مسئوليتونه او وجائب همغه دي چي صحابه وو ته متوجه وو، نه قرآن بدل شوی او نه د الله تعالی وعدې او نه د مؤمنانو فرائض او وجائب؛ اوس هم هغه کار کېدی شي چي د صحابه وو په لاس تر سره شو، په دې شرط چي موږ د قرآن په اړه همغه څه وکړو چي صحابه وو کول.

په پښتو کي د قرآن د ښايسته او دقيقې ترجمې نشتوالي ځورولم، غوښتل مي د دې تشي ډکولو ته ملا وتړم، خو دا راته ډېر دروند کار معلومېدو، د قرآن ترجمه زيات دقت او زحمت غواړي، لکه څنگه چي له يوې ژبي بلې ته د شعر ترجمه د معمولي نثر تر ترجمې 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 يوازي ترجمې سره که هر څومره هم دقيقه وي؛ د آيتونو ټول مطلب افاده کول ممکن نه دي، مترجم دې ته اړ کېږي چي يوازي په ژباړي اکتفاء ونه کړي بلکي خوا ته ئې مزيد تشرېح او توضيح هم وړاندي 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 کي معمولاً دوه اسلوبه گورو: تحت اللفظي ترجمه او آزاده ترجمه. د

تحت اللفظي ترجمې عيب دا وي چې جملې ئې خوندور او جالب ادبي تركيب نه لري او لوستونکي ښه انتباه نه ترې اخلي، په يوې جملې کې د کلماتو ښه تركيب او تنظيم ډېر اهميت او ارزښته لري او په لوستونکي د هغه اغېز ډېر زيات وي، له متشتت او بې نظمه الفاظو انسان ستومانه کېږي او اکثراً غلط مفهوم ترې اخلي او احياناً دا گمان کوي چې ښايي 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 تركيب له مخي هومره اوچت او لوړ دئ چې هيڅ بليغ کلام د هغه پښو ته نه شي رسېدلی.

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

ما د ځينو سورتونو په ژباړي کې هڅه کړې چې د آيتونو سجع او وزن هم تر يوه حده انتقال شي او ژباړه مسجع وي، د سورتونو په مقدمه کې مي دې ته اشاره کړې چې د آيتونو فواصل ئې څه وزن لري، هيله ده گران لوستونکي دې ته متوجه وي چې له وزن زموږ مراد صوتي وزن دئ 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 دئ، خو د صرفي اوزانو له مخي دا بېلي بېلي صيغې دي. د قرآن تحت اللفظي ترجمه د دې لپاره هم صحيح نه ده چې د پښتو د جملاتو تركيب له عربي ژبي سره ډېر توپيرونه لري، خو مثالونه ئې دا دي: په پښتو کې صفت له موصوف مخکې راځي او په عربي کې وروسته، په پښتو کې مفعول له فعل 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 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 پښتو ته تحت اللفظي ترجمه نه سم کار دئ او نه صحيح او د داسې ترجمې هره جمله به غلطه وي او لوستونکي ته دا غلطه انتباه ورکوي چې ښايي د قرآن ادبي او هنري کيفيت به همداسي وي. د مثال په توگه:

د (وهو السميع العليم) لاندې ترجمې کېدې شي:

او هغه اورېدونکي او پوه دئ

او هغه اورېدونکي پوه دي
 او هغه پوه اورېدونکي دي
 په دې ترجمو کې دوه لومړۍ ژباړي ناسمي دي، يوازي درېيمه ئې صحيح او دقيقه ده.

يا د (انزل الكتاب) لاندې ژباړي:

ده نازل کړ کتاب.

نازل ئې کړ کتاب

دا کتاب ئې نازل کړ

دلته هم لومړۍ دوه ترجمې ناسمي دي، سمه او دقيقه ترجمه درېيمه ده. دا ځکه چې د (کتاب) او (الكتاب) تر منځ توپير بايد په ترجمه کې مراعات شي، (کتاب) نکره ده او الكتاب معرفه، د عربي کمال دا دی چې نکره او معرفه لري، پښتو ترې محرومه ده، په پښتو کې به ناچار د معرفه لپاره هغه يا همغه راوړو او د نکره لپاره به يو يا ځانگړی راوړو، دې ته مو هم بايد پام وي چې کله مفرد د جنس لپاره راځي او د جمع معنی ورکوي، په هر ځای کې له قرائنو معلومېږي چې دلته ئې مراد څه دی.

يا د (کتب الله لاغلبن انا و رسلي) لاندې ژباړي:

ليکلي دي الله چې هر ورو به غالب شم زه او زما پيغمبران.

الله ليکلي چې هر ورو به زه او زما پيغمبران غالبېږو.

الله ليکلي چې زه او زما پيغمبران به هر ورو غالبېږو.

الله ليکلي چې هم به زه هر ورو غالبېږم او هم زما پيغمبران.

دلته يوازي په څلورمې ژباړې کې د آيت مطلب سم افاده شوی او د ژباړې ادبي ترکيب سم دی.

يا د (كتاب الله المبين) دغه ترجمې:

کتاب د الله څرگند

څرگند کتاب د الله

د الله څرگند کتاب

يوازي درېيمه ژباړه سمه ده، لومړۍ دوه ژباړې غلطې دي.

يا د (ضرب الله مثلاً) لاندې ژباړي:

بيان کړ الله مثال

الله مثال بيان کړ

الله يو مثال بيان کړ

که څه هم دلته ښه او دقيقه ترجمه درېيمه ترجمه ده او لومړۍ دوه ترجمې ناقصې دي، دا ځکه چې مثال نکره راغلی او معنی ئې يو مثال دی، خو په پښتو کې د مثال بيانولو پر ځای متل تېرول راځي او پښتون مخاطب له دې ډېر ژر مطلب اخلي، نو د مخکينۍ فقرې ښه ترجمه دا ده: الله يو متل تېر کړ. متل په اصل کې د عربي متل 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 يوازي 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 زائد وگڼل شي او حذف شي او څه مقدر وگڼل شي او علاوه شي، له هر راز زیادت او کمښت پرته ټول الفاظ په پوره امانتدارۍ سره ترجمه شي.

- په هري جملې کې د الفاظو شمېر بايد د آيت د الفاظو د شمېر په اندازه وي.
- د امکان په صورت کې د هر لفظ د ژباړي موقعيت هملته وي چې اصلي لفظ ئې د آيت په متن کې لري، چې لوستونکي د هر لفظ ترجمه په آسانی وموندلی شي. خو دا په هغه صورت کې چې د جملې ادبي ترکيب ته تاوان ونه رسېږي.

ما غوښتل چې يوازي په ژباړي او خوا ته ئې په مختصري شرحي بسنه وکړم، خو تفاسيرو ته د رجوع په دوران کې او د دوی تر منځ زيات اختلاف دې ته اړ کړم چې په مختصري شرحي اکتفاء ونکړم.

ما ته تر ټولو گران کار په پښتو د قرآن ژباړه وه، دا ځکه چې په پښتو کې موجودي دوه درې ترجمې يا تحت اللفظي ترجمې دي يا له اردو ترجمه شوې، متأسفانه له افغانانو کوم داسې عالم چې هم د عربي ژبې په صرف او نحو پوه وي او هم د پښتو ښه ليکوال او د پښتو ژبې په گرامر پوه، دې کار ته نه دی راوړاندي شوی، زموږ په مدرسو کې پښتو او فارسي ليک لوست نشته، د ديني مدرسو فارغان په پښتو او فارسي سم ليک لوست نه شي کولی، موجودي ترجمې داسې دي چې که څوک په عربي نه پوهېږي او يوازي ترجمه لولي او هلته ئې نامرتب او خواره واره الفاظ ترسترگو کېږي او د هري جملې ترکيب ئې د پښتو ژبې له قواعدو سره متعارض مومي نو د قرآن په اړه عجيب تصور او احساس ورسره راپيدا کېږي.

د آيتونو د تفسير او شرحي لپاره مي ټولو معتبرو تفاسيرو ته رجوع کړې؛ په ځانگړې

توگه په هغو مواردو کې چې د مفسرينو تر منځ جدي او زيات اختلاف ترسترگو کېږي. د ځينو تفسيرونو نومونه د کتاب په پای کې ذکر شوي؛ کله کله داسې هم شوي چې ما تقريباً ټولو هغو تفسيرونو ته مراجعه کړې چې د الشامله په مهمې او گټورې مکتبه کې راغونډ شوي چې شمیر ئې لسگونو ته رسېږي. ما د هغو درنو مفسرينو رأيي رااخيستې چې:

- قرآن ئې په قرآن سره تفسير کړی. د هر آيت هغه تفسير ئې وړاندي کړی چې د قرآن له نورو آيتونو سره اړخ لگوي. د هغه څه له ويلو ئې ډډه کړې چې په قرآن کې ئې د هغه په اړه صراحتاً يا تلويحاً څه نه دي ليدلي.

- د آيت په ترکيب کې ئې له هر راز لاس وهني او تغيير ډډه کړې وي، نه ئې په قرآن کې کوم حرف او لفظ زائد گڼلی او له پامه غورځول ئې غوښتي او نه ئې څه مقدر او محذوف شمېرلي او د اضافه کولو وړانديز ئې کړی. تر کومه ځايه چې ما ته د تحقيق په دوران کې ثابته شوې د هغو کسانو رايه مې ضعيفه موندلې چې د آيتونو په ترجمه کې په تصرف قائل دي، کله کوم حرف او لفظ زائد گڼي او له پامه ئې غورځوي او کله کوم لفظ مقدر گڼي او علاوه کوي ئې.

- حديث ئې په تاييد کې راوړی.

- داسې موثق روايت ئې وړاندي کړی چې د قرآن له کوم آيت سره تعارض نه لري.

- د کوم خاص مسلک په نسبت وړوند تعصب نه لري او خپلو مخالفينو ته بد رد نه وايي، د خپلي رأيي د هر مخالف په تندي د بدعت، شرک، ارتداد او الحاد ټاپې نه وهي، خپل مخالفين ضاله فرقو ته نه منسوبوي، د استدلال په وخت کې د خپلي رأيي په تاييد کې په ادب سره دلائل وړاندي کوي او د ضعيفي رأيي د ضعف اړخونه په گوته کوي. ما ته ځای ځای کې د هغو کسانو رايه کمزورې معلومه شوې چې د آيتونو په تفسير کې يوازي د خپل مسلک خيال ساتي او غواړي چې هر آيت د خپل مسلک په گټه تعبير او تفسير کړي. همدا راز د هغو کسانو رايه مې ضعيفه موندلې چې د جدل لپاره او د خپل مخالف د پرځولو او پر کولو لپاره ئې تفسير ته ملا تړلې، د نورو د مسلمانولو لپاره نه بلکې د کافر کولو لپاره، هدف ئې دا وي چې له خپل مسلک ماسوی ټول نور مسلکونه باطل او غلط ثابت کړي، دوی نورو ته په ښکښلو او بد رد ويلو سره په حقيقت کې خپل ضعف او ناتواني پټوي، دليل نه لري نو ځکه ښکښلو ته پناه وړي او غواړي چې ناپوه کسان د ده له مخالف فريق سره يو ځای نه شي!! هغه څوک په قرآن له پوهېدو عاجز وي چې ذهن ئې د تعصب په زهرو لړلی وي او د الله کتاب يوازي د مناظرې او جدل لپاره لولي.

- ما نه د هغه مفسر نوم اخيستی چې د ده رأيي ته مې ترجيح ورکړې او نه د هغه چا

چې رايه مې ضعيفه موندلې. د دې لپاره چې هم د کلام له بې ځايه اطالې مخنيوی شوی وي او هم د حساسیتونو له پارولو. ډېر کسان داسې دي چې د خاص تفسیر او مفسر په نسبت تعصب لري، هره وينا 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 پاروي، غوښتل مي دا کسان هم په سره سينه خبره واورې.

- ځيني کسان داسې دي چې د تفسیر او ترجمې په دوران کې د يوه لفظ ټولې هغه معاني رااخلي چې د لغت په کتابونو کې ئې مومي او د مختلفو معانيو له مخې د آيت گڼ شمېر ترجمې او تفاسیر وړاندي کوي، پرته له دې چې يوې ته پر بلې ترجيح ورکړي او دا ووايي چې په دې خاص ځای کې کومه ځانگړې معنی مراد ده!! دوی گمان کوي چې د يوه کلام کمال په دې کې دی چې ډېرې معاني ولري!! حال دا چې بليخ کلام هغه دی چې معنی ئې څرگنده وي، مخاطب مشخص، محدد او واضح مفهوم ترې واخلي، دا شک ورته راپيدا نه شي چې د کلام د خاوند هدف څه دی، برعکس د ويناوال هدف په صراحت او آسانی سره درک کړي. قرآن خو خپل ځان داسې معرفي کوي چې مبین، آسان، له شک فارغ او څرگند دی، يوه برخه ئې په بلي سره توضيح شوې، په واضح عربي ژبې کې لېږل شوی، ابهام او اغماض په کې نشته او د هر څه تفصيلي بيان په کې راغلی.

اصولاً د هر لفظ دقيقه معنی او مفهوم بايد تر ټولو د مخه په هغې جملې کې ولټوو چې دا لفظ په کې راغلی او بيا د همدې جملې مخکې او وروسته جملو کې او بيا په ټول مضمون کې. د قرآن د هر لفظ معنی هم بايد تر ټولو مخکې په هغه آيت کې ولټوو چې دا لفظ په کې راغلی، بيا په مخکينيو او وروستنيو آيتونو کې، بيا په مربوطه سوري کې او بيا په ټول قرآن کې. اکثراً يو لفظ د ډېرو شيانو لپاره استعمالېږي او بېلې بېلې معناوي ترې اخيستل کېږي، خو کله چې د يوې جملې په قالب کې لوېږي، معنی ئې محدده او مشخصه شي، له ټولو معانيو ئې يوازي يوه معنی مراد وي، دا غلط اسلوب دی چې څوک د آيت په ترجمه او تشریح کې د هر لفظ گڼ شمېر معاني راواخلي او د آيت لپاره د مختلفو معانيو احتمال ورکړي. هغه کسان چې د يوه آيت گڼ شمېر معاني نقل کوي هغوی په حقيقت کې د آيت د اصلي مفهوم په بيانولو کې کمزوري او متردد وي او د الفاظو معاني ئې يوازي د لغت په کتابونو کې لټولې وي او د آيت سياق او سباق ته ئې پام نه وي کړی. هر آيت د يوه جامع مضمون يوه برخه وي، د دې مضمون په قالب کې يوازي يوه معنی افاده کوي، له مخکينيو او وروستنيو آيتونو سره په گډه ئې يو مضمون جوړ کړی وي او يو 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 سعي وکړو چې دا آیت ئې 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 پاته 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 پرته بله مرجع او مأخذ نه لري، اسرائیلي روایات اکثراً قصې او افسانې دي، عوام ډېر ژر د قصو تر اغېز لاندې راځي، مخصوصاً چې دا ډېري حیرانوونکې وي او خارق العاده پېښې بیان کړي، دوی هغه تفسیر او مفسر خوښوي چې همدا حیرانوونکې او عجیبې قصې رانقل کړي، دا قصې په عوامو کې خورې شوې دي، د دین برخه ئې گڼي او اوس هري هغې خبرې ته د شک په سترگه گوري چې له دغو قصو سره اړخ نه لگوي، که څه هم د قرآن په صریح آیت او صحیح حدیث مستنده وي، ای کاش دغو درنو مفسرینو دا اشتباه نه وی کړې او د دغو روایاتو له رانقلولو ئې په کلکه ډډه کړې وی.

یو بل مشکل دا دی چې ځینو مفسرینو د هر آیت لپاره د یوه شأن نزول راوړل ضروري گڼلی، په دغو شأن نزولونو کې به ډېر ژور او پراخ اختلاف او تعارض وگورئ، د هر مسلک او مذهب پلویان ځانته ځانته د شأن نزول سلسله لري، شیعه لږ تر لږه د دریو سوو آیتونو شأن نزول داسې گڼي چې گواکې د علي رضي الله عنه په اړه نازل شوي، خو له شیعه وو پرته نور بیا دا بې بنسټه ادعاء گڼي او وایي چې په ټول قرآن کې یو داسې آیت نشته چې صراحتاً یا اشارتاً ئې د علي رضي الله عنه په اړه څه ویلي وي او شأن نزول ئې د ده په اړه وي. ځیني شأن نزول د خپل مسلک په گټه رانقل کوي او ځیني ئې د دې لپاره چې گمان کوي دا د قرآن په مطلب باندې په ښه پوهېدو کې مرسته کوي، دا خبره تر یوه حده صحیح ده خو په دې اړه دوه خبرې باید په پام کې ولرو:

- د هر بلیغ کلام یوه ځانگړتیا دا وي چې اورېدونکي په خپله له کلام او الفاظو او فحوی ئې د هغه په شأن نزول هم پوه شي، په دې اړه کوم ابهام او اغماض ورته پاته نه شي چې

دا کلام به په کومو ظروفو او شرائطو کې ویل شوی وي، مقصد به ئې څه وي او د چا په اړه به وي، عظیم الشان قرآن د الله بلیغ کلام دی اوړېدونکي ته د ابهام هیڅ مجال نه پرېږدي، په لږ دقت سره ورته واضح کېږي چې مقصد ئې څه دی او چا ته متوجه دی.

- یو عام مخاطب د شأن نزول له اوړېدو دا انتباه اخلي چې ښایي دا اړوند آیت او حکم به ئې خاص وي، همغو خاصو خلکو ته به متوجه وي او نور به ترې مستثنی وي، بديهي ده چې داسې انتباه خطرناکي پایلې لري، د قرآن هغه عام او کلي ارشادات چې تر قیامت او د زمانې په هر پړاو کې هر مخاطب ته متوجه دي، یوازې د نزول په زمانې پورې محدودوي. د شأن نزول ذکر په هغه ځای کې سم کار دی چې هم ئې اسناد له هر راز شک او شبهې اوچت وي او هم ئې یادول ضروري وي او د مطلب د ښه توضیح په اړه مرسته وکړي.

یو بل مشکل دا دی چې د آیتونو د تفسیر په اړه به هم په تفسیرونو کې د مفسرینو له بېلابېلو او مختلفو آراءو سره مخامخ شئ او هم د یوه آیت په اړه متعددو او متعارضو روایاتو سره، حتی وېه گورئ چې د یوه آیت په ارتباط یوه کس ته څو بېلابېل آراء منسوب شوي، که چېرې له داسې اختلاف سره مخامخ شوی نو پوه شئ چې:

- له پیغمبر علیه السلام په دې اړه موثق حدیث نشته. که داسې حدیث وی نو هیڅکله به دا مختلف آراء نه وړاندې کېدل.
- که درنو مفسرینو صحابه وو ته منسوب آراء موثق گڼلې هیڅکله به ئې بله رایه نه ورکوله.

- یوه شخص ته په یوې موضوع کې منسوب دوه متعارض آراء؛ روایت او اعتبار ئې تر سؤال لاندې راوړي.

- دا اختلاف نه یوازې له موږ غواړي چې په ټولو آراءو غور وکړو او تر ټولو مضبوطه او مستدله ئې انتخاب کړو، بلکې موږ ته حق راکوي چې د قرآن د نورو آیتونو په رڼا کې د دغو آیتونو د اصلي معنی په لټه کې شو.

- په داسې مواردو کې به دې ته نه گورې چې روایت چا ته منسوب شوی او په دې بنیاد به یوه ته پر بل ترجیح نه ورکوې، دې ته به گورې چې کوم یو په قوي دلائلو ولاړ دی او له قرآن سره سمون خوري.

د صحیح حدیث او د قرآن تر منځ هیڅکله تعارض نه شي راتلی، هیڅ مسلمان په دې خبرې کې شک نه لري، د چا چې پر خدای او پیغمبر ایمان وي د پیغمبر علیه السلام له هیڅ وینا سره به اختلاف ونکړي، که څوک له یوه روایت سره اختلاف کوي وجه ئې دا وي چې

پر ثقه والي ئې باور نه لري، يو حديث د يوه محدث له نظره صحيح وي خو بل ئې ضعيف گڼي، مگر تاسو نه گورئ چې د ډېرو څرگندو مسئلو په اړه د محدثينو او فقهاءو تر منځ اختلاف شته، د اختلاف وجه همدا ده چې يوه ته يو روايت صحيح معلوم شوی او بل ته ضعيف، د پيغمبر عليه السلام نژدې اتلس زره لمونځونه په زرگونو خلکو په مدينه منوره کي ليدلي، خو سره له دې گورو چې د رفع اليدين، آمين بالجهر، د بسم الله الرحمن الرحيم قرائت، اقامت ... په اړه اختلاف شته، د پيغمبر عليه السلام په ژوند کي په زرگونو کسانو د حجاب څرنگوالی په خپلو سترگو ليدلی، خو دا دئ گورئ چې په دې اړه اختلاف شته، د فقهاءو تر منځ هم او د محدثينو تر منځ هم، دا نن په سعودي کي د مرحوم الباني او مرحوم ابن باز او د دوی د پلويانو تر منځ اختلاف شته!! که د داسي څرگندو قضايوو په اړه د اختلاف (حتي ژور اختلاف) شاهد يو، نو د قرآن د آيتونو د تفسير په اړه به اختلاف رأي څومره وي؟! په دې هغه څوک ښه پوهېږي چې د خاص مسلك او په هغه پوري 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!! موږ چې کله وايو د صحيح حديث او د قرآن تر منځ هيڅکله تعارض نه شي راتلی، معنی ئې دا ده چې کله کوم روايت داسي ومومو چې له قرآن سره تعارض لري بايد ووايو چې دا په هيڅ صورت کي د پيغمبر عليه السلام حديث نه شي کېدی؛ او د دې معنی دا نه ده چې نعوذ بالله موږ په کوم راوي د درواغو ويلو تور لگوو، معنی ئې دا ده چې د مطلب په انتقال کي حتماً چېرې اشتباه شوې، اورېدونکی په مطلب سم نه دئ پوه شوی، د الفاظو په انتقال کي 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، يوازي 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 کېښېږدو، 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 ويلي، د داسي چا ځای د جهنم اور دئ. ابو بکر رضي الله عنه له همدې وېرې ونه غوښتل چې له ده ليکلي احاديث پاته شي، له همدې وېرې صحابه وو د احاديثو د ليکلو جرأت نه کاوو، د احاديثو موجود کتابونه نژدې درې نسله وروسته ليکل شوي او دا هم د يوه ستر مجبورييت په وجه او له دې کبله چې په لکونو موضوعي احاديث په خلکو کي خواره شول. کاش داسي څوک پيدا شي چې د احاديثو او رواياتو په اړه هغه کار وکړي چې عثمان رضي الله عنه د قرآن عظيم الشان د مختلفو نسخو په اړه وکړ. په دې سره به هم د امت تر منځ د اختلاف يوه لويه وجه له

منځه ولاړه شي او هم به بېل بېل مذاهب او فرقې متحد شي. دا يوازي مسلمانان نه دي چې د مختلفو رواياتو په وجه په اختلاف اخته شول، تېر امتونه هم د رواياتو له کبله په اختلاف اخته شوي، د همدغو رواياتو په وجه دوی د الله تعالی کتاب شا ته غورځولی او په جعلي رواياتو پسي تللي، تاسو که بايبل وگورئ نو ډېر ژر به متوجه شئ چې دا د خو قصو او رواياتو مجموعه ده، له خرافاتو ډکې قصې، داسې قصې چې هيڅ عقلمن انسان ئې نه شي منلی، انسان حيران پاته شي چې مسيحيان څنگه دا د يوه مقدس الهي کتاب په توگه مني، باور وکړئ چې د دې کتاب په سلو کې تر اتيا زياتي برخې ئې مسخره روايات او بې بنسټه قصې دي، څه چې په دې کتاب کې ډېر لږ تر سترگو کېږي نو هغه د انجيل او د الهي کتاب لارښوونې دي.

هغو درنو شخصيتونو چې احاديث ئې راغونډ کړل، وئې چل، صحيح، ضعيف او موضوعي ئې سره بېل کړل، هر يوه له لکونو احاديثو يوازي څو زره غوره او وليکل، دوی په امت لوی احسان کړی، الله تعالی دې دوی ته ستر اجر او د جنت لوړې درجې ورکړي، خو بايد دا گمان ونکړو چې د پيغمبر عليه السلام ټول احاديث په بشپړه توگه نقل شوي، دا خبره يوازي هغه څوک کولی شي چې له غلو او افراط وېره نه لري. د مدينې منورې په لسو کلنو کې پيغمبر عليه السلام څومره د جمعې او اختر لمونځونه کړي، چې په هر يوه کې ئې دوه خطبې ورکړې؟ د څومره جنگونو په اړه ئې خبرې او لارښوونې کړې؟ د څومره مهمو پېښو او مسئلو په اړه ئې وخت په وخت خطبې ورکړې؟ يوازي له دغو خطبو او لارښوونو ضخيم ضخيم کتابونه جوړېدی شول، خو له دې کبله چې پيغمبر عليه السلام په خپل ژوند کې د احاديثو د ليکلو اجازه نه وه ورکړې، نن ئې د احاديثو په کتابونو کې نه شو موندلی. خو د پيغمبر عليه السلام د ټولو خطبو نچور او خلاصه زموږ په واک کې ده، هغه مبارک چې څه ويلي خلاصه ئې دغه قرآن دی، د ده ويناوي 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!! تر دې وړاندي چې د يوه روايت د اسنادو په اړه 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.

درواياتو په اړه دا هم په پام کې ولرئ چې رسول الله صلی الله عليه و سلم په خپله موږ ته لارښوونه کړې:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ وَأَبِي أُسَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِّي تَعْرِفُهُ قُلُوبُكُمْ وَتَلِينَ لَهُ أَشْعَارُكُمْ وَأَبْشَارُكُمْ وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيبٌ فَأَنَا أَوْلَاكُمْ

بِهِ. وَإِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ تُنْكِرُهُ قُلُوبُكُمْ وَتَنْفِرُ مِنْهُ أَشْعَارُكُمْ وَأَبْشَارُكُمْ وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيدٌ فَأَنَا أَبْعَدُكُمْ مِنْهُ" مسند احمد

له ابي حميد او ابي اسيد روايت دئ چې نبي صلى الله عليه و سلم وفرمايل: كه مو ما ته منسوب داسي حديث واوړېد چې ستاسو زړونه ئې خوشوي او پېژني، ستاسو وېښتان او پوستكي ورته نرم شي، او داسي ئې مومئ چې تاسو ته نژدې دئ؛ نو زه تر تاسو هغه ته اولي يم او كه مو ما ته منسوب داسي حديث واوړېد چې ستاسو زړونه ئې نه خوشوي او نه ئې پېژني، ستاسو وېښتان او پوستكي ترې نفرت كوي، او داسي ئې مومئ چې له تاسو لري دئ؛ نو زه تر تاسو زيات له هغه لري يم.

يعني د يوه صادق مؤمن؛ زړه، دماغ، مشاعر او حواس داسي وي چې سمه او ناسمه وينا پېژندی شي، د قرآن د لارښوونو له مخي چې په هر څه كې د ده لارښود دئ؛ او د خپل ايمان په رڼا كې؛ د يوې وينا په اړه سم قضاوت كولى شي؛ كه ئې زړه او مشاعرو ومنله چې دا وينا صحيح ده؛ نو بايد ډاډه وي چې رسول الله صلى الله عليه و سلم به دا خبره كړې وي او كه ئې د زړه او دماغ دره ورته خلاصه نه شوه؛ او د سموالي په اړه ئې شكمن شو؛ نو بايد د رسول الله صلى الله عليه و سلم له شأن ئې لري وگڼي او هغه ته ئې له منسوبولو ډډه وكړي.

د جهاد په غېږ كې د افغانانو يو نوى نسل راوټوكېدو؛ هغه چې په خبرو د پوهېدو له ورځي تر ځوانۍ پوري ئې تل د قرآن، جهاد، شهادت او هجرت په څېر شعارونه اورېدلي، په خپلو وينو سره زخميان ئې ليدلي، د مهاجرينو قافلي ئې ترستړگو شوې، په كليو ئې وېروونكې بم وروني ليدلې، هره ورځ ئې د توپونو او ټانكونو غږونه تر غوږ شوي، په كور كې ئې خپل پلار او مشر ورور، په جومات كې ئې امام او خطيب او په سنگر كې ئې مجاهد ليدلى چې د قرآن آيتونه لولي او نورو ته د صبر او جهاد توصيه كوي، له قرآن سره ئې مينه راپيدا شوې، غواړي په قرآن پوه شي، د دې لپاره نه چې د كوم جومات امامت تر لاسه كړي او دا ئې د امرار معاش وسيله شي، بلكې د دې لپاره چې قرآن ئې لارښود شي، په قرآن د پوهېدو تنده ئې ماته شي، مسلمان دئ، له اسلام سره ئې مينه ده، له اسلام په كلكه دفاع كوي، د اسلام لپاره هري قرباني ته چمتو دئ، په عربي نه پوهېږي، صرفي او نحوي تحقيق ته ضرورت نه لري، په ديني مدرسو كې ئې سبق نه دئ ويلی، زده كړې ئې په مكتب او پوهنځي كې كړې، ساينس، فزيك او كيميا ئې لوستي، خاصه ژبه، خاصه سليقه او ځانگړې پوښتني لري، د هر آيت مطلب په پښتو كې اورېدل غواړي، دې ته تېرى دئ چې پوه شي قرآن د هغو شيانو په اړه څه ويلى چې ده د كيميا او فزيك په كتابونو كې لوستي،

دا ئې هم په مکتب کې له مخالفینو اورېدلي چې د قرآن ډېري ویناوي له ساینس سره تعارض لري او هم ئې له خطیب او امام اورېدلي چې د معاصرو علومو ادعاءگانو ته اعتناء مه کوئ، دا د قرآن خلاف دي، غواړي پوه شي چې د قرآن او ساینس تر منځ تعارض او توپیر شته که نه؟ ده د انسان، حیوان، نبات، زمکې، آسمان او غرونو د پیدایښت په اړه ډېر څه په خپلو درسي کتابونو کې لوستي، غواړي پوه شي چې په دې اړه قرآن څه ویلي؟ کله ئې له کمونیستانو سره مناقشه راشي او کله له سیکولرانو او غریپالو لابیالي عناصرو سره، دواړه ئې په ګډه مقابله کوي، دوی دواړه له اخلاقي او فکري پلوه یو بل ته ورته دي، د شوروي اتحاد له زوال وروسته خو اوس کمونیست دیموکراتان غریپال دیموکراتان شوي او له هغوی سره ئې د اسلام په ضد ګډه جبهه جوړه کړې او د غریپالو تر قومندې لاندې د اسلام په ضد جنګېږي، غربي استعماري ځواکونه د اسلام په ضد په خپل سیاسي او فکري تهاجم کې څومره چې په کمونیستانو او نشنلستانو ترکیز کوي او مفیده وسیله ئې ګڼي له غریپالو دیموکراتانو هومره طمع نه لري، د غربي فرهنگ په ډنډ کې لوېدلي لابیالي عناصر نه خاص فکر لري، نه د مسئولیت قبلولو ته غاړه ږدي، نه د کوم هدف لپاره زیار او زحمت ایستلو ته تیار دي، یوازې د اخلاقي فساد په خورولو کې له دوی ښه استفاده کولی شي، خو د اسلام په ضد په فکري مبارزه کې باید له هغو کار واخلي چې د یوې 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 مخالفینو د اعتراضاتو ځوابونه نه شي موندلی، د دغو مبارزو ځوانانو لپاره د قرآن داسې ترجمه او شرح 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 لویه پېرزوینه وي.

هغه مسلمان لیکوال، خطیب، واعظ، داعي او مدرس ډېره لویه اشتباه او جفا کوي چې درسونه، لیکنې، خطبې او موعظې ئې له قرآن پرته له بلي چینې خړوبېږي او له قرآن پرته بل څه ته بلنه ورکوي. اسلامي امت تر هر څه د مخه قرآن ته د راګرځېدو یوه توند او ځپانده خوځښت ته ضرورت لري، راشئ په دې تحریک کې برخه واخلو، په بل څه یوازې هغه وخت مصروف شو چې له قرآن فارغ شوي وو خو که دا ممکن وي، په مدرسه کې باید لومړی او اساسي مضمون قرآن وي او نور ټول ثانوي، ضمني او ممد مضامین، نه دا چې قرآن وروستی مضمون او صرف، نحو، فقه، حدیث، منطق او فلسفه لومړي او اساسي مضامین، داسې نه چې قرآن هم د صرف او نحوي د تمرین لپاره ولوستل شي!! د نشراتو اساسي برخه باید د قرآن په رڼا کې څېړني او تبصرې وي نه دا چې په یوه ګوښه کې ئې د

خو آيتونو تحت اللفظي ترجمه د تېرك لپاره او يا په دې غرض راشي چي وښيي دا نشريه اسلامي ده!! د خطيب او واعظ وينا بايد د قصو او ضعيفو رواياتو پر ځاى، په قرآني آيتونو مستنده وي او خلكو ته د ژوند د ټولو ورځنيو مطرحو قضاياوو په اړه د قرآن په استناد لارښووني وكړي، دا همغه كار دى چي پيغمبر عليه السلام او د ده صحابه وو رضوان الله عليهم اجمعين كاوو او په همدې كار سره هغوى اسلام د نړۍ گوټ گوټ ته ورساوو. قرآن له هره پلوه مكمل دى، وينا ئې تر هري وينا مؤثره، استدلال ئې تر هر استدلال قوي او وعظ ئې تر هر وعظ اغېزناك، څومره چي په قرآن سره كولى شئ خپل مخاطب قانع كړئ په بل څه ئې نه شئ قانع كولى.

اللَّهُمَّ ارِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَالْهَمْنَا اتِّبَاعَهُ،

وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، وَالْهَمْنَا اجْتِنَابَهُ

حکمتیار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الفاتحة

د سورې پېژندنه:

د دې مبارکې سورې معروف نوم (الفاتحة: پرانیستونکې او کونجې) دی، اوه آیتونه لري، د مکې دور په لومړیو کې نازل شوې، د ځینو معتبرو روایاتو له مخې دا لومړنۍ سوره ده چې مکمله نازل شوې، تر دې د مخه بله سوره ټوله یو ځای نه ده نازل شوې، د دې مبارکې سورې په اوو آیتونو کې ټول قرآن راخلاصه شوی، په حقیقت کې قرآن د دې سورې شرح او تفصیل دی، د همدې لپاره ئې مسلمانان د لمانځه په هر رکعت کې لولي او پیغمبر علیه السلام فرمایلي چې له فاتحې پرته لمونځ بشپړ لمونځ نه دی.

دا سوره په گڼ شمېر نومونو یاده شوې، هر نوم ئې د پراخو او ژورو مطالبو یو اړخ بیانوي، ځیني نومونه ئې دا دي:

السبع المثاني: تکرار شوي اوه گوني: یعنې هغه اوه آیتونه چې په قرآن کې په مکرره او مشرح توگه راغلي، یعنې د دغې سورې اوه آیتونه په ټول قرآن کې په مختلفو الفاظو او په مشرح او مفصله توگه راغلي، قرآن د دې سورې شرح او تفصیل دی او ټول قرآن په دې سوره کې راخلاصه شوی.

فاتحة الكتاب: د کتاب پرانیستونکې او کونجې: د قرآن د کتاب مقدمه او مفتاح، په دې سره قرآن پرانیستل کېږي، دا د قرآن د اسرارو کونجې ده، په دې سورې ښه پوهېدل په ټول قرآن د ښه پوهېدو مقدمه او ذریعه ده. په دې سره کولی شې د قرآن د اسرارو دروازه پرانیزي، دا په حقیقت کې په قرآن باندې د پوهېدو رمز او کونجې په لاس درکوي.

ام الكتاب: د کتاب اساس او مرکزي او محوري مطلب.

کافیه: که له قرآن یوازې دغه سوره نازل شوې وی کافي وه.

الحمد: دا سوره تا ته د الله د ستاینې طریقه او څرنگوالی درښيي.

اساس القرآن: د قرآن بنسټ دی، د قرآن ستره مانۍ په دغه بنیاد او بنسټ درېدلې.

الشافیه: شفا بخښونکې؛ د انسان د ټولو فردي او اجتماعي بیماریو درمل، د بیمارو

زړونو معالج، د ټولو دردونو د علاج لپاره کافي.

د دې مبارکې سورې عظمت هغه حديث ښه بيانوي چې پيغمبر عليه السلام فرمايي:
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أُنْزِلَ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا
إِنَّهَا السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُ. رواه احمد

په هغه ذات قسم چې زما نفس ئې په واک کې دی؛ د دې سورې په څېر نه په تورات کې نازل شوې، نه په انجيل کې، نه په زبور کې او نه په خپله په قرآن کې؛ او دا همغه سبع المثنای او القرآن العظيم دی چې ما ته راکړی شوی.

دې ته مو پام وي چې الله تعالی د قرآن یوه مکمله جمله هم آیت گڼلې او د دې عالم هر توکی ئې هم د آیت په نامه یاد کړی، یو د مقروء کتاب آیت دی او بل ئې د مشهود کتاب آیت، یو له حروفو او تورو جوړ شوی او بل ئې له ټوکو، یو لوستل کېږي او بل لیدل کېږي، یو کتاب هومره وړوکی چې ته ئې په خپل جیب کې ساتلی شې او بل ئې هومره ستر چې ته، ستا زمکه او لمر او سپوږمۍ ئې د تورو او ټکیو حیثیت لري، خو په دغه واړه کتاب کې دا ستر کتاب راغونډ شوی، که ووايو چې په دې واړه کتاب کې هومره اسرار دي چې په دې ستر کتاب کې نشته مبالغه مو نه ده کړې!! دا ستر غوړېدلی کتاب د دغه واړه کتاب شرح ده او دا وور کتاب د دغه پراخ کتاب خلاصه. ته پوهېږی چې دا ستا زمکه له داسې یو سل څوارلسو عناصرو جوړه شوې چې شمېر ئې ثابت دی او تر دې نه شي زیاتېدی؛ ۹۸ ئې په طبیعي توګه په زمکې کې موندل کېږي؛ ځینې داسې دي چې په مصنوعي توګه په لابراتوار کې جوړ شوي؛ مجموعي شمېر ئې ۱۱۸ ته رسېږي؛ په مصنوعي توګه جوړ شوي عناصر په حقیقت کې د طبیعي عناصرو په هسته کې د تغیر له لارې جوړ شوي؛ تر ۲۰۱۵ کال پورې؛ د عناصرو تناوبي جدول ۱۱۸ عناصر درلودل؛ چې ۱۱۴ ئې د کیمیا نړۍ والي اتحادیې له لوري منل شوي او نومونه ورته وضع شوي؛ او د الله مقروء کتاب قرآن له یو سل څوارلسو سورتونو او د فاتحې سوره؛ د ابن کثیر د رأيي مطابق؛ له یو سل څوارلسو حروفو!! تا ته دا هم معلومه شوې چې زمکه اوه طبقې ده، آسمان ئې اوه طبقې او د زمکې او آسمان د هر وړوکی جزء؛ اتم، انتهائي مدارونه هم اوه او د فاتحې د سورې آیتونه هم اوه، دا یو تصادف مه ګڼه، دا هغه حقیقت درپه ګوته کوي چې د دواړو کتابونو مرجع یوه ده، دواړه یو د بل شرح او تفصیل.

مقروء کتاب ئې د دې لپاره وور کړی چې ته ئې په خپل جیب کې هم وگرځولی شې او لوستل ئې درته آسان وي او مشهود کتاب ئې د دې لپاره خور او ستر کړی چې ته هري خوا ته سترګې وغړوې، د ده د قدرت ښې وګورې، هر څه ئې هره شېبه درپه یاد کړي.

سَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ
أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٦﴾ فصلت

خپل آيتونه به دوى ته په آفاق او په خپله د دوى په نفسونو كې هرومرو وروښيو، چي ورته څرگنده شي دا حق دى، آيا دا ستا د رب په اړه كافي نه ده چي هغه پر هر څه باندي شاهد دى.

ستا په نفس او خپل ځان كې د قدرت نښي او په دې آفاق او عالم كې د قدرت نښي، د دې مقروء كتاب قرآن په حقايت شهادت وركوي، دا ځكه چي الله د هر څه شاهد دى، د هر څه شاهد خو به خود داسي څه وايي چي هر څه د ده د هري وينا په حقايت شهادت وركوي.

نو كه دي كله د الله د مقروء كتاب د كوم آيت په اړه داسي تعبير واورېدو چي د الله له مشهود كتاب سره ئې مغايرت درلود، دا تعبير په دېوال ووهه او كه دي كله د مشهود كتاب د كوم ټوكي په اړه داسي څه ترغور شو چي د مقروء كتاب له كوم آيت سره ئې توپير درلود، نو لري ئې وغورځوه او ترېښو ئې لاندې كړه، دا دواړه آيتونه په هيڅ صورت كې يو د بل خلاف خبره نه كوي، ځكه رب ئې يو دى. ناپوه كسان به د دې يا هغه په اړه داسي تفسير او تعبير وړاندي كوي چي يو له بل مغايرت ولري.

د سورې په لومړيو دريو آيتونو كې د الله تعالى درې نومونه ذكر شوي: رب العالمين، الرحمن الرحيم او مالك يوم الدين، كه په قرآن كې غور وكړئ وبه گورئ چي په دغو دريو نومونو كې د الله تعالى ټول نومونه راخلاصه شوي. كه د الله تعالى هغه مبارك نومونه چي په قرآنكريم او احاديثو كې راغلي دي، د فاتحې د سورې د دريو لومړنيو آيتونو په رڼا كې وڅېړئ دا به په آسانۍ درته جوته شي چي د فاتحې مباركه سوره نه يوازي د قرآنكريم اساس او خلاصه ده، بلكي د الله تعالى د نومونو خلاصه هم د همدې سورې په دريو لومړنيو آيتونو كې راغلې ده.

دا درې آيتونه نه يوازي د الله تعالى نومونه او صفات معرفي كوي، بلكي د هغو دلائلو خلاصه هم وړاندي كوي چي قرآن ئې د الله تعالى د شتون د اثبات لپاره د انسان مخي ته ږدي. په لومړي آيت كې ويل شوي چي الله همغه دى چي په دې عالم كې ئې د ربوبيت، پالني او روزني نښي گورو، همغه چي د عالم هر څه په دې شهادت وركوي چي دى له هر عيب او نقص منزله او د ټولو ستاينو وړ دى. د عالمونو رب او پالونكى له هغه الله پرته بل څوك نه شي كېدى چي د عالم ذره ذره دا شهادت وركوي چي هغه د ټولو ستاينو وړ دى. په دوهم آيت كې ويل شوي: د ستاينو وړ الله همغه دى چي د رحمت او پېرزويني

نښي او مظاهر ئې د دې پراخ عالم په هر گوټ کي خورې دي.

په درېيم آيت کي د همغه الله دې صفت ته اشاره شوې چې د جزاء د ورځي ټولواک دئ، په دنيا کي هم د مالک او ټولواک په توگه تصرف کوي او په آخرت کي هم، په دې عالم کي د ده د واکمنۍ آثار څرگند دي، همغه چې د عالم هر څه اداره کوي، هر څه په خپل خپل ځای کي ساتي، هر څه ته ئې خپل مسير ټاکلی او هغه چار او ناچار؛ که وغواړي که ونه وغواړي؛ په همغه مسير کي درومي. که د الله د اثبات لپاره د قرآن دلائلو ته لږ څير شو؛ وبه گورو چې د قرآن ټول دلائل په همدغو پورتنیو دريو برخو کي راخلاصه کېږي.

په څلورم آيت کي د کلام لهجه بدلېږي؛ مخکي مو ويل چې د عالمونو رب، هغه ډېر ډېر مهربان او هغه مالک الملک الله؛ د ټولو ستاينو وړ دئ، خو اوس له همغه الله سره مخامخ خبره کوو، دا ځکه چې هغه مو موندلی، مخکينيو دلائلو موږ ته راښودلی، د عالمونو دې مهربان او واکمن رب ته دوې اساسي خبرې لرو: يوازي ستا عبادت کوو او يوازي له تا مرسته غواړو. د فاتحې سورې محوري او مرکزي مطلب همدا څلورم آيت، "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" دئ، د محتوي له لحاظه هم او د آيت د موقعيت له مخي هم چې درې آيتونه ترې مخکي او درې وروسته دي، نو لکه څنگه چې فاتحه د ټول قرآن اساس دئ او دا آيت د فاتحې اساس او محور، له دې معلومېږي چې د قرآن محوري او اساسي مدعي دا ده چې د انسان او د ده د رب تر منځ همدا رابطه ټينگه کړی شي چې عبادت ئې يوازي د ده لپاره وي او استعانت ئې يوازي له ده وي.

په پنځم آيت کي د عابد او موحد بنده لومړنۍ دعاء د لومړنۍ اړتيا او احتياج په اړه راغلې، خدايه! موږ په سمه لار هدايت کړې؛ د انسان لومړنۍ اړتيا دا ده چې لارښوونه ئې وشي، له نورو مخلوقاتو د ده يو اساسي توپير په دې کي دئ چې نورو ته په فطري توگه خپله لار ښودل شوې، د همغي فطري لارښووني مطابق ژوند کوي، د غرڅه بچۍ په هغه لومړۍ ورځ او له پيدايښت څو شېبې وروسته په خپلو پښو ودرېږي، په خپلي مور پسي زغلي، د هغه څه له خوړلو او د هغه کار له کولو ډډه کوي چې ورته تاوان لري، مفيد او مضر بوټي پېژني، خو انسان تر اوږدې مودې موږ ته سخت اړ وي، اور، تيري او لوټي ته لاس کوي، هر څه په خوله منډي، که ئې موږ څو شېبې ترې غافله شي، يا په اور کي ځان اچوي يا اوبو کي، هغه ته بايد ښه او بد، مفيد او مضر، شات او زهر، حلال او حرام عملاً وروښودل شي، هغه تر بل هر مخلوق دې ته زيات اړ دئ چې د ښه ژوند کولو ټولي غوښتنې او مقتضيات ورزده کړي شي، فطري ښوونه ورته کافي نه ده، د ده وضع له نورو مخلوقاتو فرق کوي، دی له ځانگړو استعدادونو سره پيدا شوی.

په شپږم آيت كې ويل شوي چې دا سمه او مستقيمه لار مجردة ذهني او فكري لار نه ده، هسي يو اعتقاد او باور نه دئ چې يوازي باور او اعتقاد پرې كافي وي، نه؛ د تلو لار ده، دا تگلاره ده، عملي تگ غواړي، تر تا د مخه ډېر پرې تللي دي او په دې باندي د تلو په وجه د الله د پېرزوينو او انعاماتو مستحق گڼل شوي، سعادت او نېك بختي ئې په برخه شوي.

په اوم آيت كې د دغو بختورو انسانانو دوه نوري ځانگړتياوي معرفي شوې: دوى نه داسي دي چې په نعمتونو كې ئې ناشكري كړې، د الله نعمتونه ئې په غلطو لارو كارولي او په دې سره د الله د غضب وړ گرځېدلى وي او نه هم داسي چې د لاري په نيمايي كې تېروتي او بني يا كين لوري ته منحرف شوي وي او نه داسي چې په ظاهر كې ئې نعمتونه په برخه وي خو په حقيقت كې د الهي غضب مستحق، بې لاري او منحرف وي.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ❶ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ❷ مَلِكِ يَوْمِ
الدِّينِ ❸ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ❹ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ ❺ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ❻ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ❼

د ډېر مهربان رحم كوونكي الله په نامه

- ۱- ټولي ستايني د عالمونو رب الله ته دي. ۲- همغه ډېر مهربان رحم كوونكى. ۳- د بدلې د ورځې ټولواك. ۴- يوازي ستا عبادت كوو او يوازي له تا مرسته غواړو. ۵- په دغي سمي لار مو هدايت كړې. ۶- د هغو كسانو په لار چې تا پرې پېرزوينه كړې. ۷- نه غضب پرې شوى او نه بې لاري دي.

(۱)- دا د سورې لومړى آيت دئ، بسم الله الرحمن الرحيم د دې سورې جزء نه دئ، د بسم الله تعلق له دې سورې سره همغسې دئ لكه له ټولو نورو سورتونو سره. په دې

لومړي آيت کي يوې داسي ستري او اساسي خبري ته اشاره شوې چي تر هر څه د مخه ورباندې پوهېدل ضروري او همدا د توحيد بنسټ او د الله د پېژندلو لومړی پړاو دی. په دې آيت کي ويل شوي: هغه ذات چي دا عالمونه ئې پيدا کړي، د هغه ساتنه او پالنه کوي، په هر څه او ټولو برخو کي ئې د رب (پالونکي) په توگه تصرف کوي او د ربوبيت او پالنې او روزني دا آثار او مظاهر هري خوا ته په هرگام کي تر سترگو کېږي، بې شکه چي دا ذات د ټولو ستاينو وړ دی، دا مشهود او ستا تر سترگو لاندې عالم او په هغه کي دا بې شمېره توکي تا دغه حقيقت ته هدايت کوي او په دغه اعتراف دې مجبوروي، دا هري خوا ته تر سترگو کېدونکې ښکلا او ښايست، کمال او جمال، نظم او دقت او دا چي گورئ هر څه سم پيدا شوي، هر څه د خاص مقصد لپاره پيدا شوي، سمه پالنه او روزنه ئې کېږي، دا ټول په دې شهادت ورکوي چي د دې عالمونو (رب) د ستاينو وړ او له هر عيب او نقص منزله او پاک دی. د دې پراخ او ستر عالم دا بې شمېره توکي، چي هر يو ئې په ډېر دقت او ظرافت سره، په ډېره غوره او ښايسته بڼه کي پيدا شوی، هر يو ئې د يوه مشخص هدف او ځانگړې غايې د تحقق لپاره په کار گمارل شوی، چي په منظم او پرله پسې توگه او په کامل انهماک سره په خپل خاص کار او د خپل ځانگړي مأموريت په تر سره کولو کي شپه ورځ لگيا دي، په خپله او په خپل وجود سره ئې هم يوه تشه ډکه کړې او په هغه څه هم چي د ده په کار او هلو ځلو مرتب کېږي هم يوه تشه ډکوي او يوې اړتيا ته ځواب وايي. په ټول خور وور عالم کي، خوشی، بې هدفه، له اړتياوو زيات او له ضرورت کم څه نه شئ موندلی، هغه ذات چي دا بې انتهاء پراخ عالم ئې له ټولو دغو ښکلاوو او ښېگڼو او له دې ژور او دقيق نظم سره پيدا کړی، د عالم پالنه او روزنه ئې په واک کي ده، هره ذره ئې ساتي او پالي، رشد ورکوي، کمال ته ئې رسوي، د کمال په لوري د خوځېدو توفيق ورکوي او له مخکي ټاکل شوې نتيجه پرې مرتب کوي، بې له شکه چي دا ذات د ټولو ښېگڼو واجد او د ټولو ستاينو وړ دی. دغه ذات؛ الله دی او ټولي ستايني همدغه د عالمونو پالونکي او ساتونکي الله ته دي، چي زه په دې خور عالم کي هري خوا ته، د ده د ربوبيت، پالنې او روزني څرگند مظاهر او ښيي گورم، د دې عالم هري خوا ته چي مخ واورم، گورم چي هر څه له هيڅ پيل شي، ورو ورو ستر شي، د کمال په لوري وده ورکړی شي، د خپلي ارتقاء او کمال آخري پور ته ورسول شي، يو ضروري او لازم کار پرې تر سره شي، يو ضرورت پرې رفع کړی شي، يوه خلا او تشه پرې ډکه کړی شي، بيايې زوال پيل شي، په زړښت او مرگ محکوم شي او ځای ئې بل ته خالي کړی شي. دا کار هره شېبه، هري خوا ته تکرارېږي، د دې مظاهرو تر شا، ما ته د ربوبيت او پالنې يو نامرئي او ناڅرگند لاس په نظر راځي،

همغه زما الله دئ او همغه د دې عالم الله دئ. زه نه يوازي په دې عالم کي د روزني او پالنې يو نامرئي لاس احساسوم، بلکي گورم چي د هر څه پيدايښت، پالنه، روزنه او ساتنه په ډېر دقت سره تر سره کېږي. د دې عالم په هر جزء او د هر جزء په حرکت او خوځښت کي زه ښايست، ښکلا، کمال او هدفوالی گورم. خوشی، بې مقصده، اضافي او غير ضروري شيء مي په نظر نه راځي. زما هري خوا ته خواره شيان، هر يو بېل بېل هم او ټول په گډه هم، د خاص مقصد لپاره په کار لگيا دي، د ټولو تر منځ د نظم، يووالي او ژور تنسيق شاهد يم. د دې عالم همدا ملموس او مشهود کيفيت، زما په ژبه د دې الفاظو د جاري کېدو باعث دئ چي: ټولي ستايني د عالمونو رب الله ته دي. موږ د دې خور عالم په پراخي غېږ کي داسي شيء نه شو موندلی چي پيدايښت ئې بې مقصده او بې هدفه وي، داسي شيء نه شو په گوته کولی چي ځای ئې خالي وي، هر څه ښه پيدا شوي او د واضح هدف او مقصد لپاره پيدا شوي، په پيدايښت کي ئې د "علم"، "حکمت" او "قدرت" څرگند آثار گورو.

د دې عالم هر څه د الله په شتون شهادت ورکوي، پر الله له ايمان پرته نه د دې ستر او خور عالم عظمت او په ډېر دقت سره د هغه ساتنه او پالنه تعبيرولی شو او نه په دې عالم کي نظم، ښايست او هدفوالی تفسیرولی شو. دلته موږ د "ربوبيت" او پالنې آثار گورو چي د "رب" او "پالونکي" په شتون شهادت ورکوي، گورو چي هر څه له هيڅ پيل شي، ورو ورو وده کوي، پالنه او روزنه ئې تر سره کېږي، اړتياوو ته ئې ځواب ويل کېږي، د خپلي ودي او تکامل آخري پور ته ورسېږي، په هغه سره يوه خلا ډکه شي، يو ضرورت رفع شي، د خپل مأموريت په پای کي د هغه زوال پيل شي، د ضعف او ناتوانۍ په لوري وخوځېږي، په زړښت محکوم شي او عمر ئې پای ته ورسېږي، له منځه ولاړ شي، خپل ځای نوي ځوان توکي ته پرېږدي، زموږ عقل د دې بهير تر شا د يوه داسي پالونکي ذات؛ د قدرت لاس احساسوي چي د هر څه پالنه او روزنه د ده له لوري تر سره کېږي.

که تاسو ټول قرآن په دقت سره تلاوت کړئ، وبه گورئ چي په ځای ځای کي او په گڼ شمېر آيتونو کي د الله د اثبات لپاره، د فاتحې د سورې د دغه آيت په څېر، استدلال شوی او ويل شوي: دا زمکه، آسمان چا پيدا کړي؟ د دې لمر، سپوږمۍ ختل او پرېوتل د چا په اراده تر سره کېږي؟ دا له آسمان باران څوک وروي او له زمکي دانه او مېوه څوک راباسي؟ دا د مرگ، ژوند پرېکړه څوک کوي؟ دا مړه خاوره د چا په حکم په ژوندي توکي بدلېږي؟ او دې ته ورته په سلگونو نور دلائل.

(۲)- د فاتحې د دوهم آيت په ترڅ کي په دې عالم کي د رحمت او پېرزويني خورې نښې د رحمن خدای د شتون لپاره د دليل په توگه وړاندي شوي او ويل شوي: همغه ډېر ډېر

مهربان او د ډېري پېرزويني خاوند الله، هغه چې د ده رحمت هومره زيات دئ چې د مبالغې يوه صيغه ئې د عظمت او زياتوالي د بيانولو لپاره كافي نه ده، دوه صيغې ورته په كار دي، همغه ډېر زيات مهربان، همغه چې ته ئې په دې عالم كې د رحمت او پېرزويني څرگندي نښې او واضح مظاهر گوري: ماشوم لا دنيا ته نه وي راغلی او د خپلي مور په گېډي كې وي خو د ده ټول حياتي ضروريات، د خوندورو شيدو په بڼه كې د مور په ټي كې، مخكې له مخكې ورته تيار كړی شوي وي؛ او د مور، پلار په زړه كې ئې هومره مينه ورته ځای پر ځای شوې وي چې د ده لپاره هر كړاو زغمي!! هغه ماشوم ته د ده تر احتياج د مخه؛ څوك روزي برابرې؟ د ده د مور، پلار په زړه كې دا مينه چا اچولې؟ چا د ده څېره، حرکات او غږ داسې جوړ كړي چې نه يوازې د مور پلار بلكې د هر چا مينه پرې راځي او دا هغه څه دئ چې دا ماشوم ورته تر هر څه زيات ضرورت لري! دا څوك دئ چې د انسان، حيوان او نبات هر ضرورت ته ځواب وايي؟ د رڼا، تودوخې، اوبو او هوا انتظام ورته كوي؟ د څښاك اوبه ئې له استعمال وروسته؛ يا د نهرونو له لاري د لويو لويو بحرونو په لور وخوځېږي، تروې او تېزايي شي او يا په زمكه كې ننوځي او انسان ته ئې هم له زمكې رايستل گران شي او هم ئې له بحرونو بېرته راوړل محال شي، خو گورو چې د لمر د وړاندگو په ذريعه د بحرونو همدا تروې او تېزايي اوبه تبخير او تصفيه شي، دا بخارات د بادونو په ذريعه د آسمان په لوري اوچت كړی شي، هلته د سړې هوا په وجه په ورېځو بدل شي، مؤظف بادونه دا ورېځې پر سر واخلي، ناڅاپي ووبشل شي، هر يو، خپله برخه، په خپل خاص سمت، خاصي منطقې ته د رسولو لپاره وخوځوي، په بيديا او د آوازي په محتاجو او باران ته سترگي په لاره خلكو باندي باران ووروي او په غرونو باندي واوري. چې د دنگو دنگو غرونو په ژورو او پراخو لمنو كې، د واوري كافي ذخيره، د دوېي لپاره خوندي وساتي او بيا د دوېي په سختي گرمۍ كې چې انسان، حيوان او نبات اوبو ته سخت اړ وي، همدا ذخيره شوې واوړه ورو ورو ويلي شي او په نهرونو، كاريزونو او چينو كې د دوی د خړوبولو لپاره راوخوځېږي او د هر يوه ضرورت رفع كړي. بې شكه چې ټولي ستايني هغه رب ته دي چې په دې عالم كې د ده د بې انتهاء رحمت او پېرزويني وسيع آثار او نښې هري خوا ته خورې گورو.

موږ په دې عالم كې د "رحمت" او "پېرزويني" څرگندي نښې گورو او د نښو تر شا د داسې ذات نامرئي لاسونه چې په پوره زړه سوي او خواخوږۍ د هر څه پالنه او روزنه كوي. "انسان" لا د زمكې پر سر قدم نه وي ايښی چې د مور په ټي كې ده ته داسې شيدې برابرې شوې وي چې ټولو ايتياوو ته ئې ځواب وايي، دا كار څوك كوي، د چا په اراده د

راتلونکو پېښو لپاره تیاری نیول شوی، کوم مهربان ذات د انسان اړتیاوي په پام کې نیولې او د ده له پیدایښت مخکې ئې د مهرباني مور په ټي کې ورته تیاري کړې؟ کله چې انسان، حیوان او نبات باران ته اړ شي دا څوک دی چې د هغه په اراده باران ورېږي، کله چې رڼا او حرارت ته اړ شي دا څوک دی چې لمر ئې ورته پیدا کړی چې د دوی مېشت ځای روڼ او تود کړي، چا په دوی کې د هري بیماری او د هر میکروب د مقابلي استعداد ایښی؟!

(۳)- په درېیم آیت کې د واکمنۍ، ادارې، نظم او ضبط هغه مظاهر چې په دې عالم کې هري خوا ته په نظر راځي، د واکمن او مالک خدای د شتون دلیل ګڼل شوی. ته په دې عالم کې د یوه داسې ټولواک ذات د واکمنۍ آثار په څرګند ډول ګورې چې د هر څه ساتنه کوي، هر څه د ده په وړاندي منقاد دي. ده چې د هر څه د پیدایښت، خوځښت، کمال او زوال لپاره کوم مسیر او حد ټاکلی، له یوې ذرې انحراف او تغیر پرته په همغه مسیر کې درومي. لمر په خپل وخت، هره ورځ، له خاص ځایه راپورته کېږي، زمکې ته رڼا او تودوخه ورکوي او بیا په ثابت وخت کې په ثابت ځای کې پرېځي.

د آسمان په دې پراخي او بې انتهاء غېږ کې په میلیونونو میلیونونو ستوري، هریو په خپل مدار کې خوځېږي، د دوی تر منځ د ټکر او تصادم مخنیوی کېږي، نه یو د بل په مدار کې داخلېږي او نه یو بل جذبوي. هغه ذات چې دا هر څه ده ته منقاد دي او د ده له حکم سره سم په ټاکلي مسیر کې خوځېږي، همغه د عالمونو مالک الملک الله دی. هره ستاینه همغه الله ته ده چې په دې عالم کې د مالک الملک په توګه تصرف کوي او هر څه د ده واکمنۍ ته منقاد دي. د قرآن په ګڼ شمېر آیتونو کې به هم وګورئ چې د فاتحې د دغه درېیم آیت په څېر استدلال شوی او په عالم کې د واکمنۍ، نظم او ضبط مظاهر د مالک الملک خدای د شتون دلیل ښودل شوی، لکه چې فرمایي:

أَفَعَيَّرَ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾ آل عمران

آیا د الله له دین پرته کوم بل څه لټوي، په داسې حال کې چې د آسمانونو او زمکې هر څه، طوعاً او کرهاً (په خوښۍ او ناخوښۍ) ده ته غاړه ایښې او د ده لوري ته ورګرځول کېږي. د دې عالم هر څه د هغه د ساتونکي (مالک) خدای وضع کړی شوو سننو ته غاړه ایښې ده. موږ ګورو چې د دې عالم هر څه د خاصو سننو او ضوابطو محکوم دي، هري خوا ته د سننو او ضوابطو د حاکمیت شاهد یو، هر څه د دغو سننو مطابق تر سره کېږي، موږ ته ووايست چې دغه ضوابط چا وضع کړي؟ د چا اراده د دغو سننو په څېر څرګنده شوې او هر څه د ده په وړاندي خاضع او محکوم شوي؟!

هر "مخلوق" او "مصنوع" د "خالق" او "صانع" په شتون شهادت ورکوي، د "بې خالق"ه مخلوق او "بې صانع" مصنوع تصور د انسان عقل نه شي قبلولی. د هر "رسم" په لیدو سره زموږ عقل فیصله کوي چې دا حتماً یو ماهر رسام لري، هر "تصویر" خپل مصور موږ ته را په یادوي. که تا ته څوک ووايي چې دا "رسم" له "رسام" پرته په خپله جوړ شوی، دا "تصویر" له "مصور" پرته په خپله ترکیب شوی، دا "کتاب" له لیکوال پرته لیکل شوی، ستا عقل حتماً په داسې خبرو تمسخر کوي، نه پوهېږو چې ستا "عقل" څنگه مني چې دا ټوله هستي، په دې کې بې شمېره ښکلي او ښایسته مخلوقات، په هري برخي کې ئې د "علم"، "هنر"، "دقت" او "هدف والي" خورې ښيي، له "علیم"، "قدیر" او "حکیم" خالق پرته پیدا شوي؟! په یوه "مصنوع" او "جوړ شوي" شي کې د "علم" او پوهي ښيي موږ دې ته هدایت کوي چې پیداوونکي ئې پوه دي، د "دقیق" او "ظریف" انځورني ښيي موږ ته وایي: پیداوونکي ئې ماهر رسام دي، په ظرافت پوه دي، که څه هم موږ د دې توکي "پیداوونکي" او "رسام" نه دي لیدلي، فقط د ده په "پیدا کړي" شي کې مو د ده د لاس آثار لیدلي، زموږ عقل له آثارو د خالق، صانع، رسام او مصور په شتون باور کوي.

همدا راز د "مصنوع" هر "صفت" د صانع صفت په گوته کوي. که مصنوع سترگور وي صانع به ئې حتماً بصیر او سترگور وي، په مخلوق کې د علم او پوهي صفت په دې شهادت ورکوي چې پیدا کوونکي او خالق ئې حتماً پوه او علیم دي. بې سترگو طبیعت سترگور انسان نه شي پیدا کولی، مړ طبیعت ژوندی موجود نه شي پیدا کولی، کوڼ طبیعت اورېدونکي مخلوق نه شي پیدا کولی، د هیڅ انسان عقل دا خبره نه شي منلی چې ورنه، کوڼ، مړ او بې عقله طبیعت دي داسې مخلوق پیدا کړي چې سترگي لري، غوږونه لري، ژوندی دي، خوځېږي، د عقل او ارادې خاوند دي، د همدې طبیعت مهار په لاس کې نیسي او د خپلي خوښي مطابق په هغه کې تصرف کوي!!

موږ د هغو پرله پسې او منظمو بدلونونو چې د خاصو ضوابطو او سننو مطابق تر سره کېږي، د یوه داسې ذات نامرئي لاسونه په خپل عقل او شعور سره لمس کوو چې په ډېر دقت او انتهای ظرافت سره چاري سمبالوي، د هر شي پیدایښت له هیڅ پیل کړي، له یوه حالت ئې بل ته واړوي، ورو ورو وده ورکړي، کمال ته ئې ورسوي، ځانگړي له مخکې ټاکلې کار پرې تر سره کړي، خاصي اړتیاوي پرې رفع کړي، زړښت ته ئې ورسوي او په پای کې ئې په مرگ محکوم او ځای ئې بل نوي، ځواکمن او وده موندونکي توکي ته خالي کړي.

د دې عالم له ښکلا، نظم او بامقصد بدلونونو هر باشعوره او باحساسه انسان دې نتیجې ته په آسانی رسي چې دا هر څه هرو مرو د هغه حکیم رب او علیم پالونکي د

تصرف مظاهر دي چې په ټولو غورو صفاتو متصف او د ټولو ستاینو مستحق دي. موږ ته د پلاستیک یوه ټوټه، د مات شوي چيني لوبښي یوه برخه، په سپین کاغذ څو کرښي په نظر راشي، ورته څیر شو، په هغه کې د یوه رسام، انجنیر، خطاط او لیکوال د لاس اثر گورو او ډېر ژر دې نتیجې ته رسو چې په دې کې دا رسم د هغه چا د لاس نښه ده چې ښه رسام دی، د پلاستیک دا ټوټه درته وایي چې زه یوه داسې کس جوړه کړې يم چې د پلاستیک له خصوصیاتو خبر او له هغه د راز راز شیانو په جوړولو قادر دی، د چيني لوبښي دا ټوټه هم خپل صانع درته معرفي کوي او ته په هغه کې د چيني جوړوونکي د مهارت، علم او هنر نښي گورې، دا لیکنه هم تا د خپل لیکونکي په وړتیاوو او استعدادونو خبروي، څنگه ممکنه ده چې انسان دي د عالم دا بې شمېره ښایسته، ښکلي او غوره مخلوقات؛ انسانان، رنگ رنگ ښکلي مرغان، وایره او ستر حیوانات، گټور او مفید نباتات، ښایسته گلان، خوندوري مېوې، زړه راښکونکې منظري او ... گوري، خو د هغه پلاستیک د ټوټې، د مات شوي چيني لوبښي هغه برخي او پر سپین کاغذ د هغو څو کرښو په اندازه دي هم اهمیت ورنکړي، له خالق او صانع دې انکار وکړي؟ ښایي څوک په ژبه انکار وکړي خو گرانه ده چې د چا زړه او دماغ دي له داسې دروغجنې ژبي سره ملگرتیا وکړي.

(۴)- په څلورم آیت کې د بیان لهجه بدله شوې، مخکې مو ویل چې د عالمونو رب، هغه ډېر مهربان او هغه مالک الملک خدای دی چې د ټولو ستاینو وړ دی، خو اوس له هماغه الله سره مخامخ خبره کوو، دا ځکه چې هغه مو موندلی، مخکینیو دلائلو موږ ته راښودلی، د عالمونو دې مهربان او واکمن رب ته دوې اساسي خبري لرو: یوازي ستا عبادت کوو او یوازي له تا مرسته غواړو. د عبادت معنی مرییتوب ده او ته پوهېږې چې مري هغه چا ته ویل کېږي چې:

- په بل خرڅ شوی وي او خپل واک ئې په کامل طور هغه ته سپارلی وي.
- د ده په واک کې چې څه وي هغه د ده نه بلکې د ده د آقا او مالک وي.
- هیڅ کار په خپله خوښه او د خپلي مرضی مطابق نه شي کولی، یوازي هماغه څه کوي چې خپل آقا ورته امر کړی وي.
- په خپلو ټولو کړنو کې د خپل مالک او بادار رضاء لټوي، د خپلي رضاء لپاره هیڅ نه شي کولی.
- مري نه شخصي دوست لري او نه دښمن، د آقا دوست ئې دوست او دښمن ئې دښمن وي.

مسلمانان په دې مکلف شوي چې په لمانځه کې به هر ورو او مکرر دا سوره لولي او

هره ورځ به ئې لږ تر لږه ۳۲ ځله تکراروي او پر دغې پورتنۍ ژمنې به تعهد کوي، دا د دې لپاره چې د دې سورې دا اساسي خبره ئې تل په یاد وي او یوه شېبه ترې غافل نه شي، خو زه له خپل لمونځ کوونکي ورور او خور پوښتنه کوم:

- په رښتیا ته چې په لمانځه کې د الله په وړاندې، لاس په سینه ودرېږې او همدغه کلمات تکراروي، آیا کله دي د دې تعهد او ژمنې، معنی او مقتضی ته توجه کړې؟ او دې ته دي پام شوی چې په دې سره تا د خپل رب په وړاندې د کومو کومو سترو سترو خبرو تعهدکړی؟ او آیا په دې تعهداتو دي وفا هم کړې؟

- که تا د الله په لار کې خپل ځان، وخت او مال سپمولی وي، خپل مال، نفس او اولاد دي د الله امانت نه وي گڼلی او د الله په لارې کې د هغوی له قربانۍ دي ډډه کړې وي، هر کار دي د خپلې هوی او هوس په حکم تر سره کړی وي، د هیڅ کار په پیل کې دي؛ دې ته نه وي کتلي چې ستا رب تا ته په دې اړه څه حکم کړی، که تا د الله د سخط او غضب په بیع په وار وار د خپل نفس رضاء لټولي وي، که تا د الله له دوستانو سره دښمني او له دښمنانو سره دوستي کړې وي، نو ستا دغه تعهد یو دروغجن تعهد وو، گواکې په وار وار دي له الله سره دروغجنه ژمنه کړې او هر ځل دي خپله ژمنه ماته کړې، ته چې وايې: (إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)، معنی ئې دا ده:

خدایه! یوازي او یوازي تا ته د احتیاج لاس اوږدوم، له تا پرته د بل چا لمن نه نیسم، بل ته طمع نه کوم، تا ځانته کافي گڼم، عقیده مې دا ده چې هر څه ستا په واک کې دي، ته د خپلو بندگانو پالنه او روزنه کوې او په هغوی بې انتهای مهربانه یې، نو ځکه هر څه فقط له تا غواړو.

په دې ترتیب ته د فاتحې په لوستلو سره، له خپل رب سره مکرر تعهد کوې چې: له تا پرته بل ته د عبادت او مرییتوب سر نه کوزوم او بل ته د سؤال او غوښتنې لاسونه نه اوږدوم.

خوکه د دې مکرر تعهد سره سره، ستا طمع له الله پرته بل چا او بل څه ته وه، مستعان خدای دي ځانته کافي نه گڼلو او د خپلو حاجتونو تر سره کېدو لپاره دي د بل لمنه نیوله او گمان دي کولو چې په ربوبیت او د عالم په پالنې، روزنې، ساتنې او د مخلوقاتو د حوائجو او اړتیاوو په پوره کولو کې الله ځانته شریکان لري او دا شریکان یا په خپله ستا دعاء ته ځواب وايي او یا ئې په الله هرو مرو مني، نو ته ما ته ووايه چې ستا د (إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) د ویلو معنی څه شوه؟

ښايي په دې پوهېږې چې د فاتحې سوره د ټول قرآن عظیم الشان خلاصه ده، یا په بل

عبارت، ټول قرآن د همدې مبارکې سورې شرح او تفصيل دی او د فاتحې سورې محوري او مرکزي مطلب همدا څلورم آیت، "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" دی، له دې معلومېږي چې د قرآن محوري او اساسي مدعي دا ده چې د انسان او د ده د رب تر منځ همدا رابطه ټينگه کړی شي چې عبادت ئې يوازي د ده لپاره وي او استعانت ئې يوازي له ده وي.

(۵)- په دې ستري خبرې له تعهد او ژمني وروسته ته خپله لومړنۍ غوښتنه او لومړی سؤال خپل مولا ته وړاندي کوي او وايي: (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ : په سمې لارې مو هدايت کړه)! ستا د دغې دعاء معنی دا ده چې:

- ته په سمې لارې د تلو تلوسه لرې او د همدې لپاره ستا لومړنۍ تمې او دعاء همدا ده.

- ته يوازي د ځان لپاره نه بلکې د نورو لپاره هم په سمې لارې د تلو توفيق غواړې، ته پوهېږې چې يوازي ستا سموالی کفايت نه کوي، ته دې ته اړ يې چې په سمې لارې د تلو لپاره د يوه صالح ټولگي په خوا کې حرکت وکړې. که ټولنه اصلاح نه وي افرادو ته په هغې کې سم پاته کېدل او په سمه لار تگ گران وي، همدا راز له نورو انسانانو سره ستا مينه او پېرزوينه تا هڅوي چې د ځان په څنگ کې هغوی هم په خپلو دعاءگانو کې راياد کړې.

- له سمې لارې ستا مراد همغه په څلورم آیت کې ذکر شوی مطلب دی، يعنې يوازي د الله عبادت او يوازي له هغه استعانت.

- تا په يوې داسې مستقيمي لارې د تلو توفيق غوښتی چې مخامخ دي الله ته رسوي، يوې خوا بلي خوا ته کېږېدل په کې نشته. که تا يوازي دومره ويلي وي چې موږ هدايت کړه، معنی به ئې دا وه چې تا ته د سم فکر، صحيح نظريې او علمي رأيي ښوونه وشي. خو تا ويلي دي چې موږ په مستقيمي لارې هدايت کړه! په يوې لارې تگ د نظر او رأيي تر څنگ، عزم، عمل او حرکت او د سرمزل او هدف ټاکل غواړي، حال دا چې رأي او نظريه يوازي د ذهني اقناع غوښتنه کوي، نو ځکه ته په دې دعاء سره له الله تعالى غواړي چې د رأيي سموالی، د هدف پاکوالی، د عزم رښتينوالی او د تگلارې سموالی دي په برخه شي.

له ځان سره لږ فکر وکړه او قضاوت وکړه چې ته هره ورځ په وار وار د هدايت او لارښوونې تمې کوي او له الله جل شأنه په خپل لمانځه کې په سمې لارې د تلو توفيق غواړې، خو له لمانځه وروسته او مخکې، نه تا د سمې لارې د پېژندلو هڅه کړې او نه په دې لار د تلو تکل!! نو له دې دعاء ستا مقصد څه دی؟

ته چې د سهار له لمانځه فارغ شې او د ورځني کار لپاره منصوبې جوړوې، نو نيت

دي کور وي، عزائم دي ناولي، د مال، عزت او اقتدار تر لاسه کولو لپاره کړې وړې لاري لټوې. سمه مستقيمه الهي لار پرېږدې او د شيطان په کړو وړو لارو روان شې. په دې صورت کي به څوک له تا دا دروغجنه ادعاء ومني چي تا په خپل لمانځه کي له الله په مستقيمي لاري د تلو تمني او دعاء کړې وه؟

(۶) - ستا د دغي دعاء تر څنگ او ورپسې، الله جل شأنه هغه غوښتلې مستقيمه لار داسي توضيح کړې: د هغو کسانو لار چي تا پېرزويني پرې کړې او په هغي لاري د تلو په نتيجه کي ئې ستا نعمتونه په برخه شوي.

يعني دا لار يوازي يو فکري خط، يا يو مجرد ذهني او اعتقادي بهير او سلسله نه ده چي فقط د اعتقاد او باور غوښتنه کوي او بس، بلکي دا د عمل لپاره ترسيم شوی مستقيم خط دی، دا پلي شوې لار ده، د تاريخ په اوږدو کي په وار وار د الله صالح بندگان په دې لار تللي او د مستعان لارښوونکي رب نعمتونه ئې په برخه شوي، عزت او سرلوری ته رسېدلي، د زمکي خلافت، د ولسونو فکري، اخلاقي، سياسي او اجتماعي قيادت او مشري او د زمکي د ټولو شتمنيو وراثت ورته سپارل شوی.

قرآن موږ ته په دې لار تلونکي او د الله د پېرزوينو او انعاماتو لاس ته راوړونکي داسي معرفي کوي:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٦﴾ النساء

او څوک چي د الله او پيغمبر اطاعت وکړي نو دوی به له هغو کسانو سره وي چي الله پرې پېرزوينه کړې، د پيغمبرانو، رښتينو، شهيدانو او صالحانو سره او دا خلک څومره غوره ملگري دي.

ته په دغي تمني سره غواړې چي د پيغمبرانو ملگرتيا دي په برخه شي، په خپل ايمان او له الله جل شأنه سره په خپلو کړو ژمنو او وعدو کي صادق او رښتيني شې او د الله په لاري کي هره شېبه شهادت ته چمتو وې او تل د ځان او ټولني د اصلاح او رغوني په چارو کي بوخت وې. خو ما ته ووايه:

- آيا کله دي د دې دعاء معنی او ابعادو ته توجه کړې؟ د پيغمبرانو، صديقينو، شهداءو او صالحينو د ملگرتيا او د دوی په لار د تلو عزم او اراده دي کړې؟
 - آيا د الله جل جلاله په لاري کي د شهادت جذبه او ولوله دي په زړه کي راولاړه شوې؟
- ستا د دغي دعاء معنی خو همدا ده چي ته د الله په لار کي د شهادت تلوسه لرې او له

الله د شهداءو په لار د تلو توفيق غواړي؟!

• ته ښايي په دې هم پوهېږې چې د شهادت جذبه د هغه چا په زړه کي مري او له مرگ وېره او خوف ئې په زړه کي راپيدا کېږي چې: يا ئې په الله ايمان نه وي او يا د الله جل شأنه په ربوبيت باور نه لري، په اجل او د مرگ په معيني له مخکي ټاکل شوې نېټې عقیده نه لري، په دې خبري ايمان نه لري چې مرگ په خپل ثابت ليکل شوي وخت، د الله جل جلاله په اذن او حکم سره راځي او د انسان روح يوازي د مؤظفي او موکلي ملائکي په ذريعه قبضېږي او په دې نه پوهېږي چې مرگ د نوي ژوندون پيل دی.

(۷) - ته د فاتحې په آخري برخي کي، د هغو کسانو په ډلي کي له محسوب کېدو امان غواړې چې د الله جل جلاله غضب پرې نازل شوی او لار ورکي دي. دا غضب کړی شوي کسان يا هغه دي چې د خپل منعم خدای د نعمتونو ناشکري ئې کړې او په داسي لارو ئې کارولي چې د الله تعالی د غضب موجب دي، يا هغه دي چې منعم خدای جل شأنه په ظاهر کي دوی ته ښه ډېر انعامات ورکړي او يا د دوی ظاهري وضعیت داسي برېښي چې دا نعمتونه ئې ښايي د څه وړتياوو په وجه په برخه شوي وي، خو په حقيقت کي د الله جل جلاله په غضب اخته دي، يا هغه چې د ايمان له راوړلو وروسته ئې داسي څه کړي چې د الله جل جلاله په غضب اخته شوي او دا لار ورکي هغه کسان دي چې له ايمان راوړو وروسته ئې اصلي لاره ورکه کړې که څه هم د دوی ظاهري وضع او يا د دوی ادعاء داسي وي چې گواکي په سمه لاره روان دي، خو په حقيقت کي سخت بې لاري دي.

د دې سورې په پای کي ته د آمين په ويلو مکلف شوی يې چې معنی ئې دا ده: خدایه! دعاء مو قبوله کړې! ستا د دغي دعاء په ځواب کي الله تعالی د فاتحې له سورې سره متصل، د بقرې د سورې په لومړي آيت کي فرمايي: (ذلک الکتاب لاریب فيه هدی للمتقین: دا همغه کتاب دی چې شک په کي نشته، هدايت متقيانو ته). تا د فاتحې په سوره کي د هدايت غوښتنه کړې او الله تعالی درته ويلي چې ستا د دعاء ځواب دغه کتاب دی، د متقيانو لپاره لارښود.

د دې لپاره چې لوستونکو ته دا خبره ښه جوتنه شي چې د فاتحې د سورې په لومړيو دريو آيتونو کي د الله تعالی ټول نومونه او صفات راخلاصه شوي، لاندي وضاحت ضروري گڼو:

• په يوه حديث کي د الله تعالی نومونه ۹۹ ښودل شوي:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا، مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَإِنَّ اللَّهَ وَثَرٌ، يُحِبُّ الْوَثَرَ» رواه مسلم، بخاری، مسند احمد

له ابو هريره روايت دئ چي نبي صلى الله عليه و سلم فرمايلي: د الله تعالى ۹۹ نومونه دي؛ چا چي حفظ كړل؛ جنت ته به داخل شي؛ او الله طاق دئ؛ طاق خوشوي.

دا هر نوم د الله تعالى يو صفت معرفي كوي؛ ټول نومونه د فاتحې د سورې په دريو صفاتو (رب، رحمن او مالك) كي په دې شرح خلاصه شوي:

• د رب نوم په ټولو هغو نومونو او صفاتو شامل دئ چي د خالق، باري، بديع او مصور په څېر دي.

• د رحمن نوم په ټولو هغو نومونو او صفاتو احتواء كړې چي د پېرزويني او رحمت له صفاتو سره اړخ لگوي، لكه غفور، كريم، عفو، حلیم...

• او د مالك نوم ټول هغه صفات او نومونه احتواء كوي چي له پاچايي، ټولواكۍ او اقتدار سره تعلق لري، لكه قهار، جبار، عزيز، قدير، غالب، مؤمن، مهيمن...

لومړۍ آيت په ټولو لاندنيو نومونو شامل دئ:

الرب، الخالق، الباري، المصور، الله، الاله، الواحد، الاحد، الوتر، الاول، الآخر، الظاهر، الباطن، الحق، المبين، الحي، الصمد.

دوهم آيت په لاندنيو نومونو:

الرحمن، الرحيم، الرؤوف، الاكرم، البر، التواب، الحليم، العفو، الغفور، الكريم، اللطيف، المحيب، الودود، الوهاب، الولي، المولى، الرفيق، الشافي، المحسن، المعطي، المنان، القريب، الجميل، الطيب، الشاكر، الشكور، الواسع، النصير، البصير، الخبير، السميع، العليم، العالم، الشهيد، الحافظ، الحفيظ، الرقيب.

او درېيم آيت په دغو نومونو:

الملك، الملئك، القاهر، القهار، القادر، القوي، الكبير، القدير، المؤمن، المهيمن، المقتدر، المتعال، المتكبر، المجيد، المعز، المذل، المقدم، المؤخر، الحكم، الحكيم، الباسط، القابض، الرزاق، الجبار، الاعلى، العزيز، القيوم، العلي، القدوس، السلام، السبوح، الحميد، الوارد، الغني، المحيط، الفتاح، الوكيل، المقيت.

د الحشر د سورې په دريو لاندنيو ۲۲، ۲۳، ۲۴ آيتونو كي هم د الله نومونه د فاتحې د

سورې په څېر په دريو برخو وېشل شوي:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ

الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾

هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٩﴾

په قرآن کي اکثراً د سميع، بصير او علیم صفات هلته ذکر شوي چي الله تعالى خپلو
بندگانو ته دا خبره کوي چي الله ستاسو دعاءگاني اوري، پر تاسو ئې نظر دی، ستاسو په
حالت پوه دی، يوازي مو نه پرېږدي، هغه د رحمت او پېرزويني خاوند دی. د الحشر په
سوره کي هم گورئ چي د عالم الغيب و الشهادة صفت د الرحمن الرحيم په څنگ کي
راغلي.

همدا راز که د فاتحې د سورې آيتونو ته په دقت سره پام وکړئ نو حتماً به دې ته
متوجه شئ چي: د هغو صفاتو په مقابل کي چي په لومړنيو آيتونو کي راغلي:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾

الرَّحْمَنِ

الرَّحِيمِ ﴿٢﴾

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣﴾

د وروستيو آيتونو مطالب په دې شکل راغلي:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٤﴾

أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٥﴾

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿٦﴾

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

نوموړی ترتيب دا مطلب په گوته کوي:

- يوازي هغه الله د عبادت وړ دی چي ستايني ټولي هغه ته دي.
- يوازي له هغه چا بايد مرسته وغوښتلی شي چي د عالمونو پالونکی او روزونکی رب دی.
- بايد له رحمان خداي د هدايت او لارښووني تمی وشي نه له بل چا.
- بايد الرحيم رب ته دانعاماتو او پېرزوينو دعاء وشي نه بلي مرجع ته.
- بايد د مالک الملک رب له غضب و وېرېږو چي د دنيا او عقبا مالک دی، نه د بل چا له
قهر او غصې.

- او بايد يوازي له دې په اندېښنه کې وو چې د قيامت په ورځ د همدې مالک الملک الله جل شأنه په وړاندې د گمراهانو په ډله کې ونه درېږو.
 - ځينې مترجمين د اووم آيت ترجمه داسې کوي: نه د هغو کسانو لار چې غضب کړی شوي او نه د هغو کسانو لار چې گمراهان دي. خو دغه ژباړه سمه نه ده، غيرالمغضوب عليهم.... د الذين بدل يا صفت دئ او دقيقه ترجمه همغه ده چې موږ ليکلې: (نه غضب کړی شوي او نه بې لارې دي). علامه شبير احمد عثمانی د کابلي تفسير معروف او منلی مفسر هم د دغو کسانو ترجمه د آيت د ترکيب خلاف گڼي، دا ځکه چې که تاسو وغواړئ چې د الصراط لفظ په دې ځای کې علاوه کړئ نو د آيت ټول ترکيب بايد بدل کړئ، د الصراط په علاوه کولو سره ئې موجود ترکيب په خپل حال نه شي پاته کېدی.
 - متأسفانه چا چې د علامه عثمانی تفسير په پښتو ترجمه کړی، دا آيت ئې د ده د رأيي او نظر خلاف داسې ترجمه کړی: نه د هغو لار چې غضب پرې شوی (يهودان) او نه د هغو لار چې گمراهان دي (نصاری).
 - ځينې نور هم له (المغضوب عليهم) يهود او له (الضالين) نصاری مرادوي، خو د دې دواړو نطاق عام دئ، په هر هغه چا ئې اطلاق کېږي چې د الله تعالی له پيرزوينو وروسته د ده د غضب وړ گرځېدلي او له هدايت وروسته بې لارې شوي، يهود او نصاری ئې دوه بېلگې دي.
 - د فاتحې د سورې په اړه يوه بل مطلب ته هم اشاره کول گټور برېښي او هغه دا چې: د مذاهبو تر منځ يوه اختلافي موضوع دا ده چې آیا په لمانځه کې د فاتحې سوره لوستل فرض دي که غوره؟ آیا لوستل ئې هم پر امام لازم دي او هم پر مقتدي، که يوازي پر امام؟ آیا مقتدي به په امام پسي په جهري يا خفيه لمونځونو کې قرائت کوي که نه؟ آیا له فاتحې پرته لمونځ صحيح کېږي؟ په دې اړه قرآن څه حکم کوي او احاديث څه وايي؟ راشئ لومړی دا وگورو چې قرآن په لمانځه کې د قرائت په اړه څه حکم کوي؟ قرآن د قرائت په اړه موږ ته څو لارښوونې لري:
 - دوه ځلي امر کوي چې په خپلو لمونځونو کې يوه آسانه برخه د قرآن ووايئ: (فَاقْرَأُوا مَا تيسَرَ مِنَ الْقُرْآنِ) او (فَاقْرَأُوا مَا تيسَرَ مِنْهُ).
 - موږ ته امر کوي چې کله قرآن لوستل کېږي نو غوږ ورته ونيسئ او پټه خوله اوسئ:
- وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۲۰﴾ الاعراف
- پيغمبر عليه السلام ته امر کوي چې کله فرشته تا ته قرآن در اوړي نو له ځان سره ئې مه وايه او تلوار مه پرې کوه:

... وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ... ﴿۱۱۶﴾ طه

تر هغه د مخه چي تا ته د قرآن وحي بشپړه شي پر قرائت ئې تلوار مه کوه. د دغو دريو آيتونو معنی دا ده چي: ۱- په لمانځه کي يوازي د قرآن يوه آسانه برخه لوستل فرض دي، دا ځکه چي په قرآن کي دا امر نشته چي په لمانځه کي به د فاتحې سوره لولئ، په احاديثو کي راغلي چي څوک په لمانځه کي د فاتحې سوره ونه لولي لمونځ ئې ناقص دی. ۲- د امام د قرائت په وخت کي له ځان سره قرآن ويل او شونډي پرې خوزول او غوږ نه نيول د قرآن د صريح حکم خلاف عمل دی.

که موږ ته داسي دوه متعارضي رأيي يا متضاد روايات مخي ته راشي چي يو ئې وايي: د امام قرائت د مقتدي قرائت هم دی، مقتدي به د امام د قرائت په وخت پټه خوله وي او قرائت به نه کوي او بل ئې وايي: مقتدي به هم د امام تر څنگ د فاتحې سوره له ځان سره لولي، نو موږ له ځنډ پرته ويلی شو چي دا دوهمه رایه له قرآن سره تعارض لري او لومړۍ رایه له قرآن سره په بشپړه توگه توافق لري.

اوس راشئ د هغو خلکو رایه وڅېړو چي په لمانځه کي د فاتحې سوره لوستل فرض گڼي، دا وگورو چي دوی په کومو رواياتو استناد کوي او څه دليل لري؟ دوی په دغه روايت استناد کوي:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) .

له عباد بن صامت (رضي الله عنه) روايت دی چي رسول الله (صلى الله عليه و سلم) فرمايلي: (څوک چي فاتحه (الحمد لله) ونه لولي، لمونځ ئې لمونځ نه دی) دا روايت په بخاري کي يو ځل راغلی.

د دې روايت په تعبير کي د محدثينو او فقهاءو تر منځ اختلاف دی، ځيني ئې داسي تعبيروي چي گواکي په لمانځه کي د فاتحې سوره لوستل فرض وي، له دې پرته لمونځ نه صحيح کېږي، هم د جماعت په لمانځه کي او هم په انفرادي لمونځونو کي، هم په جهر لمونځونو کي او هم په خفيه لمونځونو کي، هم د مقتدي لمونځ او هم د امام لمونځ، په جهر لمونځونو کي هم بايد مقتدي له امام وروسته دا سوره ووايي، که نه نو لمونځ ئې صحيح نه دی!! د دې لپاره چي په دې اړه صحيح رایه معلومه کړو بايد لاندي ټکي په پام کي ولرو:

- په قرآن کي د لمانځه د ترکيب په اړه څو خبري شوې دي: د لمانځه په پيل کي د الله نوم يادول (وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى)، قبلي ته مخ کول (قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)، قيام

((إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، قَرَأْتُمْ (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ)، ((وَقُرْآنَ الْفَجْرِ)، رُكُوعَ، سَجْدَهُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا). په قرآن كې د دې لپاره شاهد نه مومو چې په لمانځه كې د فاتحې د سورې لوستل ترې معلوم شي؛ بلكې په مكرره توگه ويل شوي چې د قرآن كومه آسانه برخه تلاوت كړئ.

• الله تعالى موږ ته امر كوي چې د قرآن د تلاوت په وخت كې ساكت وو او غوږ ونيسو، د دې معنى دا ده چې د امام د قرائت په وخت كې به غوږ نيسو او له څه ويلو به ډډه كوو.

• رسول الله صلى الله عليه و سلم فرمايلي چې د امام قرائت د مقتدي قرائت دى: "مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ": څوك چې په امام پسي لمونځ كوي نو د امام قرائت د ده قرائت هم دى.

• كه څوك امام په ركوع كې ونيسي نو بشپړ ركعت ئې نيولى دى او د دغه ركعت اعاده ورباندي لازمه نه ده، كه څه هم نه ئې فاتحه اورېدلې ده او نه ئې ويلې ده. په دې اړه د ټولو فقهاء و اجماع ده.

دغو خبرو ته په پام سره ويلى شو چې:

• په جهر لمونځونو كې او هغه مهال چې امام قرائت كوي د فاتحې سوره يا د قرآن نور آيتونه لوستل د قرآن د صريح حكم خلاف عمل دى. څوك چې د امام د قرائت په وخت كې له ځان سره قرائت كوي، شوندي خوزوي، په عجله او تلوار سره قرائت كوي، دا كار ئې د قرآن او سنت خلاف دى، ځكه الله تعالى خپل پيغمبر له داسي كولو منع كړى، رسول الله صلى الله عليه و سلم به د بعثت په لومړيو كې د وحى د نزول پر مهال او د فرشتې د قرائت په دوران كې همدا كار كولو چې الله تعالى ترې منع كړ!!

• اورېدل د لوستلو ځاى ناستى دى، څوك چې قرآن اوري داسي دى لكه چې په خپله ئې لولي، ډېر ځلي د اورېدو اغېز تر لوستلو هم زيات وي، كه اورېدل او لوستل يو شان نه وي نو په هغه چا به د قرائت سجدې نه لازمېده چې د سجدې آيت ئې اورېدلى!!

• په خفيه لمونځونو كې په امام پسي قرائت داسي دى لكه له قرائت پرته نور تكبيرات او تسبيحات ويل، نه يوازي د ممانعت لپاره ئې د منلو وړ دليل او توجيه نشته بلكې د جهري قرائت اړوند حكم په غلطه توگه تعبيرول او خفيه قرائت ته ئې غزول دي.

• كه له فاتحې پرته لمونځ لمونځ نه وي نو د هغه مقتدي لمونځ به صحيح نه گڼل كېدو چې له قرائت وروسته او په ركوع كې ئې امام نيولى.

• فرض هغه دى چې الله تعالى ئې د كولو حكم كړى وي، نه د فاتحې د ويلو په اړه په

قرآن کي کوم حکم مومو؛ نه صریحاً او نه اشارتاً؛ او نه د رسول الله صلی الله علیه و سلم له حدیث داسي معلومېږي چي ویل ئې فرض وي، ځکه د رسول الله صلی الله علیه و سلم گڼ شمېر احادیث داسي مومو چي په نورو امورو کي ئې دې ته ورته الفاظ کارولي، لکه (لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ)؛ آیا د دې معنی دا ده چي که څوک یو ځل له چا سره خپله ژمنه ماته کړي له اسلامه ووت؟ که څوک په یوه واړه امانت کي یو ځل خیانت وکړي ایمان ئې حبوط شو؟ لکه دلته چي کمال د اسلام او ایمان مراد دی په هغه روایت کي کمال او حسن د ښه لمانځه مراد دی، نه دا چي له فاتحې پرته لمونځ هیڅ اعتبار نه لري.

د جَمْعِي په لمانځه کي د فاتحې د لوستلو او نه لوستلو په اړه ځیني روایات یو څه وایي او ځیني بل څه.

له عبدالله بن شداد رضي الله عنه، جابر رضي الله عنه او عبدالله بن عمر رضي الله عنهما راغلي روایات وایي چي د امام قرائت د مقتدي قرائت هم دی. روایات دا دي:

عن عبد الله بن شَدَادٍ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ" السنن الكبرى للبيهقي

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» المعجم الأوسط للطبرانی

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ" مسند عبد بن حميد

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَهُ رَجُلٌ يَقْرَأُ فَتَنَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْصَرَفَ تَنَازَعَا فَقَالَ: أَتُنْهَانِي عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَتَنَازَعَا حَتَّى بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ» رواه البيهقي

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبته قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ، قال: وكان

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ. أَخْرَجَهُ الْمَوْطَأُ.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ تَكْفِيكَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ. سَنَنَ الدَّارِقُطْنِي
خو بل لوري ته له عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه او ابو
امامه رضي الله عنه راغلي روايات وايي چي له فاتحي پرته لمونځ يا ناقص دئ يا اصلاً لمونځ
نه دئ. روايات دا دي:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

عن أبي أُمَامَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ
فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

خو دا په مشخصه توگه د فاتحي يادونه نه کوي.

عن ابن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه من لم يقرأ بأَم القرآن في صلاته فهي
خداج. رواه الطبراني في الأوسط

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ
فَلَا صَلَاةَ لَهُ». سَنَنَ الدَّارِمِيُّ

عن أبي هريرة قال: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنَادِيَ: "لَا صَلَاةَ إِلَّا
بِقُرْآنٍ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ السَّنَنِ الْكُبْرَى لِلْبَيْهَقِيِّ

سنن الدارقطني كي دوه روايات راغلي چي دواړه ئې ضعيف گڼلي، يو ئې ابن عباس
رضي الله عنهما ته منسوب شوی چي الدارقطني ئې د اعتبار وړ نه گڼي، روايت دا دئ:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ خَافَتْ أَوْ
جَهَرَ». عَاصِمٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَرَفَعَهُ وَهْمٌ.

بل ئې محمد بن عبدالله بن عمير روايت کړی چي ضعيف ئې گڼلی:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً أَوْ تَطَوُّعًا فَلْيَقْرَأْ فِيهَا
بِأَمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا فَإِنْ انْتَهَى إِلَى أَمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجَزَ وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً مَعَ إِمَامٍ

يَهْرُ فَلْيُقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي بَعْضِ سَكَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ». مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ضَعِيفٌ.

دې ته مو پام وي چي د يوې رأيي پلويانو دغو رواياتو ته صحيح ويلى او د بلي رأيي پلويانو مخکينيو ته، د اسنادو له مخي د دغو رواياتو د صحت او عدم صحت په اړه وروستۍ پرېکړه که محال نه وي نو ډېره گرانه ده، دومره چي د امت محققينو په تېرو خوارلسو پېړيو کي ونشو کړي. خو که د قرآن په رڼا کي د دې رواياتو په اړه قضاوت وکړو نو ويلى شو:

- څوک چي په امام پسي لمونځ کوي د امام قرائت ورته کافي دى.
- په جهر لمونځونو کي او هغه مهال چي امام قرائت کوي د فاتحې سوره يا د قرآن نور آيتونه لوستل د قرآن د صريح حکم خلاف عمل دى.
- په خفيه لمونځونو کي په امام پسي قرائت داسي دى لکه له قرائت پرته نور تکبيرات او تسبيحات ويل.
- که څوک په رکوع کي امام ومومي رکعت ئې بشپړ گڼل کېږي او اعاده ورباندي نشته، ځکه د لمانځه ټولي هغه برخي ئې بشپړي کړي دي چي په قرآن کي ورته اشاره شوې: تکبير تحريره، قيام، رکوع او سجده، يوازي قرائت ترې پاته شوى او دا نقيصه هم په دې سره رفع شوې چي د امام قرائت د ده قرائت گڼل شوى.

دا خبره هم په پام کي ولرئ چي ځيني وايي: د الحجر په سورې کي د ۸۷ آيت معنى دا ده چي د فاتحې سوره د قرآن په نامه ياده شوې، آيت دا دى:

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾ الحجر

خو دا لويه اشتباه ده، دلته له سبعا من المثنائي د فاتحې سوره مراد ده او له القرآن العظيم ټول قرآن، دا تعبير په بشپړه توگه غلط دى چي څوک د دې آيت په استناد د فاتحې سوره د ټول قرآن په نامه ياده کړي. که د فاتحې سورې ته د قرآن نوم ورکړى شي نو بيا خو به د فاقروا ما تيسر من القرآن معنى دا وي چي د فاتحې يوه آسانه برخه ولولئ!! او په لمانځه کي به د دې سورې يوه برخه ويل هم کافي شمېرل کېده!! خو هيڅوک د دې خبري جسارت نه کوي!!

د بخاري له مخکيني روايت وروسته چي کوم روايت زموږ مخي ته راځي ښيي چي د فاتحې لوستل فرض نه دي ځکه رسول الله صلى الله عليه و سلم يوه سړي ته د لمانځه په اړه د نورو لارښوونو په ضمن کي وويل: بيا له قرآنه داسي آسانه برخه ولوله چي حفظ دي

وي، كه فاتحه فرض وي نو رسول الله صلى الله عليه و سلم به ورته ويلى وو چي لومړى فاتحه ولوله او بيا يوه آسانه برخه د قرآن!!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَدَّ وَقَالَ «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ثَلَاثًا. فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسِنُ غَيْرُهُ فَعَلِمَنِي. فَقَالَ «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَظْمِنَ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَظْمِنَ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَظْمِنَ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا».

له ابو هريره رضي الله عنه روايت دئ چي رسول الله صلى الله عليه و سلم جومات ته راغى، په دې وخت كي يو سړى هم جومات ته راغى او لمونځ ئې وكړ، (دا شخص خلاد بن رافع زريقي رضي الله عنه وو)، بيا ئې پر رسول الله صلى الله عليه و سلم سلام واچاوو، رسول الله صلى الله عليه و سلم ئې د سلام ځواب وركړ او ورته وئې فرمايل: (لاړ شه، لمونځ وكړه ځكه تا لمونځ نه دئ كړى)، هغه ولاړ او د مخكي په شان ئې لمونځ وكړ، بيا راغى او پر رسول الله صلى الله عليه و سلم ئې سلام واچاوو، رسول الله صلى الله عليه و سلم ورته وفرمايل: (لاړ شه، لمونځ وكړه، ځكه تا لمونځ نه دئ كړى) دا كار درې ځلي تكرر شو، هغه سړي وويل: قسم په هغه ذات چي ته ئې په حقه رالېږلى يې؛ زما خو تر دې ښه لمونځ زده نه دئ، نو را وئې ښيه؟ رسول الله صلى الله عليه و سلم وفرمايل: (كله چي لمانځه ته پاڅېدلې، نو تكبير ووايه، بيا له قرآنه داسي آسانه برخه ولوله چي حفظ دي وي، بيا ركوع وكړه، تر هغه په ركوع كي پاته شه چي ډاډه او آرام شې، بيا پورته شه او سم صحيح ودرېږه، بيا سجده وكړه ښه په آرامۍ سره بيا له سجدي پورته شه او ښه آرام كېښنه، دا كار دي په ټول لمانځه كي كوه).

له دې روايت معلومېږي چي د فاتحي لوستل فرض نه دي، كه فرض وي نو رسول الله صلى الله عليه و سلم به حتماً دې سړي ته د هغې يادونه كړې وه!! څوك چي وايي دا حديث په بل نسخ شوى د خپلي ادعاء لپاره هيڅ موجه دليل نه لري.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

البقرة

د سورې پېژندنه:

د دې مبارکې سورې نوم (البقرة) دى، دا د سورې د مضامينو عنوان نه؛ بلکې يوازې نوم دى، يعنې هغه سوره چې د البقره ذکر په کې شوى. ۲۸۶ آيتونه لري، له څو معدودو آيتونو پرته ئې نوره ټوله سوره د مدني دور په لومړيو کې نازل شوې. پيغمبر عليه السلام دا سوره د قرآن سنام گڼي او فرمايي: هر څه خپله اوچته څوکه او لوړه لري، د قرآن لوړه او اوچته څوکه د بقرې سوره ده.

دا مبارکه سوره د (الف، ل، م) په دريو تورو پيل شوې، د سورې اساسي او محوري مطالب هم په دريو برخو کې راغلي، د دغو دريو برخو خلاصه د سورې په آخرې آيت کې داسې راغلي چې د آيت لومړۍ فقره ئې د لومړۍ برخې لپاره عنوان گڼلى شو، دوهمه فقره ئې د دوهمې برخې لپاره او پاته برخه ئې د درېيمې برخې لپاره. د سورې له پيل تر ۷۱ آيت پورې لومړۍ برخه ده چې عنوان ئې (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) دى، له ۷۲ تر ۱۴۱ آيت پورې دوهمه برخه ده چې عنوان ئې (لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) دى او په دې آيت ختمېږي (تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) او درېيمه برخه ئې له ۱۴۲ آيت د سورې تر پايه ده، چې په دې کې د ژوند د بېلابېلو برخو په اړه لارښوونې او احکام راغلي.

د لومړۍ برخې په سر کې هغه کسان او د دوى ځانگړتياوې ښودل شوې چې د قرآن له لارښوونو د گټې اخيستو وړتيا او استعداد لري، د دوى پنځه مهم صفات په گوته شوي: په غيب باور، د صلوٰه اقامه، انفاق، عدم تعصب، هر ما انزل الله منل او دنيا تلپاته نه گڼل. ورپسې ويل شوي چې د پورتنيو حقائقو کافران، نه هر کافر، يوازې هغه چې د پورتنيو ځانگړتياوو د نشتوالي له امله کافران دي، په هيڅ توگه ايمان نه راوړي، د دوى پر زړونو او د دوى پر غوږونو مهر لگول شوى او پر سترگو ئې ځانگړې پرده ده، نه په خپله د حقيقت د پېژندو جوگه دي، نه د بل خبره اورې او نه دا بصيرت په کې شته چې د دوى چار چاپېر خورې نښې ئې سمې لاري ته هدايت کړي. بيا د هغو کسانو وضع بيان شوې چې د دغو

پورتنیو دواړو تر منځ دي، ځینې ئې یوې ته ډېر ورنږدې دي او ځینې ئې بلې ته، ځینې ئې داسې دي چې کله ئې رڼا ترسترگو شي، د دې پر ځای چې دا رڼا ځان ته لارښود کړي او له تیارو ووځي، په خلاف ئې دا ځلانده رڼا د دوی د بیمارو سترگو نور او لید هم ختم کړي او ځینې ئې بیا داسې دي چې کله کله د حق په لوري څو گامه واخلي، مخصوصاً هلته چې د حق په څنگ کې ئې دنیوی گټه ترسترگو شي، خو بیا کله چې د خطر احساس وکړي، ودرېږي او تر شا شي. بیا ویل شوي چې څنگه کولی شئ هغه تقوی په ځان کې راپیدا کړئ چې په نتیجه کې ئې دا قرآن ستاسو لارښود گرځي، دا تقوی د خپل هغه رب د عبادت په نتیجه کې تر لاسه کولی شئ چې تاسو او له تاسو مخکې خلک ئې پیدا کړل، هغه چې زمکه ئې درته فرش او آسمان ئې درته سقف کړ، له آسمان باران وروي او په دې باران سره له زمکې دانه او مېوه راشنه کوي، هغه چې ستاسو د لارښوونې لپاره ئې پیغمبر او د ده په لاس هغه کتاب لېږلی چې هیڅوک ئې د هیچا په مرسته د یوې ورې سورې په څېر څه نه شي راوړی، په کوم کې چې ستاسو د پوهولو لپاره نه د ماشي د مثال له راوړو ډډه شوې او نه تر هغه د کوم ستر شي، د ایمان خاوندان پرې پوهېږي چې دا هر څه حق او د دوی د رب له لوري دي، یوازي هغه کسان پرې کافران کېږي او له ایمان راوړو ډډه کوي چې فاسق دي، ټولې هغه فطري اړیکې شلوي چې د دوی رب ئې د وصولولو او مضبوط ساتلو امر کوي او په زمکه کې فساد کوي، د دوی د انکار وجه دا نه ده چې د دوی د اقناع لپاره ئې کافي دلائل نه دي وړاندې کړي، وجه ئې د دوی فسق، فساد او له ټولو انساني حدودو سرغړاوی دی. په دې پسي د آدم علیه السلام د خلافت قصه راځي چې په ترڅ کې ئې همدا مطلب توضیح کېږي چې مکلفیت د ظرفیت په اندازه وي، ده ته د زمکې خلافت له دې کبله وسپارل شو او پر ملائکو د دې مأموریت لپاره غوره وگڼل شو چې د ملائکو په نسبت ئې علم او پوهه جامع وه، د هر څه د پېژندو او د هغه لپاره د خاص نوم وضع کولو هغه ځانگړتیا په کې شته چې نه په ملائکو کې وه او نه د ټولې زمکې پر سر په بل مخلوق کې. ملائکي په دې وگمارل شوې چې د آدم لپاره سجده وکړي او په دې سره د کائنات ټول مخلوقات ده ته مسخر کړی شوو، له شیطان پرته. بیا په جنت کې د آدم او د ده د زوجې علیهما السلام د استقرار او د شیطان د وسوسې له امله د ممنوعه ونې مېوه خوړل او د همدې په وجه له جنت د دوی د کوزېدو ذکر راځي، گورئ چې له جنت او لوړو مقاماتو راپرېوتل هم د ښوېدو نتیجه ده، که یو د تل لپاره ملعون او مردود کېږي؛ په خپله ئې اسباب برابر کړي او که بل ته د توبې قبلېدو سعادت په برخه کېږي په خپله ئې د دې شرف او سعادت وړ ځان ته پرانیستی. همدا مطلب د بني

اسرائيلو په قصې كې خپرل كېږي او د دوى په قصه كې ئې نوري تاريخي بېلگي وړاندي كېږي. په لږ دقت سره په دې پوهېدى شو چې د بني اسرائيلو دا قصې په حقيقت كې په جنت كې د آدم عليه السلام د استقرار او بېرته وتو تاريخي مثال او مزیده شرح وړاندي كوي، دوى ته د من او سلوى وركړه او له تېرې دولس چينې ورته راوتل، په جنت كې د آدم عليه السلام استقرار ته ورته او له فقر لوږي، ذلت او سپكاوي سره د دوى مخامخ كېدل، له جنت زموږ د جد د كوزېدو بله بېلگه ده، آدم عليه السلام ته وويل شو (اهبطوا منها) او بني اسرائيلو ته وويل شو (اهبطوا مصرًا). هلته هم د ممنوعه وني مېوه له جنت د محرومېدو باعث او دلته هم په من او سلوى اكتفاء نه كول او مزید غوښتل د هبوط باعث. بيا په بني اسرائيلو كې د هغه ډلي ناوړه پايله چې د شنبې د ورځې حرمت ئې تر پښو لاندې كړ، د گناه لپاره ئې مذهبي حيله جوړه كړه او مسخه شوه، بله بېلگه، د الله د عبادت له لوړ مقام راپرېوتل، هومره راپرېوتل چې سخوندر خپل معبود كړي، دا ئې بله بېلگه.

د سورې دوهمه برخه له دې پيل كېږي چې په بني اسرائيلو كې له دين د انحراف په وجه د داخلي قتلونو، له قاتل دفاع او يو د بل د تورنولو لړۍ پيل شوه، زړونه ئې د كاڼو په څېر سخت شول، علماء و ئې په دين كې تحريف وكړ، منافقانه چلند ئې غوره كړ، د مؤمنانو په مخ كې به ئې يو څه ويل او خپلو بې ايمان ملگرو ته بل څه، له خپله لوري به ئې څه وليكل او هغه به ئې د الله له لوري او د الهي كتاب برخه گڼله، هدف به ئې د خلكو غولول او له دوى څه شكول وو، دين ئې په دنيا خرڅولو، د كورنيو نښتو لړۍ ئې هغه ځاى ته ورسېده چې په دوى كې د مظلومانو نه سر خوندي وو او نه مال او عزت، بې وزلي به وژل كېدل او له خپل كور كلي به شړل كېدل، له الهي پيغمبرانو او له زړه سواندو مصلحينو او حق پالونكو داعيانو سره ئې مخالفت وكړ او د دوى د وژلو لپاره ئې ملا وتړله، هغه ځاى ته ورسېدل چې سخوندر خپل معبود وگڼي او مخي ته ئې گونډه شي، د شرك، عصيان او د حق د مخالفت لار ئې غوره كړه، د الله په غضب اخته شول، خو سره له دې ئې گمان كاوو چې دوى مؤمنان دي، د الله غوره بندگان، د جنت يوازيني مستحق او له دوزخ د تل لپاره په امان كې، له دوى پرته بل څوك جنت ته نه شي ننوتلى!! خو له دغې ادعاء سره سره له مرگ وېرېدل، له دنيا سره د دوى افراطي مينې او د الله په لار كې له جهاد كړي، دې حد ته رسولي وو چې هر يوه ئې د زرگونو كالو عمر تمنى كوله، كه څه هم دا ژوند به ئې د ذلت او سپكاوي ژوند او د پرديو په اسارت او غلامۍ كې ژوند وو. د الله كتاب ئې داسې شا ته وغورځاوه لكه چې په هيڅ ئې نه پوهېږي، د دې پر ځاى ئې كوډو،

تعويذونو او فال نيولو ته مخه کړه، لويه مشغله ئې دا وه چې ښځه له خپل مېړه رابېله کړي، د عبادت کوونکو بندگانو مخي ته ئې خنډونه راولاړول او د عبادت او ذکر ځايونو ته د دوی د تلو مانع کېدل، خو له دې ټولو سره سره هغوی ځان د الله د خاصي کورنۍ غړي، د پيغمبرانو ورثه او ځای ناستي گڼل او ابراهيم عليه السلام ته ئې ځان منسوبوو، الله تعالی د دوی په ځواب کي فرمايي: ابراهيم مشرک نه وو، خپل اولاد ته ئې دا غوښتي وو چې د خلکو د ارشاد او هدايت لپاره ئې امامت او قيادت په برخه شي، خو الله تعالی د ده د غوښتنې په ځواب کي ویلي وو: دا مقام د ظالمانو نه شي په برخه کېدی، ابراهيم عليه السلام خو کعبه د دې لپاره جوړه کړه چې دا د امن کور وي، د امن وسيله وي، دلته خلک په ډاډ او اطمینان سره د الله عبادت او ذکر وکولی شي، ده خو دا تمنی کړې وه چې د دې سیمې اوسېدونکي د الله شاکر بندگان وي، تل په دوی کي داسې پيغمبران مبعوث شي چې دوی ته دين وښيي او له گناهونو ئې وژغوري، ده خو خپل اولاد ته د دې توصیه کړې وه چې د يوه الله عبادت به کوئ، د ابراهيم او ستاسو د جد يعقوب عليهما السلام توصیه خو دا وه، تاسو څنگه له خپل شرک، فساد، ظلم، د دين او ديندارانو له دشمنۍ سره سره ځان هغوی ته منسوبوئ؟! دا برخه په دې آيت پای ته رسي:

تِلْكَ أُمَمٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

درېيمه برخه په بېلابېلو احکامو شامله ده او د سورې تر پایه دوام کوي، په سر کي د قبلې حکم او مربوط بحثونه ئې، بيا د الله په لار کي ثبات او استقامت او د خوف او لوږي په حالت کي صبر او زغم له لاسه نه ورکول، په کړاوونو کي الله ته رجوع او په لمانځه سره د ده مرسته تر لاسه کول، د حق له کتمان ځان ساتل، په حلال او پاکيزه رزق قناعت او اکتفاء او له حرامو ډډه، د (صدق) او (تقوى) لپاره شرق يا غرب ته مخ اړول، دا او هغه قبله غوره کول، معيار نه گڼل بلکي په الله، آخرت، ملائکو، کتابونو او پيغمبرانو ايمان، له يتيمانو او مسکينانو سره مالي مرسته او د غلامانو او پوروږو د ژغورنې لپاره خپل غوره او محبوب مال وقف کول، لمونځ، زکات، په خپلو ژمنو وفا، په ستونزو، کړاوونو او خاصه توگه د جنگ په ميدان کي صبر، اصلي معيار گڼل او همدا د صدق او تقوى نښې منل. بيا د قصاص حکم راځي او فرمايي چې په دې به هم باور لرئ، هم به ئې منئ او هم به هغه د ژوند د تحفظ او د خلکو د سر مال د خوندي پاته کېدو وسيله گڼئ. ورپسې د وصيت کولو او بيا د روژې حکم او د روژې د بحث په منځ منځ کي دا امر شوی چې په ناروا به د خلکو د مالونو له خوړلو او حکامو ته له رشوت ورکولو ځان ساتئ، ورپسې د قتل او د

الله په لار کي د جنگېدو په اړه ابتدائي او مقدماتي لارښوونې او احکام راغلي، بيا د حج او عمرې احکام او بيا دا حکم چي په اسلام کي په ټوله معنی داخل شئ، د ژوند هيڅ برخه مو بايد له اسلام بهر پاته نه شي، د انفاق حکم او په دې لړ کي يو ځل بيا د الله په لار کي د جنگ په اړه نور هدايات او د مهاجر او مجاهد فضائلو ته اشاره، د شراب او قمار تحریم، د يتيمانو د مال حفاظت او ښه ساتنه، د نکاح، مهر، طلاق، عدت، رضاعت او د کورني ژوند د گڼ شمېر نورو قضايوو په ارتباط تفصيلي او دقيق احکام راځي، ورپسې يو ځل بيا د قتال په اړه او په هغه کي د زعامت او مشرتابه د ونډي په اړه مفصل بحث، له تاريخي مثالونو سره ئې راځي او د الله په لار کي د انفاق په اړه ډېر مفصل بحث کېږي، د سود د تحریم حکم او د بدو پايلو بيان ئې راځي او د دغو احکامو د لړۍ په پای کي د قرض او پور د راکړي ورکړي په ارتباط جامع احکام ذکر کېږي.

دا مبارکه سوره په هغو دريو جامع آيتونو پای ته رسي چي خلاصه ئې دا ده:

- د آسمانونو او زمکي هر څه د الله دي، که د خپل زړه خبري مو ښکاره کړئ يا ئې پټي کړئ، الله به د هغوی محاسبه درسره کوي، چا ته چي وغواړي بخښنه به ورته وکړي او څوک چي وغواړي تعذيب به ئې کړي او الله په هر څه ښه قادر دئ.
 - پيغمبر او مؤمنان پر هغه څه باور لري چي د خپل رب له لوري ورته نازل شوي، ټولو پر الله، پر ملائکو ئې، پر کتابونو ئې او پر پيغمبرانو ئې ايمان راوړي، وينا ئې دا ده چي د الله د پيغمبرانو په هيڅ يوه کي فرق نه کوو او همدا وايي چي موږ ستا حکم ته غوږ نيسو او اطاعت کوو، ستا غفران او بخښنه غواړو او ستا په لور مو درتگ دئ.
- او وروستی آيت د ټولي سوري خلاصه او درې فقرې ئې د سوري د دريو برخو لپاره عنوانونه، (الله هيڅوک له خپل ظرفيت لور نه مکلف کوي) د لومړۍ برخي عنوان، (ده ته خپلي لاسته راوړني دي او پر ده ئې خپلي لاسته راوړني) د دوهمي برخي لپاره عنوان او آخري فقره ئې چي د څو دعاءگانو په ښه راغلې، د ټولو هغو احکامو لپاره عنوان دئ چي په درېيمه برخه کي راغلي: اې زموږ ربه! په دې مو ونه نيسي چي په هېره څه وکړو يا خطاء رانه وشي، اې زموږ ربه! پر موږ هغسي دروند پېټی مه ږده چي تر موږ پر مخکينيو دي ايښی وو، اې زموږ ربه! او پر موږ هغه پېټی مه ږده چي توان ئې نه لرو، زموږ (له گناهونو) تېر شه، موږ ته بخښنه وکړه، پر موږ رحم وکړه، ته مو مولا يې، نو پر کافرانو بريا را.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْم ۝ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝

١- الف، لام، میم، ٢- دا همغه کتاب دی، شک په کې نشته، د متقیانو لپاره لارښود.

(١)- دا سوره د (ا- ل- م) په دریو حروفو پیل شوې، په دې اړه مو لاندې څو ټکي په پام کې وي:

- د قرآن ٢٩ سوري په دغسې مقطعاتو حروفو پیل شوې.
- د دې حروفو په تفسیر کې له پیغمبر علیه السلام هیڅ روایت نشته، په صحابه وو کې هیڅا له هغه په دې اړه پوښتنه نه ده کړې.
- صحابه وو ته منسوب آراء مختلف دي او په اسنادو کې هم ملاحظات وارد شوي. د همدې لپاره مفسرینو بېل بېل آراء وړاندې کړي، طبیعي ده چې د صحیح حدیث او موثقو روایاتو په شتون کې مفسرینو بېل بېل آراء نه ورکول.
- د جاهلیت د دور په ادبیاتو کې هم د دې بېلګې په نظر راځي چې لیکوالو خپلي لیکنې په دغسې حروفو پیل کړې، له دې معلومېږي چې په هغه وخت کې هر څوک د دې په معنی پوهېدو، خو وروسته وروسته دا اسلوب پرېښودل شوی او وروستیو ته یې په مطلب پوهېدل ګران شوي.

- که په دغو حروفو پیل شوو سورو ته لږ په دقت سره ځیر شئ نو وبه ګورئ چې د هرې سورې د محوري او اساسي موضوعاتو شمېر د همدغو حروفو په تناسب وي، په یوه حرف شروع شوې سورې کې یوه اساسي موضوع او په دوه او دریو شروع شوو کې دوه او درې اساسي موضوعات څېړل شوي. که دا حروف د ا-ل-م په څېر یو په بل پسې په خپل هغه ترتیب راغلي وي چې د هجا حروفو په لړ کې یې لري، په سر کې (الف) او په پای کې (یاء)، نو موضوعات هم یو په بل پسې مرتب څېړل شوي او که د ط-س-م په څېر یو په بل پسې مرتب نه وي راغلي، نو موضوعات یې هم په همدې شکل ګډ او یو ځای څېړل شوي. که منظم او مرتب راغلي وي نو د موضوعاتو خلاصه د سورې په وروستي آیت کې راځي او که نامرتب وي نو خلاصه یې په وروستیو څو آیتونو کې راځي. لکه چې د دې سورې په پېژندنه کې مو ویلي دا سوره په دریو برخو وېشل شوې او خلاصه یې په وروستي آیت کې راغلې.

(٢)- دا کتاب که څه هم مخاطب یې هر څوک دی او هر چا ته حقائق بیانوي، هر چا ته

ئې په مطلب پوهېدل آسان کړی شوی او د انسان د فهم مستوی ته راکوز کړی شوی، خو له لارښوونو ئې ګټه اخیستل خاص او ځانګړي صفات غواړي، په چا کې چې دا ځانګړي مواصفات نه وي هغه ئې هم له منلو عاجز دی او هم ئې په لارښوونو له عمل کولو. په دې آیت کې دا صفات د (تقوی) په لفظ کې راخلاصه شوي او ویل شوي چې (هدایت متقیانو ته) خو په وروستیو آیتونو کې ئې تفصیل او شرح داسې راغلې چې د دغو ځان ساتونکو متقیانو ایجابي صفات بیان شوي، نه هغه څه چې دوی ترې ځان ساتي او په نتیجه کې ئې دا وړتیا تر لاسه کوي چې قرآن ئې لارښود شي. له دې ډډه کوي چې یوازې حاضر، د ده د پښو مخې ته پراته او په سترگو لیدل کېدونکي شیان ومني او له نورو انکار وکړي، د هغو اړیکو له غوڅولو ځان ساتي چې د ده انساني فطرت ئې تقاضی کوي، که دا د ده او د الله تر منځ وي، که له انسانانو سره او که د الله له نور مخلوق سره، له بخل ډډه کوي، له تعصب ځان ساتي، دا دنیا ابدی او تلپاته نه ګڼي، دا مني چې دا دنیا نه تل وه او نه به تل پاته وي.

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

۳- هغه چې په غیب ایمان لري، لمونځ اقامه کوي او له هغه څه چې موږ ورروزي کړي انفاق کوي.

(۳)- په دې مبارک آیت کې د دغو متقیانو درې صفتونه په ګوته شوي:

- په دې ئې باور وي چې د ده له سترگو پټ او له حواسو او ادراک بهر هم څه شته، لنډ نظره نه وي، خپلې سترګې، احساس او ادراک د شته والي لپاره معیار او ملاک نه ګڼي، دا مني چې د ده له لنډ او محدود نظر آخوا هم کېدی شي څه وي، څوک چې خپلې سترګې او حواس د شته والي معیار وګڼي د دغه کتاب له لارښوونو هیڅ برخه نه شي تر لاسه کولی، قرآن د بني اسرائیلو په څېره کې د دې بېلګه وړاندي کوي او فرمایي: دوی د همدغې بيمارۍ په وجه موسی علیه السلام ته وویل، تر هغه چې الله په څرګنده او ښکاره ونه ګورو ایمان نه راوړو.
- د هغو اړیکو په ټینګ ساتلو باور لري چې د ده انساني طبیعت ئې غوښتنه کوي، که دا له خپل خالق سره وي او که له خپل همنوع سره، د هغو په څېر نه وي چې الله تعالی په همدې سوره کې داسې معرفي کړي: وَ يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ.

دا مطلب د الرعد په سوره کې په دې صیغه راغلی:

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٢٢﴾ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢٣﴾

الرعد: ٢١-١٩

یوازې عقلمن کسان پند اخلي، هغه چې د الله په عهد وفا کوي او دا تړون نه ماتوي او دوی هغه څه ورسوي چې الله یې د ورسولو امر کړی او له خپل رب وېرېږي او له بد حساب ترهه لري.

دا کتاب گام په گام قرباني ته بلنه ورکوي، هغه څوک چې منلی شي چې قرباني ته چمتو وي، طماع، حریص او بخیل نه وي، په خلاف یې دې ته تیار وي چې خپل شته د الله په لار کې، د یوه بې وزلي انسان د لاس نیوي لپاره او یا د یوه مقدس او سپېڅلي هدف د تحقق لپاره وقف کړي.

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

﴿٢٤﴾

[٢٤]- او هغه چې پر تا نازل شوي (کتاب) هم ایمان راوړي او په هغه هم چې له تا مخکې نازل شوي او دوی په آخرت یقین کوي.

(٢٤)- دلته د دوی دوه نورې ځانگړتیاوې ښودل شوي:

- د خاص فکر او مذهب په اړه تعصب نه لري، حق او حقیقت مني، که څه هم دا د ده د مذهب خلاف وي او د ده د دښمن له لوري وړاندي شوی وي، داسې نه لکه بني اسرائیل چې ویل به یې: یوازي له خپل پلار، نیکه راپاته مذهب منو او یوازي په هغه څه ایمان راوړو چې د الله له لوري پرموړ او زموږ پر پلار نیکه نازل شوی، خو که په بل چا نازل شوی وي ایمان پرې نه راوړو.

- دا دنیا ابدی او تلپاته نه گڼي، په دې کې باور وي چې دا دنیا نه تل وه او نه به تل پاته وي، له دې وروسته بله دنیا داسې راتلونکې ده لکه چې دا نه وه او راپیدا شوه. دنیاپال او هغه چې هر څه په دې دنیا کې راخلاصه کوي په دې کتاب له ایمان راوړو عاجز دي.

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٥﴾

[۵]- دوی د خپل رب په لارښووني (سم) دي او همدا دوی بريالي دي.

(۵)- دغو کسانو ته الله تعالی د هدايت دروازې پرانيږي، لارښوونه ئې کوي، د الله دا کتاب ئې لارښود شي او د دنيا او عقبی سعادت او بریا ئې په برخه شي.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ خَتَمَ
اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾

[۶]- يقيناً هغه چې کافران شوي؛ په دوی برابره ده چې وئې وېروې يا ئې ونه وېروې، ايمان نه راوړي. [۷]- الله د دوی پر زړونو او د دوی پر غوږونو مهر لگولی او پر سترگو ئې ځانگړې پرده ده او دوی ته ستر عذاب دی.

(۶) په چا کي چي پورتنی صفات نه وي، غیبي شیان نه مني، د صلوٰه په قائمولو اعتقاد نه لري، بخیل او حریص وي او انفاق ته چمتو نه وي، متعصب وي او دا نه مني چي اوسنۍ دنيا پای او انتها لري، هغوی په دې کتاب د ایمان راوړلو جوگه نه دي، دا ظرفیت او استعداد نه لري چي د دې کتاب له لارښوونو گټه واخلي. نو خپل وخت د داسي کسانو په قانع کولو مه ضائع کوه، د دوی پر ځای هغو خلکو ته مخه کړه چي د حق پېژندو تنده او تلوسه په کي گورې. د همدې سورې په ۵۵، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۹۱، ۹۶، ۱۷۰، ۱۷۷ او گڼ شمېر نورو آیتونو کي به وگورې چي بني اسرائيل د همدغو خصلتونو په وجه له ایمان محروم شول.

(۷)- دا آیت موږ ته ښيي چي کله کله انسان داسي مرحلې ته ورسېږي چي د هدايت کېدو ټول امکانات ئې ختم شي، ټولي لاري پرې وتړل شي، زړه ئې سخت، د نصیحت اورېدو استعداد ئې منکوب او بصیرت ئې ختم شي، نه د حق خبره مني، نه نصیحت پرې تاثیر کوي، نه له پېښو پند اخلي او نه د عبرتناکو صحنو له لیدو متأثر کېږي. نه په خپله د حقیقت د پېژندو جوگه وي، نه د بل خبره اوري او نه دا بصیرت په کي وي چي د دوی چار چاپېر خورې ښي ئې سمې لاري ته هدايت کړي، خپل گناهونه ئې دغه حالت ته ورسوي. الله تعالی هیڅوک په داسي څه نه گماري او داسي څه ورسره نه کوي چي په خپله د هغه وړتیا ونلري. په لاندي مبارک حدیث کي دا خبره واضح شوې چي د انسان زړه څنگه له نېک او بد عمل متأثر کېږي، څنگه گناه او عصیان انسان هغه حالت ته ورسوي چي نور نو ښه او بد ورته یو شاته شي:

قَالَ حُذِيفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «تُعْرَضُ الْفِتْنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْخَصِيرِ عُودًا عُودًا؛

فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرَبَهَا نُكَيْتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ؛ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكَيْتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ؛ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيَضَ مِثْلَ الصَّفَا؛ فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ؛ وَالْآخِرُ أَسْوَدُ مُرْبَادَا كَالْكُوزِ مُحْجِيَا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أَشْرَبَ مِنْ هَوَاهُ». رواه مسلم

حذیفه رضي الله عنه وايي: له رسول الله صلى الله عليه وسلم مي واورېدل چي فرمايل ئې: فتنې پر زړونو باندې داسي راوړاندې کېږي لکه د پيښي کړکي يو په بل پسې، نو هر زړه چي پرې خړوبه شي يو تور ټاپی په کي راپيدا شي او هر زړه چي ترې کرکه وکړي، سپين ټاپی په کي راپيدا شي، تر هغه چي دا زړونه دوه ډوله شي، يو ئې تک سپين لکه سپينه بڼو تيره، داسي چي تر هغه زمکه او آسمان وي هيڅ فتنه به تاوان ورونه رسوي او بل ئې تک تور لکه توره تيره، لکه سرلاندې کوزه (چي څه په کي نه شي تم کېدی)، نه ښه ښه گڼي او نه بد بد، له خپل هوۍ او هوس پرته بل څه زړه ته نه پرېږدي.

دې ته مو پام چي په (خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً ...) کي پر زړونو او غوږونو مهر وهل او پر سترگو پرده غوړول؛ استعارې دي چي په قرآن کي به ئې ډېر مثالونه ومومئ؛ په دغو استعارو کي يو لفظ يا جمله او د څو الفاظو خاص ترکیب؛ د يوه مطلب د بيانولو لپاره کارول کېږي؛ پر زړه د مهر لگېدا يعني دا چي د حق له پېژندلو او منلو عاجز شوی؛ داسي پړاو ته رسېدلی چي د حق وينا پرې اغېز نه کوي، لکه هغه خونه چي دره ئې تړل شوې، کلپ وړلوېدلی او مهر پرې لگېدلی؛ پر غوږونو د مهر لگېدا او پر سترگو د پردې غوړېدا؛ همداسي دي؛ مهر او پرده په مجازي معنی او د استعارې په توگه کارول شوي نه په حقيقي معنی؛ معنی ئې دا نه ده چي د کافرانو پر زړونو او غوږونو داسي کوم مهر لگېدلی چي خلک ئې د پاکې او لفاڅې پر سر وهي او د خلاصولو مخه ئې نيسي؛ بلکي له حقائقو د دوی انکار او نه منل تمثيل او تشبيه شوي؛ د (ختم) او (غشاوه) الفاظ په خپلي اصلي معنی نه دي کارول شوي؛ دا داسي دي لکه چي څوک ووايي: سترگي ئې روغي دي خو زړه ئې ړوند دی؛ ړوندوالی د سترگي اړوند اصلي صفت کېدی شي اما د زړه لپاره په مجازي معنی او د استعارې په توگه کارول کېږي؛ نه منل ئې د سترگو له ړوندوالي سره تشبيه کېږي (...فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) الحج ۴۶. الله تعالى د قرآن په اړه فرمايي: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ...المائدة ۴۸)؛ دلته د قرآن په اړه چي څه ويل شوي؛ تحت اللفظي ژباړه ئې داسي ده: تصديق کوونکي د هغو کتابونو چي د

دواړو لاسونو منځ کې ئې دي او احاطه ئې پرې کړې؛ (لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ) او (مُهَيِّمًا عَلَيْهِ)؛ دواړه استعارې دي؛ په اصلي معنی ئې نه شو اخیستلی؛ ځکه چې قرآن نه دوه لاسونه لري او نه داسې څه دی چې مخکیني کتابونه ئې په خپلي غېږ کې نیولي او احاطه کړي ئې وي؛ عرب د ماضي او وړاندي لپاره (مَا بَيْنَ يَدَيْهِ) کاروي؛ لکه پښتانه چې (مخکې) کاروي؛ دا استعارې دي چې الفاظ ئې هیڅکله په اصلي او حقیقي معنی نه شو تعبیرولی.

دا د یوه څرګند اصل په توګه مراعات کړئ چې کله په قرآن کې د معنوي او غیبی شیانو په اړه هغه الفاظ مومئ چې په اصل کې د څرګندو اجسامو لپاره وضع شوي؛ نو مجاز او استعاره به ئې ګڼئ؛ په اصلي معنی به ئې نه تعبیروئ؛ او له تحت اللفظي ژباړې به ئې ډډه کوئ؛ همغسې لکه چې د قرآن په اړه (ما بین یدیه) د لاسونو په معنی نه شی تعبیرولی. همدا راز د یهودانو دا وینا یوه استعاره ده چې وایي:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ: او یهودانو وویل: د الله لاس تړلی دی.

معنی ئې دا ده چې الله تعالی خپلو بندگانو ته له انفاق امتناع کوي؛ لاس ئې له هغه څه راتم کړی چې موږ ئې ترې غواړو؛ او الله تعالی چې د دوی په ځواب کې څه فرمایلي دا هم یوه استعاره ده چې فرمایي:

غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ... ﴿٦٤﴾ المائدة

د دوی لاسونه دي تړلي وي او د هغه څه له کبله دي پر دوی لعنت وي چې وئې ويل؛ بلکې لاسونه ئې پرانستي دي؛ څنګه چې غواړي انفاق کوي.

دلته د ید په ارتباط د (مغلول) او (مبسوطتان) صیغې د استعارې په توګه راغلي او معنی ئې دا ده چې په انفاق کې یا بخل کوي او یا په خلاص لاس انفاق کوي؛ معنی ئې دا نه ده چې لاس ئې په پیري تړلی یا خلاص دی؛ نه د یهودانو مراد دا دی چې د الله تعالی لاس تړلی دی او نه د دې آیت مراد دا دی چې الله تعالی دوه لاسونه لري او دواړه ئې یو له بل پرانیستي او خلاص دي؛ دا تعبیر همدومره غلط دی لکه چې څوک د قرآن په اړه دا وینا (مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ)؛ داسې تعبیر کړي چې قرآن دوه لاسونه لري او هغه کتابونه تصدیقوي چې د لاسونو منځ کې ئې دي!! (يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ) په ورپسې فقره کې توضیح شوي (يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ). دلته بحث د بخل او انفاق په اړه دی؛ نه د الله تعالی د ذات څرنگوالي په اړه؛ په ټول قرآن کې هیڅ ځای او په هیڅ آیت کې دا نه مومو چې د الله تعالی د ذات څرنگوالي په اړه څه ویل شوي وي؛ نه انسان کولی شي د الله تعالی د ذات څرنگوالی درک کړي او نه په خپل قاموس کې داسې الفاظ لري چې د الله تعالی د ذات څرنگوالی توضیح او بیان کړی شي. نه الله تعالی په خپل ذات او صفاتو کې د ټول عالم له کوم مخلوق سره ورته

دئ او نه کوم مخلوق له ده سره؛ اعضاء او اجزاء د مخلوق صفت دئ او الله تعالى ترې منزله دئ.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

[۸]- او د خلکو ځيني داسي دي چي وايي: پر الله او د آخرت پر ورځ مو ايمان راوړی، حال دا چي دوی مؤمنان نه دي.

(۸)- ډېر خلک داسي دي چي وايي پر الله او آخرت ايمان لرو خو ايمان نه لري او ډېر بيا داسي دي چي ځان مؤمن گڼي خو مؤمنان نه دي او ځيني بيا داسي چي ته ئې له ظاهري حالت او عبا او قبا د مسلمان گمان پرې کوي، خو مسلمان به نه وي، دا ځکه چي ايمان نه په ادعاء دئ، نه په هيلي او تمني او نه په لباس، عبا او قبا، عَنْ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ قَالَ: " لَيْسَ الْإِيمَانُ بِالتَّمَنِّي، وَلَا بِالتَّحَلِّي، لَكِنْ هُوَ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ، وَصَدَقَهُ الْعَمَلُ : ايمان نه په تمني دئ او نه په حليې او ظاهري لباس، بلکي هغه داسي څه دئ چي په زړه کي ځای نيسي او عمل ئې تصديقوي او په شتون ئې شهادت ورکوي.

يُخٰدِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ فِي قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿١٠﴾

[۹]- له الله او له مؤمنانو سره خدعه کوي، خو له ځان پرته بل څوک نه شي غولولی، خو نه پوهېږي. [۱۰]- په زړونو کي ئې خاصه بيماري ده، نو الله ئې بيماري ورزياته کړه او دوی ته دردناک عذاب دئ؛ له دې کبله چي دروغ وايي.

(۹)- دوی هم له الله سره خدعه کوي، هم له مؤمنانو سره او هم له خپل ځان سره، خو له ځان پرته بل څوک نه شي دوکه کولی. دوی د خپلي هري گناه لپاره مذهبي توجیه او شرعی حیلې جوړوي، دا کار ئې داسي دئ لکه له الله سره خدعه او دوکه، له مؤمنانو سره هم خدعه کوي، د هغوی په وړاندي د ايمان او اخلاص تیره په سينه وهي، خو په دروغو او د دوی د غولولو لپاره، خو الله تعالى فرمايي چي په دې خدعو سره يوازي ځان او د ځان په څېر خلک غولولی شي، نه الله او نه مؤمنان، ډېر بې شعوره دئ چي گمان کوي دا خدعه به ئې خپل مقصد او منزل ته ورسوي.

(۱۰)- د دوی زړونه بيمار او ژبي ئې دروغجنې دي او همدا د دوی د نفاق سترې نښې دي. د نفاق بيماري به ئې ورځ په ورځ زياتېږي، په دنيا او آخرت کي به په دردناک الهي

عذاب اخته وي، په دنيا کې به تل په وېره او اضطراب کې وي او د مسلمانانو برياوي به ئې خوروي او په آخرت کې به ئې د دوزخ تر ټولو ژوره کنده او تر هر چا سخت عذاب په برخه وي.

له دې مبارک آيت معلومېږي چې د نفاق تر ټولو ستره نښه دروغ ويل دي، پيغمبر عليه السلام فرمايي: د منافق درې نښې دي، په چا کې چې دا ټولې نښې وي خالص منافق دئ او په چا کې چې ئې يوه وي په هغه کې د نفاق يوه نښه ده، که څه هم روژه نيسي، لمونځ کوي او د ځان په اړه ئې گمان دا وي چې مؤمن دئ:

- چې خبرې کوي دروغ وايي.
- چې وعده وکړي په شا کېږي.
- چې امين ونيول شي خيانت کوي.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

[۱۱] او کله چې ورته وويل شي: په زمکې کې فساد او تباهي مه کوئ، وايي: موږ خو په يقين سره مصلحين يو. [۱۲] - خبردار چې همدا دوی مفسدين دي خو نه پوهېږي.

(۱۱) - له دښمن سره خپلې پټې او څرگندي اړيکې داسې توجیه کوي چې گواکې د روغي جوړي لپاره لگيا دئ، مصلح دئ او جگړې نه خوښوي، غواړي د نښتو او جگړو مخه ونيسي او د روغي جوړي کوم صورت راپيدا کړي!!

(۱۲) - خو په حقيقت کې لوی مفسد او د فساد اصلي عامل دئ، د مسلمانانو په ليکو کې هم د فساد باعث او پر مسلمانانو باندي د دښمنانو د هر بريد هڅوونکی هم دئ، همدا منافقين دي چې دښمن پر مسلمانانو باندي بريدونو ته هڅوي، دښمن په خپل هر بريد کې تر ټولو د مخه او تر هر څه زيات په دغو منافقينو حساب کوي، اطلاعات له دوی تر لاسه کوي، د مسلمانانو په ليکو کې اختلافات دوی راولاړوي، له مقاومت د لاس اخيستو روحیه دوی راپيدا کوي، که دا منافقين نه وي نه به دښمن پر مسلمانانو بريد ته زړه ښه کړي او نه به د دوی د کوم سنگر په نيولو موفق شي. د صلح غوښتنې تر غولوونکې پردې لاندي خپله ناولې څېره پټوي او د مسلمانانو او واقعي صلحي په ضد هغه څه کوي چې څرگند دښمن ئې له کولو عاجز دئ.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

[۱۳]- او کله چې ورته وویلی شي: د دغو خلکو په څېر ایمان راوړئ، وایي: آیا د دغو کمعقلو په څېر ایمان راوړو؟! پام کوه چې همدا دوی په خپله کمعقله دی خو نه پوهېږي.

(۱۳)- کله چې منافقینو ته وویل شي: تاسو هم د دغو نورو مؤمنانو په څېر شئ، کوم چې اخلاص لري، له دښمن سره نه پټي اړیکي لري نه څرگندي، د الله په لار کې قرباني ورکوي، ستونزي او کړاوونه گالي، د دوی ځواب به دا وي: غواړئ موږ هم د دغو کمعقلو په څېر شو؟ تل او د زمانې په هر پړاو کې به وگورئ چې منافقین څانته (مصلح) او (روشان فکر) وایي او مخلص مؤمنان افراطي، بې عقله او ناپوه گڼي، د دوی له نظره دا لویه بې عقلي ده چې څوک له خطرونو سره ډغري ووهي، د یوه مقدس هدف او کوم دیني آرمان لپاره خپل سر او مال قرباني کړي، ستونزي او کړاوونه وگالي، د نورو د راحت او آرامۍ لپاره له خپل راحت او آرامۍ تېر شي او خپل آرام ژوند په خطر کې واچوي. د دوی په معیارونو کې هغه کسان هم ناپوه او بې عقله دي چې په چل ول نه پوهېږي، له هر چا سره ئې معامله صادقانه وي، په خاصو اصولو باور لري، خپل دوستان او دښمنان د اغراضو له مخې نه بلکې د اصولو او ضوابطو په رڼا کې ټاکي، په خپلو ژمنو وفا کوي او پر خپله خبره ودرېږي. هوشیار هغه دي چې په هر کار کې او له هر چا سره په هري معاملې کې خپلي گټې په نظر کې ولري، د گټې لپاره هر کار جائز وگڼي، د اخلاص، همت، مېړانې او ایثار تر نامه لاندې داسې څه ونکړي چې گټې ئې په خطر کې واچوي. شهید، زخمی، بندی، مهاجر او په سنگر کې پروت مجاهد، د دوی له نظره ډېر ناپوه او نافهمه کسان دي. چې ورته وویل شي: تاسو هم د دوی په څېر اخلاص وښیئ، ایمان مو د دوی په څېر کړئ، وایي: د دغو لیونیو او بې عقلو په څېر ایمان راوړو؟!

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٤﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾

[۱۴]- او کله چې له مؤمنانو سره مخامخ شي وایي: ایمان مو راوړئ، خو کله چې د خپلو شیطانونو په لور گوښه شي؛ وایي: موږ یقیناً له تاسو سره یو، موږ خو هسي "په

دوی "ملنډي وهونکي یو. [۱۵]- الله پر دوی استهزاء کوي او په خپل طغيان کي ورته مهلت ورکوي، په داسي حال کي چي لالهانده وي.

(۱۴-۱۵)- دوی تل خپله خبره بدلوي، په هري ټولني کي ځان د دوی په خبر کړي، له هر یوه سره د دوستي او ملګرتیا خبره کوي، خو په حقیقت کي نه د چا دوست وي نه ملګری، د خپل غرض په لټه کي وي، د مؤمنانو د بریاوو په وخت کي د دوی خوا ته راشي او په ډېر تاکید سره وايي: موږ هم ایمان راوړی!! خو چي د کفر د جبهې له شیطانو مشرانو سره ګوښه شي نو نه یوازې دا چي له خپل کفر او بې ایماني ډاډ ورکوي بلکي د مؤمنانو خوا ته تګ او څه وخت د دوی په څنګ کي پاته کېدل هسي په دوی ملنډي وهل ګڼي. دوی ګمان کوي چي په دې سره کولی شي دواړه خواوي دوکه کړي او له هر یوه امتیازات تر لاسه کړي، خو په حقیقت کي الله تعالی د دوی د منافقانه عمل مناسبه او ورته جزا ورکوي، هیڅوک پرې باور نه کوي، هیڅوک ئې خپل دوست نه ګڼي، هر څوک د ذلیل، سپک او بې اعتباره انسان په سترګه ورته ګوري.

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَّحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

[۱۶]- دا همغه ډله ده چي ضلالت ئې په هدايت پېرلې، خو نه ئې تجارت ګټه وکړه او نه هدايت شوي دي.

(۱۶)- دوی د ایمان سودا کوي، د ایمان او اعتقاد په اړه ئې هم معامله داسي وي لکه د یوه بازاری تاجر، خو نه په خپل تجارت کي څه ګټه تر لاسه کولی شي او نه خپل غرض ته د رسېدو لار موندلی شي، تل په خپل نفاق او ضلالت کي لالهانده او مضطرب.

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ صُمُّ بُكْمٌ عُمٌّ قَهْمٌ لَا يُرْجِعُونَ ﴿١٨﴾

[۱۷]- مثال ئې د هغه چا مثال ته ورته دی چي اور ئې بل کړ، خو چي کله ئې د ده ماحول روښانه کړ، الله د دوی (د بصیرت) نور ختم کړ او په داسي تیارو کي ئې پرېښودل چي څه نه ویني. [۱۸]- کانه، ګونګیان او ړانده، نو بېرته راګرځېدی نه شي.

(۱۷-۱۸)- په دې مثال کي د منافقینو یوه ډله هغو کسانو ته ورته ښودل شوې چي په

تیاره کي روان وي، ناخاپه ئې څوک مخي ته اور بل کړي، کله چي دا اور د بلوونکي شا او خوا روښانه کړي او رڼا ئې د دوی ترسترگو شي، د دې پر ځای چي دا رڼا ئې لارښودونکې شي او د دې په مرسته خپله لار بیا مومي، په خلاف ئې رڼا د دوی د سترگو د نور د ختمېدو باعث شي. رڼا وگوري خو د دوی خپل حالت داسي دی چي له رڼا د گټي اخیستو پر ځای د سترگو مخکینی نور هم له لاسه ورکړي. الله تعالی د دوی د سترگو نور ختم کړي، دا د الله سنت دی چي بیمارې سترگي د رڼا په لیدو سره خپل نور له لاسه ورکړي. خو داسي رانده دي چي د بل خبره هم نه اوري، له بله د لاري په اړه د پوښتني ژبه هم نه لري.

د دې مثال په اړه څو خبري په پام کي وساتئ:

• له (ذهب الله بنورهم) مراد د دوی د سترگو نور ختمول دي، د آیت په وروستی برخي کي د (عمي: رانده) ذکر همدا مطلب افاده کوي. په ورپسې مثال کي د (و لو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم: که الله غوښتي وی نو د دوی سمع او بصر به ئې ختم کړي وو) هم دغه مطلب معلومېږي. له (لا يرجعون) معلومېږي چي دا ډله له رڼېدو وروسته د اور خوا ته درومي، نه په خپله لار ویني چي په اور کي له لوېدو ځان وژغوري، نه د بل غږ اوري او نه بل ته غږ کولی شي چي لار وروښيي، ځکه رانده، کانه او گونگیان شوي، د پتنگانو په څېر ځان په اور ستي کوي. له لاندې حدیث چي بخاري، مسلم او ترمذي هم رااخیستی معلومېږي چي د دې مثال شرح همدا ده چي موږ بیان کړه، حدیث دا دی:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا مَثَلُ وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، فَبَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا، فَأَنَا آخِذٌ بِجُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا» البخاري

زما او د خلکو مثال داسي دی لکه څوک چي اور بل کړي، کله چي د ده شا و خوا روښانه کړي، پتنگان او هغه خزندگان چي په اور کي ځان اچوي، ورلوېږي، نو دا کس ئې مخنيوی کوي خو پرې غالب شي او په اور کي ورغورځي، زه هم تاسو رانیسم او له اور مو راگرځوم خو تاسو په کي ننوځئ.

عجیبه ده چي له دغو صراحتونو سره سره ځیني له دې مثال داسي تعبیرونه وړاندې کوي چي هم د آیت له سر او پای سره اړخ نه لگوي او هم له دغه نبوي حدیث سره

مغايرت لري!!

أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْبَعَهُمْ فِي
ءَأْذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ
يَخْطِفُ أَبْصَرَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

[۱۹]- او يا لکه کوم تېز باران له آسمان چي په کي تيارې، تالنده او برېښنا وي، د
تندر په وجه خپلي گوتې په خپلو غوږونو کي نيسي، د مرگ له وېرې، حال دا چي الله
په کافرانو احاطه کړې. [۲۰]- نژدې ده چي برېښنا ئې سترگي يوسي، چي کله ئې
ورته روښانه کړي، په کي درومي او چي کله ئې ورباندي تياره کړي ودرېږي او که
الله غوښتي نو حتماً به ئې د دوی غوږونه او سترگي ختمي کړې وې، بې شکه چي
الله په هر څه قادر دی.

(۱۹-۲۰): په دوهم مثال کي د منافقينو بله ډله له هغه چا سره تشبیه شوې چي په يوې
داسي تيارې شپې کي درومي چي تېز باران په کي ورېږي، له برېښنا سره د تالندي درانه
غوږونه په کي اورېدل کېږي او تندر راپرېوزي، دا لار ورکې د برېښنا په رڼا کي څو گامه
مخکي واخلي، خو چي پرې تياره شي، نو په خپل ځای ودرېږي، له دې وېرې چي تالنده او
تندر پرې راپرېنوخې او ژوند ئې پای ته ونه رسوي، نو د مرگ له وېرې خپل غوږونه په
گوتو بند کړي. منافقين همداسي دي، کله چي د اسلام په غېږ کي کومه دنيوی گټه په نظر
ورشي نو د اسلام لوري ته راوړاندي شي، خو چي فضاء مجهوله وي او د خطر احساس
وکړي، په خپل ځای ودرېږي او مخ واړوي، له مرگ د ژغورنې په طمع د دوی تدبيرونه
داسي دي لکه څوک چي له تندر د ځان ژغورلو لپاره خپل غوږونه په خپلو گوتو بند کړي،
په دې سره خو نه څوک له تندر ځان ژغولی شي او نه له مرگ، دوی په دې نه پوهېږي چي
د مرگ او ژوند پرېکړه الله کوي او په خپلو منافقانه تدبيرونو سره له مرگ ځان نه شي
ژغورلی، دا ځکه چي الله تعالی په کافرانو او د دوی په هر څه احاطه کړې، هيڅ څه ئې د
الله له سيطرې او احاطې بهر نه دي.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

[۲۱]- ای خلکو! د خپل هغه رب عبادت وکړئ چې تاسو ئې هم پیدا کړي یئ او تر تاسو مخکیني ئې هم، هیله ده ځان ساتنه مو کړې وي. [۲۲]- هغه چې زمکه ئې تاسو ته فرش او آسمان ئې چت کړ او له آسمان ئې اوبه راکوزي کړې او په هغه سره ئې مېوې راوایستې، ستاسو لپاره روزي، نو الله ته سیالان مه نیسئ؛ په داسي حال کي چې پوهېږئ (هغه سیال نه لري).

(۲۱-۲۲)- د هغه ذات عبادت وکړئ چې تاسو او له تاسو مخکي ټول انسانان ئې پیدا کړي، همغه چې زمکه او آسمان ئې داسي پیدا کړي او د دواړو تر منځ ئې داسي تنسيق او یووالی راپیدا کړی چې یو ئې ستاسو د کور د فرش او بل ئې د چت په څېر وي، له یوه اوبه راوړېږي او بل په همدغو اوبو تاسو ته دانه او مېوه راشنه کوي او تاسو ته روزي برابروي. ښه پوهېږئ چې نه ستاسو په پیدایښت کي او نه له آسمان نه د باران په وړولو او له زمکي د دانې او مېوې په راییستلو کي له الله پرته بل څوک څه ونډه لري، ښه پوهېږئ چې الله سیالان نه لري.

دلته درې نوري خبري هم دقت او غور غواړي:

- زمکه ستاسو د کور فرش ده، نه د تیري په څېر سخته او نه د ختي په څېر نرمه، نه ډېره سړه او نه ډېره توده، نه ئې فشار ډېر زیات نه ډېر کم او آسمان د دې کور لپاره چت دی، دقرآن په گڼ شمېر آیتونو کي آسمان د چت او محفوظ سقف په نامه یاد شوی، نن او له څوارلس پېړیو وروسته انسانان په دې پوهېږي چې د دوی د زمکي په فضاء کي داسي څه شته چې د زمکي لپاره د یوه محفوظ چتر او سقف حیثیت لري، چې هم ئې د لمر له ځینو خطرناکو وړانگو خوندي ساتي او هم له شهاب ثاقب چې په ډېر سرعت سره د زمکي په لوري خوځي خو له دغه سقف سره د تصادم په نتیجه کي یا ذره ذره شي او یا ئې مسیر بدل او په بل لوري مخه کړي. که یوه بالانصاف ساینس پوه ته ووايئ چې زموږ په یوه کتاب کي چې څوارلس پېړۍ پرې تېري شوې، څو ځایه راغلي چې دا آسمان ستاسو د زمکي لپاره محفوظ سقف او چت دی، خو یو وخت به په دې کي چاودونه او سوري راپیدا شي! همغه خبره چې تاسو ئې نن کوئ، د زمکي فضاء د هغې خوندي سقف گڼئ او د

اوزون پرده ئې د لمر له مضرو وړانگو د خوندي پاته کېدو وسیله، هماغه پرده چې اوس د کاربن دای اکساید گازونو د زیاتېدو په وجه ځای ځای کې سولیدلی او سوري په کې راپیدا شوي، ما ته ووايئ چې د هغه عکس العمل به څه وي؟ د دې دقیقې علمي وینا او وړاندوینې په اړه به څه وایي؟ د قرآن او د هغه د راوړونکي په اړه به څه قضاوت کوي؟ آیا له دې پرته د بلي خبرې مجال ورته شته چې ووايي: دا خبره د یوه انسان خبره نه شي کېدی، هغه څوک ئې کولی شي چې زموږ د فضاء له ډېرو اسرارو خبر وي؛ او په قرآن کې د دغسې خبرو په استناد ویل شوي چې د دې کتاب رالېږونکی هغه ذات دی چې د زمکې او آسمانانو په اسرارو پوه دی.

همدا راز د آسمان او زمکې تر منځ دا دقیق یووالی او تنسيق ښيي چې د انسان او د آسمان او زمکې پیدا کوونکي او پالونکي یو ذات دی، له یوه اوبه راوړوي او په همدغو اوبو له بلي ښایسته بوټي او دانې او خوندوري مېوې راپیدا کوي او په دې سره د انسان اړتیا ته ځواب وایي او هغه ته رزق او روزي برابرې. دا تنسيق چا راوستی او د کومې خبرې شهادت ورکوي؟ آیا همدا کافي نه دی چې ووايي: الله سیالان نه لري.

• د الله په عبادت سره په انسان کې تقوی راپیدا کېږي او دغه تقوی انسان ته د الله په کتاب د پوهېدو دروازه پرانیزي، تاسو د دې سورې په لومړي آیت کې ولیدل چې د الله دا کتاب د متقیانو لارښود دی، که غواړئ د الله کتاب مو لارښود شي او په اسرارو ئې پوه شئ نو په ځان کې تقوی راپیدا کړئ، دا تقوی د عبادت له لارې تر لاسه کولی شئ. د آیت له سیاق و سباق هم او له وروستي آیت هم په څرگنده معلومېږي چې دلته هم د کتاب په اړه خبره شوې.

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾

[۲۳]- او که د هغه څه په اړه شک لرئ چې موږ پر خپل بنده نازل کړی، نو له الله پرته خپل شاهدان راوبللئ او د هغه په څېر یوه سوره خو راوړئ که رښتیني یاست.

(۲۳)- د انسان له پیدایښت او ده ته د رزق او روزي له برابرولو وروسته، په ده باندې د الله تعالی تر ټولو ستره پېرزوینه دا ده چې د ده د لارښوونې لپاره ئې کتاب راولېږو. داسې کتاب چې د هغه په حقانیت هر سالم الفطرت انسان په ډېره آسانی پوهېدی شي، له دقیقو څېړنو او ژورو بحثونو ئې ډېر ژر پوهېدی شي چې دا د الله له لوري راغلی کتاب

دئ، هري پوښتني ته ئې ځواب وايي او هر شك ئې ختموي. كه تاسو په دې كتاب كې شك لرئ او گمان مو دا وي چي دا به د الله له لوري نه وي، نو د يوې وړې سورې په څېر ئې كوم څه راوړئ كه رښتيني ياست. ځيني خلك داسي گمان كوي چي دلته يوازي د قرآن اوچت ادبي اړخ ته اشاره شوې او مقابل لوري يوې ادبي مقابلې او مبارزې ته رابلل شوي او ورته ويل شوي چي د قرآن د كومي وړې سورې په څېر ادبي ټوټه نه شئ وړاندي كولى، دا سمه ده چي قرآن له ادبي پلوه هم داسي لويه معجزه ده چي څوك ئې مقابله نه شي كولى، خو د قرآن علمي اعجاز تر دې هم ستره معجزه ده، هغه ژور علمي بحثونه چي د انسان، زمكي، آسمان، لمر، سپوږمۍ، ستورو او ټول عالم په اړه ئې كړي، هغه اسرار چي قرآن په ډاگه كړي، هغه ضوابط چي د انسان د فردي او اجتماعي ژوند د سمون لپاره ئې وضع كړي، د قرآن عميق او جامع مطالب، د حق او باطل، روا او ناروا، حلال او حرام په اړه د قرآن دقيق او عادلانه معيارونه او له ډېرو نورو اړخونو هم قرآن معجزه ده، دا د عربو له شعراءو او ليكوالو علاوه د نورو قومونو لپاره هم او تر قيامت معجزه ده.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

[٢٤]- او كه ونه توانېدئ او هيڅكله نه شئ توانېدئ، نو له هغه اور ځان وساتئ چي سوند ئې خلك او تيري دي، د كافرانو لپاره تيار كړى شوى.

(٢٤)- د قرآن د علمي اعجاز يوه بېلگه تر دې آيت د مخه ذكر شوې او يوه هم په دې آيت كې او هلته چي فرمايي: (له هغه اور ځان وساتئ چي سوند ئې خلك او تيري دي)، د قرآن د نزول په وخت كې هيچا دا خبره نه شوى منلى چي تيري هم د اور سوند كېدى شي، معلومه نه ده چي مخالفينو به هغه وخت په دې خبري باندي څومره تمسخر كړى وي، څومره به ئې په خپلو مجالسو كې ويلي وي چي دا ليونيان اوس دا خبره هم مني چي تيري سوزي، هيڅ عاقل انسان د تيري سوزيدل نه مني!! خو تاسو اوس يوه فزيك پوه ته ووايئ: جنابه! آيا تيري سوزي؟ هغه به ډېر ژر او له كوم تأمل پرته درته ووايي: هو؛ سوزي، يوازي تيري نه بلكي هر څه، حتى اوسپنه هم، هر څه د اور په اوچتو درجو كې سوزي، دغه اوبه او دا خاوره هم چي ته ئې د اور وژلو لپاره كاروې؛ او كه هغه ته ووايئ: زموږ په دغه كتاب كې چي څوارلس پېړۍ پرې تېري شوې راغلي چي تيري به د اور سوند وي، هغه وخت زموږ د كتاب په دې خبري مخالفينو ملنډي وهلې او دا ئې ستر

دروغ گڼلو، ما ته ووايئ: د دې فزيك پوه غبرگون به څه وي او د دې كتاب او د هغه د وړاندي كوونكي په اړه به څه فكر كوي؟

وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾

[٢٥]- او هغو ته چي ايمان ئې راوړی او صالح عملونه ئې کړي، د دې زېری ورکړه چي دوی ته به داسي جنتونه وي چي ترلاندې به ئې ويالې بهېږي، چي کله ئې له مېوې څه ورروزي کړی شي، وايي به: دا خو همغه دي چي تر دې د مخه راکړی شوې وې، حال دا چي يوې بلي ته ورته مېوې به ورکړی شوې وي او هلته به ئې سپېڅلې جوړې په برخه وي او په هغه کي به تلپاته وي.

(٢٥)- د ايمان او صالح عمل خاوندانو ته د داسي جنتونو زېری ورکړه چي تر ونو او بنگلو لاندې به ئې ويالې بهېږي، د مېوو ظاهري بڼه به ئې سره ورته وي خو هره يوه به ئې په خوند کي تر مخکينۍ غوره او ښه، داسي پاکيزه جوړې به ئې په برخه وي چي هم له انساني کمزوريو پاکي وي او هم له اخلاقي ضعف او ناخوالو، تلپاته ژوند به ئې په برخه وي، نو که تاسو په حلال رزق اکتفاء وکړه، په بدل کي به ئې د جنت مېوې درکول کېږي، که په گنده کارونو کي له پرېوتو مو ځان لري وساتو، د جنت سپېڅلې جوړې به مو بدله وي، که د ايمان په لار کي مو د ختو کور له لاسه ورکړ، په عوض کي به ئې د جنت باغونه او بنگلې درکړی شي، که مو خپل لنډ ژوند د الله په لار کي وقف کړ، د جنت تلپاته ژوند به مو په برخه شي.

• له دې معلومېږي چي د جنت مېوې به په رنگ او شکل کي د دنيا مېوو ته ورته وي؛ خو په خوند، گټي او په بشپړه جذب کېدو کي به توپير لري؛ د دنيا مېوې داسي دي چي يوه برخه ئې جذب او بله برخه ئې دفع کېږي.

*إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ

اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا
الْفَاسِقِينَ ﴿٦٦﴾

[٢٦]- يقيناً چي الله له دې حيا نه کوي چي د کوم ماشي مثال راوړي او يا تر هغې د اوچت څه، نو چا چي ايمان راوړی پوهېږي چي دا د دوی د رب له لوري حقيقت دی او هغه چي کافران شوي نو وايي: الله په دې مثال سره څه اراده او قصد لري، ډېر پرې بې لاري کوي او ډېر پرې هدايت کوي او له فاسقانو پرته بل څوک نه پرې بې لاري کوي.

(٢٦)- دا د الله لويه پېرزوينه ده چي د انسان د پوهولو لپاره ئې د ماشي په څېر له واړه شي نيولې تر لمر او آسمان پوري د سترو سترو شيانو مثالونه بيان کړي، قرآن ئې د انسان د فهم مستوی ته (نازل) او راکوز کړی، د ايمان خاوندان پرې پوهېږي، هر څوک چي د ايمان په رڼا کي دي مثالونو ته څير شي ډېر ژر ئې په مقصد او هدف پوه شي، خو کافران ئې په مقصد له پوهېدو عاجز دي، دوی د وړو شيانو يادول د ستر الله له شأن لري گڼي، په دې نه پوهېږي چي د يوه وړوکي ژوندي مخلوق پيدا کول تر يوه ستر ژوندي حيوان ډېر ډېر گران دی، په دې کي ډېر ظرافت او لطافت کارول شوی، انسانانو په سر کي لويي لويي راډيوگاني، ټلويزيونونه او کمپيوټر جوړ کړل، خو چي هر څومره مخکي ولاړل، پوهه او تجربه ئې زياته شوه، نو دا ټول ئې ورو ورو کوچني کړل، د څو کاله مخکي ستره او درنه راډيو او لوی کمپيوټر چي يوه کس په آساني نه شو انتقالولی اوس ئې هومره واړه کړي چي ستا د کميس په جيب کي ځانېږي.

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ
يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٧﴾

[٢٧]- هغه (فاسقان) چي الهي ژمني له ټينگولو وروسته ماتوي او هغه څه غوڅوي چي الله ئې د وصولو امر کړی او په زمکه کي فساد کوي، همدا دوی خاسر او تباه شوي دي.

(٢٧)- له دې آيت په ډېر صراحت سره معلومېږي چي د فطري اړيکو شلول او هغه څه قطع کول چي الله ئې د وصولو امر کوي، د هغو فاسقانو کار دی چي له الهي هدايت او لارښووني محروم دي او د الله په کتاب د ايمان راوړو سعادت ئې نه په برخه کېږي او دا

همغه مطلب دئ چې د سورې په سر کې راغلی وو، لمونځ په حقيقت کې د اقامه صلوٰة تر ټولو ستره بېلگه ده، دا هم د انسان او الله تر منځ او هم د انسانانو تر منځ د اړيکو د مضبوطولو تر ټولو مؤثره ذريعه ده، د همدې لپاره الله تعالی د لمونځه اداء کولو لپاره د اقيموا الصلوٰة صيغه غوره کړې.

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

[٢٨]- څنگه د الله په اړه کفر کوئ! حال دا چې تاسو مړه وئ خو هغه راژوندي کړئ، بیا مو مړوي او بیا مو بېرته راژوندي کوي او بیا د ده په لور ورگرځول کېږي. [٢٩]- دی همغه ذات دئ چې د زمکې ټول څه ئې تاسو ته راپیدا کړل، بیا ئې آسمان ته مخه کړه، نو هغه ئې اوه آسمانونه جوړ کړ او دی په هر څه ښه پوه دئ.

(٢٨)- له الله انکار د ډېرې حیرانتیا خبره ده، انسان څنگه خپل زړه او عقل په دې قانع کولی شي؟ له مړې خاورې چا راپیدا کړ؟ د ده له ژوند سره تړلي دا ټول صفات چا ورکړل، علم ئې کوم علیم ورکړی، سترگې ئې کوم سترگه ور، سمع ئې کوم سمیع، د وینا توفیق ئې له کومه کړی او د حافظې استعداد چا په کې ایښی؟ ما ته داسې کوم مخلوق او مصنوع وښه چې په هغه کې د خپل خالق او صانع د لاس نښې له ورايه نه برېښي؟ په انسان کې دا ټول صفات د کوم خالق ودیعه گڼې؟ څنگه د یوه پلاستیک له صانع انکار نه شې کولی خو د انسان له خالق انکار کوې؟ ستا د مرگ پرېکړه څوک کوي؟ دا ته ولي خپل مرگ نه شې ځنډولی؟ هغه څوک دئ چې ته ئې د ارادې په وړاندي مقهور یې او د مرگ د نېټې له بدلولو عاجز؟ چا دا د زمکې پر سر هر څه ستاسو لپاره پیدا کړي، داسې چې که یو ئې هم نه وي او په مقدار کې ئې معمولي کموالی راشي او د دوی تر منځ موجود تناسب ختم شي، نو د زمکې پر سر ستا ژوند ممکن نه دئ، که د زمکې د حرارت درجه کمه یا زیاته شي، که ئې له لمر فاصله ډېره یا لږه شي، که ئې دا او هغه او هر څه له خپل طبیعي حالت ووځي، نو د زمکې پر سر او د آسمان لاندي ژوند درته گران کړي. دا هر څه په دومره دقیقه توگه او په داسې ضروري او لازمي تناسب چا پیدا کړي؟ د زمکې او آسمان تر منځ دا یووالی او تنسيق او دا چې په گډه لگیا دي، ستا اړتیاوو ته ځواب وايي، یو اوبه راوړوي او بل ئې دانه او مېوه درته راشنه کوي، دا د چا کار دئ؟ دا د زمکې او آسمان په هر څه کې د

(علم) نښې او آثار خو د دې خبرې شهادت ورکوي چې دا هر څه هغه ذات پيدا کړي چې په هر څه پوه دئ.

کوم حقيقت چې په دې مبارک آيت کې ورته اشاره شوې، انسان اوس او خوارلس پېړۍ وروسته پرې پوه شوی، علم نن د قرآن همدا خبره کوي چې دا د زمکې هر څه، که حيوان دئ، که نبات دئ او که عناصر او مرکبات ئې، دا ټول او په همدې موجود مقدار او تناسب کې ئې د انسان د ژوندي پاته کېدو لپاره ضروري دي، ټول ژوي له يوه بل سره داسې تړلي دي چې که يو ئې له منځه ځي نور به ورپسې يو په بل پسې له منځه ځي، داسې لکه د غاړې هار چې وشلېږي او مرغلي ئې يوه په بلې پسې راپرېوځي؛ او دا هغه مطلب دئ چې په دې روايت کې راغلی:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى أَلْفَ أُمَّةٍ سِتْمِائَةٍ فِي الْبَحْرِ وَأَرْبَعِمِائَةٍ فِي الْبَرِّ وَأَوَّلُ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ هَلَاكًا الْجَرَادُ فَإِذَا هَلَكَتْ تَتَابَعَتْ مِثْلَ النَّظَامِ إِذَا قُطِعَ سِلْكُهُ»

جابر بن عبدالله رضي الله عنه وايي چې عمر رضي الله عنه وويل: له پيغمبر عليه السلام مي اورېدلي چې فرمايل ئې: الله زر امتونه پيدا کړي چې شپږ سوه ئې په اوبو کې او څلور سوه ئې په وچه کې، لومړی شيء چې له منځه به ځي ملخان دي، نو کله چې دوی له منځه ولاړ شي نور انواع د ژوو به داسې يو په بل پسې له منځه ځي لکه د هار تار چې وشلېږي.

(۲۹)- قرآن وايي چې الله تعالی اوه زمکې او اوه آسمانونه پيدا کړي، نن د علمي ژورو تحقیقاتو په ترڅ کې انسان ته معلومه شوې چې زمکه اوه طبقې لري او د زمکې پر سر د زمکې مربوطه فضاء هم اوه طبقې ده. انسانانو ته دا هم جوتنه شوې چې د اتم د مدارونو اعظمي شمېر هم اوه دي، له دې معلومېږي چې دا کائنات او مربوط ستوري او کهکشانونه ئې يوه داسې مجموعه ده چې اوه آسمانونه پرې راتاو دي.

له دې آيت ځينو دا انتباه اخیستې چې ښايي زمکه به له آسمان مخکې پيدا شوې وي، دا اشتباه ده، په څو دليله:

- په خپله په دې آيت کې ويل شوي چې بيا الله تعالی آسمان ته متوجه شو، د دې معنی دا ده چې آسمان تيار موجود وو.
- دا توجه د آسمان د تسويې او د اوه آسمانونو په څېر ئې د جوړولو په ارتباط شوې، نه د پيدايښت لپاره.

• قرآن په صريح الفاظو وايي چي زمکه او آسمان سره يو ځای وو موږ سره بېل کړل. له دې په وضاحت سره معلومېږي چي دواړه په يوه وخت پيدا شوي، له يوه بل وروسته ئې يادونه د لومړي پيدايشت په ارتباط نه ده د تسويه او برابرولو په ارتباط ده. قرآن په دې اړه فرمايي:

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾ الانبياء

آيا کافران په دې نه پوهېږي چي آسمانونه او زمکه سره نښتي وو، نو موږ سره بېل کړل او هر زوی مو له (اوبو) پيدا کړی، نو آيا ايمان نه راوړي؟! له دې آيت په څرگنده معلومېږي: چي په سر کي ټول کائنات، زمکه، لمر او د آسمان ټول اجرام يوه کتله وه او الله تعالی په يوې چاودني سره دوی بېل بېل کړل او اوسنۍ بڼه ئې ورکړه؛ او دا هغه حقيقت دی چي انسان نن پرې پوه شوی.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

[٣٠]- او کله چي ستا رب ملائکو ته وويل: زه پر زمکه د يوه خليفه او نائب راپيدا کوونکی يم، دوی وويل: آيا داسي څوک په کي پيدا کوې چي فساد به په کي کوي او ويني به تويوي؛ حال دا چي موږ ستا له ستايني سره لگيا يو او ستا لپاره په تقدیس بوخت يو. وئې فرمايل: زه په هغه څه بڼه پوه يم چي تاسو پرې نه پوهېږئ.

(٣٠)- قرآن اکثراً د يوې مهمې خبرې له کولو وروسته، د مزيد وضاحت لپاره تاريخي مثال او د دې خبرې عملي بېلگه راوړي، دا تاريخي مثال او عملي بېلگه د (إِذْ) په لفظ پيل کېږي. دلته له دغه ستر او مهم مطلب وروسته چي الله تعالی د زمکي هر څه ستاسو لپاره پيدا کړي، ستاسو د خدمت او گټې اخيستو لپاره؛ اوس د خليفه په توگه د آدم عليه السلام د پيدايشت قصه او ملائکي ده ته په سجده گمارل د پورتنی مطلب د مزيد توضيح لپاره وړاندي کوي.

په دې مبارک آيت کي څو اساسي لارښوونې شوې:

- آدم عليه السلام په زمکي کي پيدا شوی، دلته د (جاعل) معنی (پيدا کوونکی) دی.

• الله تعالى ملائكو ته خبر ورکړ چې زه پر زمکه داسي څوک راپيدا کوم چې هغه به د خليفه او نائب په څېر عمل کوي، د دې خليفه ځيني مواصفات او ځانگړتياوي ئې وروښودې، فرشتو د دې تصور نه شو کولی چې يوه بااختيار او د استقلال او ارادې خاوند موجود ته دي د زمکي واگي وسپارل شي، گمان ئې کاوو چې داسي کس به هرو مرو له خپل واک او اختيار غلطه استفاده کوي، فساد به خوروي او قتلونه به کوي. وئې ويل: په داسي حال کي چې موږ ستا د اوامرو په تعميل کي په پوره انهماک سره لگيا يو، په زمکي کي د تقدیس او ستره ساتلو امور هم تر سره کېږي، د دې خليفه او نائب د پيدا کولو څه ضرورت دی، په داسي حال کي چې له ده د فساد کولو او وينو تويولو احتمال هم شته؟ ملائکي د آدم عليه السلام له ټولو وړتياوو خبري نه وې، يوازي دومره پوه شوې وې چې دا به خليفه وي، يا ئې د خليفه له مفهوم دا مطلب اخيستی وو او يا ورته ويل شوي وو چې دی به د واک او اختيار خاوند وي، هم به ښه کار کولی شي او هم بد، ستاسو په څېر به نه وي چې هيڅ څه په خپله خوښه او استقلال سره نه شی کولئ، د همدې لپاره ئې وويل: مبادا هغه د فساد او وينو تويولو باعث شي، الله تعالى وفرمايل: زه په هغه څه ښه پوه يم چې تاسو پرې نه پوهېږئ، تاسو ته هغه ځانگړتياوي نه دي معلومي چې ده ته ئې ورپه برخه کوم. نه ملائکو ته دا وينا د مشورې په توگه شوې او نه ملائکو د اعتراض په توگه دا پوښتني کړې، الله تعالى له مشورې بې نيازه دی او ملائکي له اعتراض کولو نه بری دي. دا خبره هم بې دليله او بې بنیاده خبره ده چې ملائکو د پيريانو مخکينيو کړنو ته په پام سره ويلي چې د آدم عليه السلام اولاد به هم د دوی په څېر شي. په خلاف ئې الله تعالى دوی ته د آدم عليه السلام په اړه هومره معلومات ورکړي چې له دوی سره ئې دغه سؤالونه راپيدا کړي.

• په دې آيت کي درې ځله ويل شوي چې آدم عليه السلام به په زمکي کي پيدا کېږي او د زمکي خلافت به ورسپارل کېږي، يو ځل د الله له لوري ويل شوي او دوه ځله د ملائکو له لوري، دا کافي ده چې ووايو آدم عليه السلام په زمکي کي پيدا شوی او د زمکي خلافت ورسپارل شوی، د قرآن په هيڅ آيت کي نه صراحتاً داسي څه موندلی شو چې د دې مطلب خلاف خبره ترې معلومه شي او نه تلويحاً. ډېره عجيبه ده چې څوک د قرآن د دې وضاحت او صراحت سره سره د اسرائيلي رواياتو تر تاثير لاندې راشي او گمان وکړي چې آدم عليه السلام له زمکي پرته په بل ځای کي پيدا شوی!!

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْتُمْ بِنَاءُ بِأَسْمَاءِ

هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾

[٣١]- او آدم ته ئې نومونه ورزده کړل، ټول ئې، بيا ئې ملائکو ته وړاندي کړل، نو وئې ويل: د دغو پر نومونو مي خبر کړئ؛ که رښتيني ياست. [٣٢]- وئې ويل: پاکي ده تا ته، موږ له هغه پرته چي تا راښودلي هيڅ علم نه لرو، ته خو بې شکه چي ښه پوه او ښه د حکمت خاوند يې.

(٣١-٣٢) - الله جل شأنه آدم عليه السلام او د ده نسل ته پر ملائکو باندي دا فضيلت ورکړې چي علم ئې تر فرشتو جامع دئ، د هر څه پېژندلو او هغه ته د خاص نوم ورکولو استعداد په کي اېښودل شوی، خو ملائکي داسي دي چي هر صنف ئې د خپل خاص کار په اړه علم لري او د نورو شيانو په اړه نه پوهېږي، هر څه پېژندل او بيا هغه ته خاص نوم ورکول؛ د انسان ځانگړتيا ده، دا خصوصيت په بل هيڅ مخلوق کي نشته، د زمکي د خلافت لپاره همداسي يوه مخلوق ته ضرورت وو، ملائکو دا کار نه شو کولی. متأسفانه ځيني داسي گمان کوي چي ملائکو غوښتل د زمکي خلافت د دوی په واک کي وي او بل چا ته ورنکړي شي، الله غوښتل دوی په دې ملامت کړي او ورته ثابته کړي چي تر تاسو آدم عليه السلام د دې مقام لپاره وړ دئ، نو آدم عليه السلام ته په غوږ کي وويل شو چي د دې او هغه شيانو نومونه څه دي، بيا د همدغو شيانو د نومونو په اړه له ده او ملائکو امتحان واخيستل شو، ملائکي ناکامه او دی بريالی شو!! حال دا چي نه دا کار د امتحان اخيستو لپاره تر سره شوی، نه ملائکي داسي دي چي د الله له حکم مخالفت وکړي او د ځان لپاره کومه دنده وغواړي او نه په داسي امتحان سره د آدم عليه السلام وړتيا ثابتېدی شي. دا له اسرائيلي رواياتو اخيستل شوي آراء دي، په دې کي هم الله تعالی ته د عدل او عقل خلاف کارونه منسوب شوي او هم ملائکو ته د گناه کارونه! الله تعالی خو نه د عدل خلاف کار کوي او نه د عقل، دا تاویل هم د عدل منافي دئ هم د مشاهدې، داسي امتحان چي په هغه کي يوه ته نقل ورکړی شي، د عدالت منافي امتحان دئ او موږ په مشاهدې سره گورو چي آدم عليه السلام او اولاد ته ئې د ټولو شيانو نومونه نه دي ښودل شوي، په څو دلائلو:

- که نومونه ورښودل شوي وی نو بايد تر قيامت د ده په ټول اولاد کي همدا نومونه پاته وي، د ده عرب او عجم زامنو بايد ورته نومونه کارولي او د ټولو ژبه يوه وي. خو عملاً گورو چي نه ژبه يوه ده او نه نومونه. دا دوی ولي د قرآن د آيتونو داسي تعبيرات کوي چي د مشاهدې خلاف دي، آدم عليه السلام ته به نومونه همغسي ښودل شوي وي لکه د

ده اولاد ته چې ئې ښيي، د آدم عليه السلام قصه خو د دې لپاره راوړي چې د ده اولاد ته وښيي چې پر تاسو مي دا او دا نعمتونه پېرزو کړي، تاسو ته مي پر ټولو مخلوقاتو فضيلت درکړ، پر ملائکو هم، د هر څه پېژندل او خاص نوم ورته وضع کول ستاسو هغه ځانگړتيا ده چې هيڅ مخلوق ته نه ده ورکړې شوې، په کوم ترتيب چې الله تعالى د آدم عليه السلام اولاد ته نومونه ښيي همدا سي ئې آدم عليه السلام ته ښودلي، د آدم عليه السلام هر لمسی چې پيدا شي نو هر څه ته لاس اچوي، يوه خوا بله خوا ئې گوري، نوم ورته ږدي، مور، پلار، ډوډۍ او اوبو ته له خپلي خوا نومونه ږدي، په سر کې خوراک او خښاک په ژړا غواړي، چې لږ لوی شي خپلو ضروري شيانو ته داسي وړوځي وړوځي نومونه کښېږدي چې خپله مور پرې پوهولی شي، که ئې مور پلار خپله ژبه پرې تحميل نه کړي نو ځان ته به نوې ژبه او نومونه غوره کړي، آدم عليه السلام ته د نومونو د ښودلو معنی دا ده، نه هغه چې په اسرئيلي رواياتو کې راغلي.

• د ټولو شيانو علم له الله پرته هيچا ته ممکن نه دی، آدم عليه السلام او اولاد ئې دا توان نه لري چې د ټولو شيانو نومونه زده او حفظ کړي شي، حافظه ئې دومره ظرفيت نه لري.

• دا خبره مو بايد تل په پام کې وي چې قرآن د حق او باطل د پېژندو لپاره وروستی معيار او ملاک دی، هره اختلافي خبره بايد قرآن ته محول شي او يوازي هغه خبره حق وگڼو چې له قرآن سره موافق وي، روايت به د قرآن په تله تلو، نه دا چې د قرآن آيت د روايت لپاره تاويل کړو! دا خو هغه کار دی چې اهل کتاب وکړ او په نتيجه کې ئې د الله کتاب شا ته وغورځاوه، په رواياتو پسې او په اختلافاتو اخته شول، حاشا و کلا چې صحابه دي هغه خبره وکړي چې قرآن نه وي کړې، صحابه خو د قرآن لومړي زده کوونکي او حاملان وو، تر هر چا ښه پرې پوه شوي وو، له هغه چا ئې مخامخ اورېدلی وو چې دا قرآن پرې نازل شوی، څنگه به هغوی د قرآن خلاف خبره کوي؟ که کله له داسي روايت سره مخامخ کېږو چې له قرآن سره اړخ نه لگوي نو د دې پر ځای چې د قرآن آيتونه د روايت لپاره تاويل کړو بايد ووايو چې يا راوي اشتباه کړی او يا مروی عنه د اهل کتاب خبره کوله او اورېدونکي گمان کړی چې دا د ده خپله خبره او رایه ده او نورو ته ئې د ده د خبرې په توگه انتقال کړې. په رواياتو کې بې شمېره داسي روايات شته چې په اصل کې د اهل کتاب روايات دي خو صحابه وو ته منسوب شوي.

د (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا) تفسير بايد تر هر څه د مخه په خپله په قرآن کې ولټوو او وگورو چې (عَلَّمَ) په کومه معنی راغلی، قرآن موږ ته د دې وضاحت کړی، د قرآن په رڼا کې

په دې پوهېدل آسانه دي چې آدم عليه السلام ته د اسماءو تعليم او ښوونه داسي ده لکه چې د ده اولاد ته د بيان د تعليم په اړه ئې فرمايلى: (علمه البيان: خبري کول ئې وروښودل). الله تعالى انسان ته د وينا استعداد ورکړى، دا ښوونه داسي نه ده چې د پيداېښت له لومړۍ ورځې خبري کولى شي، بلکې ورو ورو ئې زده کړي، همدا راز ئې د ټولو شيانو د پېژندو او هر يوه ته د خاص نوم ورکولو استعداد ورکړى.

قَالَ يٰۤاٰدَمُ اٰتِیْهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّآ اٰتٰۤیَهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّکُمْ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ غِیْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا کُنْتُمْ تَکْتُمُوْنَ ﴿٣٣﴾

[٣٣]- وئې ويل: اي آدمه! په نومونو ئې خبر کړه، نو چې کله ئې پر نومونو خبر کړل، وئې ويل: آيا تاسو ته مي نه وو ويلى چې زه د آسمانونو او زمکې په پټو ښه پوهېږم او په هغه څه هم ښه پوهېږم چې څرگندوئ ئې او په هغه هم چې پټوئ ئې؟

(٣٣)- له دې مبارک آيت په څرگنده معلومېږي چې ملائکو ته د آدم عليه السلام دا علمي استعداد او فضيلت نه وو معلوم د کوم له امله چې الله تعالى د زمکې د خلافت لپاره غوره کړى وو. د ده (اختيار) او استقلال ته په پام سره ئې دا اندېښنه څرگنده کړې وه چې مبادا په زمکې کې د فساد او وینو تويولو باعث شي. دا خبره بې بنياده ده چې گواکې ملائکو غوښتل د خلافت مقام دوى ته ورکړى شي.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِیْسَۙ اَبٰی وَاَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْکٰفِرِیْنَ ﴿٣٤﴾

[٣٤]- او کله چې مو ملائکو ته وويل: د آدم لپاره سجده وکړئ، ټول په سجده شول مگر ابليس، ډډه او تکبر ئې وکړ او له کافرانو وو.

(٣٤)- دلته څو خبري د خاص پام وړ دي:

- له دې سجده يا يوازي اطاعت او تسليمېدل مراد دي او يا د اطاعت او تسليمېدو تر څنگ سجده ته ورته کوم حرکت هم، دا ځکه چې ملائکې او ابليس د انسان په څېر نه دي، سجده ئې هم د انسان سجده ته ورته نه ده، د لمر، سپوږمۍ، ونو او غرونو سجده هم د انسان د سجده په څېر نه ده. په دې توجیه سره هغه اشکال هم رفع کېږي چې د

ملائکو سجده آدم عليه السلام ته وه که د آدم لپاره الله تعالى ته؟ ځکه له الله پرته بل څه ته سجده کول جائز نه دي.

- له دې آيت دا هم معلومېږي چي د ملائکو مقام او منزلت په دې عالم کي داسي دئ چي چا ته د دوی په انقياد او سجدې سره به د زمکي او آسمانونو هر څه هغه ته غاړه ږدي، آدم عليه السلام ته د دوی د سجدې په نتيجه کي به هر څه ده ته مسخر او منقاد کېږي، ځکه وروسته ويل شوي چي له ابليس پرته ټولو سجده وکړه. يوازيني چا چي له سجدې ئې ډډه وکړه ابليس وو، نور هر څه آدم ته مسخر شول، د قرآن په گڼ شمېر آيتونو کي دا مطلب ذکر شوی چي د زمکي او آسمانونو هر څه انسان ته مسخر کړی شوي.
- د زمکي پر سر لومړۍ گناه تکبر وو، د الله له رحمت لومړی رټل شوی کس متکبر دئ، متکبر څوک دئ؟ هغه چي په نسب کي ځان تر بل غوره گڼي. خپل قوم تر بل قوم او خپل ټبر تر بل ټبر او ځان تر بل غوره گڼل همغه کار دئ چي په لومړي ځل شيطان وکړ. په دې سوره کي راغلي چي د بني اسرائيلو سردارانو د طالوت عليه السلام د زعامت له منلو انکار کاوو، دا همغه کار وو چي شيطان کړی وو، هغه قصه د دغي لپاره تاريخي بېلگه او شرح ده.

وَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اَسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ ﴿٣٥﴾ فَازْلٰهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٣٦﴾

[۳۵]- او ومو ويل: اي آدمه! ته او مېرمن دي په دې جنت کي مېشت شئ او له کوم ځای چي غواړئ پرېمانه وخورئ، خو دې وني ته مه نژدې کېږئ، که نه نو له ټبري کوونکو به شئ. [۳۶]- خو شيطان له هغه وېږيول او له هغه څه ئې وايستل چي په کي ول؛ او ومو ويل: له دې کوز شئ، ځيني د ځينو نورو لپاره دېمن او تاسو ته په زمکي کي د ټېکي ځای دئ او څه متاع، تر يوه وخته.

(۳۵)- د دې مبارک آيت څو اساسي ټکي خاصه توجه غواړي:

- انسان داسي پيدا شوی چي هغه ته بايد مفيد او مضر، حلال او حرام او ښه او بد وروښودل شي، له نورو ژونديو مخلوقاتو سره ئې يو اساسي توپير په دې کي دئ چي نورو

ته په فطري توگه خپله لار ښودل شوې، د همغي فطري لارښوونې مطابق ژوند کوي، د غرخه بچۍ په هغه لومړۍ ورځ او له پيدايښت څو شېبې وروسته په خپلو پښو ودرېږي، په خپلي مور پسي زغلي، د هغه څه له خوړلو او د هغه کار له کولو ډډه کوي چي ورته تاوان لري، مفيد او مضر بوټي پېژني، خو انسان تر اوږدې مودې مور ته سخت اړ وي، اور، تېري او لوټي ته لاس کوي، هر څه په خوله منډي، که ئې مور څو شېبې ترې غاښه شي، يا په اور کي ځان اچوي يا اوبو کي، هغه ته بايد ښه او بد، مفيد او مضر، شات او زهر، حلال او حرام عملاً وروښودی شي، هغه تر بل هر مخلوق دې ته زيات اړ دی چي د ښه ژوند کولو ټولي غوښتنې او مقتضيات ورزده کړي شي، فطري ښوونه ورته کافي نه ده. د ده وضع له نورو مخلوقاتو فرق کوي، دی له ځانگړو استعدادونو سره پيدا شوی، دا دی گورئ چي په هغه جنت کي هم ورته ويل شوي: له هر ځايه هر څه پرېمانه خوړلی شی خو هغي خاصي وني ته به نه نژدې کېږي. په دې سره عظيم الشأن قرآن د انسان د فطرت يوه ډېر مهم او اساسي اړخ ته اشاره کړې.

• د انسان لپاره دحلالو شيانو شمېر د حرامو په نسبت دومره زيات وگڼی لکه په يوه ستر باغ کي چي راز راز وني او مېوې ولري، يوازي يوه ونه ئې داسي وي چي د مېوې خوراک ئې منع شوی وي. عجيبه ده چي انسان په دومره زياتو حلالو اکتفاء نه کوي او حرام ته لاس غځوي!!

• اما دا چي آدم عليه السلام په کوم جنت کي ځای پر ځای شو؟ د زمکي پر سر کوم جنت کي او که په موعود جنت کي؟ کومي وني ته له نژدې کېدو منع شوی وو؟ شيطان څنگه وتوانېدو چي دې جنت ته ننوځي او آدم او حواء عليهما السلام د ممنوعه مېوې خوړلو ته وهڅوي؟ د دغو پوښتنو پر سم ځواب د پوهېدو لپاره بايد لاندي خبري په پام کي ولرو:

۱. په دې اړه هم په رواياتو کي کافي او زيات اختلاف شته او هم د مفسرينو تر منځ، هم د جنت د موقعيت په اړه او هم د دې وني د نوعي په اړه، له دې اختلاف معلومېږي چي له پيغمبر عليه السلام صريح او صحيح حديث نه دی نقل شوی.

۲. قرطبي او ځيني نور مفسرين دا موعود جنت گڼي، خو هيڅ دليل ورته نه لري، ټول مفسرين ورسره موافق نه دي، ما دغه رايه له قرآن سره موافق نه ده موندلې. په داسي حال کي چي د البقرة د سوريې په يوه آيت (۳۰ آيت) کي درې ځلي ويل شوي چي آدم عليه السلام به په زمکه کي پيدا کېږي او دلته به خليفه وي، اولاد به ئې په همدې زمکي کي پيدا کېږي، همدلته به مري؛ او له همدې زمکي به د قيامت په ورځ بيا ژوندي راپاڅي؛ او په داسي حال کي چي نه د قرآن په کوم آيت کي صراحتاً يا اشارتاً دا مطلب راغلی چي آدم عليه

السلام په آسمان کي پيدا شوی او نه په احاديثو کي، او په هيڅ آيت او حديث کي نه دي ويل شوي چي آدم عليه السلام له پيدايښت وروسته آسمان ته اوچت کړی شوی، نو دا ادعاء به څنگه منو چي د ده لومړی اسکان د آسمان په جنت کي وو، که داسي وی نو دا مطلب به په ډېر صراحت سره په قرآن کي راغلی وو، چي آدم عليه السلام په آسمان کي پيدا شوی يا په زمکه کي له پيدايښت وروسته آسمان ته بېول شوی. په قرآن د ايمان تقاضی خو دا ده چي له خپله ځانه کوم مطلب ورته منسوب نه کړو او د دې آيت مصداق ونه گرځو (ام تقولون على الله ما لاتعلمون) نه؛ په همغه څه اکتفاء وکړو چي قرآن په خپله ويلي.

۳. آدم عليه السلام له خاوري او د زمکي پر سر او د زمکي د خلافت لپاره پيدا شوی. دلته وفات شوی او له دې به بېرته راژوندی کېږي؛ او همدا د ده د اولاد برخليک هم دی.

۴. ځينو د (اهبطوا) له لفظ دا مطلب اخيستی چي دوی ته له آسمان د کوزېدو امر شوی، دا خبره په دوه دليله ضعيغه ده: لومړی دا چي په همدې سورې کي او څو آيتونه وروسته، بني اسرائيلو ته په همدغه صيغه ويل شوي چي (اهبطوا مصر!) نو مصر ته کوز شئ) او د بني اسرائيلو دا قصه په حقيقت کي له جنت د آدم عليه السلام د کوزېدو لپاره بل مثال او مزيد شرح ده. دوهم دا چي د (اهبطوا: کوز شئ) امر هغه چا ته کېږي چي د کوزېدو له ځايه په خپله او په خپلو پښو کوزېدی شي. آدم عليه السلام ته له آسمان په خپله راکوزېدل ممکن نه وو.

۵. آدم عليه السلام له پيدايښت وروسته په داسي جنت کي ځای پر ځای شوی چي هلته هم شجرة ممنوعه وه او هم شيطان ورتلی شو. په موعود جنت کي نه شجرة ممنوعه شته او نه شيطان ورتلی شي. شيطان لا دمخه رټل شوی وو، موعود جنت ته د ده ننوتل ممکن نه وو.

۶. د جنت لغوي معنی باغ دی او په قرآن کي د جنت لفظ يوازي د موعود جنت لپاره نه دی کارول شوی. په داسي حال کي چي جنت د مېوې باغ ته ويل کېږي او له دې معلومېږي چي شجره ممنوعه به د مېوې يوه ونه وه، قرآن نه ده ښودلې، موږ ته په کار ده چي په دې اړه له ځانه څه ونه وايو، خو متأسفانه ځينو په دې اړه هم له اسرائيلي رواياتو ډېر څه رانقل کړي، هغه ئې د (غنمو ونه) گڼلې، نه ئې دې ته پام کړی چي د (غنمو نه ونه وي او نه ئې باغ)!! او نه هم دې ته چي الله تعالی يوازي هغه څه انسان ته حراموي چي ضرر ئې تر گټي زيات وي.

۷. موعود جنت ته داخلېدل له محاسبې وروسته تر سره کېږي. دا جنت په اصل کي د انسان د عملونو محصول دی، لکه چي په رواياتو کي راځي: ابراهيم عليه السلام د معراج

په رؤيا كې رسول الله صلى الله عليه و سلم ته وفرمايل:
 مُرْ أُمَّتَكَ فَلْيُكْثِرُوا مِنْ غَرَاسِ الْجَنَّةِ، فَإِنَّ ثُرْبَتَهَا طَيِّبَةٌ وَأَرْضُهَا وَاسِعَةٌ؛ قَالَ: وَمَا غَرَاسُ
 الْجَنَّةِ؟ قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ". مسند أحمد

خپل امت ته امر وكړه چي د جنت نياكي زيات كړي؛ د جنت خاوره پاكه او زمكه ئې پراخه ده؛ وئې ويل: د جنت نياكي څه دي؟ وئې ويل: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ؛
 يعني چي ستاسو له تسبيح د جنت وني او له نېكو عملونو مو د جنت قصر ونه جوړېږي.
 ۸. له دې دلائلو په څرگنده معلومېږي چي دا جنت د زمكي پر سر وو نه په آسمان كې، د هغو مفسرينو رايه صحيح ده چي دا جنت د زمكي پر سر گڼي او دا رايه چي دا همغه موعود جنت او په آسمان كې وو له اسرائيلي رواياتو اخيستل شوې رايه ده، د دې په تاييد كې ټول استدلالات ډېر ډېر ضعيف دي، نه په نقل سره دا خبره ثابتولې شي او نه هم په عقل سره، د دوی ځيني خبري خو د ډېر تعجب وړ دي، مخصوصاً جنت ته د شيطان د ننوتو په اړه د دوی وينا، ځينو ئې ويلي چي شيطان د مار په خوله كې پټ ورننوتی او ځينو ويلي چي له بهر د دېوال له شا، يا د جنت په دروازه كې، يا له جنت د وتلو په وخت كې او حتی له زمكي ئې د آسمان په جنت كې هغوی وسوسه كړي!! او ځينو خو هومره بې باكي كړې چي ويلي ئې دي: شيطان د ملائكو له ډلي او حتی د دوی استاد وو!! دوی دې ته هم پام نه دی كړی چي كه آدم عليه السلام شيطان په خپلو سترگو لیدی نو نن به د ده اولاد هم هغه په خپلو سترگو لیدو او دې ته ئې هم توجه نه ده كړې چي آدم عليه السلام ته د شيطان وسوسه بايد همغسې وي لكه نن چي د ده اولاد وسوسه كوي. كه د دوی د استدلالونو په اړه لږ غور وكړئ نو هر يو به ئې د عقل او مشاهدې خلاف ومومئ. نه پوهېږو چي ولي نه وايي: د آدم عليه السلام جنت داسي وو لكه بني اسرائيلو ته د من او سلوی وركول او د ورېځو سيوري پرې جوړول، له جنت ئې هبوط داسي وو لكه د بني اسرائيلو هبوط، شيطان داسي وسوسه كړل لكه د ده اولاد چي وسوسه كوي، دا ځكه چي د آدم عليه السلام په قصه كې الله تعالى موږ ته (انسان) او د هغه ځانگړتياوي او خصوصيات معرفي كوي، د انسان د عروج او زوال عوامل رانښيي، شيطان او د هغه وسوسې را په گوته كوي، دا زموږ د جد قصه ده، د دې قصې په هينداره كې بايد خپل مخ وگورو او خپل ځان وپېژنو، مگر نه گورئ چي د آدم عليه السلام له دغي قصې وروسته د بني اسرائيلو د عروج او هبوط قصه راغلې، مگر دا قصه د هغې لپاره شرح نه ده؟!

۹. په دې مبارك آيت كې دا خبره هم توضيح شوې چي آدم او حواء عليهما السلام ته ويل شوي وو چي دغي وني ته مه نژدې كېږئ، كه ورنږدې شوى نو تېرى به درنه وشي او

ممنوعه مېوه به ئې وخورئ. له گناه د ځان ساتلو په اړه، قرآن په څو نورو ځايونو كې هم دې ته ورته لارښوونه كړې او وييلې ئې دي چي د گناه له ځايه ځان لري وساتئ، نژدې مه ورځئ، د حلالو شيانو تر آخري پولي مخكې مه ځئ او د حرامو د پولي پيل كېدو ته مه ورنږدې كېږئ كه نه په حرامو كې به پرېوځئ. څوك چي خپله رمة د نورو د پټي خوا ته شروي هرومرو ئې څاروي د بل پټي ته ننوځي.

(٣٦)- شيطان وښوول او د هغه جنت له ټولو نعمتونو ئې محروم كړل، قرآن په دې سره موږ ته دا لارښوونه كوي چي د شيطان وسوسو ته تسليمېدل؛ له يوې خوا د انسان د ښويدو باعث شي، له الهي نعمتونو ئې محروم كړي او د عزت له لوړو ئې راپرې باسي او له بلي خوا ئې په عداوت او دښمنيو سر كړي.

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾

[٣٧]- نو آدم له خپل رب داسي څو ټكي تر لاسه كړل چي د هغه له امله ئې توبه قبوله كړه، بې شكه چي هغه ډېر مهربان توبه منونكې دئ.

(٣٧)- آدم عليه السلام د توبې اراده وكړه، د داسي الفاظو په لټه كې شو چي خپل ندامت پرې بيان كړي شي او الله ئې توبه قبوله او اشتباه ئې عفو كړي! الله تعالى ورته هغه الفاظ تلقين كړل چي په كوم سره ئې هم خپل ندامت څرگندولې شو او هم ئې د الله تعالى د مغفرت او رحمت غوښتنه پرې كولى شوه، د همدې الفاظو په ويلو سره الله تعالى د ده توبه قبوله كړه. قرآن د دغو كلماتو په اړه داسي فرمايي:

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ *

دواړو وويل: اې زموږ ربه! په رښتيا چي موږ په خپل ځان ظلم وكړ، كه ته راته بخښنه ونه كړې او راباندي رحم ونكړې، نو هرومرو به له زيانمنو وو.

په دې سره قرآن موږ ته وايي چي له هر چا خطاء او غلطې كېدې شي، غلطې او اشتباه كول ستاسو فطري كمزوري ده، خو كه له غلطې وروسته توبه وكړئ، ندامت وښئ، الله ته رجوع وكړئ او د خپلي غلطۍ د جبران په لټه كې شئ، الله تعالى به بخښونكې او مهربان ومومئ.

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾

[۳۸]- ومو ويل: له دې ځايه ټول کوز شئ، خو که کله زما له لوري کومه لارښوونه درته راغله، نو چا چي زما د لارښووني متابعت وکړ، نو نه په دوی څه وېره شته او نه به دوی غمجن شي. [۳۹]- او هغه چي کافر شول او زما آيتونه ئې تکذيب کړل، دوی دوزخيان دي، په هغه کي تلپاته.

(۳۸-۳۹)- آدم عليه السلام ته په هغه جنت کي لازمي روزنه ورکړې شوه، دا ئې عملاً او په خپلو سترگو وليدل چي شيطان ئې دشمن دئ، حرام ته ئې هڅوي، حرام ته لاس کول له الهي نعمتونو د محرومېدو او له لوړ مقام د راپرېوتو سبب دئ، له غلطۍ وروسته ندامت او توبه په کار ده، چا چي له توبې ډډه وکړه او په خپلي گناه ئې ټينگار وکړ د شيطان په څېر د الله له رحمت رټل کېږي، اوس هغه د خپل مأموريت د تر سره کولو لپاره تيار شوی، بايد ولاړ شي او د خلافت دنده تر سره کړي. که څه هم د ده توبه قبوله شوې، خو د خپلي دندي لپاره بايد له جنت ووځي. ده ته وويل شو: تاسو ته به الهي هدايات راځي، دا ځکه چي ورته اړ ياست، له هغه پرته د خير او شر له تفکيک عاجز يئ، شيطان هغه څه درته ښايسته کوي چي ستاسو په ضرر او تاوان وي، مثال ئې آدم عليه السلام په جنت کي وليد، نو چا چي د الهي لارښوونو متابعت وکړ هغه ته نه له هيڅ څه وېره په کار ده او نه په هيڅ څه وير او چا چي د کفر لار غوره کړه او زما آيتونه ئې تکذيب کړل، دوزخ ئې ځای دئ.

يٰٰبَنِي إِسْرَٰءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿٤٠﴾

[۴۰]- اې د اسرائيل زامنو! زما هغه نعمتونه درپه ياد کړئ چي پر تاسو مي پېرزو کړل او له ما سره په کړو ژمنو وفا وکړئ چي زه له تاسو سره په خپلو ژمنو وفا وکړم او يوازي له ما ووېرېږئ.

(۴۰)- له دې مبارک آيت معلومېږي چي د دينداره قوم لومړني انحرافات درې دي: ۱- د الهي پېرزوينو او نعمتونو هېرول او ناشکري، ۲- له الله سره په کړو ژمنو کي بې وفايي، ۳- او له الله تعالی پرته له بل چا وېره درلودل. همدا راز دا مبارک آيت موږ ته وايي چي د

الله ژمني مشروطې دي؛ هلته به تر سره کېږي چي ته له الله سره په خپلو کړو ژمنو وفا وکړي.

وَعَامِنُوا بِمَا أُنزِلَتْ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا بِإِيمَانِكُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنَّكُمْ لَفَاقِهُونَ ﴿٤١﴾

[۴۱]- او په هغه څه ایمان راوړئ چي ما نازل کړی، له تاسو سره د شته (کتاب) تصدیقوونکی او لومړي انکار کوونکی او کافر ئې مه کېږئ، زما آیتونه په لږه بیع مه پلورئ او یوازي له ما ځان ساتنه او وېره ولرئ.

(۴۱)- له دې مبارک آیت معلومېږي چي د دین لومړني او تر ټولو خطرناک دښمنان هغه دین پلورونکي دي چي دین په ډېره ارزانه بیع خرڅوي، د دې پر ځای چي دوی د هر واقعي دیني تحریک لومړني مؤیدین او حامیان وي، په خلاف ئې تل به گورئ چي دین خرڅوونکي دکاندار علماء په لومړي خط کي د دیني تحریکونو مقابله کوي، دښمن به ئې په ډېره کمه بیع اخلي او په لومړي خط کي به ئې د واقعي علماء و او دیندارانو په ضد جنگوي.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُتُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

[۴۲]- او حق له باطل سره مه خلطوئ، (باطل ته د حق جامه مه وراغونډئ) او حق مه پټوئ، په داسي حال کي چي پوهېږئ. [۴۳]- او لمونځ قائم کړئ، زکات ورکړئ او له رکوع کوونکو سره رکوع وکړئ.

(۴۲)- دوی به کله په خپلو غلطو توجیهاتو سره حق ته د باطل جامه وراغونډي او کله به باطل ته د حق؛ او که په خپلو غلطو او دروغجنو توجیهاتو او تاویلاتو په دې موفق نه شول چي باطل حق ثابت کړي او حق باطل؛ نو حق به پټوي، دا کار په داسي حال کي کوي چي پوهېږي حق کوم دی او باطل کوم، په ناپوهۍ سره دا کار نه کوي، د غرض او مرض له کبله ئې کوي، اخیستل شوي او استخدام شوي، د خپل مزد او اجورې په مقابل کي دا کار کوي، مزد ئې هم ډېر کم: کومه چپنه، کومه سپینه پگړۍ، یو نس مړۍ او حتی یوازي یو شاباش!

(۴۳)- په دې مبارکو آيتونو کې د بې لارو او منحرفو دين خرڅونکوو علماءو څو نوري ځانگړتياوي بيانېږي: له الله سره ئې تعلق ضعيف او کمزوری وي، لمونځ ئې يا پرېښی او يا له حقيقي روح عاري او په شکیاتو لگيا وي، د دې پر ځای چې زکات ورکړي د زکات او صدقو تر لاسه کول ئې عادت شي، له عام ولس سره ئې هم اړيکي سستي شي، له نورو سره يو ځای عبادت هم پرېږدي، د همدې لپاره دوی ته د دغو څو خبرو امر شوی: لمونځ وکړئ، زکات ورکړئ او له نورو رکوع کوونکو سره يو ځای رکوع وکړئ، ستاسو د ټولو انحرافاتو علاج په همدې کې دی.

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾

[۴۴]- آیا خلك په ښېگڼو گمارئ او خپل ځان هېږوئ، په داسي حال کې چې تاسو کتاب لولئ! آیا تعقل نه کوئ؟

(۴۴)- په رياء او نفاق اخته شول، نورو ته ئې د خير خيرات ورکولو او احسان او ښې کولو بلنه ورکوله خو ځان ئې هېر کړی وو، په داسي حال کې چې دوی بايد تر نورو زيات ښک عمل درلودی او د الله په لار کې ئې تر هر چا زياته قرباني ورکولی، دا ځکه چې دوی خو په کتاب د پوهېدو دعوی کوي او ځان ته عالم او د الله د کتاب حامل او د پيغمبرانو وارث وايي!!

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٤٦﴾

[۴۵] او په صبر او لمونځه سره مرسته تر لاسه کړئ او دا خو يقيناً چې گران او ستر کار دی مگر خاشعينو ته. [۴۶]- هغه (خاشعين) چې گمان کوي له خپل رب سره مخامخېدونکي دي او هرومرو د ده په لوري ورگرځېدونکي دي.

(۴۵-۴۶)- له حق دفاع، په حق عمل او حق ته بلنه، هغه څه ته ضرورت لري چې يوازي په لمونځه او صبر سره ئې تر لاسه کولی شئ او دا لمونځ او صبر د هر چا کار نه دی، دا کار هغه څوک کولی شي چې په الله او آخرت ئې کلک باور وي او په دې ئې يقين وي چې خپل رب ته ورتلونکی او له هغه سره مخامخېدونکی دی.

يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى
الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا
شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾

[۴۷]- ای بني اسرائيلو! زما هغه نعمتونه درپه یاد کړئ چې پر تاسو مي پېرزو کړل او تاسو ته مو پر ټولو نړۍ والو فضيلت درکړ. [۴۸]- او له هغې ورځې وروپېرئ چې نه يو کس د بل کس مجازات په غاړه اخيستی شي، نه د ده په اړه کوم شفاعت قبلېدی شي، نه څه بدله ترې اخيستل کېدی شي او نه ئې مرسته کېدی شي.

(۴۷)- بني اسرائيلو ته د ايمان، جهاد، هجرت، صبر او د موسى عليه السلام د ملگرتيا له امله په ټولو نړۍ والو فضيلت او لوړوالی ورکړی شو، د فرعون واکمني د دوی په لاس نسکوره شوه، د فرعون شتمني او د ده د لښکرو وسائل د دوی په لاس کې پرېوتل او د خلکو فکري او اخلاقي قيادت د دوی په برخه شو، خو د بې صبرۍ او له جهاد د لاس اخيستو له کبله ئې دا ټول افتخارات بېرته له لاسه ووتل.

(۴۸)- په دنيا کې اکثراً مجرمان يا له دې کبله له مجازات ژغورل کېږي چې بل ئې د جرم مسئوليت پر غاړه واخلي، يا ئې کوم مخور شخصيت شفاعت وکړي، يا جرمه ورکړي او يا ئې کوم د زور او ځواک خاوند مرسته وکړي او له مجازات ئې وژغوري، په دې مبارک آيت کې منحرفو ديندارانو ته ويل شوي چې د قيامت په ورځ به نه ستاسو هغه پيران، شيخان او منلي شخصيتونه ستاسو شفاعت کولی شي چې تاسو د دوی لاس او لمن نيولې او د شفاعت طمع ترې لرئ، نه به مو مال او دولت ژغورلی شي او نه خپل زور ځواک او نه د هغه چا زور ځواک چې تاسو پرې تکیه او بروسه کوله. د مسيحيانو عقیده دا وه چې عیسی عليه السلام د خپل امت د ټولو گناهونو پېټی په خپلو اوږو واخيست، د همدې لپاره په صليب ځوړند شو، د قيامت په ورځ به د دغې قربانۍ له امله د ده امت له هر راز پوښتني او گروپږني پرته جنت ته درومي، له اصل مذهب بې خبره جاهل مذهبيان اکثراً همداسي وي چې گمان کوي د قيامت په ورځ به د دوی شيخ، پير او مذهبي مشران دوی له هر راز محاسبې او مجازات ژغوري، د داسي چا لمن ئې نيولې چې جنت ته د دوی د رسولو ذمه وار دی او د الله په وړاندي د دوی شفاعت کافي دی چې گناهونه ئې ورته معاف شي. په بني اسرائيلو کې همدا انحرافات راپيدا شول نو ځکه الله تعالی هغوی ته فرمايي چې د قيامت په ورځ داسي شفاعت، معاوضه او مناصره نشته چې تاسو د الله له

محاسبې او عذاب وژغوري.

وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ
أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾

[۴۹]- او هغه وخت درپه یاد کړئ چې له فرعونيانو مو وژغورلئ، په بد عذاب ئې تعذيبولئ، ستاسو زامن ئې ذبح کول او ستاسو لوني ئې ژوندۍ پرېښودې او په دې کي تاسو ته ستاسو د رب له لوري لويه آزمويينه وه.

(۴۹)- هغه بني اسرائيل چي د يوسف عليه السلام د اقتدار په کلونو کي ئې په مصر کي عزت او اعتبار وو او هر چا ورته په درنه سترگه کتل، د يوسف عليه السلام له رحلت وروسته د دوی وضع ورو ورو بدله شوه، داسي شپې ورځي پرې راغلې چي فرعونيانو به د دوی زامن ذبح کول او لوني به ئې د وينځو په څېر ساتلې او د خدمت لپاره به ئې ژوندۍ پرېښودې، قرآن په دې صراحت کوي چي فرعونيانو د موسی عليه السلام تر بعثت مخکي هم د بني اسرائيلو زامن د دې لپاره وژل چي د دوی شمېر زيات نه شي او د فرعون د قوم؛ قبطيانو سلطه او واکمني له کوم گواښ سره مخامخ نه کړي او د ده له بعثت وروسته ئې هم د دې لپاره وژل چي مبادا د دوی زلميان له موسی عليه السلام سره ملگري نه شي او په بغاوت لاس پوري نه کړي. دا توجیه ضعیفه ده چي فرعون خوب لیدلی وو او یا کاهنانو ورته ویلی وو چي په بني اسرائيلو کي به داسي څوک راپیدا شي چي دی به له تخت او تاج محروم کړي، نو د همدې لپاره ئې د بني اسرائيلو د زامنو د ذبح کولو فیصله وکړه. په ټول قرآن کي د دې توجیه لپاره هیڅ مدرک نه مومو، په خلاف ئې د قرآن الفاظ په دې اړه پوره وضاحت لري چي فرعون، هاماڼ او د دوی لښکري ټول د بني اسرائيلو له راتلونکي په وېره کي وو، دا وېره ئې هلته زیاته شوه چي موسی عليه السلام له مدین راستون شو، د بني اسرائيلو د آزادۍ خبره ئې وکړه او له فرعون ئې وغوښتل چي دوی خپلي مخي ته پرېږده او په غلامۍ کي د دوی له ساتلو لاس واخله. د القصص د سوري په څلورم آیت کي په ډېر وضاحت سره ویل شوي چي د بني اسرائيلو د زامنو ذبح کول د دوی د تضعیف په قصد تر سره کېدو:

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ
وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٥٠﴾ القصص: ﴿٥٠﴾

بې شکه چې فرعون په زمکي کي لويي وکړه او اوسېدونکي ئې په ډلو ډلو ووېشل، يوه ئې ترې ناتوانه کوله، زامن ئې ورځللول او ښځي ئې ژوندۍ پرېښودې، يقيناً چې هغه له مفسدينو وو.

گورئ چې دلته په صريح الفاظو ويل شوي چې د ذبح کولو موخه او مقصد د بني اسرائيلو استضعاف او ناتوانه کول وو، غوښتل ئې د دوی شمېر زيات نه شي او د فرعون اقتدار له گواښ سره مخامخ نه کړي. عجيبه ده چې د قرآن دا وضاحت له پامه غورځوي او د ذبح کولو لپاره داسي توجيهات وړاندي کوي چې هم د عقل خلاف دي او هم د قرآن خلاف.

قرآن دا د فرعوني نظام يوه اساسي نښه گڼي چې د مظلوم، مستضعف او بې وزلي قوم له ډېرېدو به وېره لري او د دوی د شمېر راکمولو هڅه به کوي. قرآن د بني اسرائيلو لپاره د (مستضعف) اصطلاح کارولې، په دې لفظ کي دغه معنی نغښتې ده چې حاکم نظام په ناتواني او ضعف کي د دوی د ساتلو هڅه کوله. دا اوس چې تاسو گورئ غرب او په سر کي ئې امريکا؛ په ټول توان طاقت د دې هڅه کوي چې د درېمي نړۍ ولسونه دې ته اړ کړي چې د اولاد پيدا کولو بهير کنترول کړي او د خپل نفوس د سريع زياتوالي مخه ونيسي، دوی خلکو ته دا وايي چې د نفوس زياتوالی د فقر باعث دی، حال دا چې په زمکه کي د رزق او روزي موجود وسائل هومره دي چې د موجوده شمېر څو برابره انسانانو ته روزي ورکولی شي، په ټولنه کي فقر او لوړه له دې کبله نه ده راولاړه شوې چې د رزق او روزي وسائل د نفوس په تناسب نه دي، نه؛ د فقر اصلي عامل د زمکي د وسائلو او شتمنيو غيرعادلانه وېش دی، دا ستونزه له طبقاتي نظام راولاړه شوې، دا د غرب د پانگوال او ظالمانه اقتصادي نظام زېږنده ده. دا د انسانانو له خپلو ظالمانه تصرفاتو او غيرعادلانه وېش راولاړه شوې ستونزه ده چې د شتمنيو لويه برخه ئې د محدود شمېر شتمنو په لاس کي ده او اکثريت ئې د ژوند له ضروري اړتياوو محروم دي او همدغو محرومانو ته په دروغو ويل کېږي چې ستاسو د فقر او لوړي وجه د نفوس زياتوالی دی، شمېر مو کم کړئ چې ستونزه مو حل شي. د هغې زمانې فرعونيانو ئې زامن په چارو حلالول خو د اوس زمانې فرعونيان ئې په څو تابلينونو د مور په رحم کي وژني.

• دې ته مو بايد پام وي چې د بني اسرائيلو د عروج او زوال په قصه کي هغه ثابت الهي سنن توضيح شوي چې تل تکرارېږي، انساني تاريخ په حقيقت کي د هغو پېښو د تکرار اوږده قصه ده چې د بني اسرائيلو په قصه کي ئې تاريخي بېلگي گورو. هره زمانه ځانته فرعون لري او په مقابل کي ئې د موسی عليه السلام په څېر يو مجاهد، تل به گورئ چې د

مجاهدينو په ليكو كې ټگمار سامري راپيدا شي او مجاهدين د الله له بندگۍ د سخوندر په خبر د يوه جعلي او كاذب معبود بندگۍ ته بيايي، د زمانې په هر پړاو كې به د بلعم باعور په خبر د ټگمارو مذهبي مشرانو شاهد وي، هغه چي دين په دنيا پلوري، د مذهب تر نامه لاندې د فرعون ملگرتيا او د موسى مقابله كوي.

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٠﴾

[۵۰]- او هغه وخت هم چي بحر مو تاسو ته پرانيست، نو تاسو مو وژغورلي او فرعونيان مو په داسي حال كې غرق كړل چي تاسو (ئې) قماش كوله.

(۵۰)- الله تعالى دلته بني اسرائيلو ته خپله هغه پېرزوينه ورپه يادوي چي له مصر د وتلو په وخت كې ئې مخي ته بحر حائل شو، له شا د فرعون لښكري ورپسي راوړسېدې، د ژغورني هيڅ امكان ئې نه تر سترگو كېدو، موسى عليه السلام ته ئې ويل چي نور نو د دشمن په لاس كې پرېوتو، نه مخ ته تلې شو او نه د لښكر د مقابلې توان لرو، خو الله تعالى په همدغه بحر كې دوى ته د تېرېدو لار پرانيسته او په همدغه بحر كې ئې فرعون او د ده لښكري غرق كړي او د دوى هر څه ئې بني اسرائيلو ته په ميراث وركړل. په دې سره الله تعالى مجاهدينو ته اطمئنان وركوي چي له وروستي بري مخكې بيايي له داسي حالت سره مخامخ شئ چي د نجات او ژغورني ټولي لاري په خپل مخ تړلې وگڼئ، خو مطمئن اوسئ چي په همدې سخت حالت كې به الله تعالى ستاسو مرسته كوي او ستاسو دشمن به په همدغه حالت كې له منځه وړي.

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾

[۵۱]- او بيا هغه وخت چي موسى ته مو د خلوېښتو شپو وعده وركړه، بيا تاسو په ظالمانه توگه سخوندر (د معبود په توگه) ونيو. [۵۲]- خو له دې سره سره مو تاسو ته عفو وكړه چي شكر وكړئ.

(۵۱-۵۲)- د بني اسرائيلو او د هر جاهل قوم يوه ستونزه دا ده چي د صالح مشر او زعيم په شتون كې په سمه لار راشي، خو چي هغه ترې لږ يوې خوا ته شي، په بې لاري او منحرف مشر راغونډ شي او سمه لار پرېږدي، بني اسرائيل خو داسي ول چي د موسى عليه السلام د دعوت په نتيجه كې ئې نه يوازي په الله ايمان راوړ، بلكي په دې لار كې د كړاوونو

او ستونزو گاللو او له مصر هجرت ته هم چمتو شول، خو چې موسی علیه السلام خو ورځي میقات ته ترې ولاړ، د سامري په شا و خوا راغونډ شول، په هغه پسي ئې اقتداء وکړه او د هغه په وینا (سخوندر) ته په سجده پرېوتل، دوی د څارویو او بوده وو په څېر دي، شپون ئې په هر لوري بېولی شي. د دوی دا جرم د سختي نیوني وړ وو، که موسی علیه السلام نه وی، هغه دروغجن معبود ئې نه وی نسکور کړی او سامري ئې نه وی مجازات کړی، نو د الله ستر عذاب به ورباندي نازلېدو، خو الله تعالی له همدې امله ورته عفو وکړه. د دې نعمت تقاضی خو دا وه چې تاسو تل د الله شاکر بندگان وئ او هیڅکله مو د شرک او عصیان لار نه وی غوره کړې.

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾

[۵۳]- او هغه وخت چې موسی ته مو کتاب او فرقان ورکړ چې هدايت شی. [۵۴]- او کله چې موسی خپل قوم ته وويل: ای زما قومه! بې شکه چې د سخوندر په نیولو سره تاسو پر خپل ځان ظلم کړی، نو د خپل رب لوري ته مخه او توبه وکړئ او (مشرک شوي) خپلوان مو ووژئ، دا د خپل رب په نزد کې درته غوره دی، ستاسو توبه به قبوله کړي، بې شکه چې هغه ډېر مهربان توبه منونکی دی.

(۵۳-۵۴)- له مصر وتلو او د آزادۍ لاس ته راوړلو وروسته، دوی یوه داسې لارښود کتاب ته اړ وو چې فردي او اجتماعي ژوند ئې تنظیم کړي، الله ورته تورات ولېږو، چې هم ضروري احکام او قوانین په کې وو او هم د ښه او بد د پېژندو او د مفید او مضر تر منځ د فرق کولو او تفکیک روښانه او څرگند معیارونه، د همدغه کتاب په ترڅ کې دوی ته حکم وشو چې د سامري په متابعت او له سخوندر ځان ته په معبود جوړولو سره مو ستر ظلم او جفا کړې، د دې لوی جرم د جبران لپاره باید په یوه ستر جهاد لاس پوري کړئ. ځیني گناهونه داسې وي چې په یوازي توبې سره ئې الله نه بخښي، د توبې قبلېدل ئې شرائط او لوازم لري، د بني اسرائيلو دا گناه دومره ستره وه چې د توبې قبلېدا ئې په دې مشروطه شوې وه چې وسله به اخلي او د هغو کسانو په خلاف به جهاد اعلاني چې د شرک لار ئې

غوره کړه او سخوندر ئې ځان ته معبود کړ. لکه څنگه چې (وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ)؛ په ورپسې آيت کې داسې توضيح شوی: (وَتُخْرِجُونَ قَرِيبًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ)؛ همداسې له (تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ) په خپلو منځونو کې يو بل وژل مراد دي؛ نه خپل ځان وژل. نو د قَاتِلُوا أَنْفُسَكُمْ معنی هم د خپل قوم همغه مشرک کسان وژل دي چې د سامري په دام کې ونښتل او د سخوندر لمانځنه ئې وکړه. له دې معلومېږي چې په ځينو حالاتو کې يوازي گناه کوونکی نه؛ بلکې د گناه ليدونکی به هم کفار وروکوي. د بني اسرائيلو دا گناه د هغو افغانانو گناه ته ورته ده چې د روسانو په ضد له جهاد وروسته امريکايانو ته تسليم شول او پر خپل هېواد ئې د دوی سلطه او د دوی په لاس تپل شوي حکام ومنل.

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾

[۵۵]- او کله چې تاسو وويل: اې موسى! هيڅکله به تر هغه درته ايمان رانه ورو چې الله څرگند ونه گورو، نو په داسې حال کې تندر ونيولئ چې (ورته) کتل مو. [۵۶]- بيا مو له مرگ وروسته بېرته راژوندي کړئ چې شکر وکړئ.

(۵۵-۵۶)- خو بني اسرائيل جهاد ته تيار نه وو، موسى عليه السلام ته ئې ځواب ورکړ چې ستا دا خبره يوازي په هغه صورت کې منلې شو چې الله مخامخ وگورو او دا راته ثابته شي چې په رښتيا د جهاد دا حکم د ده له لوري دی. له مرگ د وېرې له کبله ئې له جهاد ډډه وکړه او په مرگ محکوم شول، خو الله تعالی د خپلو پېرزوينو له مخې بېرته راژوندي کړل، دغه د الله سنت دی؛ هر څوک چې له مرگ د وېرې له کبله له جهاد ډډه وکړي د ذلت په مرگ محکوم کېږي. په دې سوره کې به د دې اصل نور مثالونه هم وگورئ. د سورې په سر کې دغه مطلب ته اشاره شوې چې د الله کتاب د هغه چا لپاره لارښود کېدی شي چې يو صفت ئې په (غيب) باور لرل وي، دا دی بني اسرائيل ئې ښه بېلگه ده، موسى عليه السلام ته ئې وويل: تر هغه چې الله څرگند ونه گورو په خبرو دي باور نه کوو.

وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰ وَالسَّلْوٰى كُلُوا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾

[۵۷]- او د ورېځو مو پر تاسو سيوری جوړ کړ او پر تاسو مو من او سلوی نازل کړل، له هغو پاکيزه وو وخورئ چې درروزي کړي مو دي، پر موږ ئې ظلم نه دی کړی

بلكي پر خپل ځان ئې ظلم كاوو.

(۵۷)- په دې آيت سره نه يوازي بني اسرائيلو ته هغه نعمتونه ورپه ياد شوي چي د هجرت په دوران كي الله تعالى ورپه برخه كړل، له مصر د شام په لوري د تلو په وخت كي، د سينا په تودې او وچي بيديا كي او هغه وخت چي د دوي كيږدي هم شريډلې وې او د صحرا گرمي هوا سخت ځورول، الله تعالى پر دوي يوه په بلي پسې داسي ورپځي راوستې چي هم ئې له تودوخي وساتي او هم ئې د اوبو ضرورت رفع كړي، سېل سېل مرزان به راتلل او دوي به نيول، هر سهار به د بيديا د بوټو پر سر داسي خوندور څه راپيدا كېدل چي دوي به راغونډول او په خوند خوند به ئې خوړل، خو دوي د هجرت په دې ژوند او يو ډول خوړو صبر ونشو كړي، موسى عليه السلام ته ئې په څرگندو الفاظو وويل چي نور نو تر دې زيات صبر نه شو كولي، د دغه بې صبرۍ له كبله له دې نعمتونو محروم او په فقر، لوږه او ذلت محكوم شول، د بني اسرائيلو په دې قصې كي هر مسلمان ته د دې سبق وركړي شوي: كه د الله په لار كي هجرت وكړئ، د رزق او روزي ضامن مو الله دي، د بني اسرائيلو د من او سلوي په څېر به تاسو ته روزي دركوي، خو كه بې صبري وكړئ او په نيمه لار كي ودرېږئ او سفر نيمگري پرېږدئ، د دوي په برخليك به اخته شئ. الله تعالى پر هېچا ظلم نه كوي، د خپلي لاري پر مجاهد او مهاجر خو ئې په هېڅ صورت كي نه كوي، څنگه ممكنه ده چي دوي يوازي او بې اسرې پرېږدي، بني اسرائيل چي له كومو بدو پايلو سره مخامخ شول؛ دا د دوي د ظلمونو سزا وه.

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ
سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ فَبَدَّلَ
الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ
السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾

[۵۸]- او هغه وخت چي ومو ويل: دې كلي ته ننوځئ، نو له هر ځايه ئې چي غواړئ پرېمانه او تازه تازه وخورئ او له سجدې سره په دروازې ننوځئ او وايئ: رېږونه (د گناهونو)، چي خطاگانې مو دروبخښم او ژر به ئې نېكانو ته زيات كړم. [۵۹]- خو د دوي ظالمانو د هغي وينا په عوض كي چي ورته ويل شوې وه بله وينا خپله كړه، نو په ظلم كوونكو مو له دې كبله له آسمان د اضطراب عذاب نازل كړ چي فسق ئې

کاوو.

(۵۸-۵۹) - بني اسرائيلو ته وويل شو چي پر دشمنن برید ته چمتو شئ، خو دې ته مو پام وي چي د بريا او فتحي له امله مغرور نه شئ، مفتوحه سيمو ته د مغرورو فاتحانو په خبر داخل نه شئ، د دوی ويناوو ته ورته ويناوي مو په ژبه رانشي او برياوي د خپل تدبير او د خپلو متو د زور نتيجه ونه گڼئ. نه؛ الله ته د مطيع او ساجد بنده په خبر داخل شئ او له الله د خپلو گناهونو او اشتباهاتو معافي وغواړئ. خو دوی په برياوو مغرور شول او د ظالمو او فاسقو فاتحانو کړه وړه او وينا ئې خپله کړه، له همدې امله هغه له بريا او فتحي تر لاسه شوې خوشحالي، سکون او اطمینان ئې بېرته په اضطراب او پرېشاني بدل شو. په دې کي د الله د لاري مجاهدينو ته ډېري مهمي لارښوونې شوې، له برياوو او فتوحاتو وروسته له کبر او غرور ځان وساتئ، د نيول شوو سيمو له اوسېدونکو سره د مغرورو فاتحانو سلوک مه کوئ، دا ستاسو فتح په اضطراب او ماتي بدلوي.

وَإِذْ أَسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ
أُثْنَتَا عَشَرَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ اللَّهِ
وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

[۶۰] - او کله چي موسی علیه السلام د خپل قوم لپاره د خړوبه کېدو غوښتنه وکړه، نو (ورته) وويل: دا تیرې په خپلي عصا ووهه، نو په دې سره له هغې دوولس چینې راوڅوټېږي، هري ډلي خپل اوبه خور وپېژندو، د الله له رزق وخورئ او وڅښئ او په زمکي کي فساد کوونکي مه گرځئ.

(۶۰) - په دې آیتونو کي د الله د لاري مجاهد او مهاجر ته ډاډ ورکړی شوی چي الله ستا د رزق او روزي ذمه وار دئ، که الله وغواړي نو له سختي تیري تاسو ته چینې رايستی شي، همغسې لکه چي بني اسرائيلو ته ئې د سینا په لويي وچي صحرا کي له تیري دوولس چینې راوايستې، د هري قبيلې لپاره بېله چينه، د دې لپاره چي د اوبو په سر ئې لانجه راولاړه نه شي. الله تعالی هغه ولس ته د ډاډه او پراخ رزق او روزي تضمین ورکوي چي ایمان راوړي، دين ته التزام ولري او د الله په لار کي جهاد ته ملا وتړي، د روزي په سر د دوی تر منځ د شخړو راولاړېدو مخه به هم نیسي او الله به عزت او سوکالي ورپه برخه کوي.

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ ۖ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

[۶۱]- او هغه وخت چې تاسو وويل: اي موسى! په يوه ډول خوراك هيڅكله صبر نه شو كولى!! نو خپل رب ته دي زموږ لپاره دعاء وكړه چې موږ ته هغه څه راوباسي چې زمكه ئې راشنه كوي: له ساگ سابه ئې، تره او بادرننگ ئې، غنم ئې، نسك ئې او پياز ئې، وئې ويل: آيا د هغه څه په عوض كي چې غوره دئ هغه څه غواړئ چې راتيټ او ناغوره دئ؟ كوم ښار ته كوز شئ، چې هلته هغه څه تر لاسه كړئ چې تاسو ئې غوښتنه وكړه، نو سپكاوى او خواړي ورباندي وتپل شوه او د الله په غضب اخته شول، دا له دې كبله چې د الله له آيتونو ئې انكار كولو او پيغمبران ئې په ناحقه وژل، دا هم په دې سبب چې عصيان ئې وكړ او تېرى ئې كاوو.

(۶۱)- خو كه دوى په خپل حلال رزق قناعت ونكړي او د الله په لار كي د جهاد په سنگرونو كي صبر له لاسه وركړي، نو له ذلت، سپكاوي او خواړۍ سره به ئې مخامخ كوي. په دوى كي به تر ټولو د مخه د عصيان او د دين له حدودو تېرى او د بل په حقوقو د تجاوز او تعدي بيماري خورېږي، دا بيماري به هغه حد ته رسي چې د پيغمبر او حق پالونكو داعيانو د مخالفت حتى وژلو لپاره به ملا وتړي او د الله له آيتونو به انكار وكړي. دې مطلب ته مو بايد پام وي چې د آدم عليه السلام په قصې كي هم په جائز رزق عدم اكتفاء او ممنوعه شجرې ته لاس غځول له جنت د وتو باعث شو او ورته وويل شو (اهبطوا) او بني اسرائيلو ته هم په همدې سبب وويل شو: (اهبطوا)، له دې معلومېږي چې د انسان د سقوط او له لوړو معنوي پوړو د راپرېوتو يوه اساسي وجه همدا بې صبري او په خپل جائز رزق قناعت نه كول دي. د بني اسرائيلو په دې قصې كي هغه مطلب په لا زيات تفصيل سره راغلى چې په جنت كي د آدم عليه السلام د ځاى پر ځاى كېدو او بيا له هغه د وتو په قصې كي په اختصار سره راغلى. دا قصه د هغې شرح ده، په دې كي د شجره ممنوعه حقيقت په ډاگه شوى، دا يوه مېوه وه نه بل څه، له شجره ممنوعه هر بل تعبير

بې بنسټه او غلط دئ او د قرآن د دغي شرحي مخالف. شکاک ذهني تونه د آدم عليه السلام د پيداېښت، په جنت کي ځای پر ځای کېدل، شجره ممنوعه او له جنت کوزېدل او د دې قصې له ټولو برخو داسي څه جوړوي چي غير طبيعي، خارق العاده او د ده د اولاد له هر څه سره توپير ولري، حال دا چي قرآن د آدم عليه السلام په قصه کي موږ ته خپل ځان رಾಮعرفي کوي، په دې هينداري کي بايد موږ خپله خبره وگورو او د انسان د عروج او زوال په عواملو پوه شو!!

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يُحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

[٦٢]- بې شکه هغه چي ايمان ئې راوړی او هغه چي يهودان شوي او نصاری او صابئين، (که هر څوک وي) چي ايمان راوړي او نېک عملونه وکړي، نو دوی ته د خپل رب خوا ته اجر و نه دي، نه پر دوی څه وېره شته او نه به دوی غمجن شي.

(٦٢)- خبره داسي نه ده لکه چي له دين بې خبره خلک ئې انگېري، نومونه اهميت نه لري، دې ته نه کتل کېږي چي ستا نوم مسلمان، يهودي، مسيحي يا صابئي دئ، که بل څه، نه؛ دې ته کتل کېږي چي ستا عقیده څنگه ده او عمل دي څنگه، هغه څوک دي ډاډه او مطمئن وي چي ايمان ئې سم او عمل ئې صالح دئ.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ
وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ
أَعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنَاهَا
نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾

[٦٣]- او کله چي مو ستاسو ژمنه واخيسته او طور مو ستاسو له پاسه رااوچت کړ، (او ومو ويل:) هغه څه په ښه زور سره کله ونيسئ چي تاسو ته مو درکړ او هغه

خه تل په یاد وساتئ چې په دې کي (راغلی) دئ، د دې لپاره چې ځان مو ساتلی وي. [۶۴]- خو بیا تاسو له دې وروسته مخ وړاوه، خو که پر تاسو د الله فضل او پېرزوینه نه وی نو له تباہ شوو به وئ. [۶۵]- او خپل هغه خلک مو هم ښه پېژندلي چې د شنبې په ورځ ئې تېری وکړ نو موږ ورته وویل: ذلېلي بیزوگاني شئ. [۶۶]- نو دا (پېښه) مو له دې مخکینیو او وروستیو ته د عبرت وسیله او متقیانو ته موعظه کړه.

(۶۶-۶۳)- لکه چې له بني اسرائيلو د الله په کتاب د تمسک او اعتصام کلکه ژمنه واخیستې شوه، په داسي حال کي چې د طور غر ئې د سر د پاسه وو، همداسي الله تعالی په هر هغه قوم چې د ایمان دعوی کوي خو گام په گام د ایمان له غوښتنو انحراف کوي، داسي حالت راولي چې د مصیبتونو غر ئې د سر د پاسه وي، په دې حالت کي له الله سره کلکه ژمنه وکړي او دین ته مخه کړي، خو ډېر ژر ئې دا ژمنه هېره شي او بېرته خپل مخکیني حالت ته واوړي. د بني اسرائيلو د هغي قبیلې وضع ئې ښه بېلگه ده چې د بحر خوا ته اوسېدل، د کبانو (ماهیانو) په ښکار ئې گوزاره کوله، دوی ته ویل شوي وو چې د شنبې ورځ مو عبادت ته مختص کړئ او په دې ورځ له ښکار ډډه وکړئ، خو دوی (مذهبي حيله) جوړه کړه، د شنبې په ورځ به ئې ماهیان په ډنډونو کي راگېر کړل، بیا به ئې سبا ته راوايستل، گمان ئې دا وو چې په دې کار سره ئې هم په خپل مذهب عمل کړی او د شنبې د ورځي احترام ئې ساتلی او هم ئې خپل ښکار کړی.

زموږ لپاره د جمعې ورځ ټاکل شوې، چې د لمانځه لپاره ئې باید په جومات کي راغونډ شو او خطبه ئې واورو او د همدې لمانځه او خطبې اورېدو لپاره څو شېبې کار کسب پرېږدو. دغو الهي شعائرو ته د یوه ولس احترام او عدم احترام د دې نښه ده چې هغه د دین په نسبت التزام لري که نه. له دین د یوه قوم د وتلو لویه نښه همدا ده چې هغه د دغسې مبارکو ورځو احترام تر پښو لاندې کړي او مخصوصاً چې همدا د شعائرو عدم احترام ئې له (مذهبي حیلې) سره یو ځای وي.

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۖ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِصٌ وَلَا بِكَرٌّ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ ۖ فَافْعَلُوا

مَا تُوْمَرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّظِيرِينَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا اأَلَيْنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾

[٦٧]- او كله چي موسى خپل قوم ته وويل: الله درته امر کوي چي يوه غوا ذبح کړئ، وئې ويل: آيا په موږ ملنډي وهې؟ وئې ويل: الله ته له دې پناه وړم چي له جاهلانو وم. [٦٨]- وئې ويل: خپل رب ته زموږ لپاره دعاء وکړه چي موږ ته ئې څرگنده کړي چي دا څه دئ؟ وئې ويل: هغه فرمايي: دا داسي غوا ده چي نه زړه ده، نه وړه، ځوانه د دې تر منځ، نو په څه چي گمارل شوي يئ هغه تر سره کړئ. [٦٩]- وئې ويل: خپل رب ته زموږ لپاره دعاء وکړه چي موږ ته ئې څرگنده کړي چي رنگ ئې څنگه دئ؟ وئې ويل: هغه فرمايي: دا داسي تکه زيړه غوا ده چي ليدونکي ښادوي. [٧٠]- وئې ويل: خپل رب ته زموږ لپاره دعاء وکړه چي موږ ته ئې څرگنده کړي چي دا څه ده، موږ خو دې غوا په شک کي اچولي يو او که الله کول موږ به حتماً هدايت موندونکي شو. [٧١]- وئې ويل: هغه فرمايي: دا داسي غوا ده چي نه خوارکۍ ده چي زمکه يوې کوي او نه کښت خړوبوي، روغه رمتي چي هيڅ ټاپې په کي نشته، وئې ويل: اوس دي سمه (د حق) خبره راوړه، نو هغه ئې په داسي حال کي ذبح کړه چي نژدې وو وئې نه کړي.

(٦٧-٧١)- دلته د بني اسرائيلو په څېره کي د هغو خلکو حالت انځور شوی چي د الله د عبادت له لور مقام د سخوندر په څېر د يوه دروغجن معبود د عبادت ټيټ او پرېوتی مقام ته راپرېوتې، بيا په دې دروغجن معبود داسي کلک ودرېږي چي د هغه په ضد د پيغمبر د هغي خبري په منلو کي زړه نازړه وي چي الله ورته ويلي، دا دئ گورئ چي بني اسرائيلو د هغه (الله) پر ځای چي دوی ته ئې موسى عليه السلام ولېږو او له فرعون ئې وژغورل، (سخوندر) غوره کړ او چي موسى عليه السلام ورته وويل: د دې خبري د اثبات لپاره چي تاسو بېرته الله ته راگرځېدلي يئ او د سخوندر عبادت مو پرېښئ، نو يوه غوا ذبح کړئ، خو دوی چي له زړه دې کار ته چمتو نه وو نو كله به ئې ويل: په موږ خو به

ملندي نه وهې؟ او كله دا چي عمر ئې خومره دئ، رنگ ئې خنګه دئ، څه كار ترې اخیستل كېږي؟ دا ټولي خوشې حیلې او بهانې وې، اصلي خبره دا وه چې د دوی په زیږونو كې د دې دروغجن معبود احترام او مینه په خپل حال پاته وه او پرېښودلو ته ئې چمتو نه وو. د هر جاهل او مشرك قوم وضع همداسي وي، په خپل شرك ټینگار كوي، شیطان ئې دې ته نه پرېږدي چې له خپلو (جعلی او دروغجنو معبودانو) لاس واخلي. د ایمان دروغجن مدعیان هم د بني اسرائيلو په څېر وي، كله چې د دین د كوم داسي څرګند او صریح حكم عملي كولو ته راوبلل شي چې د دوی له نفسي غوښتنو سره تصادم كوي نو په راز راز بهانو او حیلو لاس پوري كړي او خپلي سرغړوني ته رنگ رنگ مذهبي توجیهات برابروي.

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا
أَضْرَبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُخَيِّ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

﴿٧٣﴾

[۷۲]- او كله چي تاسو يو كس ووژلو او بيا د ده په اړه په خپلو كې يو بل تورنولو او دفع كولو اخته شوى او الله د هغه څه رابرسېره كوونكى وو چې تاسو پټولو. [۷۳]- نو ومو ويل: هغه په يوې برخي ئې ووهئ، همدا راز الله مړي راژوندي كوي او خپلي نښي درسيي چي تعقل وكړئ.

(۷۲-۷۳)- د موسى عليه السلام له بعثت د مخه په بني اسرائيلو كې له دين د انحراف له كبله د خپلمنځي قتلونو، له قاتل دفاع او د بل د تورنولو لړۍ پيل شوې وه. د موسى عليه السلام په زمانه كې يوه كس بل ووژلو، د قاتل قبيلې بل څوك په قتل تورن كړ، نژدې وه د دوو كورنيو او بيا د دوو قبيلو تر منځ يوه بله خونړۍ جگړه پيل شي، الله تعالى اراده وكړه چې دا شخړه د موسى عليه السلام په لاس حل شي، بني اسرائيلو ته ئې د يوې غوا د ذبح كولو امر وكړ، دوى له ډېر ځنډ او ډېرو پوښتنو وروسته دې كار ته چمتو شول او هغه ئې ذبح كړه، ورته وويل شو چې اوس نو د دغې غوا په يوې برخي دا مړى ووهئ، همداسي ئې وكړل، هغه د څو شېبو لپاره راژوندى شو او خپل قاتل ئې وښود، په دې سره له يوې خوا د هغې خونړۍ احتملي جگړې مخه ونيول شوه او له بلې خوا بني اسرائيلو ته وښودى شوه چې ستاسو د دغه دروغجن مقدس معبود په ذبح كولو سره ستاسو لانجې حل كېږي، نه هغسي چې تاسو گمان كولو چې معمولي بې احترامي به ئې د سترو سترو مصيبتونو

راپربوتو باعث شي. دا مبارك آيت موږ ته دغه مطلب په گوته كوي چي يوازي دين كولى شي د خلكو د سر او مال خوندي پاته كېدا تضمين كړي او په يوه بل د تېري مخه ونيسي، چېري چي دين نه وي نه به د خلكو سر خوندي وي، نه مال او نه عزت. ممكنه نه ده چي له دين پرته په بل څه امنيت راشي او پر يوه بل د تېري مخه ونيول شي.

ځيني داسي انگېري چي په ۷۳ آيت كي د مړي جسد د ذبح شوې غوا په كومي برخي نه بلكي په خپله د ده د جسد په كومي برخي وهل افاده كوي؛ خو پورتنۍ رايه په دوه دليله ارجح ده: ۱- د مړي جسد د هغه په كومي برخي وهل مناسب او د فهم وړ نه برېښي؛ ۲- په دې توجيه سره د وروستۍ برخي ارتباط له مخكيني مطلب سره په بشپړه توگه قطع كېږي.

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ أَلْمَاءٌ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾

[۷۴]- بيا له دې وروسته ستاسو زړونه سخت شول، داسي لکه چي تيري وي او تر دې هم ډېر سخت او له تېرو خو ځيني داسي دي چي ويالې ترې بهېږي او ځيني داسي چي ټوټې ټوټې شي نو اوبه ترې راوځي او ځيني ئې داسي چي د الله له وېري راپربوځي او الله له هغه څه غافل نه دئ چي تاسو ئې کوئ.

(۷۴)- په دې مبارك آيت كي كه له يوې خوا د سخت زړو بني اسرائيلو دا حالت انځور شوى چي د مړي د راژوندي كېدو له سترې پېښې وروسته هم د دې پر ځاى چي ايمان راوړي، په خلاف ئې زړونه مزيد سخت شول، هومره لكه كلكه ډېره او تر دې هم زيات، خو له بلي خوا يو داسي حقيقت په كي توضيح شوى چي انسان فقط په شلمه پېړۍ كي او د قرآن له نزول څوارلس سوه كاله وروسته او له ډېرو علمي تحقيقاتو بعد پرې پوه شو او هغه دا چي د سختو تېرو په تركيب كي د اوبو ماليكولونه شته، په دې حقيقت هلته پوه شو چي تيري او منرالونه ئې تجزيه كړل او د ټولو په تركيب كي ئې د اوبو ماليكولونه وموندل او دا همغه حقيقت دئ چي قرآن په دې الفاظو سره بيان كړى: او له تېرو خو ځيني داسي دي چي ويالې ترې بهېږي او ځيني داسي چي ټوټې ټوټې شي نو اوبه ترې راوځي!! چي كله قرآن دا خبره كوله هيچا دا گمان هم نه شو كولى چي د كلكو ډېرو په تركيب كي به د اوبو ماليكولونه وي!!

اما دا چې قرآن دلته ویلي چې ځینې تیرې د الله له وېرې راپرېوځي، آیا په رښتیا تیرې احساس لري او که دلته کومه استعاره کارول شوې او مقصد ئې فقط دا دی چې تیرې هم په خپل زړه کې نرمې اوبه لري او هم له خپل الله وېرې؛ خو د اهل کتاب علماء و نه په خپلو زړونو کې ترحم درلود او نه له الله وېره؟ باید پوه شې چې دا تیرې چې تا ته بې احساسه او بې شعوره ښکاري او سخت زړې او بې رحمه انسانان ورسره تشبیه کوي، داسې نه دي، ته اشتباه کوي، دا تیره احساس لري، خپل رب پېژني او کله کله د الله له وېرې راپرېوځي، ستا د وجود غوښه، مغز، وینه او عصبي رشتې له هغې خاورې جوړ شوي چې یو وخت سخته تیره وه، ورو ورو په خاورو تبدیل شوه، له دې خاورې وني، بوټي، مېوې او دانې راوتوکېدې او همدا ستا په غوښه، مغز، وینې او عصبي رشتو بدلي شوې، که په دې تیرو کې دا کمال نه وی نو په ژوندیو شیانو به د هغوی بدلون ممکن نه وو، له هغې به ژوندي شیان نه راپیدا کېدل، تا ته به دا وني او بوټي هم بې احساسه برېښي، دا حیوانات به هم بې شعوره گڼي، خو دا هر یو په ډېرو برخو کې تر تا مخکې دي، د وني د سټي پوستکي په لور وشکوه، وبه گورې چې ډېر ژر په هغه زخمي ځای کې ښویه او سرېښناکه مائع راپیدا کړي، زخم پټ کړي، له چينجیو او میکروبونو ئې خوندي کړي، خو ورځي وروسته به گورې چې دا زخمي ځای تر نور پوستکي هم سخت شوی دی، د وني د یوه اړخ یو ښاخ پرې کړه، خو ورځي وروسته به وگورې چې د همدې ځای خوا ته، ترې لاندې یا بر، نوې څانگه راټوکېدلې، دا د دې لپاره چې ونه غواړي خپل تعادل بېرته برابر کړي، آبله خوا ئې درنه نه شي او په هغه لوري ئې کړه نه کړي. په کوټه کې د گل بوټي کښېږده، خو ورځي وروسته ئې وگوره چې د کړکۍ په لوري به مائل شوی وي او دا هڅه به کوي چې ځان نور او رڼا ته ورسوي، هر بوټی پوهېږي چې له زمکې کوم مواد جذب کړي او څنگه له دې خوندوره دانه یا مېوه جوړه کړي، په محفوظ پوستکي کې او داسې چې ته ئې هم له شکل او رنگ خوند اخلي او هم له بوی او ذائقې او که ته دا خپل ټول (شعور)، (عقل) او (علم) او خپل ټول مخکې تللي وسائل دي په کار واچوې، د دې واړه بوټي او دغي وني په څېر څه نه شې پیدا کولی. د شاتو موچۍ چې څه جوړوي ستا ټول لابراتوارونه ترې عاجز دي، ډېر حیوانات په خپلو ډېرو حواسو کې له تا مخکې دي، ځنگلي حیوانات، پشۍ، سپۍ، غرڅه، مارغان په لیدو اورېدو او د بوی په احساسولو او پېژندلو کې تر تا ډېر ډېر وړاندې دي. ډېر حیوانات د باران، طوفان او زلزلې راتگ تر تا د مخه احساسوي، ته هسې مغرور شوی یې او دوی ته د حقارت په سترگه گورې.

قرآن په دې اړه موږ ته ډېرې عبرتناکې ویناوې لري، وایي: سلیمان علیه السلام؛ دا په

انساني تاريخ کي تر ټولو ستر واکمن، د ډېرو لښکرو خاوند، چي بادي کښتۍ په لومړي ځل ده جوړه کړې، خو له هغه څه خبر نه وو چي همدې ترې خبر وو، د سبأ له هېواد او د هغه ځای له وضعي همدې خبر کړ، له لښکرو سره روان وو، له ده څو گامه مخکي يوه مېړني نورو ته غږ کړ چي خپلو کورونو ته ننوځئ، داسي نه چي سليمان او د ده لښکري مو په نابوځۍ کي ترپښو لاندې کړي.

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾ النمل: ﴿١٨﴾

دلته د (هَمْ لَا يَشْعُرُونَ) خبره ډېره جالبه او د خاص توجه وړ ده؛ ته هغوی بې احساسه گڼې خو هغوی ستاسو د ستر سالار په اړه وايي: دوی نه پوهېږي.

دا يوازي تيري نه دي چي قرآن د هغوی په اړه دا وينا کوي، قرآن د کائناتو هر څه داسي معرفي کوي چي طوعاً او کرهاً خپل رب ته منقاد دي، په ټول انهماک سره خپل مأموريت او ورکړی شوې دنده تر سره کوي او هر يو ئې د خپل رب تسبیح وايي، خو موږ د دوی د تسبیح په څرنگوالي نه پوهېږو.

نو د قرآن دا خبره حق ده چي ځيني تيري د الله له وېري راپرېوځي، دا تيري، لوتي، بوټي، ستاسو لاسونه، پښې او پوستکي به د قيامت په ورځ ستاسو په ټولو کړنو او هر څه شهادت ورکوي او دا هغه حقيقت دی چي ساينس ئې د پوهېدو لومړي پړاو ته نژدې شوی، ډېر نور مزل بايد ووهي چي مزید حقائق ورته څرگند شي.

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

[۷۵] آیا دا طمع لرئ چي دوی به ايمان درته راوړي، حال دا چي د دوی يوه ډله د الله کلام اوري خو د هغه په مطلب له پوهېدو وروسته ئې تحريفوي په داسي حال کي چي پوهېږي.

(۷۵)- مسلمانانو ته ويل شوي د بني اسرائيلو له مذهبي مشرانو دا طمع مه کوئ چي ايمان به راوړي، له هغه چا چي د الله کلام ئې اورېدلی، د الله په کتاب پوه شوی، خو سره له دې په هغه کي تحريف کوي، غلط ئې تعبيروي، غلطي او د ظالمو حکامو په گټه فتوی گاني ترې راباسي، له دوی د ايمان راوړو طمع بې ځايه ده.

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بِعَضُّهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوا أَنُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُم لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾ أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾

[۷۶]- او کله چې له مؤمنانو سره مخامخ شي وايي: ايمان مو راوړی او کله چې په خپلو کې سره ګوښه شي وايي: آيا هغه خبرې ورته کوي چې الله تاسو ته پرانيستي، چې د خپل رب په وړاندي مو پرې پرې کړي، آيا له عقل کار نه اخلي؟ [۷۷]- آيا په دې نه پوهېږي چې الله په هر هغه څه پوهېږي چې دوی ئې پټوي يا ئې څرګندوي؟

(۷۷-۷۶)- له هغو خلکو چې ځان ته (اهل کتاب او په کتاب پوه) وايي خو له دين ئې ځان ته دوکان جوړ کړي، دين په دنيا څرخوي، په کتاب کې تحريف کوي، د مؤمنانو په وړاندي د ايمان دعوی کوي خو تل د باطل په څنگ کې ولاړ وي او د ظالمانو ملګرتيا کوي، له دوی دا طمع کول چې د الله د لاري د مخلصو داعيانو او مجاهدينو ملګرتيا به وکړي او د حق په څنگ کې به مخلصانه ودرېږي، بې ځايه طمع ده. دوی خو تل خپلو ملګرو ته په خلوت کې دا وايي چې د (کتاب) له هغو برخو پرده مه اوچتوي چې ستاسو د رسواۍ باعث او د الله په وړاندي ستاسو د ملامتيا موجب ګرځي او واقعي داعيانو او مجاهدينو ته پر تاسو برلاسي ورکوي!! الله تعالى دوی ته په ځواب کې فرمايي: آيا په دې نه پوهېږي چې الله په هر هغه څه پوهېږي چې دوی ئې پټوي يا ئې څرګندوي؟

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٍّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

[۷۸]- او له دوی ځيني امي (نالوستي) دي، له څه هيلو پرته نور په کتاب نه پوهېږي او دوی نه دي مګر ګمان کوونکي. [۷۹]- افسوس د هغو په حال چې کتاب په خپل لاس ليکي بيا وايي: دا د الله له لوري دی، د دې لپاره چې ناڅيزه بيع پرې تر لاسه کړي، افسوس د دوی د لاسونو پر ليکني او افسوس په هغه څه چې دوی ئې تر لاسه کوي.

(۷۸-) علماء او اهل کتاب ئې داسې دي چې په خپل لاس ليکلې او له خپل غرض او مرض راخوټېدلې فتوې؛ الله او د هغه دين ته منسوبوي، هدف ئې دا وي چې په دې سره څه متاع، يو ټوك ډوډۍ او کومه چينه او پگړۍ تر لاسه کړي، خو عوام ئې داسې چې په کتاب او د هغه په لارښوونو خبر نه دي، په کتاب د ايمان دعوى فقط دومره کړي چې په دوى کي ئې څه دروغجنې هيلې او طمعې راولاړي کړې او څه گمانونه ورسره راپيدا شوي، هيلې ئې دا دي چې جنت ته به درومي او گمان ئې دا چې د کتاب او الهي لارښوونو په اړه چې دوى کوم تصور لري او خپلو منحرفو مذهبي مشرانو ورته څه ويلى، همدا حقيقت دى او د الهي حقيقي دين اصلي غوښتنه، دا دواړه ډلي (ټگمار او دين پلورونکي علماء او له دين بې خبره عوام) د تأسف وړ دي خو اصلي مجرمان او د ډېر تأسف وړ هغه علماء دي چې دين تحريفوي او د دنيا په متاع ئې پلوري!!

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُمْ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

﴿٨٢﴾

[۸۰]- او وئې ويل: اور نه شي رارسېدى مگر د څو ورځو لپاره، ووايه: آيا له الله مو کومه داسې ژمنه تر لاسه کړې چې الله هيڅکله له خپلي دې ژمنې نه په شا کېږي او يا د الله په اړه هغه څه وايي چې نه پرې پوهېږئ؟ [۸۱]- داسې نه ده بلکې هر څوک چې بدې وکړي او خپلي خطاگانې ئې راحاطه کړي، نو دوى دوزخيان دي چې په هغه کي به تلپاته وي. [۸۲]- او هغه چې ايمان ئې راوړ او نېک عملونه ئې وکړل، دوى جنتيان دي چې په هغه کي به تلپاته وي.

(۸۰-۸۲) په دې آيتونو کي د يوه جاهل قوم دا غلط تصور انځور شوى چې تر ستوني به په گناه کي غرق وي خو سره له دې به گمان کوي چې دا يا هغه څه به ئې له دوزخ ژغوري او که احياناً دوزخ ته درومي نو د لږ وخت لپاره به وي، دلته په صريح الفاظو د بني اسرائيلو او هر هغه چا دا غلطه عقیده رد شوې چې له ايمان او صالح عمل پرته نور څه له دوزخ د نجات او جنت ته د رسېدو سبب او وسيله گڼي.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا
مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ
أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾

[۸۳]- او کله چې مو د بني اسرائيلو دا ژمنه تر لاسه کړه چې له الله پرته به د بل څه
عبادت نه کوئ او له مور پلار سره او له خپلوانو، یتیمانو او مسکینانو سره به احسان
کوئ او خلکو ته به په ښه توګه وینا کوئ او لمونځ به اداء کوئ او زکات به ورکوئ،
بیا ستاسو له لږو کسانو پرته، تاسو ټولو شا کړه په داسې حال کې چې ډډه کوونکي
وئ. [۸۴]- او کله چې مو ستاسو دا ژمنه تر لاسه کړه چې یو د بل ویني به نه تویوئ
او یو به بل له خپل کور کلي نه باسئ، بیا مو اقرار وکړ په داسې حال کې چې (د دې
ژمني او اقرار) شاهد وئ.

(۸۳-۸۴)- دلته د دین له بنيادي غوښتنو د یوه منحرف ولس اساسي انحرافات په ګوته
شوي، د دین اساسي غوښتنې دا دي: یوازي د یوه الله عبادت، له مور پلار، خپلوانو،
یتیمانو او مسکینانو سره مرسته، که احسان او مرسته نه شې کولی نو لږ تر لږه له ښې وینا
سره خلکو ته مخامخ کېدل، لمونځ کول او زکات ورکول، له ناحقه وینو تویولو ډډه کول او
له خپل کور کلي د مظلومانو د ایستلو اسباب نه برابرول. بني اسرائيلو په ایمان راوړو سره
په دغو ټولو خبرو له الله سره ژمنه کړې وه، خو خپلي ټولي ژمني ئې ترپښو لاندې کړې، له
دغو ټولو ديني وجائبو ئې سرغړونه وکړه، خو له دې سره سره ئې د ایمان او دیندارۍ
دعوی کوله.

ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ
تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَقْدُوهُمْ وَهِيَ مُحَرَّمٌ
عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا

جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

﴿٨٦﴾

[۸۵]- بیا تاسو همغه یاست چې یو بل وژئ او خپله یوه ډله له خپل کور کلي باسئ، د دوی په ضد په گناه او تېري کي د (تېري کوونکو) مرسته کوئ او که د اسیرانو په توگه درته راشي نو فديه ئې ورکوئ، حال دا چې د دوی ایستل درباندي حرام دي، آیا د کتاب په یوې برخي ایمان راوړئ او په بلي برخي ئې کافران کېږئ؟! او له تاسو چې هر څوک دا کار وکړي، نو سزا ئې په دنیا کي له سپکاوي پرته بل څه نه ده او د قیامت په ورځ به د شدید عذاب په لور گرځول کېږي او الله له هغه څه چې تاسو ئې کوئ غافل نه دی. [۸۶]- دا همغه خلک دي چې دنیوي ژوند ئې د آخرت په بیع وپېرو، نو نه به عذاب ترې سپک کړی شي او نه به ئې مرسته وشي.

(۸۵-۸۶)- د خپل قوم پر بې وسه او بې وزلو به ئې ظلمونه کول، له خپل کور کلي به ئې ایستل، د دوی د وینو له تویولو ئې هم ډده نه کوله، خو چې کله به د بل په لاس کي اسیر پرېوتل نو د هغوی د ژغورني لپاره به ئې بسپني راټولولې، دا کار به ئې د خپل قومي تعصب په اساس کولو خو هغه ته به ئې دیني او مذهبي رنگ ورکاوو، نو ځکه الله تعالی هغوی ته فرمایي: آیا د کتاب په یوې برخي ایمان راوړئ او په بلي برخي ئې کافران کېږئ؟!

دلته دا خبره هم د زیات دقت وړ ده چې په کتاب عمل او نه عمل ئې په کتاب له ایمان او کفر سره مترادف گڼلې، د دې معنی دا ده چې په کتاب د ایمان لومړنی او اساسي غوښتنه پر هغه عمل کول دي، په کتاب د هغه چا د ایمان ادعاء دروغجنه ده چې عمل پرې نه کوي.

دا آیت موږ ته دا هم رابښي چې د یوه دیندار ولس د ذلت او سپکاوي ستر عامل دا وي چې د کتاب پر یوې برخي عمل کوي او بله ئې شا ته غورځوي.

همدا راز موږ ته رابښي چې د الله کتاب وېشل، په یوې برخي ئې عمل او بله ئې شا ته غورځول د هغه چا کار دی چې دین په دنیا پلوري، دوی به په دنیا او آخرت کي له الهي عذاب سره مخامخ وي، هیڅ څه به ئې له دې عذاب ونه ژغوري، هیڅوک او هیڅ څه به

ئې مرسته ونشي کړی.

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾

[۸۷]- او په يقين سره مو موسى عليه السلام ته كتاب وركړ او له ده وروسته مو نور پيغمبران ورپسې كړل او عيسى د مريمي زوى ته مو هغه څرگندي نښې وركړې او په روح القدس سره مو د ده ملاتړ وكړ؛ نو آيا هر كله چي كوم پيغمبر درته هغه څه راوړل چي ستاسو نفسونو نه خوښول؛ كبر او لويي غوښتنه مو وكړه، نو ځيني مو تكذيب كړل او ځيني وژئ!!

(۸۷)- له پيغمبرانو او له زړه سواندو داعيانو سره د مخالفت يوه لويه وجه دا وي چي ځان غوښتونكي او د هوى او هوس بندگان د دوى په بلني او دعوت كي د خپلو نفسي غوښتنو خلاف لارښووني گوري. د دوى د مخالفت وجه دا نه وي چي په حقيقت نه پوهېږي يا دعوتگرانو كافي او مقنع دلائل د دوى مخي ته نه وي ايښي. موسى عليه السلام بني اسرائيلو ته څومره څرگندي نښې راوړې؟ ورپسې عيسى عليه السلام تر هغه زياتي څرگندي نښې او معجزې؛ خو د دې پر ځاى چي ايمان پرې راوړي، يو ئې تكذيب كړ او د بل د وژلو لپاره ئې ملا وتړله، د ده ياران ئې په صليب وځړول، په اور كي ئې واچول او د دوى د ځورولو لپاره ئې له هيڅ جنايت ډډه ونكړه.

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

[۸۸]- او وئې ويل: زړونه مو په پرده كي دي؛ نه؛ داسي نه ده؛ بلكي الله د دوى د كفر له كبله پر دوى لعنت لېږلى، نو ځكه لږ ايمان راوړي.

(۸۸) د دوى لجوجو علماءو به ويل: ستا تبليغات پر موږ اغېز نه شي كولى، زموږ زړونه له علومو ډك دي، زموږ او ستا تر منځ ډېري پردې حائل دي، د دې لجاجت او سرزورى وجه په اصل كي دا وه چي د خپلو كافرانه عقائدو او كړنو په سبب الله تعالى رتلي او د لعنت وړ گرځېدلي وو، نو ځكه له ايمان راوړو محروم شوي وو.

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ بِئْسَمَا أَشْتَرُوا بِهِ أَنْ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩٠﴾

[۸۹]- او کله چې د الله لخوا داسې کتاب ورته راغی چې له دوی سره د شته (کتاب) تصدیقوونکی وو او دوی د هغه (له راتلو) د مخه (د همداسې یوه کتاب په راتلو سره) پر کافرانو د بریا غوښتنه کوله، خو کله چې همغه څه ورته راغی چې ښه ئې پېژندو، په هغه کافران شول، نو پر دغو کافرانو دي د الله لعنت وي. [۹۰]- څومره بد دی هغه څه چې خپل ځان ئې پرې وپلورو، په دې چې په باغيانه توګه پر ما انزل الله کافران شول، له دې کبله چې الله ولي له خپلو بندگانو (له دوی پرته په بل هغه چا) چې دی ئې غواړي له خپل فضل او پېرزویني څه رانازلوي، نو د الله په پر له پسې غضب اخته شول او دغو کافرانو ته سپکوونکی عذاب دی.

(۸۹-۹۰)- دوی د پیغمبر له راتلو د مخه تل دا تلوسه کوله چې کاش یو ځل بیا په دوی کې کوم پیغمبر مبعوث شي او د کافرانو له سلطې ئې وژغوري، خو کله چې پیغمبر راغی او له ځان سره ئې همغه څه راوړو چې مخکینیو پیغمبرانو راوړي وو او بني اسرائيل ښه پوه شول چې دا د دوی د اصلي دین په څېر دی، خو د دې لپاره ئې ایمان رانه وړ چې پیغمبر د دوی له قوم نه وو، د دوی مذهبي قیادت او هغه ګټې چې د دین تر نامه لاندې ئې له غولېدلیو مذهبي عوامو تر لاسه کولې؛ په خطر کې ولوېدې، نو د پیغمبر د مخالفت لپاره ئې ملا وتړله او د الله تعالی د پرله پسې غضب وړ وګرځېدل. هم له مخکیني کتاب د مخالفت له کبله او هم له نوي کتاب سره د مخالفت په سبب.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾ *وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ

مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩١﴾

[۹۱]- او کله چې ورته وویل شي: په هغه څه چې الله نازل کړي ایمان راوړئ، وايي: په هغه څه ایمان راوړو چې پر موږ نازل شوی او له دې علاوه په هر څه کافران کېږي، که څه هم هغه حق وي او له دوی سره د شته کتاب تصدیقوونکی، ورته ووايه: نو که تاسو مؤمنان وئ ولي مو تر دې د مخه د الله پیغمبران وژل؟ [۹۲]- او په یقین سره چې موسی څرگندي نښې درته راوړې خو له دې وروسته تاسو سخوندر (معبود) ونیو، په داسې حال کې چې ظالمان وئ.

(۹۱-۹۲)- یو له هغو سترو خنډونو چې هر صالح داعي ورسره مخامخ کېږي، هغه قومي تعصب دی چې کله کله مذهبي بڼه غوره کړي او مذهب د یوې خاصې ډلې او قوم په لاس کې د ناروا سیاسي، اقتصادي او اجتماعي امتیازاتو د لاس ته راوړو وسیله شي، دغه ډله بیا د هر دعوت مقابله د مذهب په توره کوي، حتی د هغه دعوت هم چې د دوی مذهب ته ورته وي او د دوی د اصلي مذهب تأیید او تصدیق کوي. د بني اسرائیلو مذهبي مشران ښه پوهېدل چې قرآن همغه څه وایي چې تورات ئې وایي او محمد علیه السلام همغه څه وایي چې موسی علیه السلام ویل، خو سره له دې ئې تر هر چا زیات د اسلام مخالفت کاوو. د دوی په ځواب کې ویل شوي: له اسلام سره ستاسو دا مخالفت نه د الله لپاره دی، نه د تورات لپاره او نه د موسی علیه السلام لپاره، تاسو خو همغه خلک یاست چې تر دې د مخه مو د موسی او عیسیٰ علیهما السلام او د تورات او انجیل مخالفت وکړ، دا کوم ایمان دی چې تاسو ته د سخوندر د عبادت اجازه درکوي؟

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ
وَأَسْمِعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ
بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

[۹۳]- او کله چې مو ستاسو ژمنه درنه واخیسته او د طور غر مو ستاسو له پاسه راوچت کړ، (او ومو ویل): په هغه څه منگولي کلکې ولگوئ چې تاسو ته مو درکړی او غوږ شئ، وئې ویل: غوږ شوو خو سرغړونه کوو او د خپل کفر په سبب ئې سخوندر په زړونو کې ننه ایستی شو، ووايه: که تاسو مؤمنان یاست؛ دا ایمان خو مو په ډېرو بدو شیانو گماري!!

(۹۳)- له الله تعالى سره ئې په داسې حال کې کړې ژمني ماتي کړې چې د طور غر ئې د سر له پاسه وو، په همدغه وخت کې ئې په ژبه د منني او اطاعت الفاظ وو خو په زړونو کې ئې د عصیان هوډ او اراده، له همدې تعهد وروسته ئې جعلي معبود غوره کړ، دوی ته ویل شوي: که ستاسو دا ټول ناوړه اعمال د کوم ایمان په حکم او د کومې عقیدې له مخې وي نو دا خو ډېر کرغېږن ایمان او بده عقیده ده چې په داسې بدو کارونو مو گماري.

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوتِهِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرَحِّزٍ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

[۹۴]- ورته ووايه: که د الله په خوا کې د آخرت کور؛ له خلکو پرته يوازي ستاسو لپاره وي؛ نو د مرگ تمې وکړئ که رښتيني ياست. [۹۵]- او په خپلو لاسونو ئې چې څه وړاندي کړي د هغه له کبله به هيڅکله د مرگ تمې ونکړي او الله په دې ظالمانو ښه پوه دئ. [۹۶]- او دوی به تر ټولو زيات په ژوند حريص ومومي او له مشرکانو هم، هر يو ئې دا خوښوي چې کاش زر کاله عمر ورکړی شي، خو همدا د عمر اوږدوالی له عذاب د دوی ژغورونکی نه دئ او الله د هغه څه ډېر ښه ليدونکی دئ چې دوی ئې کوي.

(۹۴-۹۶)- سره له خپل ټول شرک، عصیان، له جهاد ډډه، د ظالمانو ملگرتيا او د پيغمبرانو او حقپالو مخالفت، دوی گمان کاوو او مذهبي مشرانو ئې ورته همدا ويل چې جنت يوازي ستاسو لپاره پيدا شوی او تاسو د جنت لپاره، د دوی په ځواب کې ويل شوي: که داسې وي نو تاسو خو بايد له مرگ نه وېرېدئ او د الله په لار کې د شهادت تلوسه مو په زړونو کې نه وی مړه شوې، دا ولي له مرگ وېرېږئ؟ دا ولي ستاسو هيڅ مذهبي مشر په سنگر کې نه دئ ليدل شوی؟ ولي مو تل خپل پيغمبران په جهاد کې يوازي پرېښي؟ له دې خو په ډاگه معلومېږي چې په خپلي دعوی باور نه لري. په دې آيتونو کې او دې ته ورته په ډېرو نورو کې له مرگ وېره، د ډېر اوږده ژوند تمې او د الله په لار کې له شهادت ډډه، د هغه قوم نښې گڼل شوې چې د ایمان په دعوی کې دروغجن دي، نه په آخرت او جنت باور لري او

نه په دې چي د مرگ ژوند پرېکړي الله کوي.

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾

[۹۷]- ووايه: څوك چي د جبريل دشمن وي؛ نو هغه خو د الله په اذن او حكم سره ستا پر زړه نازل كړ، له ده د مخكينيو تصديقوونكي او مؤمنانو ته لارښود او زېږي. [۹۸]- څوك چي د الله، د ده د ملائكو، د ده د پيغمبرانو، د جبريل او ميكائيل دشمن وي، نو الله د دغو كافرانو دشمن دى.

(۹۷-۹۸)- يهودانو به ويل: كوم جبرائيل چي محمد عليه السلام وايي پر ده ئې د الله وحي نازل كړې، هغه تل له موږ سره دشمني كړې، زموږ پر قوم ټول عذابونه د ده په لاس نازل شوي او دا دئ ستره دشمني ئې لابلې چي له يهودو پرته ئې بل ته وحي راوړه!! د دوى په ځواب كې ويل شوي: له جبرائيل سره دشمني په اصل كې له الله سره دشمني ده، ده خو له دې پرته بل څه نه دي كړي چي دا كتاب ئې د الله په حكم پر محمد عليه السلام نازل كړ، دا خو هماغه كتاب دئ چي ستاسو او د ټولو مخكينيو كتابونو تاييد كوي، له دې كتاب سره مخالفت په اصل كې له تورات او انجيل سره مخالفت دئ. له دې كتاب او د هغه له څرگندو آيتونو ستاسو د انكار ستره وجه ستاسو فسق او فجور دئ، په گناهونو ككړ زړونه مو د دغو څرگندو نښو منلو او ايمان راوړلو ته نه پرېږدي.

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾

[۹۹]- او يقيناً چي تا ته مو څرگندي نښي رانازل كړې، (هغه چي) له فاسقانو پرته بل څوك ترې انكار نه كوي.

(۹۹)- لكه څنگه چي مخكينيو پيغمبرانو ته مو څرگندي معجزې او آيتونه وركړل خو بني اسرائيلو له ټولو انكار وكړ، تا ته مو هم داسي واضح آيتونه دركړي چي له فاسقانو پرته بل څوك ترې انكار نه كوي. د دوى د انكار او مخالفت وجه د دوى خپل فسق دئ، نه د دلائلو او څرگندو نښو كموالى.

أَوْ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكٍ سُلَيْمَنٌ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحَرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ﴿١٠٢﴾ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٤﴾

[۱۰۰]- او چي كله هم دوى كومه ژمنه كړې نو يوې ډلې ئې (دا ژمنه) لري غورځولې، بلكي اكثر ئې ايمان نه راوړي. [۱۰۱]- او كله چي د الله له لوري كوم داسي پيغمبر ورته راغلى چي له دوى سره د شته (كتاب) تصديقوونكى وو، نو د اهل كتاب يوې ډلې د الله كتاب داسي شا ته وغورځاوو لكه (په هيڅ) چي نه پوهېدل. [۱۰۲]- او د هغه څه متابعت ئې پيل كړ چي شيطانانو به د سليمان عليه السلام د پاچاهۍ (په اړه) لوستل، دا په داسي حال كي چي سليمان د كفر لار نه وه غوره كړې، بلكي په خپله دا شيطانان كافران شوي وو، خلكو ته ئې جادو او هغه څه ورسودل چي د بابل په دوو ملائكو: هاروت او ماروت نازل شوي وو، (دې ملائكو) به هياچا ته څه تعليم نه وركاوو مگر دا چي ورته ويل به ئې: موږ (خو د يوه) امتحان (لپاره راغلې) يو، نو ته مه كافر كېږه، خو دوى له دې دواړو هغه څه زده كول چي په هغه سره نارينه او مېرمنه ئې سره بېل كړي، دا په داسي حال كي چي په دې سره دوى د الله له اذن پرته هياچا ته تاوان رسوونكي نه وو او په داسي حال كي چي هغه څه ئې زده كول چي

تاوان ئې ورساوو او گټه ئې نه ورسوله او يقيناً په دې پوه شوي وو چې هر څوك دا وپېري نو په آخرت كې به ئې هيڅ برخه نه وي او يقيناً چې ډېر بد دى هغه څه چې خپل ځان ئې پرې وپلورو، كاش پوهېدلى. [۱۰۳] - او كه دوى ايمان راوړى وي او تقوى ئې غوره كړې وي نو د الله له لوري ثواب ډېر غوره دى، كاش پوهېدلى.

(۱۰۰-۱۰۳) - دلته په اصل كې د بني اسرائيلو په څېره كې د يوه بې لاري ديندار ولس څو سترو سترو انحرافاتو ته اشاره شوې: په خپلو ژمنو نه ودرېدل، د الله كتاب داسې شا ته غورځول لكه چې په هيڅ څه ئې نه پوهېږي او د الله د كتاب پر ځاى كوډو، جادو او تعويذونو ته مخه كول، دا حرام كارونه نه يوازي حلال گڼل بلكې د سليمان عليه السلام هغه ستره واكمني؛ چې بېلگه ئې په تاريخ كې نه ده ليدل شوې، د يوې جادوئې گوتې او د څه كوډو او منتر نتيجه گڼل، نه د ده او د ده د مجاهد پلار داؤد عليه السلام د جهادونو نتيجه، د دوى لويه مشغله دا وي چې په كوډو سره د مېړه او مېرمنې تر منځ ئې بېلتون راولي. بني اسرائيل هم ورو ورو له الهي دين لري شول، په دوى كې فكري او اخلاقي انحرافات راپيدا شول، له اخلاقي لحاظه هومره راپرېوتل چې يو د بل ناموس ته په كمين كې كېښناستل، يو به په دې لټه كې وو چې څنگه د بل مېرمن د ځان لپاره ترې رابېله كړي، د الله كتاب ئې شا ته وغورځاوه، كوډو، جادو او تعويذونو ته ئې مخه كړه. الله تعالى د اقام حجت لپاره دوى ته دوې ملائكي د انسانانو په څېره كې ولېږلې، چې دوى له انحرافاتو، جاهلانه دودونو او كافرانه مشغلو وژغوري او دوى ته ووايي چې كوډو او جادو ته په پناه وړلو سره مه كافران كېږئ، خو دوى له ملائكو هم د هغه څه زده كولو هڅه كوله چې ښځه له خپل خاوند پرې بېله كړي شي.

دا آيتونه په واضح الفاظو د سحر دا ډول اغېز ردوي او وايي چې د گټې او تاوان پرېكړه د الله تعالى له لوري كېږي نه د جادوگرانو په جادو سره!!! دې ته مو پام وي چې دغو دوو فرشتو خلكو ته داسې جادو نه ورسودو چې په هغه سره مېړه او مېرمن ئې سره بېل كړي شي، حاشا و كلا چې الله تعالى به فرشتې په دې گمارلې وي چې خلكو ته داسې كوډي ورسره كړي، دا هم د الله تعالى په اړه تور دى او هم د فرشتو په اړه، دا خو ستره گناه ده، فرشتې په خپله دوى ته وايي چې مه كافران كېږئ، نو څنگه به هغوى ته داسې كوډي ورسېږي؟! د آيت معنى دا ده چې دغو مفسدينو به حتى له فرشتو هم د داسې څه زده كولو هڅه كوله چې سړى او د ده مېرمن سره بېل كړي شي، يوه به غوښتل چې د بل مېرمن ترې بېله كړي او پر خپل ځان ئې مينه كړي، نو د همدې لپاره به ئې كوډو ته پنا وړه؛ حتى غوښتل ئې چې له فرشتو هم دغسې څه زده كړي، په همدې موخه فرشتو ته

ورتگ د دوی لپاره اتمام حجت وو او په همدې سره په الهي عذاب اخته شوي. د جادو د دا ډول اغېز خبرې هغه ټگماران تکراروي چي خلک غولوي او ورته وايي: جنابه! جادو حق دی، انکار ترې کفر، پر رسول الله صلی الله علیه و سلم جادو شوی وو، ما ته راشه چي په يوه جادو سره ستا مرادونه تر سره کړم، سرکېن محبوب درته تسليم کړم، که د بل د کوډو له کبله بيمار شوی يې؛ کوډي راوباسم او د جادو اغېز شنې کړم، خو دا ډېر گران کار دی او شکرانه ئې لويه ده، له ما ډېر وخت، ډېر زحمت او ډېر مصرف غواړي، د سور سپرلي او سپين چرگ ويني، د زعفرانو زېر رنگ، د ورېښمو ټوټه او دا او دا غواړي!!! زعفران به زه راپيدا کړم، د سپرلي او سپين چرگ بندوبست به ته وکړې، د محبوبې د وېښتانو څو تارونه، د زړې رمنځي څو ښاخونه او.... به هم ته راپيدا کړې، نور هر څه پر ما!!!

د ځينو خلکو په ذهن کي به ښايي دا اندېښنه راولاړه شي چي په قرآن کي ويل شوي چي د نفاثات في العقد له شره الله ته پنا يوسو؛ او ځينو مفسرينو د نفاثات في العقد په اړه ويلي چي له دې مراد هغه کوډگري ښځي دي چي تارونه به ئې غوټه کول او په هري غوټي کي به ئې پو کول او په دې توگه به ئې پر خلکو کوډي کولې!! د دوی د اندېښنې رفع کولو لپاره بايد ووايو: دا د الفلق سورې په څلورم آيت کي راغلې فقره ده، د دې فقرې شرح او تفسير د الناس سورې په څلورم آيت کي زموږ په وړاندي ايښودل شوي، کوم څه ته چي په يوې سورې کي د نفاثات في العقد نوم ورکړی شوی په ورپسې سوره کي او همغسې په څلورم او پنځم آيتونو کي د (...الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ النَّاسِ ۵ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۶) په الفاظو ورته اشاره شوې، دا دواړه سورې د محتوي له پلوه په بشپړه توگه سره ورته دي، او دواړه په يوه نامه؛ معوذتين يادي شوې. د دې تفصيل د الفلق د سورې په تفسير کي وگورئ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

[۱۰۴]- اي مؤمنانو! راعنا (زموږ رعايت وکړه) مه وایئ او انظرنا (موږ ته نظر وکړه) ووايئ او په غور سره واورئ او دغو کافرانو ته دردناک عذاب دی.

(۱۰۴)- يهودانو به د پيغمبر عليه السلام په مجلس کي هغه ته داسي الفاظ استعمالول چي ظاهري معنی ئې د ښه لفظ وي؛ خو د ژبي په لږ کږولو سره داسي بد مفهوم افاده کوي چي دوی ئې د ښکېلي په معنی اخلي، لکه د (راعنا) لفظ چي ظاهري معنی ئې (زموږ

رعايت وکړه) ده خو د ژبي په کړولو او د (رايينا) په ويلو سره دا معنی ورکوي چي (زموږ شپون) او په خپله يهودانو دا لفظ د ناپوه او بې عقله په معنی اخيستو، مسلمانانو ته وويل شو چي په خپلو خبرو کي داسي الفاظ وکاروئ چي معنی ئې صفا او واضح وي، له دوه مخۍ او د دوه مخو الفاظو له کارولو ډډه وکړئ. همدا راز ورته ويل شوي: د پيغمبر عليه السلام په مجلس کي بايد د هغه هري خبري ته په غور او دقت سره پام وکړئ، داسي چي د ده مبارک د کومي خبري په اړه د پوښتني ځای درته پاته نه شي او هر څه مو په همغه سر کي ښه اورېدلي او په هر څه ئې ښه پوه شوي وئ. د راعنا ويلو ته هغه څوک اړ کېږي چي خبرو ته ئې پام نه وي او په غور سره ئې نه اوري.

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾ * مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾

[۱۰۵]- نه د اهل کتاب کافران او نه هم مشرکان دا خوښوي چي پر تاسو دي د الله له لوري کومه ښېگڼه رانازلې کړي شي، په داسي حال کي چي الله تعالی په خپلي پېرزويني سره هغه څوک مختص کوي چي دی ئې په خپله غوره کړي او الله خو د ستر فضل خاوند دی. [۱۰۶]- که کوم آيت منسوخ کوو يا ئې (درباندي) هېروو نو يا تر هغه غوره راېږو او يا د هغه په څېر، آيا په دې نه پوهېږي چي الله په هر څه ښه قادر دی؟ [۱۰۷]- آيا په دې نه پوهېږي چي د آسمانونو او زمکي واکمني الله ته ده او له الله پرته نه کوم مولا لري او نه مرستندوی.

(۱۰۵-۱۰۷)- اهل کتاب به پر مسلمانانو دا اعتراضونه کول چي دا ولي په قرآن کي داسي احکام راغلي چي وروسته منسوخ شوي او پر ځای ئې نوي حکمونه راغلي؟ ولي ئې ځيني مخکيني هدايات وروسته وروسته کاملاً له پامه غورځول شوي؟ ولي بايد تورات چي د الله کتاب دی پرېښودل شي او پر ځای ئې نوی کتاب راشي؟ الله ته خو ماضي او مستقبل معلوم دي، ولي به داسي لارښووني کوي چي وروسته ئې بدلي کړي؟ له عادي مسلمانانو به ئې دې ته ورته ډېري نوري داسي پوښتني کولې چي په دوی کي شکوک او شبهات راولاړ

کړي، په حقائقو پوه مسلمانانو خو به دوی ته مناسب ځوابونه ورکول، خو هغه چې نوي مسلمان شوي وو، د دغو پوښتنو تر اغېز لاندې به راتلل او له پیغمبر علیه السلام به ئې ځواب غوښتو، په دې آیتونو کې مسلمانانو ته د دغو پوښتنو په اړه څو لارښوونې شوې، دې ته مو پام وي چې دا ځوابونه یهودانو ته مخامخ نه دي ورکړي شوي بلکې په خپله مسلمانانو ته ویل شوي:

• که الله کوم آیت منسوخوي، یا ئې د هېرولو او پرېښودو حکم کوي، نو یا خو هغه ته ورته او یا تر هغه غوره او د خپلو بندګانو له حالت او وضعیت سره مناسب حکم لېږي، قضاوت باید پر دې بنیاد نه وي چې ولي د یوه حکم پر ځای بل راغی، دا ځکه چې د انسان وضع بدلېږي رابدلېږي، د ده د وضعي له بدلېدو سره سم به مناسبې لارښوونې ورته کېږي، په داسې حال کې به د یهودانو د اعتراض څه ارزښت او اهمیت وي چې وروستی حکم د مخکیني په څېر یا تر هغه هم غوره وي؟

• په دنیا کې خو د واکمنانو حکمونه له دې کبله بدلېږي رابدلېږي چې ناچار د خپل ضعف او بې وسۍ په وخت کې یو حکم صادر کړي او د خپل قوت او غلبې په وخت کې بل، نه د ضعف په وخت کې د غلبې او ځواکمنۍ د وخت امرونه کولی شي او نه د قدرت په وخت کې د ضعف دوران ته ورته احکام صادرول خوښوي، الله تعالیٰ خو په هر څه قادر دی، په احکامو کې تبدیلی ستاسو ضعف ته په پام سره راځي؛ نه د الله تعالیٰ د عدم قدرت له کبله.

• دا احکام خو د هغه چا له لوري دي چې د زمکې او آسمانونو د هر څه ټولواک او ستاسو ولي او نصیر دی، نه خو د داسې ذات په اوامرو اعتراض کېدی شي او نه خو له انسان سره دا ښايي چې د خپل ولي او نصیر خدای د لارښوونو په اړه دا شک ولري چې په مخکینیو یا وروستنیو کې به د ده خیر او مصلحت په تمامه معنی نه وي مراعات شوی.

• مشرکان او اهل کتاب خو د کینې او حسد له کبله دا سؤالونه کوي، نه د دې لپاره چې که په حقیقت پوه شي نو ایمان راوړي. اعتراضونه ئې له دې راخوټېدلي چې پر تاسو ئې د الله تعالیٰ فضل نه لورېږي.

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَتَّبِعِ
الْكَفَرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢٨﴾

[۱۰۸]- آیا غواړئ له خپل پیغمبر همغسې پوښتنې وکړئ چې تر دې د مخه له موسیٰ علیه السلام وشوې او څوک چې ایمان په کفر بدل کړي نو له شکه پرته ئې سمه لار

ورکه کړې.

(۱۰۸)- داسي نه چې له خپل پیغمبر د هغو کسانو په څېر پوښتني وکړي چې له موسی علیه السلام ئې پوښتني کولې، خو د ځواب له تر لاسه کولو وروسته ئې هم ایمان رانه وړ. د دې سورې له ۶۷ آیت تر ۷۱ آیت پوري تاسو له موسی علیه السلام د بني اسرائيلو ځیني پوښتني ولیدې، د دې پوښتنو اصلي وجه دا وه چې د الله تعالی د امر تعمیل ته چمتو نه وو، د ځنډولو له حربې ئې کار اخیست، مبادا ستاسو پوښتني د بني اسرائيلو په څېر له شک راولاړي شوې وي، هغوی خپل ایمان په کفر بدل کړی وو، د پوښتنو اصلي وجه ئې همدا وه.

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَقَارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَأَعُفُوا وَأَصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَّحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

[۱۰۹]- له اهل کتاب ډېر دا خوښوي چې له خپل ایمان وروسته مو بېرته کفر ته راوگرځوي، د خپل حسد له امله او له هغه وروسته چې حق ورته څرگند شوی. نو ترې تېر شئ او مخ ترې واورئ، تر هغه چې الله خپله پرېکړه وکړي، بې شکه چې الله په هر څه ښه قادر دی. [۱۱۰]- او لمونځ اداء کړئ او زکات ورکړئ او له ښېگڼو چې څه هم د ځان لپاره مخکې لېږئ د الله په خوا کې به ئې پیامومئ، یقیناً چې الله ستاسو د کړنو ښه لیدونکی دی.

(۱۰۹-۱۱۰)- د اهل کتاب هغه مذهبي مشران چې تاسو داسي پوښتنو ته هڅوي، هغوی دا غواړي چې تاسو بېرته کافر شئ، په داسي حال کې چې دوی ته حقیقت ښه په ډاگه شوی، دا پوښتني ئې ټولي د کینې او حسد محصول دي، د دوی پوښتنو ته اعتناء مه کوئ، له دوی سره په بې فائدې بحثونو کې مه لوبېږئ، د الله پرېکړې ته انتظار وکړئ، قدیر خدای به د دوی چاره کوي. خپل اصلي کار ته توجه وکړئ، د دې پر ځای چې خپل وخت له دوی سره په بحثونو ضائع کوئ، لمونځ، زکات او د خیر او ښېگڼې نورو کارونو ته مخه کړئ، ستاسو معامله له هغه الله سره ده چې ستاسو د هر کار شاهد او لیدونکی دی.

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

[۱۱۱]- او وئې ويل: هيڅکله به جنت ته داخل نه شي مگر هغه چي يا يهودي وي او يا نصراني!! دا (خو هسي) د دوی هيلي دي، (ورته) ووايه: که رښتيني ياست دليل مو راوړئ، [۱۱۲]- نه؛ بلکي خبره دا ده چي څوک الله ته ځان تسليم کړي او په خپله نېک انسان وي، نو ده ته خپل اجر د خپل رب خوا کي دی او نه به پر دوی څه وېره وي او نه به غمجن شي.

(۱۱۱-۱۱۲)- گورئ چي مذهب په قوم بدل شوی، څوک چي له يهودي مور پلار پيدا شوی وي، هغه يهودي دی او د جنت يوازينی مستحق، له يهودي پرته بل څوک جنت ته نه شي تلئ، لکه چي اوس گورئ له سني مور پلار پيدا شوی سني دی، له سلفي پيدا شوی سلفي، له شيعه مور پلار پيدا شوی شيعه، د جنت يوازينی مستحق او له دوزخ د ائمه په طفيل د تل لپاره خوندي. خو الله تعالى دوی ته په ځواب کي فرمايي: د دې مزعومي ادعاء د ثبوت لپاره خپل دليل وړاندي کړئ! د الله په کوم کتاب کي مو لوستي چي يوازي تاسو به جنت ته درومئ، د الله په هر کتاب کي خو دا راغلي چي: څوک الله ته ځان تسليم کړي او نېک انسان وي، نو اجر ئې د خپل رب خوا کي دی، نه څه وېره پرې شته او نه به غمجن شي. د الله په دين کي خو معيار ايمان او صالح عمل دی، نه دا چي په کوم قوم پوري تړل، په کومي کورنۍ کي پيدا شوی او نوم ئې څه دی.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتْ الْيَهُودَ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾

[۱۱۳]- او يهودانو وويل: نصرانيان په هيڅ (سم دين او مذهب) نه دي، او نصرانيانو وويل: يهودان په هيڅ (سم دين او مذهب) نه دي، په داسي حال كي چي دوى كتاب لولي، همدا راز هغو كسانو هم دوى ته ورته وينا وكړه چي نه پوهېږي، نو الله به د قيامت په ورځ د دوى تر منځ په هغه څه كي قضاوت كوي چي دوى په كي اختلاف كاوو. [۱۱۴]- او تر هغه چا به ستر ظالم څوك وي چي د الله په جوماتونو كي د الله د نوم د يادولو مخنيوى او يا ئې د وړاندولو هڅه كړې، دوى خو هغه دي چي نه ښايي ورداخل شي مگر وېرېدونكي، په دنيا كي ورته سپكاوى دئ او په آخرت كي دوى ته ستر عذاب.

(۱۱۳)- له مسلمانانو سره د دوى اختلاف نوى نه دئ، دوى په خپلو كي هم يو له بل سره تل په اختلاف كي پاته شوي، په شديد او نه پخلا كېدونكي اختلاف كي، هومره چي يهودانو به ويل: نصارى خو اصلاً كوم دين او مذهب نه لري او مسيحيانو به دغه خبره د يهودانو په اړه كوله؛ حال دا چي دواړو به په الهي كتاب د ايمان دعوى كوله، د الله كتاب خو يو دئ، تورات او انجيل يو د بل مؤيد او د الله دا كتابونه خو د اختلافاتو د حل لپاره راغلي، څنگه دوى د الله كتاب د اختلاف وسيله گرځولى؟! ناپوهو مشركانو به هم د دوى دواړو په اړه دغه خبره كوله چي د دوى مذهب خو اصلاً څه مذهب نه دئ، د دوى د اختلافاتو په اړه پرېكړه الله تعالى ته پرېږده، هغه به د قيامت په ورځ دا فيصله كوي. هر قوم چي د الله كتاب شا ته وغورځوي له همدې برخليك سره به مخامخ كېږي او په ډلو ډلو به وېشل كېږي، دا يوازي د الله كتاب دئ چي د انسانانو د وحدت او يووالي ضامن او باعث دئ.

(۱۱۴)- دوى خو هغه دي چي تل د الله د بندگانو مخي ته خنډ شوي، د عبادت ځايونو ته د دوى د تلو مانع شوي، يوه د بل معبدونه وړان كړي، خپل عبادت ځايونه ئې هم له معنوي لحاظه ويجاړ كړي، دوى څنگه د دين او مذهب خبره كوي، كوم الهي مذهب د داسي ستر ظلم اجازه وركوي؟! دوى د دې وړ نه دي چي د معبدونو او عبادت ځايونو مجاور او متولي وي، په كار خو دا ده چي دا معبدونه د داسي صالحو خلكو په لاس كي وي چي دا مشركين د هغوى له وېري دې ځايونو ته د نژدې كېدو او ننوتو جرأت هم نه شي كولى.

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَعَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

[۱۱۵]- او دا مشرق او مغرب خو (دواړه) د الله دي، نو چي هري خوا ته مخه کړئ؛ الله هملته دئ؛ يقيناً چي الله ښه پوه واسع دئ.

(۱۱۵)- اهل کتاب په داسي حال کي چي الله ئې هېر کړی او مشرکان شوي وو، د الله کتاب ئې شا ته غورځولی وو، د ژوند په هري برخي کي ئې جهل، فساد، ظلم او تېري ځاله کړې وه، له دين فقط څه شکلي مراسم او دود دستور ورته پاته شوي وو، خو په دې سخت پارېدلي وو چي پيغمبر عليه السلام ولي مخکينۍ قبله بدله کړه، د دوی په ځواب کي ويل شوي: اصلي مسئله الله ته مخه کول دي، ټولي خواوي د الله دي، هري خوا ته چي مخه کړئ الله هملته دئ، الله نه محدود دئ او نه مکان ته محتاج، د قبلې معنی دا نه ده چي الله په دغه خاص ځای او خاص سمت کي محدود شوی، يوه امت ته قبله د دې لپاره ټاکي چي د دوی سمت او جهت يو کړي او همدا قبله ئې د يووالي وسيله او د يوه الله لور ته د مخه کولو نښه وي، د ابراهيم او اسمعيل عليهما السلام د دعوت سيمه حجاز وو، د دوی لپاره ئې کعبه قبله وگرځوله، د موسی او عیسی عليهما السلام د دعوت سيمه داسي وه چي بايد بيت المقدس ئې ورته قبله کړې وی.

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَنِينٌ ﴿١١٦﴾ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾

[۱۱۶]- او وئې ويل: الله ځانته زوی نیولی!! الله ته پاکي ده، داسي نه ده، بلکي د آسمانونو او زمکي هر څه د ده دي، ټول ده ته منقاد دي. [۱۱۷]- (همغه) د آسمانونو او زمکي د پیدایښت پیل کوونکی او کله چي د کوم کار پرېکړه وکړي نو فقط ورته وايي: وشه، نو کېږي.

(۱۱۶-۱۱۷)- د مشرکو او لار ورکو اهل کتاب مذهبي مشرانو به خلکو ته ويل: الله خاص نازولي بندگان لري، هغوی ته ئې خاص خاص اختيارات سپارلي، د عامو بندگانو عبادت او دعاء د دغو نازولو له لاري او د دوی په سپارښتنه او وساطت قبلوي، که څوک غواړي الله ته ورسېږي، حاجتونه ئې تر سره او دعاءگاني ئې قبولي شي، بايد د دغو نازولو لاس او لمن ونيسي!! يهودانو به ويل: عزيز د الله زوی دئ، مسيحيانو به ويل: عیسی د الله زوی دئ،

دا خبره دغو ټگمارو مذهبي مشرانو د دې لپاره نه کوله چې د عیسی او عزیر علیهما السلام د مقام په درناوي باندې خلک قانع کړي، نه؛ هدف ئې دا وو چې له دې لاري ځانته په عوامو کې خاص مقام تر لاسه کړي، دوی ځانونه د دغو پیغمبرانو وارثان گڼل او په دې سره ئې په عوامو کې دا باور راپیدا کاوو چې اوس د دغو پیغمبرانو هغه مقام دوی ته رانتقال شوی، که څوک غواړي دعاء گاني ئې قبولي او حاجتونه ئې تر سره شي باید دوی ته رجوع وکړي، د دوی لمن ونیسي او د شکرانو په ورکولو سره د دوی رضاء حاصل کړي، د دوی په رضاء کې د الله رضاء نغښتې ده. دوی به ویل: موږ د الله زامن او نازولي یو:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ..... ﴿١٨﴾ المائدة

• یهودانو او مسیحیانو به ویل: موږ د الله زامن او محبوبان یو، ورته ووايه: نو ولي مو په خپلو گناهونو تعذیبوي؟ داسې نه ده بلکې تاسو همغه عادي انسانان یئ چې الله پیدا کړي.

د هر انحرافي مذهب بې لاري او ټگمار مذهبي مشران همداسې شي، همداسې د پیغمبر اولاد د الله ځای ناستي او ځانونه د هغوی ځای ناستي وگڼي او له دې لاري له مذهب دکان او د عوامو د غولولو دام جوړ کړي.

دلته الله تعالی د دوی په ځواب کې فرمایي: چې د زمکې او آسمانونو هر څه د چا په واک کې وي او هر څه ده ته منقاد او تابع وي، زمکه او آسمانونه ئې پیدا کړي وي او چې د هر کار اراده وکړي نو په محض امر سره تر سره کېږي، هغه به ولي ځانته شریک، ځای ناستی او زوی غوره کوي؟ د څه لپاره به د خپل ملک د ځینو چارو واک بل ته سپاري؟ دا کار خو هغه څوک کوي چې ټولو چارو ته په خپله او یوازي او د بل له مرستې پرته نه شي رسېدی. په دې ژور او دقیق ځواب سره نه یوازي د دغو ټگمارو مذهبي مشرانو ادعاء رد شوې، بلکې د هر هغه باور او عقیدې جرړې ایستل شوې چې وایي: الله تعالی داسې خاص نازولي بندگان لري چې هغوی ته ئې خاص خاص اختیارات سپارلي او د عامو بندگانو عبادت او دعاء د دغو نازولو له لاري او د دوی په سپارښتنه او وساطت قبلوي!!

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَّهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١٩﴾ إِنَّا

أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١١٨﴾ وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنَّ آتِبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١١٩﴾

[۱۱۸]- او د غو بې علمو او ناپوهو هم وویل: الله ولي له موږ سره (مخامخ) خبرې نه کوي او ولي کومه څرگنده نښه نه راځي؟! همدا راز له دوی مخکینیو هم د دوی په څېر خبره وکړه، زړونه ئې سره ورته دي، بې شکه چې موږ یقین کوونکو ته دا آیتونه بیان کړي. [۱۱۹]- او بې شکه چې ته مو په حقه بشارت ورکوونکی او انذار ورکوونکی لېږلی یې او ته خو د جهنمیانو په اړه نه پوښتل کېږي. [۱۲۰]- او نه به یهودان هیڅکله له تا راضي شي او نه نصاری، تر هغه چې د دوی په دین پسي روان نه شي، (ورته) ووايه: یوازي د الله لارښوونه لارښوونه ده او که د دوی په هوی او هوس پسي له هغه وروسته ولاړې چې تا ته د علم څه برخه راغله، نو له الله به نه کوم مولا تر لاسه کړي او نه کوم مرستندوی.

(۱۱۸)- مشرکینو به پیغمبر علیه السلام ته ویل: دا ستا خدای ولي له موږ سره مخامخ خبره نه کوي، ولي داسې نښې نه رالېږي چې هیڅا ته د شک مجال پاته نه شي؟ دا یوازي د دوی خبره نه ده، له دوی مخکې ډېرو ناپوهانو دغه خبره کړې او له دوی وروسته به ئې ډېر نور وکړي، د دوی زړونه سره ورته دي، یو رنگ افکار او خیالات ئې په سینو کې دي. دوی نه په ټول عالم کې په دې خورو ورو بې شمېره نښو قانع کېږي او نه ستا په قوي او قانع کوونکو دلائلو، په چا کې چې د حقائقو د منلو او په واقعیتونو د اعتراف ماده وي، هغوی هرومرو په دغو دلائلو قانع کېږي، خو په دوی کې دا ماده ځپل شوې، هیڅ دلیل ئې نه شي قانع کولی.

(۱۱۹-۱۲۰)- په دې مبارکو آیتونو کې پیغمبر علیه السلام ته او د ده له لاري هر داعي ته ډېرې مهمې لارښوونې شوې، هغه ته ویل شوي:

- ته مو په حقه بشیر او نذیر لېږلی یې، د دوی د مخالفتونو پروا مه کوه، د دوی د ایمان نه راوړو پوښتنه له تا نه کېږي.
- ځینې داسې وي چې په هیڅ صورت کې او د هر راز دلائلو اورېدو او نښو له لیدو سره سره ایمان نه راوړي او له کفر او فساد لاس نه اخلي.

- د دوی د ایمان نه راوړو له کبله مه مایوس کېږئ، مه د خپل دعوت د حقانیت په اړه شکمن کېږئ، مه دا تلوسه کوئ چې کاش د دوی د قناعت لپاره مو کافي دلائل درلودی، د الله له لوري وړاندې شوي دلائل کافي وگڼه او یوازي همدا اصلي لارښود گڼه، خپل گران وخت له دوی سره په بې فائده مناقشو مه ضائع کوه، په دوی کې د هدایت ماده ختمه شوې او زیږونه ئې د توري تیرې په څېر دي، د هیچا د حق وینا پرې اغېز نه کوي.
- د دوی پر ځای هغو کسانو ته مخه کړئ چې د حق منلو او له حقپالو سره د ملگرتیا چمتو والی او وړتیا په کې گورئ.
- د دوی د راضي کولو او د دوی د دښمنۍ د راکمولو هڅه مه کوئ، تر هغه چې تاسو له حق ویلو لاس وانخلئ او خپل دین او خپله لار پرې نژدئ او د دوی لار او مذهب ونه منئ؛ دوی نه درنه راضي کېږي.
- که په دې حقائقو له پوهېدو وروسته مو د دوی د راضي کولو هڅه وکړه، د دوی شرائطو ته تسلیم شوئ او د دوی له هوی او هوس راولاړه شوې لاره مو غوره کړه، نو پوه شئ چې له الله سره مو ټولي اړیکې شلېدلې، نه مو هغه مولا او مرستندوی دئ او نه به بل مولا او مرستندوی پیدا کړئ.

الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ ۖ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٢١﴾

[۱۲۱]- هغه چې کتاب مو ورکړی او په حقه ئې تلاوت کوي، هغوی به پرې ایمان راوړي او څوک چې ترې انکار کوي نو دوی زیانمن او خاسر دي.

(۱۲۱)- څوک چې د الله کتاب په حقه او هغسي لولي چې له دې کتاب سره ښايي، هغه به هرو مرو په دې کتاب هم ایمان راوړي او څوک چې په دې کتاب ایمان نه راوړي؛ دنیا او آخرت ئې تباه دئ؛ هیڅ څه ورته گټه نه شي رسولی.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاِنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَيِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٢﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُوْنَ ﴿١٢٣﴾

[۱۲۲]- اې بني اسرائيلو! زما هغه نعمتونه درپه یاد کړئ چې پر تاسو مي پېرزو کړل

او تاسو ته مو په ټولو نړۍ والو فضيلت درکړ. [۱۲۳]- او له هغې ورځې وروسته پرې وې چې نه يو کس د بل کس مجازات په غاړه اخيستی شي، نه څه بدله ترې منل کېږي او نه کوم شفاعت ورته گټه رسولی شي او نه ئې مرسته کېدی شي.

(۱۲۲-۱۲۳)- دا مبارک آيتونه مخکې هم تېر شوي، په تکرار سره د دې مطلب راتلل دا ښيي چې په دې کې د بني اسرائيلو د عملي او اعتقادي انحرافاتو اساسي ټکو ته اشاره کېږي، دا د دوی د شرک او فساد جرړې په گوته کوي.

وَإِذْ أَوْفَىٰ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿۱۲۴﴾

[۱۲۴]- او کله چې خپل رب ئې ابراهيم په څو خبرو و آزمويلو، چې ده تر سره کړې، وئې فرمايل: زه خو دې د خلکو لپاره د يوه امام او پيشوا جوړونکی يم، وئې ويل: او زما له اولاد هم، وئې فرمايل: زما ژمنه ظالمانو ته نه رسېږي.

(۱۲۴)- ابراهيم عليه السلام له گڼ شمېر الهي آزموينو سره مخامخ شو، د پلار او قوم مخالفت، زندان ته تگ، په اور کې لوېدل، هجرت او وطن پرېښودل، د مکې په وېروونکې وچې بيديا کې هاجر او اسمعيل يوازي پرېښودل، د اسمعيل په ذبح کولو ئې گمارل، ... هغه په ټولو دغو الهي آزموينو کې بريالی شو، د دې بريا بدله او جزاء دا وه چې د خلکو د امامت او مشرۍ مقام ئې په برخه شي، الله تعالی ورته وفرمايل چې اوس نو ته د خلکو د امامت وړ يې، دا مقام تا ته سپارم. ټمنی ئې وکړه چې کاش د خلکو د لارښوونې دا مقام د ده د اولاد هم په برخه شي! الله تعالی وفرمايل: زما په دې فرمان کې ظالمان نه دي شامل، ظالمان که څه هم ستا زامن وي د دې جليل مقام وړ نه دي.

ډېره عجيبه او د حيرانتيا وړ خبره ده چې دلته هم ځينو خلکو د دې پر ځای چې دا ابتلاءات همغه وگڼي چې په قرآن کې راغلي؛ په خلاف ئې د نوکانو د قطع کولو او د اضافي ويښتانو د خړيلو په څېر څو کارونه ئې گڼي!!

بني اسرائيل په دې غره وو چې د ابراهيم عليه السلام اولاد دي، گڼ شمېر پيغمبران په دوی کې مبعوث شوي، دوی د دغو پيغمبرانو ورته دي، د خلکو امامت او زعامت د دوی حق دی، دوی د جنت لپاره او جنت د دوی لپاره پيدا شوی، ... دلته د دوی د دې غلطو او بې بنسټه تصوراتو د نفې لپاره ويل شوي چې له ابراهيم عليه السلام سره د الله تعالی په هغې وعدي کې چې د خلکو امامت به د ده اولاد ته سپاري، ظالمان نه دي شامل، تاسو د

ابراهيم عليه السلام له طريقې عدول كړې، ستاسو ظلم او شرك تاسو د هغه له وراثت او امت ايستلي ياست، د الله په وړاندي د خپلوۍ اړيكي، قومي او نسلي تعلقات هيڅ ارزښت نه لري، په دې اساس د خلكو په اړه فيصله نه كوي، ټول ئې له يوې مادې او له يوې جوړې پيدا كړي، له بندگانو سره د الله معامله د دوى د ايمان او عمل له مخي وي؛ نه د جاه او نسب له مخي.

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِن الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

[۱۲۵]- او كله چي مو دا (د كعبې) كور د خلكو لپاره د غونډېدو ځاى او د امن سبب وگرځاوو او (ومو ويل): د ابراهيم د اقامت ځاى، د لمانځه ځاى وگرځوئ او ابراهيم او اسمعيل ته مو دا حكم ولېږو چي زما كور د طواف كوونكو، اعتكاف كوونكو او ركوع سجده كوونكو لپاره پاك كړئ. [۱۲۶]- او كله چي ابراهيم وويل: اې زما ربه! دا يو خوندي ښار وگرځوه او هغو اوسېدونكو ته ئې له مېوو روزي وركړه چي پر الله او آخرت ئې ايمان راوړ، وئې فرمايل: او څوك چي كافر شو نو لږ به ئې (د دنيا له متاع) برخمن كړم، بيا به ئې د اور په لوري (تلو ته) اړ كړم او څومره بده ده دا ورگرځېدنه.

(۱۲۵-۱۲۶)- په دې مباركو آيتونو كي څو مهمي خبري د خاص پام وړ دي:

- مشركينو ته ويل شوي: دا تاسو څنگه ځان ابراهيم عليه السلام ته منسوبوئ، حال دا چي هغه مأمور شوى وو چي د كعبې په جوړولو سره دا ټوله سيمه له شرك، كفر، فساد او ظلم پاكه كړي، خو تاسو همغه كعبه له بتانو ډكه كړې، د ده د دعاء او قنې خلاف تاسو د همغه كعبې شا و خوا ته د بې امنيو اورونه بل كړي او د الله كور ته د طواف كوونكو د راتلو مخه نيسئ!!

- دا اصل توضيح شوى چي الله تعالى هغه دعاء گاني نه قبلوي چي د ده د سننو خلاف وي، كه دا حتى د ابراهيم عليه السلام په څېر د ستر شخصيت له لوري هم وي، نه ئې د

ده هغه دعاء قبوله کړه چې د خپل اولاد په اړه ئې وکړه او نه دا چې يوازي مؤمنانو ته رزق او روزي ورکړي، دا ځکه چې د روزي په اړه د الله سنت دا دئ چې له محاسبې پرته مؤمن او کافر ته روزي ورکوي او د امامت په اړه ئې سنت دا دئ چې ظالمانو ته ئې نه سپاري؛ هغه چا ته ئې سپاري چې په الهي آزمويو کې بريالی شي. له دې آيت دا هم معلومېږي چې هر زعامت او واکمني د امامت په زمره کې نه راځي، ظالم واکمنان او په زور مسلط شوي مشران په اصل کې د بې لاري ولسونو د مجازات وسيله وي. ځيني وگړي دا دواړه نه شي تفکيکولی، هر واکمن ته د داسې چا په ستره گوري چې گواکې د الله تعالی ستره پېرزوينه ئې په برخه شوې او د دې ستري الهي پېرزوينې وړ او مستحق دئ!! حال دا چې يو امامت داسې دئ لکه د ابراهيم عليه السلام امامت او بل ئې داسې دئ لکه د فرعون، يو ئې د خلکو د لارښووني لپاره او د دوی د صالح عملونو بدله وي او بل ئې د خلکو د بدو عملونو محصول او د دوی د تعذيب وسيله.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

[۱۲۷]- او کله چې ابراهيم او اسمعيل د دې کور بنسټونه جگول، (او ويل ئې): اي زموږ ربه! له موږ ئې قبول کړه، بې شکه چې ته خو ښه پوه اوږېدونکې يې. [۱۲۸]- اي زموږ ربه! موږ دواړه درته منقاد او تابع وگرځوه او له اولادې مو تا ته يو منقاد امت او موږ ته زموږ ديني مناسک راوښيه او توبه مو قبوله کړه، يقيناً چې ته ډېر مهربان توبه قبلوونکې يې. [۱۲۹]- اي زموږ ربه! په دوی کې په خپله له دوی داسې پيغمبر مبعوث کړه چې ستا آيتونه پرې لولي، کتاب او حکمت وربښي او روزنه ئې کوي، بې شکه چې همدا ته باحکمت عزمن يې.

• (۱۲۷)- الله تعالی اراده کړې وه چې په مکه کې د توحيد بنسټ کېښودې شي او دلته کعبه او د موحدينو د راغونډېدو مرکز جوړ شي، غوښتل ئې دا مرکز د يوه ستر موحد او بت ماتوونکي په مبارک لاس بناء شي، ابراهيم او د ده سرتېری زوی اسمعيل عليهما السلام

ئې د دې ستر کار لپاره غوره کړل، هغه په عراق کې د يوه بت لمانځونکي او بت جوړوونکي په کور کې پيدا شو، د نمرود تر سلطې لاندې يوې شرک وهلې جاهلي ټولنې کې، هلته چې خلک هم د ژوندي نمرود په وړاندې سر ټيټوي او هم له مرگ وروسته د ده مجسمې ته!! خو ابراهيم عليه السلام ته نه د مړه بت لمانځل د منلو وو او نه د ظالم نمرود واکمني، پلار او قوم ته ئې ويل: دا ستاسو د لاس او ذهن مولود جعلي خدايان نه منم، نه دا بتان، نه دا لمر، سپوږمۍ او ستوري او نه هيڅ فنا کېدونکې په خدايي منم، الله همغه دئ چې هر څه ئې پيدا کړي. خو کله چې ئې وليدل دا خلک يوازي د ده په بلني او استدلال له شرک لاس نه اخلي، پرېکړه ئې وکړه چې دا بتان رانسکور کړي، پوهېدو چې هم د نمرود ظالمانه واکمني د دغو بتانو په بنسټ ولاړه ده او هم د ولس د مظلوميت او په خواري، ذلت او جهل کې د ژوند کولو عامل ئې همدا بتان او د هغوی لمانځنه. نه ئې د ولس د انتقام پروا وکړه او نه د نمرود له غضب وېره، يوازي وو، له يوه تېر پرته ئې بل څه نه شو برابرولی، خو دغو اندېښنو د ده اراده او عزم نه شو بدلولی، تېر په لاس د بتانو خوني ته ننوت، ټول ئې يو په بل پسې رانسکور کړل او تېر ئې د ستر بت په غاړه کې ځوړند کړ او له خوني په ډاډه زړه ووت. خلک له مېلې راوگرځېدل، هلته ئې نمرود لمانځلی وو، کور ته له تلو مخکې بايد د نمرود بتان هم ولمانځي، خو دلته ئې ناڅاپه ټول بتان مات، نسکور او نړېدلي وموندل او ستر بت مزید سپک شوی، تېر ئې په غاړه کې، د نورو د ماتولو اتهام ورته متوجه، خو نه اتهام ردولی شي او نه اصلي ماتوونکي ښودلی شي، دا همغه خدايان وو چې خلکو له دوی د خپلو حاجتونو تر سره کېدو او د ستونزو د حل طمع کوله او دا ورته تلقين شوې وه چې د ستونزو د حل مرجع دغه ده، ستاسو د مشکلاتو عامل نظام او واکمنان ئې او د دوی تصرفات نه دي، مشکلات مو له دې راولاړ شوي چې دا خدايان له تاسو ناراض دي؛ او دا هغه څه دي چې هر نمرودي نظام تر هر څه مخکې او زيات ورته ضرورت لري. له ابراهيم پرته بل څوک په دې کار نه شو تورن کېدی، هغه ئې راحاضر کړ، پوښتنه ئې وکړه: دا کار تا کړی؟ ابراهيم عليه السلام د داسې غونډې، همدې حالت او د بت لمانځونکو داسې يوې پوښتنې ته منتظر وو، وئې ويل: تېر خو د ستر بت په غاړه کې دئ، له هغه پوښتنه وکړئ که خبرې کولی شي!! ځواب ئې ورکړ: ابراهيمه! ته خو پوهېږې چې دوی خبرې نه شي کولی! هغه همدا ځواب غوښتو، وئې ويل: نو دا تاسو څنگه د هغه څه عبادت کوئ چې نه خبرې کولی شي، نه له ځانه ضرر دفع کولی شي، نه بل ته گټه رسولی شي، افسوس پر تاسو او ستاسو پردغو معبودانو!! د قوم او د دوی د سالار نمرود پرېکړه معلومه وه، زندان، په اور سوزول، داسې سزا چې د نورو لپاره عبرت شي. خو

ابراهيم عليه السلام د نمرود له لوري د ده د مرگ او سوزولو د پرېکړې د اورېدو په ځواب کې وويل: د مرگ ژوند پرېکړه هغه ذات کوي چې دا لمر له مشرق راپورته کوي او په مغرب کې ئې پرې باسي!! اور ته د لوېدو په وخت کې ئې ويل: الله راته کافي دی، همغه تر ټولو غوره وکیل او نصير. دا ابراهيم ئې د کعبې د جوړولو لپاره له سوزېدو وژغورو، له عراق ئې شام ته او بيا له هغه ځايه مکې ته راوست، دلته ئې په بې اوبو او وحشتناک بيابان کې د هاجر او تي خور اسمعيل يوازي پرېښودو امر ورته وکړ، په دې ستر امتحان کې هم بريالی شو، کله چې اسمعيل ځوانۍ ته ورسېد، په خوب کې ئې داسې څه وليدل چې د اسمعيل د قرباني کولو اشاره ئې ور ته کوله، د ده لپاره همدا اشاره کافي وه، زوی ته ئې دا خبره وکړه، هغه په ځواب کې ورته وويل: پلار جانۀ! څه چې درته ويل شوي، هغه تر سره کړه، ما به صابر او مطيع ومومې، په دې لوی او خطرناک امتحان کې دواړه بريالي شول او اوس نو دوی د هغه ستر کار لپاره جوگه شوي چې د زمکې پر سر د الله مبارک کور، کعبه، د موحدينو قبله د دوی په لاس جوړه شي، کله چې دوی د دېوالونو په اوچتولو لگيا او تيږي ئې يوه د بلي پر سر ايښودې، دا وينا ئې په ژبه وه: اې زموږ ربه! له موږ ئې قبول کړه، بې شکه چې ته خو ښه پوه اوږېدونکې يې. اې زموږ ربه! موږ دواړه درته منقاد او تابع وگرځوه او له اولاد مو تا ته يو منقاد امت، او موږ ته زموږ ديني مناسک راوښيه او توبه مو قبوله کړه، يقيناً چې ته ډېر مهربان توبه قبلوونکې يې. په هغې وېروونکې بيديا کې د دوو مهاجرو او له خپل هېواد؛ شړل شوو په لاس چې کوم کور جوړ شو، دا دی څلور زره کاله وروسته هم، هر کال تر شلو لکو زيات خلک د هغه طواف کوي، هملته د دوی پر پله گام ږدي او همغه څه کوي چې دوی دواړو له خپل رب غوښتي وو.

(۱۲۸-۱۲۹) - په دې مبارکو آيتونو کې د بني اسرائيلو او هري هغې مذهبي ډلې غلط تصورات رد شوي چې مذهب او مذهبي مقام موروځي گڼي او گمان کوي چې له پلار اولاد ته په ميراث رسي او دا طمع لري چې پيغمبرانو او د الله دوستانو ته د انتساب له امله د الله د پېرزوينو وړ، د امامت وارث او د جنت مستحق دي، دوی ته ويل شوي چې نه مذهب او عقیده داسې شيء دی چې په ميراث وړل کېدی شي او نه مذهبي مقام داسې مقام دی چې له پلار اولاد ته په ميراث رسېدی شي، د الله په دين کې له هر چا سره معامله د ده د عقيدې او عمل له مخې کېږي، له هر چا به د خپلو کړنو پوښتنه کېږي، پيغمبرانو ته ځان منسوبول او ځان د دوی د مقام او منزلت وارث گڼل او له دې لاري د امتيازاتو تر لاسه کول، دا هغه کارونه دي چې د بني اسرائيلو ټگمارو مذهبي مشرانو کول. دوی ځان د الله د خاصي کورنۍ غړي، د پيغمبرانو ورته او ځای ناستي گڼل او ابراهيم

عليه السلام ته ئې ځان منسوبوو، الله تعالى د دوی په ځواب کې فرمايي: ابراهيم مشرک نه وو، خپل اولاد ته ئې دا غوښتي وو چې د خلکو د ارشاد او هدايت لپاره ئې امامت او قيادت په برخه شي، خو الله تعالى د ده د غوښتنې په ځواب کې ويلي وو: دا مقام د ظالمانو نه شي په برخه کېدې، ابراهيم عليه السلام خو کعبه د دې لپاره جوړه کړه چې دا د امن کور وي، د امن وسيله وي، دلته خلک په ډاډ او اطمینان سره د الله عبادت او ذکر وکولی شي، ده خو دا تمې کړې وه چې د دې سيمې اوسېدونکي د الله شاکر بندگان وي، تل په دوی کې داسې پيغمبران مبعوث شي چې دوی ته دين وښيي او له گناهونو ئې وژغوري، ده خو خپل اولاد ته د دې توصيه کړې وه چې د يوه الله عبادت به کوي، د ابراهيم او ستاسو د جد يعقوب عليهما السلام توصيه خو دا وه، تاسو څنگه له خپل شرک، فساد، ظلم، د دين او ديندارانو له دشمنۍ سره سره ځان هغوی ته منسوبوئ!!

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا
وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ
الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

[۱۳۰]- له هغه چا پرته چې خپل ځان ئې تحميق کړی وي بل به څوک د ابراهيم له دين مخ واړوي، په داسې حال کې چې هغه مو په دنيا کې غوره کړ او په آخرت کې به هغه له صالحينو وي. [۱۳۱]- هغه وخت چې خپل رب ورته وويل: تابع او تسليم اوسه، وئې ويل: د عالمونو رب ته (لا د مخه) تسليم او تابع يم. [۱۳۲]- او په دې باندي خو هم ابراهيم خپلو زامنو ته وصيت کړی وو او هم يعقوب؛ چې اې زما زامنو! الله تاسو ته دا دين غوره کړی؛ نو مه مړئ مگر په داسې حال کې چې مسلمان وئ.

(۱۳۰-۱۳۲)- د ابراهيم عليه السلام خو لويه نښه دا وه چې الله ته منقاد او تسليم وو، ده او لمسي ئې، يعقوب عليه السلام خپل اولاد ته د دې سپارښتنه کړې وه چې مرگ ژوند به مو په اسلام او د الله په بندگۍ کې وي، تل به د الله اوامرو ته غاړه ږدئ. تاسو په کومه خوله او کوم مخ ځان دوی ته منسوبوئ؟

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾

[۱۳۳]- آيا هغه وخت تاسو حاضر وئ چې يعقوب ته مرگ رانږدې شو، هغه وخت چې ده خپلو زامنو ته وويل: له ما وروسته به د څه عبادت كوي؟ وئې ويل: ستا د معبود او ستا د پلار نيکه، ابراهيم، اسمعيل او اسحاق معبود، هغه يوازينى معبود او موږ ورته تسليم شوي يو. [۱۳۴]- دا خو يوه تېره شوې ډله ده، چې دوى ته به خپله لاسته راوړنه وي او تاسو ته خپله لاسته راوړنه او تاسو به د دوى له كړنو نه پوښتل كېږئ.

(۱۳۳-۱۳۴)- يعقوب عليه السلام خو له خپلو زامنو دا ژمنه اخيستي وه چې د يوازيني رب عبادت به كوي او هغه ته به تسليم وئ، يو مشرك قوم چې له الله علاوه د گڼ شمېر معبودانو عبادت كوي، د الله مطيع بندگان ئې له هغه سره په خدايۍ كې شريك كړي، په هر څه كې د الله له اوامرو سرغړونه كوي، دوى څنگه ځان د ابراهيم عليه السلام په څېر د يوه ستر موحد وارث گڼي. تېرو شخصيتونو ته ځان منسوبول څه گټه لري چې الله تعالى هر چا ته د خپل عمل له مخي سزا وركوي، هر چا ته خپلي لاسته راوړني په لاس ورځي او يو د بل په كړنو نه نيول كېږي.

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

[۱۳۵]- او وئې ويل: يا يهودي شئ يا نصراني چې سمه لار ومومئ! ورته ووايه: نه؛ بلکې د ابراهيم دين (سم لارښود دئ) چې حنيف وو او له مشرکانو؛ نه وو. [۱۳۶]- ووايئ: پر الله مو ايمان راوړئ او په هغه څه چې موږ ته نازل کړی شوي او ابراهيم،

اسماعيل، اسحاق، يعقوب او اولادې ته ئې نازل كړى شوي او په هغه څه چې موسى او عيسى ته ورکړى شوي او په هغه چې نورو ټولو پيغمبرانو ته د خپل رب له لوري ورکړى شوي، د دوى په هيڅ يوه كې هم فرق نه کوو او موږ هغه ته منقاد او تسليم يو.

(۱۳۵-۱۳۶) - د دوى گمان او ادعاء دا وه چې په يهودي او نصراني کېدو سره خلك سمه لار موندلې شي، الله تعالى د دوى په ځواب كې فرمايي: سمه لار خو د ابراهيم عليه السلام لار ده، حق ته مائل او له شرك برى، هغه خو تل حق ته تسليم او له شرك بېزار وو، تاسو خو د حق مخالفت کوئ او مشرك شوي يئ، د دې وړ نه ياست چې ابراهيم عليه السلام ته ځان منسوب كړئ، د هغه په لار خو تاسو نه بلكي موږ روان يو، دا موږ يو چې ټول پيغمبران او په دوى نازل شوي كتابونه منو، د حق هره خبره منو، د هر چا له خوا چې وي او په هر كتاب كې چې راغلې وي.

فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾

[۱۳۷] - نو كه ئې همغسي ايمان راوړ چې تاسو پرې راوړى نو هدايت شوي به وي او كه ئې مخ واړوو نو دوى به په داسي اختلاف كې (پرېوتې) وي چې الله به حتماً د دوى (د مخالفت) په مقابل كې تا ته كفايت وكړي او هغه خو ښه پوه اورېدونكى دئ.

(۱۳۷) - مسلمانانو ته لارښوونه شوې چې د اهل كتاب د مذهبي مشرانو تبليغاتو ته اهميت مه ورکوي، دوى سمه لار ورکه كړې، يوازي په هغه صورت كې ئې په سمې لاري برابر وگڼي چې عقیده او عمل ئې د مؤمنانو په څېر وي، د دوى د مخالفتونو او دښمنۍ په وړاندي الله درته كافي دئ، هغه هم د دوى د مخالفت خبري او هم ستاسو د حق بلنه اوري، هم ستاسو له حالت ښه خبر دئ او هم د دوى له حالت.

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَبِيدُونَ ﴿١٣٨﴾ قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا
فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَّا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ
مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾

[۱۳۸] - (همدا راز ووايئ: الهي رنگ (مو غوره كړى) او تر الله به څوك په رنگ كې

غوره وي او موږ د ده عبادت کوونکي يو. [۱۳۹]- ورته ووايه: آيا له موږ سره د الله په اړه شخړه کوئ؟! په داسي حال کي چي هغه هم زموږ رب دئ او هم ستاسو رب او موږ ته به خپل عملونه وي او تاسو ته خپل عملونه او موږ هغه ته مخلص يو.

(۱۳۸)- نصرانيانو د نورو جاهلو قومونو په څېر د الله پر دين عمل کول پرېښود او له ځانه ئې د دين تر نامه لاندي څو داسي مسخره دودونه جوړ کړل چي گمان ئې کاوو په دې سره الله تعالی د دوی له ټولو گناهونو تېرېږي او د جنت ټولي دروازې ئې پر مخ پرانیستل کېږي، همدا چي ماشوم به ئې پيدا شو په زېرو اوبو کي به ئې غوټه کړ او په همدې سره به هغه مسيحي او د عیسی علیه السلام په مخلصو امتيانو کي شامل شو، داسي چي نور نو هيڅ گناه هغه له دې ډلي نه شي ایستلی او هيڅ عمل ئې له جنت نه شي محرومولی، په اونی کي يوه ورځ د یکشنبې په ورځ کلیسا ته تگ، يوه ترانه ويل او د سيني په ښي او کین اړخ او تندي باندي داسي لاس ایښودل چي د صلیب ښه تمثيل کړي، همدا کافي ده چي الله درنه راضي او جنت دې په برخه شي!! نور نو شرک، شراب، سود، زنا، د خوگ غوښه، د بل په حق تېری او بله هره گناه د زېرو اوبو په پاشلو سره محو کېږي. مؤمنانو ته ويل شوي: دغو بې عقله او لار ورکو اهل کتاب ته ووايئ: اصلي خبره دا ده چي څوک په الهي رنگ رنگ شي، هغه صفات په کي راپيدا شي چي الله ئې خوشوي، ژوند ئې داسي وي چي په هري برخي کي ئې د الهي دين رنگ احساس شي، دعاء او عبادت ئې يوازي د يوه الله لپاره وي او په دې کي بل رنگ ونه لیدی شي.

(۱۳۹)- په داسي حال کي چي موږ په همغه الله باور لرو چي تاسو هم پرې د ايمان دعوی کوئ او په داسي حال کي چي موږ ته به د خپلو عملونو سزا راکول کېږي او تاسو ته د خپلو عملونو سزا او په داسي حال کي چي موږ خپل عبادت او دیانت د شرک له هري گندگۍ سوچه کړی دئ، له موږ سره ستاسو د مخالفت او دښمنۍ وجه څه ده؟!!

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ عَأَنْتُمْ أَعْلِمُ أَمْ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾

[۱۴۰]- آيا تاسو دا وایئ چي ابراهيم، اسمعيل، اسحاق او يعقوب او اولاد ئې يهوديان او نصرانيان وو؟! ورته ووايه: تاسو ښه پوهېږئ او که الله؟ او تر هغه به لوی ظالم څوک وي چي له ځان سره کوم الهي شهادت پټ کړي؟ او الله خو له هغه

خه چي تاسو ئې کوئ غافل نه دئ.

(۱۴۰) - يهودو او مسيحيانو دواړو دا دعوی کوله چي د دوی مذهب همغه دئ چي د ابراهيم، اسمعيل، اسحاق او يعقوب عليهم السلام او د دوی د اولاد وو، خو هري ډلي بله تکفيروله، دواړو حقيقي دين پتولو، دواړه په عمل کي له دين بې لاري شوي وو. نه ئې عقیده سمه وه او نه عمل.

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

[۱۴۱] - دا خو يوه ډله وه چي تېره شوه، دوی ته به خپله لاسته راوړنه وي او تاسو ته خپله لاسته راوړنه او تاسو به د دوی له کړنو نه پوښتل کېږئ.

(۱۴۱) - دا مختصر آيت د دې مبارکي سورې د دوهمي برخي عنوان دئ او د ټولو هغو جامع او ژورو مطالبو خلاصه وړاندي کوي چي په تېرو ۷۱ آيتونو کي په شرح او مفصله توگه راغلي. په دې کي نه يوازي د دين يو بنيادي اصل توضيح شوی، بلکي د مذهبي انحراف يوه اساسي او بنيادي اړخ ته هم گوته نيول شوې، د دين اساسي خبره دا ده چي هر څوک به د خپل عمل سزا گوري، يو د بل پېټي نه شي وړی، يو د بل لپاره نه مجازات کېږي، نه پلار د زوی په گناه نيول کېږي او نه زوی د پلار د ښو عملونو له امله جنت ته درومي، هر څوک به د خپلو لاسته راوړنو پېټي په اوږو وړي؛ او د مذهبي انحراف تر ټولو ستره او اساسي خبره دا ده چي د الله صالحو بندگانو ته د انتساب تر نامه لاندې څوک ځان د جنت مستحق او د مذهب وارث وگڼي او له دې لاري د امتيازاتو د تر لاسه کولو په لټه کي وي، مذهب قومي رنگ غوره کړي، قومي تعصب ته د مذهب جامه ورواغوستل شي او مذهبي مشران ئې ځان د پيغمبرانو د امتيازاتو وارث وگڼي نه د دوی د مسئوليتونو او دندو وارث. الله تعالی دا نه خوښوي چي څوک د ده صالحو بندگانو ته خپل ناوړه عمل او ناسمه عقیده منسوب کړي، هم د مذهب نوم بد کړي او هم د الله د صالحو بندگانو نوم.

الله تعالی په دې آيت کي مسلمانانو ته لارښوونه کوي چي د مخکيني صالحانو په اړه له جاهلانو سره په شخړو او منازعاتو کي ځان مه مصروفوئ، د دې پر ځای خپل عمل ته پام وکړئ، هغه څه چي تاسو له عذاب ژغورلی شي ستاسو خپل عمل دئ نه بل څه. دا مسئله نه يوازي په مکه او مدينه کي او له مشرکانو او يهودانو سره يوه کشاله وه

بلکې دا اوس هم اکثر مذهبي اختلافات له دغه ذهنیت څرېږي چې یو دې مخکیني منلي شخصیت ته ځان منسوبوي او بل ئې بل ته، یو ځان د پیغمبر د اهل بیت محب او وارث گڼي او له پیغمبر علیه السلام وروسته علي رضي الله عنه او زامن ئې د هغه ځای ناستي او د خلافت اصلي او یوازیني وارثین بولي او ابو بکر، عمر او عثمان رضي الله عنهم او ټولو هغو صحابه وو ته د غاصب په سترگه گوري چې له علي رضي الله عنه پرته ئې له بل چا سره بیعت کړی او د بل په خلافت راضي شوي، حال دا چې علي رضي الله عنه په خپله له مخکینيو خلفاءو سره بیعت کړی او خپله لور ئې عمر ته په نکاح ورکړې. د امام حسین رضي الله عنه لپاره به د محرم په ورځو کې توره جامه اغوندي او په کربلا کې به د هغه د شهادت ویر کوي، خو په عمل کې به په کربلا او نجف باندې د صلیبي ځواکونو د برید په وخت کې د یرغلگرو مرسته کوي او د دوی په لاس د زرگونو هغو مسلمانانو د وژلو به هیڅ پروا نه کوي چې د امام حسین په څېر د ظلم او تېري مقابلې کوي!! پر یزید به لعنت وایي خو په عمل کې به تر یزید د لایات ظالمو واکمنانو ملگرتیا او له بې دینه، منافق، ظالم او مفسدو واکدارانو سره بیعت کوي!! که د پیغمبر علیه السلام په ژوند کې دومره مسلمانان په عراق او افغانستان کې وژل شوي وی؛ مگر هغه مبارک به د کربلا تر شهیدانو په دغو شهیدانو زیات نه وو خواشیني شوی؟!!!

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْنَاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦٢﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٣﴾

[۱۶۲]- ژر ده چې د خلکو ناپوهان به ووايي: څه شي له خپلي هغي قبلې واپړول چې پرې (معتقد) ول، ورته ووايه: ختيځ او لوېديځ (دواړه) د الله دي، هغه څوك مستقيمي لاري ته هدايت كوي چې دى ئې په خپله وغواړي. [۱۶۳]- او همدا راز مو تاسو غوره امت وگرځولئ، چې تاسو پرخلكو شاهدان وئ او پيغمبر پر تاسو

شاهد وي؛ او ستا مخکينۍ قبله مو له دې پرته د بل څه لپاره نه وه گرځولې چې معلومه کړو څوک د پيغمبر متابعت کوي او څوک پر خپلو پوندو بېرته گرځي؛ او دا خو يقيناً گران کار دی مگر هغو ته چې الله هدايت کړي وي او الله داسي نه دی چې ستاسو عملونه ضائع کړي، يقيناً چې الله پر خلکو ډېر مهربان رؤف دی.

(۱۴۲-۱۴۳) په دې مبارک آيت سره د دې سورې درېيمه برخه شروع کېږي، له دې وروسته د سورې تر پايه د ژوند د بېلو بېلو قضايوو په اړه احکام راغلي، پيل ئې د قبلې له حکم شوی. پيغمبر عليه السلام په مکه او مدينه کې د دې آيت تر نازلېدو پورې په لمانځه کې د بيت المقدس لوري ته مخامخ ودرېدو، دا په داسي حال کې چې د قريشو قبله کعبه وه، د پلار نيکه قبله بدلول او د کعبې پر ځای بيت المقدس قبله کول او بيا دا قبله بېرته پرېښودل او کعبه د قبلې په توگه ټاکل، له سختو اعتراضاتو سره مخامخ کړل، په دغو مبارکو آيتونو کې اعتراض کوونکو ته څو ځوابونه ورکړي شوي:

- مشرق او مغرب د الله دي، قبله د ده له لوري ټاکل شوې، دا د ده خوښه ده چې چا ته کوم لوری د قبلې لپاره غوره کړي.
- تاسو دا وړتيا له لاسه ورکړې چې د الله تعالی هدايت مو په برخه شي.
- مسلمانانو ته د نوې قبلې په غوره کولو سره الله تعالی وغوښتل چې د هدايت مرکز مکې ته رالانتقال کړي او د ديني قيادت دا لور مقام مسلمانانو ته وسپاري.
- له دې وروسته به د هدايت ډيوې د مسلمانانو په لاس کې وي، د دوی د کړنو له مخې به خلک په دې پوهېږي چې حقيقت څه ته ويل کېږي، حقيقي دين کوم دی، د الله په اړه مو عقیده څنگه وي او څنگه د ده عبادت وکړو او څنگه د يوه واقعي مخلص بنده په څېر ژوند وکړو؟ دوی، د دوی فکر او عقیده او د دوی عملي ژوند به د نورو لپاره د شاهد حيثيت لري او د مسلمانانو لپاره به پيغمبر شاهد وي.
- مخکې مو د دې لپاره دوی ته د کعبې پر ځای بيت المقدس قبله ټاکلې وه چې معلومه کړو دا خلک د پيغمبر په متابعت کې د خپل پلار نيکه له قبلې تېرېدو ته تيار دي که نه او د ايمان لپاره ټولو قومي او ژبني تعصباتو ته لغته ورکوي که نه؟
- دوی دي مطمئن وي چې د مخکينۍ قبلې په اړه د دوی باور او اعتقاد او د همدې عقيدې له مخې د دوی مخکيني لمونځونه نه دي ضائع شوي، الله پر خلکو د رأفت (زړه سوي) او رحمت (پېرزويني) خاوند دی.
- دې ته مو پام وي چې ځينو په دغه آيت کې (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ: او الله ستاسو ايمان نه ضائع کوي)، ايمان د لمانځه په معنی اخيستی چې يقيناً دا يو احتمالي او

کمزوری تفسیر دئ، غوره تفسیر دا دئ چې دلته ایمان په اصلي معنی واخیستل شي، ځکه په قبلې باندي باور یوه عقیده ده، د بیت الله پر ځای بیت المقدس د قبلې په توګه منل او له خپلې پلرنې قبلې لاس اخیستل د عربو لپاره یوه ستره آزموینه وه، مسلمانان په دې آزمویني کې بریالي شول، خپله پلرنې قبله ئې پرېښوده او په داسې حال کې ئې بیت المقدس د نوې قبلې په توګه قبول کړ چې د الله تعالی له لوري کوم څرګند حکم هم نه وو راغلی، یوازي د دې لپاره ئې دا نوې قبله ومنله چې دا تر محمد علیه السلام د مخکې پیغمبرانو (له سلیمان علیه السلام تر عیسی علیه السلام پوري) قبله وه، په دې آیت کې دوی ته ویل شوي چې ستاسو هغه مخکینۍ باور او اجر ئې د الله تعالی په وړاندي حبط او ضائع شوی نه دئ، الله تعالی ئې نه ضائع کوي. که الله تعالی غوښتی چې ورته ووايي ستاسو لمونځونه نه ضائع کوي نو یقیناً چې د ایمان پر ځای به ئې حتماً د لمانځه صیغه راوړله.

د پیغمبر په متابعت کې د پلار نیکه قبله پرېښودل، بلي قبلې ته مخ کول او بیا هغه بېرته پرېښودل، دا گران کار یوازي هغه څوک کولی شي چې د الله تعالی لارښوونه ئې په برخه شوې وي.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

[۱۴۴]- موږ خو د آسمان لوري ته ستا د مخ اړول راولول وینو، نو هرو مرو به دي هغې قبلې ته مخامخ کړو چې ته ئې خوښوې، نو مخ دي د مسجد الحرام په لوري وگرځوه او چې هر ځای وئ د هغې په لوري مخ کړئ او بې شکه چې اهل کتاب په دې ښه پوهېږي چې دا د دوی د رب لخوا یو حقیقت دئ او الله له هغه څه غافل نه دئ چې دوی ئې کوي.

(۱۴۴)- له دې آیت معلومېږي چې پیغمبر علیه السلام د قبلې د بدلېدو طمع درلوده او دا ئې خوښوله چې د بیت المقدس پر ځای کعبه ورته قبله وټاکل شي، تل ئې دا تمې په زړه کې وه چې په دې اړه الهي فرمان راشي.

اهل کتاب په دې پوهېدل چې د وروستي پیغمبر قبله به کعبه وي، په دې هم پوهېدل چې هر پیغمبر ته د ده د دعوت او امت په سیمې کې قبله ټاکل کېږي، د دوی د اختلاف وجه ناپوهي نه وه، خپلو کړنو او عملونو دې اختلاف ته هڅول، د دې اختلاف تر

شا ناروا او ناوړي اغراض پټ وو، اختلاف ئې له مذهبي او قومي تعصب راولاړ شوی وو.

وَلَيْنَ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَيْنَ آتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٥﴾ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾

[۱۴۵]- او که ته اهل کتاب ته هر دلیل راوړې، ستا د قبلې متابعت نه کوي او ته هم د دوی د قبلې متابعت کوونکی نه یې او دوی هم یو د بل قبلې متابعت کوونکي نه دي او که له هغه وروسته چي (په دې اړه ضروري) علم درکړی شو، تا د دوی د هوی او هوس متابعت وکړ، نو ته به یقیناً چي له ظالمانو وې. [۱۴۶]- هغه چي کتاب ورکړی شوی، داسي ئې پېژني لکه خپل زامن چي پېژني، خو د دوی یوه ډله حق په داسي حال کي پټوي چي (ښه پرې) پوهېږي.

(۱۴۵-۱۴۶)- اهل کتاب ستا قبله نه مني، ستا په قبلې دا اعتراض کوونکي هغه دي چي په حق له پوهېدو وروسته د غرض او مرض له کبله اعتراضونو ته ملا تړي، دوی په دلائلو نه قانع کېږي، پر دوی خپل وخت مه ضائع کوه، دا گمان هم مه کوه چي د دوی د قبلې په منلو سره به هغوی له لجاجت او مخالفت لاس واخلي، د قبلې له بدلولو د مخه ئې هم ستا مخالفت کولو، دوی د خپل هوی او هوس بندگان دي، د دوی د متابعت معنی یوازي دا ده چي د دوی هوی او هوس ته تسلیم شې او دا خو هم په حق او حقیقت باندي ظلم دی او هم په خپل ځان.

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾ وَلِكُلِّ وُجْهٍ هُوَ مُوَلِّيَهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

[۱۴۷]- حق همغه دی چي ستا د رب له لوري دی، نو له شک کوونکو مه کېږه.

[۱۴۸]- او هر چا ته (د مخ کولو) یوه قبله ده چي هغه ئې پالي، نو تاسو په ښېگڼو کي یو له بل د مخته کېدو هڅه وکړئ، چي هر ځای وي الله به تاسو ټول راغونډ کړي، بې شکه چي الله په هر څه قادر دی.

(۱۴۷)- د اهل کتاب مخالفتونه او اعتراضات دي تاسو په شک کي وانه چوي، الله چي د قبلې په اړه څه حکم کړی حقیقت همدا دی.

(۱۴۸)- قبله خو یوازي یو رمز دی، د الله لوري ته د مخ کولو رمز، اصلي خبره خو دا ده چي د خیر او ښېگڼو په لوري هڅه وکړئ، له دوی سره د قبلې په سر له بحثونو ډډه وکړئ، دا هیڅ گټه نه لري، نه دوی ستاسو قبله مني او نه تاسو د دوی، د خیر په کارونو کي مسابقي او یو له بل مخکي کېدو ته راوړاندي شئ. په دې مبارک آیت کي نه یوازي دا حقیقت بیان شوی چي الله تعالی د ټولو انسانانو په راغونډولو قادر دی، بلکي د قبلې د بحث په ضمن کي ئې د راتلو معنی دا ده چي الله تعالی قبله د یوه امت د راغونډولو او وحدت وسیله ګرځوي.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَئِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

[۱۴۹]- او چي له هر ځای (د لمانځه لپاره) راووځې نو مخ دي د مسجد الحرام په لوري وګرځوه او یقیناً چي دا ستا د رب له لوري یو حقیقت دی او الله له هغه څه غافل نه دی چي تاسو ئې کوئ. [۱۵۰]- او له هر ځای چي ووځې نو مخ دي د مسجد الحرام په لوري وګرځوه او چي هر ځای وي نو مخ مو د هغه په لوري وګرځوئ، د دې لپاره چي خلکو ته ستاسو په خلاف هیڅ اعتراض (پاته) نه وي، مګر ظالمانو ته ئې، نو لدوی مه وېرېږئ، له ما ووېرېږئ او د دې لپاره چي خپله پېرزوینه پر تاسو بشپړه کړم او د دې لپاره چي تاسو هدایت شئ.

(۱۴۹-۱۵۰)- چي هر ځای وي، په سفر او حضر کي، یوازي او په ګډه، په لمانځه کي د قبلې

په لوري مخ کړئ، حقپالونکي ستاسو په قبلې اعتراض نه کوي، يوازي مغرض کسان به پر تاسو اعتراض کوي، د سرقېبه او متعنتو مخالفينو د غرضناکو اعتراضونو پروا مه کوئ، يوازي له خپل رب ووبرېئ، دا د قبلې تبديلي په حقيقت کې پر تاسو د الله تعالى يوه ستره پېرزوينه ده، الله تعالى خو تاسو سمې لاري ته هدايت کوي.

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

[۱۵۱]- همداسي لکه چې په تاسو کې مو ستاسو له منځ داسي پيغمبر درولېږو چې زما آيتونه درباندي لولي، ستاسو روزنه کوي، علم او کتاب درېښي او هغه څه درېښي چې نه پرې پوهېدئ. [۱۵۲]- نو ما ياد کړئ چې ياد مو کړم او ما ته شکر وباسئ او ناشکري مي مه کوئ.

(۱۵۱-۱۵۲)- ستاسو په خپلي سيمې او په يوه مرکزي ښار کې تاسو ته قبله ټاکل داسي ده لکه چې الله تعالى په خپله له تاسو يو پيغمبر درته غوره کړ او د دغه پيغمبر د تعليم او روزني له امله تاسو د نړۍ تر ټولو غوره امت او د ټولو لپاره شاهد شؤئ. د الله تعالى د دغو سترو پېرزوينو شکر وکړئ او ناشکري مه کوئ.

د قبلې د بحث په پای کې لازمه ده چې وگورو قبله څه ته وايي او هدف ئې څه دی او په لمانځه کې د قبلې په لوري د مخ کولو معنی څه ده؟

ته د دنيا له ټولو مسلمانانو سره يو ځای هره ورځ څو څو ځله، د يوه خاص ځای په لوري مخ کوې او لمونځ اداء کوې چې هغه ستا او د دوی گډه يوازينۍ قبله (مخ لوری) دی. هغه د الله کور (بيت الله) دی، يعنې ته له خپلو نورو مسلمانو ورونو سره يو ځای په وار وار د الله تعالى د کور په لوري مخه کوې او په دې سره عملاً دا عزم اعلانوې چې له الله تعالى پرته د بل چا کورته نه مخه کوم، نه پناه وړم او نه ئې دروازه ټکوم.

ته ډېر خلک داسي گورې چې قبله ئې د الله تعالى کور نه، بلکې د دنيا د واکمنانو قصرونه وي، مخه ئې همدې قصرونو ته، طمع ئې له همدې قصرونو، وېره ئې له همدې قصرونو، طواف ئې د همدې قصرونو، د دې قصرونو د خاوندانو احترام ئې په زړه کې او د دوی لويي او عظمت ئې پر دماغ مسلط.

آه، څومره ډېر خلک داسي گورم چې په ظاهر کې ئې مخه د الله د کور په لوري وي

خو په حقيقت كې د دوى د زړونو قبلې نوري وي، په هماغه وخت كې چې د بيت الله په لوري ئې مخه وي؛ زړه ئې نورو قبلو ته متوجه وي.

هغه څوك چې د ورځې پنځه ځله په واقعي معنى او له دې شعور سره قبلې ته مخه كوي چې زه د زمكې او آسمانونو او ټول عالم د رب د كور لوري ته مخه كوم او د هغه دروازه ټكوم، آيا ممكنه ده بلي درې ته ودرېږي او د بل كور طواف وكړي؟

د كور يووالى د هغه كور اوسېدونكي سره متحد كوي او په دوى كې د يووالي احساس راولاړوي، د يوې كورنۍ غړي له دې كبله يوه كورنۍ او يو موټى وي چې كور ئې شريك دى، د يوه ټبر خلك د كور د بېلوالي له كبله ورو ورو هومره سره لري شي لكه پردې.

له نورو سره يو ځاى د الله د كور په لوري مخ كول او د يوه معبود درې ته د ودرېدلو معنى دا ده چې ستا د قبلې ورور، ستا ورور او ستا د لويې ديني كورنۍ غړى دى. ډېر خلك داسي دي چې د قبلې د سم او دقيق استقامت معلومولو لپاره ښه غور او احتياط كوي، حتى قطب نما په جيب كې گرځوي، خو كه د دوى د زړه كيفيت معلوم كړې پوه به شي چې د دوي د زړونو قبلې څومره كړې دي او څومره له اصلي قبلې په معنى لحاظ كاره ودرېږي.

ډېر د تقوى مدعيان بيا داسي دي چې بل كس په څو سانتي متره، د ده له تخميني قبلې يوې بلي خوا ته په ودرېدو تكفيروي، په داسي حال كې چې د قبلې مالك خداى، هغه چا ته چې نيت ئې سم وي او د قبلې په لوري د خپل استقامت سمولو لازم دقت او احتياط ئې كړى وي وايي:

فَأَيْنَمَا تُولُوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ... ﴿١١٥﴾ البقرة

نو هري خوا ته چې مخه كړئ، الله په هماغه لوري كې دى.

په دې حالت كې چې هري خوا ته لمونځ وكړې ستا لمونځ قبلېږي كه څه هم اشتباهاً له قبلې بل لوري ته ودرېدلى وي. ډېر جنابان بيا داسي دي چې له بل سره په يوې فرعي او جزئي مسئلې كې د اختلاف له كبله؛ د خپلي قبلې ورور تكفيروي او د هغه په خلاف هر څه ويل او هر څه كول جائز گڼي. حال دا چې د قبلې په مقصد پوه، زموږ د مذهب امام ابو حنيفه رحمه الله وايي: لَأُكْفِرُ أَهْلَ قِبَلْتَنَا: موږ د خپلي قبلې اهل نه تكفيروو.

په داسي حال كې چې د قبلې د يووالي يو ستر مقصد او هدف دا دى چې د دنيا ټول مسلمانان متحد كړي، خو متأسفانه ناپوهان او جاهلان له هماغه څه چې عليم او حكيم خداى جل جلاله د مؤمنانو د يووالي لپاره ټاكلي؛ د اختلاف او افتراق وسيله جوړوي.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْتَخِرُونَ ﴿١٥٧﴾

[۱۵۳]- ای مؤمنانو! په صبر او لمانځه سره مرسته تر لاسه کړئ، یقیناً چې الله له صبر کوونکو سره دی. [۱۵۴]- او هغو ته چې د الله په لار کې وژل کېږي؛ مړه مه وایاست؛ بلکې ژوندي دي خو تاسو نه پوهېږئ. [۱۵۵]- هر وروڼو به تاسو په څه وېږي، لوږي او د مال، ځان او مېوو (د حاصلاتو) په کمښت او تاوان و آزمویو، نو صابرانو ته زېږی ورکړه. [۱۵۶]- هغو (صابرانو) ته چې کله مصیبت ورورسېږي وايي: موږ د الله یو او د ده په لوري ورتلونکي. [۱۵۷]- دا هغه ډله ده چې د خپل رب له لوري پرې صلوات (درودونه) او رحمتونه دي او همدا دوی هدایت موندونکي دي.

(۱۵۷-۱۵۳) - په دې مبارکو آیتونو کې مؤمنانو ته څو لارښوونې شوې دي:

- په صبر او لمانځه سره د الله مرسته تر لاسه کولی شئ، الله د صابرانو مل او ملاتړ دی.
- نه به شهیدان مړه گڼي او نه به هغوی ته مړه وایاست، نه به په ذهن کې دا خبره درگرځوي چې هغوی مړه شوي او نه به په خوله دا خبره کوي چې هغوی مړه شول، دوی ژوندي دي؛ تاسو د دوی د دې ژوندون په کیفیت نه پوهېږئ.
- یعني نه به شهیدان مړه گڼي او نه به هغوی ته مړه وایاست، نه به په ذهن کې دا خبره درگرځوي چې هغوی مړه شوي او نه به په خوله دا خبره کوي چې هغوی مړه شول، دوی ژوندي دي؛ تاسو د دوی د دې ژوندون په کیفیت نه پوهېږئ.

په دې باید پوه وئ چې د الله لار له ستونزو او آزموینو ډکه لار ده، الله ته رسېدل او د ده رضای تر لاسه کول، آسان او ارزان کار نه دی، په دې لار کې د سر، مال او کور تاوانونه شته، له خطرناکو دښمنانو سره مخامخ کېدل شته، وېره او لوږه شته، دا له اغزیو ډکه لار ده؛ خو که دي صبر وکړ؛ نو د دې لاري هر اغزی به درته گل شي، د بري زېږی هغه چا ته

انتظار کوي چې صابر وي، لوی عزم لري او د الله په لار کې کړاوونه په ورین تندي قبلوي. صابر هغه دی چې له مصیبتونو سره د مخامخ کېدو په صورت کې وایي: زموږ هر څه د الله دي، هر څه ده راکړي، دی ئې د بېرته اخیستو حقدار دی، د الله په لار کې ئې له لاسه ورکول داسې دي لکه د چا امانت چې بېرته ورته وسپاري، هسې هم الله ته ورتلونکي یو، له مرگ خلاصون نشته، ولي مو مرگ د ده په لار کې نه وي، ولي مو ورتگ په جگ سر او په داسې حال کې نه وي چې هر څه مو د ده په لار کې وقف کړي وي. دغو صابرانو ته الله تعالی د دریو خبرو وعده ورکوي: الله تعالی به ئې ستاینه کوي، خپل رحمت او پېرزویني به ورپه برخه کوي او د هدایت دروازې به ورته پرانیزي.

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

[۱۵۸]- یقیناً چې صفا او مروه له الهي شعائرو او نښو دي، نو څوک چې د بیت (الله) حج وکړي او یا عمره تر سره کړي نو څه گناه پرې نشته چې د دوی طواف وکړي او چا چې په خپله خوښه د خیر کوم کار وکړ نو الله ښه پوه شاکر دی.

(۱۵۸)- صفا او مروه هغه دوه غونډۍ دي چې هاجر رضي الله عنها د دوی تر منځ د دې لپاره منډې وهلې وې چې خپل زوی اسمعیل له لوږې، تندي او مرگ وژغوري، الله تعالی د دغه مخلص بنده چې ابراهیم علیه السلام ته ئې د رخصتېدو په وخت کې ويلي وو: چې د الله په امر مو دلته په دې بیدیا کې یوازي پرېږدې، د هغه امر ته تابع یم، هغه به مو نه ضائع کوي، الله تعالی د دې مخلص بنده دا سعی د حج له مناسکو وگرځوله او د بیت الله ټول حج کوونکي او عمره کوونکي ئې تر قیامت پوري په دې مکلف کړل چې د الله کور ته د راتلو په ورځ به د هاجر خاطره تازه کوئ او د دې په څېر به د دغو غونډیو تر منځ سعی کوئ. دا ځکه چې الله پوه او شاکر دی، هم خپل مخلص بندگان پېژني او هم د خپل بنده د اخلاص قدر کوي. په مخکیني آیت کې د صبر او صبر کوونکو د اجر ذکر راغی او دلته د صفا او مروې په ذکر سره د مخکیني مطلب لپاره تاریخي مثال وړاندې شو. دا هم د یوه صبر کوونکي بنده نښې دي، وگوره چې الله تعالی د صابرانو څنگه قدر کوي؟

که څه هم دلته صفا او مروه د دې خبرې لپاره د یوې بېلگې په توگه ذکر شوي چې الله تعالی د صابرانو تقدیر او تمجید کوي خو په داسې ترتیب او الفاظو ئې ذکر شوی چې په ضمن کې ئې د مدینې د خلکو دا تشویش هم رفع کړی شي چې د دغو غونډیو طواف

ئې له دې کبله د گناه کار گانو چي مشرکينو پرې بتان درولي وو. الله تعالى ورته وفرمايل چي د دوی په طواف سره د گناه احساس مه کوي. په وروستيو آيتونو کي د بې صبرو کسانو بد عاقبت بيان شوی، د هغه چا بد عاقبت چي له حق د دفاع په کار کي د صبر پر ځای حق پټوي او په دې سره قليله متاع تر لاسه کوي.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّوْا فَأُولَٰئِكَ أَثُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

[۱۵۹]- له څرگندو آيتونو او لارښووني چي موږ کوم څه نازل کړي، څوک چي دا پټوي، وروسته له هغه چي موږ خلکو ته په کتاب کي بيان کړي، نو يقيناً چي په دغو کسانو هم الله لعنت وايي او هم هر لعنت ويونکی پرې لعنت وايي. [۱۶۰]- مگر هغه چي توبه او رجوع ئې وکړه او خپل کړه ئې اصلاح کړل او بيان ئې کړ، نو د دوی توبه به قبوله کړم او زه خو يقيناً چي ډېر مهربان توبه منونکی يم. [۱۶۱]- بې شکه هغه چي کافران شول او په داسي حال کي مړه شول چي کافران ول، په دغو د الله، د ملائکو او ټولو خلکو لعنت دی. [۱۶۲]- تلپاته په هغه کي، نه به عذاب ترې سپک کړی شي او نه به مهلت ورکړی شي. [۱۶۳]- او ستاسو معبود يوازينی معبود دی، له ده پرته بل معبود نشته، همغه ډېر مهربان رحم کوونکی.

(۱۵۹-۱۶۳)- دلته هغو دين په دنيا پلورونکو ته اشاره شوې چي حق پټوي او په دې سره د فساد او فتنو خورولو باعث گرځي، د دوی دا حق پټول د الله په دين کي دومره ستره گناه گڼل شوې چي د الله، ملائکو او ټولو خلکو د لعنت وړ ئې گڼي، خو که دوی له دې جرم توبه وکړي، هغه فتنې او فسادونه چي په همدې پټولو سره ئې راولاړ کړي هغه اصلاح کړي او پټ کړي حقائق بيان کړي، يوازي په دې صورت کي الله د دوی توبه مني،

له دې پرته که په خپل مخکيني حالت کې ومري نو همداسې به د تل لپاره په لعنت کې پاته وي. دلته گورئ چې د توبې قبلېدو لپاره درې شرطونه اېښودل شوي: له خپلې گناه بېرته راگرځېدل او الله ته مخه کول، د حق په پټولو سره چې کوم فساد رامنځته شوی، د هغه اصلاح او جبران او پټ کړي حقائق بيانول.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

[۱۶۴]- يقيناً چې د آسمانونو او زمکې په پيدايښت کې او د شپې او ورځې په اختلاف (يوه په بلې پسې راتلو) کې او په هغو بېړيو کې چې په بحر کې درومي، له هغه څه سره چې خلکو ته ئې گټه رسي او په هغو اوبو کې چې الله له آسمان نازل کړې، چې په هغه سره ئې زمکه له خپلې مړينې وروسته بيا راژوندۍ کړې او په هغې کې ئې ډول ډول خوځېدونکي خواړه کړي او د بادونو په گرځولو راگرځولو او د آسمان او زمکې تر منځ په دې مسخر شوو ورېځو کې؛ هرومرو عقلمنو ته څرگندي نښې دي.

(۱۶۴)- په داسې حال کې چې زمکه او آسمانونه الله پيدا کړي، شپه او ورځ د ده په اراده ځي راځي، په بحرونو کې بېړۍ د ده په اذن او اراده خوځي، له آسمان اوبه هغه رانازلوي، په دې سره مړه زمکه راژوندۍ کوي او دانه او مېوه په کې راشنه کوي او ډول ډول ژوي په کې راپيدا کوي، بادونه د ده په حکم چلېږي، ورېځې د ده په امر د آسمان او زمکې تر منځ يوې خوا بلې خوا ته درومي، نو که څوک عقل لري ولي به له الله پرته له بل چا طمع او وېره لري، ولي به په خپل رزق او روزي او په خپل مرگ ژوند له الله پرته له بل چا وېره کوي او د دې وېرې او طمعې له کبله به حق پټوي؟! دا کار يوازې هغه څوک کوي چې نه ئې پر الله ايمان وي او نه هر څه د الله په واک او اختيار کې گڼي.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ

جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿٣٥﴾ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ أُتْبِعُوا مِنْ الَّذِينَ اتَّبَعُوا
وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿٣٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا لَنَا كَرَّةٌ
فَنَتَّبَرَأَ مِنْهُمُ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسْرَتٍ عَلَيْهِمْ
وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿٣٧﴾

[۱۶۵]- او له خلکو ځيني له الله پرته داسي سيالان نيسي چي له الله سره د ميني په
خبر ورسره مينه کوي او هغه خلک چي ايمان ئې راوړی؛ د الله په ميني کي تر ټولو
شدید دي؛ او کاش ظالمان په هغه څه پوه شي چي د عذاب د ليدو په وخت کي ئې
په خپلو سترگو گوري چي يقيناً ځواک ټول د الله دی او الله سخت عذاب ورکوونکی
دی. [۱۶۶]- هغه وخت چي متبوعان (پيشوايان) به له خپلو تابعانو (پلويانو) بې زار
وي او عذاب به وگوري او ټولي اړيکي به ئې وشلېږي. [۱۶۷]- او هغه چي متابعت
ئې کولو وبه وايي: کاش (دنیا ته) بېرته گرځېدل مو (په برخه شوی) وی، چي له دوی
داسي بې زار شو لکه چي دوی له موږ بې زار شوي، همداسي به الله دوی ته خپل
عملونه په خپل ځان د حسرتونو په بڼه کي وښيي او له اور به وتونکي نه وي.

(۱۶۷-۱۶۵)- ځيني په محبت کي شرک کوي، په محبت کي الله ته سيالان نيسي، د الله په
خبر او احياناً تر هغه زيات ورسره مينه کوي؛ خو واقعي مؤمنان له الله سره تر هر څه
زياته او کلکه مينه لري، له الله سره مينه د ايمان تقاضی او د مؤمن نښه گڼل شوې، انسان
يا له دې کبله له يوه شي سره مينه کوي چي ده ته ئې کومه گټه رسولې، له ده سره ئې
کوم احسان کړی او داسي کوم څه ئې له هغه تر لاسه کړي چي دی ورته اړ وو او يا له
دې کبله چي په هغه شي کي ئې د ښکلا، حسن او کمال داسي څه ليدلي وي چي د ده په
ذهن او زړه ئې اغېز کړی او جذبات او احساسات ئې راپارولي، له الله تعالی سره د
شدیدي ميني وجه هم دا ده چي پر موږ د ده احسان او پېرزوينه تر هر چا زياته ده،
موږ ته ئې ټول هغه څه راکړي او ټول هغه څه ئې راته پيدا کړي چي موږ ورته اړ وو،
هغه ژوند راکړی، هغه رزق او روزي راکوي، هغه مو ساتي او هغه مو پالي او له دې کبله
هم ورسره مينه لرو چي په عالم کي د ښکلا او ښايست بې شمېره مظاهر او آثار د هغوی
له خالق سره زموږ مينه راپاروي، چي هري خوا ته سترگي واپړوو نو زړه وپړونکې ښکلا مو
تر سترگو شي، په گلانو، بوټو، مرغانو، غرونو، درو، دښتو کي، د آسمان په ستورو کي او د
زمکي او آسمان په هر څه کي ښايست گورو، دغه ښايست چي زموږ په زړونو کي کومه

مينه راپاروي، همدا مينه له الله سره په ميني بدله شي. لکه څنگه چې ځيني په مينه کي د شرک مرتکب کېږي، همدا راز ځيني نور په وېره کي د شرک مرتکب شي، له الله پرته له نورو هومره وېرېږي چې داسي وېره يوازي له الله بښايي، انسان له هغه څه وېرېږي چې ده ته گټه يا تاوان رسولی شي، د ده په ژوند کي او ده ته د رزق او روزي په ورکړي کي ئې څه اغېز او ونډه وي، موږ ته ژوند الله راکړی او رزق روزي هغه راکوي، نو ځکه بايد يوازي له هغه ووېرېږو. هغه وگړي چې په دنيا کي ئې د ظالمو او مفسدو سياسي او مذهبي مشرانو قيادت منلی، يا ئې د دې لپاره د ظالمانو ملاتړ کړی چې له دوی ئې طمع وه او يا د دوی له مؤاخذه او نيوني وېرېدل او يا د جهل او ناپوهۍ او کوم بل غرض او مرض له کبله، نو د قيامت په ورځ او هغه وخت چې الهي عذاب او له دوی د خپلو مشرانو بې زاري په خپلو سترگو وگوري، په خپلي غلطۍ به پوه شي چې ولي ئې د الله عذاب هېر کړی وو او د ظالمو واکمنانو له ځواک او عذاب د وېرې له کبله ئې د الله د دښمنانو ملگرتيا کړې وه، وبه گوري چې د ځواک اصلي خاوند الله دی او دا په ظاهر کي ځواکمن مشران د ده په وړاندي څومره ناتوانه او ضعيف دي، له چا چې دوی د مرستي طمع کوله په خپله د الله په عذابونو اخته دي، نه يوازي د دوی مرسته نه شي کولی بلکې له دوی بې زار دي، دا طمع به کوي چې کاش بېرته دنيا ته وگرځي او هلته له دوی خپله بې زاري اعلان کړي.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

[۱۶۸]- اې خلکو! په زمکي کي شته حلال او پاکيزه شيان وخورئ او د شيطان په پلونو پسي مه ځئ، بې شکه چې هغه ستاسو څرگند دښمن دی. [۱۶۹]- يقيني خبره دا ده چې هغه تاسو په کرکجنو او قبيح کارونو گماري او په دې چې د الله په اړه هغه څه ووايي چې نه پرې پوهېږئ.

(۱۶۸-۱۶۹)- دلته څو اساسي لارښووني گورو:

- په زمکي کي حلال او پاکيزه شيان وخورئ، نه حرام او نه گنده او ناپاک شيان؛ که څه هم حلال وي.

- په حلال او حرام کي د شيطان متابعت مه کوئ، شيطان ستاسو دښمن دی، همغه دښمن چي ستاسو غور نيکه آدم عليه السلام ئې د ممنوعه مېوې خوړلو ته وهڅاوو.
- شيطان تاسو په کرکجنو او قبيح کارونو گماري، تاسو حرام خوړلو، له حرامو لارو مال تر لاسه کولو، حرص او بخل ته هڅوي، د الله په اړه مو هغه څه ويلو ته تشويقوي چي نه پرې پوهېږئ، د الله په اړه به همغه څه وایئ چي الله تعالی په خپله درښودلي.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوَّلُوا
كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ
الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾

[۱۷۰]- او کله چي ورته وويل شو: د هغه څه متابعت وکړئ چي الله نازل کړی،
وئې ويل: نه بلکي د هغه څه متابعت کوو چي پلار نيکه مو پرې موندلي، که څه هم
د دوی پلرونه داسي وي چي نه په څه پوهېږي او نه په سمه لار روان وي؟! [۱۷۱]-
او د کافر شوو مثال هغه چا ته ورته دی چي نارې وهي؛ هغه ته چي له چيغي او
نارې پرته بل څه نه اوري، کانه، گونگيان او رانده، نو خود به نه پوهېږي.

(۱۷۰)- د شيطان د وسوسو تر اغېز لاندې راغلي وگړي داسي وي چي د الله تر دين د خپل
پلار نيکه دين غوره گڼي، تاسو به د قرآن په گڼ شمېر آيتونو کي وگورئ چي د هر پيغمبر
د دعوت په مقابل کي مفسدو او منحرفو مذهبي او سياسي مشرانو خلکو ته ويلي: د خپل
پلار نيکه په دين ټينگ پاته شئ، دا غواړي تاسو له خپل غوره دين واړوي، د ده دا خبري
خو موږ مخکي نه وې اورېدلې، له خپل پلار نيکه خو موږ ته داسي خبري نه دي راپاته!!
(۱۷۱)- د حق په لوري دغو کافرانو ته د بلني او دعوت مثال داسي دی لکه چي کوم
شپون او غوبه څارويو ته له لري غږ کوي او هغوی له غږ پرته بل څه نه اوري، د شپون د
غږ په محتوی نه پوهېږي، يوازي چيغه اوري، دوی نه د حقيقالو داعيانو خبره اوري، نه په
خپله له بل د پوښتني تکل په کي شته او نه دا بصيرت لري چي په خپله حق له باطل
تفکيک کړی شي.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ

بِهِ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٣﴾

[۱۷۲]- اې مؤمنانو! د هغه رزق پاکیزه پاکیزه وخورئ چې موږ درروري کړی او د الله شکر پر ځای کړئ، که په رښتیا د ده عبادت کوئ. [۱۷۳]- خبره دا ده چې په تاسو مرداره غوښه، وینه، د خنزیر غوښه او هغه چې د غیرالله غږ پرې شوی وي (له الله پرته د بل چا په نوم ذبح شوی وي) حرام کړی شوي، او څوک چې اړ شو؛ په داسې حال کې چې نه باغي وي او د هغه غوښتونکي وي او نه تېری کوونکی، نو څه گناه پرې نشته، یقیناً چې الله مهربان بخښونکی دی.

(۱۷۲)- د الله د بندگۍ تقاضی دا ده چې د ده حلال او پاکیزه رزق به خورئ، له حرامو او ناولو به ډډه کوئ او د الله تعالی شکر به پر ځای کوئ، د ده نعمتونه به همغسې استعمالوئ چې ده امر کړی، په حرامو او ناروا لارو کې به د ده له رزق گټه نه اخلئ.

(۱۷۳)- حلال او حرام به په خپله خوښه نه ټاکئ، د حلال او حرام په اړه الله تعالی خپله فیصله کړې، لکه څنگه چې حرام شیان حلال گڼل گناه ده، همدا راز د تقوی په نامه حلال شیان حرامول هم گناه ده، الله تعالی دغه پورتنی شیان پر تاسو حرام کړي، خو که څوک ډېر اړ شو، د مرگ وېره ئې وه، بله چاره ئې نه درلوده، د ضرورت په اندازه ترې استفاده کولی شئ، په دوو شرطونو: نه به د بغاوت په جذبې سره او په داسې حال کې چې په خپله ئې غوښتونکي وئ؛ دا کار کوئ او نه به له ضروري حد تېری کوئ.

مرداره د هغه څاروي غوښه ده چې په شرعي توگه نه وي ذبح شوی، له لوړي رالوېدلی وي، په وهلو یا خفه کولو مړ شوی وي، د بې هوښۍ په دوا یا پر سر په گولۍ ویشتلو وژل شوی وي.

د هغې وینې خوړل حرام دي چې له رگونو بهېږي، نه هغه چې د غوښې په منځ کې پاته وي.

له الله پرته د بل چا په نامه او یا د بل چا د عزت او رضاء لپاره څاروی ذبح کول؛ نه یوازې حرام دي او د څاروي د غوښې د حرامېدو باعث کېږي بلکې یو ظلم دی، دا حیوان ستا په څېر ژوند لري، درد احساسوي، مور، پلار او اولاد لري، که الله د هغه د ذبح کولو اجازه نه وی کړې نو په هیڅ عقلي دلیل ئې څوک ذبح کول نه شي توجیه کولی، دا الله پیدا کړی، د ژوند په اړه ئې له الله پرته بل هیڅوک د پرېکړې حق نه لري، الله د یوه خاص ضرورت لپاره د هغه د ذبح کولو اجازه ورکړې، د ذبح کولو په وخت کې ئې باید یوازې د

ده نوم واخيستل شي، له هغه پرته د هيچا په نامه د هغه ذبح كول جائز نه دي، نه يوازي د هغه ذبح شوي څاروي غوښه حرامه ده چي د ذبحي په وخت كي ئې د الله نوم نه وي ياد شوي، هغه هم حرامه ده چي د بل د تعظيم لپاره ذبح شي كه څه هم د الله نوم پرې ياد شي. د پاچا، پير، بت، قبر او بل هر چا او هر څه د تعظيم او د هغه د رضاء حاصلولو لپاره د ذبح شوي څاروي غوښه حرامه ده. د مېلمه لپاره د څاروي ذبح كول جائز دي، خو د هغه او د بل هر چا په پښو كي ئې ذبح كول نا جائز دي. مسلم روايت كوي چي پيغمبر عليه السلام فرمايلي: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ: په هغه چا دي د الله لعنت وي چي غيرالله ته د تقرب او تعظيم لپاره څاروي ذبح كوي.

كه څه هم دلته په ځانگړې توگه د حرامو غوښو په اړه بحث شوي؛ خو محقق مفسرين او فقهاء په (ما اهل به لغيرالله) كي ټول هغه څه شامل گڼي چي د غير الله په نامه وقف شي، كه خوراك وي، كه جامه، يا پيسه.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا
يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ
وَالْعَذَابِ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾

[۱۷۴]- يقيناً هغه چي د الله كوم نازل كړی كتاب پتوي او لږ بدله پرې پېري، نو دا ډله له اور پرته بل څه په خپلو گېډو كي نه خوري (نه اچوي) او الله به نه د قيامت په ورځ ورسره خبري كوي او نه به ئې پاكوي او دوی ته به دردناك عذاب وي. [۱۷۵]- دا همغه دي چي بې لارټيا ئې په هدايت او عذاب ئې په مغفرت وپېرلو، نو څه شي پر اور صبر كوونكي كړل؟! [۱۷۶]- دا له دې امله چي الله دا كتاب په حقه نازل كړی او چا چي په دې كتاب كي اختلاف وكړ؛ نو دوی په ژور اختلاف كي دي.

(۱۷۴-۱۷۶)- چا چي د الله د كتاب له بيانولو ډډه وكړه، د كومي دنيوي گټي لپاره ئې د الله د كتاب كوم څه پټ كړل، د ظلم او فساد په خلاف ئې غږ اوچت نه كړ، له جهل او شرك د خلكو د ژغورني لپاره ئې جهاد ونكړ، يا د دې لپاره چي ژوند او مال متاع ئې په خطر كي ونه لوېږي او يا د دې لپاره چي په دې كتمان سره له ظالمو واكمنانو څه تر لاسه

کړي، نو د قيامت په ورځ به الله تعالى له ده سره تکلم نه کوي، همغسې لکه چې ده د الله په کتاب تکلم نه وو کړی، له گناه به ئې پاک نه کړي، همغسې لکه چې ده له فساد سره مقابله نه وه کړې او ټولنه ئې له ظلم او شرک نه وه پاکه کړې، ده ته به دردناک عذاب وي، همغسې لکه چې ده مظلومان په دردناکو عذابونو کې يوازي پرېښي وو، څه چې په دې سکوت او مدهانت تر لاسه کوي په اصل کې د دوزخ اور دى چې په خپلي گېډي کې ئې اچوي، دوى د هدايت پر ځای ضلالت غوره کړی او د مغفرت پر ځای الهي عذاب؛ د الله له کتاب د دوى هر اختلاف له حق او حقيقت اختلاف دى.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى
حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

[۱۷۷]- نېکي دا نه ده چې مخونه مو د مشرق او مغرب په لوري وگرځوئ، نه؛ نېکي دا ده چې چا پر الله، د آخرت پر ورځ، پر ملائکو، پر کتاب او پيغمبرانو ايمان راوړ او په داسې حال کې چې له مال سره ئې مينه هم وه خو هغه ئې خپلوانو، يتيمانو، مسکينانو، مسافرانو او سؤالگرو ته ورکړ او د (محکومانو) د آزادولو لپاره (ئې ولگولو)، لمونځ ئې اداء کړ، زکات ئې ورکړ، په خپلو ژمنو وفا کوونکي؛ هر کله چې ئې ژمنه کړې، په کړاوونو، تاوانونو او د جگړې په دوران کې صبر کوونکي، همدا دوى (په خپل دين او ايمان کې واقعي) رښتيني او صادقان دي او همدا دوى متقيان دي.

(۱۷۷)- د (صدق) او (تقوى) رښتینی معیار دغه دى، همدا صفات چې په دې آيت کې تشریح شوي. (صادق) او (متقي) هغه څوک دى چې دا صفات ولري، مبادا بل چا ته د نورو صفاتو له امله د (صادق او متقي) خطاب وکړئ، مبادا دا گمان وکړئ چې له دې پرته له نورو لارو د صدق او تقوى مقام ته رسېدل ممکن دي، مبادا هغه کسان د دې مقام خاوند وگڼئ چې د قبلې په اړه خو ډېر اهتمام کوي، مشرق او مغرب ته مخ کول ورته

مهم برېښي، په فرعي مسائلو ئې تأكيد حيرانوونكى وي، خو نه ئې د الله په لار كې د جهاد لپاره ملا تړلې، نه ئې قرباني وركړې، نه له خپل سر او مال د الله په لار كې تېرېدو ته چمتو شوى، نه ئې د دين په لار كې ستونزي او كړاوونه گالي، نه ئې په سنگرونو كې د جگړو په دوران كې د صبر او ثبات مظاهره كړې. ناپوه خلك داسي اساسي مسائلو ته د پام پر ځاى او د هغه پر بنياد د قضاوت كولو پر ځاى، فرعي او ثانوي مسائلو ته اهتمام كوي او همدا د خپلو قضاوتونو بنياد گرځوي، پام كوي چي تاسو د دوى په څېر نه شئ.

په دې مبارك آيت كې له زكات علاوه هم خپل مال انفاقول راغلي، له دې معلومېږي چي د مسلمان په مال كې له زكات علاوه هم حقوق شته، له ډېرو احاديثو هم دا خبره معلومېږي، په احاديثو كې خو په دې اړه هومره تأكيد گورو چي انسان مكلف كوي هر هغه څه انفاق كړي او حاجتمن ته ئې وركړي چي د ده له حاجتونو زيات وي. قرآن په دې ارتباط فرمايي:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ... البقرة: ۲۱۹ او تا پوښتي چي څه انفاق كړي؟ ورته ووايه: همغه زيات ئې؛ د انفاق په اړه دلته دا ځواب وركړى شوى چي له خپلو ضروري اړتياوو چي څه زيات وي همغه د الله په لار كې انفاق كړئ، له دې لارښوونې په ډاگه معلومېږي چي له ضروري اړتياوو د اضافي شيانو په اړه د الله حكم دا دى چي هغه به انفاق كېږي.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۷۸﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۷۹﴾

[۱۷۸]- اې مؤمنانو! د وژل شوو په اړه قصاص درباندي فرض كړى شوى، آزاد په آزاد، مريي په مريي او ښځه په ښځې، خو كه چا ته د خپل ورور له لوري څه وبخښل شو، نو په ښه توگه ورپسې كېدل دي او په نېكه وجه ئې ده ته اداء كول، دا ستاسو د رب له لوري تخفيف او پېرزوينه ده، نو چا چي له دې وروسته تېرى وكړ؛ هغه ته دردناك عذاب دى. [۱]- او اې عقلمنو! په قصاص كې تاسو ته ژوندون دى؛ د

دې لپاره چې ځان ساتنه مو کړې وي.

(۱۷۸)- قصاص درباندي فرض کړی شوی، قاتل به دې ته غاړه ږدي، د آزاد په بدل کې آزاد، د مريي په بدل کې مري او د ښځې په بدل کې ښځه، همدا راز نارینه د ښځې، ښځه د نارینه، مري د آزاد او آزاد د مريي په مقابل کې. يوازي قاتل به وژل کېږي، که قاتل نارینه وي، يا ښځه، آزاد وي يا مري، د قتل بدل به له بل چا نه اخیستل کېږي، داسې نه چې د قاتل خپلوان ووژل شي. د قصاص پرېکړه به د اسلامي حکومت قاضي کوي، داسې نه چې د مقتول ورته په خپل سر دا کار وکړي. حکومت مکلف شوی چې د قصاص حکم به نافذوي، د مقتول ورته ته به دا شرائط برابرې چې قاتل قصاص کړي.

قرآن د جاهليت د دور ټول هغه ناروا او ظالمانه دود دستور ختم کړ چې د قصاص او بدلې په اړه رائج وو. دوی خلک په عزيز او ذليل، شريف او رذيل، حر او عبد وېشلي وو، د قتلونو په اړه هم د دوی دا ناروا وېش په نظر کې نيول کېدو، شتمن د بې وزلي، شريف د رذيل او بادار د غلام په بدل کې نه وژل کېدو، اسلام راغی د خلکو تر منځ ټپي د مساوات اعلان وکړ، وئې ويل چې ټول انسانان د يوه الله مخلوق او بندگان دي، په رگونو کې ټپي يوه وينه خوځېږي، يو پر بل له تقوی پرته په بل څه کې فضيلت او شرف نه لري، د بدلې لپاره ټپي د قصاص نوم کېښېښود چې معنی ټپي برابري ده؛ او وئې ويل: نفس د نفس په مقابل کې، (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) دا د انسانانو تر منځ د برابری هغه اعلان وو چې زر کاله وروسته هم د نړۍ د هيڅ هېواد په مدني قوانينو کې ټپي بېلگه نه ليدل کېده، په عمل کې خو تر اوسه حتی په هغو هېوادونو کې چې په دروغو ځان د بشري حقوقو مخکېښان گڼي او د انسانانو تر منځ د برابری دعوی کوي، يوه هم دا اصل نه دی مراعات کړی، امريکا خپلو فوځيانو ته په اشغال شوو سيمو کې د هر جنايت اجازه ورکوي، د جنگي جناياتو په نړۍ والو محاکمو کې د دوی د محاکمې مخالفت کوي، د بگرام، ابو غريب او گوانتانامو په جهنمي زندانونو کې چې دوی له بې وزلو بندگانو سره څه وکړل او عکسونه ټپي د ټولي نړۍ په ورځپاڼو او ټلويزيونونو کې خپاره شول، دې ټولو ثابته کړه چې دا بې رحمه متمدن کافران لا څومره له هغه څه لري دي چې اسلام ټپي د انسان د کرامت د ساتنې، مساوات او د قصاص په اړه وايي، عجيبه لا دا ده چې دغه د تمدن او ترحم دروغجن، مکار او ریاکار مدعيان د قصاص په اړه اسلامي قوانين د اعتراض وړ گڼي او وايي چې د قتل په مقابل کې د قتل حکم بايد لغوه شي او د نړۍ د ټولو هېوادونو له اساسي قوانينو او جزايي احکامو حذف شي، خو اسلام که له يوې خوا وايي چې قصاص د خلکو ژوند خوندي کوي، په قصاص سره عدالت تأمينېږي، په قصاص سره د قتلونو مخنيوی کېږي، له بلې خوا د

دیت په قانون سره قاتل او د مقتول د کورنۍ تر منځ د روغي جوړي لار پرانيزي او د قصاص واک د مقتول ورته ته ورکوي، خو يوه ته ئې ويلې: قصاص ته به غاړه ږدې، بل ته ئې ويلې: يوازي له قاتل به قصاص اخلې نه د ده له خپلوانو. يوه ته ئې وويل: که د مقتول ورته له قصاص منصرف او په دیت راضي شول نو په ښه توگه به هغه اداء کوي او بل ته ئې وويل: په دیت له رضایت وروسته به په ښه توگه د هغه مطالبه کوي، مبادا د دیت تر لاسه کولو وروسته له قاتل د غچ او انتقام اخيستو هڅه وکړي.

په قصاص سره د قتلونو مخنيوی کېږي، د خلکو ژوند د هغو قاتلانو له گواښونو خوندي پاته کېږي چې د قصاص د نشتوالي په صورت کې په هر بې وزلي تېری کوي او د ټولني امنیت او د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. په ټولني کې واقعي امنیت نه په پوليسي او جاسوسي نظام او د پوليسو په زياتولو راتلی شي او نه د زندانونو په جوړولو او ډکولو سره، له دې لاري راغلی امنیت تل کاذب او موقتي وي، د نيويارک په څېر د امريکا په لويو لويو ښارونو کې چې په هر گام کې پوليس او د استخباراتو غړي ولاړ وي او هري خوا ته کامرې نصب دي، خو څوک نه په جیب کې له ځان سره پيسې ساتي او نه لاسي بکس گرځوي، له دې وېرې چې بدمعاشان به ئې په چاره تهديد او هر څه به ترې واخلي، که د څو ساعتونو لپاره برېښنا ولاړه شي؛ هومره جنائي پېښي رامنځته شي چې د آسيا په لويو لويو ملکونو کې په يوه کال کې هم دومره پېښي نه کېږي.

کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا
إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ
جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

[۱۸۰]- کله چې مو کوم يوه ته مرگ راوړاندي شي، که څه مال تر شا پرېږدي؛ نو د مور پلار او خپلوانو په اړه په معروفه توگه وصيت پر تاسو فرض کېږي شوی، دا پر متقيانو يو لازمي حق دی. [۱۸۱]- او چا چې له اورېدو وروسته هغه (وصيت) بدل کړ، نو گناه ئې په هغو ده چې بدل ئې کړ، بې شکه چې الله ښه پوه اوږېدونکی دی. [۱۸۲]- نو که څوک د وصيت کوونکي له کوم ظلم يا کومي گناه ووېرېدو او د دوی تر منځ ئې روغه جوړه وکړه؛ نو کومه گناه پرې نشته؛ يقيناً چې الله ډېر مهربان بخښونکی دی.

(۱۸۰-۱۸۲)- پر مالدارو متقيانو؛ له مرگ مخکې وصيت کول لازم دي، په معروفه توگه وصيت. که څه هم د زکات له فرض کېدو او د ورثه وو د حقوقو له تعيين وروسته د وصيت ضرورت منتفي بربښي، خو بيا هم داسي حالات راوړاندي کېږي چي په وصيت سره ډېري ستونزي حل کېدې شي، د ميراث له برخو د محرومو بې وزلو خپلوانو مشکل پرې حل کېږي، وصيت کوونکي کولی شي د خپل مال له درېيمې برخي له دغو مستحقو بې وزلو خپلوانو سره مناسبه مرسته وکړي. مثلاً د پلار په ژوندون کي د ده کوم زوی مري، د دې زوی ښځه او اولاد په ميراث کي ثابت حق نه لري، خو پلار کولی شي له دغي درېيمې برخي له دوی سره د مرستي وصيت وکړي. په وصيت کي دوه شرطونه وضع شوي: لومړی دا چي د هغه چا په اړه به وصيت نه کوي چي الله تعالی په خپله په ميراث کي ورته حصه او سهم ټاکلی، دوهم دا چي د مال له درېيمې برخي د زيات څه وصيت حق نه لري. که وصيت کوونکي دا ضوابط مراعات نه کړل او په وصيت کي څه تېری ترې وشو، د وصيت اوږدونکي ته دا صلاحيت ورکړی شوی چي وصيت سم کړي او مناسبه تبديلي په کي وکړي.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

﴿١٨٤﴾

[۱۸۳]- اي مؤمنانو! پر تاسو روژه داسي فرض کړی شوې لکه له تاسو پر مخکينيو چي فرض کړی شوې وه، د دې لپاره چي ځان ساتنه مو کړې وي. [۱۸۴]- خو شمېرلې ورځي، خو که څوک له تاسو بيمار وي او يا په سفر لگيا وي، نو بيا ئې له نورو ورځو د شمېر پوره کول دي؛ او پر هغه چا چي په تکليف سره ئې نيولی شي؛ د يوه مسکين (د ورځني) خوراک فديه ده؛ نو که څوک په خپله خوښه د خير کار تر سره کړي، دا ورته غوره دی او که روژه ونيسئ دا درته غوره ده، که وپوهېږئ.

(۱۸۳)- روژه په مخکينيو امتونو هم فرض وه، د روژې هدف دا دی چي په تاسو کي د تقوی او ځان ساتني ماده پياوړې شي، اراده مو مضبوطه شي، څوک چي يوه مياشت له

حلال رزق لاس اخیستل تمرین کړي، نفس ئې په وار وار له هغه مکرر غوښتني وکړي خو هغه ئې غوښتنو ته تسلیم نه شي، ځان وساتي، په دې سره د ده اراده مضبوطه او پیاوړې شي او له روژې وروسته د نفس د ناجائزو او ناروا غوښتنو په وړاندې مقاومت او ځان ساتل ورته آسان شي.

پیغمبر علیه السلام د روژې میاشت د صبر میاشت گڼلې، یعنې روژه په تاسو کې صبر راپیدا کوي؛ او د صبر اجر جنت دی. همدا راز مسلم او بخاري روایت کوي چې رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمایلي: الصَّيَّامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلُ، وَإِنْ أَمْرٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاهَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ: روژه ډال ده نو روژه نیوونکی دي نه د بې حیايې کار کوي او نه جاهلانه عملونه او که چا ورسره جگړه کوله او یا ئې وښکښلو؛ نو دوه ځله دي ووايي: زه روژتي یم.

په سفر کې د روژې د نه نیولو رخصت ورکړی شوی، په عوض کې به ئې بل وخت روژه نیول کېږي، د سفر حد له احادیثو معلومېږي، د دریو ورځو عادي مزل د سفر حد گڼل شوی او دا د میل په حساب تقریباً ۴۸-۵۰ میله او د کیلو متر په حساب نژدې ۷۸-۸۴ کیلومتره کېږي.

(۱۸۴)- دا آیت اکثر و مفسرینو داسې ترجمه کړی: که څوک د روژې طاقت لري خو نه ئې نیسي؛ پر ده فدیة لازمه ده، د دې ترجمې له مخې دا آیت د روژې په اړه لومړۍ لارښوونه ده چې په وروسته راتلونکي آیت سره منسوخ شوی، په ابتداء کې د روژې نیول د مسلمانانو خوښي ته پرېښودل شوې وه، که ئې نه نیوله فدیة به ئې ورکوله. خو ځینې نور ئې داسې ترجمه کوي لکه چې موږ پورته نقل کړې، په دې صورت کې آیت منسوخ نه دی؛ بلکې د هغو ناتوانه کسانو او بوداگانو په اړه دی چې د روژې نیول ورته ډېر گران وي، دوی کولی شي د روژې پر ځای یوه مسکین ته د یوې ورځې خوراک ورکړي او که تر دې زیات ورکړي نو دا ورته غوره دی او که له تکلیف سره سره او په داسې حال کې چې الله تعالی ورته رخصت ورکړی؛ روژه ونیسي دا لا ورته غوره دی. دا خبره د توجه وړ ده چې د روژې فدیة د یوه کس ورځنی خوراک ټاکل شوی، د روژې یو هدف دا دی چې مسلمانان له بې وزلو سره مرستې ته تیار کړي.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

[۱۸۵]- د روژې میاشت هغه ده چې په هغې کې قرآن نازل شوی؛ د خلکو لپاره لارښود، د هدایت څرګندي نښې او فرقان، نو چې څوک دا میاشت بیامومي هغه دې روژه ونیسي او څوک چې بیمار وي او یا په سفر کې، نو پر ده د نورو ورځو شمېر پوره کول دي، الله تاسو ته د آسانتیا اراده لري او د سختي اراده درته نه لري، دا د دې لپاره چې شمېر پوره کړئ او د دې لپاره چې الله د هغه څه لپاره په لویي یاد کړئ چې تاسو ئې هدایت کړئ او چې شکر وکړئ.

(۱۸۵)- په دې مبارک آیت کې څو اساسي لارښوونې مومو:

- د دې میاشتي روژه د دې لپاره فرض کړی شوې چې په دې کې قرآن نازل شوی، دا د خلکو لپاره لارښود کتاب، دا د څرګندو لارښوونو او د حق او باطل تر منځ د فرق کولو لپاره روڼ څراغ په کې نازل شوی، د دې ستر نعمت د شکر اداء کولو لپاره باید روژه ونیسئ.
- په دې روژې سره به تاسو د الله په لویي او عظمت اعتراف کړی وي او د همدې روژې او د قرآن د درناوي په وجه به مو هدایت په برخه شي.
- له دې آیت دا هم په څرګنده توګه معلومېږي چې د روژې میاشتي په داخلېدو سره د نړۍ پر ټولو مسلمانانو روژه نیول فرض کېږي او د روژې میاشت هغه وخت پیل کېږي چې د دې میاشت سپوږمۍ له محاق ووځي او د نړۍ په کوم ځای کې ولیدل شي، له محاق وتل او چېرې د هغې څرګندېدلو معنی دا ده چې نوې میاشت پیل شوې او په ټولو روژه نیول لازم شوي، د دې آیت له مخې د مطالعو اختلاف اعتبار نه لري، داسې نه ده چې میاشتي په هر هېواد کې بېل بېل پیل او پای لري؛ بلکې په ټولې نړۍ کې یو پیل او یو پای لري؛ پیل او پای ئې په یوه معینه ورځ، ساعت، دقیقه او ثانیه. د نړۍ په هر ځای کې چې د نوې میاشت سپوږمۍ ولیدل شي؛ نو نوې میاشت پیل شوې؛ د لیدو لپاره ئې د دوو عادل شاهدانو گواهي کافي ده؛ د نړۍ پر ټولو مسلمانانو ئې روژه نیول فرض کېږي.
- په آیت کې ویل شوي: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ: نو چې څوک دا میاشت بیامومي هغه دې روژه ونیسي)؛ داسې نه دي ویل شوي (فَمَنْ رَأَى مِنْكُمُ الْقَمَرَ: څوک چې له تاسو سپوږمۍ وګوري)؛ یعنې د روژې نیول د روژې میاشتي په پیل پورې مربوط ده؛

هر څوك چي دې مياشت ته ننوځي؛ نو روژه نيول پرې فرض شوه. البته د روژې مياشتي پيل او پاى د سپوږمۍ له مخي ټاكلى شو.

• داسي گمان مه كوي چي الله تعالى له خپلو بندگانو سره د سختي كولو اراده لري، نه هغه په خپلو بندگانو ډېر ډېر مهربان دي، قرآن رالېږل او روژه فرض كول د ده د پېرزويني او رحمت نسبي او اسباب دي، له سختيو د ژغورني لپاره ئې دا قرآن رالېږلى او د قرآن د راتلو د مياشتي روژه ئې فرض كړې.

له دې آيت دا هم په څرگنده توگه معلومېږي چي د روژې مياشتي په داخلېدو سره د نړۍ پر ټولو مسلمانانو باندي روژه نيول فرض كېږي او د روژې مياشت هغه وخت پيل كېږي چي د دې مياشت سپوږمۍ له محاق ووځي او د نړۍ په كوم ځاى كي وليدل شي، له محاق وتل او چېرې د هغې څرگندېدلو معنى دا ده چي نوې مياشت پيل شوې او په ټولو روژه نيول لازم شوي، د دې آيت له مخي د مطالعو اختلاف اعتبار نه لري، داسي نه ده چي مياشتي په هر هېواد كي بېل بېل پيل او پاى لري.

د مياشتو لپاره دوه معروف تقويمونه لرو؛ يو ئې د لمر پر محور د زمكي په حركت پوري او بل ئې د زمكي پر محور د سپوږمۍ په حركت پوري مربوط دي، زمكه په درې سوه پنځه شپېته ورځو او څه د پاسه شپږو ساعتونو كي يو ځل د لمر پر محور څرخي، دې ته ځينو د يوه كال نوم وركړى، هغه ئې په دولسو مياشتو وېشلى، ځيني ئې دېرش او ځيني ئې يو دېرش ورځي دي. او سپوږمۍ په (۲۹ ورځو ۱۲ ساعتونو ۴۳ دقيقو او ۱۲ ثانيو) كي د رؤيت پړاو بشپړوي؛ دا موده ثابته ده، كه څوك علمي محاسبې ته ارزښت وركړي نو د بشپړ كال ټولي قمري مياشتي داسي ټاكل كېدى شي چي كمى او زياتى به په كي نه راځي، د محاسبې له مخي دا معلومېدى شي چي سپوږمۍ كله خپل مياشتنى مدار بشپړوي، په كوم ځاى كي، په كوم ساعت، دقيقه او ثانيه له سترگو پټېږي او چېرې، په كوم ساعت، دقيقه او ثانيه راڅرگندېږي او د نوې مياشتي مدار پيلوي. دا چي اسلام د مياشتي د پيل او پاى لپاره رؤيت ته اعتبار وركړى دا ډېره دقيقه او علمي وينا ده، ځكه د سپوږمۍ په ليدو سره ثابته كېږي چي هغه د نوې مياشتي مدار ته داخله شوې. څوك چي رؤيت ته اعتبار نه وركوي او د هري سيمي لپاره د مستقل او بېل رؤيت خبره كوي ډېر كم عقله او له دين او علم بې خبر دي. اوس او د مخكي تللو وسائلو په مرسته؛ هغه ثانيه او سيمه هم په دقيقه توگه معلومولى شو چي سپوږمۍ له محاق وځي، د مخكينۍ مياشتي مدار ئې بشپړ كېږي او د نوې مياشتي مدار پيلوي. دا هم ډېره علمي خبره ده چي د رؤيت لپاره د دوه متقي انسانانو شهادت كافي گڼل شوى. ناپوهان او هغه ټگماران

چي د دښمن له لوري گمارل شوي چي په امت كي اختلافات راولاړ كړي؛ له دې موضوع هم د اختلاف وسيله جوړوي، شيعه او بريلويان له سعودي او سلفيانو سره د سياسي او مذهبي اختلاف له كبله روژه او اختر يوه او حتي دوه ورځي وروسته اعلانوي!! احناف د سپوږمۍ د مطالع (راڅرگندېدو) اختلاف د اعتبار وړ نه گڼي؛ د قرآن، حديث او علم وينا همدا ده.

راشئ دا موضوع په دې توگه ستاسو مخي ته كښېږدم: تاسو كولى شئ په خپل كمپيوټر كي داسي سافټ وير (پروگرام) نصب كړئ چي د مياشتي په پيل كي د سپوږمۍ د راڅرگندېدو او په پاى كي له سترگو پټېدو او په نوې مياشت كي د بيا راڅرگندېدو دقيقه نېټه، وخت، ساعت، دقيقه او ثانيه، هره ورځ د سپوږمۍ د طلوع او غروب وخت دروښيي؛ داسي لكه چي د لمر د طلوع او غروب وخت دروښيي او همغسې لكه چي ستاسو ساعت د لمر طلوع، غروب او د لمانځه وختونه دروښيي. اوس كه تاسو د روژې په نه ويستمه او د ماښام په ۶ بجو؛ چي همدا ستاسو په ځاى كي د ماښام د اذان وخت دى؛ له خپل كمپيوټر وپوښتنئ چي سپوږمۍ به كله او چيري راڅرگندېږي؛ او تاسو ته ووايي: د راڅرگندېدو لپاره ئې لا دوه ساعته او دېرش دقيقې پاته دي؛ د دې معنى دا ده چي سپوږمۍ به په هغه هېواد كي ليدل كېږي چي ستاسو د اوسني موقعيت په غرب كي او له تاسو دومره لري پروت دى چي د وخت توپير ئې ستاسو له موقعيت سره دوه نيم ساعته دى؛ يعنې چي سپوږمۍ به په مصر او د مصر په غرب كي هېوادونو لكه ليبيا او المغرب كي ليدل كېږي؛ كه تاسو د سعودي د مفتي په فتوى عمل كوئ او منتظر يئ چي په سعودي كي د تلسكوپ شا ته ناست مفتي به د سپوږمۍ په اړه تاسو ته دقيق او صحيح معلومات دركړي شي؛ نو يقيناً چي اشتباه مو كړې؛ او كه مو له مصر، ليبيا او مراکش واورېدل چي سپوږمۍ وليدل شوه نو پر تاسو لازمه ده چي د هغوى په فتوى همداسي عمل وكړئ لكه چي په خپل هېواد يا په سعودي كي د يوه مفتي په فتوى روژه نيسئ او اختر كوئ؛ آيا د دې لپاره كومه عقلي او شرعي توجيه موندلې شو چي د سعودي په فتوى عمل كولى شو خو د نورو هېوادو د مسلمانو مفتيانو او شاهدانو په وينا عمل نشو كولى؟! آيا دا صحيح ده چي د لمانځه د وختونو په ارتباط پر ساعت باور او عمل كولى شو خو د هلال په ارتباط په خپل كمپيوټر باور او عمل نه شو كولى؟ پيشلمى او روژه ماتي يا د ساعت له مخي كوو يا د هغه مؤذن په اذان چي د يوه داسي جدول له مخي اذان كوي چي د ساعت په مرسته جوړ شوى؛ او د سپوږمۍ د مطالع او د مياشتي د پيل او پاى په اړه د ساعت او كمپيوټر دقيق او علمي معلومات د اعتبار وړ نه گڼو؟!!

رسول الله صلى الله عليه و سلم د قمري مياشتي د عمر په اړه څوارلس پېړۍ وړاندي فرمايلي چې قمري مياشت ۲۹ ورځي ده؛ په داسي حال كي چې هغه مهال عام ذهنيت دا وو چې قمري مياشت دېرش ورځي ده!! دا هغه دقيقه او علمي وينا ده چې انسانان ئې اوس په حقيقت پوه شوي؛ ساينس پوهان وايي چې قمري مياشت ۲۹ ورځي ۱۲ ساعتونه ۴۴ دقيقې او ۳ ثانيې ده؛ راشئ دې رواياتو ته لږ ځير شئ:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ إِلَّا أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ" السنن الكبرى للبيهقي

له ابن عمر رضي الله عنهما روايت دئ چې رسول الله صلى الله عليه و سلم وفرمايل: مياشت نه ويشت ورځي ده؛ نو تر هغه روژه مه نيسي چې ونې گورئ او مه ئې ماتوئ تر هغه چې ونې گورئ او كه درباندي وپوښل شوه نو ورته پياوړي شئ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ذَكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "كَمْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ" فَقُلْنَا: مَضَى اثْنَانِ وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَبَقِيَ ثَمَانٍ فَقَالَ: "لَا" بَلْ مَضَى اثْنَانِ وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَبَقِيَ سَبْعٌ؛ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا فَالْتَمِسُوهَا اللَّيْلَةَ" رواه ابن

حبان

له ابو هريره روايت دئ چې ونې ويل: د رسول الله صلى الله عليه و سلم خوا ته مو د قدر شپې يادونه وكړه نو ونې فرمايل: د مياشتي څومره تېره شوې؟ نو ومو ويل: دوه ويشت ورځي تېري شوې او اته پاته دي. نو ونې فرمايل: نه؛ بلكي دوه ويشت ورځي تېري شوې او اوه پاته دي؛ مياشت نه ويشت ورځي ده؛ نو له مخي ئې دا شپه ولټوئ.

دې ته ورته روايات زيات دي چې رسول الله صلى الله عليه و سلم په مختلفو مواردو كي ويلي چې مياشت ۲۹ ورځي ده؛ همدا بايد د روژې د مياشتي د روژو اصلي شمېر ونيسو او دېرشمه به ئې يوازي هغه مهال نيسو چې د سپوږمۍ ليدل تثبيت نه شي؛ د ليدني لپاره ئې هم د دوو مسلمانو شاهدانو شهادت كافي دئ؛ دې روايت ته ځير شئ:

عن ابى هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمَّ عليكم الشهر فعدوا ثلاثين". رواه مسلم

له ابو هريره روايت دئ چې رسول الله صلى الله عليه و سلم وويل: په ليدو سره ئې روژه ونيسئ او په ليدو سره ئې ماته كړئ. او كه مياشت درباندي شكمنه شوه نو دېرش ئې

وگڼی.

عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِنِّي قَدْ جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلْتُهُمْ أَلَا وَإِنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَنْ تَشْكُوا لَهَا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ (ذَوَا عَدْلٍ) فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا " مسند أحمد

له عبدالرحمن بن زيد بن خطاب روايت دئ چي وايي: د رسول الله صلى الله عليه و سلم له اصحابو سره کښېنستلی يم او ترې پوښتلي مي او هغوی راته ويلي چي رسول الله صلى الله عليه و سلم ويلي: په ليدو سره ئې روژه ونيسئ او په ليدو سره ئې ماته کړئ؛ او که مياشت درباندي شکمنه شوه نو دېرش ئې وگڼئ او که دوه عادل مسلمانان ئې د ليدو شهادت ورکړي نو روژه شئ او إفطار ئې کړئ.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

[۱۸۶]- او کله چي زما بندگان زما په اړه له تا پوښتنه وکړي، نو زه يقيناً نژدې يم، کله چي دعاء کوونکی راته دعاء وکړي نو دعاء ئې قبلوم، نو زما بلنه دي ومني او پر ما دي ايمان راوړي چي رشد او کمال ته ورسېږي.

(۱۸۶)- د قرآن په گڼ شمېر آيتونو کي دا مطلب توضيح شوی چي الله تاسو ته درنږدې دئ، ډېر نژدې، د غاړې تر رگ هم درنږدې، که دوه ياست درېيم مو الله دئ او که درې وئ څلورم مو الله دئ، چي هر ځای وئ الله درسره دئ، ستاسو دعاءگاني اوري او قبلوي ئې، نه الله له تاسو لري دئ، نه ستاسو او د الله تر منځ پړاوونه او حجابونه شته، نه الله ته د رسېدو او د خپلو دعاءگانو د وړاندي کولو لپاره واسطې او وسيلې ته ضرورت شته، هره شېبه، په هر ځای او هر حالت کي، مخامخ خپل الله ته خپل عرائض وړاندي کولی شې او مطمئن اوسه چي الله ئې په خپله مخامخ اوري او قبلوي ئې. په دې سره د هغه شرکي عقائدو جرړي ايستل کېږي چي الله ته د دعاءگانو په اورېدو او قبلېدو کي شريک ثابتوي او وايي: ستا دعاء او عبادت په هغه صورت کي تر خدايه رسي او قبلېدی شي چي د ده د نازولو له لاري وړاندي شي او هغوی ئې د قبلېدو سپارښتنه وکړي!!

چي الله درنږدې دئ، نو په دعاءگانو کي مو دا مطلب مراعاتوئ، په چيغو چيغو دعاء

کول د دې باور خلاف کار دی، په چیغو چیغو خو هغه چا ته دعاء کېږي چي لري وي، دعاء خپل آداب لري، یو ئې همدا دی. د روژې په بحث کي د دې خبري له کولو دا هم معلومېږي چي د روژې په حالت کي انسان خپل رب ته ډېر ورنږدې وي او دعاء ئې اجابت ته قریب.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۸۷﴾

[۱۸۷]- له خپلو مېرمنو سره د روژې د شپې نژدې والی (جماع) درته حلال کړی شوې؛ هغوی ستاسو لپاره لباس او تاسو د دوی لپاره لباس یئ؛ الله په دې پوه شوی چي تاسو له ځان سره خیانت کولو؛ نو پر تاسو (له خپل رحمت سره) راوگرځېدو او عفو ئې درته وکړه؛ نو اوس له دوی سره مباشرت کوئ او هغه څه وغواړئ چي الله درته مقدر کړي (د اولاد درلودو په نیت نژدې والی وکړئ) او وخورئ او وڅښئ تر هغه چي د سباوون سپینه کرښه له توري درته څرگنده شي؛ بیا مو روژه تر شپې پوري پوره کړئ او له دوی سره په هغه وخت کي مباشرت مه کوئ چي په جوماتونو کي معتکف وئ؛ دا الهي حدود دي نو هغوی ته مه نژدې کېږئ؛ همدا راز الله خلکو ته خپل آیتونه بیانوي چي ځان وساتي.

(۱۸۷)- مسلمانانو داسي گمان کاوو چي د روژې په شپه له ویدېدو وروسته باید له مېرمنو سره له نژدې والي ډډه وکړي، په دې اړه دوی ته کوم حکم نه وو شوی، که څه هم ځیني په دې باور دي چي دا کار په دوی حرام کړی شوی وو، خو نه په قرآن کي د داسي حرمت په اړه څه حکم راغلی او نه په حدیث کي، په خپله ئې همداسي انگېرله، خو احياناً به ئې د خپل دغه ذهنیت خلاف کار وکړ او په دې سره به ئې د گناه او خیانت احساس کاوو، الله تعالی په صریحو الفاظو د دې اجازه ورکړه او وئې فرمایلي چي مېرمن د خاوند

لپاره او خاوند د مېرمنې لپاره له گناهونو د حفاظت سبب دی، داسې لکه لباس چې انسان له تودوخې او یخنۍ ساتي، همدا راز ئې ورته وویل چې د مباشرت هدف او غایه باید د اولاد درلودل وي، نه فقط د جنسي غریزې اشباع. دا وضاحت ئې هم وکړ چې د روژې وخت د سباوون د سپینې گاري له راڅرگندېدو د شپې تر پیل پوري دی، شپه د لمر په لوېدو سره پیل کېږي.

رسول الله صلی الله علیه و سلم د روژه ماتي او سحري په اړه فرمایي: تر هغه چې زما امت په افطار کې تلوار او په سیمې (پیشلې) کې تأخیر کوي؛ د خیر طمع ئې کېدی شي، دا ځکه چې دا کار د دې نښه ده چې دوی د بې ځایه تقوی په نامه په دین کې له ځانه څه نه دي زیات کړي، د اکثر امتونو انحراف له همدې ځایه پیل شوی، مذهبي مشرانو او علماءو ئې له خپله لوري په دین کې زیاتوالی راوستی، د قرآن په اصطلاح د خلکو پېټي ئې درانه کړي او په لاس پښو کې ئې ورته زنځیرونه او زولنې اچولي، د هر پیغمبر یوه لویه دنده دا گڼي چې راغلی دا اضافي پېټي د خلکو له اوږو راکوز کړي او دا زنځیرونه وشلوي. پیغمبر علیه السلام به د لمر له لوېدو سره سم خپله روژه ماتوله.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... كَانَ يَقُولُ: «لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا أَخْرُوا السَّحُورَ، وَعَجَّلُوا الْفِطْرَ» مسند احمد

له ابو ذر رضي الله عنه روايت دی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم به ویل: امت مي تر هغه په ښه حالت کې دی چې سحري ځنډوي او په روژه ماتي کې تلوار کوي. په پورتنی مبارک آیت کې دا هم ویل شوي چې په احتیاط سره د الله د حدودو خیال ساتی، تر آخري پولي پوري مه ځی؛ لږ لري پاته شی، ځکه په آخري حد کې د دې احتمال وي چې د پښې لږ ښویېدو سره له پولي واورئ او له حد تېری وکړئ.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

[۱۸۸]- او مالونه مو په خپلو کې په ناحقه مه خورئ او واکمنانو ته ئې د دې لپاره مه وړاندي کوئ چې د خلکو د مال کوم څه په ناروا وخورئ، په داسې حال کې چې پوهېږئ.

(۱۸۸)- له ناروا معاملاتو ډډه وکړئ، یو د بل مال په ناروا مه خورئ، حاکمانو ته د دې لپاره رشوتونه مه ورکوئ چې د دوی په زور د بل مال په ناحقه غصب کړئ، په داسې حال

کي چي ښه پوهېږئ دا د بل مال دئ او غصب کول ئې درته حرام دي.
د روژې په بحث کي د دې حکم راتگ دا مطلب په گوته کوي چي روژه په اصل کي له حرامو د ځان ساتني او په حلال رزق د قناعت کولو لپاره فرض شوې، څوک چي د الله لپاره حلال رزق پرېږدي هغه به څنگه حرام خوري او د دې لپاره به حکامو ته رشوت ورکوي چي د بل مال په ناروا توگه غصب کړي.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَيِّجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

[۱۸۹]- د سپوږمۍ رابره کېدو په اړه له تا پوښتنه کوي، ورته ووايه: دا د خلکو لپاره د وختونو او د حج د تعين وسيله ده او ښېگڼه دا نه ده چي کورونو ته له شا راشئ، بلکي ښېگڼه دا ده چي څوک ځان وساتي؛ او کورونو ته له دروازو ننوځئ او له الله ووېرېږئ چي بريالي شئ.

(۱۸۹)- خلکو به له پيغمبر عليه السلام راز راز پوښتني کولې او دا انتظار ئې درلود چي د دوی د هري پوښتني ځواب به ورکوي، د سپوږمۍ په اړه ئې هم ترې پوښتنه کوله چي دا څنگه راڅرگنده شي، وړه وي، ورو ورو لويه شي، بېرته وړه شي او د مياشت په پای کي له سترگو غائبه شي؟ دلته د دوی په ځواب کي دوه خبري شوې: دا الله تعالی د وخت د تعين لپاره په دې بڼه کي پيدا کړي، د وخت د تعين لپاره داسي وسيله ده چي هر څوک، لوستی او نالوستی، هم د ساعتونو تعين پرې کولی شي، هم د مياشتو او هم د کلونو، که ئې کوم کال د دوېي په لومړۍ مياشت کي روژه نيولې وه او سړ کال بيا په همدې مياشت کي روژه نيسي، ډېر ژر کولی شي پوه شي چي په ده باندي شپږ ديرش کاله تېر شوي، د وخت دا محاسبه له بلي لاري ډېره گرانه ده. خو دا چي د مياشتي حالت څنگه بدلېږي رابدلېږي، قرآن هغوی ته وايي: اوس په دې پوهېدل تاسو ته گران کار دئ، په يوه څه پوهېدل ځانته وخت او ځانته خاصه لار لري، په خپل وخت او له خپلي لاري ئې د پوهېدو لپاره صبر وکړئ، لکه چي کورونو ته بايد له خپلي دروازې ننوځئ نه له شا، همدا راز په دې پوهېدل چي د سپوږمۍ حالت څنگه بدلېږي رابدلېږي، دا هم خاص وخت او داسي خاصي پوهي ته ضرورت لري چي اوس ئې تاسو نه لرئ، تر هغه صبر وکړئ چي په دې پوهېدل درته ممکن شي. احياناً له خپله وخته مخکي د يوه څه په اړه پوښتني د دې پر ځای چي

گټه وکړي انسان ته ستونزي راولاړوي، قرآن دغه مطلب ته په دې آيت کي داسي اشاره کوي:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تَبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٣١﴾ المائدة

اې مؤمنانو! د هغو شيانو په اړه پوښتني مه کوئ چي که درته څرگند شي نو خفه به مو کړي او که په اړه ئې هغه وخت پوښتنه وکړئ چي قرآن نازلېږي نو درته څرگند به شي، الله دي د دې عفو وکړي او الله حلیم بخښونکی دی.

په تفاسيرو کي دا هم راغلي چي ځيني عرب به له حج وروسته خپلو کورونو ته د دروازې له لاري ننوتل، يا به ئې د شا له دېواله کور ته دانگل، يا به ئې نوې دروازه پرانيسته او کور ته به داخل شول. دا ئې د تقوی نښه گڼله، په دې آيت کي له يوې خوا مؤمنانو ته لارښوونه شوې چي هر کار له خپلي طبيعي لاري تر سره کړئ، عجله مه کوئ، په يوه څه د پوهېدو لپاره له دروازې داخل شئ مه له شا او غير طبيعي لاري، له بلي خوا د سعادت او فلاح د عواملو په اړه د يوه جاهل قوم انگېرنه او تصور معرفي شوی، دوی په داسي منحطو شکلياتو کي دين راخلاصه کړي، دې ته د تقوی نوم ورکړي او په دې سره دنيوي سعادت او اخروي فلاح تر لاسه کول غواړي، د دين له روح غافل شي، د دين اساسي خبري شا ته وغورځوي، الله هېر کړي، د شرک مرتکب شي، منافقت او خيانت کوي، د يوه بل ويني تويوي خو همدا دوی به له خپلو ټولو سترو سترو انحرافاتو سره سره په فروعی مسائلو سخت نښتي وي او دا به د خپلي تقوی نښي گڼي!! په دې سوره کي د دې بد خصلت څو بېلگي وړاندي شوې، د غوا د رنگ، عمر او کار په اړه د بني اسرائيلو پوښتني، د قبلې په اړه د دوی اعتراضات او دا دی د مدينې د خلکو دا تصور چي له حج وروسته د دروازې له لاري کور ته ننوتل ئې د تقوی خلاف کار گڼلو، دوی ته ويل شوي چي پر او ښېگڼه دا نه ده، ښېگڼه له الله وېرېدل او له حرامو ځان ساتل دي.

وَقَتِّلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَفْتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٣٢﴾ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقْتُلُوَكُمْ فِيهِ فَإِن قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٣٣﴾ فَإِن أَنتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾ وَقَتِّلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ
أُنتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

[۱۹۰]- او د الله په لار کې له هغو سره وجنگېږئ چې له تاسو سره جنگېږي او تېري او زياتي مه کوئ، يقيناً چې الله تېري کوونکي نه خوښوي. [۱۹۱]- او هر ځای چې دوی مومئ وئې وژئ او له هغه ځای ئې وباسئ چې تاسو ئې ترې ايستلي یئ او فتنه تر وژني سخته (لویه گناه) ده او د مسجد الحرام په خوا کې مه ورسره جنگېږئ، تر هغه چې دوی له تاسو سره په کې نه وي جنگېدلي؛ که درسره وجنگېدل؛ نو وئې وژئ؛ د کافرانو سزا دغسې ده. [۱۹۲]- خو که ئې ډډه وکړه؛ نو الله مهربان بخښونکي دی. [۱۹۳]- او له دوی سره تر هغه وجنگېږئ چې هيڅ فتنه نه وي (پاته) او دين ټول الله ته وي، خو که ډډه ئې وکړه؛ بيا نو له ظالمانو پرته دي پر بل چا تېري نه کېږي.

(۱۹۰-۱۹۲)- له هغو کسانو سره د جگړې اجازه درکړې شوې چې له تاسو سره جنگېږي، خو په جنگ کې به هم د اسلام د اصولو مراعات کوئ، له تېري او زياتي به ځان ساتئ؛ له دې تېري به هم ډډه کوئ چې څوک له تاسو سره نه جنگېدلی او نه جنگېږي؛ تاسو ورسره وجنگېږئ؛ ښځې، ماشومان او بوداگان به نه وژئ؛ ځکه هغوی نه له تاسو سره جنگېدلي او نه جنگېدی شي؛ ونو او فصلونو ته به اور نه اچوئ، د دشمن مړي به نه مټله کوئ، له زخمیانو او اسيرانو سره به زياتي نه کوئ، له خپلو ژمنو به عدول نه کوئ، د مسجد الحرام او د حج او عمرې د مياشتو احترام به ساتئ، خو که دوی په مسجد الحرام او حرام مياشتو کې درسره وجنگېدل؛ بيا ئې همدلته او په همدغو مياشتو کې وژلي شئ، فتنه او د کفر سلطه تر وژنو هم زيات کرکجن کار دی، د فتنې د ختمولو لپاره تاسو ته د دوی د وژلو اجازه درکړې شوې.

(۱۹۳)- له دې مبارک آيت په څرگنده توگه معلومېږي چې له (فتنې) مراد د کفر سلطه او واکمني ده، د اسلام له نظره د جنگ غايه او مقصد دا دی چې دغه فتنه او د کفر سلطه پای ته ورسېږي او اقتدار په تمامه معنی او په ټوله نړۍ کې د الله د دين په واک کې راشي. لکه څنگه چې تر دې د مخه د ۱۷۷ آيت په ترڅ کې مؤمنانو ته ويل شوي چې له مخالفينو سره پر فروعې او ثانوي مسائلو د بې فائدي مناقشاتو پر ځای اصلي او بنيادي امورو ته توجه وکړئ، او اصلي مسائل دا دي: پر الله تعالى، د آخرت پر ورځې، پر ملائکو، کتابونو او انبياءو ايمان، خپل غوره مال د الله په لار کې او د محتاجو د لاس نيوي لپاره

لگول، لمونځ، زکات، پر خپلو ژمنو وفا، د جنگ په ډگر کې او د کړاوونو او ستونزو په وړاندې صبر، دلته هم له همداسې یوې فرعي قضیې وروسته دوی ته ویل شوي: جاهلان پرېږدئ چې دیانت او مذهب ئې په شکلیاتو کې خلاصه کړی او د (شېګڼې) په اړه غلط معیارونه کاروي، ستر او اساسي کار ته مخه کړئ چې هغه د الله تعالی په لار کې له هغو خلکو سره جنګېدل دي چې د ظلم او تېري لار ئې غوره کړې او له تاسو سره جنګېدلي.

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتِ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

[۱۹۴]- د حرام (محترمه) میاشت د محترمي میاشتي په مقابل کې او محترم شیان سره برابر، نو چا چې پر تاسو تېری وکړ، نو داسې تېری پرې وکړئ لکه چې پر تاسو ئې تېری کړی او له الله ووېرېږئ او پوه شئ چې الله له متقیانو سره دی.

(۱۹۴)- که دښمن د شعائرو او مقدساتو احترام نه کاوو او په حرام (محترم) میاشتو کې یا په مسجد الحرام کې ئې پر تاسې تېری کاوو نو تاسو مکلف نه یاست چې په یوه اړخیزه توګه به د هغوی احترام کوئ او له مقابلې او دفاع به لاس اخلئ؛ نه؛ تاسو دا حق لرئ چې ځواب ورکړئ، بامثله معامله ورسره وکړئ، خو په دې کې به تر هر څه د مخه د الله د محاسبې خیال ساتئ، داسې څه به نه کوئ چې الله پرې ناراض کېږي، که مو تقوی درلوده نو د الله تعالی مرسته او ملاتړ به درسره وي. دلته هم گورئ چې قرآن د الله د لاري مجاهدینو ته د تقوی سپارښتنه کوي؛ تقوی د مخلصو او متقي جنگیالیو یوه ځانګړتیا ګڼي او په جهاد پورې اړوند خصلت ئې بولي؛ یعنې اصلي تقوی دغه ده؛ نه هغه چې ځینې ئې په اذکارو او اورادو کې راخلاصه کوي.

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

(۱۹۵) او د الله په لار کې انفاق وکړئ او په خپل لاس ځان په هلاکت کې مه اچوئ او احسان وکړئ چې الله محسنین خوښوي.

(۱۹۵)- د الله په لار کې به د سر او مال له قرباني دریغ نه کوئ؛ د عدم قرباني له کبله له

تباهي سره مخامخ کېږي، په خپل لاس ځان په دې تباهي کې مه غورځوي، له جهاد او د الله په لار کې له قرباني ډډه د تباهي او هلاکت باعث او د دښمن په لاس د سپکاوي او تذليل سبب کېږي، په هيڅ پلمه او بهانه به له دې ډډه نه کوي. عجيبه ده چې ځيني بې لاري او منحرف وگړي په دې څرگند آيت په غلطه سره دا استدلال کوي چې له زورور دښمن سره مقابله؛ په خطر کې ځان اچول، له کم عدد او عده سره د ځواکمن او په وسلو سمبال دښمن مخي ته ودرېدل؛ ځان په هلاکت کې غورځول دي او قرآن هغه تحریم کړي او يا دا چې شهادت طلبانه عمليات روا نه دي، دا ډېر ډېر ناروا او غلط استدلال دی، دلته عدم اتفاق او له قرباني ډډه کول د هلاکت باعث معرفي شوي، له دې دا مفهوم اخيستل چې د زورور او ځواکمن دښمن له مقابلې بايد ډډه وشي او يا په دې سره د شهادت طلبانه عملياتو په ضد استدلال کول؛ ډېر غلط او شرمناک استدلال دی، نه د ايمان خاوند داسي استدلال کولی شي او نه د عقل او پوهي خاوند؛ که داسي وي نو قرآن به يو مسلمان د لسو کافرانو پر مقابلې نه مکلف کولو، د مسلمانانو د ترغيب لپاره به ئې د ابراهيم عليه السلام هغه قصه نه بيانوله چې په يوازي سر ئې د نمروديانو بتان رانسکور کړل، دا به ئې نه ويل چې: **كَمْ مِّنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئْتَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ** * د الله په اذن سره څومره لږې ټولگي په لوی ټولگي غالب شوي، الله خو له صابرانو سره دی. د بې صبرۍ له کبله ځان وژنه او له الله سره د کلکي ميني له امله شهادت طلبانه عمليات کول؛ يو له بل ډېر ډېر توپير لري، يو له الله د یأس او ناهیلۍ په سبب دا کار کوي او بل په الله او آخرت د کلک باور او د الله له دين د دفاع په لار کې د سر قرباني کولو په جذبه دا کار کوي، يو کس چې د لسو مقابله کوي په حقيقت کې شهادت طلبانه عمليات کوي، د ده او هغه چا تر منځ هيڅ توپير نشته چې بمونه په ځان پسې تړي او د دښمن هغه ځای ته ځان رسوي او داسي گوزار ورکوي چې له بلي لاري ورته ممکن نه وي.

له دې آيت مخکې ويل شوي چې که څوک په تاسو تېری وکړي نو تاسو هم بامثله ځواب ورکړئ (**فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ مِثْلَ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ**) له دې معلومېږي چې په دې وروستي آيت کې له اتفاق مراد د دښمن په ضد جهاد کې مال مصرفول دي. که دا دواړه آيتونه يو ځای او د يوه مضمون د متصلو برخو په توگه په پام کې ولرو نو له دې دوه خبري معلومېږي: لومړۍ دا چې له اتفاق په دې ځای کې د دښمن په خلاف په جهاد کې د مال اتفاق مراد دی او دا مطلب په گوته کوي چې د جهاد په سامان او وسائلو باندې د مال د نه مصرفولو عاقبت خطرناک او په خپل لاس ځان مرگ ته سپارل دي او دوهمه خبره دا چې له دښمن سره بامثله معامله جائز ده.

له دې آيت دا انتباه اخيستل چي ځان په خطر کي مه اچوئ؛ يوه غلطه انتباه ده؛ دا سمه نه ده چي څوک د يوه کلام نيمايي برخه راواخلي او مخکينۍ او وروستنۍ برخي ته له پام پرته؛ له هغې خاصه معنی راوباسي. په دې آيت استناد کول او دا خبره ترې ايستل چي شهادت طلبانه عمليات جائز نه دي؛ نه يوازي بې بنسټه او غلط استناد دئ بلکي له آيت معکوسه معنی او انتباه اخيستل دي. آيت د قرباني بلنه ورکوي او د عدم قرباني عواقب او پايله تهلهکه گڼي؛ خو دوي ترې معکوس مطلب راباسي!!

د شهادت طلبانه عملياتو په اړه پوښتنه هغه وخت په شدت سره مطرح شوه چي پر نيويارک او واشنگټن همداسي بريدونه وشول، امريکا د تروريزم تر نامه لاندې د اسلام او مسلمانانو په ضد د پراخ جنگ اعلان وکړ او له ټولو حکومتونو ئې وغوښتل چي په دې جنگ کي د امريکا تر قومندې لاندې برخه واخلي، که نه نو د تروريستانو ملگري به ئې گڼو او په تور لست کي به ئې نومونه ليکو. د دې حکومتونو بې همتو چارواکو نه يوازي د امريکايانو غوښتنې ته سر ټيټ کړ بلکي له سرکاري مفتيانو ئې وغوښتل چي دا عمليات وغندي او هغه د اسلام خلاف وگڼي. په دې اړه څو خبري په پام کي ولرئ:

- دا د شهادت طلبانه عملياتو مخالفين ولي دې ته توجه نه کوي چي قرآن له دښمن سره بامثلله معامله جائز گڼي؟! قرآن مضطر انسان ته حرام روا کړي، قرآن مجبور انسان ته د کفر د کلمې ويل هم روا کړي، قرآن مظلوم انسان په بدې وينا او ښکښلو د مؤاخذه وړ نه گڼي، د ده د مظلوميت له امله، د يوه ناروا او ناجائز کار سره سره؛ هغه ته معافي اعلانوي. څوک چي د اسرايلو او امريکا په ضد شهادت طلبانه عمليات تر سره کوي؛ له يوې خوا مظلوم دئ، له بلې خوا له ظلم د نجات بله لار نه گوري، له بلې خوا بامثلله عمل کوي او بالاخره دې ته مجبور شوی.

- کوم کسان چي د امريکايانو په ضد شهادت طلبانه عمليات ناجائز گڼي، هغوی په عراق او افغانستان کي پر امريکايانو د مجاهدينو نور بريدونه هم نه تأييدوي، دا سرکاري مفتيان دي، هغه خبره کوي چي د دوي حکومتونه ئې کوي، هغه فتوی ورکوي چي حکومت ورته ليکلې وي او پر هغې د مهر لگولو امر ورته شوی وي. که يو سرکاري مفتي په فرانسه کي د حجاب ممنوعيت د فرانسې داخلي مسئله گڼي او همغه فتوی ورکوي چي د مصر حکومت ئې ترې غواړي؛ نو دا به د امريکا په ضد د شهادت طلبانه عملياتو څنگه ملاتړ کوي او څنگه به د هغه د جواز فتوی ورکوي؟! څوک چي يوه شېبه هم د الله په لار کي جهاد ته نه وي وتلی، نه ئې وسله په لاس کي اخيستې، نه په سنگر کي پاته شوی، نه ئې زندان گاللی، نه ئې د ظالمو حکامو په ضد يوه د حق خبره کړې، له دې څنگه دا طمع

کوی چې د شهادت طلبانه عملیاتو ملا تر وکړي او هغه جائز وگڼي؟! د جهاد فتوی باید له مجاهد عالم او مجاهد مفتي وغوښتی شي نه د قاعد او د جهاد مخالف سرکاري مفتي.

- که څوک شهادت طلبانه عملیات له هغې ځان وژني سره مقایسه کوي چې یو کس د بې صبرۍ او د الله تعالی له رحمت د یأس او ناهیلۍ په وجه ځان وژني، دا ډېره غلطه مقایسه ده؛ د قرآن هغه آیتونه چې د خوف او وېرې له امله له ځان وژني ممانعت کوي؛ په شهادت طلبانه عملیاتو تطبیقول ډېر ناروا تطبیقول دي. دا خو د وېرې او یأس په وجه نه بلکې له الله سره د شدیدې مینې او د ده پر دین د غیرت کولو په وجه ځان قرباني کوي.

نه پوهېږو دا کار چې څوک په خپلې چانتې کې مونه، کارتوس او د راکټ مرمۍ اچوي او د هغه دښمن مقابلې ته درومي چې هم ئې تر ده وسائل زیات او مخکې تللې دي او هم ئې شمېر زیات دی او له هغه سره د ده د نښتي لوی او قوي احتمال دا دی چې دی په شهادت ورسېږي، خو سره له دې محتمل قوي خطر؛ هغه سنگر ته درومي او د دښمن مقابلې کوي او بالاخره په شهادت رسېږي، دا کار له دې څه فرق لري چې یو کس همدا مونه په ځان پسي وتړي او د دښمن صف منځته ننوځي او هلته دا مونه منفجر کړي او دښمن له منځه یوسي؟! دا په داسې حال کې چې دی دغه کار ته اړ وو، بله چاره ئې نه لرله، له څرگندي وسلې سره دښمن ته نه شو نژدې کېدی، د دښمن د وژلو نوري لاري چاري ورته نه وې. ډېره عجیبه ده چې څوک هغه کار جائز او د مکافات وړ وگڼي او دا ناجائز او د سزا وړ. په کار خو دا ده چې دا کار د دې لپاره تر هغه بل هم د لوړ اجر مستحق وگڼل شي چې دلته د الله په لار کې وژل کېدل یقیني او په هغه بل کې احتمالي دی. یو د الله په لار کې د شهادت وروستۍ او یقیني فیصله کوي او هغه بل د شهادت تر څنګ د دې طمع هم لري چې ژوندی بېرته راوگرځي، دا د برید په وخت کې ځان ته هم پام کوي او دا احتیاط کوي چې ده ته صدمه ونه رسېږي؛ خو هغه بل د ځان هیڅ پروا نه کوي، ټول هم او غم ئې دا وي چې د الله دښمن ته زیات تلفات واړوي. که د هر معیار له مخې دا دواړه مقایسه کړو نو د عدالت تقاضی دا ده چې د دې شهادت غوښتونکي کار تر هغه بل ډېر ډېر لوړ وگڼو. دا به ډېره عجیبه وي چې څوک دا یو کار شهادت وگڼي او هغه بل ته د شک په سترګه وگوري او له شهادت گڼلو ئې ډډه وکړي.

مخکې له دې چې څوک په دې اړه څه ووايي چې په نیویارک او اسرائیلو کې د غیر محاربو کسانو د وژل کېدو حکم څنګه دی، هغه باید دا خبره په پام کې وساتي چې آیا امریکایانو او اسرائیلو دې ته ورته کار کړی که نه، غیر محارب کسان ئې وژلي که نه،

لاسونه ئې د بې گناه خلکو په وینو سره دي که نه، د قاتلانو مرسته کوي که نه، قاتل ته ئې پیسې او وسلې ورکړې که نه، په ښار، کلي او جومات ئې بمونه وروړي که نه، که هغوي دا کارونه کړي وي نو د دوی مقابل طرف ته له هره لحاظه دا حق حاصل دی چې د دوی په ضد همداسي وکړي، له دې لحاظه هم چې هغه مظلوم دی او د انتقام اخیستو حق لري او له دې لحاظه هم چې هغه ته هر عدالت د بامثله عمل اجازه ورکوي. لکه څنگه چې اسرائیلیان هر فلسطیني محارب گڼي، د هغه په وژلو صرفه نه کوي، نه په لوی رحم کوي نه په ووړ، نه په ښځو رحم کوي نه په سړیو، د شیخ احمد یاسین په څېر یو سپین ږیری؛ له دواړو سترگو او پښو محروم، له جومات د راگرځېدو په حال کې؛ له امریکایي هلیکوپتر په راکټ ولي او له گڼ شمېر کسانو سره ئې یو ځای په شهادت رسوي، امریکایان همدا ستر جنایت یو جائز عمل گڼي او وایي چې اسرائیل له ځان د دفاع حق لري!! اوس که څوک د امریکایانو او اسرائیلو په ضد دې ته ورته عمل کوي؛ هغه شرعاً، عدلاً او عقلاً د دې حق لري. امریکایانو او اسرائیلو په هغه څه چې دوی ئې په فلسطین، افغانستان او عراق کې کوي؛ هر فلسطیني او هر مسلمان ته د دې مجوز ورکړی چې هر امریکایي او اسرائیلي محارب وگڼي او خپل انتقام ترې واخلي. دا بېله خبره ده چې څوک مجاهدینو ته مشوره ورکړي او ورته ووايي: په کار ده په خپلو بریدونو کې دې ته توجه وکړئ چې غیر محاربو کسانو ته تاوان ونه رسېږي، بریدونه د دښمن هغو ځواکونو او ځایونو ته متوجه کړئ چې د دښمن جنګي ماشین پرچاو او د ملا تیر ئې ورمات کړي. خو که هغه دا ونکړی شي او ووايي چې هلته مي لاس نه رسي، هلته د رسېدو توان نه لرم، نو چې د خپل دښمن پر هر ځای برید وکړي او خپل غچ ترې واخلي؛ دا د ده مشروع حق دی.

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِفُوا
رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى
مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي
الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ
حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٣٦﴾

[۱۹۶]- او حج او عمره د الله لپاره تر سره کړئ، که مو مخنیوی وشو نو بیا (ئې فدیة) د قربانی هغه څاروی دی چې میسر وي او خپل سرونه تر هغه مه خړیې چې دا څاروی د حلالېدو خپل ځای ته ورسېږي، نو که ستاسو کوم څوک بیمار وي او یا د سر له کومې برخې څورېږي؛ نو بیا فدیة ده د روژې یا صدقې یا قربانی او بیا کله چې په امن شئ نو که څوک تر حج پورې له عمرې گټه واخلي نو بیا د قربانی هغه څاروی دی چې میسر وي؛ او که چا ونه موندو نو بیا د حج په ورځو کې درې ورځې روژه او له راستنېدو وروسته اوه ورځې روژه ده؛ چې دا پوره لس ورځې کېږي، دا د هغه چا لپاره ده چې کورنۍ ئې د مسجد الحرام (د شا و خوا) اوسېدونکې نه وي؛ او له الله ووېرېږئ او په دې پوه شئ چې الله سخت عذاب ورکوونکی دی.

(۱۹۶)- حج او عمره مو باید د الله لپاره وي؛ کله چې د حج او عمرې اراده وکړئ؛ باید تر سره ئې کړئ؛ که له خنډ سره مخامخ شوی نو له احرام تر وتلو د مخه باید یو څاروی؛ لږ تر لږه یو پسه؛ د حرم زمکې ته د ذبحې لپاره ولېږئ؛ تر هغه به خپل سر نه خړیې او له احرام به نه وځئ؛ چې دا څاروی خپل ځای ته نه وي رسېدلی، هغه بیمار ته چې د سر له وېستانو څورېږي او خړېلو ته ئې اړ وي؛ دا کار کولی شي خو فدیة به ورکوي؛ درې ورځې روژه، یا معادل ئې شپږو مسکینانو ته خواړه ورکول او یا د یوه څاروي ذبح. که په حج کولو موفق شوی او غوښتل مو چې تر حج د مخه عمره اداء کړئ؛ نو فدیة ئې د یوه څاروي ذبح کول دي، یو پسه یا د غویي او اوبښ اومه برخه؛ خو که څوک په دې موفق نه شو؛ نو لس روژې به نیسي؛ درې ورځې د حج په دوران کې؛ د ذی الحجې له لسمې د مخه او اوه له ستنېدو وروسته. دا د تمتع اجازه هغو کسانو ته ورکړی شوې چې د مکې مکرمې اوسېدونکي نه وي. د مکې اوسېدونکي به حج او عمره بېل بېل اداء کوي، له بهر راغلو حاجو ته دا سهولت ورکړی شوی چې حج او عمره یو په بل پسي په یوه احرام سره اداء کړي او یا لومړی عمره اداء کړي، له احرام ووځي او بیا د حج لپاره نوی احرام وتړي. یوه ته قرآن او بل ته تمتع ویل شوي؛ د قرآن او تمتع په صورت کې هدیه لازمه کېږي.

الْحُجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحُجَّ فَلَا رَفْتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحُجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

[۱۹۷]- د حج خو معلومي مياشتي دي؛ نو چا چي په دې کي حج (په ځان) فرض کړ؛ نو بيا په حج کي نه له مېرمنو سره نژدې والی شته، نه فسق او گناه او نه جدال او شخړې، او د خير هر کار چي وکړئ الله پرې پوهېږي او توبه د سره واخلي چي ښه والی د توبې ځان ساتل دي او له ما ووپرېږئ اې د عقل خاوندانو.

(۱۹۷)- حج ځانته خاص وخت لري او خاص آداب؛ په دې کي نه له مېرمنو سره نژدې والی شته، نه فسق او گناه او نه جدال او شخړې. د (حج) لغوي معنی (قصد او هوډ) دی؛ په حج سره ته د يوه ډېر ستر او دروند کار هوډ کوي؛ د الله کور ته د رسېدو هوډ؛ د الله په کور کي له هغه سره د نوې ژمني هوډ.

زما حج کوونکيه وروره! آيا کله دي په زړه کي دا طمع راولاړه شوې چي کاش د الله دربار ته د رسېدو مجال وی او ده ته مخامخ د حاجتونو د وړاندي کولو مکان او امکان، چي په دغه او هغه دروازه کي د ودرېدو پر ځای د الله دروازې ته ودرېدلی وی او د حاجتونو تر سره کېدو لپاره مي يوې بلي مرجع ته د لاس اوږدولو پر ځای الله ته مخه کړې وی او خپل عرائض مي د ده مخي ته ايښی وی؟ (حج) دغي تلوسې، هيلي او هوډ ته الهي ځواب دی، په حج سره ته دا اراده کوي چي له بل هر درشل د تل لپاره مخ اړوم، الله ته مخه کوم، هغه ځان ته کافي گڼم، د ده د کور طواف کوم، د ده د کور درې ته ودرېرم، له ده سره ژمنه کوم، چي بيا به نه د بل قصر، کور او گور طواف کوم او نه به د مرستي لپاره د بل د کور ډړه ټکوم. حج له بل هر کور او دروازې استغنی او يوازي د الله کور ته ورته او د ده د دروازې د ټکولو اراده کول دي، يوازي نه او د خپلي خوښي په وخت کي هم نه؛ په معين وخت کي او د نړۍ له نورو حج کوونکو سره يو ځای او ټول په يو رنگ جامو کي؛ کفن ته ورته جامه؛ يو خادر او يو لونگ؛ دلته به د نړۍ له ټولو حجاجو سره د يووالي مظاهره کوي، ټول تفاوتونه به شا ته غورځوي، له ځان سنگارولو، د عطر له استعمال، د نوکانو او وېښتانو له اخیستلو، له خپلو مېرمنو سره له نژدې والي او له هري گناه او له يوه بل سره له شخړو به کلکه ډډه کوي، د بېديا د حيواناتو له ښکار او د هغه په ښکار کي له بل سره له هر راز مرستي به هم ډډه کوي، ته خو د الله کور ته روان يې، غواړې د الله د کور طواف وکړې، غواړې له الله سره خپلي ژمني تازه کړې او د همدې لپاره په حجرالاسود لاس ږدې، ته غواړې د ابراهيم په مقام کي ودرېږې، غواړې د هاجر خاطره راپاده کړې او د دې په څېر د صفا او مروې تر منځ سعی وکړې، ته غواړې د اسمعيل عليه السلام د قرباني خاطره ژوندۍ کړې، تا اراده کړې چي له مني (د ايمان ځای) عرفات (د معرفت خلاص ميدان) ته په رڼا ورځ کي ولاړ شي او هلته له خپل رب سره راز

او نیاز وکړې او بیا له هغه ځای راتلونکې شپه هغه ځای ته رسوې چې د دریو خطرناکو دښمنانو د څلو ځای ته نژدې دې (مزدلفه)، دلته به د سبا ورځې د مقابلې او د دښمن د ویشتلو لپاره تیاری نیسې، سبا او په لومړۍ ورځ به یوازې لوی څلی د لومړي او دوهم شا ته ولاړ څلی، جمره الکبری ولې؛ اوه تیږي، د اونۍ د ورځو په شمېر، هره تیږه د کارتوس د مردکي په اندازه، په دې ورځ به د لومړیو دوو جمره الاولی او جمره الوسطی له ویشتلو ډډه کوي، د دوی له څنگ به تېرېږي، درېیم او تر ټولو ستر ته به ځان رسوې، په دې لومړۍ ورځ به یوازې دغه په نښه کوي، خو په سبا او بل سبا او تر هغه چې په منی کې وي، هره ورځ به؛ درې واړه؛ یو په بل پسې ولې. دا درې څلي هغه درې خطرناک دښمنان تمثیلوي چې ټول پیغمبران ئې مقابلې ته تللي؛ د الله د دین په لار کې ستر خنډونه؛ د الله پر مظلومو او بې وسه بندگانو ظلم کوونکي؛ هغه چې د هر واقعي عالم، هر مخلص دعوتگر، هر عدالت غوښتونکي او هر مصلح مخي ته ودرېږي، د حق په خلاف ئې د باطل ملګرتیا کړې، د زر، زور او تزویر ځواکونه؛ فرعون، هامان او قارون؛ یو د لښکرو خاوند، بل د کوډګرو مشر، درېیم د خزانو څښتن؛ جعلي سردار، سؤالګر سید او خائن ثروتمن، جاني ملک، جبون ملا او جابر زمکه وال؛ غدار پاچا، مکار پیر او سود خور بډای؛ یو مالیه اخلي، بل شکرانه، بل سود او د بې وزلي او محتاج ټول شته.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٦٨﴾

[۱۶۸]- په دې کې په تاسو هیڅ ګناه نشته چې د خپل رب کوم فضل ولټوئ، نو کله چې له عرفات راکوز شوئ نو د مشعرالحرام خوا ته د الله ذکر وکړئ او همغسې ذکر ئې وکړئ چې تاسو ته ئې درښودلې؛ په داسې حال کې چې تر دې وړاندې تاسو له لار ورکو وئ.

(۱۶۸)- په دې نه پوهېدئ چې الله څنگه یاد کړئ، نه مو خپل رب پیژندو او نه هم د ده د ذکر طریقه او آداب. د حج په موسم کې تجارت کول د حج خلاف عمل مه ګڼئ، دا ګمان مه کوئ چې په داسې کار سره ګناهګارېږئ، له دې موقع جاړه ګټه اخیستی شئ. د مشعر الحرام لفظي ترکیب او دغې سیمې ته دا نوم ورکول هم د خاص تأمل وړ دی، مشعرالحرام (د درانه او محترم شعور ځای) د مزدلفې د وروستۍ برخې نوم دی، دلته

بايد الله په خاصه توگه زيات ياد کړئ، سبا يوه جگړه په مخکې لرئ، جمرة الکبرى به په نښه کوي، دا داسي ده لکه چې له دښمن سره د مخامخ کېدو په وخت کې د الله تعالى د زيات يادولو امر شوی، يوازي دا نه چې په ژبه به الله الله وايي، بلکې دلته به په خاصه توگه دا درې يادوي چې الله د هر څه مالک او په هر څه قادر دی، هر څه د ده په اراده تر سره کېږي، ماته او بريا د ده په لاس کې ده، د مرگ ژوند پرېکړه دی کوي، وېره دي بايد يوازي له الله وي، نه د دښمن له زور ځواک او وسلو او لښکرو. د مزدلفې دا شپه چې تر شنه آسمان لاندې ئې په بېديا کې تېروي؛ داسي ده لکه چې دښمن ته د شپې له لوري نژدې شوی يې، د بريد لپاره دي پوره تيارۍ نيولې، شپه د دښمن د مرکز خوا ته په تياره کې او تر شنه آسمان لاندې تېروي او سبا به پرې بريد کوي.

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٣٩﴾
فَإِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا
فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ﴿١٤٠﴾
وَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ ﴿١٤١﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٤٢﴾

[۱۹۹]- بيا له هغه ځايه بېرته راکوز شئ چې خلک ترې راکوزېږي او له الله بخښنه وغواړئ؛ بې شکه چې الله مهربان بخښونکی دی. [۲۰۰]- نو کله چې خپل مناسک تر سره کړئ؛ نو الله داسي ياد کړئ لکه د خپلو پلرونو يادونه مو؛ يا تر دې هم شديد يادول؛ خو له خلکو ځيني داسي دي چې وايي: اې زموږ ربه! موږ ته ئې په دنيا کې راکړه؛ چې ده ته به په آخرت کې هيڅ برخه نه وي. [۲۰۱]- او له دوی ځيني داسي دي چې وايي: اې زموږ ربه! موږ ته هم په دنيا کې ښېگڼه راپه برخه کړه او هم په آخرت کې ښېگڼه او د اور له عذاب مو وساته. [۲۰۲]- دې ډلي ته به د خپلو لاسته راوړنو خاصه برخه وي او الله ژر محاسبه کوونکی دی.

(۱۹۹)- په حج کې به ستاسو راکوزېدل هم ټولو ته ورته وي؛ نه د قریشو په څېر چې تر عرفات به نه تلل؛ عرفات ئې له حرم بهر گڼلو؛ له مزدلفې به مکې ته د طواف لپاره راکوز شول. دوی له عوامو او غير قریشو ځان لوړ گڼلو؛ خو دې کار ته ئې هم مذهبي حيله جوړه کړې وه؛ ويل ئې چې عرفات له حرم بهر دی؛ موږ غواړو د حرم په حدودو کې پاته

شو؛ دوی د کعبې جوړښت هم له هغه حالت وایست چې ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه، د کعبې د فرش سطح ئې له زمکې لوړه کړه، یوه دروازه ئې بنده کړه، بلي دروازې ته ئې کولپ (قلف) واچاوه، هر چا ته ئې د ننوتو اجازه نه ورکوله، یوازي د خپلي خوښي شخصیتونو ته به ئې د ننوتو اجازه ورکوله، هغه کور چې الله د (الناس) لپاره جوړ کړی وو، دوی دروازې ئې وې، هر څوک له کومي مانع پرته ورننوتی شو، قریشو هغه طبقاتي کړه او د خواصو د ننوتو لپاره ئې مختص کړه.

لکه څنگه چې الله تعالی له عرفات د راکوزېدو په اړه فرمایي چې له نورو سره یو ځای راکوز شئ، دا یو ځای راکوزېدل په جهاد کې هم ستر اهمیت لري، له دښمن سره د نښتو په وخت کې به هم له میدان ستاسو وتل منظم وي، له نورو سره یو ځای، نه بېل بېل او نامنظم، نامنظم او متشتت راکوزېدل اکثراً ستر مشکلات راولاړوي او ډېر ځله د فاتح لښکر فتح په ماتي بدلوي. دې ته دي باید پام وي چې پیغمبر علیه السلام حج ته د ټول اسلام نوم ورکړی، د حج په مناسکو کې ټول اسلام تشیلهېږي، جامه ئې د جامې د حلال او حرام حدود، حجاب ئې د حجاب حدود، جمع صلاتین ئې د جمع صلاتین څرنگوالی، ... بیانوي، داسې نه ده چې یو څه دي په حج او حرم کې جائز وي او له حرم بهر ناجائز، د تقوی او احتیاط تر ټولو ستر او خاص ځای همدا حرم دی، دلته چې الله تعالی څه جائز گڼي، له دې ځایه بهر په اولی درجه جائز دي او دلته چې څه حرام گڼل شوي له دې ځایه بهر هم حرام دي، فسق او جدال ئې دلته حرام کړی، بهر ئې هم حرام کړی، په احرام کې له خپلو مېرمنو سره مباشرت ئې منع کړی، له دې ځایه بهر ئې هم په روژه او اعتکاف کې مباشرت منع کړی. د ښځې او نارینه د ستر او حجاب ضروري او فرضي حد همغه دی چې د حج په دوران کې باید مراعات شي او د جمع صلاتین او د تقدیم او تأخیر حکم ئې همغه دی چې په عرفات او مزدلفه کې تر سره کېږي.

(۲۰۰-۲۰۲) - ستا د حج حاصل به دا وي چې له خپل رب سره دي اړیکې مضبوطې شي، له دې وروسته به دې تل په ژبه د ده نوم وي، تر هر څه او هر چا به ئې زیات یادوي، تر خپل پلار هم زیات، له هغو کسانو به نه وې چې یوازي د دنیا په لټه کې وي، که له الله څه غواړي نو یوازي دنیا غواړي، ته به له خپل رب د دنیا او آخرت ښېگڼې غواړې.

وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُم مُّحْشَرُونَ ﴿٢٣﴾

[۲۰۳] - او په (دغو) څو شمېرلو ورځو کې د الله ذکر وکړئ؛ خو چا چې تلوار او بېړه

وګړه؛ په دوو ورځو کې؛ څه گناه پرې نشته او چا چې ځنډ وکړ؛ په هغه هم څه گناه نشته؛ دا د هغه چا لپاره چې تقویٰ ئې وکړه؛ او له الله ووېرېږئ او پوه شئ چې د الله په لور به راغونډ کړی شئ.

(۲۰۳)- په منی کې د قیام په ورځو کې خپل رب زیات یاد کړئ؛ که دوه ورځې وي او که درې، نه په تلوار کوونکي څه الزام شته او نه په ځنډ کوونکي.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾

[۲۰۴]- او د خلکو ځینې داسې دي چې د دنیا په اړه د ده وینا دي حیرانوي او په هغه څه الله شاهد نیسي چې په زړه کې ئې دي، په داسې حال کې چې دی تر ټولو کلک دښمن دی. [۲۰۵]- خو کله چې (د چارو) متولي شي نو په زمکه کې د دې هڅه کوي چې فساد په کې خور کړي او فصل او نسل تباه کړي او الله خو فساد نه خوښوي. [۲۰۶]- او چې ورته وویل شي: له خدای ووېرېږه! عزت النفس ئې گناه ته وپاروي، نو جهنم ورته کافي دی او څومره بد ټاټوبی!

(۲۰۴)- له مخکینيو دوو ډلو وروسته اوس هغه ډله معرفي کوي چې ظاهر ئې د دوست، وینا ئې حیرانوونکې، د دنيوي چارو په اړه وینا ئې ډېره جالبه او جاذبه، خو په حقیقت کې تر بل هر دښمن خطرناک او کینه کښ، له مسلمانانو سره د مخامخ کېدو په وخت کې ځان د دوی له ډلې ښيي، قسمونه خوري چې په زړه کې ئې پوخ ایمان دی او له مسلمانانو سره کلکه مینه.

(۲۰۵)- خو چې بېرته خپلو ملګرو ته ستون او یا قدرت په لاس ورشي او د خلکو د چارو متولي شي، نو بیا ئې ټوله هڅه دا وي چې فساد خور کړي، د جګړو اور ته لمن ووهي، کافران پر مسلمانانو برید ته وهڅوي او د وینو تویولو او د فصلونو د تباهۍ باعث شي؛ دوی الله د خپل زړه په حال شاهد نیسي حال دا چې د دوی زړونه له فساد ډک دي او الله فساد نه خوښوي.

(۲۰۶)- کله چې ئې په کړنو انتقاد وشي او دا ورته وویل شي چې له گناه لاس واخله او له

الله ووبرېږه؛ نو دا انتقاد په خپل عزت تېری گڼي، له خپلي گناه دفاع کوي او مزید گناهونو ته هڅول کېږي. له دې مبارک آیت معلومېږي چې د نصیحت په مقابل کې حساسیت ښودل او سالم انتقاد په خپل عزت تېری گڼل د نفاق ښه ده.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٧﴾

[۲۰۷]- او له خلکو ځیني داسي دي چې خپل نفس د الله د رضاء په لټه کې پلوري او الله په خپلو دغو بندگانو رءوف دی.

(۲۰۷)- د پورتنیو منافقینو په مقابل کې بیا ځیني خلک داسي دي چې خپل هر څه د الله په لار کې قرباني کوي؛ یوازي د دې لپاره چې د الله رضاء تر لاسه کړي؛ الله تعالی پر خپلو دغو مخلصو بندگانو ډېر زړه سواند او مهربان دی.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٣٨﴾ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٩﴾

[۲۰۸]- اې مؤمنانو! په اسلام کې په مکمله توگه ننوځئ او د شیطان په پلونو پسي مه ځئ؛ هغه خو له شکه پرته ستاسو څرگند دښمن دی. [۲۰۹]- خو که له هغه وروسته چې څرگندي ښيي درته راغلې وښوېدئ، نو پوه شئ چې الله باحکمت عزمن دی.

(۲۰۸-۲۰۹)- په اسلام کې به په کامله توگه داخلېږئ، د ژوند هیڅ برخه مو باید له اسلام بهر پاته نه شي، یو گام به هم د شیطان پر پله نه ږدئ، په هیڅ څه کې به د ده متابعت نه کوئ، هغه به د ځان دښمن گڼئ او که وښوېدئ؛ نو پوه شئ چې الله هم د عزت او غلبې خاوند دی او هم حکیم دی، کولی شي او پوهېږي چې څنگه له خپل دین دفاع وکړي؛ ستاسو ښویدل ده او د ده دین ته تاوان نه شي رسولی.

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤٠﴾

[۲۱۰]- آیا له دې پرته د بل څه انتظار کوي چې الله د ورېځو په سیوري کې ورته

راشي او ملائکي هم او د کار تر سره کېدو پرېکړه وشي، په داسي حال کي چي کارونه ټول الله ته راجع کېږي.

(۲۱۰)- له دغو ټولو دلائلو وروسته چي دوی ایمان نه راوړي او په اسلام کي نه ننوځي؛ نو آیا له دې پرته د بل څه انتظار لري چي الله او ملائکي ئې د ورېځو په سيوري کي راڅرگند شي او د عذاب کومه وعده چي له دوی سره شوې هغه تر سره شي؟! د هري پرېکړي او کار مرجع الله دی؛ د هر کار پرېکړه دی کوي؛ دوی دي ډاډه وي چي کار به هر ورو تر سره کېږي؛ هيڅ څه او هيڅوک ئې مخه نه شي نیولی.

د قرآن له دې وينا معلومېږي چي دلته د بايبل هغي غلطې ادعاء ته اشاره شوې چي وايي: خدای په وار وار اسرائیلو ته ځان ښودلی؛ په ورېځو کي راڅرگند شوی او د انسان په بني کي ئې دوی ته ځان ښودلی.

له مصر د اسرائیلیانو د وتلو په ارتباط بايبل وايي: خدای په ورېځو او د اور په ستنو سره اسرائیلیانو ته لار ښوده!! دا ورېځي او د اور ستني فرشتې وې، ... خدای د اور او ورېځو له منځه اسرائیلو ته ځان وښود؛ په پورتنی آیت کي قرآن په حیرت او تعجب سره پوښتي: آیا دوی د دې انتظار لري چي خدای د ورېځو په لوڅرو کي دوی ته راشي؛ او فرشتې هم؛ او کار پای ته ورسېږي؟! په داسي حال کي چي کارونه ټول الله ته راجع کېږي. قرآن د دې ورېځو په اړه وايي: په دې سره مو د سینا په وچي او تودې بېديا کي پر بني اسرائیلو سیوری جوړ کړ؛ او دوی ته مو د اوبو انتظام وکړ.

بايبل تر دې عنوان لاندې (له نوح سره د خدای ژمنه)؛ د ورېځو او قوس قزح په ارتباط ډېر مسخره اظهارات لري؛ هلته چي وايي: بیا خدای نوح او د ده زامنو ته وویل: زه له تاسو سره او ستاسو له راتلونکو نسلونو سره او حتی له ټولو حیواناتو، مرغانو او خزنده وو سره ژمنه کوم چي له دې وروسته به هيڅکله ژوي په طوفان سره هلاک نه کړم او زمکه به هم بیا د طوفان په واسطه نه ويجاړوم، له تاسو سره زما د دې عهد نښه دا ده چي: خپل قوس قزح (د بوډۍ ټال، هغه لیندۍ ته ورته رنگیني گاري چي په باراني ورځ په آسمان کي راڅرگندي شي)؛ په ورېځو کي ږدم او دا به زما د هغي ژمني نښه وي چي له نړۍ سره مي کړې، کله چي ورېځي د زمکي پر سر خورې کړم او قوس قزح راڅرگند شي؛ هغه وخت به ما ته خپله هغه ژمنه رايادېږي چي له تاسو او نورو ژوو سره مي کړې؛ نو ځکه به بیا نړۍ په طوفان سره له منځه نه ځي!!

دا د بايبل بله لویه بې باکي او جسارت دی چي د الله تعالی په شأن کي ئې کوي او وايي: د خدای حافظه ضعیفه ده، په ورېځو کي ئې خپله رنگینه لیندۍ ایښې ده چي د

ورېځو خورېدو په وخت کې راڅرگنده شي او خدای ته خپله هغه ژمنه ورپه یاد کړي چې له نوح علیه السلام او د ده له زامنو سره ئې کړې وه؛ که دا نېشه نه وی نو کېدی شو یو ځل بیا ئې په طوفان سره دا زمکه او ټول ژوي له منځه وړي وی!! د بایبل له منونکو پوښتنه کوو: الله تعالیٰ خو له دغې ژمنې وروسته هم ډېر ځلي په طوفانونو سره ډېر انسانان او نور ژوي له منځه وړي، کله کله خو ئې شمېر لکونو ته رسېدلی، بایبل خو د الله تعالیٰ له قوله داسې لیکي: ژمنه کوم چې له دې وروسته به هیڅکله ژوي په طوفان سره هلاک نه کړم!! د بایبل لیکنه ناقصه او غلطه ده که په دې وخت کې نعوذ بالله خدای خپله ژمنه هېره کړې او یا قوس قزح نه دئ څرگند شوی!!

ساینس او علم موږ ته وايي چې د انسان سترگې د انرژي، نور، جاذبې او ساحې په څېر شیانو له لیدو عاجزي دي، نو دا سترگې به لطیف خدای څنگه ولیدلی شي؟ خو بایبل د قرآن او علم خلاف دعویٰ کوي چې خدای د بني اسرائيلو اکثر و پیغمبرانو او حتی کاهنانو ته په وار وار راڅرگند شوی او تل د انسان په څېره کې او د ورېځو له منځه راوتلی، حتی له یعقوب علیه السلام سره ئې غېږي نیولې دي او په دې نه دئ توانېدلی چې هغه راځملوي، خو د غېږو په وخت کې په یعقوب علیه السلام دومره زور راغلی چې د بني ورون یوه عضله ئې خور شوه!! د دغې پېښې په سبب بني اسرائيل تر اوسه د حیواناتو دغه عضله نه خوري!!

سَلِّ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمَا ءَاتَيْنَهُمْ مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١١﴾ زَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

[۲۱۱]- له بني اسرائيلو وپوښته چې څومره څرگندي نښې مو ورکړې؟ او څوک چې د الله نعمت له هغه وروسته بدل کړي چې ورته راشي؛ نو بې شکه چې الله سخت عذاب ورکوونکی دئ. [۲۱۲]- کافر شوو ته دنیوی ژوند ښایسته کړی شوی او په هغو پسي تمسخر کوي چې ایمان ئې راوړی؛ او هغه چې ځان ساتنه ئې وکړه؛ د قیامت په ورځ به تر دوی بر وي او الله چې چا ته وغواړي بې حساب ه روزي ورکوي.

(۲۱۱)- چا چې د الله د نعمتونو ناشکري کړې او د ده نعمتونه ئې د ده د منشا او رضا

خلاف په غلطو لارو لگولي، د الله تعالى په شديد عذاب اخته شوي؛ بني اسرائيل ئې ښه مثال دي.

(۲۱۲) - د کافرانو له نظره مال او متاع د حق او باطل لپاره معيار دي؛ دوی چې له حرامو لارو مال تر لاسه کړی؛ په خپل مال نازېږي او همدغه مال ئې دې ته هڅوي چې پر مؤمنانو له دې امله تمسخر وکړي چې له حرام مال ئې ځان ساتلی او نه يوازي دا چې په خپل حلال رزق ئې اکتفاء کړي؛ بلکې هغه ئې د الله په لار کې وقف کړی؛ داسې کار د کافرانو له نظره د خدا او تمسخر وړ دي، دوی به د قيامت په ورځ پوه شي چې مؤمنان څومره له دوی لوړ او اوچت دي. په دنيا کې خو الله تعالى خپلو ځينو بندگانو ته له محاسبې پرته رزق او روزي ورکوي؛ دې ته ئې نه گوري چې هغه د دې رزق مستحق دي که نه؛ د رزق او روزي په اړه د الله سنت دا نه دي چې يوازي صالح او مستحق ته به ئې ورکوي؛ دلته خو الله تعالى کافر ته هم روزي ورکوي؛ که څه هم په اصل کې الله تعالى دا روزي د مؤمنانو لپاره پيدا کړې.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

[۲۱۳] - خلك ټول يو امت او ټولې وو؛ نو الله زېږې وركوونكي او انذار وركوونكي پيغمبران ولېږل او له دوی سره ئې حقيقي كتاب راولېږو چې د خلكو تر منځ په هغه څه کې پرېكړه وكړي چې دوی په کې اختلاف كړی وو او اختلاف خو له هغو پرته بل چا نه وو كړی چې كتاب وركړی شوی وو او دا هم په خپلو کې د كينې له كبله او وروسته له هغه چې څرگندي نښې ورته راغلې؛ نو الله په خپل حكم سره هغه كسان په مختلف فيه شيانو کې هدايت كړل چې ايمان ئې راوړی وو او الله خو چې هر څوك وغواړي د سمې لارې په لوري ئې هدايت كوي.

(۲۱۳) - خلك د پيغمبرانو تر بعثت وړاندي يو شانی له حق بې خبره، په اختلافاتو اخته، بې لارې او په ظلم، جهل او فساد کې غرق وو؛ الله تعالى د دوی د لارښوونې لپاره داسې

پیغمبران راولېږل چې بې لاري انسانان له خپل بد عاقبت ووېروي او ورته ووايي چې ستاسو د دې اوسني فردي ژوند، اجتماعي او اقتصادي نظام، اخلاقي روابطو او د راکړي ورکړي طريقه بدي پایلي لري، هم په دې دنیا کې او هم په بلې دنیا کې؛ خو که له دې لاس واخلي، حق ته غاړه کېښېږدئ، پر الله او آخرت ایمان راوړئ، د الله دین ته تسلیم شئ؛ نو د دنیا او آخرت نېک بختي او سعادت به مو په برخه شي. پیغمبر هم بشپړ وي او هم نذیر، د ده د دعوت وارثان به هم بشپړ او هم نذیر وي، د بدانو او ظالمانو مخي ته به ودرېږي او د ظلم او فساد له بدو پایلو به ئې وېروي او مظلومانو ته به د حق لار ښيي او په سمه لار د تلو د نېکو پایلو زېږی به ورکوي. چا چې ایمان راوړ نو په حقه لار هدایت شو او په ټولو هغو حقائقو پوه شو چې مخکې ده او نورو په کې اختلاف کاوو.

د (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً) صحیح او دقیقه معنی همدا ده چې د پیغمبرانو تر بعثت مخکې خلک ټول یوه ډله، سره ورته او په اختلافاتو کې غرق وو، ظلم او جهل خور وو او فساد په بر او بحر باندې خپل سیوری غوړولی وو؛ د پیغمبرانو په راتلو سره ځینې د حق په لوري هدایت شول او سمه لار ئې ومونده او نړۍ له تباهی وژغورل شوه. خو پیغمبرانو چې کومي ډېوې بلې کړې وې؛ تر یوه وخته ئې خلکو ته رڼا ورکوله او سمه لار ئې ورښوده؛ خو د زمانې په تېرېدو سره خلک ورو ورو له دې ډېوو لري شوي او بیا ئې په ظلم او فساد لاس پوري کړی. په دې آیتونو کې د پیغمبرانو تر بعثت مخکې حالت ته اشاره شوې او د یونس د سورې په ۱۹ آیت کې د دوی له تلو وروسته حالت بیان شوی:

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ

فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۹﴾ یونس

او خلک خو یوازي یو امت وو؛ بیا ئې په خپلو کې اختلاف وکړ او که ستا د رب له لوري مخکینی وینا نه وی نو حتماً به ئې د دوی تر منځ په هغه څه کې فیصله کړې وه چې اختلاف په کې کوي.

ځینې د (فاختلفوا) لفظ په مخکیني آیت کې هم مقدر گڼي، حال دا چې نه دې ته ضرورت شته او نه د آیت ترکیب دا اجازه ورکوي او نه له مخکې او وروسته فقره سره اړخ لگوي؛ د احتیاط تقاضی خو دا ده چې د الله په کلام کې تصرف ونکړو او په خپل سر او بې ضرورته څه اضافه نه کړو.

د قرآن په آیتونو کې بې ضرورته څه زائد گڼل او هغه له نظره غورځول او یا څه مقدر او کم گڼل او په خاصو الفاظو سره دا کموالی پوره کول، دا کار اکثراً یا هغه څوک کوي چې د آیت له اصلي الفاظو او د هغوی له ترکیب سم مطلب نه شي اخیستی او یا هغه څوک

چي له مخي خاص نظر او رایه ورسره وي او غواړي دا آیت داسي جوړ کړي چي د ده رایه او نظر تأیید کړي، نو ځکه د آیت په ترکیب کي تصرف کوي؛ کله څه ترې راکم کړي او هغه ته د زائد نوم ورکړي او کله څه پرې اضافه کړي او په هغه د مقدر نوم کښېږدي.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ
مَسَّتْهُمْ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

[۲۱۴]- آیا داسي مو انگېرلې چي جنت ته به داخل شئ حال دا چي لا تر اوسه پر تاسو هغو کسانو ته ورته حالت نه دی راغلی چي تر تاسو مخي تېر شوي؛ ستونزي او کړاوونه ورورسېدل او ولړزول شول؛ هومره چي پیغمبر او د ده په خوا کي مؤمنانو به ویل: دالله نصرت او مرسته به کله راځي؟ خبردار چي د الله مرسته نژدې ده.

(۲۱۴)- له دې آیت په ډېر صراحت سره دا خبره معلومېږي چي د ایمان لار له آزموینو او ابتلاءاتو ډکه لار ده، جنت ته د رسېدو او پر دښمن د بریا تر لاسه کولو طمع؛ یوازي په هغه صورت کي پر ځای طمع ده چي له ابتلاءاتو بریالی تېر شې او له دې مخي داسي طمع هسي یو اټکل، گمان او هیله ده. د تاریخ په اوږدو کي هر پیغمبر او امت ئې په دې لار کي آزمویل شوي، له خطرونو سره مخامخ شوي، کړاوونه ئې گاللي، سختي ورځي پرې راغلې؛ هومره سختي ورځي او کړاوونه چي د با عزم پیغمبرانو او د دوی د صابرو یارانو حوصله ئې ختمېدو ته نژدې کړې او د دغې خبري کولو ته ئې اړ کړی چي ووايي: د الله هغه د نصرت وعده به کله تر سره کېږي؟ په دغه وخت کي او د سختو ابتلاءاتو په دغه پړاو کي هغوی ته ویل شوي: ډاډه اوسئ چي د الله نصرت په لار دی او رارسېدو ته نژدې شوی. څوک چي د ایمان دعوی کوي؛ خو له داسي ابتلاءاتو سره نه مخامخ کېږي، د ده په اړه یوازي یوه خبره کولی شو او هغه دا چي: دا جناب په هغه لار نه دی روان چي د الله پیغمبران پرې تللي، د ده لار هغه نه ده چي په جنت منتهی کېږي؛ ده د شر او فساد له ځواکونو سره د روغي جوړي لار غوره کړې؛ د همدې لپاره له کړاوونو خوندي پاته دی؛ ممکنه نه ده چي څوک دي په حقیقي معنی د ایمان په لار روان وي او د کفر، شر او فساد له ځواکونو سره دي همغه څه وکړي چي ایمان ئې د کولو امر کوي؛ خو سره له دې دي له ابتلاءاتو سره مخامخ نه شي او د حق او عدالت دښمنان دي هغه آرام پرېږدي او د ده د ځورولو لپاره دي ملا ونه تړي.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِللَّذِينَ وَاللَّذِينَ الْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

[۲۱۵]- له تا پوښتنه کوي چې څه (د الله په لار کې) ولگوي؟ ورته ووايه: د غوره (مال) چې هر څه لگوي؛ نو هغه دي د مور پلار لپاره، د خپلوانو، مسکینانو، یتیمانو او بې وزلو مسافرانو لپاره وي او هر غوره کار چې وکړي نو الله پرې پوهېږي.

(۲۱۵)- دوی دا پوښتنه کړې وه چې څه خرڅ کړي؛ په ځواب کې له یوې خوا ورته د انفاق غوره موارد ښودل شوي او له بلې خوا مال او شته د خیر په نامه یاد شوی، یعنې که ته له حلالي لاري مال تر لاسه کړې او په دغو مواردو کې ئې مصرف کړې؛ نو که کم وي یا زیات؛ الله پرې پوهېږي او غوره بدله به ئې درکوي.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

[۲۱۶]- پر تاسو قتال (جگړه) فرض کړی شوی؛ په داسې حال کې چې هغه درته کرکجن برېښي؛ خو ښايي تاسو یو څه بد وگڼئ حال دا چې هغه ډېر درته غوره وي او ښايي تاسو له یوه شي سره مینه وښئ خو هغه تاسو ته ډېر بد وي او الله پوهېږي او تاسو نه پوهېږئ.

(۲۱۶)- انسان طبیعتاً له شخړو او جگړو کرکه لري او دا خوښوي چې له جگړې لري د صلحي او امنیت په غېږ کې ژوند وکړي، خو دا آرمان هسي وړیا او آسانه نه شي تر لاسه کېدی، د شر او فساد ځواکونه نه پرېږدي چې امن خوښي انسانان په آرامه فضاء کې ژوند وکړي؛ عدالت، صلح او امنیت له جگړې پرته نه شي تأمینېدی، د همدې لپاره الله تعالی پر مسلمانانو جگړه فرض کړې ده؛ دا د هغه علیم خدای له لوري فرض کړی شوې چې د انسان له فطرت او طبیعت، د ده د ټولنې له اړتیاوو، د عدالت او امنیت د تأمین لپاره د جگړې له ضرورت؛ تر هر چا ښه خبر دی؛ مه د شیطان او خپل نفس وسوسو ته اعتناء کوئ او مه د هغو امنیت خوښو استدلال ته اهمیت ورکوئ چې د جگړې مخالفت کوي او امنیت غواړي؛ خو د امنیت لپاره قربانی ورکولو ته چمتو نه دي او د شر او فساد د ځواکونو د مقابلې همت او جرأت نه لري. که څه هم دلته او د قتال د فرضیت په دې

لومړنۍ لارښوونې کې ویل شوي چې تاسو قتال بد گڼئ؛ خو په وروستیو آیتونو کې ویل شوي چې څوک د الله په لار کې له جهاد (قتال) سره هومره مینه ونه لري چې دا مینه یې له مور، پلار، اولاد، وروڼو، خپلوانو، مېرمنې، مال، دولت، تجارت او له ښایسته مایو زیات نه وي؛ هغه فاسق دی او د الله له هدايت محروم:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
أَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾ التوبة

ورته ووايه: که مو پلرونه، زامن، وروڼه، مېرمنې، خپلوان، هغه مالونه چې راغونډ کړي مو دي، هغه تجارت چې د بازار له سوږوالي یې وېرېږئ او هغه کورونه چې خوښوئ یې؛ تاسو ته له الله، د هغه له پیغمبر او د ده په لار کې له جهاد زیات محبوب وي؛ نو د الله د پرېکړې انتظار وکړئ چې الله داسې فاسق قوم نه هدايت کوي.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ
اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ
وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن
دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُم عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾

[۲۱۷]- په حرامه میاشت کې د جگړې په اړه له تا پوښتي؛ ورته ووايه: په دې کې جنگ کول ستره (گناه) ده، خو د الله د لارې خنډ کېدل او له هغې انکار او له مسجد الحرام مخنیوی او اوسېدونکي یې ترې ایستل؛ تر دې هم د الله په نزد کې ستره ده او فتنه تر قتل هم ستره؛ او تل به له تاسو سره جنگېږي تر هغه چې تاسو له خپل دین واورئ؛ که وتوانېږي؛ او له تاسو چې هر څوک له خپل دین واورې او په

داسي حال کي ومري چي کافر وي؛ نو د دوی عملونه په دنيا او آخرت کي تباہ شول او دوی هغه دوزخیان دي چي په هغه کي به تلباته وي.

(۲۱۷)- پیغمبر علیه السلام یو ځلي د حرامي میاشتي له رارسېدو د مخه یوه ډله مجاهدین پر دښمن د برید لپاره ولېږل؛ خو دا برید له حرامي میاشتي یوه ورځ د مخه یا په بل روایت په لومړۍ ورځ وشو؛ قریشو هم دا تبلیغات پیل کړل چي دا دئ محمد علیه السلام د حرامو میاشتو احترام هم تر پښو لاندې کړ او ځینو د جهاد هغو مخالفینو او امنیت خوښو چي په حقیقت کي منحرف او بې لاري وو؛ خو په خپل انحراف، بې زړه توب او منافقت ئې د تقوی پرده غوړوله؛ هم دا شور او شر جوړ کړ چي مجاهدینو د حرامو میاشتو احترام تر پښو لاندې کړ؛ الله تعالی دوی ته په ځواب کي فرمایي: دا صحیح ده چي په حرامه میاشت کي جگړه کول ستره (گناه) ده، خو تاسو پر دې د اعتراض او استدلال څه حق لرئ؛ تاسو خو مظلوم مسلمانان له مسجد الحرام وایستل، د دوی د حج او عمرې مخنیوی مو وکړ، د الله د لاري خنډ شوی، د الله د حق دین پر ځای د کفر سلطه غواړئ؛ دا خو د الله په نزد کي تر جنگ او وژني هم ستره گناه ده. تاسو خو په هغه صورت کي د اعتراض حق درلود چي د مسجد الحرام او د حرام میاشتو احترام مو ساتلی؛ مسلمانانو ته هم ویل شوي چي د شر او فساد دا کفري ځواکونه ستاسو او د ټولو حق پالو دايمي دښمنان دي؛ که له وسه ئې پوره وی تر هغه به تل له تاسو سره جنگېدل چي تاسو له خپل دین واړوي؛ نه به ئې د الله د حکم پروا کوله او نه د مسجد الحرام او د حرام میاشتو؛ په دغو میاشتو کي د جگړې نه کولو وجه ئې دا نه ده چي دوی دې میاشتو ته احترام لري؛ وجه ئې د دوی بې وسي ده؛ پام کوئ چي د امنیت او صلحي د دروغجنو مدافعینو او حامیانو د غلطو تبلیغاتو تر تأثیر لاندې رانشئ، له خپل دین وانه وړئ او جهاد پرې نژدئ؛ څوک چي په شا ولاړ شي او له دین او جهاد لاس واخلي؛ ټول عملونه ئې داسي تباہ کېږي چي نه ئې دنیوي نتیجه تر لاسه کولی شي او نه د آخرت بدله؛ او دوزخ به ئې ځای وي.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾

[۲۱۸]- بې شکه هغه چي ایمان ئې راوړی او هغه چي هجرت ئې کړی او د الله په لار کي ئې جهاد کړی؛ دوی د الله د رحمت او پېرزوینو طمع لري او الله مهربان

بخښونکى دى.

(۲۱۸)- دوى دا هر څه د دې لپاره کوي چي الله تعالى پرې رحم وکړي، نو که له دوى د جهاد په دوران کي کومه اشتباه کېږي؛ مهربان او بخښونکى خداى ئې ورته بخښي.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱۹﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتَكُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۲۰﴾

[۲۱۹]- د شراب او قمار په اړه له تا پوښتنه کوي؛ ورته ووايه: په دوى کي ستره گناه ده او څه گټي د خلکو لپاره؛ خو گناه ئې تر گټي ډېره ستره ده؛ او تا پوښتي چي څه انفاق کړي؟ ورته ووايه: همغه زيات ئې؛ همدا راز الله تاسو ته دا آيتونه بيانوي چي تفکر وکړئ. [۲۲۰]- په دنيا او آخرت کي؛ او د يتيمانو په اړه تا پوښتي؛ ورته ووايه: د دوى لپاره اصلاحي عمل غوره دى او که ئې درسره گډ کړئ نو هغوى مو وروڼه دي؛ الله مفسد له مصلح پېژني او که الله غوښتلى نو حتماً به ئې په کړاو کي اچولي وئ؛ بې شکه چي الله باحکمت غالب ذات دى.

(۲۱۹-۲۲۰)- گورئ چي دلته د (اثم: گناه) په مقابل کي د (منفعت: گټي) ذکر شوى؛ له دې په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي د حلال او حرام د ټاکلو په اړه دا اصل په پام کي نيول شوى چي څه انسان ته گټه لري او څه تاوان؛ هر څه چي انسان ته ئې تاوان تر گټي زيات وي؛ الله تعالى هغه حرام کړي او هر څه چي گټه ئې تر تاوان زياته وي؛ هغه ئې حلال کړي؛ شراب او قمار د دې لپاره حرام کړى شوي چي تاوان ئې تر گټي زيات دى؛ هم فرد ته او هم ئې ټولني ته؛ شراب انسان له خپل طبيعي حالت باسي؛ په خپلو حواسو او مشاعرو د ده واک کمزورى کوي، له سده ئې باسي او داسي کارونو ته ئې هڅوي چي په طبيعي حالت کي ترې ځان ساتي نه يوازي حواسو او اعصابو ته ئې صدمه رسوي بلکي د مرض په وړاندي ئې مقاومت کمزورى کوي. او قمار په ناحقه د بل د مال غصبولو وسيله ده؛ په دې سره هغه حريص انسان په دام کي اچول کېږي چي غواړي له آسانه لاري د ډېر

مال او ثروت خاوند شي؛ د ده له دغه کمزورۍ په استفادې سره زرنگ او ماهر ټگماران د ده موجود ثروت هم ترې غارت کړي؛ اوس خو متأسفانه حکومتونه له خپلو ولسونو سره همدا دوکه کوي؛ د لاترۍ په غولونکو اعلاناتو کې وايي: خپل بخت و آزمویئ، د ملیونر کېدو دا طلايي موقع له لاسه مه ورکوئ، کېدی شي د شلو روپو یو ټکټ تاسو ته هومره څه په لاس درکړي چې ټول آرمانونه مو تر سره کړي!! ناپوه او حریص کسان په دې غولونکو اعلاناتو دوکه کړي، له زرگونو کسانو پیسې تر لاسه کړي او د هغه پنځه په سلو کې څو (په اصطلاح بختورو گټونکو) ته ورکړي او باقي ئې د غلو او ځائو چارواکو د عیش عشرت سامان شي.

د انفاق په اړه دلته دا ځواب ورکړی شوی چې له خپلو ضروري اړتیاوو چې څه زیات وي همغه د الله په لار کې انفاق کړئ، له دې لارښوونې په ډاگه معلومېږي چې له ضروري اړتیاوو د اضافي شیانو په اړه د الله حکم دا دی چې هغه به انفاق کېږي، که ستا خوا ته داسې محتاج انسان وي چې ستا مرستې ته اړ وي؛ ته الله تعالی مکلف کړی یې چې له خپل اضافي مال به د ده مرسته کوې، ستا په مال کې د دغو محتاجو خلکو خاص حق دی؛ دا حق باید ورکړې.

د یتیمانو په اړه مسلمانانو ته لارښوونه شوې چې د دوی مال به ورته په ښه توگه ساتئ او پالئ؛ داسې لکه خپل مال چې ساتئ او داسې به ئې پالئ چې یتیمانو ته ئې ښه گټه ورسېږي؛ که د دوی مال بېل او مستقل نه شئ پاللی نو له ځان سره ئې شریک کړئ؛ دا د الله تعالی یوه پېرزوینه وگڼئ چې د یتیمانو په اړه ئې تر دې دروند پټی ستاسو پر اوږو نه دی ایښی؛ الله تعالی عزیز دی په هر څه کولو قادر او حکیم دی؛ په هر حکم کې ئې حکمتونه مضمّر دي.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ۖ ءَايَاتِهِ ۖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۳۱﴾

[۲۲۱]- مشرکي ښځې تر هغه ځان ته مه نکاح کوئ چې ایمان راوړي او باایمانه وینځه له مشرکي ښځې ډېره غوره ده که څه هم ستاسو خوښه شوې وي او تر هغه

مشركانو ته (خوك) په نكاح مه وركوئ چې ايمان راوړي او بايمان مريي تر مشرك ډېر غوره دئ كه څه هم ستاسو خوښ شوى وي؛ دوى خو د اور لوري ته بلنه وركوي او الله په خپل اذن او حكم سره د جنت او مغفرت لوري ته بلنه وركوي او خپل آيتونه خلكو ته بيانوي چې پند واخلي.

(۲۲۱) - دلته دوو خبرو ته پام كول ضروري دي:

• قرآن په مخكينيو كتابونو ايمان درلودونكو ته د (اهل كتاب) نوم غوره كړى او د بت لمانځونكو لپاره ئې د (مشرك) نوم؛ كله چې دواړه فرقې يو ځاى يادوي نو يوه د مشرك په نامه او بله د اهل كتاب په نامه يادوي. خو په ځاى ځاى كې د اهل كتاب په اړه فرمايي چې دوى هم شرك كړى او مشركان دي. په دې آيت كې له هر مشرك سره نكاح منع شوې، خو په بل ځاى كې د اهل كتاب ښځې په نكاح كول جائز گڼل شوې؛ د دې معنى يا دا ده چې له دې عام حكم د اهل كتاب ښځې مستثنى شوې او يا دا چې له اهل كتاب هغه ښځې په نكاح كړئ چې موحدې وي. دا دوهمه توجيه غوره ده.

په نكاح سره د يوې نوې كورنۍ بنسټ ايښودل كېږي؛ دوه كسان په خپلو كې تعهد كوي چې د ژوند په دې سفر كې به يو د بل مخلص او صادق ملگري وي، په دې اوږده سفر كې د دوى تر منځ فكري وحدت تر بل هر څه زيات مهم او ضروري دى؛ د دوى دواړو لپاره هم او د اولاد لپاره ئې هم؛ د دې همسفر او ملگري په غوره كولو كې تر هر څه زيات د هغه ايمان او عقيدې ته اهميت وركړه؛ يوازې يو مؤمن همسفر به د ژوند په لوړو ژورو كې ستا ډاډمن مټ وي، بل ته به پر تا ترجيح نه وركوي، نه به له تا سره خيانت كوي او نه ستا له اولاد سره؛ كه د همسفر په غوره كولو كې؛ دې ته توجه ونكړې او د مال، جمال او حسب او نسب له مخې ئې غوره كړې، نو يا به دا ملگرتيا لنډه ثابته شي، يا به كور درته تنور شي او يا به ئې پايله د جهنم اور شي؛ ستا لپاره هم او ستا د اولاد لپاره هم؛ پيغمبر عليه السلام په دې اړه څومره عبرتناكه وينا لري:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يُزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا ذُلًّا، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يُزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا فَقْرًا، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحُسْنِهَا لَمْ يُزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا دَنَاءَةً، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَتَزَوَّجْهَا إِلَّا لِيُغْضَّ بَصَرَهُ وَيُخْصِنَ فَرْجَهُ أَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ " رواه الطبرانی

انس رضي الله عنه وايي: له رسول الله صلى الله عليه و سلم مي واورېدل چې فرمايل ئې: چا چې كومه ښځه د هغې عزت ته په پام سره نكاح كړه؛ الله به ئې له

ذلت پرته بل څه ورته زيات نه کړي او چا چي د هغې د مال له امله په نکاح کړه نو الله تعالى به له فقر پرته بل څه ورته زيات نه کړي او چا چي د هغې د حسن له امله په نکاح کړه؛ نو الله تعالى به له دنانت پرته بل څه ورته زيات نه کړي او چا چي کومه ښځه يوازي د دې لپاره په نکاح کړه چي خپلي سترگي (له گناه) راتم کړي او خپل عورت حفظ کړي او د خپلوۍ اړيکي ټينگي کړي؛ نو الله تعالى به دوی دواړه يوه بل ته د برکت باعث کړي.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِحَمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ

له ابو هريرة رضي الله عنه روايت دئ چي رسول الله صلى الله عليه و سلم وفرمايل: ښځي د څلورو خصلتونو له مخي په نکاح کېږي: ښايست ئې، حسب و نسب ئې، مال ئې او ديانت ئې، نو ته ئې دينداره غوره کړه.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَظْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٣٣﴾ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٤﴾

[۲۲۲]- او د حيض په اړه له تا پوښتنه کوي؛ ورته ووايه: دا يوه ستونزه ده؛ نو له مېرمنو په حيض کي ډډه وکړئ او تر هغه نژدې والي مه ورسره کوئ چي (له حيض) پاکي شي؛ خو کله چي پاکي شوې؛ نو له هغه لوري ورته راتگ وکړئ چي الله درته امر کړی؛ بې شکه چي الله توبه کوونکي خوشوي او له ځان پاک ساتونکو سره محبت کوي. [۲۲۳]- مېرمني مو ستاسو لپاره يو کرځای دئ؛ نو چي څنگه مو خوښه وي همغسې خپل کرځای ته ورشئ او د ځان لپاره څه وړاندي ولېږئ او له الله ووېرېږئ او په دې پوه شئ چي له هغه سره مخامخ کېدونکي یئ او مؤمنانو ته (ئې) زېږی ورکړه.

(۲۲۲-۲۲۳)- حيض ته اذيت او بيماري ويل شوې؛ يقيناً چي دا د ښځي لپاره يوه ستونزه

او بيماري ده؛ په دې حالت كې له خاص نژدې والي ممانعت شوي؛ له جماع پرته نور هر نوع مشروع مباشرت او يو ځای ملاسته او ناسته ولاړه جائزه ده؛ له حيض له وتلو او طهارت وروسته؛ د مباشرت اجازه شوې؛ خو څو شرطونه ايښودل شوي: له مېرمنو سره ستاسو نژدې والي به داسي وي لكه بزگر چي خپل كرځي ته ورځي؛ د فصل او حاصل په غرض او نيت؛ چي په دې سره له يوې خوا نيت او موخه په گوته كوي او له بلي خوا طبيعي او د انسان د فطرت مطابق مباشرت ته اشاره كوي. په دې مباركو آيتونو كې همدا راز د مباشرت او نژدې والي مقصد او هدف هم په گوته شوي؛ دا بايد يوازي د نفساني حظ او د جنسي غريزې د اشباع لپاره نه وي؛ د نكاح اصلي مقصد او هدف د اولاد پيدا كول او د نسل دوام دي؛ كه څوك د دې لپاره او له دغي تلو سې سره د خپلو مېرمنو خوا ته ځي؛ نو دا داسي گڼل شوي لكه چي له مخكي ئې ځان ته غوره ثواب لېږلي وي؛ اسلام د انسان هغه كارونه هم د ثواب مستحق شمېري چي په حلاله طريقه او په نېك نيت تر سره شوي وي كه څه هم دا په خپله د ده د يوه نفسي غوښتنې تر سره كېدل وي؛ په دغه مباشرت سره كه څه هم هغه خپله جنسي غريزه اشباع كړې خو چي په نېك نيت او مشروع طريقه ئې تر سره كړي؛ د الله په دين كې د ثواب مستحق گڼل كېږي.

علم نن همدا خبره كوي چي د حيض په دوران كې هم د ښځو صحي وضعيت له عادي حالت سره توپير لري او هم ئې روحي او مزاجي حالت؛ په دې حالت كې د عدم مجامعت سپارښتنه كوي او مجامعت مېړه او مېرمني ته مضر گڼي.

مياشتنۍ عادت (حيض) څه دي؟ د ښځې رحم په هره مياشت كې د نطفې منلو ته ځان چمتو كوي، په دې پړاو كې د رحم داخلي جدار شاوخوا څلور ملي پېرې شي؛ كه د دوو مياشتني عادتونو تر منځ إلقاح تر سره نه شي او نطفه رحم ته داخل نه شي نو دغه جدار رږېږي او د ويني په رنگ كې له بدنه وځي؛ كله چي په دې پړاو كې د ښځينه او نارينه تر منځ جنسي نژدې والي ونشي نو ځوارلس ورځي وروسته يا هغه وخت چي رحم ډاډه شو چي امينداوري نده پېښه شوي نو دا طبقه رږېږي او د ښځينه مياشتنۍ عادت (حيض) په بڼه له بدنه بهر ته وځي. دا پېښه د ښځينه مياشتنۍ عادت (حيض) په نوم يادېږي او له دريو تر اووه ورځو پوري دوام كوي.

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۳﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ

يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

[۲۲۴]- او الله د خپلو قسمونو لپاره داسي مه په نېشه کوي چې نه به نېکي، نه به تقوی او نه به د خلکو تر منځ روغه جوړه کوي او الله ښه پوه اورېدونکی دی. [۲۲۵]- الله تاسو په خوشي قسمونو نه نيسي، بلکې په هغو مو نيسي چې ستاسو زړونو ئې قصد کړی وي او الله حلیم بخښونکی دی.

(۲۲۴-۲۲۵)- د الله په نامه به داسي قسمونه نه کوي چې له نېکي، تقوی او د خلکو تر منځ د روغي جوړي له هڅو به لاس اخلي؛ داسي قسمونه باید مات شي او کفار به ئې ورکړي شي. الله تعالی هم ستاسو لوړه اورېدلې او هم پوهېږي چې تاسو د کوم او څنگه کار د نه کولو لوړه کړې. خو الله تعالی تاسو په هغو قسمونو نه نيسي چې لغو او خوشي وي، هسي مو له خولې د تکیه کلام په توګه ووځي او یا په هېره د ماضي کار په اړه لوړه وکړي او یا دا چې ووايي: قسم دی چې ته به له ما سره ځې، په خدای چې نن به باران وورېږي، والله چې یخني په زیاتېدو ده، په دې او دې ته په ورته خبرو لوړه له دې کبله لغو او خوشی قسم دی چې دا کارونه ستا خپل کارونه نه دي، تر سره کېدل ئې ستا په واک کې نه دي؛ الله تعالی تا په هغه قسم نيسي چې تا ئې له زړه اراده کړې وي؛ لکه په راتلونکې زمانه کې د کوم کار د کولو یا نه کولو قسم وکړې او یا د دروغ خبرې د رښتیا ثابتولو لپاره لوړه وکړې. په لغو قسمونو نه نیول د دې لپاره دي چې الله بخښونکی او حلیم دی؛ په کار خو دا وه چې د الله په نامه په هره لوړه ئې له تاسو سره محاسبه کولی؛ خو د دې لپاره چې الله حلیم بخښونکی دی تاسو ته عفو کوي.

که د کوم کار د کولو قسم وکړې؛ که جایز وو تر سره کوي به ئې؛ که دې قسم مات کړ کفار به ورکوي؛ که ناجائز وو قسم حتماً مات کړه؛ که د نېک کار د نه کولو قسم دي وکړ؛ نو قسم به ماتوي او کفار به ئې ورکوي؛ خو لغو قسم نه کفار لري او نه مؤاخذه.

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن دِيسَانِهِمْ تَرْبُصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

[۲۲۶]- هغو کسانو ته چې له خپلو مېرمنو سره د نه نژدې والي لوړه کوي؛ د څلورو میاشتو انتظار کول دي؛ نو که ئې (په دغې مودې کې) رجوع وکړه؛ نو الله مهربان بخښونکی دی. [۲۲۷]- او که ئې د طلاق هوډ وکړ نو الله ښه پوه اورېدونکی دی.

(۲۲۶-۲۲۷)- که څوک له خپلو مېرمنو سره د نه نژدې والي لوړه کوي؛ نو يوازي تر څلورو مياشتو پوري دا کار کولی شي؛ په دغه موده کې به يا د طلاق پرېکړه کوي يا به بېرته رجوع کوي؛ په دغه موده کې نه رجوع طلاق گڼل کېږي؛ په ايلاء کې د امام ابو حنيفه رايه دا ده چې د څلورو مياشتو په تېرېدو سره طلاق بائن واقع کېږي؛ خو د نورو رايه دا ده چې د طلاق پرېکړه به قاضي کوي.

له دې حکم دوه خبرې معلومېږي: لومړی دا چې څوک حق نه لري تر څلورو مياشتو زيات له خپلي مېرمنې سره د نه نژدې والي لوړه وکړي، بله دا چې ښځې همدومره موده د صبر کولو حوصله او وس لري؛ عمر رضي الله عنه د همدې لپاره مجاهدين تر څلورو مياشتو زيات په سنگر کې په پاته کېدو نه مکلف کول.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

[۲۲۸]- طلاقي شوې ښځې دي د ځان په اړه تر درې واري حيضه انتظار وکړي او د هغه څه پټول ورته روا نه دي چې الله تعالی د دوی په رحم کې پیدا کړی؛ که پر الله او د آخرت په ورځ ايمان لري، په دې (موده) کې؛ د دوی مېړونه تر هر چا زيات د دې وړ او مستحق دي چې دوی بېرته راوگرځوي. (په دې شرط چې) د روغي جوړي اراده ولري. دوی ته (د هغو حقوقو) په شان (حقونه دي) لکه پر دوی چې (د دوی د مېړونو) دي، خو د نارینه وو پر دوی يوه خاصه مرتبه ده او الله با حکمته عزمن دی.

(۲۲۸)- طلاقي شوې ښځې به تر درې واري حيضه انتظار کوي؛ چې دا خبره په يقيني توگه څرگنده شي چې په رحم کې څه لري که نه؛ د انتظار په دې مودې کې د هغې مخکینی خاوند تر بل هر چا د دې مستحق او وړ دی چې ورسره روغه جوړه او بيا نکاح وکړي، خو په دې شرط چې دواړه د جوړ جاري او اصلاح اراده ولري او يو د بل د حقوقو مراعات وکړي، مېړه بايد دې ته متوجه وي چې مېرمن ئې پر ده هومره حقوق لري لکه دی چې ئې پر خپلي مېرمنې لري او مېرمن بايد دې ته متوجه وي چې مېړه د کورنۍ د قيم او

مدیر په توگه ومني او دا هڅه به نه کوي چې دا د کور واکمنه وي او مېړه ئې دې ته تابع او منقاد وي؛ کورنۍ او وره او لویه ټولنه یوه قیم، رئیس او ناظم ته ضرورت لري؛ له مدیر او قیم پرته ټولنه د تشتت او بدنظمۍ ښکار کېږي، اسلام دا وظیفه نارینه ته سپارلې او د دې لپاره ئې دوه دلائل وړاندي کړي: لومړی دا چې د کورنۍ ټول مصارف ئې پر غاړه دي؛ له مهر نیولې بیا تر کور، جامو او نفقې پورې او دوهم دا چې د دې وظیفې لپاره نارینه تر ښځې مناسب دی. د ښځې د عاطفې او عقل تر منځ انډول داسې دی چې د عاطفې اړخ ئې کافي دروند دی، ځواکمنه عاطفه ورکړی شوې، هومره چې اکثراً عقل تر خپل اغېز لاندې راوړي، د اولاد د روزنې لپاره همدې صفت ته اړه وه، د همدغې عاطفې په حکم د اولاد د هوسايۍ او سوکالۍ لپاره خپله هوسايي قرباني کوي، دا هغه څه دي چې نارینه ترې محروم دی، د نارینه عاطفه د دې په څېر ځواکمنه نه ده، د عقل او عاطفې تر منځ ئې نسبي انډول شته، د قیمومیت او مدیریت لپاره دغه انډول ته ضرورت دی، که څه هم د دغو دوو دلائلو له مخې اسلام نارینه د کورنۍ قیم ټاکلی خو دواړه مخصوصاً نارینه ئې په ښه سلوک او د کورنۍ په ټولو کارونو کې په مشوره مکلف کړی.

دې پوښتنې ته هم باید ځواب وړاندي کړو چې مېرمني ولې په دې مکلفي شوې چې تر بل ازدواج وړاندي به؛ د طلاق په صورت کې درې حیضونه او د مېړه د وفات په صورت کې به څلور میاشتي او لس ورځې انتظار کوي؟

ځواب دا دی: الله تعالی انسان ته داسې حساس بدن، د بدن ځانگړی جوړښت او فعال او ځیرک مغز ورکړی چې که هر اجنبي شیء؛ له هري لارې؛ خولې، پزي، پوستکي، غوړ، سترگي او نورو لارو د انسان بدن ته ننوځي نو ژر او له ځنډ پرته فوراً مناسب او ضروري غبرگون ښي؛ که مضر وي چاره ئې کوي، که میکروب، بکتیریا او ویروس وي مقابله ئې کوي، لومړی ئې د پیژندو هڅه کوي، بیا هغه دواړه تشخیصوي او تولیدوي چې دا دښمن له منځه وړی شي، په شپږو میاشتو کې د بدن ټول حجرات چې شمېر ئې په ملیاردونو دی؛ بدلوي؛ د زړو په عوض نوي راپیدا کوي؛ نوې ژوندۍ نطفه جوړوي؛ او دا هغه کار دی چې د نړۍ ټول ډاکتران؛ له خپلو ټولو وسائلو او تجهیزاتو سره ئې نه شي کولی؛ نه ژوندۍ حجره جوړولی شي او نه ژوندۍ نطفه؛ د ویروس ضد اغېزمني دواړه له جوړولو هم عاجز دي؛ اغېزمنه چاره ئې واکسين ده چې هغه هم د انسان په بدن کې د هغه سپینو کروياتو تحریکولو له لارې د ویروس ضد دواړه جوړول دي؛ نه په لابراتوار کې د دواړه جوړول. نن په ۲۱ پېړۍ کې د نړۍ هیڅ مخکې تللی کمپیوټر نه شي کولی د انسان د مغز سلمه برخه کارونه وکړي شي.

اوس او په ۲۱ پېړۍ کې له ساينسي او علمي پلوه دا حقيقت څرگند شوی چې له لومړي جنسي مباشرت سره سم؛ د مېرمنې په بدن کې داسې خاص تغييرات رامنځته کېږي او خاص هورمونونه راپيدا کېږي چې د مېرمنې رحم او وجود ئې د دې نوي جنسي تعلق او نوې نطفې لپاره عيار کړي؛ دا تغييرات او نوي هورمونونه د همدغو دوو؛ مېرمن او مېړه په مباشرت پورې مربوط او مختص دي؛ که د دوی تر منځ بېلتون رامنځته شي؛ نو مېرمن مخکيني طبيعي حالت ته د ستنېدو او د دغو تغييراتو او هورمونو د ازالې لپاره لږ تر لږه؛ دريو حيضونو ته ضرورت لري؛ که تر دې مودې وړاندي له بل کس سره جنسي مباشرت وکړي؛ او په نتيجه کې ئې د هغې بدن کې نوي او له بل جنسي مباشرت راټوکېدلي هورمونونه راپيدا شي؛ دا د مېرمنې بدن کې د هورمونونو د عدم تعادل او حتی تعارض باعث کېږي او دې او اولاد ته ئې بدې پايلې لري. اوس په لابرانوار کې د دې امکان شته چې معلومه شي؛ تر معایناتو لاندې یوې مېرمنې؛ له یوه تن سره جنسي مباشرت کړی که له دوو او زیاتو سره. له اړوند هورمونونو او د دوی تر منځ له توپیرونو په دې اسرارو پوهېدی شو. نو د اسلامي لارښوونو له مخې د کونډو او طلاق شوو مېرمنو لپاره عدت یوازې د دې لپاره نه دی چې معلومه شي له مخکيني مېړه په خپل رحم کې څه لري که نه؛ بلکې طبيعي حالت ته د ستنېدو او د نوې جنسي رابطې لپاره د چمتو کېدو په موخه؛ عدت ورته ټاکل شوی.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٣﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

[۲۲۹]- طلاق دوه ځلي وي، نور ئې يا په ښه توگه ساتل دي او يا ئې په ښايسته توگه پرېښودل او دا درته روا نه ده چې دوی ته مو د ورکړو شيانو کوم څه بېرته واخلي،

مگر دا چي دواړه د الهي حدودو له نه ساتلو ووپرېږي، نو که دا وېره مو درلوده چي دوی به الهي حدود تر سره نه کړي، بیا په دې کي په دوی څه گناه نشته چي ښځه څه فديه ورکړي (او طلاق تر لاسه کړي) همدا الهي حدود دي، نو تېری ترې مه کوئ او چا چي له الهي حدودو تېری وکړ؛ همدا دوی ظالمان دي. [۲۳۰]- نو که ئې (درېیم ځل) طلاق ورکړ، بیا نو تر هغه (ئې بیا نکاح کول) روا نه دي چي له ده پرته له بل مېړه سره نکاح وکړي، نو که هغه طلاقه کړه؛ بیا په دوی دواړو څه گناه نشته چي یو بل ته رجوع وکړي، که ئې دا گمان کولو چي الهي حدود پاللی شي، همدا الهي حدود دي چي پوهېدونکو وگړو ته ئې بیانوي.

(۲۲۹-۲۳۰)- اسلامي شریعت د نکاح او یوې نوې کورنۍ د جوړولو لپاره د جانبینو توافق شرط کړی، دواړو ته په ښه سلوک او په خپلو کي په مشوره توصیه کوي، د لانجو غوڅولو لپاره دواړو ته د صبر، زغم او عفوي سپارښتنه کوي او که په دې ئې لانجه حل نه شوه؛ د دواړو خپلوانو ته وايي چي مداخله وکړي او ستونزه حل کړي، د روغي جوړي لپاره دي په گډه د مصالحې کوم هیئت او جرگه غوره او لانجه دي حل کړي، که په دې هم مشکل حل نه شو نو مېړه ته ئې د طلاق واک ورکړی؛ په داسي حال کي چي وايي: د الله په وړاندي تر ټولو کرکجن حلال کار طلاق دی. طلاق ئې له هغي ترخې دوا سره تشبیه کړی چي ډاکټر ئې د علاج لپاره ناچار خپل بیمار ته ورکوي. د نکاح او طلاق په اړه د اسلامي شریعت لارښوونې داسي دي چي هم د مېړه او ښځې تر منځ گډ ژوند د مینې، پېرزوینې او احترام په فضاء کي وي او هم ئې د مجبوریت په صورت کي بېلیدل په ښه او غوره توگه؛ داسي ضوابط ئې وضع کړي چي دا معامله د دوو کورنیو تر منځ د نژدې والي ذریعه وي نه د منافرت او دښمنۍ باعث.

د طلاق واک نارینه ته او په مقابل کي ئې د مهر حق ښځې ته ورکړی شوی؛ دا مهر د ښځې د مستقبل لپاره ډېر حکیمانه او غوره تضمین دی؛ چي مېړه ونشي کولی بې موجه خپلي مېرمنې ته طلاق ورکړي؛ یا د دې لپاره چي د هغې پېغلتوب ختم او د ځوانۍ بنایست ئې نه وي پاته او مېړه ئې غواړي له دې ځان خلاص کړي او بله پېغله او بنایسته وکړي؛ یا هسي تر دې ئې بله خوښه شوې وي؛ دې ته طلاق ورکړي او په بلي ئې بدله کړي؛ د دې لپاره چي څوک د ښځو په برخليک لويي ونکړي شي؛ اسلامي شریعت د مهر حق ښځې ته ورکړی او د همدې لپاره شریعت د مهر لپاره خاص حد نه دی ټاکلی، دا اختیار ئې ښځې ته ورکړی چي د خپل مستقبل د تضمین لپاره له مېړه څه تر لاسه کول ضروري گڼي؛ که مېړه ښځې ته طلاق ورکوي نو دا حق نه لري چي دې ته له ورکړو شيانو د مهر

په شمول څه ترې بېرته واخلي، خو که ښځه د طلاق غوښتنه کوي نو بيا به دې ته خود تيارېږي چې له مېړه د اخيستي مهر يوه برخه بېرته مسترد کړي او په دې سره د دوی لانجه پای ته ورسېږي. د درېيم ځل طلاق معنی دا ده چې دا دواړه نور د گډ ژوند وړتياوي نه لري؛ خو که دې ښځې له بل سره نکاح وکړه او دا نوې نکاح هم په طلاق منتج شوه؛ ښايي دې ترڅې تجربې لومړنۍ جوړه دې نتيجه ته رسولې وي چې يو ځل بيا گډ ژوند پيل کړي؛ دوی ته د دې کار اجازه ورکړی شوې؛ خو په دې شرط چې يو د بل د حقوقو د مراعات اراده او توان په ځان کې وگوري.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنِ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا عَآيِةِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَيَّكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

[۲۳۱]- او کله چې مېرمني طلاقي کړئ او دوی د خپل عدت (پای) ته ورسېږي، نو يا ئې په ښه توگه وساتئ او يا ئې په ښه توگه خوشې کړئ او په کړاو کې ئې د دې لپاره مه ساتئ چې تېری وکړئ؛ او هر څوک چې دا کار وکړي نو يقيناً چې په خپل ځان کې ظلم کړی او د الله له آيتونو سره ملنډې مه وهئ او د الله هغه نعمت چې پر تاسو ئې پېرزو کړی او له کتاب او حکمت کې چې څه پر تاسو نازل کړي؛ په کوم سره چې تاسو ته نصيحت کوي؛ دا درياد کړئ او له الله ووبرېږئ او په دې پوه شئ چې الله په هر څه ښه پوهېږي.

(۲۳۱)- الله تعالى د رجعت جواز د دې لپاره ورکړی چې مېړه او مېرمني ته ئې د تجديد نظر او په خپلو کړنو د بيا کتنې فرصت ورکړي، د موقت بېلتون په دوران کې دواړه دا وگوري چې د تل لپاره يو له بل بېلتون؛ دوی دواړو او اولادونو ته ئې څومره ستونزې راپيدا کوي؛ خو مبادا له دې رخصت او جواز غلطه استفاده وشي او مېړه د ښځې د ځورولو لپاره ترې کار واخلي. الله تعالى داسې کار په الهي آيتونو ملنډې وهل او په خپل ځان له ظلم کولو سره مترادف گڼلی او دا ئې د هغه الهي نعمت ناشکري گڼلې چې د کتاب او حکمت په بڼه کې د دوی په برخه شوی. دوی بايد متوجه وي چې معامله ئې له

هغه عليم خداى سره ده چي په هر څه پوه دى او د دوى هيڅ څه ترې پټ نه پاته کېږي.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَظْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

[۲۳۲]- او کله چي مو مېرمنو ته طلاق ورکړ او دوى د خپل عدت پای ته ورسېدې؛ نو دوى له دې مه راگرځوئ چي د خپلي خوښي مېړه سره نکاح وکړي؛ که په ښه توگه په خپلو کي سره راضي شوي وي؛ په دې سره ستاسو هغه چا ته پند ورکول کېږي چي په الله او د آخرت په ورځ ايمان لري؛ دا درته غوره او د تزکيې او پاکۍ سبب ده او الله پوهېږي او تاسو نه پوهېږئ.

(۲۳۲)- طلاقي شوې ښځي د خپلي خوښي له مېړه سره له نکاح مه منع کوي؛ که دا د دې پخوانی مېړه وي او که نوی؛ نه ئې د کورنۍ غړي بايد دا کار وکړي او نه ئې پخوانی مېړه؛ په ټولني کي د اخلاقي مفاسدو د مخنيوي لپاره همدا طريقه تر ټولو غوره ده چي پرېږدي دا کوندي ښځي د خپلي خوښي له مېړه سره نکاح وکړي؛ په زور نکاح کول او د خپلي خوښي له خاوند سره له نکاح مخنيوی؛ په ټولني کي د فتنو او اخلاقي مفاسدو باعث کېږي. اسلام له يوې خوا د کوندي اولياءو ته ويلي چي هغه د خپلي خوښي له خاوند سره له نکاح مه منع کوي؛ خو له بلې خوا ئې ښځه په دې مکلفه کړې چي د نکاح په اړه د خپل ولي رضایت په پام کي ولري؛ دا د دې لپاره چي نکاح د کورنيو تر منځ د نژدې والي سبب شي نه د دښمنۍ او نفرت سبب.

په دې اړه دوه اساسي خبري بايد په پام کي ولرو:

- د ښځي اولياء بايد خپله خوښه پر هغې تحميل نه کړي؛ له بې ځايه ځورولو او تنگولو ئې ډډه وکړي؛ هغه دي پرېږدي چي د خپلي خوښي له کس سره نکاح وکړي؛ دا هم په خداى او آخرت د ايمان تقاضى ده او هم له اخلاقي فساد د مخنيوي ذريعه.
 - ښځه بايد په پټه او د اولياءو په غياب کي دا کار ونکړي؛ له دې فتنې راولاړېږي؛ د کورنيو تر منځ کرکه او نفرت راپيدا کوي.
- لاندې روايات دغه قضيه توضيح کوي:

عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ خَلَى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ خَطَبَهَا فَحَيَّ مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ أَنْفًا فَقَالَ خَلَى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنِ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ وَاسْتَقَادَ لِأَمْرِ اللَّهِ. رواه البخارى

له قتاده روايت دئ چي د معقل بن يسار خور د يوه سړي په نكاح كي وه، هغه طلاق وركړ، بيا ترې بېل شو تر هغه چي عدت ئې تېر شو، (خو په خپل كار پېښمانه شو)؛ د بيا نكاح پيغام ئې ورولبړو، (دا هم راضي شوه)؛ خو معقل ته ننگ ورغى او وئې ويل: له هغې ئې لاس واخيست په داسي حال كي چي پرې برلاسى وو؛ اوس ئې بيا پيغام ورولبړلې؛ نو د دوى دواړو تر منځ خنډ او حائل شو؛ بيا په همدې ارتباط الله تعالى دا آيت نازل كړ: كله چي ښځو ته طلاق وركړى او هغوى د عدت بشپړوالي نېټې ته ورسېږي؛ نو له دې ئې په زور مه راستنوى چي له خپلو مخكينيو خاوندانو سره نكاح وكړي... نو رسول الله صلى الله عليه و سلم دا آيت ورته ووايو؛ په همدې سره هغه بې ځايه ننگ او حميت پرېښود او د الله امر ته ئې غاړه كښېښوده.

عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ، وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ" السنن الترمذی

له عائشې رضي الله عنها روايت دئ چي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: كومه ښځه چي د خپل ولي او پالونكي له اجازې او د دوو عادل شاهدانو له حضور پرته په نكاح شي؛ نو نكاح ئې باطله ده، خو كه ئې نژدېكت ورسره وكړ؛ دې ته د مهر وركړه لازمه ده؛ او كه ئې په خپلو منځونو كي مشاجره وكړه؛ نو د وخت واكمن د هغه چا ولي دئ چي ولي نه لري.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ. ابن ماجه

له عائشې رضي الله عنها روايت دئ چي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: كومه

ښځه چې د خپل ولي او پالونکي له اجازې پرته په نکاح شي؛ نو نکاح ئې باطله ده، نکاح ئې باطله ده، نکاح ئې باطله ده؛ خو که ئې نژدېکت ورسره وکړ؛ دې ته د مهر ورکړه لازمه ده؛ له دې امله چې له دې سره نژدېکت ئې ځان ته حلال کړی؛ او که ئې په خپلو منځونو کې مشاجره وکړه؛ نو د وخت واکمن د هغه چا ولي دئ چې ولي نه لري.

• په دې خبرې د هغه چا اعتراض ډېر بې بنسټه او غلط دئ چې وايي د ولي موافقه د ښځې د بشري حقوقو خلاف ده!! هغوي نه پوهېږي چې دا موافقه څومره اهميت لري او له عدم مراعات ئې څومره ستونزې راولاړېږي. هومره چې مور او پلار د خپلي لور مستقبل په پام کې ساتي او د خپلو تجربو له مخې هغې ته سمه لار ښودلې شي او ښه مشوره ورکولې شي، په خپله دا ئې نه شي کولی. دا خو نه د مور پلار په اندازه تجربه لري او نه معرفت، ډېر ځله داسې واقع کېږي چې هغه د جذباتو او احساساتو له مخې فيصله وکړي، د چا حسن، لباس او ظاهري وضع ئې تر اغېز لاندې راولي، جذباتي فيصلې ته ئې وهڅوي، خو مور پلار ئې ډېرو نورو اړخونو ته هم توجه کوي او د خپلي لور مستقبل او ښه ژوند په پام کې نيسي.

په داسې حال کې چې اسلام د ښځې موافقه د نکاح لپاره اساسي شرط گڼلې، نو د داسې بې بنسټه اعتراض لپاره څه مجال پاته کېږي. دا جنابان دې ته تيار نه دي چې کومه سیرلۍ ئې د بل له سیرلي سره په خپل سر ولاړه شي؛ بل ته څنگه وايي چې ستا لور کولی شي له هغه چا سره په خپل سر او ستا له خبرولو پرته ولاړه شي چې ته ئې ورته مناسب نه گڼې!!

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾

[۲۳۳]- او که څوک غواړي چې د ټي ورکولو موده دي پوره شي؛ نو ميندي دي خپلو

اولادونو ته تر پوره دوو کلونو ټي ورکړي او د اولاد پر خاوند باندې په مناسب ډول سره د دوی روزي او جامه ده او هيڅوک نه شي مکلف کېدی مگر د خپل وس په اندازه؛ نه به مور د خپل اولاد په سر کړول کېږي او نه هم پلار په خپل اولاد سره او په وارث باندې هم دې ته ورته (حقوق او وجائب دي) او که دواړو په خپله خوښه او رضایت او په خپلو کې په مشوره له ټي بېلول وغوښتل نو څه گناه پرې نشته او که مو وغوښتل چې اولاد ته دايي ونيسئ؛ کومه گناه درباندي نشته؛ په دې شرط چې منل شوې اجوره په ښه طريقه وروسپاري او له الله ووېرېږئ او په دې پوه شئ چې الله ستاسو د کړنو ښه ليدونکی دی.

(۲۳۳)- له طلاق وروسته هم ښځه او مېړه په دې مکلف شوي چې د خپل ټي خور ماشوم په اړه به مشوره کوي؛ په دې موده کې به مور ټي ورکوي او پلار به د دې د رزق روزي او جامو ذمه وار وي، خو نه به مور په خپل زوی ځورول کېږي او نه پلار، که پلار نه وي نو په ورته وو دا ذمه واري راځي، د ټي ورکولو پوره موده دوه کاله ده؛ خو که مور پلار وغواړي چې د کوم ضرورت يا مصلحت له مخې دا موده رالنده کړي؛ نو په دوه شرطه دا کار کولی شي: دواړه به په دې کار راضي وي او په خپلو کې به ئې مشوره کړې وي. مشوره او د دواړو رضایت او موافقه ئې شرط کړی. گورئ چې اسلام په کورني ژوند کې مېړه او مېرمن په دې مکلف کړي چې کار به ئې په مشوره او د طرفينو په رضایت وي. له دې آيت د اسلام له نظره د مشورې حقيقت هم څرگنديږي؛ له مشورې به هغه پرېکړه راوځي چې دواړه خواوي پرې راضي او متفق وي؛ مشوره دا نه ده چې يو طرف به له بل فقط نظر او رایه غواړي او وروستۍ پرېکړه به دی په خپله کوي؛ مشوره د بل د رأيي معلومولو لپاره نه وي؛ داسې مشوره هيڅ ارزښت نه لري چې يو کس دي د نورو رایه واورې خو پرېکړه دي په خپله او د نورو له موافقې او رضایت پرته وکړي؛ مشوره دې ته ويل کېږي چې د تفاهم او بحث په نتیجه کې د طرفينو د خوښې هغه پرېکړه ترې راووځي چې دواړه پرې راضي او متفق وي. ځيني خلك له مشورې داسې تعبیر وړاندې کوي چې د ديکتاتورانو او مستبدينو خوښ وي، امير او زعيم ته دا حق ورکوي چې د نورو خبره واورې خو د وروستۍ پرېکړې حق د ده وي!! دا مبارك آيت دغه غلط تعبیر له بنسټه ردوي. که پلار په دې مکلف وي چې خپل اولاد ته د ټي ورکولو په اړه به له خپلې مېرمنې سره مشوره کوي؛ په خپل سر به فيصله نه کوي، هره پرېکړه به د دواړو په مشوره او رضایت وي، نو امير څنگه دا حق لري چې د عام ولس د شتمنيو او په دوی پورې اړوند قضاواوو کې په خپل سر او د نورو له مشورې او رضایت پرته فيصله وکړي؟ په

ټولني کي د ده حيثيت او مقام په هيڅ توگه هومره نه دی لکه د پلار او مېړه حيثيت او مقام په خپلي کورنۍ کي، اسلام خو مېړه ته د (قيم) نوم او لقب ورکړی او امير ته ئې د قيم پر ځای د (خليفه او امين) نوم غوره کړی؛ يعنی دی د عام ولس د امانتونو امين او ځای ناستی دی، په هيڅ امانت کي په خپله خوښه د تصرف کولو حق نه دی ورکړی شوی؛ د ده حيثيت هومره دی لکه د جمعي په لمانځه کي د امام حيثيت.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

[۲۳۴]- او له تاسو چي څوک مري او مېرمني (تر شا) پرېږدي، دا مېرمني دي تر لس باندي څلورو مياشتو د ځان په اړه انتظار وکړي، نو کله چي د خپلي دغي مودې پای ته ورسېږي، بيا نو په دې کي پر تاسو څه گناه نشته چي د ځان په اړه ئې په ښه توگه هر څه وکړل او الله په هغه څه ښه خبر دی چي تاسو ئې کوئ.

(۲۳۴)- په مکرره توگه دا خبره کول چي کونډي کولی شي د شريعت او د ټولني د غوره دود دستور مطابق د ځان په اړه او د خپل مېړه د انتخاب په ارتباط پرېکړه وکړي او په دې کي نه پر تاسو کوم الزام راتلی شي او نه دا د گناه کار دی؛ له دې معلومېږي چي دا واک په کامله توگه کونډو ته سپارل شوی؛ د دې خپله کورنۍ دي هم د دې مخه نه نيسي او د مېړه کورنۍ ئې هم، هيڅوک بايد خپله خوښه پرې تحميل نه کړي، داسي تحميل د گټي پر ځای تاوان لري، فساد او فتنو ته لار آواروي. د ښځي او مېړه کورنۍ بايد په دې خبري د عار او پېغور احساس ونه کړي او هغې ته د گناه په سترگه ونه گوري.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

[۲۳۵]- او د دغو ښځو د غوښتلو (او نکاح کولو) په اړه چې تاسو کوم څه څرگندوئ یا ئې په خپل زړه کې پټ ساتئ؛ په دې کې پر تاسو هیڅ گناه نشته، الله ته معلومه ده چې تاسو به ئې هرومرو ورته یاده کړئ؛ خو په پټه ورسره وعده مه کوئ؛ مگر دا چې کومه غوره او مناسبه خبره وکړئ او تر هغه د نکاح تړلو هوډ مه کوئ چې دا مقررې نېټه تر سره شي او په دې پوه شئ چې الله ستاسو د زړونو په حال ښه پوهېږي؛ نو له ده ووپرېږئ او پوه شئ چې الله حلیم بڅښونکی دی.

(۲۳۵)- د هغو کونډو د نکاح اراده کولی شئ چې لا ئې عدت نه دی پوره شوی، خپله اراده هم هغوی ته په همدې وخت کې په اشاره او مجملو الفاظو سره بیانولی شئ، خو په غوره او مناسبه طریقه؛ دوی ته په دې وخت کې د نکاح په اړه داسې خبرې کول منع دي چې ډېرې واضح او څرگندي وي. دا ځکه چې په دغه وخت کې له داسې خبرو په فتنه کې د لوېدو احتمال شته؛ مه ځان په فتنه کې اچوئ او مه هغوی، الله تعالی ستاسو کمزوری ته په پام سره او د دې لپاره چې هغه حلیم او صبرناک بڅښونکی دی؛ دا اجازه ئې درکړې؛ خو داسې نه چې دا اجازه په گناه کې ستاسو د لوېدو باعث شي؛ دې ته مو پام وي چې هغه ستاسو د زړه له اسرارو خبر دی؛ په کار ده چې احتیاط وکړئ.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

[۲۳۶]- په دې کې هم پر تاسو څه الزام او گناه نشته چې ښځې له نژدې والي یا دوی ته د کوم مهر له ټاکلو د مخه طلاقي کړئ، خو څه مال متاع ورکړئ، په توانمن د خپل توان په اندازه او په نادار د خپل وس په اندازه؛ مناسبه متاع په غوره توګه؛ دا یو

حق دئ پر محسنينو. [۲۳۷]- او که مو له نژدې والي د مخه هغه وخت طلاقي کړې چي کوم مهر مو ورته ټاکلی وي نو د دې مهر نيمايي دئ؛ مگر دا چي ښځي ترې تېري شي او يا هغه کس تېر شي چي د نکاح غوټه ئې په لاس کي ده او که عفو وکړئ؛ دا تقوی ته نژدې ده او په خپلو کي فضل او احسان مه هېروئ؛ بې شکه چي الله ستاسو د کړنو ښه ليدونکی دئ.

(۲۳۶-۲۳۷)- که له نژدې والي او صحيحه خلوت د مخه په هغه وخت کي ښځي طلاقي کړئ چي لا مو مهر ورته ټاکلی نه دئ، نو په دې صورت کي نه کوم مکلفيت درپه غاړه دئ او نه دا د گناه کار دئ؛ خو دغو ښځو ته د خپل وس او توان په اندازه څه ورکړئ؛ په دې سره به د دواړو کورنيو تر منځ د تاو تريخوالي مخه نيول شوې وي او له بلي خوا به د هغي ښځي تسلي شوې وي؛ خو که مهر مو ورته ټاکلی وو؛ نو بيا د دغه ټاکلي مهر نيمايي درباندي لازمه ده، مگر دا چي ښځه ترې تېره شي او يا دا چي نارينه پاته نيمايي هم ورکړي؛ همدغه يو بل ته عفو، له خپل حق بل ته تېرېدل او فضل او احسان کول درته غوره دئ.

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿۲۳۸﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۲۳۹﴾

[۲۳۸]- د ټولو لمونځونو او د هغه غوره ئې ښه حفاظت کوئ او الله ته قانت (غاړه ايښودونکي او منقاد) ودرېږئ. [۲۳۹]- خو که وېرېدلئ نو بيا يا پلي او يا سپاره؛ خو کله چي د امنيت احساس وکړئ نو الله همغسي ياد کړئ لکه چي تاسو ته ئې درښودلی، همغه څه چي نه پرې پوهېدئ.

(۲۳۸-۲۳۹)- له (الصلاة الوسطى) مراد هغه لمونځ دئ چي په ټولو شرائطو برابر وي او په قنوت، خشوع او خضوع او د زړه او حواسو په حضور تر سره شي، داسي لمونځ د خطر او سفر په وخت کي نه شي تر سره کېدی؛ د همدې لپاره الله تعالی وفرمايل چي د خطر په وخت کي کولی شئ چي په تلو تلو کي، که پلي وئ يا سپاره؛ لمونځ اداء کړئ، په اشاره، د اصل لمونځ نيمايي او د قبلي په لوري له مخ کولو پرته، له لنډ قرائت او مختصرو تسبيحاتو سره. خو د امن په وخت کي به همغسي لمونځ کوئ چي الله درښودلی. دلته

(وسطی) په هغه معنی راغلی چې د همدې سورې په ۱۴۳ آیت کې راغلی: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا؛ لکه دلته چې له وسطی زمانې او مکاني وسط مراد نه دی؛ همدا راز له الصلوة الوسطی هغه لمونځ مراد نه دی چې د وخت له پلوه د نورو لمونځونو په منځ کې وي؛ د آیت وروستۍ برخه په ډېر صراحت سره دا مطلب په گوته کوي چې له الصلوة الوسطی غوره لمونځ مراد دی؛ هغه چې د خطر او سفر په وخت کې ئې تر سره کول گران وي. له دې د ماښکر لمونځ اخیستل داسې توجیه ده چې له ټول آیت او مخصوصاً له وروستۍ برخې سره ئې هیڅ اړخ نه لگوي.

خو دا چې ولې دلته او د هغه بحث په منځ کې د لمانځه ذکر راځي چې په کورني ژوند پورې اړه لري؛ ځواب ئې دا دی چې لمونځ د ټولو ښېگڼو سرچینه او د فردي او اجتماعي ژوند د اصلاح لپاره تر ټولو غوره وسیله ده؛ په دې لمانځه سره هم د انسان رابطه له الله سره ټینګېږي او هم له نورو انسانانو سره، له انفرادیت وځي، په اجتماع کې ننوځي، هره ورځ له نورو سره یو ځای او په یوه صف کې د الله په وړاندي ودرېږي، د الله د بندګۍ او اطاعت او په خپلو کې د یووالي او برابرۍ مظاهره کوي، د انساني ټولنې اکثره ستونزې له ځان غوښتنې، انفرادیت، ترنورو ځان لوړ گڼلو او د نورو په نسبت د لویي له احساس راولاړېږي، لمونځ دا ټولې ناخوالې ختموي؛ د همدې لپاره گورو چې د مختلفو مسائلو په اړه د بحث په منځ منځ کې د لمونځ ذکر راځي.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَّتَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾ وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾

[۲۴۰]- او له تاسو چې څوک مري او مېرمني تر شا پرېږدي؛ پر دوی د خپلو مېرمنو په اړه تر پوره یوه کال؛ د نه ایستلو د متاع وصیت لازم دی؛ خو که (په خپله) ووتلې نو پر تاسو ئې د هغه معروف کار په ارتباط څه گناه نشته چې دوی ئې د ځان په اړه تر سره کوي او الله باحکمت عزمن دی. [۲۴۱]- او طلاق شوو ښځو ته په ښه توګه څه مال متاع ورکول دي دا پر متقیانو لازمه ده. [۲۴۲]- همدا راز الله خپل آیتونه درته بیانوي چې تعقل (عاقلا نه عمل) وکړئ.

(۲۴۰)- د دې آيت په اړه هم د صحابه وو تر منځ دوه رأيي گورو او هم له دوی وروسته د مفسرينو تر منځ، ځيني ئې منسوخ گڼي او وايي چي د ميراث له تعيين مخي نازل شوی؛ د ميراث په احكامو کي د مېړه له مال د بشخي برخه وټاکل شوه او د عدت موده هم مشخص شوه؛ له هغه وروسته بشخه خپل اختيار او خپلي مخي ته پرېښودل شوې، د مړي ورته د خرڅ او کور په اړه څه مکلفيت نه لري؛ او ځيني په دې نظر دي چي دلته د عدت په اړه بحث نه دی شوی؛ بلکي مېړه ته دا حق ورکړی شوی چي که په هغه کور کي د خپلي مېرمني د پاته کېدو ضرورت احساس کړي چي په ميراث کي دې ته نه رسي، کولی شي تر يوه کال له هغه کور د مېرمني د نه ايستلو وصيت وکړي. د آيت له الفاظو د دغي رأيي تأييد مومو.

(۲۴۱-۲۴۲)- اسلام کورنۍ ته د ټولني د لويي ماڼۍ د يوې اساسي خښتي په سترگه گوري؛ په کورنۍ کي ناخوالي د ټولني د ټولو ناخوالو بنسټ گڼي؛ پيغمبر عليه السلام فرمايي چي شيطان تر بل هر کار په دې ډېر خوشحاله کېږي چي د مېړه او بشخي تر منځ داسي اختلاف راولاړ شي چي د کورنۍ په متلاشي کېدو منتج شي، شيطان چي د فتنو راولاړولو لپاره خپلي لښکري هري خوا ته لېږي، ځيني ئې خلک قتلونو ته هڅوي، ځيني ئې غلا، شراب، زنا او نورو گناهونو ته، خو ابليس تر بل هر چا د هغه شيطان په شرارت خوښ شي او هغه په شا وټپوي چي يوه کورنۍ ئې تباه کړي او بشخه مېړه ئې سره بېل کړي.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ ابْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَذْنَاهُمْ مِنْهُ مَنَزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُذْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعَمَ أَنْتَ " احمد ومسلم

له جابر رضي الله عنه روايت دی چي رسول الله صلى الله عليه و سلم وفرمايل: "ابليس خپل کټ پر اوبو کېښېږدي؛ بيا خپل ټولي ولېږي؛ نو د مقام له پلوه ده ته تر ټولو ډېر نژدې هغه وي چي د فتنې له پلوه تر ټولو ستر وي؛ يو ئې راشي او ووايي: دا او دا مي وکړل؛ نو (ورته) ووايي: هيڅ څه دي نه دي کړي؛ بيا ئې يو راشي او ووايي: تر هغه مي پرېښود چي د ده او د مېرمني تر منځ مي بېلتون رامنځته کړ؛ وايي: نو ځان ته ئې ورنږدې کړي او ورته وايي: ته ډېر ښه يې"

د همدې لپاره دا دی گورئ چي د کورني ژوند د مختلفو قضايوو په اړه څومره په دقت او تفصيل سره بحث کوي او څنگه د ټولو مسائلو په ارتباط واضح او ژوري لارښووني کوي.

دلته د کورني ژوند په اړه بحث پای ته رسي او بل باب پیل کېږي، په دې مبحث کې د جهاد مربوط مسائل خپرل کېږي.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾

[۲۴۳]- آيا هغو ته دي پام نه دئ کړی چې د مرگ له وېرې په داسې حال کې له خپلو کورونو ووتل چې په زرگونو ول؛ نو الله ورته وفرمايل: ومړئ؛ خو بيا ئې راژوندي کړل؛ يقيناً چې الله پر خلکو د فضل او پېرزويني خاوند دئ؛ خو اکثر خلك شکر نه کوي.

(۲۴۳)- دلته په هغه قوم نيکه شوې چې که څه هم شمېر ئې زيات وو، زرگونو ته رسېدو، خو د مرگ له وېرې ئې خپل کور کلی دشمن ته پرېښود او وتښتېدل؛ دې تېښتې دوی له مرگ ونه ژغورل؛ په خلاف ئې الله تعالی دا جبون قوم په مرگ محکوم کړ؛ له مرگ د وېرېدونکي ولس پای مرگ دئ؛ الله تعالی د هغه قوم د مرگ پرېکړه کوي چې له مرگ د وېرې له کبله خپل ملک دشمن ته پرېږدي او تېښتي؛ په داسې حال کې چې شمېر ئې ښه ډېر دئ او که د دوی يوه برخه هم د دشمن مقابلې وکړي؛ نو دشمن ته ماته ورکولی شي. پام کوئ چې تاسو د دغه جبون قوم په څېر د دشمن له مقابلې ونه تېښتئ او د الله له لوري په مرگ محکوم نه شئ. داسې تېښته ښايي له معدودو کسانو او له يوه واړه ټولگي د توجيه وړ وي؛ خو له يوه ولس او له داسې ډلې چې شمېر ئې زرگونو ته رسېږي په هيڅ صورت د منلو نه ده. الله جل شأنه په خپلو بندگانو د فضل خاوند دئ؛ د همدې فضل له کبله په داسې حالت کې دوی ته بيا مهلت ورکوي چې د دايمي مرگ مستحق وي.

وَقَتِّلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

[۲۴۴]- او د الله په لار کې وجنگېږئ او (په دې) پوه شئ چې بې شکه الله ښه پوه

اورېدونکې دئ. [۲۴۵]- هغه څوک دئ چې الله ته حسنه او ښايسته پور ورکړي، (داسې پور) چې الله ئې ورته په ځلونو ځلونو زيات کړي او دا خو الله دئ چې تنگول او پراخول کوي او د ده په لوري بېرته گرځول کېږي.

(۲۴۴)- د جنگ په اړه چې تاسو څه وايئ او څه کوئ الله ئې اوري او پرې پوهېږي.
(۲۴۵)- دلته او په گڼ شمېر نورو آيتونو کې د الله په لار کې ځاني او مالي قرباني، داسې گڼل شوې لکه چې څوک الله ته پور ورکړي؛ الله به د دې پور څو برابره بدله ورکوي؛ د الله په لار کې وقف کېږي مال به الله څو څو ځله ورته زيات کړي؛ دا ځکه چې کموال او زياتول خو د الله تعالى په واک کې دي.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ أَبْعَثْ لَنَا
مَلِكًا نُنْقِذَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا
تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا
فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾
وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ
الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
أَصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن
يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

[۲۴۶]- آيا د بني اسرائيلو هغه ډله دي ونه لیده چې له موسى وروسته وه؛ هغه مهال چې خپل پيغمبر ته ئې وويل: موږ ته يو پاچا وټاکه چې د الله په لار کې وجنگېږو؛ ورته وئې ويل: آيا داسې خو به نه وي چې جنگېدل درباندي فرض شي بيا ونه جنگېږي؟ وئې ويل: نو پر موږ به څه شوي وي چې د الله په لار کې به نه جنگېږو؛ په داسې حال کې چې له خپل کور کلي او ټبر ايستل شوي يو؟ خو کله چې جنگېدل پرې فرض کړی شو نو ټول په شا شول غير له لږ شمېر ئې او الله خو د دغو ظالمانو پر حال ښه پوه دئ. [۲۴۷]- او پيغمبر ئې ورته وويل: الله خو طالوت درته پاچا ټاکلی؛ وئې ويل: څنگه به پر موږ باندي ده ته پاچايي وي؛ حال دا چې موږ به

پاچايي کي تر ده ډېر وړ او مستحق يو او ده ته د مال پراخوالی هم نه دی ورکړی شوی؟ وئې ويل: بې شکه چې هغه الله پر تاسو غوره کړی او په علم او جسم کي ئې پراخوالی او زیاتوالی ورکړی او الله چې چا ته وغواړي پاچايي ورکوي او الله ښه پوه واسع دی.

(۲۴۶-۲۴۷)- له موسی علیه السلام وروسته او هغه وخت چې بني اسرائيل په شرک او فساد اخته او له سمې لارې منحرف شول، نو د جالوت په نامه يو ظالم او بې رحمې پاچا پرې مسلط شو، ډېر ئې ووژل، د دوی کورونه ئې لوټ او تاراج کړل او دوی ئې له خپل کور کلي وشړل؛ په دې وخت کي اشموئیل علیه السلام د دوی لارښوونه کوله؛ هغه ته راغلل، له خپلو مخکینیو کړنو او د الله په لار کي د جهاد له نه کولو ئې ندامت وښودو او له هغه ئې د الله په لار کي د جهاد اجازه وغوښته؛ هغه د دوی مخکیني حالت ته په پام سره ورته وويل: مبدا جهاد درباندي فرض شي او بيا تاسو ترې ډډه وکړئ. دوی ورته وويل: په داسي حال کي چې پر موږ ظلمونه شوي، له خپل کلي کور شړل شوي يو؛ هيڅ داسي دليل نه گورو چې د الله په لار کي ونه جنگېږو؛ خو چې ورته وويل شو اوس نو وسله واخلي او له دښمن سره وجنگېږئ؛ يوازي معدودو کسانو تیاری وښود، نور ټول له خپلي ژمنې او د الله په لار کي له جنگېدو په ډډه شول. د الله پیغمبر ورته وويل: تاسو د يوه پاچا د ټاکلو غوښتنه کړې وه؛ دا دی الله تعالی طالوت درته غوره کړی. د الله له دين اوښتي قوم ورته وويل: دی خو پر موږ د مشرۍ وړ نه دی، نه د نسب له مخي او نه د مال او شتمنۍ له مخي، د ټول ولس قیادت او زعامت خو بايد داسي چا ته وسپارل شي چې قیادت او زعامت له پلار نيکه ورته په ميراث پاته شوی وي، د کومي درنې او معتبري کورنۍ غړی وي، ښه ډېر مال او دولت ولري!! پیغمبر د دوی په ځواب کي وايي: دی خو الله غوره کړی، د زعامت او قیادت وړتيا هغه ورکړې، ښه پوه دی او د ښه صحت او قوي بدن خاوند دی، د مشرتابه غوره مواصفات خو همدا دي. خو دوی دې ته تیار نه وو چې د طالوت قیادت ومني، د دوی معیارونه بدل شوي وو، د زعامت د مواصفاتو په اړه ئې همغسې انگېرله چې بې دينه او لار ورکي قومونه ئې انگېري، د پیغمبر دا وينا ئې نه منله چې الله تعالی د دوی په څېر نه دی چې نسب او مال د قیادت لپاره ضروري وگڼي او د طالوت په څېر يو نادار او بې نوم نښانه څوک د دوی د مشرۍ لپاره مناسب ونه گڼي؛

مسلمانان په دې گمارل شوي چې د ټولني افضل او اعلم (تر ټولو غوره او پوه) به د مشر او زعيم په توگه غوره کوي، قرآن موږ ته د آدم علیه السلام د خلافت په قصې کي همدا لارښوونه کوي او فرمايي چې الله تعالی د ملائکو پر ځای آدم علیه السلام له دې

امله د زمکي د خلافت لپاره غوره کړ چې تر فرشتو ئې علم جامع او پراخ وو؛ د طالوت په قصې کې هم موږ ته همدا لارښوونه کوي؛ دا لارښوونې که له يوې خوا موږ ته وايي چې د (خلافت) لپاره بايد (اعلم: ښه پوه) غوره کړو؛ له بلې خوا د هغه علم څرنگوالی هم موږ ته ښيي چې د خلافت لپاره ضروري دئ؛ د پيغمبر په شتون کې؛ د طالوت امارت او د اشياءو د نومونو د پېژندلو په وجه آدم عليه السلام ته پر فرشتو ترجيح؛ ښيي چې د دې منصب لپاره يوازې کتابي علم کافي نه دئ؛ بلکې جامع پوهي او بصيرت ته ضرورت دئ؛ د اسلامي ټولنې د مشرۍ لپاره هم ديني علم او هم د دنيايي چارو په اړه علم او پوهه ضروري ده؛ د آدم عليه السلام په انتخاب کې د اشياءو پېژندنه او د طالوت په غوراوي کې د هغه جنگي مهارت او پوهه؛ دواړو ته د خپل سيال په پرتله امتياز او فضيلت ورپه برخه کړی وو.

اسلام موږ ته لارښوونه او امر کړی چې د خپلې ټولنې افضل به د امير په توگه غوره کوو؛ هغه مواصفات او ځانگړتياوې ئې هم په تفصيلي توگه زموږ مخي ته ايښي چې يو امير او زعيم بايد پرې متصف وي او له مخي ئې مسلمانان وکولی شي افضل او غوره شخصيت تشخيص کړي. موږ ته ئې په ډېر تفصيل سره ښودلې چې يو امير بايد کوم مواصفات ولري؟ د پنځه ويشتو پيغمبرانو يادونه په قرآن کې راغلې؛ دا هريو د دې لپاره ياد شوی چې د هغه په ژوند کې د قيادت او زعامت؛ يوه برخه مواصفات او خصلتونه بيان شوي؛ هر يو ئې زموږ لپاره اسوه او قدوه وي؛ او د همدې په رڼا کې تشخيص کړو چې د اسلامي صف امارت؛ بايد کوم مواصفات او ځانگړتياوې ولري؟ په قرآن کې د پيغمبرانو يادونه د دې لپاره نه ده شوي چې موږ ته د هغوی قصې بيان کړي؛ بلکه موږ ته ئې عملي، تاريخي او عيني بېلگې او د اسلامي صف د زعامت ځانگړتياوې انځور کړې؛ د همدې په رڼا کې موږ تشخيصولی شو چې کوم شخص د اسلامي امارت لپاره وړ او مستحق دئ؟ رسول الله صلى الله عليه و سلم فرمايي: چا چې د افضل په شتون کې تر هغه ټيټ او مفضول غوره کړ او هغه ته ئې پر افضل ترجيح ورکړه؛ هغه له خدای، پيغمبر او له ټولو مسلمانانو سره خيانت کړی.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ أَوْلَىٰ بِذَلِكَ مِنْهُ وَأَعْلَمَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ" السنن الكبرى للبيهقي

له ابن عباس رضي الله عنهما روايت دئ چې رسول الله صلى الله عليه و سلم وفرمايل: چا

چې له مسلمانانو کوم عامل او آمر توظيف کړ؛ په داسي حال کې چې پوهېږي په دوی کې بل داسي کس شته چې د دې کار لپاره تر ده غوره او د الله په کتاب او د پیغمبر په سنت؛ زیات پوه وي؛ یقیناً چې له الله، د ده له رسول او له ټولو مسلمانانو سره ئې خیانت کړی. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا عَلَى قَوْمٍ وَفِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَخَانَ رَسُولَهُ وَخَانَ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ».

له ابن عباس رضي الله عنهما روایت دی چې رسول الله صلى الله عليه و سلم وفرمايل: چا چې کوم عامل او آمر پر یوه قوم مأمور او توظيف کړ؛ په داسي حال کې چې په دې ولس کې تر ده بل څوک؛ الله تعالى ته زیات محبوب او مقبول شخص وي؛ یقیناً چې له الله سره ئې خیانت کړی، د ده له رسول سره ئې خیانت کړی او له ټولو مسلمانانو سره ئې خیانت کړی.

قال عمرُ بن الحِطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَنْ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا لِمُودَّةٍ أَوْ لِقَرَابَةٍ لَا يَسْتَعْمَلُهُ إِلَّا لَذَلِكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ. مسند الفاروق لابن كثير
عمر رضي الله عنه فرمايلي: چا چې کوم سړی د دوستي له کبله، یا د خپلوي له کبله توظيف کړ؛ نه ئې گماري مگر له همدې کبله؛ یقیناً چې له الله، د ده له رسول او له ټولو مسلمانانو سره ئې خیانت کړی.

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آدَمُ وَنُوحٌ وَآلُ مُوسَىٰ وَعَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

[۲۴۸]- او پیغمبر ئې ورته وویل: د ده د پاچایۍ نښه دا ده چې تاسو ته به هغه صندوق راشي چې په هغه کې ستاسو د رب له لوري یوه ډاډپښه او د موسی او هارون د اولادې پاته شوني دي، هغه چې ملائکې به ئې حمل کوي؛ په دې کې تاسو ته څرگنده نښه ده که مؤمنان یاست.

(۲۴۸) بني اسرائيلو ته له پلار نيکه داسي يو صندوق په ميراث پاته شوی وو چې په هغه کې څه لرغوني او د قدر وړ شيان لکه د تورات لوحې او د موسی او هارون عليهما السلام د

لاس څه نښي وي؛ دوی داسي انگېرله چي تر کله دا صندوق زموږ په واک کي وي نو تل به بريالي وو او دښمن به پر موږ غلبه نه شي موندلی. ناڅاپي د دوی په سیمو د برید په ترڅ کي دا صندوق د دښمن په لاس کي پرېووت، په دې سره د دوی پاته مېړانه او همت هم ختم شو، د دښمن له مقابلې ئې لاس واخیست او وتښتېدل. پیغمبر ئې ورته وویل: دا صندوق به الله تعالی بېرته تاسو ته مسترد کړي، ملائکي به ئې تاسو ته راوړي او دا به د دې نښه گڼئ چي طالوت د الله له لوري تاسو ته غوره شوی. همداسي وشول. د دې قصې په ترڅ کي الله تعالی مؤمنانو ته دا لارښوونه کوي چي مبادا د جهاد له فرض کېدو وروسته تر شا شئ، مبادا د قیادت لپاره هغه معیارونه وکاروئ چي جاهلو قومونو کارولي، مبادا له علمي استعداد او جسمي پیاوړتیا پرته د نورو مواصفتو له مخي ځانته قیادت غوره کړئ، مبادا له هغه چا سره د مخالفت لار غوره کړئ چي الله تعالی د قیادت غوره صفات ورکړي وي. تاسو د آدم علیه السلام د خليفه کېدو په بحث کي هم ولیدل چي الله تعالی د ده علمي استعداد او د هر څه پېژندل او مناسب نوم ورته غوره کول؛ د خلافت د وړتیا دلیل وښودو، تاسو په هغي قصې کي هم ولیدل چي شیطان د آدم علیه السلام له خلافت سره مخالفت وکړ، ځان ئې له نسبي پلوه تر ده غوره وگڼلو؛ دا قصه د هغه مطلب بله بېلگه ده او د هغې مزید شرح او تفصیل وړاندې کوي.

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْكُوا اللَّهَ كَم مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٦﴾ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٤٧﴾ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٤٨﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ

نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٤٩﴾

[۲۴۹]- نو کله چې طالوت لښکري راوايستې؛ وئې ويل: الله په يوې ويالې سره ستاسو آزمويونکې دئ؛ نو چا چې ترې اوبه وڅښلې زما له ډلې نه دئ او چا چې (ئې خوند) ونه څکو؛ نو هغه زما دئ؛ مگر دا چې د خپل يوه لاس يوه لپه (اوبه) غورپ کړي. خو د دوی له لږو کسانو پرته نورو هغه وڅښلې؛ نو کله چې دی او د ده مؤمن ملگري ترې واوښتل؛ وئې ويل: نن خو موږ د جالوت او د ده د لښکرو (د مقابلې) توان نه لرو؛ خو هغو چې په دې ئې باور وو له الله سره مخامخ کېدونکي دي؛ وويل: څومره لږکي ټولگي د الله په اذن سره په ډېرکيو ټولگيو غالب شوي؛ الله خو له صابرانو سره دئ. [۲۵۰]- او کله چې جالوت او لښکرو ته ئې راڅرگند شول؛ وئې ويل: اي زموږ ربه! پر موږ صبر نازل کړه او گامونه مو ټينگ کړه او پر دې کافر قوم بری را، [۲۵۱]- نو د الله په حکم سره ئې دوی ته ماته ورکړه او داؤد جالوت وواژو او الله ورته پاچايي او حکمت ورپه برخه کړ او چې څه ئې غوښتل هغه ئې وروښودل او که د الله دا د خلکو ځيني په ځينو نورو دفع کول نه وي؛ نو زمکه به تباه شوې وه؛ خو الله په نړۍ والو د فضل خاوند دئ. [۲۵۲]- دا د الله آيتونه دي چې پر تا ئې لولو او يقيناً چې ته له پيغمبرانو يې.

(۲۴۹-۲۵۱)- جهاد د صابرانو کار دئ، بې صبره، بې همته، بې عزمه، بې ارادې او هغه ضعيف النفسه کسان چې د کړاوونو د گاللو همت او حوصله نه لري؛ جهاد نه شي کولی، د جهاد مشران بايد خپل مجاهدين و آزمويي او وگوري چې په دوی کي څوک د ستونزو او کړاوونو گاللو ته تيار دئ، پياوړې مټي، غښتلی زړه، لوړ همت، کلک عزم لري او د صبر او زغم خاوند دئ؛ يوازې په دغو کسانو حساب وکړئ او د همدوی په ملگرتيا بسنه وکړئ، بې همته او بې صبره کسان د نيمې لاري ملگري وي او په سختو شېبو کي له خپل صف بېلېږي او خپل سنگر دښمن ته پرېږدي؛ د داسي کسانو ملگرتيا د گټې پر ځای تاوان کوي؛ د همدې لپاره طالوت خپلو ملگرو ته وويل: له ما سره هغه څوک ملگرتيا کولی شي چې د دې راتلونکي نهر اوبه ونه څښي، په تنده کي صبر وکړي، هغه هم راسره تلی شي چې په يوه غورپ اکتفاء وکړي، خو هغه چې ډک نس اوبه څښي؛ زما د ملگرتيا وړ نه دئ. (د طالوت دا آزموينه داسي ده لکه موږ چې په روژې مکلف شوي يو، دا په اصل کي د روژې لپاره يو مثال او بېلگه ده، په روژې سره په انسان کي د صبر او ځان ساتني خصلت وده کوي). د ده له لوی لښکر يو وړوکی ټولگی په دې آزمويني کي بريالي وختل او همدغو ته

الله پر هغه مغرور او ظالم دشمن بری ورکړ. بری د صابرانو په برخه کېږي، هغه چې پر الله ئې باور وي، د هغه نصرت ته سترگې په لار وي، له الله په سنگر کې او د دشمن په وړاندې د صبر او استقامت غوښتنه کوي؛ نه د هغه چا په برخه چې د جنگیالیو شمېر ئې زیات وي. دا په وار وار لیدل شوې چې الله تعالی یوه وړوکی ټولگي ته پر لوی لښکر فتح او بری ورکړی؛ دا ځکه چې الله د صابرانو مل دی.

په دې نېستي کې د دشمن د فوځ سالار د داؤد علیه السلام په لاس ووژل شو او د همدغه زړه وري اتلولۍ په وجه الله تعالی داؤد علیه السلام ته د دغه ملک پاچایي او اقتدار وسپارو، علم او حکمت ئې ورکړ او د پیغمبرۍ مقام ته ئې ورساوو، د الله تعالی سنت دا دی او په دې راضي کېږي چې د مؤمنانو قیادت د دغسې مجاهدو مشرانو په لاس کې وي.

له دې آیت څو خبرې په ډېر وضاحت سره معلومېږي: له تباہۍ د زمکې د مصون ساتلو یوازینی لار دا ده چې د مؤمنانو د صالح ډلې په لاس د کافرانو د فاسدي ډلې مخنیوی وشي، الله تعالی د دوی په ذریعه د هغوی شر دفع کوي او په دې سره زمکه له تباہۍ ژغوري. د دغه الهي سنت مطابق به تل د مؤمنانو یوه مجاهده ډله راپیدا کېږي، د مفسدو ځواکونو مقابله به کوي او الله تعالی به هغوی ته د شر او فساد پر ځواکونو غلبه ورکوي. رسول الله صلی الله علیه و سلم همداسې فرمایلي:

عن جابر بن عبد الله: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

له جابر بن عبد الله رضي الله عنه روايت دی: له رسول الله صلی الله علیه و سلم مي واورېدل چې ویل ئې: تل به زما د امت یوه ډله داسې وي چې په حق سره به جنگېږي؛ برلاسي به وي؛ د قیامت تر ورځې.

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

له ثوبان رضي الله عنه روايت دی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمايل: تل به زما د امت یوه ډله داسې وي چې په حق سره به برلاسي وي، هغه څوک به ئې نه شي زیانمن کولی چې دوی یوازي پرېږدي، تر هغه چې الله تعالی خپله پرېکړه وکړي او دوی په همدې حالت کې وي.

(۲۵۲)- په مخکینيو آيتونو کې چې د پيغمبرانو او د دوی د جهادونو په اړه څه ويل شوي

دا خو الهي ارشادات دي، ټول ئې حقائق دي، پيغمبران او د دوی مأموریت همداسي وي، ته هم (اې پيغمبره!) يو له دغو پيغمبرانو يې او ستا مأموریت هم دوی ته ورته دی.

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ
دَرَجَاتٍ وَعَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ مَا أَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ
اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ
اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾

[۲۵۳]- دا همغه پيغمبران دي چي ځينو ته مو پر ځينو نورو فضيلت ورکړې، ځيني
ئې هغه دي چي الله ورسره تکلم کړی او د ځينو ئې درجې لوړې کړې او عیسی د
مریمې زوی ته مو څرگندي نښې ورکړې او په پاکي روح سره مو د ده مرسته وکړه او
که الله غوښتلی نو له دوی وروسته به په داسي حال کي نه وو سره جنگېدلي چي
څرگندي نښې ورته راغلې، خو په خپلو کي ئې اختلاف وکړ، چي ځينو ئې ايمان
راوړ او ځيني ئې کافر شول او که الله غوښتي وی نو په خپلو کي به نه سره جنگېدل؛
خو الله هغه څه کوي چي اراده ئې وکړي.

(۲۵۳)- ډېر پيغمبران تېر شوي، له راز راز معجزو سره، له راز راز ځانگړتياوو سره، خو سره
له دې په هيڅ پيغمبر ټولو خلکو ايمان نه دی راوړی، خلک په ډلو ډلو وېشل شوي، ځينو
ايمان راوړی، ځينو انکار کړی او ځينو د پيغمبرانو په ضد جنگ ته ملا تړلې؛ دا د الله سنت
دی، تل به همداسي کېږي؛ نو ته اې پيغمبره! او تاسو اې د پيغمبر امتيانو! دا انتظار مه
کوئ چي له مخالفتونو سره بايد مخامخ نه شئ؛ هم اختلاف يو طبيعي بهير دی او هم د
مؤمنانو او کافرانو تر منځ شخړې او جگړې. که د موسی او عیسی عليهما السلام په څېر
پيغمبرانو سره هم مخالفت شوی او د دوی هغو حيرانوونکو بې شمېرو معجزو د دې
مخالفت مخه ونه نيوله، نو تاسو به هم ورسره مخامخ کېږئ، له مخالفتونو سره مخامخ
کېدو ته تيار اوسئ، د باطل مقابلې ته چمتو شئ، تصادم حتمي دی او د الله د سننو
مطابق.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفْعَةٌ ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

[۲۵۴]- ای مؤمنانو! زموږ له لوري درکړل شوې روزي د هغي ورځي له رارسېدو مخکې انفاق کړئ چې نه پېرل او پلورل په کې شته او نه دوستي او نه شفاعت؛ او دا کافران ظالمان دي. [۲۵۵]- الله هغه دی چې له ده پرته بل معبود نشته، همغه ژوندی قیوم ذات، نه ئې پرکالي نيسي او نه خوب، هر هغه څه د ده دي چې په آسمانونو کې دي او چې په زمکې کې دي؛ دا به څوک وي چې د ده له اجازې پرته د ده په وړاندي سپارښتنه او شفاعت وکړي شي، په داسې حال کې چې دی په هر هغه څه پوهېږي چې د دوی مخي ته دي یا ئې شاته دي او دوی د ده له علم یوازي په دومره څه احاطه کولی شي چې دی ئې وغواړي، (د قدرت او واکمنۍ) کرسۍ ئې پر آسمانونو او زمکې حاوي ده او د دوی دواړو (زمکې او آسمان) ساتنه ئې نه ستومانه کوي او هغه ستر لوړ دی.

(۲۵۴)- دلته د رکوع په پیل کې د الله په لار کې انفاق ته بلنه ورکړې شوې او مؤمنانو ته ویل شوي چې د هغي ورځي له رارسېدو مخکې د الله په لار کې خپل شته انفاق کړئ چې نه په کې پېرل پلورل شته، نه څوک داسې خپلوي پاللی شي چې مجرم خپلوان د الله له مؤاخذي وژغوري او نه د یوه سپارښتنه او شفاعت بل ته گټه رسولی شي، معامله به یوازي له الله تعالی سره وي.

(۲۵۵)- دا مبارک آیت آیه الکرسې نومېږي او د عظمت په اړه ئې گڼ شمېر احادیث راغلي: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ آيَةُ الْكُرْسِيِّ» رواه احمد والترمذی

• له ابو هريرة رضي الله عنه روايت دی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل:

آية الكرسي د قرآن د ټولو آيتونو سيد او سالار دى.

عن الحسن بن علي قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ إِلَى الصَّلَاةِ الْآخِرَى» رواه الطبرانی

له حسن بن علي رضي الله عنهما روايت دى چي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: چا چي له فرض لمانځه وروسته آية الكرسي تلاوت كړه تر بل لمانځه پوري به د الله تعالى په ذمه او امان كي وي.

په دغه عظيم الشان آيت كي الله تعالى په ډېر جامع او دقيقه توگه معرفي شوى؛ په داسي توگه چي د توحيد ټول بنيادي اساسات ئې هم ښودلي او د الله په اړه ئې ټول مشركانته تصورات هم. د دې مبارك آيت لارښووني دا دي:

• له الله پرته بل معبود نشته، له ده پرته هيڅوك او هيڅ څه د دې وړ نه دي چي څوك ئې عبادت وكړي او يا دعاء ورته وكړي.

• هغه ژوندى او تليپاته دى.

• د ټول عالم ساتنه او پالنه كوي، دى د عالم هر څه قائم ساتي او هر څه ته دى قوام وركوي، د عالم له ادارې، پالنې او ساتنې يوه شېبه هم نه غافل كېږي، پرکالي او خوب پرې نه راځي چي د هغه له كبله له پالنې او ساتنې غافل شي.

• د آسمانونو او زمكي هر څه د ده دي، ده پيدا كړي او ده ته تابع او منقاد دي، هيڅوك ئې شريك نه دى، داسي نه ده چي د آسمانونو يا زمكي كوم څه د بل چا وي او يا بل څوك له الله سره په كوم څه كي شريك وي او په وركولو او يا اخيستلو كي ئې د بل چا خوښه او رضایت هم ضروري وي.

• هيڅوك نه شي كولى د ده له اذن او اجازې پرته ده ته كومه سپارښتنه وكړي، داسي نه ده چي د چا دعاء د بل په سپارښتنه مني او داسي هم نه ده چي په آخرت كي به څوك د بل په سپارښتنه د ده له نيوني او مؤاخذهې ژغورل كېږي، دا پرېكړه دى په خپله كوي چي د چا دعاءگاني قبولي كړي، د چا په اړه شفاعت ومني او چا ته د شفاعت كولو اجازه وركړي.

• د دنيوي حكامو او واكمنانو په څېر نه دى چي مقرب درباريان ئې د چا له وړتيا خبر كړي او ورته ووايي: صاحبه! دا تا ته مخلص دى، د ترحم وړ دى، نېك انسان دى، په دې ارزني چي سؤال ئې ومنې، غوښتنه ئې قبوله كړې او له گناه ئې ورته تېر شې؛ هيله ده په راتلونكي كي مفيد ثابت شي!! الله تعالى د دوى په څېر نه دى، په هر څه پوهېږي، د خلكو له پټ او څرگند، عمل او نيت، ماضي او مستقبل خبر دى، څنگه به څوك د ده په وړاندې د چا ستاينه، سپارښتنه او شفاعت كوي؟!

- هر چا ته علم او پوهه دی ورکوي، سترگي، زړه، غوږونه، دماغ او اعصاب ئې د ده په اراده ورته کار کوي، لار ورته ښيي او د ښه او بد، مفيد او مضر په پېژندلو کې ئې مرسته کوي، په هر څه چي انسان علماً احاطه کوي او په کوم څه د پوهېدو توفيق تر لاسه کوي نو دا ټول د الله په خوښه او اذن او په همغه حد کي وي چي الله ئې وغواړي.
- د قدرت او واکمنۍ کرسۍ ئې پر آسمانونو او زمکي حاوي ده، دی ئې مالک، واکمن او حاکم دی، دلته هر څه د ده په اراده تر سره کېږي، داسي نه ده چي د دې ملک د ادارې، حفاظت او ساتني کومه برخه او ځيني چاري ئې بل ته سپارلې وي او اوس همغه واکمن ذوات د خپلي خوښي مطابق په کي تصرف کوي.
- د آسمانونو او زمکي ساتنه او پالنه په خپله کوي، د دوی دواړو ساتنه او پالنه ئې نه ستومانه کوي، داسي نه ده چي د بل مرستي ته اړ وي او نور ئې له ځان سره په دې کار کي شريک کېږي وي، د دنيوي واکمنانو په څېر نه دی چي د بې وسۍ او ستومانۍ له امله د خپل ملک ځيني چاري بل ته وسپاري.
- هغه لوړ ستر ذات دی، له هر عيب او نقص لوړ، له هر چا او هر څه ستر، د مشرکينو له مشرکانه تصوراتو اوچت، هغسي لوړ او ستر چي نه څوک ورسره برابري کولی شي، نه څوک د عالم په ساتني او پالنې کي ورسره شريک کېدی شي او نه داسي کوم ستر کار شته چي دی عاجز کولی شي.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾
 اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

[۲۵۶]- په دين کي اکره (او په زور منل) نشته، (په دين) سره هدايت له ضلالت او بې لاريتوب څرگند شوی؛ نو څوک چي له طغيان کوونکي انکار وکړي او بيا په الله ايمان راوړي نو په داسي کلکي کېږي. ئې منگولي ټينگي کېږي چي شلېدل ئې نشته او الله خو ډېر پوه اورېدونکی دی. [۲۵۷]- الله د هغو ولي دی چي ايمان ئې راوړی، له تيارو ئې د رڼا په لوري باسي؛ او هغه چي کافر شوي؛ پالونکي اولياء ئې طاغوتان دي،

چې له نور ئې د تيارو په لوري باسي، دوی دوزخيان دي، په کي تلپاته.

(۲۵۶)- په دې آيت کي ويل شوي: د الله تعالی سنت دا نه دی چې خلک د دين په منلو مجبور کړي، د ده په دين کي څوک په زور سره دين ته اړ کول نشته، جهاد ئې د دې لپاره نه دی فرض کړی چې دا دين د توري په زور په نورو تحميل کړي، جهاد د دې لپاره فرض شوی چې د مظلومو انسانانو د لاس پښو هغه زولنې ماتي کړي شي چې ظالمانو د دوی په لاس پښو کي اچولې، ټول هغه خنډونه چې د انسان د آزادۍ مخه نيسي او هغه د بل غلامۍ ته اړ کوي؛ له منځه ولاړ شي، پر مظلومو او مستضعفو انسانانو د ظالمانو جابرانه او ظالمانه واکمني ختمه شي، د جبر او زور سلطه پای ته ورسېږي، د انسان سر له خپل رب پرته هيچا ته ټيټ نه شي، هيڅوک ئې حقير او ذليل ونه گڼي، هيڅوک ئې پر سر، مال او عزت د تېري کولو جرأت ونکړي، دا جهاد انسانانو ته دا موقع برابروي چې په پوره آزادۍ سره او د هر انسان له گواښ او وېري پرته د حق او باطل په اړه قضاوت وکړي، هيڅوک حق نه لري چې تا د دغه يا هغه څه منلو ته مجبور کړي، الله تعالی ته همداسي پيدا کړی يې چې د ښه او بد، حق او باطل، مفيد او مضر له منځه چې کوم غواړې هغه غوره کولی شي، نه دي د حق په منلو مجبوروي او نه دي له باطل په زور راگرځوي، ستا د لارښووني لپاره پيغمبر رالېږي، د هغه په لاس خپل کتاب ستا مخي ته ږدي، حق او باطل درښيي، دلائل ئې درته بيانوي او له هغه وروسته دا اختيار تا ته سپاري چې کوم يو غوره کوې او په کومي لاري د تلو اراده کوې؛ خو په دې پوه شه چې که څوک له طاغوت انکار وکړي او بيا پر الله ايمان راوړي؛ په داسي کړۍ منگولي لگوي چې شلېدل ئې نشته، دا داسي رابطه ده چې هيڅ څه او هيڅوک ئې نه شي قطع کولی، دا ځکه چې له طاغوت په انکار او پر الله تعالی ايمان سره تا ټول هغه خنډونه او موانع له خپلي مخي لري کړي چې د انسان او د ده د رب تر منځ خنډ کېږي او دا ځکه چې اوس تا له هغه چا سره خپلي اړيکي ټينگي کړې چې تل ستا غږ اوري، دعاء دي قبلوي، له حال دي خبر او په اړتياوو دي پوه دي، له داسي (سميع: ښه اورېدونکي او علیم: ښه پوه) ذات سره اړيکي تل ټينگي وي او هيڅکله نه شلېږي.

په دې مبارک آيت کي دا هم گورئ چې په طاغوت کافر کېدل پر الله له ايمان راوړلو مخکي ذکر شوی، د دې معنی دا ده چې لومړی به له طاغوت انکار کوې، بيا به پر الله د ايمان راوړلو جوگه کېږي، تر هغه چې له طاغوت انکار ونکړې او د هغه له منلو خپل برائت اعلان نه کړې، الله ستا د ايمان دعوی نه قبلوي، د توحيد په کلمه کي هم تا ته د همدې درس درکړی شوی، لومړی له الله پرته بل هر اله نفی کوې، بيا د الله د اثبات خبره

کوي: لا اله الا الله، وايې، ډېر خلک داسي وي چي پر الله د ايمان دعوی کوي، گمان ئې هم دا وي چي پر الله ايمان لري، خو طاغوت ئې نه وي نفی کړی، له طاغوت ئې طمع او وېره وي، د هغه واکمنۍ ته سر ټيټوي، خپل منازعات او شخړي د حل و فصل لپاره هغه ته وړاندي کوي او د هغه پرېکړو ته غاړه ږدي، د داسي کسانو په اړه قرآن په مکرره توگه او پرېکنده الفاظو وايي چي د ايمان دعوی ئې دروغجنه ده؛ لکه چي فرمايي:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦﴾ (النساء)

هغو ته دي ونه کتل چي گمان کوي پر تا نازل شوي کتاب هم ايمان لري او له تا په مخکي نازل شوي کتاب هم، خو غواړي چي د تحاکم (او پرېکړي) لپاره طاغوت ته ورشي، په داسي حال کي چي دا امر ورته شوی چي له هغه به انکار کوي او شيطان غواړي چي په دې سره دوی په ژور ضلالت سره بې لاري کړي.

(۲۵۷)- څوک چي ايمان راوړي؛ نو الله ئې مولا او پالونکي شي، له راز راز تيارو ئې د رڼا په لوري بيايي، په داسي وخت کي چي په نورو لار ورکه وي، تيارې خوږې او د سمي لار موندل گران شوی وي، الله تعالى د دوی لاس نيسي او له دغو تيارو ئې باسي، د سخت اضطراب، پرېشاني او وېرې په حالت کي دوی يوازي نه پرېږدي او له کړاوونو د وتلو لار ورته پرانيزي، خو د کافرانو اولياء او پالونکي طاغوتان وي، چي له نور او رڼا ئې د تيارو په لوري بيايي، کله ئې هغه طاغوت بې لاري کړي چي د اقتدار خاوند دي، کله ئې زرنګ او چالاک سياسي مشران او کله ئې د مذهب په نامه دين پلورونکي ټگماران.

په دې آيت کي چي له ډول ډول تيارو د وتلو په اړه د الله تعالى کوم سنت بيان شوی؛ په راتلونکو آيتونو کي ئې درې عملي مثالونه زموږ مخي ته انځور شوي: ۱- د موحد ابراهيم عليه السلام او پر خپل قدرت د مغرور او دوکه شوي نمرود؛ تر منځ د يوې مناقشې مثال، ۲- يوه مؤمن بنده ته دا عملاً ښودل چي الله تعالى څنگه مړي راژوندي کوي؛ ۳- د ابراهيم عليه السلام دې پوښتني ته ځواب چي د بيا راژوندي کولو کيفيت څنگه دی؛ غوښتل ئې په دې پوه شي چي د ژوو د خلقت عمليه څنگه تر سره کېږي؛ څه وشي چي مړه خاوره او په خاوره کي تجزيه شوي ژوي؛ د ژوندي مخلوق په توگه خلق شي.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ

رَبِّ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي
بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۲۵۸﴾

[۲۵۸]- آيا هغه ته دي نه دي کتلي چي له ابراهيم سره ئې د دې لپاره شخړه کوله چي الله ورته پاچايي ورکړې وه، کله چي ابراهيم وويل: زما رب همغه دئ چي ژوندي کول او وژل کوي، وئ ويل: زه يم چي د ژوند مرگ فيصله کوم!! ابراهيم وويل: الله خو لمر له مشرقه راخېژوي ته ئې له مغربه راوله که رښتيني يې؛ نو هغه چي کافر شوی وو مبهوت او حيران شو (څه ئې د ويلو لپاره نه موندل) او الله دا ظالمان نه هدايت کوي.

(۲۵۸)- په دې مبارک آيت کي د ابراهيم عليه السلام او نمرود د قصې په ترڅ کي همدغه پورتنی حقيقت تشرېح کوي او تاريخي بېلگه ئې وړاندي کوي، هم د هغه چا چي الله تعالى ئې مولا وي او له تيارو ئې د رڼا په لوري بيایي او هم د هغه چا چي مولا ئې طاغوت وي او له رڼا ئې تيارو ته بيایي. يوې خوا ته نمرود دئ چي خپل اقتدار مغرور کړی، گمان کوي چي د خلکو مرگ ژوند د ده په لاس کي دئ، سلطنت او پاچايي ئې "طاغوت" دئ چي دی ئې دوکه کړی، د حقيقت له منلو ئې منع کوي او په تيارو کي د ده د پاته کېدو باعث کېږي؛ خو بلي خوا ته ابراهيم عليه السلام دئ، د مرگ پرېکړه ئې شوې، د ده د سوزولو لپاره ستر اور بل شوی، ټول ولس راغونډ شوی چي په سره اور کي د ده د وريټېدو تماشا وکړي، دی ئې له زندان راايستلی، اوس د نمرود په دربار کي ولاړ دئ، جلاد ئې خوا ته او آخوا خلک په اور کي د ده د اچولو شېبې ته منتظر، په همدې حساسي او هيبتناکي شېبې کي ابراهيم عليه السلام په ټول ډاډ او اطمینان وايي: د مرگ ژوند پرېکړه زما رب کوي. په هغه حالت کي د دې خبري د کولو په عظمت هر څوک نه پوهېږي، داسي خبره يوازې هغه څوک کولی شي چي الله تعالى ئې هادي او لارښود وي. دا دئ گورئ چي الله تعالى د مؤمنانو مولا دئ، له تيارو ئې د نور په لوري بيایي، د همدغي وينا په سبب الله تعالى هغه د نمرود له اوره وژغورو.

دا مبارک آيت څو مهمي خبري زموږ مخي ته ږدي:

- ابراهيم عليه السلام دا خبره چي د مرگ ژوند واک زما د رب په لاس کي دئ؛ د هغه چا په وړاندي کړې چي اقتدار مغرور کړی وو، ځان ئې د خلکو د مرگ ژوند واکدار گڼلو،

ابراهيم عليه السلام ئې بندي كړی وو او د هغه د وژلو او په ستر اور كې د سوزولو فيصله ئې كړې وه. د ابراهيم عليه السلام د دې وينا په اهميت هلته پوهېدی شو چې دا حالت په نظر كې ونيسو. په عادي حالت كې د دې خبرې كول يوه معنى لري خو په داسې حالت كې بېله معنى لري چې د چا د وژلو او په اور كې د سوزولو فيصله دي يوه مغرور او بې رحمه واكمن كړې وي، د ده د سوزولو لپاره دي ستر اور بل شوی وي، ټول ولس دې د ده په سوزولو اتفاق كړی وي او د دې مقصد لپاره دي ستر اور بل كړی شوی او په اور كې د ده د اچولو لپاره دي منجنیق تيار شوی وي او ټول ولس دي د تماشا لپاره راغونډ شوی وي!! هغه دي دا هر څه په خپلو سترگو گوري او سره له دې دي ووايي: د مرگ ژوند پرېكړه خو زما رب كوي!!

• مغرور واكدار د ده په ځواب كې وايي: د خلكو د مرگ ژوند واك خو له ما سره دى، دا دى په خپلو سترگو وگوره چې له دوو بنديانو يو چې د خلاصولو مستحق دى په مرگ محكوموم او بل چې د وژلو مستحق دى خوشي كوم!!

• ابراهيم عليه السلام په ځواب كې وايي: زما رب خو هغه ذات دى چې لمر له ختيځه راخېژوي، ته ئې له لوېديځه راوځېژوه كه رښتینی يې!! يعنې لكه څنگه چې شپه ورځ د الله په اراده ځي راځي او لمر د ده په اراده له خپله ځايه راخېژي او په خپل ځاى كې پرېوځي او د نړۍ هيڅ څواك نه د هغه د تلو راتلو وخت بدلولی شي او نه ئې ځاى، همداسې د مرگ او ژوند پرېكړه هم يوازي د الله له لوري كېږي او په دې كار كې هم د نړۍ هيڅ څواك هيڅ برخه نه لري.

• ظالمان له الهي لارښوونو محروم او د حقيقت له درك عاجز دي، ظلم د دوى زړونه كاږه او عقل مختل كړی. د مرگ ژوند په اړه د دوى باورونه د كېو زړونو او مختل عقل زېږنده دي.

• گورئ چې ابراهيم عليه السلام د مرگ ژوند په طبيعي او ورځني بهير او د شپې ورځي په تگ راتگ او د لمر په راخو او لوېدو استدلال كوي او همدا د الله د شتون او قدرت نښې گڼي، خو كافر نمرود په دې نه دى قانع او خارق العاده نښې غواړي!! كه قرآن ته ځير شئ نو وبه گورئ چې كافران تل پر الله د ايمان راوړو لپاره خارق العاده معجزې غواړي او قرآن ورته همدا طبيعي حوادث د دليل په توگه وړاندي كوي. دا موږ ته دوه ذهنيتونه راپه گوته كوي؛ يو هغه چې په عالم كې دا خوږې ورې نښې او آيتونه ئې نه قانع كوي، له پيغمبر هم خارق العاده معجزې غواړي، دا نه مني چې يو عادي انسان هم د الله پيغمبر كېدی شي، د قرآن له هر آيت هم داسې تعبير رايستل خوښوي چې غير عادي

او خارق العاده مفهوم افاده کړي!! خو په دې آیت کې موږ ته ویل شوي چې چا ته په عالم کې خواره آیتونه کافي نه وي هغه کافرانو ذهن لري او د نمرود په لار روان دي او چا ته چې دغه آیتونه کافي وي هغه مؤمنانه ذهن لري او د ابراهیم علیه السلام په لار درومي.

دې ته مو توجه وي چې دا هسي د مناظرې کومه غونډه نه وه، چې یوې خوا ته نمرود او بلې خوا ته ابراهیم علیه السلام، دا ورته دلائل بیانوي چې الله شته او هغه ترې انکار کوي، متأسفانه ځینو د دې آیت په تشریح کې همداسې څه ویلي چې ګواکې ابراهیم علیه السلام د نمرود دربار ته ورغلی، له هغه سره په کومي دوستانه مناقشې کې مصروف شوی، الله ته ئې رابللی او دا دلیل ئې ورته وړاندې کړی چې د مرګ ژوند پرېکړه الله کوي!! دغو دوستانو د قرآن ټول هغه آیتونه له پامه غورځولي چې د ابراهیم علیه السلام قصه په کې راغلې او په ډېر صراحت سره وايي چې د بتانو له نسکورولو وروسته په اور کې د ده د سوزولو پرېکړه وشوه، د نمرود دربار ته باید د یوه داسې ستر باغي په توګه بېول شوی وي چې د نمرود او د ده د قوم خدایان ئې مات او نسکور کړي، له نیول کېدو وروسته ئې نه یوازې په خپل کار اعتراف کړی بلکې له هغه ئې په مېړانه او جرأت دفاع کړې او بتان او بت لمانځونکي ئې مزید تحقیر کړي، که د ابراهیم علیه السلام د قصې دا برخه د قرآن د نورو آیتونو په رڼا کې وڅېړو نو شرح به ئې داسې وي: ابراهیم علیه السلام به د بت لمانځونکو له معبد زندان ته لېږل شوی وي، په اور کې د ده د اچولو لپاره چې کومه ورځ ټاکل شوې وه؛ په دغه ورځ ئې هغه د نمرود مخې ته حاضر کړی، ده ته ویل شوي: تا څنګه زموږ د معبودانو د ماتولو بې باکي کوله اوس به دې څوک له مرګ ژغوري؟ ابراهیم علیه السلام ویلي: زما رب، همغه چې د مرګ ژوند پرېکړه د ده له لوري کېږي؛ نمرود ویلي: اوس به درته وښیم چې د مرګ ژوند پرېکړه ستا رب کوي که زه، ابراهیم علیه السلام په ځواب کې ورته ویلي: که ته دومره زورور یې چې د خلکو د مرګ ژوند اختیار په خپل واک کې ګڼې نو دغه لمر چې زما رب ئې له مشرق راخېژوی ته ئې له مغرب رااوچت کړه!! نمرود د دې غاښ ماتوونکي ځواب په وړاندې له دې پرته بل څه د ویلو لپاره نه موندل چې ووايي: دا بې باکه په اور کې واچوئ چې هم دی د خپلې بې باکۍ سزا وګوري او هم نورو ته د عبرت سبب شي.

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ
بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةً عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا

أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالِ بَلْ لَبِثَتْ مِائَةً عَامٍ فَأَنْظِرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَأَنْظِرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَأَنْظِرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

[۲۵۹]- او يا لکه هغه چي په يوه داسي کلي تېر شو چي په خپلو بامونو راپرېوتی وو، وئې ويل: الله به دا له خپلي داسي مړيني وروسته څنگه بيا راژوندي کوي، نو الله هغه په سل کلن مرگ مړ کړ، بيا ئې بېرته راژوندي کړ، ورته وئې ويل: څومره وځنډېدې؟ وئې ويل: يوه ورځ وځنډېدلی يم او يا خو د يوې ورځي يوه برخه؛ وئې فرمايل: داسي نه ده؛ بلکي سل کاله وځنډېدلی يې، نو خوراک او څښاک ته دي وگوره چي نه دي گنده شوي او خړه ته دي وگوره او دا د دې لپاره چي تا د خلکو لپاره يوه نښه وگرځوو؛ او هډوکو ته ځير شه چي څنگه ئې خوځوو او بيا ئې په غوښي پټوو؛ نو کله چي ورته څرگنده شوه؛ وئې ويل: (اوس) ښه پوهېږم چي الله په هر څه ښه قادر دی.

(۲۵۹)- دا د الله يو مؤمن بنده وو (که څه هم په يوه روايت کي عزير گڼل شوی؛ هغه چي يهودانو د الله زوی گڼلو)، په سفر روان وو، د خوراک او څښاک لپاره څه د سفر توشه ورسره، په يوه وران او نسکور شوي زاړه کلي تېرېدو، هري خوا ته ئې د کليوالو وراسته هډوکي تر سترگو شول، ناڅاپه ئې دا خبره په زړه کي راتېره شوه چي الله تعالی به دا وراسته هډوکي څنگه بيا راژوندي کوي؛ الله تعالی غوښتل هم د ده دا پوښتنه ځواب کړي او هم د ده په واسطه هغه خلک قانع کړي چي بياژوندون ئې نه منلو، د همدې لپاره ئې هغه په سل کلن مرگ محکوم کړ، سل کاله وروسته ئې بيا راژوندي کړ، پوښتنه ئې ترې وکړه؛ دلته څومره وځنډېدې؟ ځواب ئې ورکړ: نه پوهېږم، ښايي يوه ورځ يا خو د يوې ورځي يوه برخه، الله تعالی ورته وفرمايل: نه؛ دلته سل کاله وځنډېدلی يې، د سورلۍ ورستو هډوکو ته وگوره، خو خوراک او څښاک ته دي سترگي واړوه چي روغ رمټ پاته دي، وگوره چي څنگه دا وراسته هډوکي خوځوم، غوښه پرې راتوکوم او بيا ئې راژوندي کوم، دغه مؤمن بنده د دې صحنې په ليدو سره د خپلي پوښتني ځواب تر لاسه کړ او وئې ويل: اوس ښه پوه شوم چي الله په هر څه قادر دی.

په دې قصې کي د بياژوندون په اړه څو بنيادي او اساسي خبرو ته ځواب ويل شوی:

• يوه له هغو خبرو چي د بيا ژوندون په اړه د انسان ذهن تر خپل سيوري لاندې نيسي او باور کول ورته گرانوي؛ د اوږدې زمانې تېرېدل دي، که په يوه مري يوه دوه ورځي تېري شوې وي بياژوندی کېدل ئې ورته دومره گران نه برېښي لکه د هغه چي اوږده موده پرې تېره شوې وي، د د غي قصې په ترڅ کي ويل شوي چي زمانه نسبي امر دئ، له يوه تر بل او له يوه حالت تر بل ئې وضع بدلېږي، وينې او ویده، مړ او ژوندی، لټ او تېز ته يو شان نه وي؛ هغه زمانه چي يوه ته په يوه حالت کي بې انتهاء برېښي بل ته د څو ثانيو او دقيقو وي، کومه فاصله چي مېرې ته بې انتهاء برېښي د يوې مرغۍ لپاره د څو ثانيو وي، که په يوه اطاق کي له يوه ویده او وينې؛ چي ټوله شپه ئې په خوب او وينښه تېره کړې، پوښتنه وکړئ، وينې به درته وايي: ډېره اوږده شپه وه، لټ په لټ اوښتم، سخته راباندې تېره شوه او ویده به درته وايي: زه نه يم پوهېدلې چي شپه څنگه تېره شوه او څومره خوب مي کړی، دې مؤمن بنده ته عملاً وښودى شو چي سل کاله ورته يوه ورځ او حتی تر هغه هم کم؛ د يوې ورځي څو ساعتونه معلوم شول، قرآن همدغه حقيقت ته په څو نورو مواردو کي هم اشاره کړې او فرمايي: د الله لپاره يوه ورځ هومره ده لکه ستاسو پنځوس زره کاله، دا تاسو يئ چي کلونه او پېړۍ درته اوږده زمانه برېښي او په واړه ذهن مو د دې سيوري پروت دئ چي په مړو باندې د اوږدې مودې له تېرېدو وروسته به څنگه بيا راژوندی کېږي. د نسبيت په اړه 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.

• دوهم څه چي په دې اړه د انسان ذهن ته راځي هغه دا دئ چي په مرگ سره د انسان ټول بدن په خاورو بدل شي، د اوږدې زمانې په تېرېدو سره ئې له غوښي او هډوکو هيڅ اثر پاته نه شي، دا به څنگه بېرته راژوندی کېږي؟ په دې قصې کي هغه مؤمن بنده ته وښودى شو چي د انسان وجود دوه برخي لري: جسد او روح؛ په مرگ سره ئې يوه برخه له منځه ځي خو بله برخه ئې روغه پاته کېږي، دا داسي وگڼه لکه (ستا سورلۍ) او (خوراک خښاک)، يو ختم شوی وو خو بل روغ رمټ پاته وو، ستا جسد د روح لپاره داسي دئ لکه ستا دغه سورلۍ او ستا روح داسي لکه دا خوراک خښاک او ستا د قوت او ځواک منبع، په مرگ سره ستا هر څه له منځه نه ځي، يوه برخه روغه پاته کېږي، روح له منځه نه ځي، يوازي د روح سورلۍ او کالبوت خپل حالت بدل کړي، غوښه او هډوکي ئې په خاوره کي تجزيه شي، دا بياژوندون داسي وگڼئ لکه چي په مني کي ټول نباتات ومري، وراسته او په خاوره بدل شي، په خاوره کي موږ ته د دوی هيڅ اثر په نظر نه راځي، ټول

ژمی پرې تېر شي، خو په پسرلي کې په یوه باران سره له زمکې سر رااوچت کړي. که د ساینس په ژبه دا مطلب توضیح کړو نو ویلی شو چې د انسان بدن؛ کالبوت او غړي ئې داسې دي لکه د یوه کمپیوټر پرزې (Hardware) او روح ئې داسې ده لکه د کمپیوټر پروگرامونه او (Software)؛ او له خوراک څښاک چې کومه انرژي تر لاسه کوي؛ داسې ده لکه د کمپیوټر برق؛ له برق او سافټ ویر پرته کمپیوټر داسې دی لکه مړی؛ د کمپیوټر فزیکي توکي زړېږي او مري؛ خو سافټ ویر ئې مرگ نه لري؛ د تل لپاره پاته وي. کله چې د کمپیوټر زړې او له کاره لویېدلي اجزاء تعویض شي؛ کولی شې مخکیني سافټ ویر په کې نصب کړي؛ په دې سره دي مړ کمپیوټر بېرته راژوندی شي.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَظْمَنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾

[۲۶۰]- او کله چې ابراهیم وویل: ای زما ربه! راوښه چې مړي څنگه راژوندي کوي؟ وئې فرمایل: آیا په دې باور نه لرې؟ وئې ویل: څنگه نه؛ خو غواړم چې زړه مې ډاډه شي، وئې ویل: نو د مرغانو څلور درواخله او له ځانه سره ئې آموخته کړه، بیا ئې په هر غره یوه برخه کښېږده، بیا ئې راوبوله چې تا ته به په منډه راشي او په دې پوه شه چې الله باحکمت غالب ذات دی.

(۲۶۰)- د دې خبرې چې الله د مؤمنانو مولا او لارښود دی، له تیارو ئې د نور طرف ته بیايي، درېیمه بېلگه بیا هم د ابراهیم علیه السلام لارښوونه ده؛ ده هم وغوښتل چې د بیاژوندون د کیفیت او څرنگوالي په اړه ئې زړه ډاډه او مطمئن شي، په دې پوه شي چې الله تعالی مړی څنگه او په څه ډول راژوندی کوي؟ د خلقت دا عملیه څنگه تر سره کېږي؟ الله تعالی ورته وفرمایل: څلور مرغان راوښه، له ځان سره ئې آموخته کړه، بیا ئې ځیني پر یوه، ځیني پر بل او بل غره کښېږده، څلور مرغان ښايي د دې لپاره یاد شوي وي چې په څلورو سمتونو شرق، غرب، شمال او جنوب کې یو یو ځای په ځای کړي؛ او غرونه د دې لپاره یاد شوي چې له ځان ډېر لري ئې پر غرونو کښېښودل افاده کړي؛ بیا ئې ځان ته راوبله، گوري به چې ټول په منډه ستا په لوري راشي. که دا مرغان ستا د څو ورځو

پاللو او روزلو په نتیجه کې له لري ستا غږ ته لبيک وايي او په منډه ستا خوا ته راځي، په داسې حال کې چې نه تا پیدا کړي او نه ته د دوی په روح، زړه او دماغ څه سلطه لرې، نو د الله هغه مخلوق چې هر څه ئې د ده په واک کې دي، ژوند ده ورکړی، روح او جسد ئې ده پیدا کړی، زړه او دماغ ده ورکړی، دا به څنگه د الله بلني ته لبيک نه وايي، له خپلو قېرونو به نه راپورته کېږي او د ده په لوري به نه روانېږي. مگر الله عزیز او حکیم نه دی؟ که څه هم ځينو درنو مفسرينو د دې آيت په تفسير کې وييلې چې ابراهيم عليه السلام ته د دغو مرغانو د ذبح کولو، قطع قطع کولو، د غوښو د گډولو او په هر غره د دوی د گډې غوښې د يوې برخې د اېښودلو وينا شوې او ده همدا کار کړی او بيا د ده په وينا دا مرغان بېرته راژوندي شوي او د ده خوا ته راغلې. خو په آيت کې نه د ذبح کولو او وژلو ذکر راغلی او نه هم دا ويل شوي چې ابراهيم عليه السلام دا کار وکړ او مرغان راژوندي شول او د ده خوا ته راغلل. داسې نه دي ويل شوي؛ بلکې له ځان سره د آموخته کولو او د ده په بلنه د ده لوري ته د راتلو خبره شوې او په پای کې ورته ويل شوي: په دې پوه شه چې الله باحکمت غالب ذات دی. د آيت له وروستۍ برخې هم معلومېږي چې ابراهيم عليه السلام ته دا وينا د يوه استدلال بڼه لري نه د يوې مشاهدې بڼه، د مشاهدې صورت په مخکيني مثال کې راغلی، تکرار ته ئې ضرورت نشته. د ابراهيم عليه السلام شخصيت هم هومره اوچت دی چې د زړه د ډاډ او اطمینان لپاره ئې همدا استدلال کافي دی. دا همغه ابراهيم دی چې په يوې مشرکي، له الله او آخرت منکرې ټولنې او کورنۍ کې، د يوه بت لمانځونکي پلار په غېږ کې دنيا ته راغی، خو په خپل عقلي استدلال سره ئې خپل رب وپېژاندو، خپل پلار او قوم ته ئې وويل: نه دا لمر، سپوږمۍ او ستوري او نه هم ستاسو دا بتان په خدايي منم، زما رب همغه دی چې دا هر څه ئې پيدا کړي، زه پيدا شوي او فنا کېدونکي په خدايي نه منم.

که په مخکينۍ قصې کې د هغه مؤمن بنده په الفاظو کې غور وکړئ او هغه د ابراهيم عليه السلام د دغې قصې له الفاظو سره مقایسه کړئ نو وبه گورئ چې په دواړو کې ژور توپيرونه شته: يو وايي: الله به د دې کلي دا ورسته هډوکي څنگه بېرته راژوندي کوي؟ (أَيُّ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا) دا الفاظ شک افاده کوي، خو بل وايي: اې زما ربه! ما ته ئې راوښيه چې ته مړي څنگه ژوندي کوي؟ له يوه سره پوښتنه ده، له بل سره دا غوښتنه او تلوسه چې د بيا راژوندي کولو په کيفيت پوه شي؟ ابراهيم عليه السلام خپل رب ته دعاء کوي چې ما ته د بيا راژوندي کولو کيفيت راوښيه، په بيا راژوندي کېدو مي باور شته، خو زړه مي غواړي په کيفيت ئې پوه شي، د خپل زړه د ډاډه کولو لپاره دا غوښتنه کوم. هغه

مؤمن بنده ته مشاهده په کار وه او ابراهيم عليه السلام ته استدلال کافي وو. ابراهيم عليه السلام خو د نمرود په دربار کي او په اور کي د اچول کېدو په ورځ ويلي وو چي مرگ ژوند زما د رب په واک کي دي، دی خو د نمرود له اوره روغ رمت راوتلی او اوس د پیغمبري مقام ته رسېدلی او له الله سره تکلم کوي، داسي چا ته یوازي یوه اشاره بس ده. څه چي ابراهيم عليه السلام د خپل زړه د اطمینان لپاره غوښتل؛ هغه ئې واورېدل او هغه دا: لکه چي ستا په یوه غږ به دا مرغان له څلورو خواوو او له لوړو غرونو ستا خوا ته راځلي؛ همداسي به د قیامت په ورځ؛ ټول مړي؛ د خپل رب په یوه امر؛ له قبرونو راپاڅي او د ده لوري ته به درومي.

که هدف دا وی چي دا مرغان ووژل شي نو حتماً به د (قتل) یا (ذبح) صیغه راغلې وه، قرآن خپل مخاطب په ابهام کي نه اچوي، د (صرهن) لغوي معنی فقط ځان ته مایل کول، نژدې کول او آموخته کول دي؛ نه ذبح، قتل او قطع کول؛ که په تکلف سره د وژلو په معنی واخیستی شي له (الیک) سره نه جوړېږي، په دې صورت کي د آیت ترجمه داسي کېږي: (د ځان په لوري ئې ووژنه) او دا قطعاً غلطه جمله ده، صرهن چي اصلي او لغوي معنی ئې آموخته کول دي، ورپسې ئې د (الی) صله راوړل شوې چي ښيي همدغه معنی ترې مراد ده، ځکه دا (صله) د وژلو او ذبح کولو له معنی سره نه شي جوړېدئ. له الیک سره ئې یوازي دغه معنی جوړه راځي، چي ترجمه ئې داسي کېږي: له ځان سره ئې آموخته کړه.

ځيني په آیت کي د جُزءاً له لفظ داسي پوهېدلي چي ښايي مراد ئې یوه ټوټه غوښه وي، نه د مرغانو یوه برخه او ډله، دا انتباه صحیح نه ده، په قرآن کي دوه ځايه نور هم د جُزء لفظ راغلی چي په دواړو کي ئې معنی یوه ډله خلک ده:

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزءً إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ الزخرف

لَهَا سَبْعَةٌ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٤﴾ الحجر

څوك چي له صرهن د قطعهن معنی اخلي هغه دې ته اړ کېږي چي په خپل تعبیر کي ښه ډېر تکلف وکړي او کافي خبري له ځان علاوه کړي، دوی به دې ته اړ کېږي چي لاندې خبري له ځان علاوه کړي:

- ابراهیم علیه السلام دا مرغان ذبح کړل.
- بیا ئې ښه وڅپل او سره ګډ وډ ئې کړل.
- بیا ئې د دوی د ګډي غوښي یوه یوه ټوټه په یوه یوه غره کښېښوده.
- بیا ئې ورته غږ کړ.

• ټول راژوندي شول.

• راواوتل او د ده خوا ته په منډه راغلل.

خو په دې آيت كې دا يو هم نشته، نه د وژلو صيغه راغلې او نه د مرغانو د بيا ژوندۍ كېدو صيغه او نه دا چې ابراهيم عليه السلام دا كار كړي. دا خبرې به ټولې له خپل ځان راوړي كه نه نو تعبير به ئې ناقص وي!! همدا راز دوى دې ته اړ كېږي چې ووايي: د (الى) لفظ يا زائد دى او يا د كوم لري لفظ لپاره (صله) ده!! پوښتنه دا ده: آيا موږ دا حق لرو چې په قرآن كې څه له ځانه علاوه كړو؟ آيا صحيح ده موږ د هغه چا تعبير او تفسير ومنو چې ډېرې فقرې او الفاظ ئې له ځانه علاوه كړي؟ آيا صحيح ده چې د يوه لفظ اصلي او لغوي معنى پرېږدو او له كوم ضرورت پرته ئې غير اصلي او محتمله معنى راوړو؟ كه د انسان په كلام كې داسې تصرف جائز نه وي؛ د الله تعالى په كلام كې به ئې څنگه جائز گڼو؟ موږ دغو دوستانو ته وايو: دې تكلف ته څه ضرورت دى؟ ولي د الله په كلام كې داسې تصرفات جائز گڼئ؟ ولي د الله د مېن كلام په اړه دا غلط ذهنيت راپيدا كوي چې له دومره تكلف او تصرف پرته ئې په معنى پوهېدل ممكن نه دي؟ ولي ئې صافه او واضح معنى پرېږدئ او له تكلف ډكه معنى ئې غوره كوي؟ همدا راز دوى ته وايو: كه ستاسو دا خبرې صحيح وي نو د آيت په پاى كې به د مخكيني مثال په څېر د ابراهيم عليه السلام كومه داسې وينا ذكر كېده چې اوس پوه شوم او زړه مې ډاډه او مطمئن شو، لكه هلته چې راغلي: قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ داسې به نه ويل كېدل چې وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. دا الفاظ خو په دې شهادت وركوي چې پورتنى مطلب يو استدلال دى نه يوه مشاهده. د آيتونو له كومې برخې او لفظ دا مطلب راباسئ چې ابراهيم عليه السلام مرغان ذبح كړي، ټوټې ټوټې او سره ټكولي، يوه يوه برخه ئې پر غرونو ايښې، بيا ئې رابللي، ټول ژوندي شوي او خوا ته ئې راغلي؟! ولي له ځانه دا خبرې علاوه كوي؟!

ابراهيم عليه السلام ته خو همدا استدلال كافي وو، دغه ستر موحد ته يوه اشاره كافي وه، خو څه وكړو چې ځينې يوازي په هغسې ځواب مېهوت او متقاعد كېدى شي چې ابراهيم عليه السلام د نمرود مخي ته كښېښود: فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ.

الله تعالى خپل كتاب قرآن داسې معرفي كړى چې له شك منزله، مېن، آسان، كامل، كافي، او مفصل دى؛ امي رسول او امي امت ئې پرې پوه شوى؛ نو د آيتونو هغه تفسير او تاويل د منلو وړ نه دى چې د قرآن له دې صفاتو سره نه ښايي؛ او قرآن ته دا نقص او عيب منسوبوي چې غامض، مبهم، پېچلى او غير واضح دى او له شرحې او ډېر څه زياتولو او

علاوه کولو پرته ئې څوک په اصلي معنی نه شي پوهېدی او په آسانه واضح مفهوم نه شي ترې اخیستلی.

نن د انسان علمي توان او د حکمت کچه؛ هغه پړاو ته رسېدلې چې په لسگونو زره ضخیم کتابونه په یوه واړه کمپیوتر کې داسې تعبیه کوي چې که ته وغواړې په دغو ټولو کتابونو کې یو لفظ ولټوې؛ کولی شې په یوه فرمان او امر او پر یوې بټنې فشار سره؛ د دې لسگونو زرو کتابونه همدا ګډ لفظ؛ په څو ثانیو کې درته راباسي او ستا مخې ته ئې ږدي؛ عزیز او حکیم رب ته د زمکې له زړه د ټولو انسانانو بیا رالیستل، راپاڅول او خپلې خوا ته راغونډول؛ تر دې هم ډېر آسان دی.

د موضوع دا اړخ هم توجه ايجابوي چې موږ د مخلوقاتو د پیدایښت او رشد مختلف پړاوونه په خپلو سترګو گورو؛ اما د دوی د پیدایښت په کیفیت نه نن پوهېږو او نه تر دې وروسته پوهېدی شو؛ دا چې څنګه الله تعالی له خاوري زموږ او د نورو ژوو نطفه جوړوي؟ څنګه مړه او بې روح خاوره په ژوندۍ نطفې بدلوي؟ دا گورو چې الله تعالی سپېره ډاګ په یوه باران سره وخوځوي او له زړه ئې ښکلي بوټي او گلان راشنه کړي؛ خو د دې عجیب بدلون په کیفیت پوهېدا انسان ته محال ده؛ ابراهیم علیه السلام د پیدایښت په کیفیت د پوهېدا غوښتنه کړې او الله تعالی د ده مخې ته همدا ښکلی او دقیق ځواب او استدلال ایښی؛ او په پای کې ئې ورته فرمایلي: **وَأَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ**؛ او په دې پوه شه چې الله باحکمت غالب ذات دی.

هغه چې وایي: ابراهیم علیه السلام څلور مرغان ونيول؛ ځیني دا څلور ډوله مرغان ګڼي؛ چا ویلي: باز، طاؤس، چرګ او کوتره وو، او چا ویلي یوازي یو یو نه بلکې له څلورو ډولونو تر یوه زیات، دا ئې ذبح کړل، وئې وژل، سرونه ئې له ځان سره وساتل، نور ئې ټوټه ټوټه کړل، ټول ئې سره وټکول، له دې ئې یوه یوه برخه پر څلورو یا شاوخوا غرونو کېښېښوده؛ د ځان لوري ته ئې راوبلل، د هر مرغه وینه، رګونه، پوستکي، ښکي رالوتلې او له خپل خپل سر سره یو ځای کېدلې، او په دې توګه ټول ژوندي شول!!! او دا هغه څه دي چې نه ئې په ټول قرآن کې مومو، نه د رسول الله صلی الله علیه و سلم په کوم حدیث کې او نه په کوم داسې روایت کې چې چا رسول الله صلی الله علیه و سلم ته د هغه د منسوبولو جسارت کړی وي؛ آیا دا خلك به د قرآن د دې آیت مصداق نه وي چې فرمایي:

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُودُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۷۸﴾ آل عمران

او د دوی یوه ډله داسې ده چې په خپلي لیکنې او کتاب خپلي ژبي داسې اړوي چې ته هغه د الله د کتاب یوه برخه وبولې؛ په داسې حال کې چې هغه د الله د کتاب برخه نه ده، دوی وايي: دا خبرې ټولي د الله له لوري دي په داسې حال کې چې د الله له خوا نه دي، په الله پوري دروغ تړي سره له دې چې ښه پوهېږي.

دې ته مو پام وي چې د ابراهیم علیه السلام د ژوند اړوند پېښو په اړه له قرآن پرته بله معتبره مرجع نه مومو؛ یوازې همغه څه به وایو چې قرآن ویلي؛ نه به څه پرې اضافه کوو او نه کموو؛ نه بایبل د اعتماد وړ مرجع ده او نه اسرائیلي روایات؛ هغه مفسرین چې اسرائیلي روایات د استناد او اعتبار وړ گڼي؛ یقیناً ستره اشتباه کوي!! راشئ وگورو چې بایبل په دې اړه څه وايي؟

بایبل تر دې عنوان لاندې (له ابرام سره د خدای ژمنه) په پنځمه فقرې کې لیکي: خدای په شپه کې ابرام (ابراهیم علیه السلام) له خپل کور بهر راوغوښت او هغه ته ئې وویل: د آسمان ستورو ته نظر وکړه آیا کولی شې وئې شمارې؟ ستا نسل به هم دې ته ورته بې شمېره وي!! دلته نو ابرام په خدای اعتماد وکړ او د همدې لپاره خدای ترې راضي شو او دی ئې قبول کړ، خدای ابرام ته وویل: زه همغه خدای یم چې ته مې له اورکلدانیان راوايستې چې دغه سیمه تا ته درکړم، ابرام وویل: خدایه! څنگه مطمئن شم چې دا سیمه ما ته راکوې؟ خدای ورته وویل: یوه درې کلنه سخوندړه، یوه درې کلنه وزه، یو درې کلن پسه، یوه قمري او یوه کوتره درواخله، سرونه ترې پرې کړه، هر یو له سره تر پښو نیمايي کړه، ټوټې ئې یوه د بلي خوا ته کښېږده، خو مرغان مه نیمايي کوه، ابرام همداسې وکړل، تر ماښام ئې غوښه خوړونکي مرغان چې پر دغو غوښو به کښېناستل؛ ترې ایسار کړل، د ماښام په وخت کې ابرام په ژور خوب ویده شو او یوې وحشتناکې تیارې احاطه کړ!!؛ گمان مو دا ده چې د البقره سورې د ۲۶۰ آیت په اړه د غلطو تعبیرونو او تفسیرونو منشأ؛ ښایي دغه وي.

دلته څو خبرې د بحث وړ دي:

- بایبل دلته او په گڼ شمېر نورو ځایونو کې د دې هڅه کوي چې ثابت کړي د بني اسرائیلو خدای د مصر له پولو تر فرات پورې دا ټوله سیمه دوی ته ورکړې، دلته وايي چې له ابراهیم علیه السلام سره خدای ژمنه وکړه چې د ده نسل به د ستورو تر شمېر هم زیات کړي او دا سیمه به د ده اولاد ته وسپاري!! دا د آسمان تر ستورو او د زمکې تر شگو د بني اسرائیلو د نسل د زیاتېدو مبالغه د بایبل په څو ځایونو کې مخي ته راځي، د بایبل

ليکوال په دې نه پوهېدو چې د بني اسرائيلو ټول شمېر (د يعقوب عليه السلام له پيدايښته تر قيامت پوري) به دومره هم نه شي لکه د آسمان د يوې وړې برخې د ستورو شمېر، که تاسو د بايبل دا خبره هغه چا ته وکړئ چې د ستورو په اړه تحقيق کوي او په دې پوهېږي چې په آسمان کې څومره ستور ليکي او په هر ستور ليکي کې څومره ستوري دي، هغه به درته ووايي چې د انسان له پيدايښته تر نن پوري د ټولو انسانانو شمېر د يوه ستور ليکي د ټولو ستورو د يوې وړې برخې په اندازه هم نه دی او په آسمان کې نژدې دوه ټريليون (دوه زره ميلارد) ستور ليکي دي (نږدې لس کاله وړاندي دا شمېره يو سل شل ميلارده گڼل کېده خو په دې لسو کلونو کې او د مخکې تللو وسائلو په مرسته؛ د کشف شوو ستورليکو شمېر دوه ټريليون ته ورسېد!! آيا ممکنه ده علیم خدای داسې له مبالغې ډکې او د حقيقت خلاف خبره وکړي او ووايي چې د ابراهيم عليه السلام د اولاد شمېر به د آسمان تر ستورو او د زمکې تر شگو هم زيات شي، داسې خبره خو يوازي يو شاعر کولی شي نه يو عالم او محقق انسان!!

• خدای ابرام ته وايي چې قرباني وکړه، که ستا قرباني قبوله شوه نو بايد مطمئن شې چې زما ژمنه حتماً تر سره کېږي، د قرباني د قبلېدو نښه دا ده چې د قرباني په غوښه به يوه لوڅره راشي، همداسې وشول.

• قرآن د بايبل دا ټولي خبرې ردوي، ستورو ته د کتلو په اړه د بايبل د وينا خلاف فرمايي چې دا په ځوانۍ کې له خپل قوم سره د ابراهيم عليه السلام د مناقشې يوه صحنه وه، بتانو ته ئې وکتل او وئې ويل چې دا خو تاسو په خپلو لاسونو جوړ کړي؛ څنگه ئې خدايان گڼئ؟! د آسمان ستورو، سپوږمۍ او لمر ته ئې گوته ونيوله او وئې ويل: دا خو پرېوځي، زه پرېوتونکي په خدايه نه منم! د مرغانو د ذبح کولو په اړه فرمايي: ابراهيم عليه السلام دعاء وکړه: خدايه! ما ته راوښيه چې مړي څنگه بېرته راژوندي کوي، الله تعالى وفرمايل: آيا په بيا راژوندي کېدو باور نه لرې؟ وئې ويل: ولي به باور نه لرم، غواړم زړه مې ډاډه شي، الله تعالى وفرمايل: څلور مرغان راواخله، له ځان سره ئې روږدي کړه، بيا ځيني پر يوه، ځيني پر بل او ځيني پر بل غره کښېږده او بيا ورغړ کړه، چې خوا ته دي په منډه راشي، که دا مرغان ستا په يوې اشارې ستا خوا ته راځلي، مړي به همداسې زما په يوې اشارې له قبرونو راپاڅي او زما خوا ته به راځي.

بايبل د هغې قرباني په اړه چې خلك ئې خدای ته وړاندي کوي وايي: کومه قرباني چې خدای ئې قبوله کړي، لوڅره راشي او وئې سوزوي، همدا راز وايي: د دې قرباني په وينو به د معبد خاص خاص ځايونه سره کېږي، يوه برخه به د معبد په خاص ځای کې

سوزول کېږي، د غوښې تر ټولو خوندوري برخې به ئې د معبد مجاور کاهن (د دوی ملا) ته ورکول کېږي!! خو قرآن وايي چې خدای نه د دې قربانۍ وینو ته ضرورت لري او نه ئې غوښې ته، د خدای برخه فقيرانو ته ورکړئ، دا د کاهن نه بلکې د فقيرانو برخه ده: لکه چې فرمايي:

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ﴿٣٧﴾ الحج
الله ته ئې نه غوښه رسي او نه ئې وینې، خو ستاسو تقوی ورسي.

همدا راز فرمايي:

... فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَلْبَاسَ الْفَقِيرِ ﴿٣٨﴾ الحج
... نو په خپله هم ترې وخورئ او پر بې وزلي فقیر ئې هم وخورئ.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُتْبَلَةٍ مَائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٠﴾

[۲۶۱]- [۲۶۱]- د هغو کسانو مثال چې خپل مالونه د الله په لار کې لگوي؛ هغې دانې ته ورته دي چې اوه وږي راوتوکوي، په هر وږي کې سل دانې او الله چې چا ته وغواړي ورته مضاعف کوي ئې او الله ښه پوه د وسعت خاوند دی. [۲۶۲]- همغه چې خپل مالونه د الله په لار کې لگوي او بیا په خپلو انفاق کړو مالونو پسي نه کړول کوي او نه منت بارول. دوی ته د خپل رب په خوا کې خپل اجر دی، نه په دوی څه وېره شته او نه به غمجن شي.

(۲۶۱-۲۶۲)- څوک چې خپل مال د الله په لار کې لگوي، دا کار د ده پر زړه، دماغ او شخصیت ژوري اغېزې او اثرات پرېږدي، ډېر ناوړه او خراب صفات او عادات ئې په غوره صفاتو او عاداتو بدلوي، حرص، بخل، له مال سره افراطي مینه، کبر، د مال له کبله په بل د لويې احساس، بې وزله او نادار انسان ته په سپکه سترګه کتل او ډېر نور اخلاقي رذائل له منځه وړي او پر ځای ئې ترحم، زړه سوي، ايثار، قناعت، په حلال رزق اکتفاء او ډېرو نورو انساني ارزښتونو او اخلاقو ته وده ورکوي، په پورتنۍ آيت کې د انفاق دا اثرات هومره

ژور او پراخ گڼل شوي لکه يوه دانه چې اوه داسي وږي راشنه کړي چې په هر يوه کي ئې سل دانې وي او تر دې هم زيات، دا ځکه چې الله ښه پوه د وسعت خاوند دى، په دې پوهېږي چې څوک د دې وړ دى چې پر انفاق ئې تر دې هم زياتي نتيجه مرتب کړي. خو په دې شرط چې له انفاق وروسته نه د هغو کسانو د کړولو او ځورولو باعث شي چې مرسته ئې ورسره کړي او نه منت پرې بار کړي، هغوى ته په سپکه سترگه ونه گوري، تل خپله مرسته ورياده نه کړي، د دې انتظار ترې ونه لري چې د مرستو له کبله به د ده تر احسان لاندي وي او د ده لويي به مني. که څه هم ځينو مفسرينو د انفاق کوونکي پر ځاى د دوى انفاق کړى مال له دغسي دانې سره تشبيه کړى او ويلي ئې دي چې د دوى مال او يا د دوى اجر به الله تعالى ورته څو څو ځله زيات کړي، خو نه يوازې د آيت په الفاظو کي د دې مجال نه تر سترگو کېږي، بلکي دا توجيه د آيت له وروستۍ برخي سره هم اړخ نه لگوي، که دلته د انفاق اجر مراد وي نو د آيت په پاى کي به دا مطلب بيا نه تکرارېدو چې د دوى اجر له الله سره دى، د آيت له الفاظو نه يوازې دا مطلب اخيستل کېږي چې په خپله منفق او انفاق کوونکى له دغسي دانې سره تشبيه شوى، (مثل الذين ينفقون) ويل شوي، نه (مثل ما انفقوا)، په دوو وروسته راتلونکو مثالونو کي به هم وگورئ چې دا مطلب په لا ډېر صراحت سره راغلى او په ډېر وضوح سره معلومېږي چې په دې مثالونو کي انفاق کوونکى تشبيه شوى نه د دوى انفاق، ریاکار منفق له سختي تېري سره او مخلص منفق د لوړي غونډۍ پر سر له سمسور باغ سره تشبيه شوى.

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۖ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾

[۲۶۳]- غوره وينا او بخښنه تر هغي صدقې ډېره غوره ده چې کړول ورپسې وي او الله حلیم غني دى.

(۲۶۳)- تر هغي مرستي چې ځورول او منت ورپسې وي، يوه ښه وينا او د بل له اشتباهاتو تېرېدل ډېر غوره دى.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

[۲۶۴]- ای مؤمنانو! خپل صدقات په منت او اذیت سره مه باطلوئ، د هغه چا په څېر چې خپل مال خلکو ته د ځان بنودني لپاره انفاق کوي، په داسې حال کې چې پر الله او د آخرت پر ورځي ایمان نه لري. نو د ده مثال هغي ښويي تیري ته ورته دی چې څه خاوره ورباندې پرته وي او داسې زورور باران پرې وشي چې صفا او ښویه ئې کړي، د خپلو لاسته راوړنو د هیڅ څه په تر لاسه کولو به نه توانېږي او الله داسې کافر قوم نه هدایت کوي.

(۲۶۴)- دلته هغه د مال انفاق کوونکي چې انفاق ئې پر الله او آخرت له ایمان نه دی راولاړ شوی، بلکې د ځان بنودني لپاره انفاق کوي، له هغي ښويي سختي تیري سره تشبیه شوی چې پر سر ئې لږ غوندي خاوره پرته وي، ظاهر ئې داسې بریښي چې سمسوره زمکه او د کښت لپاره جوگه وي، خو چې تېز باران پرې راشي، خاوره ئې له ځان سره یوسي او حقیقت ئې راڅرگند شي، دا ریاکار منافق هم دغسې وي، له انفاق ئې خلک داسې انگېري چې په زړه کې به ئې ترحم او عاطفه وي، انفاق به ئې د ایمان او عقیدې په حکم وي، خو ډېر ژر ئې اصلي څېره برېښه شي، د زړه اصلي کیفیت ئې په هغه کړولو او منت بارولو کې راڅرگند شي چې له انفاق وروسته ئې خلک د ده په چلن کې گوري. داسې کافران له الهي هدایت محروم دي، له انفاق چې د څه تر لاسه کولو طمع لري هغه به هم تر لاسه نه کړي. له دې مثال هم په ډاگه معلومېږي چې په لومړي مثال کې هم تشبیه د منافق په اړه ده، نه د ده د انفاق شوي مال په اړه.

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلَّتْ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

[۲۶۵]- او مثال د هغو چې خپل مالونه د الله د رضاء په لټه کې او د خپل نفسي ثبات په وجه انفاق کوي، د یوې لوړې زمکې پر سر یوه باغ ته ورته دی چې که زورور باران ئې په برخه شي نو دوه برابره مېوه ورکړي او که زورور باران وروڼه رسېږي نو پرڅه؛ او الله ستاسو د کړنو ښه لیدونکی دی.

(۲۶۵)- هغه چې انفاق ئې د الله د رضاء تر لاسه کولو لپاره وي او پوخ ایمان ئې انفاق ته

هڅوي، مثال ئې هغه باغ ته ورته دئ چې په لوړي زمکي راشين شوی وي، د ونو جرړي ئې د لوړي زمکي په پرېری خاوري کي ژوري ننوتې وي، که تېز باران ئې په برخه شي نو دوه برابره حاصل ورکړي او که تېز باران نه وو نو نرم باران او پرځه هم ورته کافي وي.

أَيُّدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءُ فَأَصَابَهَا
إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٦﴾

[۲۲۶]- آيا ستاسو کوم يو دا خوښوي چې د کجورو او انگورو داسي باغ دې وي چې ويالې ترې لاندې بهېږي او په هغه کي ده ته هر ډول (نوري) مېوې هم وي او ده ته زوړوالی رسېدلی وي او کمزوري زامن ئې وي، خو ناڅاپه ئې باغ ته داسي سخته سيلۍ ورسېږي چې په کي اور وي او باغ ئې وسوزي، الله دغسي آيتونه درته بيانوي چې تفکر وکړئ.

(۲۲۶)- په خپل لاس، په رياء، منت او د مسکين په کړولو سره د خپلو نېکو عملونو او انفاق جوړ هغه باغ مه سوزوئ چې په سختي ورځي به ورته سخت اړ وي، که نه نو مثال به مو دغه کس ته ورته وي چې د احتياج په ورځي ئې باغ په اورنۍ سيلۍ وسوزېدو.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٣٧﴾

[۲۲۷]- اې مؤمنانو! له خپلو لاس ته راوړو شيانو او له هغه چې موږ له زمکي درته رايستلي؛ پاکيزه پاکيزه ئې انفاق کړئ او د هغه ناپاکو قصد ئې مه کوئ چې بل ته ئې ورکوئ خو په خپله ئې اخيستونکي نه یئ؛ مگر دا چې سترگي پرې پټي کړئ؛ او په دې پوه شئ چې الله ستايلي غني دی.

(۲۲۷)- د الله په لار کي د خپل حلال مال پاکيزه شيان انفاق کړئ، نه هغه ردي او ناپاک

شيان چي كه بل ئې تاسو ته دركړي نه ئې اخلي مگر دا چي سترگي پرې پټي كړئ، الله ستاسو انفاق ته اړ نه دئ، هغه غني دئ، الله له دې لوړ دئ چي داسي ردي او ناپاك شيان قبول كړي.

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٦٨﴾

[۲۶۸]- شيطان د فقر وعده دركوي او په فحشاء مو گماري او الله د خپل مغفرت او پېرزويني وعده دركوي او الله ښه پوه د وسعت خاوند دئ.

(۲۶۸)- شيطان مو له خوارۍ او فقر وېروي، په بخل مو گماري او همدا درته ښايسته كوي، خو الله تعالى تاسو انفاق ته رابلي، د انفاق په بدله كي د مغفرت او بخښني او د خپلي پراخي پېرزويني وعده دركوي، الله پوهېږي چي څوك د شيطاني القاءاتو تر تاثير او اغېز لاندې درومي، له فقر وېرېږي او له انفاق ډډه كوي او څوك د الله بلني ته لبيك وايي او په انفاق سره د ده د مغفرت او فضل تر لاسه كول غواړي.

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٣٦٩﴾

[۲۶۹]- چا ته چي وغواړي حكمت وركوي او چا ته چي حكمت وركړي شو؛ نو هغه ته يقيناً چي ډېره ښېگڼه وركړي شوه او له عقلمنو پرته بل څوك پند نه اخلي.
(۲۶۹)- د حكمت خاوند همغه دئ چي د الله بلني ته لبيك وايي، د الله د مغفرت او فضل په لټه كي وي او د همدې لپاره خپل مال د الله په لار كي لگوي؛ چا ته چي دا حكمت وركړ شي په حقيقت كي ئې ستر خير او ښېگڼه په برخه شوې.

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٣٧٠﴾

[۲۷۰]- او تاسو چي كوم څه انفاق كړي دي او په ځان منلي كوم نذر مو تر سره كړي دئ، نو الله پرې پوهېږي او د ظالمانو هيڅ مرستندوی نشته.

(۲۷۰) _ کوم نذر چې تاسو پر ځان منئ او کومه صدقه چې تاسو ورکوئ، که دا کمه وي که زیاته، په ښه نیت وي او که په بد نیت، له حلال مال وي که له حرام؛ الله پرې پوهېږي؛ که د انفاق او نذر په اړه په غلطه لار ولاړئ او ظلم او تېری درنه وشو؛ نو په دې پوه شئ چې ظالمان هېڅ مرستندوی نه شي موندلی. د کوم ښه او جائز کار د تر سره کېدو په طمع او د الله په نامه څه نذر په ځان منل جائز دی؛ خو دې ته مو پام وي چې پیغمبر علیه السلام د نذر په اړه فرمایلي: په نذر سره الله تعالی له بخیل انسان څه راباسي. دا هغه بخیل دی چې د الله د رضاء لپاره او له کوم شرط پرته انفاق ته تیار نه وي، د کوم حاجت تر سره کېدو لپاره پر ځان نذر مني او وایي: که مي دا حاجت تر سره شو؛ نو دا او دا به انفاق کړم.

عن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ التَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالتَّذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ». مسند احمد
له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روايت دی چې رسول الله صلى الله عليه و سلم فرمایلي: یقیناً چې نذر نه څه راوړاندي کولی شي او نه څه ځنډولی شي؛ او خبره فقط دا ده چې په نذر سره له بخیل څه راییستل کېږي.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

[۲۷۱]- که صدقات په څرگنده ورکړئ نو دا هم ښه کار دی او که ئې پټ کړئ او فقيرانو ته ئې ورکړئ؛ نو دا درته غوره دی او (په دې سره به الله تعالی) ستاسو ځیني سيئات ختم کړي او الله ستاسو له کړنو ښه خبر دی.

(۲۷۱) _ ستاسو معامله له هغه الله سره ده چې له هر څه خبر او په هر څه پوهېږي؛ کوم څه چې تاسو د دې لپاره په پټه کوم مسکین او فقیر ته ورکوئ چې د هغه عزت خوندي پاته شي او ستا په انفاق کې د رياء او ځان ښودني څه شائبه راولاړه نه شي؛ نو په دې سره به الله تعالی ستا ځیني سيئات تکفیر کړي، ستا ځیني بد خویونه، بد اخلاق، بد عادات او بدې کړنې به له منځه یوسي، د تغفیر الذنوب معنی د گناهونو بخښنه ده او د تکفیر السيئات معنی د بدو اخلاقو ازاله ده؛ په انفاق سره د بخل او حرص په څېر د انسان ډېر ناوړه اخلاق اصلاح کېږي. ته باید ډاډه وې چې ستا په هر نذر او انفاق او نیت دي؛ خبر خدای پوهېږي.

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾

[۲۷۲]- پر تا د دوی هدايت کول نه دي فرض شوي او دا خو الله دئ چي څوک وغواړي هدايت کوي ئې؛ او له مال چي څه انفاق کړئ نو دا په خپله ستاسو (په گټه) دئ او تاسو خو د الله له رضاء لټولو پرته د بل څه لپاره انفاق نه کوئ؛ او له مال چي څه هم تاسو انفاق کړئ؛ پوره به (بېرته) درکړی شي او پر تاسو به ظلم ونشي.

(۲۷۲)- دا ستاسو ذمه واري نه ده چي څوک په سمه لار برابر کړئ، دا ستاسو نه بلکي د الله کار دئ چي وگوري څوک په سمه لار د تلو وړتيا لري چي دا توفيق ئې په برخه کړي، مبادا د دې لپاره له يوه مسکين او محتاج انسان خپله مرسته وسپموي چي ولي ئې ايمان نه دئ راوړی او نه دئ هدايت شوی، د هر انفاق گټه تر بل د مخه په خپله تاسو ته رسي، تاسو په انفاق سره د الله رضاء لټوي او ثواب ئې په مکمله توگه تاسو ته درکول کېږي.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

[۲۷۳]- هغو فقيرانو ته دي وي چي د الله په لار کي مصروف کړي شوي، په وس کي ئې نه ده چي په زمکه کي سفر وکړي، د عفاف (او نه سؤال کولو) په وجه ئې جاهل او ناپوه انسان غنيان گڼي، له خبرو به ئې وپېژني، له خلکو په ټينگار سره څه نه غواړي او تاسو چي هر څه انفاق کړئ؛ الله پرې ښه پوه دئ.

(۲۷۳)- د مرستي اصلي مستحق کسان هغه مجاهدين دي چي د الله په لار کي ئې ځان وقف کړی، له بل هر مصروفيت ئې لاس اخيستی، شپه ورځ ئې د دين په خدمت کي وي، د تجارت او مال دولت گټلو لپاره ئې سفرونه کول پرېښي، که څه هم محتاج وي خو لوړ همت ئې دې ته نه پرېږدي چي چا ته لاس اوږد کړي او مرسته ترې وغواړي، د دوی ځان

ساتني، قناعت او عفاف ته په پام سره ناپوه کسان په دوی د غنيانو او شتمنو گمان کوي، له خبرې به ئې وپېژنې، د لوري د نېسو په څنگ کې به د دوی په خبرو کې ټولي پورتنۍ نېسي وگورې، که هر څومره اړ وي له چا په الحاح، ټينگار او تاکيد سره څه نه غواړي. له محتاج کافر سره هم مرسته کولی شي، خو د مرستي اصلي مستحق کسان دغه دي.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

[۲۷۴]- هغه چې خپل مالونه شپه او ورځ، په پټه او ښکاره اتفاق کوي نو د دوی اجر له خپل رب سره دی، نه پر دوی څه وېره شته او نه به غمجن شي. [۲۷۵]- هغه چې سود خوري نه پاڅي مگر د هغه چا د پاڅېدو په څېر چې شیطان په مس (لاس رابښکلو) سره د ده حواس خراب کړي وي، دا له دې کبله چې وايي: بيع خو هم د سود په څېر ده! حال دا چې الله بيع حلاله کړې او سود ئې حرام کړی، نو چا ته چې د خپل رب له لوري موعظه راغله، نو ډډه ئې وکړه، ده ته همغه پخوا تېر شوی دی او کار ئې الله ته (محول) دی او څوک چې بيا وروگرځېدو نو دوی دوزخيان دي؛ په هغه کې تلپاته.

(۲۷۴-۲۷۵)- څوک چې خپل مالونه شپه او ورځ، په پټه او ښکاره اتفاق کوي؛ اجر ئې له خپل رب سره دی، نه پر دوی څه وېره شته او نه به غمجن شي، خو څوک چې سود خوري؛ هغه په حقيقت کې يو مخبوط الحواس انسان دی چې شیطان ئې حواس گډ وډ کړي، له مال سره افراطي مینې او د زيات مال د تر لاسه کولو شديد حرص؛ د جنون او لېونتوب حد ته رسولی، د ده له کاره نظره بيع د سود په څېر ده، د ده ذهن د شیطاني القاءاتو تر اغېز لاندې دی، په ذهن ئې شیطان سپور دی، له همدې کبله وايي چې په بيع او تجارت کې هم يو له بل گټه تر لاسه کېږي، نو که په سود کې همدا کار کېږي ولي بايد

حرام وگڼل شي؟! شیطاني استدلال همداسي وي، ژور توپيرونه له پامه غورځول او شكلي ورته والي ته گوته نيول او په هغه استناد كول؛ د شيطان او د هغه تر اغېز لاندې انسانانو خصلت دى. هر سليم العقلم انسان پوهېږي چې په سود كې د يوه بې وزلي انسان له مجبوريته گټه اخيستل كېږي، يوې خوا ته ئې د پانگې خاوند دى چې له كوم كار پرته يقيني او حتمي گټه تر لاسه كوي او بلي خوا ته ئې يو مجبور بې وسه انسان دى چې دې معاملې ته د مجبوريتونو په سبب اړ شوى، له تاوان پرته ئې بل څه نه په برخه كېږي، څه چې په سود تر لاسه كوي يا به ئې په خپلو ضروري اړتياوو لگوي او يا به ئې په داسي كار چې خولې د ده په كې توى شي او گټه ئې د سود خور په جيب كې پرېوځي. سود د هغه پانگوال نظام بنيادي اړخ دى چې خلك په كې په دوو ډلو وېشل شوي وي؛ يوې خوا ته د ټولني د ټولو شتمنيو خاوندان او بلي خوا ته هغه نادار او بې وزلي انسانان چې د دغو شتمنو لپاره بايد شپه ورځ كار وكړي او د خپلو تياكو او خولو په بيع تر لاسه كړي عايد د شتمنو مخي ته كېښېږدي. په دې نظام كې شتمن حاكم دى او واكمني د شتمنو په لاس كې او نظام او ټول فردي او اجتماعي قوانين او مناسبات ئې د شتمنو په خدمت كې. پانگوال نظام له سود پرته نه شي چلېدى، د امريكا اوسنى نظام د دې ښه بېلگه ده؛ هلته د سترو سترو شركتونو او كمپنيو خاوندان او د پراخو زمكو مالكان؛ پر امريكا او پر ټولو زېرمو ئې حكومت كوي، د هېواد په سلو كې نوي شتمنۍ په سلو كې د پنځو شتمنو په لاس كې دي، له دغو شتمنو پرته او د دوى له خوښي پرته نه څوك د هېواد جمهور رئيس كېدى شي، نه د كوم ايالت گورنر، نه د كانگريس او پارلمان غړى. د ملگرو ملتونو د ۱۳۸۳ كال راپور وايي چې د امريكا ۳۴ مليونه وگړي په فقر كې ژوند كوي، يعنې په هرو اوه امريكايانو كې يو په فقر كې ژوند كوي، كار، روزگار او معاش نه لري، دا په داسي حال كې چې امريكا د نړۍ ډېر هېوادونه له اقتصادي پلوه په خپلي استعماري ولكې كې نيولي او هر كال له دغو مستعمراتو په ملياردونو ډالر تر لاسه كوي؛ كله دلته او كله هلته د جگړو اور بل كړي او په دې سره له يوې خوا د خپلو وسلو لپاره د خرڅلاو بازار پيدا كړي او له بلي خوا په دغو جنگ خپلو هېوادونو كې د ډار، وېري او بې امنۍ داسي حالت راپيدا كړي چې شتمن واكمنان، تاجران او بډايان ئې له خپل هېواد د خپلو شتمنيو ايستلو او د امريكا بانكونو ته په انتقال مجبور شي، د امريكا د ډېرو بانكونو د پانگو يوه لويه برخه په هغو شتمنيو شامله ده چې عربي شيخانو وړانته كړې.

دې ته مو بايد پام وي چې د پورتنۍ آيت د دې برخې (يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ) معنى دا نه ده چې كوم مجسم يا غير مجسم شيطان پرې لاس راکاږي او يا د عوامو په

اصطلاح پريان ورباندي كښېني او په دې كښېناستو يا لاس راكښو سره ئې پرياني كوي!!
 بلکې په دې سره د شيطان تلقين او د انسان په زړه او دماغ د هغه اغېز ته اشاره شوې؛
 قرآن په بل ځای کې په همدې ارتباط او د متقي مؤمنانو په اړه فرمايي:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿٧٦﴾ الاعراف
 يقيناً هغه چي تقوى ئې كړې؛ كله چي ئې د شيطانانو كوم طائف (چورلېدونكى)؛ مس
 كړي (كوم شيطاني تلقين ورته وكړي)؛ سملاسى متوجه شي، نو هغه وخت ئې بصيرت په
 برخه (او د خپلي لاري د پېژندو وړ) شي.

چا چي د سود په اړه د الله حكم واورېدو او له هغه وروسته ئې لاس ترې واخيست، په
 مخکيني اخيستي سود به بسنه کوي، له خپلو پورو به يوازي خپل اصلي پور تر لاسه
 کوي؛ نه سود ئې او کار ئې الله ته محول شوی، هيله ده الله ورته عفو وكړي، خو څوك
 چي د سود له تحریم وروسته بياهم سودي معاملاتو ته پناه وړي، دوى دوزخيان دي، تل
 به په دوزخ كې پاته وي. د آيت له وروستۍ برخي معلومېږي چي سود څومره ستره گناه
 ده؟

يَمَحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٧٧﴾ إِنَّ
 الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٧٨﴾

[۲۷۶]- الله سود تباه کوي او صدقاتو ته وده ورکوي او الله هيڅ گناهگار کافر نه
 خوښوي. [۲۷۷]- بې شکه هغه چي ايمان ئې راوړی، نېک عملونه ئې کړي، لمونځ ئې
 اداء کړی او زکات ئې ورکړی؛ دوى ته خپل اجر دئ؛ د خپل رب خوا کې، نه پر دوى
 څه وېره شته او نه به غمجن شي.

(۲۷۶-۲۷۷)- سود د تباهۍ ذريعه ده او صدقه د ودې او پراخوالي باعث، په سود سره هم
 گټه تباه کېږي او هم اصلي پانگه؛ او په صدقې سره به هم ستاسو په شتمنيو کې الله برکت
 اچوي او هم په صدقاتو او په اجر او ثواب کې ئې. سود د سخت زړو کافرانو او سختو
 گناهگارانو کار دئ؛ ځان ترې وساتئ چي الله ئې نه خوښوي. د دوى په مقابل کې هغه
 کسان چي ايمان راوړي، صالح عملونه کوي، لمونځ کوي او د سود خوړلو پر ځای زکات
 ورکوي؛ الله د دوى اجر تضمين کړی، نه وېره پرې شته او نه به غمجن شي.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ
 مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ
 فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

[۲۷۸]- ای مؤمنانو! له الله ووېرېږئ او پاته سود پرېږدئ؛ که ایمان لرئ. [۲]- او که دا کار ونکړئ نو د الله او پیغمبر یوې جگړې ته تیار شئ او که مو توبه وکړه؛ نو بیا تاسو ته ستاسو رأس المال (لومړنی له سود پرته مال) دئ، مه تاسو ظلم کوئ او نه دې پر تاسو ظلم کېږي. [۲۸۰]- او که (پوروړی) له تنگسې سره مخ وو نو بیا تر پراخۍ انتظار کول دي او که ئې وبخښئ ډېر درته غوره دئ؛ که وپوهېږئ. [۲۸۱]- او له هغې ورځې ووېرېږئ چې الله ته په کې ورگرځئ؛ چې بیا به هر چا ته خپلې لاسته راوړنې پوره ورکړی شي او ظلم به پرې نه کېږي.

(۲۷۸-۲۸۱)- که ایمان لرئ نو له سود ډډه وکړئ، سود خوړل د ایمان خلاف کار دئ او له الله او پیغمبر سره د جگړې مترادف دئ، سود خوړونکي دي له الله او پیغمبر سره جگړې ته تیار شي، کوم نظام چې په سود ولاړ وي له الله باغي نظام دئ. له دې مبارکو آیتونو دا مطلب په څرگنده معلومېږي چې الله تعالیٰ به په سود متکي نظامونه هرو مرو له جگړو سره مخامخ کوي. په سود ولاړه ټولنه به ورو ورو هغې مرحلې ته ورسېږي چې ثروت د څو معدودو شتمنو په لاس کې پرېوځي او د ټولني اکثریت له مسکنت، فقر او لوړې سره مخامخ شي، شتمن ورځ په ورځ مزید شتمن شي او نادار نور هم نادار، دغه حالت په دې دواړو طبقو کې د کینې، کرکې او نفرت داسې حالت راپیدا کوي چې محرومه طبقه د شتمنو په ضد وسلې ته له لاس کولو پرته بله لار نه گوري، د جگړو اور بل شي او دا د علیم او حکیم خدای د دغې وینا مصداق دئ چې سود خوړ دي د الله او پیغمبر له لوري جگړې ته چمتو شي. له دې مبارک آیت دا هم معلومېږي چې که سودخوړو له سود خوړلو لاس وانخیست؛ اسلامي حکومت مکلف دئ د دوی په ضد جگړه اعلان کړي.

سود په اصل کې د یوه مجبور انسان له مجبوریت ناروا گټه اخیستل دي، په قرض سره د جنس په مقابل کې زیات جنس او د پیسو په مقابل کې زیاتي پیسې اخیستل سود دئ. خو

که سود خور حيله وکړي، د پیسو پر ځای جنس ورکړي، مديون او پوروي ته ووايي چي پیسې نه شم درکولی، جنس درکولی شم، د جنس بيع په نقده لس افغانۍ ده خو په قرض ئې تر راتلونکي کال پوري په دولس افغانۍ درکوم، پوروی پیسو ته ضرورت لري، جنس به له ده اخلي په بل به ئې خرڅوي او له هغه به پیسې جوړوي او قرض ورکوونکی د نقدو پیسو پر ځای جنس ورکوي، په ظاهر کي خو معامله داسي برېښي چي جنس په پور ورکول شوی خو په حقیقت کي د معاملې یوه لوري پیسې په سود اخیستې او بل په سود ورکړې. ډېر سودخواره همداسي کوي، گمان کوي چي په دې سره ئې هم سود تر لاسه کړی او هم له گناه خوندي پاته شوی!! ځينو دا فتوی ورکړې او په دې سره ئې د سودخورو مشکل حل کړی او د حرام سود پر ځای ئې حلال سود ورته ښودلی. حاشا و کلا چي په داسي حيله دي حرام سود حلال وگرځي، د حلال او حرام پرېکړه د شکلياتو له مخي نه کېږي، د معاملې د گټه او حقیقت له مخي او انسان ته د گټي او تاوان له مخي کېږي، یوه حرام کار ته د حلال بڼه ورکول او ظاهر ئې د حلال په څېر گرځول، هيڅکله هغه نه شي حلالولی.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا

فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۸۲﴾
 وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنَّ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ
 بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
 وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عِاثٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۸۳﴾

[۲۸۲]- ای مؤمنانو! کله چي په خپلو کي تر یوې نېټې د پور راکړه ورکړه کوئ؛ نو وټې لیکئ؛ کوم لیکونکی دي هغه په عدل سره ستاسو تر منځ وليکي او لیکونکی دي له لیکلو ډډه نه کوي؛ لکه څنگه چي الله ورښودلي همغسې ئې باید وليکي او هغه څوک دي املاء وکړي (د لیک مطلب دي په خوله بیان کړي) چي حق (پور) ورباندي دئ او له خپل رب دي ووېرېږي او هيڅ څه دي نه ترې کموي او که هغه څوک چي حق ورباندي دئ ناپوه يا ضعيف وو او يا ئې املاء نه شوی کولی؛ نو د ده ولي دي عادلانه اقرار وکړي او له خپلو نارینه وو د شهادت لپاره دوه شاهدان ونیسئ؛ خو که دوه سړي نه وو نو ستاسي د خوښي له شاهدانو دي یو سړی او دوه ښځي وي چي که له دوی دواړو یوې خبره هېره کړه؛ بله به ئې ور په یاد کړي او کله چي شاهدان (د شهادت لپاره) وبلل شي؛ ډډه دي نه کوي او په دې کي اهمال مه کوئ چي تر خپلي خاصي نېټې یو پور وليکئ؛ لږ وي که ډېر؛ دا (لیکل) مو د الله په نزد کي ډېر عادلانه دئ او د شهادت مضبوطوونکی او دې ته ډېر نژدې چي په خپلو کي شک ونکړئ؛ مگر دا چي هغه حضوري او مخامخ تجارت وي چي په خپلو کي ئې لاس په لاس کوئ؛ نو بیا پر تاسو د دې گناه نشته چي وټې نه لیکئ او کله چي مو په خپلو کي بیع کوله نو شاهدان ونیسئ؛ نه به لیکونکي ته تاوان رسول کېږي او نه شاهد ته او که مو داسي وکړل نو دا به ستاسو فسق او گناه شمېرلی شي او له الله ووېرېږئ او الله خو تاسو ته ښوونه کوي او الله خو په هر څه ښه پوه دئ. [۲۸۳]- او که په سفر کي وئ او کوم کاتب مو ونه موندو؛ نو بیا مقبوضه رهن (گرو تر لاسه کول) دي او که ستاسو ځینو ځیني نور امین وگڼل (او اعتبار ئې پرې وکړ) نو امین گڼل شوی دي د هغه امانت بېرته ورکړي او له خپل رب دي ووېرېږي؛ او شهادتونه مه پټوئ او چا چي پټ کړ نو بې شکه چي زړه ئې گنهار دئ او الله په هر هغه څه ښه پوه دئ چي تاسو ئې کوئ.

(۲۸۲)- په دې مبارکو آیتونو کي څو مهم او بارز ټکي د خاصي پاملرنې او توجه وړ دي:

• سود حرام کړی شوی، د پور په بدل کې له چا گټه تر لاسه کول منع دي؛ د دې پر ځای یوه بل ته بهې سوده پور ورکړئ.

• د پور په ورکړه راکړه کې باید ټول هغه ضروري تدابیر مراعات شي چې د شخړو، لانجو، اختلاف، د یوه بل کړولو او د چا د حق تلف کېدو باعث کېږي، د پور مقدار او نېټه به لیکئ، املاء به د پوروړي لخوا وي، که هغه له دې عاجز وو؛ نو وکیل او ولي به ئې دا کار کوي، کاتب به ئې په دقت، احتیاط او عدالت سره لیکي، د هیچا پلوي به نه کوي، شاهدان به په منځ کې وي، غوره دا ده چې دواړه شاهدان نارینه وي، خو که دا ممکنه نه وه نو د طرفینو په موافقه دي یو نارینه او دوه ښځې غوره شي، دا هم یوازي د دې لپاره چې که یوه ښځه خبره هېره کړي بله ئې ورپه یاد کړي، که مخامخ او لاس په لاس تجارت وو نو شاهد ونیسئ، که د سفر حالت وو، نه کاتب وو او نه شاهد، نو رهن او گرو اخیستی شی، خو که یوه پر بل باور وکړ او له رهن پرته ئې پور ورکړ، پوروړی دي له الله ووېرېږي او امانت دي په خپل وخت مسترد کړي.

(۲۸۳)- دلته د رهن صورت بیان شوی، که په سفر کې، د کاتب د نه شتون په صورت کې چا ته د پور ورکولو ضرورت احساس شو، قرض ورکړئ؛ له پوروړي کوم څه په امانت واخلي؛ د تضمین لپاره، کله چې ئې پور اداء کړ؛ امانت ئې مسترد کړئ. د آیت له الفاظو داسې معلومېږي چې رهن په سفر او د شاهد او کاتب د نه شتون حالت پورې مربوط سپارښتنه ده؛ داسې چې پور ورکوونکي باید دا ومني چې یوازي په دغه حالت کې له پوروړي گرو تر لاسه کړي؛ نه په نورو حالتونو او د شاهد او کاتب په شتون کې؛ خو که هغه د پوروړي له مجبوریت او اړتیا په استفادې سره؛ داسې څه ترې اخستل غواړي چې کولی شي له هغه گټه تر لاسه کړي؛ نو بیا دا معامله جواز نه لري.

متأسفانه له دې جواز هم سود خورو د سود لپاره حيله جوړه کړي؛ په داسې حال کې چې رهن یو امانت دی او له هغه گټه اخیستل جائز نه دي، له هغه گټه اخیستل سود ته ورته کار دی، سود خور له دې همغه گټه تر لاسه کوي چې د نقدو پیسو په ورکولو ئې تر لاسه کوي؛ اوس په ډېرو هېوادونو کې بډایان زمکې اخلي، کورونه پرې جوړوي، په رهن ئې ورکوي، د کور تر اصلي قیمت په کمه بیع ئې هغه چا ته په رهن ورکړي چې په دې کور کې به اوسېږي او له کرایې به خلاص وي، د کور مالک دا د رهن په نامه تر لاسه کړی مبلغ د گټې په نورو مواردو کې په کار واچوي، دوه درې کورونه په رهن ورکړي او د رهن په پیسو ئې درېیم کور جوړ کړي او په دې سره هومره گټه تر لاسه کړي چې د سود له بلي معاملې ئې نه شي تر لاسه کولی. ډېر خلک له بانکونو په سود پیسې اخلي او بیا کورونه او

ښار گوټي پرې جوړوي او په رهن ئې ورکوي، په ايران کي د کورونو مالکان اکثراً د کرایه پر ځای خپل کورونه په رهن ورکوي؛ او داسي رهن په حقيقت کي حرام کار ته د حلال بڼه ورکول دي.

تاسو گورئ چي اسلام د قضاياوو په اړه څومره دقت کړی او څنگه ئې د هري معاملې ټول جوانب په پام کي نيولي او دقيقې لارښوونې ئې کړې، دا لارښوونې بايد د مسلمانانو د ټولو فردي او اجتماعي مسائلو لپاره بنسټ وي او د همدې په رڼا کي خپل اجتماعي ژوند تنظيم کړي، که د پور او مخامخ بيع او تجارت په اړه د اسلام تأكيد او دقت دومره وي نو د نورو سترو اجتماعي مسائلو په اړه به ئې غوښتنې او لارښوونې څنگه وي؟!

د دوه متفق عليه نارينه شاهدانو د نه موندلو په صورت کي د يوه نارينه او دوه ښځينه شاهدانو د نيولو دليل هم دلته قرآن بيان کړی او ويلي ئې دي چي دا يوازي د دې لپاره چي که يوه ښځه خبره هېره کړي بله ئې ورپه ياد کړي، دا ځکه چي د ښځي عاطفه هومره قوي ده چي د دې حافظه هم تر اغېز لاندې نيسي، گورئ چي عاطفه ئې د اولاد ټولي نادودي او غلط کارونه حتی جفاگاني پرې هېروي، هري مور ته خپل اولاد ډېر بې گناه معلومېږي، زوی ئې د گاونډي له زوی سره په جگړي کي سخت ملامت وي خو دا ترې په حقه او ناحقه دفاع کوي، خپله مورنۍ عاطفه ئې دې ته هڅوي چي له خپل زوی دفاع وکړي، همدغه عاطفه د بې وزلي پورويي په نسبت د شهادت ورکولو په وخت کي په دې همغه کار کوي چي له خپل زوی د دفاع په وخت کي ئې پرې کوي.

هغه ناپوه کسان چي دا د ښځو په نسبت تبعيض گڼي، په دې هم نه پوهېږي چي شهادت ورکول امتياز نه بلکي يو مکلفيت دی او اسلام د مکلفيتونو په برخه کي تل ښځو ته امتيازات ورکړي چي څو مثالونه ئې دا دي:

- سنگر ته له تلو ئې معاف کړې، مگر دا چي نفير عام وي او دا په خپله خوښه تگ وغواړي.

- جومات ته ئې د تلو حق ورکړی خو پرې مکلفه کړې ئې نه ده.

- نکاح د ښځي او نارينه تر منځ يوه برابره معامله ده، په دې سره د دواړو يوې طبيعي او انساني اړتيا ته ځواب ويل کېږي، خو اسلام نارينه د مهر په ورکولو مکلف کړی، د کور او د کورنۍ ټول مصارف ئې او د خپلي مېرمنې او ماشومانو نفقه او جامه ئې د نارينه پر غاړه اچولې او ښځه ئې معافه کړې. دا په داسي حال کي چي ښځه له مېره مهر اخلي او د مېره په شمول له خپلوانو ميراث تر لاسه کوي او دا حق ورکړی شوی چي کولی شي خپله دغه شتمني په کار واچوي او گټه تر لاسه کړي. گورئ چي په اقتصادي چارو کي هم امتياز

ورکړی شوی خو له مکلفیت معاف شوې دي.

• له دې لارښوونې دا هم معلومېږي چې مېرمني نه د مخ په پټولو مکلفي دي او نه له نامحرم سره له خبرو منع شوې، دا ځکه چې شهادت او گواهي نه په پټ مخ د منلو وړ دي او نه له څرگندو واضح خبرو پرته او په اشارو؛ شاهد باید وپېژندل شي او په واضح الفاظو شهادت ورکړي. همدا راز پېر پلور او تجارت هم نه په پټ مخ اعتبار لري او نه په اشارو او له خبرو پرته تر سره کېدی شي.

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ
يُحَاسِبْكُمْ بِهٖ ۙ اَللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ ﴿٢٨٤﴾ ؕ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ ۚ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۚ وَقَالُوْا سَمِعْنَا
وَاَطَعْنَا غُفْرٰنَكَ رَبَّنَا ۖ وَالْاِيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا
مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا
وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلٰى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا
لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۚ اَنْتَ مَوْلٰنَا فَاَنْصُرْنَا عَلٰى
اَلْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

[۲۸۴]- څه چې په آسمانونو کې او څه چې په زمکه کې دي؛ ټول د الله دي او که د خپل زړه خبرې مو ښکاره کړئ یا نه پټې کړئ؛ الله به د هغوی محاسبه درسه کوي، نو چا ته چې وغواړي بخښنه به ورته وکړي او څوک چې وغواړي تعذيب به ئې کړي او الله په هر څه ښه قادر دی. [۲۸۵]- پیغمبر پر هغه څه باور کړی چې د خپل رب له لوري ورته نازل شوي او مؤمنانو هم، ټولو پر الله، پر ملائکو ئې، پر کتابونو ئې او پر پیغمبرانو ئې ایمان راوړی؛ د ده د پیغمبرانو په هیڅ یوه کې فرق نه کوو او وئې ویل: واموورېدل او اطاعت مو وکړ، ستا غفران او بخښنه ای زموږ ربه! او ستا په لور درتگ. [۲۸۶]- الله هیڅوک له خپل ظرفیت لوړ نه مکلف کوي، ده ته خپلي لاسته راوړني دي او پر ده ئې خپلي لاسته راوړني، ای زموږ ربه! په دې مو ونه نیسې چې

په هېره څه (گناه) وکړو يا خطاء رانه وشي، اې زموږ ربه! پر موږ هغسي دروند پېټي مه ږده چې له موږ پر مخکينيو دي ايښی وو، اې زموږ ربه! او پر موږ هغه پېټی مه ږده چې توان ئې نه لرو، زموږ (له گناهونو) تېر شه، موږ ته بخښنه وکړه، پر موږ رحم وکړه، ته مو مولا يې، نو پر کافرانو بريا را.

(۲۸۴-۲۸۶) - له هر چا سره به محاسبه کېږي، نه يوازي د ويناوو، کړنو او عملونو محاسبه، بلکې د سينې د پټو اسرارو او عزائمو محاسبه هم، که ئې دا پټ کړی وي يا ئې ښکاره کړي، څوک چې د بخښنې وړتيا ولري؛ الله به ورته بخښنه وکړي او څوک چې د تعذيب مستحق وي هغه به تعذيب کړي. د دې مبارک آيت وينا مؤمنان سخت ووېرول، پيغمبر عليه السلام ته راغلل او وئې ويل: که داسي وي چې له موږ سره به د زړه د خبرو او هغو عزائمو محاسبه هم کېږي چې هسي په زړه کي راولاړ شوي خو عمل مو نه دی پرې کړی، نو موږ خو ټول هلاک شوو، پيغمبر عليه السلام وفرمايل: هو د دې محاسبه به هم هرومرو کېږي، خو د چا په زړه کي چې د گناه عزم او قصد راولاړ شي خو عمل پرې ونکړي؛ الله به دا د يوه نېک عمل په زمره کي نيسي، که ئې عمل پرې وکړ د همدغي گناه مناسبه سزا به ورکوي، که نېکه اراده ئې وکړه خو عمل ئې پرې ونه کړی شو؛ دا به د کړي نېک عمل په توگه ورته ليکي او که ئې عمل پرې وکړ لس ښېگني به ورته ليکي او لس برابره ثواب به ورکوي.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا وَمَا أَكْرَهُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِهِ أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ" السنن الكبرى للبيهقي

له ابو هريره رضي الله عنه روايت دی چې رسول الله صلى الله عليه و سلم فرمايلي: يقيناً چې الله تعالى زما د امت له هغه څه تېر شوی چې هسي ئې په زړه کي راگرځي او يا ئې پر ويلو مجبور کړی شوی؛ مگر دا چې پرې تکلم وکړي او يا عمل پرې وکړي.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَجَاوَزَ اللَّهُ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ» الترمذی

له ابو هريره رضي الله عنه روايت دی چې رسول الله صلى الله عليه و سلم فرمايلي: الله تعالى زما د امت له هغه څه تېر شوی چې هسي ئې په زړه کي راگرځي؛ مگر دا چې پرې تکلم وکړي او يا عمل پرې وکړي.

له دې روایاتو په څرگنده توگه معلومېږي چې د وسوسو او په زړه کې هسي د راگرځېدونکو خبرو او تصوراتو په اړه د الله تعالی مشیت او سنت دا دی چې که پر ژبه رانشي او څوک پرې تکلم او عمل ونه کړي؛ الله تعالی ئې نه پرې نيسي. پر هغو ویناوو ئې هم نه نيسي چې پر ویلو ئې مجبور کړی شوی.

د وروستي آیت له سیاق او سباق معلومېږي چې دا د مؤمنانو د وینا ادامه ده، د آیت په سر کې دوه خبرې هم د مخکینیو او وروستیو په څېر د دوی خبرې دي. دا آیت د ټولې سورې خلاصه ده، لومړۍ فقره ئې د سورې د لومړۍ برخې خلاصه، دوهمه فقره ئې د دوهمې برخې او درې بعدي فقرې په څلورمې او وروستۍ فقرې کې راخلاصه شوي او دا وروستۍ فقره د ټولې سورې د درېیمې برخې خلاصه ده، یعنې: (الله هیڅوک له خپل ظرفیت لور نه مکلف کوي) د لومړۍ برخې عنوان، (ده ته خپلې لاسته راوړنې دي او پر ده ئې خپلې لاسته راوړنې) د دوهمې برخې لپاره عنوان او دا فقرې چې د څو دعاءگانو په بڼه کې راغلې: اې زموږ ربه! په دې مو ونه نيسي چې په هېره څه وکړو یا خطاء رانه وشي، اې زموږ ربه! پر موږ هغسي دروند پېټی مه ږده چې له موږ پر مخکینیو دي ایښي وو، اې زموږ ربه! او پر موږ هغه پېټی مه ږده چې توان ئې نه لرو، او دا په دې وروستۍ فقرې کې راخلاصه شوي: زموږ (له گناهونو) تېر شه، موږ ته بخښنه وکړه، پر موږ رحم وکړه، ته مو مولا یې، نو پر کافرانو بریا را او دغه بیا د ټولو هغو احکامو لپاره عنوان دی چې په درېیمه برخه کې راغلي.

په وروستیو دوو آیتونو کې واقعي مؤمنان او د دوی مواصفات او ځانگړتیاوي معرفي شوي؛ مؤمنان هغه دي چې په الله او د ده پر ملائکو ئې ایمان وي، د الله له لوري ټول نازل شوي کتابونه مني، د الله پر ټولو پیغمبرانو ئې ایمان وي او په دوی کې هیڅ توپیر نه کوي، د الله تعالی د هر حکم په وړاندې وايي: سمعنا و اطعنا، ټول الهي مکلفیتونه د انسان د ظرفیت په اندازه گڼي، له انسان سره چې څه کېږي دا د ده د کړنو عادلانه بدله او د ده خپلې لاسته راوړنې گڼي، تل په خپل قصور اعتراف کوي، له الله د خپلو خطاءگانو بخښنه غواړي، که په قصد سره ئې کومه گناه کړې او که ئې د کوم حکم تعميل هېر کړی وي، تل ئې دا هیله په زړه کې وي او له الله مرسته غواړي چې پر خپل دین د تل لپاره ثابت او استوار پاته شي، د الله په لار کې له ستونزو او کړاوونو سره په مخامخ کېدو کې ئې پېښې ونه ښویېږي، له داسې حالت سره مخامخ نه شي چې تحمل ئې ورته گران وي او د ښویېدو باعث ئې شي، الله تعالی ئې د داسې پېټي په وړو مکلف نه کړي چې مخکیني امتونه ئې پرې مکلف کړي وو، له هغه سخت حالت سره مخامخ نه شي چې هغوی ورسره

مخامخ شوي وو او قرآن فرمايي چې تاسو به هم ورسره مخامخ کېږئ او جنت ته د رسېدو طمع هغه وخت وکړئ چې په دغو ابتلاواتو کې ناکام نه شئ، هر مسلمان به دا تمنى کوي چې په ابتلاواتو کې ئې همت او ثبات په برخه شي، له الله تعالى به د خپل قصور معافي غواړي او د خپلو اشتباهاتو او گناهونو بخښنه، د ده رحمت ته به سترگي په لار وي او له دښمن سره په خپلي دايمي مبارزې کې به د الله له لوري د مرستې او بریا تمنى کوي. د وروستي آيت اخري فقره او وروستۍ دعاء او د دې مبارکې سورې اخري کلمات، پر دښمن باندي د بریا تمنى بيانوي او له دې په ډېر صراحت سره معلومېږي چې دا بايد د مسلمان وروستۍ تمنى وي، مسلمان بايد تل د حق له دښمنانو سره په دايمي جهاد مصروف وي، په سنگر کې د پروت مجاهد په څېر او وروستۍ تمنى ئې دا چې حق غالب او د الله دين قائم شي، د چا په دعاءگانو کې چې دا الفاظ نه وي، په حقيقت کې د واقعي مؤمنانو يوه اساسي ځانگړتيا په کې نشته او دى هغه څوک نه دى چې په دې آيتونو کې ئې مواصفات بيان شوي.

د دې مبارکو آيتونو عظمت او د مفهوم او مضامينو عمق او پراخوالي ته په پام سره پيغمبر عليه السلام مسلمانان تشويق کړي چې هره شپه ئې تلاوت کړي. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَّتَاهُ» رواه البخارى و مسلم له ابو مسعود بدري رضي الله عنه روايت دى چې رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: د بقره د سورې وروستي دوه آيتونه داسي دي چې كه ئې څوك په كومه شپه كې تلاوت كړي، نو ورته كفايت كوي.

د دې دواړو آيتونو تلاوت له يوې خوا تا ته خپله ايماني دنده او د يوه مؤمن ځانگړتياوي دريادوي او له بلې خوا تلاوت ئې داسي دى لكه د بقرې ټوله سوره چې دي تلاوت كړې وي.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

آل عمران

د سورې معرفي:

د دې مبارکې سورې مشهور نوم آل عمران دی، دا د سورې عنوان نه بلکې نوم دی، يعني هغه سوره چې د آل عمران یادونه په کې راغلې، مدني سوره ده، د انفال له سورې وروسته او د احد له جگړې سره متصل زمانې کې نازل شوې، دوه سوه آيتونه لري. د (ا-ل-م) په دریو حروفو پیل شوې، درې برخې لري، لومړۍ برخه ټي له لومړي آيت تر ۱۰۰ آيت پوري ده، دوهمه برخه ټي له ۱۰۱ آيت تر ۱۱۹ آيت پوري او درېيمه برخه ټي له ۱۲۰ آيت پیل کېږي او د سورې تر پایه دوام کوي. د سورې د ټولو اساسي موضوعاتو خلاصه په وروستي آيت کې راغلې او د دې معنی دا ده چې د سورې د لومړۍ برخې عنوان صبر او مصابره ده، د دوهمې برخې عنوان ټي ربط او مرابطه ده او د درېيمې برخې عنوان ټي تقوی ده او دا درې د فلاح او بریا ضامن. د بقرې د سورې په پای کې د مؤمنانو دا دعاء راغلې چې: اې زموږ ربه! موږ ته پر کافرانو بریا را! په دې سوره کې د دغې دعاء د تحقق لار او اسباب ښودل شوي: په (صبر)، (ربط) او (تقوی) سره پر دښمن بریا تر لاسه کولی شئ.

تر شلو کلونو (او اوس تر څلوېښتو کلونو) زیاته موده تېرېږي چې ما دا سوره حفظ کړې، د حفظ په دوران کې او وروسته مې ډېره زیاته تلاوت کړې، زه معمولاً حفظ کړې سورې په مرتبه توګه د سحر په لمونځونو کې تلاوت کوم، نن چې کومه برخه تلاوت کړم بیا ټي تقریباً څلور میاشتي وروسته وار رارسي؛ خو د آل عمران سوره مې تر نورو زیاته تلاوت کړې، ځینې آيتونه مې په نورو لمونځونو کې هم تلاوت کړي، عادتاً چې د تلاوت په دوران کې د کوم آيت په اړه کومه پوښتنه راته پيدا شوې نو د ځواب لپاره مې تفسیرونه لټولي، په هر ځل تلاوت کې د دې سورې نوي اړخونه او مزید ابعاد او ابواب راته پرانیستل شوي او مزید څه مې تر سترګو شوي، خو دا نن چې د آل عمران د مبارکې سورې د ښکلا، د آيتونو تر منځ ټي د ښایسته او ژور ارتباط، د مطالبو د عمق او پراخوالي او د دې سورې د عظمت په اړه کوم احساس راته پيدا شوی، په تېرې اوږدې مودې کې راسره نه وو، نه پوهېږم چې زما قلم به زما د دې احساس په انځورولو کې څومره زما مرسته وکولی شي.

که لږ څير شئ وبه گورئ چي د دې سورې په لومړۍ برخي کي دوه اساسي موضوعات څېړل شوي، له لومړي آيت تر ديرشم آيت پوري په کتاب د ايمان څرنگوالي او تقاضی څېړل شوې او لاندې مطالب په کي راغلي:

- الله تعالى قيوم (مدبر او منتظم) دئ، د خپل دغه صفت له مخي ئې د انسانانو د لارښووني لپاره د زمانې په مختلفو پړاوونو کي کتابونه رالېږلي، دا قرآن او له دې مخکي ئې تورات او انجيل رالېږلي، دا کتابونه نه يوازي د انسان لارښوونه کوي، بلکي د حق او باطل، ښه او بد، مفيد او مضر تر منځ د تفکيک ذريعه ده، انسان (لارښود) او (فرقان) ته ضرورت درلود، په خپله او په خپل عقل سره؛ نه سمه لار موندلې شي او نه ښه او بد سره بېلولې شي. د همدې لپاره (قيوم) خدای د زمانې په هر پړاو کي (لارښود او فرقان) کتابونه رالېږلي.

- د هغه چا عاقبت خطرناک ښودل شوی چي د الله له آيتونو انکار کوي، د ده د کفر او انکار قطعي او محتومه پايله د الله له شديد عذاب پرته بل څه نه شي کېدی، دا ځکه چي دوی له هغه څه انکار کوي چي له هغه پرته نه سمه لار موندلې شي او نه ښه له بد او مفيد له مضر بېلولې شي؛ او دا ځکه چي څوک د دې عالم د قيوم واکمن له لارښوونو غاړه وغړوي؛ خود به د عزيز خدای له انتقام سره مخامخ کېږي.

- دا کتاب د هغه ذات له لوري رالېږل شوی چي هم د انسان له فطرت او جوړښت خبر دئ او هم د ده په ماحول کي د زمکي او آسمان له هر څه او په دې سره ئې دا ستر حقيقت توضيح کړی چي انسان ته (لارښود) او (فرقان) يوازي هغه څوک په لاس ورکولی شي چي هم د انسان د (نفس) له ټولو زواياوو خبر وي او هم د ده له (ماحول) او له ټولو هغو شيانو خبر وي چي انسان ئې احاطه کړی او دی ورسره په يوه او بله بڼه کي څه تعلق لري.

د الله کتاب دوه برخي او دوه ډوله آيتونه لري: ځيني ئې هغه دي چي د څرگندو او انسان ته د معلومو شيانو په اړه ئې بحث کړی او ځيني هغه چي د انسان له سترگو د پټو شيانو په اړه څرگندوي لري؛ لومړي ډول ته (محکم آيتونه) او دوهم ډول ته ئې (متشابهات) ويل شوي؛ محکم آيتونه هغه دي چي هم ئې د بحث موضوع څرگند شيان دي او هم ئې الفاظ هغه دي چي انسان ئې د همدغو شيانو لپاره کاروي او متشابه آيتونه ئې هغه دي چي د تشبيه له فن په کي استفاده شوې، د بحث موضوع ئې د انسان له سترگو پټ شيان دي او د دغو شيانو د معرفي لپاره داسي الفاظ کارول شوي چي په اصل کي د نورو څرگندو شيانو لپاره وضع شوي. بيا د متشابهاتو په ارتباط خلک په دوو ډلو

وېشي: الراسخون في العلم: د پاڅه او سوچه علم خاوندان، چي دوی د متشابه آیتونو په مطلب له شك او تردید پرته ایمان راوړي او د الله له لوري ئې گڼي؛ او دوهمه ئې هغه چي په زړونو كې ئې كوروالی دئ، چي دوی یا د فتنې په لټه كې له متشابهاتو د بحث موضوع جوړوي او یا غواړي په تأویل ئې پوه شي؛ حال دا چي په تأویل ئې له الله پرته هیڅوك نه شي پوهېدی.

له الهي كتاب د انكار كوونكو پایله وخیمه ده، نه به ئې مال او دولت له عذاب وژغورلی شي او نه خپلوان او پلویان؛ د مصر د فرعون او تر ده مخکي د نورو فرعونانو بده پایله او شوم عاقبت؛ د دې حقیقت د یوې بېلگې په توگه وړاندي کوي او د بدر جگړه ئې بله ژوندۍ بېلگه گڼي، چي د دښمن شمېر تر مسلمانانو لږ تر لږه دوه برابره زیات وو، خو سره له دې له ماتي سره مخامخ شو.

دا یوه عامیانه انگېرنه ده چي څوك د دنیا مال او متاع معیار وگڼي او د چا عزت او ذلت، ماته او بریا او سعادت او شقاوت پرې وتلي. دا نه د انسان لپاره هدف دئ او نه هم معیار؛ دا د ژوند متاع ده، تاسو ته به ډېر ژر معلومه شي چي دا انگېرنه مو غلطه وه، وبه گورئ چي د الله په نزد كې د هغه چا مقام څومره اوچت وو چي تاسو د دې لپاره هغه ته په سپكه سترگه كتل چي له خپل ملك شړل شوی، له مال او دولت محروم دئ، نه بنگلې لري، نه لښكري او نه د سرو او سپینو زرو خزانې.

نه له الله پرته بل معبود شته او نه له اسلام پرته بل مقبول دین، څوك چي له الله انكار کوي او له دین سره د مخالفت لپاره ملا تړي، الله تعالی به ئې ټول عملونه حبط او د اسلام او مسلمانانو په خلاف به ئې ټولي هڅي شنډې کړي.

د اهل کتاب علماء بې عمله علماء وو، د الله كتاب ئې شا ته غورځولی وو، عوامو ته به ئې ویل: الله تعالی یهودوانو ته له نورو سره د هر څه کولو اجازه ورکړې، په هیڅ ناروا معامله به ئې نه نیسي، دې خبرو ته ئې مذهبي رنگ ورکړی وو، ورته ویل ئې: دا خبره د الله په کتاب كې راغلې، دا په روایاتو كې راغلې، پیغمبر دا خبره کړې، په دغو افتراءاتو سره هم په خپله وغولېدل او هم ئې نور وغولول.

مسلمانانو ته ویل شوي: لکه څنگه چي شپه او ورځ د الله په اراده او د یوه ستر حکمت له مخي ځي راځي او په دې کار كې له الله پرته د عالم هیڅ ځواک، هیڅ ډول دخالت نه شي کولی، همدا راز د مرگ ژوند، عزت او ذلت پرېکړه او د واکمنۍ سپارل او بېرته اخیستل هم فقط د الله په اراده، د خاصو سننو مطابق او د خاص حکمت او مصلحت له مخي تر سره کېږي. یوازي له مؤمنانو سره به دوستي کوئ، د کافرانو له

دوستۍ به ډډه کوي، هر څوک چې له کافرانو سره دوستي وکړي نو خپلي ټولي اړيکي ئې له الله سره شلولې دي.

د کتاب له بحث وروسته؛ د پيغمبرانو په اړه بحث پيل کېږي، په دې مبحث کې دا واضح شوي چې پيغمبران څوک دي؟ مأموريت ئې څه دی؟ مقام او منزلت ئې کوم دی؟ په دې مبحث کې لاندې اساسي خبرې خپرل شوې:

- په الله د ايمان تقاضی دا ده چې د ده د پيغمبرانو اطاعت به کوي.
- دوی د الله له لوري او د انسانانو د هدايت لپاره غوره شوي.
- د نورو انسانانو په څېر دي، خو له ځينو خاصو ځانگړتياوو سره، د دوی دا ځانگړتياوي او مواصفات د مريم، زکريا، يحيی او عيسى عليهم السلام په قصو کې تشریح کوي.
- د پيغمبرانو او د الله د صالحو بندگانو په اړه دا گمان کول چې هغوی په غيب پوهېږي، ستره غلطۍ ده؛ او د دوی په اړه دا انگېرنه چې الله تعالی په خپلي واکمنۍ کې له ځان سره شریک کړي، د ځينو چارو اختيارات ئې ورکړي او د خلکو حاجتونه تر سره کولی شي؛ لویه اشتباه ده؛ او تاسو پوهېږئ چې همدا دوه غلط گمانونه د هر شرکي مذهب بنسټ دی، هم د بتانو لمانځنه له دې راولاړه شوې او هم د قبرونو.
- د پيغمبرانو معجزې د دوی ذاتي کار نه دي، دا د الله کار او د دوی د رسالت نښې دي.
- د پيغمبرانو د دعوت خلاصه دا ده چې يوازي د يوه الله عبادت وشي، دوی يوازي دې ته مستقيم لار وايي او همدې ته بلنه ورکوي.
- پيغمبران عليهم السلام يو د بل ملاتړ او تأييد کوي، موجود پيغمبر د مخکيني تصديق کوي او د وروستني زېږی ورکوي.
- د پيغمبرانو يوه اساسي دنده دا ده چې د خلکو له اوږو اضافي پېټي راکوز کړي او د دوی په لاس پښو کې اچول شوي زنځيرونه مات کړي، اضافي پېټي هغه څه دي چې ټگمارو مذهبي مشرانو له خپلي خوا پر خلکو لازم کړي او هغه ته ئې د دين او مذهب رنگ ورکړی؛ او له زنځيرونو مراد هغه اضافي او جعلی قيود او حدود دي چې دوی له خپلي خوا وضع کړي خو هغوی ته ئې مذهبي بڼه ورکړې.
- بيا د عيسى عليه السلام د قصې دا برخه راوړي چې خپلو يارانو ته ئې وويل: زه د الله په لورې درومم، څوک مې په دې سفر کې ملگرتيا ته تيار دی؟ په دې سره الله تعالی له يوې خوا دا حقيقت بيانوي چې عيسى عليه السلام د خپل دعوت په پای کې د جهاد لپاره ملا تړلې، خپلو پلويانو ته ئې ويلي چې په دې جهاد کې څوک زما مرسته او ملگرتيا کوي؟ له بلې خوا موږ ته ښيي چې د عيسى عليه السلام په څېر پيغمبر له خپلو ټولو هغو بې

ساري معجزو سره سره د انصاروو او ملاتړو په لټه کې دئ، له هغو خاصو کارونو پرته نور کارونه په معجزو نه شي تر سره کولی، نور کارونه به د الله تعالی د عام او عادي سننو مطابق تر سره کوي، نه په خارق العاده توګه؛ او له بلې خوا پر پیغمبر د ایمان راوړونکو مواصفات معرفي کوي، په پیغمبر واقعي او مخلص ایمان لرونکي داسې وي لکه د عیسی علیه السلام مخلص ملګري. د دوی څو خبرې رااخلي: ستا ملګرتیا په حقیقت کې د الله ملګرتیا ده، موږ دې ملګرتیا ته چمتو یو، په کتاب ایمان لرو، د پیغمبر متابعت کوو، ټمنی مو دا ده چې زموږ نومونه د شاهدانو په ډله کې ولیکل شي.

ورپسې د اهل کتاب ګڼ شمېر شنیع او قبیح اعمال بیانوي: مذهب ته قومي رنگ ورکول، د تحریف شوي مذهب لپاره په جعلی روایاتو استناد او خپل غلط مذهب مخکینیو پیغمبرانو ته منسوبول، د خلکو د غولولو او بې لارې کولو هڅه، حق پټول، منافقت، په امانت کې خیانت، دین پلورنه، د ژمنو ماتونه، په درواغو قسمونه، د الله په کتاب کې تحریف، دروغجنې فتوی ګانې، حلال حرامول او دا د تقوی نښه ګڼل، شرک او دا ټول د مذهب او دین په نامه کول او پیغمبرانو ته ئې منسوبول!!

هغوی ته ویل شوي: د الله محبوب بنده هغه دئ چې د ده په لار کې قربانی ته چمتو وي، د عادي او معمولي شیانو قرباني نه بلکې د هغو شیانو قرباني چې تاسې ورسره مینه لرئ؛ او په دې پسي متصل وایي: مذهبي انحراف په اصل کې له بدعت پیل کېږي، په دین کې له لاسوهنې، نه له څه راکمولو بلکې له څه زیاتولو، د حلال له حرامولو، د تقوی په نامه په دین کې له څه زیاتولو؛ پر پیغمبر علیه السلام د بني اسرائیلو د ټګمارو مذهبي مشرانو اعتراض دا نه دئ چې ولي ئې حلال شیان حرام کړل، بلکې اعتراض ئې دا دئ چې ولي حرام شیان حلالوي؟! دا څنګه د یوه پیغمبر او مذهبي مشر په توګه ومنو چې تقوی ئې زموږ په اندازه نه ده، موږ تر ده زیات د حرامو خیال ساتو، دا دئ ګورئ چې دی ډېر هغه شیان حلال ګڼي چې موږ ئې حرام ګڼو، دا تقوی موږ ته زموږ له جد ابراهیم علیه السلام او زموږ له پلار یعقوب علیه السلام راپاته شوې!! الله تعالی د دوی دغه اعتراض او ورپسې د قبلې د بدلولو په اړه د دوی اعتراض ته ځواب وایي او د دې مبحث په پای کې مؤمنانو ته فرمایي: د اهل کتاب ټولي ډلې او فرقې په یوه او بل څه کې لږ یا زیات، له حقیقي دین تېروتي، که مو د دوی د کومي فرقې خبره ومنله او په کوم څه کې مو د دوی لار غوره کړه، د دوی په څېر به شئ، له ایمان وروسته به کافر شئ، د دوی ټوله هڅه دا ده چې تاسو له خپل ایمان وګرځوي.

له ۱۰۱ آیت د سورې دوهمه برخه پیل کېږي او تر ۱۱۹ پوري دوام کوي، د دې برخې

عنوان ربط او مرابطه ده، په دې کې څو اساسي لارښوونې شوې: له الله سره خپل تعلق ټینګ وساتئ، وېره مو باید له یوه الله وي، له هغه څه ځان لرې وساتئ چې الله ناراضه کوي، له الله تعالی ستاسو وېره باید داسې وي لکه له ده سره چې ښايي، تل او د ژوند تر پایه باید د الله لارښوونو ته منقاد وئ، مرګ او ژوند مو باید په اسلام او د مسلماني په حالت کې وي، په دین باندې تمسک ولرئ، له اختلاف او تفرق ځان وساتئ، د خیر په لوري بلنه ورکړئ، په معروف امر کوئ او له منکر مخنیوی کوئ او هغه څوک ځان ته مه نژدې کوئ چې ایمان نه لري.

په ۱۲۰ آیت سره د دې مبارکې سورې درېیمه برخه شروع کېږي، په دې کې د تقوی څرنگوالی او اهمیت ښودل شوی. شروع ئې له دې شوې چې که په تاسو کې (صبر) او (تقوی) وي نو د دښمن هیڅ کېد او مکر او هیڅ تدبیر او توطئه هیڅ تاوان او ضرر نه شي دررسولی. ستاسو د (تقوی) په نتیجه کې به الله تعالی د دښمن ټولي هلي ځلي، دسیسې او توطئې شنډې کړي، دا ځکه چې الله تعالی د دوی په هر څه احاطه لري. دا ډېره ستره خبره او د الله له لوري ډېره لویه وعده او ډاډینه ده، نو ځکه له دې وروسته ټول بحث د دغې خبرې د اثبات لپاره راغلی؛ خو په داسې حکیمانه اسلوب سره چې په ضمن کې ئې بې شمېره ارزښتناکي لارښوونې هم د متقیانو مخې ته ږدي.

د احد او بدر پیښو ته اشاره کوي او په ضمن کې ئې د تقوی او عدم تقوی پایلې او نتائج په ګوته کوي، کله چې تاسو تقوی کړې بری او د الله مرسته مو په برخه شوې او چې د تقوی خلاف عمل مو کړی د الله له مرستې محروم شوي یئ او ماته مو په برخه شوې. د بحث په ضمن کې تقوی او د متقینو مواصفات بیان شوي، مخصوصاً د ماتي، مصیبتونو او له ستونزو سره د مخامخ کېدو په حالت کې. د بحث په پای کې ګورئ چې د متقیانو نېک عاقبت بیان شوی او ورپسې د اهل کتاب یوه متقي ډله د (خاشعین لله) په نامه یاده شوې او ویل شوي چې اجر ئې د خپل رب په خوا کې خوندي دی. د سورې ټول مضامین او مطالب په وروستي آیت کې راخلاصه شوي.

که وغواړو د دې مبارکې سورې ټول پراخ، ژور او با عظمته مضامین د دغه وروستي آیت په رڼا کې راخلاصه کړو نو نتیجه به ئې دا وي:

- که د الله د کتاب په حقیقت پوه شوی، په هغه مو ایمان راوړ، د هغه په غوښتنو او مقتضیاتو مو عمل وکړ، په لارښوونو ئې د عمل کولو په دوران کې مو هره شېبه او دوامداره صبر وکړ او د الله د پیغمبرانو په حقیقت پوه شوی، په هغوی مو ایمان راوړ، د دوی په اړه مو له غلطو خیالاتو ځان وساتو، په عمل کې مو د دوی متابعت وکړ، د دوی په

متابعت کي مو هره شېبه او دوامداره صبر وکړ، که مو له الله سره خپل تعلق مضبوط وساتو، تل او د ژوند په ټولو امورو کي مو د الله په دين منگولي ټينگي ونيولې، په خپلو کي مو وحدت او يووالی وساتو او وېره مو يوازي له الله وه او له هغه څه مو ځان وساتو چي الله ترې منع کړي ياست، نو مطمئن اوسئ چي د دنيا بريا او د آخرت سعادت او فلاح به مو په برخه کېږي.

که د سوري په مضامينو کي غور وکړئ وبه گورئ چي غالباً ټوله سوره د احد له جگړي وروسته او د مکې له فتحي ډېر د مخه نازل شوې، په هغي مرحلې کي چي لا قريشو ماته نه وه خوړلې، يهودان په مدينه کي وو او شرارتونه ئې کول او مسيحيان په خپلي سيمي کي او راتلونکيو پېښو ته منتظر. که څه هم ځينو درنو مفسرينو ليکلي چي د دې سوري لومړي څه د پاسه ديرش، يا شپيته يا اتيا او نوي آيتونه د مکې له فتحي وروسته او د نجران د وفد د راتلو په وخت کي نازل شوي، خو د دې برخي ۱۰-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۸-۶۹-۷۲ آيتونه په ډېر صراحت سره ښيي چي دا د مکې له فتحي ډېر د مخه او هغه وخت نازل شوي چي اهل کتاب لا د مخالف قوت په توگه پاته وو، هم په مدينه کي او هم له مدينې بهر، په توطئو مصروف وو او شرارتونه ئې کول. حال دا چي د مکې له فتحي وروسته د دوی هيڅ يو د يوه ځواکمن مخالف قوت په څېر نه وو پاته.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلَمْ ۝۱ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝۱ نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْاِنْجِيلَ ۝۲ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۝۳ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوْا نِقَامٍ ۝۴

[۱]- ا ل م، [۲]- الله هغه ذات دی چي له ده پرته بل معبود نشته، همغه ژوندی او قیوم. [۳]- په حقه ئې پر تا دا کتاب نازل کړی، تر ده د مخکینيو کتابونو مصدق. [۴]- تورات او انجيل ئې مخکي نازل کړل، د خلکو لپاره لارښود او فرقان ئې نازل کړی، يقيناً هغه چي په الهي آيتونو کافران شوي؛ دوی ته شديد عذاب دی او الله عزمن غچ اخيستونکی دی.

(۱-۴) - الله د دې عالم پالنه، ساتنه او نظم په خپل واک کې لري، قیوم دی؛ هر څه اداره کوي، هر څه تنظیموي، د هر څه قوام د ده له لوري دی. داسې نه ده چې دا عالم ئې له پیدایښت وروسته خپلې مخې ته پرېښی وي او اوس هر څه په خپله تر سره کېږي، دغه قیوم ذات به څنگه تاسو مهمل پرېږدي او ستاسو د لارښوونې او ستاسو د ژوند د تنظیم لپاره به انتظام نه کوي؟ قیوم خدای د خپل دغه صفت له مخې ستاسو د لارښوونې لپاره کتاب رالېږلی، پر تا ئې قرآن رالېږلی او له دې مخکې ئې تورات او انجیل؛ دا کتابونه نه یوازې ستاسو لارښوونه کوي، بلکې د حق او باطل، ښه او بد، مفید او مضر تر منځ د تفکیک ذریعه دي، تاسو (لارښود) او (فرقان) ته ضرورت درلود، په خپله او په خپل عقل سره؛ نه سمه لار موندلې شئ او نه ښه او بد سره بېلولې شئ، د همدې لپاره (قیوم) خدای د زمانې په هر پړاو کې (لارښود او فرقان) کتابونه رالېږلي. دا ځکه چې د انسان عمر لنډ دی او عقل ئې محدود، نه په دې لنډ عمر کې په تجربې سره کولی شي چې په دې پېچلي او پراخ عالم کې سمه لار تشخیص کړي او نه په خپل عقل سره کولی شي ټول مفید او مضر شیان سره تفکیک کړي.

څوک چې د الله له آیتونو انکار وکړي؛ د ده د کفر او انکار قطعي او محتومه پایله د الله له شدید عذاب پرته بل څه نه شي کېدی، دا ځکه چې دوی له هغه څه انکار کړی چې له هغه پرته نه سمه لار موندلې شي او نه ښه او بد او مفید له مضر بېلولې شي؛ او دا ځکه چې څوک د دې عالم د قیوم واکمن له لارښوونو غاړه وغړوي؛ خود به د عزیز او ځواکمن خدای له انتقام سره مخامخ کېږي.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٥﴾ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦﴾

[۵] - یقیناً چې په الله باندې هیڅ څه نه شي پټېدی، نه په زمکې کې څه او نه په آسمان کې څه. [۶] - دی خو همغه ذات دی چې تاسو ته د (میندو) په رحم کې هغسې صورت او شکل درکوي چې دی ئې غواړي؛ پرته له ده چې عزیز او حکیم دی بل معبود نشته.

(۵-۶) - دلته د کتاب په اړه څو ډېرې اساسي او بنيادي خبرې شوې چې په مطلب ئې پوهېدل لږ غور او دقت غواړي:

• هغه څوک کولی شي د انسان لپاره قانون وضع کړي چې هم د انسان د خلقت،

جوړښت او فطرت له ټولو زواياوو او د ده له ټولو فطري اړتياوو خبر وي او هم د انسان د ماحول په ټولو هغو شيانو پوه وي چې دی ئې احاطه کړې او دی ورسره په يوه او بله بڼه کې څه تعلق لري. هم انسان پېژني او هم د انسان په مېشت ځای کې هر څه پېژني، په دې پوه وي چې انسان څه ته ضرورت لري، څه ورته گټور دي او څه تاوانې. په قانون کې به انسان ته ويل کېږي چې څه کول ورته جائز دي او څه ناجائز، د کوم څه خوړل ورته روا دي او کوم څه ناروا، د روا، ناروا، جائز او ناجائز او مفيد او مضر پرېکړه هغه څوک کولی شي چې هم د انسان له طبيعت دقیقاً خبر وي او هم په زمکې کې د ټولو موجودو شيانو له ماهيت خبر وي او په دې پوه وي چې کوم څه انسان ته څه تاوان رسولى شي. قانون په حقيقت کې يو کشف دى نه اختراع، قانون جوړوونکى قانون کشفوي، په خپله او په خپله خوښه نه شي جوړولى، د انسان لپاره قانون وضع کول داسې دي لکه يو فزيک پوه، کيميا پوه او د ساينس عالم چې د يوه عنصر په اړه وايي: د دې عنصر فزيکي او کيمياوي خواص دا دي، د حرارت او برق د انتقال توان ئې دومره دى، د حرارت په کومه درجه کې سوزي، له فلاني فلاني عنصر سره ئې ترکيب ممکن دى او له هر يوه سره ئې د ترکيب فورمول دا دى. د دې عنصر په اړه چې دوى څه ويلى؛ دا ټول ئې د تحقيقاتو او تجاربو په ترڅ کې موندلي، دا هر څه کشف دي نه اختراع، دوى له خپل لوري او په خپل سر څه نه دي وضع کړي، بلکې شته او حاکم قوانين ئې کشف کړي او په خاصو الفاظو سره ئې بيان کړي. د ساينس ټول فورمولونه په حقيقت کې په طبيعت حاکم قوانين دي چې ساينس پوهانو کشف کړي، د انسان لپاره قوانين هم بايد همداسې کشف شي، د دې لپاره (انسان پوه) ته ضرورت دى، نه يوازې انسان پوه ته بلکې (طبيعت پوه) ته هم، هغه چا ته چې هم د انسان په اړه دقيق علم ولري او هم د ده د ټول ماحول په اړه.

- که د يوه ساده عنصر په اړه د نړۍ هيڅ فزيک پوه او د ساينس هيڅ عالم دا جرأت نه شي کولى چې له ځانه قانون وضع کړي او هره خبره ئې د کشف نتيجه وي، نو د انسان لپاره قانون جوړوونکي څنگه جرأت کوي چې په داسې حال کې د ده لپاره قانون جوړوي چې تر اوسه خو لا د انسان د جسمي جوړښت له ډېرو پېچلو برخو خبر نه دي، روحي جوړښت خو ئې پرېږده، روحي جوړښت خو ئې هومره پېچلى دى چې دا برخه لا تر اوسه اصلاً د ده تر بحث لاندې نه ده راغلې او په دې اړه څه ويل ورته ممکن نه دي، دا برخه په لابراتوار کې د میکروسکوب لاندې هم نه شي نيولى. الکسيس کارل د شلمې پېړۍ يو معروف غربي عالم په خپل کتاب (انسان يو ناپېژانده موجود) کې ليکې: زه له نن ورځې د خپل ژوند تر پايه د انسان په اړه هومره سؤالونه يو په بل پسې کولى شم چې علم ئې له

ځواب ویلو عاجز دی او ډېر سؤالونه داسي چي ساینس ئې هیڅکله ځواب نه شي ویلی! په دغو مبارکو آیتونو کي دغه حقیقت ته اشاره شوې، کوم ذات چي تاسو ته کتاب رالېږلی هغه ته هم د زمکي او آسمانونو ټول پټ اسرار معلوم دي او هم ستاسو د وجود له ټولو اسرارو خبر دی، تاسو خو هغه پیدا کړي یی، دی ستاسو د صورت او جوړښت خالق دی، ستاسو د روحي او جسمي جوړښت له ټولو زوایاوو خبر دی. په دې بحث پسي متصل بیا د کتاب په اړه فرمایي:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾

[۷]- الله هغه ذات دی چي دا کتاب ئې پر تا نازل کړ، چي ځيني آیتونه ئې محکم دي، چي دا د کتاب بنسټ دی او نور ئې متشابه دي، نو هغه چي په زړونو کي ئې کوږوالی دی؛ په متشابه پسي ئې درومي، د فتني په لټه کي او د تاویل په لټه کي، په داسي حال کي چي په تاویل ئې له الله پرته هیڅوک نه پوهېږي او هغه چي د راسخ علم خاوندان دي وايي: موږ ايمان پرې راوړی، ټول زموږ د رب له لوري دي؛ او پند نه اخلي مگر د عقل خاوندان.

(۷)- دا مبارک آیت څو مهم مطالب زموږ مخي ته ږدي:

- د الله کتاب دوه برخي او دوه ډوله آیتونه لري، ځيني ئې هغه دي چي د څرگندو او انسان ته د معلومو شيانو په اړه ئې بحث کړی او ځيني هغه چي د انسان له سترگو د پټو شيانو په اړه څرگندوني لري. لومړي ډول ته (محکم آیتونه) او دوهم ډول ته ئې (متشابهات) ويل شوي.
- محکم آیتونه هغه دي چي هم ئې د بحث موضوع څرگند شيان دي او هم ئې الفاظ هغه دي چي انسان ئې د همدغو شيانو لپاره کاروي.
- متشابه آیتونه ئې هغه دي چي د تشبیه له فن په کي استفاده شوې، د بحث موضوع ئې د انسان له سترگو پټ شيان دي او د دغو شيانو د معرفي لپاره داسي الفاظ کارول شوي چي په اصل کي د نورو څرگندو شيانو لپاره وضع شوي.

- د کتاب اصلي او اساسي مطالب په هغو آیتونو کې راغلي چې مُحکم دي او تشبیه نه ده په کې کارول شوې.
- متشابه آیتونه چې په مفهوم کې پوهېدل غور او دقت غواړي باید همدې محکمو آیتونو ته راجع شي او د همدې آیتونو په رڼا کې تفسیر او توضیح شي، دا ځکه چې د کتاب (ام)، اصل او محور همدا محکم آیتونه دي.
- هغه چې په زړونو کې ئې خیرې او کوروالی وي، د دې پر ځای چې د متشابه آیتونو پر مراد ایمان کافي وگڼي، نه؛ د دې آیتونو په تأویل د پوهېدو هڅه او لټه کوي او غواړي له هغه د بحث او مناقشاتو موضوع جوړه کړي.
- هغه چې غواړي دغه ډول آیتونه د مناقشې او بحث موضوع وگرځوي، هغوی په حقیقت کې یا د فتنو راولاړول غواړي، د دې هڅه کوي چې د خلکو په زړونو کې شکوک او شبهات راولاړ کړي او توجه ئې له محکمو آیتونو بل لور ته واړوي او یا دا چې غواړي د متشابهاتو په تأویل ځان پوه کړي. د تأویل لغوي معنی اول یا اصل ته اړول دي، تأویل یعنې په متشابه آیت کې د تشبیه شوي څیز پر ګڼه او ماهیت ځان پوهول، ګویا دوی غواړي په دې پوه شي چې د دې متشابه اصلي او اولنۍ حالت او کیفیت څنگه دی؟!
- دا هلي ځلي او دا هڅه او هاند د هغه چا کار دی چې زړه ئې کور او خیرن وي، پر زړه او دماغ ئې شکونو سیوری غوړولی وي.
- د متشابهاتو د تأویل علم یوازي له الله تعالی سره دی، بل هیڅوک نه شي کولی په هغه پوه شي، ځکه الله تعالی هغه غیبی او له سترگو پټ شیان چې انسان ئې نه پېژني او نه په خپل قاموس کې ورته نوم لري، د انسان د بڼې پوهې لپاره له محسوسو او پېژندل شوو شیانو سره تشبیه کړي او په داسې الفاظو سره ئې معرفي کړي دي چې په حقیقت کې د ښکاره او څرګندو شیانو لپاره استعمالېږي. د دې لپاره چې هغه د انسان لپاره د فهم وړ وگرځوي او د هغه څیز د حقیقت په اړه نسبي فهم ورته حاصل شي، د دې مطلب دا شو چې د دغو شیانو د معرفي لپاره تر ممکنه حده او تر هغه ځایه چې د انسان عقل ته مقدور ده؛ اهتمام شوی او د متشابه آیتونو په ترڅ کې معرفي شوي، د انسان د عقل نیلۍ له دې آخوا وړاندي نه شي تلې، دا د ده د الوت وروستی پړاو دی، آخوا ته ئې لاس نه رسېږي، د ده له عقل او ادراک لوړ دي، الله تعالی د همدې ډول شیانو د معرفي کولو لپاره ښه لازمه څرګندونه کړې ده او د انسان د عقلي قوت مطابق وضاحت ئې کړې ده، خو له دې آخوا د انسان عقل د مخکې تګ مجال نه لري، باید همدلته ودرېږي او د متشابهاتو له تأویل ځان وساتي. د انسان د عقل او پوهې قصور، د حواسو او مشاعرو محدودیت ئې او

د ژبي او قاموس عدم جامعیت ئې؛ باعث شوي چې له مخکې تگ عاجز شي او د متشابهاتو په حقیقت تر دې زیات پوه نه شي.

• له دې آیت په مخکې دوو آیتونو کې وضاحت شوی وو چې د انسان لپاره (لارښود) او (فرقان) کتاب هغه الله رالېږلی چې د (آفاق) او (انفس) په ټولو اسرارو او خفایاوو خبر دی، یعنې په دې کتاب کې هم د زمکې او آسمان د ډېرو هغو شیانو په اړه بحث شوی چې د انسان له سترگو پټ دي او هم په خپله د انسان په اړه. انسان په خپل قاموس کې یوازې د هغو شیانو لپاره نومونه لري چې ده په خپلو سترگو لیدلي او پېژني ئې، هغه څه چې د ده له سترگو پټ دي د هغه لپاره نه نوم لري او نه ئې د معرفي کولو لپاره الفاظ، نو الله تعالی به هغه ته دا شیان څنگه او په کومو الفاظو معرفي کوي؟ د الله په کتاب کې به د دې غیبی شیانو د معرفي کولو لپاره کوم اسلوب کارول کېږي؟ دغه سؤال ته په دې مبارک آیت کې ځواب ویل شوی.

که په قرآنکریم کې لږ غور او دقت وکړو نو دا به راته په ډاگه شي چې د قرآنکریم د بحث او څېړنې دوه اساسي محوره دي، یو شمېر ئې په هغو قضایاوو پورې اړه لري چې د انسان لپاره مشهود، څرگند او ښکاره دي او په انساني قاموس کې ورته صریح او څرگند الفاظ او نومونه شته، لکه لمر، سپوږمۍ، آسمان، زمکه، غر، انسان او نور؛ دوهمه برخه ئې له داسې شیانو سره تړاو لري چې له نظره پټ او غائب دي او انسان په خپل قاموس کې داسې کلمات نه لري چې د هغوی د معرفي کولو لپاره ئې وکاروي. د دې غیبی شیانو د پېژندلو او معرفي کولو لپاره لابد باید هغه الفاظ وکارول شي چې په اصل کې د ملموسو او ښکاره شیانو لپاره وضع شوي او ناچار باید د تشبیه له فن کار واخیستل شي چې د دې غیبی څیز یو داسې انځور وړاندې کړی شي چې حقیقت ته نژدې وي، له همدې ځایه آیتونه په دوو برخو وېشل کېږي:

• هغه آیتونه چې د ښکاره او مشهود عالم په اړه بحث کوي، په دې ډول آیتونو کې داسې الفاظ استعمال شوي دي چې هر یو د خپل ځانګړي مورد لپاره وضع شوی دی، مفهوم او مدلول ئې څرګند دی، د آیت مراد او په خپل مورد د لفظ تطبیق آسانه دی، دا آیتونه مُحکم دي، خو هغه آیتونه چې له غیب او غیبی شیانو بحث کوي، په دې ډول آیتونو کې د غیبی شیانو د افادې او تعریف لپاره د تشبیه فن کارول شوی او داسې الفاظ په کې استعمال شوي دي چې په اصل کې د څرګندو او ټولو ته د ښکاره شیانو لپاره وضع شوي دي، دا آیتونه متشابه بلل کېږي. لکه په دې مبارک آیت کې:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ...

⑤ الاعراف

په دې مبارك آيت كي د ايام، استواء او عرش الفاظ گورو چي په اصل كي د ښكاره او څرگندو شيانو لپاره وضع شوي دي، خو په دې آيت كي د دې مطلب د افاده كولو لپاره راغلي چي دا زمكه او آسمان په شپږو مرحلو كي پيدا شوي، الله تعالى د هر څه مالك او واكدار دئ او هر څه ئې تر واك او عرش لاندې دي.

څرنگه چي د قرآنكريم اصلي محور محكم آيتونه دي نو لازمه ده چي متشابه آيتونه همدې لور ته راجع كړو او د محكمو آيتونو په رڼا كي ئې تفسير او توضيح كړو. نه ښايي متشابه آيتونه په مستقلة توگه او محكم آيتونو ته له ارجاع پرته په ځانگړي ډول بيان او توضيح كړو. هغه وگړي چي په متشابه آيتونو پسي ځي او هڅه كوي چي په مستقيمه توگه او محكمو آيتونو ته له ارجاع پرته ئې تفسير كړي، هغوی په غلطه روان دي، زړونه ئې رنځور دي، فكري انحراف ئې د دې سبب شوی چي دا غلطه لار غوره كړي، د هغوی مقصد يا فتنه وي او يا د دې آيتونو پر تاويل علم او پوهه حاصلول. هر چا چي د متشابه آيتونو په مراد اكتفاء ونكړه او د تاويل په لټه كي شو، هغه به يا د رنځور زړه خاوند وي چي فتنه لټوي او يا به ئې داسي كارته ملا تړلی وي چي له الله تعالى پرته ئې هيڅوك هم د كولو توان نه لري. هغه غواړي د متشابهاتو په تاويل پوه شي خو د متشابهاتو علم يوازي له الله تعالى سره دی؛ ځكه هغه څه چي د انسان له حواسو پټ دي او په عالم غيب كي قرار لري او انسان نه شي كولی پخپلو محدودو حواسو ئې درك كړي، قرآنكريم د عالم غيب د دغو پټو شيانو د پېژندنې او معرفي كولو لپاره له ټولو هغو الفاظو استفاده كړې چي د انسان په قاموس كي شته او كېدی شي د دغو شيانو د معرفي لپاره وکارول شي او ټول هغه څه په كي مراعات شوي چي د غيب شيانو مناسب او ممكن انځور وړاندې كړی شي او د كائناتو او عالم په معرفي كولو كي تر هغه ځايه مخكي تللی تر كومه پوري چي انساني عقل د تلو توان لري، له دې آخوا انساني عقل د مخكي تگ وس او توان نه لري، نور ئې وزرونه سوزي، بايد همدلته توقف وكړي، د هغه د ناقص عقل، قاصر تصور، محدود توان، تنگ نظر، ناقص استعداد او محدود قاموس غوښتنه دا ده چي همدلته په همدې كړشه ودرېږي او نور د مخكي تگ هڅه او هاند ونكړي، هغه نور د مخكي تگ توان نه لري او نه شي كولی د غيب شيانو په حقيقت او تاويل پوه شي.

ځيني د دې مبارك آيت صريح حكم ته توجه نه كوي او د آيت د وروستۍ برخي په رابطه داسي څه وايي چي له لومړۍ برخي سره ئې تناقض لري، د آيت لومړنۍ برخه وايي: د رنځور زړه خاوند، فتنه لټوونکی، ماجرا غوښتونکی، شكاك او قناعت نه كوونکی د متشابه

آيتونو په لټه كې وي، هڅه كوي پر تاويل ئې پوه شي؛ او په همدې پسي وايي: له الله تعالى پرته هيڅوك د متشابهاټو په تاويل نه پوهېږي. په پاى كې فرمايي: د دې ماجرا غوښتونكو، فتنه گرو او بيمارو زړونو خاوندانو په مقابل كې عالمان او د پاخه علم خاوندان وايي: موږ ايمان پرې راوړى، ټول د الله له لوري دي او له عاقلانو پرته بل څوك پند نه اخلي. د تعجب ځاى دى چې هغوى په دې صراحت سترگي پټوي او ادعاء كوي چې د آيت په وروستۍ برخه كې الله او د پاخه علم خاوندان مستثنى شوي دي او د (الله) او (الراسخون) تر منځ "واو" د عطف واو دى، دا غلط نظر نه يوازې د همدې آيت له لومړۍ برخې سره ټكر كوي بلكې د بلاغت خلاف هم دى، كه د الله (تعالى) له لفظ وروسته توقف ونكړو او دا واو د عطف واو وشمېرو نو بايد وروستۍ جمله ټوله پر مقابل عطف كړو چې بيا ئې معنى داسې كېږي: د هغوى پر تاويل له الله او الراسخون في العلم پرته بل څوك نه پوهېږي او الله او د پاخه علم خاوندان وايي: موږ ايمان پرې راوړى، ټول د الله له لوري دي!! يعنې بايد د يقولون په لفظ كې ضمير الله او الراسخون في العلم دواړو ته راجع وي!! او څرگنده ده چې دا نه معقوله ده او نه صحيح. د آيت اول او آخر په دې دلالت كوي چې بايد د الله له لفظ سره توقف وكړو او د متشابهاټو د تاويل علم يوازې تر الله تعالى پورې خاص وگڼو.

ځينې نور بيا وايي چې كېداى شي يو آيت يو وخت متشابه وي او بل ځاى محكم، يعنې كولى شو له يوه اړخه ئې متشابه وگڼو او له بله اړخه ئې محكم وشمېرو!! دا نظر نه يوازې د آيتونو د وېش په اړه د قرآنكريم له څرگندونو سره اړخ نه لگوي بلكې په دې سره د قرآنكريم د هر آيت په اړه دا گمان راولاړوي چې ښايي دا به هم متشابه وي!! دا نظر هغه كسان وړاندي كوي چې اصلاً د محكم او متشابه په اړه پوره او لازم علم نه لري، دوى د قرآنكريم د مخاطبينو فهم او پوهه معيار گرځوي، يعنې هغه آيت چې مخاطب پرې پوه شو، شك او تردد ورته په كې پيدا نه شو، هغه محكم دى او كه شك او تردد ئې په كې وكړ او له فهم ئې عاجز شو؛ نو بيا دا آيت متشابه دى؛ خو حقيقت دا دى چې د محكم او متشابه د وېش معيار د مخاطب فهم او علم نه دى، آيتونه د مخاطبينو انگېرني او فهم ته له توجه او پاملرني پرته په محكم او متشابه وېشل شوي دي. د متشابه لفظ په خپله په دې دلالت كوي چې له دې هغه آيتونه مراد دي چې د تشبيه فن په كې كارول شوى دى، د غيبى عالم شيان په داسې الفاظو سره په كې معرفي شوي دي چې په اصل او حقيقت كې د ښكاره او ظاهري څيزونو لپاره وضع او ايښودل شوي دي او د تشبيه په ذريعه همدا غيبى شيان انسان ته معرفي شوي دي.

د تاویل لغوي معنی اصل او اول ته اړول دي او دلته دا مطلب افاده کوي چي متشابه لفظ له فعلي حالت خپل اصلي او اولني حالت ته واړول شي. يعني دا چي له تشبيه لاسته راغلی مفهوم کافي ونه شمېرو، بلکي د هغه څيز په حقيقت د پوهېدو هڅه وکړو چي د تشبيه له لاري موږ ته رامعرفي شوی دی. د مثال په ډول: زموږ په عرف او قاموس کي عرش هغه تخت ته ويل کېږي چي پاچا ورباندي کېښي او دا ئې د قدرت او واک نښه وي. دا عرش يو جسم وي چي خلور پښې لري. ښه نو د الله تعالی د عرش معنی څه ده؟ که موږ د دې لفظ د تاویل هڅه وکړو نو بايد په دې اکتفاء ونکړو چي د الله تعالی عرش د ده د قدرت او بی مثاله واکمنۍ مظهر او نښه ده، بلکي دا معنی کافي ونه شمېرو او هڅه وکړو چي د الله تعالی د عرش په ماهيت ځان پوه کړو، حال دا چي ممکنه نه ده د الله تعالی د عرش ماهيت درک کړو او په حقيقت ئې پوه شو، لازمه ده چي پر خپل حد ودرېږو، له پولو د تجاوز او تېرېدو هڅه ونکړو. هر څوک چي د عرش د ماهيت او کيفيت او د استواء د کيفيت په اړه بحث او مناقشې کوي دا ډول کسان به يا د رنځور زړه خاوندان وي او يا به د خلکو په منځ کي د فتنې راولاړول غواړي او يا به د بی ځايه غرور او لويي په مرض اخته وي او ځان به ورته لوی ښکاري، پخپل عقل به غره وي او داسي مړۍ يا گوله به خولې ته وړي چي ترستوني ئې نه شي تېرولی او له خپل ټغر به پښې اوږدې غځوي.

په دې ټول پوهېږو چي قرآنکريم د انسانانو په ژبه نازل شوی او خپل پيغام ئې په داسي الفاظو سره بيان کړی دی چي په عربي قاموس کي موجود دي او دا الفاظ په اصل کي د مشهودو او ښکاره څيزونو لپاره وضع شوي، کله چي قرآنکريم انسان ته له ښکاره او څرگندو شيانو خبري او بحث کوي نو لفظ او مدلول ئې دواړه واضح او څرگند وي، انسان ئې په آساني سره درک کولی او پرې پوهېدلی شي، مخاطب د دا ډول کلماتو د اورېدلو او ويلو په وخت کي له هيڅ مشکل، شک او اشکال سره نه مخ کېږي، خو کله چي د قرآن د بحث موضوع بدلېږي، له غيبي او غير مشهود شيانو خبري کوي او د پټ عالم بحث شروع کېږي، نو په دې صورت کي د انساني قاموس په وړاندي سره کرښه کېښل کېږي، دغه قاموس بيا د دې پټ او غيبي عالم د اجزاءو د تعريف او پېژندني لپاره مناسب او لازم الفاظ نه لري، دا پټ عالم په انساني قاموس کي نه شي ځايېدلی، دا قاموس د دې غيبي شيانو د معرفي کولو صلاحيت او ظرفيت نه لري، د ناچارۍ له مخي د دې غيبي امورو د معرفي لپاره بايد همغه ناقص او تنگ الفاظ وکارول شي او همغه د مشهودو او ښکاره شيانو لپاره وضع شوي الفاظ استعمال شي او په همدې الفاظو سره د انسان د فهم او پوهي لپاره د غيبي

شیانو یو مناسب انځور او تصویر وړاندې شي او د تشبیه د فن په مرسته انساني عقل ته د غیبی امورو نقشه انځور شي. د دا ډول آیتونو د الفاظو تأویل او د تشبیه له حالت اصلي او لومړني حالت ته اړول؛ د انسان د وس خبره نه ده، په دې کیفیت له الله تعالی پرته بل څوک نه پوهېږي، ځکه تر کومه حده چې ممکنه وه او انسان ئې توان درلودو، تر هغه حده همدې متشابه آیتونو په همدې الفاظو سره دا شیان معرفي کړي دي، له دې آخوا انساني عقل د مخکې تګ استعداد او توان نه لري، انسان باید همدلته په همدې پوله توقف وکړي، نور باید د وړاندې تګ هیله او هڅه ونکړي، همدا ئې د توان آخرینۍ او وروستۍ پوله ده، عقل او فهم ئې نور د مخکې تګ توان نه لري، نور نه شي کولی دا شیان له دې زیات وپېژني.

ځینې وايي: له موږ سره داسې روایات شته چې ثابتوي زموږ ائمه "الراسخون فی العلم" دي او په تأویل پوهېږي، په دې اړه څو ټکي یادول غواړو:

- په دې کې شک نشته چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحاب رضي الله عنهم له بل هر چا د قرآن په ژبه ښه او زیات پوهېدل، هغوی له ټولو زیات د قرآن په مفهوم او هدف پوه وو، مسلمانان ټول په دې اتفاق لري او ټول عقیده لري چې د قرآني مفاهیمو د زده کړې او پوهې لپاره باید د اصحابو رضي الله عنهم رأيي ته مراجعه وشي، په دې رابطه هیڅ اختلاف نشته، اختلاف په دې کې دی چې د روایت راوي څوک دی؟ آیا دا روایت له ثقه، مصوني او ډاډمنې لاري موږ ته رارسېدلی؟ او آیا د وخت تېرېدو او د راویانو تعدد خو پر روایت څه اثر نه دی کړی او په الفاظو کې ئې د څه بدلون باعث نه دی شوی؟ آیا د روایاتو د ثبتولو په اړه همغه اهتمام او دقت شوی چې د آیتونو په ارتباط شوی؟
- نه ښايي هر روایت معیار وگرځوو او د قرآن آیتونه د هغه له مخې توجیه او تفسیر کړو، بلکې لازمه دا ده چې هر روایت قرآن ته راجع کړو، په قرآن ئې وتلو، که له قرآن سره موافق او برابر وو نو قبول ئې کړو او که نه نو د قبول وړ ئې ونه گڼو. دین او د دین پیشوایان موږ ته همدا درس راکوي چې هره هغه خبره په دېوال ووهو چې له قرآن سره تعارض ولري.

- هغه روایت چې له عقل سره ئې سمون نه درلود او داسې مطلب ئې افاده کاوو چې پر انساني عقل برابر نه راتلو او له عقلي معیار سره ئې ټکر کولو او هغه روایت چې یوه لوی شخصیت ته داسې قول په کې منسوب شوی وي چې د لویانو له اقوالو سره سمون ونلري او د اسلامي معیارونو له مخې کمزوری او ناوړه گڼل کېږي، لکه د ځان ستایل او نورو ته ښکنځلي او بد رد ویل، له قدرت سره مینه، ځان زړه وړ، شجاع، غیږتي، په غیب

پوه گڼل او داسې نوري ادعاء گاني کول، نو د داسې رواياتو په اړه بايد محتاط وو، هم د دې روايت په اړه او هم ئې د راوي په اړه بايد شک ولرو او له ترويج او نشر ئې ډډه وکړو، ځکه دا امکان نه لري او له توقع بهر ده چې يو لوی شخصيت د ځان ستاينه وکړي، امکان نه لري په اسلام او قرآن پوه انسان د علم غيب ادعاء وکړي، د صالحو او مؤمنو شخصيتونو دود نه دی چې د ځان لپاره د مقام او قدرت غوښتنه وکړي، امکان نه لري چې يو عالم، د دېن په اساساتو پوه او په اسلامي اخلاقو متخلق انسان دا ادعاء وکړي چې زه د راسخ في العلم له ډلې يم، د پاخه علم خاوند او د متشابهاتو په تاويل پوه، که پوهېدلی نو دا کار به ئې کړی وو، د ادعاء پر ځای به ئې متشابهات توضيح کړي وو، موږ خو د دوی په اقوالو کې هيڅ داسې بېلگه نه گورو چې د کوم متشابه آيت په اړه ئې څه ويلي وي. د آيت په پای کې د عقلمنو علماءو په اړه ويل شوي: عالمان ټول آيتونه د الله تعالی له لوري شمېري، ايمان پرې راوړي او هوشياران پند ترې اخلي.

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٩﴾

[۸]- اې زموږ ربه! زموږ زړونه له هغه وروسته کاره مه کړې چې هدايت دي کړو او خپله پېرزوينه دي زموږ په برخه کړه، بې شکه چې ته ډېر مهربان توبه منونکی يې. [۹]- اې زموږ ربه! يقيناً چې ته هغي ورځې ته د خلکو راغونډوونکی يې چې شک په کې نشته، بې شکه چې الله له وعدي؛ نه په شا کېږي.

(۸-۹)- مخکې د داسې خلکو ذکر وشو چې په زړونو کې ئې کوږوالی دی او د فتنو راولاړولو په لټه کې دي، دلته د پاخه علم د خاوندانو هغه وېره په گوته کوي چې له انحراف او کوږوالي او د آخرت له محاسبې ئې لري، د هغوی دا ايماني احساسات په دغو الفاظو کې بيان شوي چې وايي: اې زموږ ربه! په خپلې پېرزوينې او رحمت سره موږ له هغو کسانو؛ مه کړې چې زړونه ئې کاره شوي، د قيامت ورځ راتلونکې ده، ته خپله وعده تر سره کوې. دوی پوهېږي چې له هدايت وروسته هم د انحراف او کوږوالي احتمال شته، ډېر خلک داسې دي چې معمولي رڼا ئې تر سترگو شوې، خو گامه مخکې تللي، خو د لارې په اوږدو کې په داسې څه مصروف شوي چې نه يوازې له مزید مخکې تلو پاته شوي بلکې په کېږو لارو سر شوي.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿١٠﴾ كَذَّابٍ ءَالٍ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١١﴾

[۱۰]- يقيناً هغه چې کافران شوي؛ له الله به ئې نه د دوی مالونه څه ترې دفع کړي شي او نه ئې اولاد؛ او همدا دوی به د اور سوند وي. [۱۱]- د فرعونيانو او د هغو په څېر به ئې حال وي چې له دوی مخکې وو؛ زما آيتونه ئې تکذيب کړل؛ نو الله په خپلو گناهونو ونيول او الله سخت عذاب ورکوونکی دئ.

(۱۰-۱۱)- تاريخ ته رجوع وکړئ، وگورئ د هغو کسانو عاقبت څنگه وو چې د الله د کتاب آيتونه ئې تکذيب کړي، نه مال د الله له عذاب ژغورلي او نه د خپلو پلويانو لښکرو، فرعونيان او تر دوی مخکې کافران څنگه د الله له شديد عذاب او مؤاخذه سره مخامخ شول. هر څوک چې الهي آيتونه تکذيب کړي پای ئې همدا دئ.

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٢﴾

[۱۲]- کافرانو ته ووايه: حتماً به مغلوب شئ او د جهنم په لوري به محشور او راغونډ کړی شئ؛ څومره بد هستوگنځی!

(۱۲)- که څه هم دلته خطاب عام دئ او ټولو کافرانو ته ويل شوي چې په دنيا کي ستاسو حتمي پايله ماته او مغلوبيت ده او په آخرت کي مو د جهنم بد هستوگنځی. خو له وروستي آيت معلومېږي چې دلته په خاصه توگه يهودو ته خطاب متوجه دئ.

له دې آيت په څرگنده معلومېږي چې د دې سورې دا برخه هم د مکې له فتحي ډېر د مخه نازله شوې ده، دا ځکه چې د قريشو له ماتې وروسته او په داسي حال کي چې يهودان لا د مکې له فتحي د مخه له مدينې شړل شوي وو او د نجران مسيحيان له فتحي وروسته راغلل، تسليم شوو او جزیه ئې ومنله؛ نو دا خطاب په دې مرحله کي چا ته متوجه کېدی شي چې ژر به مغلوب شئ؟ طبيعي ده چې دا خطاب د دې مرحلې نه دئ، په خلاف ئې په هغي مرحلې پوري تعلق لري چې نه قريش مات شوي وو، نه يهود او نه مسيحيان. دې ته ورته گڼ شمېر نور آيتونه هم په دې دلالت کوي چې د دې سورې هيڅ برخه د مکې له فتحي وروسته نه ده نازله شوې. کوم روايات چې وايي د دې سورې يوه

- برخه هغه وخت نازل شو چې د نجران یو وفد مدینې ته راغی؛ خو ستونزي لري:
- په دوی کې ډېر اختلاف او تعارض شته، ځینې ئې وایي چې اتیا یا نوي آیتونه په دې وخت کې نازل شوي، ځینې ئې شپېته آیتونه گڼي او ځینې ئې څه باندې دېرش. ځینې ئې وایي چې په وفد کې شپېته کسان وو خو ځینې ئې اتیا کسان گڼي.
- د سورې له هیڅ آیت دا نه معلومېږي چې هغه به د مکې له فتحي وروسته نازل شوې وي.

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٣﴾

[۱۳]- يقيناً تاسو ته په هغو دوو ډلو کې څرگنده نښه ده چې سره ونښتې، يوه د الله په لار کې جنگېده او بله ئې کافره وه چې د سترگو په ليد سره ئې هغوی د ځان دوه برابره ليدل او الله په خپلي مرستي سره د هغه چا ملاتړ کوي چې دی ئې وغواړي؛ يقيناً چې په دې کې سترگورو ته ښه عبرت دی.

(۱۳)- له دې مبارک آيت معلومېږي چې په مخکيني آيت کې مخاطب قريش نه بلکې يهودان دي، دوی ته د بدر نښته د بېلگې په توگه وړاندي شوې او ورته ويل شوي چې ستاسو پايله به هم د هغوی په څېر وي. د بدر په جگړې کې د مسلمانانو بريا يهودان سخت پرېشان کړل، له دې مخکې دوی دا نه انگېرله چې څو مهاجر مسلمانان به د قريشو مخي ته تم شي او له خپلي مبارزې به څه تر لاسه کړي، خو د بدر تاريخي او نادري فتحي دوی هک پک کړل، د خطر احساس ئې وکړ، د دې ځوان تحريك قضيه ئې جدي ونيوله، غوښتل ئې د محتمل راتلونکي خطر مخه ونيسي، قريشو ته ئې هيئتونه ولېږل، د هغوی په ماتي او تلفاتو ئې خفگان څرگند کړ او اطمینان ئې ورکړ چې له دې وروسته به د مسلمانانو په ضد د قريشو مرسته کوي. په دې آيت کې د لسم او يولسم آيت مطلب مزيد تشریح شوی او يوه تاريخي بېلگه ورته وړاندي شوې؛ کافرانو ته د دوی مال او ځواک گټه نه شي رسولی او د الله له عذاب ئې نه شي ژغورلی، مگر ومو نه ليدل چې د بدر په نښتي کې له کوم برخليک سره مخامخ شول، په داسې حال کې چې شمېر ئې په سطحي نظر د مسلمانانو دوه برابره معلومېدو؛ په حقيقت کې تر دې هم زيات وو؛ خو له ماتي سره مخامخ شول او د شمېر او وسائلو زياتوالي دوی ته بريا ورپه برخه نه کړه او د دوی د ماتي

مخه ئې ونه نيوله.

د ماتي او بریا پرېکړه الله تعالی کوي؛ چي څوک د الله د مرستي او تاييد مستحق وي او په ځان کي دا وړتيا راپيدا کړي چي الله ئې مرسته وکړي؛ وروستۍ فتح به د هغه وي، که څه هم شمېر ئې د دښمن د لښکرو په نسبت کم او وسائل ئې محدود وي. د بصيرت خاوندانو ته د بدر په نښتي او د مسلمانانو په بریا او د مغورو قريشو په ماتي کي د پند او عبرت ژور درسونه پراته دي.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ ﴿١٤﴾ قُلْ أُوْنِبْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَمُ الَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾

[۱۴]- خلکو ته د مرغوبو شيانو لکه ښځي، زامن، د سرو او سپينو زرو خزاني، ښاښمن آسونه، څاروي او د کر کښت مينه ښايسته کړي شوې، خو دا ټول د دنيوي ژوند متاع ده او د الله خوا ته خو ډېر غوره د ټپکي ځای دی. [۱۵]- ورته ووايه: آيا تر دې په غوره څه مو خبر کړم؟ متقيانو ته د دوی د رب خوا کي داسي جنتونه دي چي ترې لاندي ويالې بهېږي، تلپاته په هغه کي، پاکيزه جوړې او د الله رضا مندي؛ او الله خو د خپلو بندگانو ښه ليدونکی دی.

(۱۴-۱۵)- خلك هغه څه معيار گڼي او د چا عزت او ذلت، ماته او بریا او سعادت او شقاوت پرې تلي چي نفس ته مرغوب دي او د انسان نفس ئې خوښوي؛ لکه ښځي، زامن، د سرو او سپينو زرو خزاني، ښايي شوي آسونه، د څارويو رمې او د کر کښت پراخي زمکي؛ خو دا نه هدف دی او نه معيار، نه انسان د دې لپاره پيدا شوی او نه به د ده په اړه قضاوت د دې له مخي کېږي او نه به ئې مستقبل او راتلونکی د دې له مخي ټاکل کېږي، دا خو په حقيقت کي د ده لپاره پيدا شوي، د ده د ژوند متاع ده، نه هدف او نه هم معيار، د انسان لپاره معيار بل څه دی، هغه چي الله تعالی ئې دلته په يوه لفظ کي راخلاصه کوي: تقوی؛ ځان ساتنه، له ظلم، ناروا، تېرۍ، گناه، عصيان او هر هغه څه چي د ده له انسانيت سره نه ښايي او له هر هغه څه چي ده ته تاوان رسوي. د ښه او بد او سزا

او جزاء فيصله خو راتلونکې ده، الله تعالى به د قیامت په ورځ دا فيصله کوي، هلته به د متقیانو په مقام او منزلت پوه شئ، په دنیا کې خو تاسو هغه چا ته په سپکه سترګه کتل چې له خپل ملک شړل شوي، له مال او دولت محروم دي، نه بنگلې لري، نه لښکري او نه د سرو او سپینو زرو خزانې، خو په آخرت کې به وګورئ چې د الله په نزد کې ئې مقام څومره اوچت وو او په خپلې خوا کې ئې څنګه ځای ورته غوره کړی. تلپاته جنت؛ چې ترې بنگلو او ونو لاندې ئې ویالې بهېږي، پاکیزه جوړې او تر هر څه اوچت د الله رضامندي. الله د خپلو بندگانو کره وړه لیدلې، د دوی له وړتیاوو خبر دی، دوی ته به د خپلو وړتیاوو مناسبه بدله ورکوي.

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا ءَامِنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَفِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾
الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَنِتَّةِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾

[۱۶]- هغه چې وايي: اې زموږ ربه! يقيناً چې موږ ايمان راوړی؛ نو زموږ گناهونه راته وبخښه او د اور له عذاب مو وساته. [۱۷]- همغه صابران، صادقان، غاړه اېښودونکي، انفاق کوونکي او د سحر په وخت کې مغفرت غوښتونکي بندگان.

(۱۶-۱۷)- دا مقام به د هغه چا په برخه وي چې ايمان راوړي، په آخرت ئې باور وي، په دوزخ کې له لوېدو وېره لري او له الله د خپلو گناهونو بخښنه غواړي، هغه چې له ايمان وروسته ئې لومړی او تر ټولو اوچت صفت صبر وي، ضبط او حبس نفس، ځان سمبالول، په خپل حد کې ځان ساتل، د خپل انساني فطرت د غوښتنو په حصار کې او د الله له لوري په ټاکلو حدودو کې محدود پاته کېدل، هغه چې نه ئې نفسي غوښتنې تېراستی شي او نه د شيطان وسوسې، نه ئې د نعمتونو کثرت بې لاري کولی شي او نه محرومیتونه، نه ئې د دښمن گواښونه وېرولی شي او نه ئې ستونزي او کړاوونه پېښې لږزولی شي، په خپل حد او حق قانع وي او په خپل کار کې له ستړیا او ستومانیا ښودلو پرته لگيا وي. د صبر تر څنګ ئې څلور نور صفتونه وي: صادق وي، هم په خپله وينا کې او هم په خپله معامله کې، د خپل رب هر حکم ته غاړه ږدي، خپل مال د الله په لار کې لگوي او د خپلو اشتباهاتو او گناهونو د جبران هڅه کوي او هر سحر، د شپې په پای او د ورځې له پيل مخکې له خپل رب د خپلو گناهونو مغفرت غواړي.

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ

إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِمَا آتَى اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

[۱۸]- الله په دې شهادت ورکړی چې له ده پرته بل معبود نشته، ملائکو او په عدل ولاړو د علم خاوندانو هم؛ له عزیز حکیم خدای پرته بل معبود نشته. [۱۹]- بې شکه چې د الله په نزد کې (مقبول) دین؛ اسلام دی؛ او اهل کتاب خو اختلاف ونه کړ مگر له هغه وروسته چې علم ورته راغی؛ په خپلو کې د ضد او بغی له امله او څوک چې د الله په آیتونو کافر شي؛ نو یقیناً چې الله ډېر ژر محاسبه کوونکی دی.

(۱۸)- الله تعالی په خپل کتاب کې د دې خبرې شهادت ورکړی چې له ده پرته بل معبود نشته، ملائکې هم په دې خبرې شهادت ورکوي او هر بانصافه د علم خاوند هم دا شهادت ورکوي، څوک چې له الله پرته بل د لمانځني وړ گڼي، په الوهیت او ربوبیت کې بل ته برخه ورکوي، بل ته عبادت او دعاء جائز گڼي؛ د هغه خبره هم د الله د شهادت خلاف ده او هم د ملائکو او هم د بانصافه علماءو.

د دې آیت په ترجمه او تشریح کې د مفسرینو تر منځ اختلاف شته، پورتنۍ ترجمه د عبدالله بن مسعود رضي الله عنه د رأيي مطابق ده او همدا غوره ده؛ قائماً بالقسط د اولوالعلم حال بیانوي، بحث د اهل کتاب له مذهبي مشرانو سره دی، دوی ته دغه خبره مناسبه ده چې بانصافه علماء هم د الله په یووالي شهادت ورکوي، د آیت د ترکیب تقاضی هم دغه ده چې ارتباط ئې له اولوالعلم سره دی، په قرآن کې د قائماً بالقسط الفاظ د الله تعالی لپاره نه دي کارول شوي.

(۱۹)- د الله په نزد کې مقبول دین دا دی چې څوک الله او د هغه دین ته تسلیم وي؛ دین یعنی د الله حکم ته غاړه ایښودل، د مطیع او منقاد بنده په څېر ژوند کول. اهل کتاب هم له دې لحاظه د الله له مقبول دین سره اختلاف کړی چې له الله سره ئې جعلي معبودان شریک کړي، له الله پرته نور د عبادت او لمانځني وړ گڼي او هم له دې پلوه چې عملاً د الله احکامو ته تسلیم نه دي، د الله دین د دوی پر ژوند او چارو ئې حاکم نه دی، اختلاف ئې د ناپوهۍ له امله نه دی؛ بلکې عمداً او له پوهېدا وروسته اختلاف کوي، د اختلاف وجه ئې (خپلمنځي بغی) ده، له اصلي دین سره اختلاف او هغه په بدله بڼه کې وړاندي کول ئې د دې لپاره دي چې له هغه یو په بل د تېري کولو وسیله وگرځوي، علماء

ئې عوام پرې وغولوي او د هغوی مال په ناحقه وخوري.

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعْتُ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ
وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾

[۲۰]- نو که ئې شخړه درسره کوله ورته ووايه: ما خپل ځان الله ته تسليم کړی او هغو هم چي زما متابعت کوي؛ او اهل کتاب او نالوستو ته ووايه: آيا تاسو هم تسليم شوي یئ؟ نو که تسليم شول؛ سمه لار ئې وموندله او که ئې مخ وړاوو نو پر تا يوازي تبليغ دئ او الله د بندگانو ښه ليدونکی دئ.

(۲۰)- د دوی د بې بنسټه اعتراضونو او احتجاج پروا مه کوه، په ځواب کي ئې دا ووايه چي زه او زما متابعت کوونکي خپل رب ته تسليم يو، که د اهل کتاب علماءو او نالوستو يا دوی او مشرکانو الله ته د تسليمېدا لار غوره کړه؛ نو سمه لار به ئې موندلې وي او که ئې ډډه وکړه نو د دوی پروا مه کوه، ستا دنده دا ده چي حق ته بلنه ورکړې، د الله پيغام تر دوی ورسوې، پرېکړه هغه الله ته پرېږده چي د خپلو بندگانو ټول کړه وړه گوري.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ
يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾

[۲۱]- يقيناً هغه چي د الله په آيتونو کافران کېږي او د الله پيغمبران په ناحقه وژني او له خلکو هغه هم وژني چي د عدل کولو امر کوي، نو د دردناک عذاب زېږی ورکړه.

(۲۱)- هغه کافران چي د الله له آيتونو انکار کوي، د الله د پيغمبرانو په مخالفت کي هغه ځای ته رسي چي د دوی د وژلو لپاره ملا تړي او آمرين بالقسط وژني، هر څوک چي د ظلم خلاف غږ اوچت کړي او عدالت ته بلنه ورکړي؛ دوی ئې وژني، ځيني له دې انکار او د پيغمبرانو او آمرين بالقسط له وژلو دا طمع لري چي په دې سره به خپل مخالفين وځپي، د دوی اقتدار ته ورپېښ گواښونه به ختم کړي او د دوی د رياست او قيادت بقاء او دوام به تضمين شي؛ او ځيني نور ئې دا کار په دې هيله او گمان کوي چي په دې سره له خپل (حق مذهب) دفاع کوي، الله به ترې راضي شي او جنت به ئې په برخه شي!! خو

دوی ته د دوی د دې کاذب او غولوونکي انتظار او هیلې خلاف د دردناک عذاب زېری ورکړه؛ دوی دي مطمئن وي چې د خپلو هیلو د تر سره کېدو زېری به هیڅکله وانه وري.

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ ﴿٢٢﴾
[۲۲]- دوی هغه دي چې عملونه یې په دنیا او آخرت کې حبط او تباہ شوي او هیڅ مرستندوی ورته نشته.

(۲۲)- نه به په دنیا کې له دې عمل څه گټه تر لاسه کړی شي او نه په آخرت کې او نه به داسې څوک ومومي چې په دنیا او آخرت کې یې له خپل شوم عاقبت وژغوري، دوی هیڅ مرستندوی نه لري، هیڅوک یې له زړه او په اخلاص سره مرسته نه کوي، که نن ډېر د دوی د مرستې او حمایت تیري په سینه وهي او د دوی لپاره لاس تړلي ولاړ دي؛ خو چې د رښتیا ورځ راشي نو یو کس به هم د دوی مرستې ته راوړاندي نه شي او مرسته به یې گټه وروڼه رسوي.

له (حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) معلومېږي چې د دوی ځیني له دې مخالفتونو دنیوی اهداف لري او ځیني یې اخروي طمعي او هیلې.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾

[۲۳]- آیا هغو ته دي پام نه دی کړی چې د کتاب څه برخه ورکړې شوې، د کتاب په لوري بلل کېږي چې د دوی تر منځ پرېکړه وکړي؛ خو یوه ډله یې ډډه کوي؛ په داسې حال کې چې (عمداً) اعراض کوونکي وي.

(۲۳)- دلته د دوی د علماءو په اړه بحث شوی؛ هغه چې د کتاب په څه برخې پوه شوي، د کتاب څه محدود او لږ علم یې په برخه شوی، خو کله چې د الله کتاب ته د خپلو شخړو او منازعاتو د حل و فصل لپاره بلنه ورکړې شي او کله چې ورته وویل شي چې د الله په کتاب عمل وکړئ؛ له دې اعراض کوي او مخ اړوي.

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾

[۲۴]- دا له دې امله چې وايي: موږ ته به له څو شمېرلو ورځو پرته (د دوزخ) اور راونه رسېږي؛ خپلو افتراءاتو په خپل دين كې دوکه کړل.

(۲۴)- دوی د دې لپاره د الله کتاب شا ته وغورځاوو او په هغه ئې عمل کول پرېښود چې گمان ئې کولو جنت د دوی لپاره پیدا شوی او دوی د جنت لپاره، دوزخ ته به نه ځي مگر څو معدودي ورځي، دا د دوی ټگمارو مذهبي مشرانو ورته ويلي وو، هغوی دې خبرې ته مذهبي رنگ ورکړی وو، هغوی ورته ويلي وو چې دا خبره د الله په کتاب كې راغلې، دا په روایاتو كې راغلې، پیغمبر دا خبره کړې، دغو افتراءاتو وغولول، په خپل دين له پوهېدو ئې عاجز کړل او په هغه له عمل کولو ئې بې پروا کړل.

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

[۲۵]- نو څنگه به وي کله چې ئې هغي ورځي ته راغونډ کړو چې شک په كې نشته او هر چا ته به هغه څه پوره ورکړی شي چې کړي ئې وو او ظلم به نه پرې کېږي؟

(۲۵)- دوی به د قیامت په ورځ وگوري چې هر چا ته خپل عملونه او لاسته راوړني پوره ورکول کېږي، پرېکړه د عملونو له مخې کېږي، نه د بل څه له مخې، وبه گوري چې نه له پیغمبرانو سره د دوی قومي او نسلي نسبت گټه ورسولی شي او نه ئې د دوی د ټگمارو مذهبي مشرانو دروغچني فتوی گاني ژغورلی شي.

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾
تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَتُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

[۲۶]- ووايه: اې باري ربه! د واکمنۍ واکداره! دا ته يې چې چا ته وغواړې واکمني ورکوي او له چا چې وغواړې د واکمنۍ "جامه" بېرته باسې، چې چا ته وغواړې عزت ورکوي او چې څوک وغواړې سپکوي ئې، ښېگڼه ټوله ستا په لاس كې ده، ې شکه چې ته په هر څه قادر يې. [۲۷]- شپه په ورځ كې ښاسې او ورځ په شپې كې داخلوي،

ژوندی له مړي راباسې او مړی له ژوندي راباسې او چي چا ته وغواړې بې حسابته روزي ورکوي.

(۲۷-۲۶) - د دې مبارکو آیتونو لارښوونې دا دي:

- په هر حالت کي به ستا باور دا وي چي د واکمنۍ اصلي او یوازینی واکدار الله دی.
- دا پرېکړه د الله له لوري صادرېږي چي چا ته څومره او څنګه واکمني ورکړي.
- دا پرېکړه الله کوي چي د چا د واکمنۍ کرسۍ څنګه او کله نسکوره کړي.
- د عزت ورکړه د الله له لوري ګڼه، پام چي له الله پرته له بل چا عزت ته د رسېدو طمع ونکړي. مبدا اقتدار تر لاسه کول د عزت نښه وګڼي، ډېر د اقتدار خاوندان سخت ذلیل او سپک دي.
- د چا د ذلت او سپکاوي پرېکړه هم الله کوي، په خپل عزت له الله پرته له بل چا مه وېرېږه. هغه څوک ذلیل ګڼه چي د الله په وړاندي ذلیل وي، مبدا ناداري او ناتواني د ذلت نښه وګڼي، ډېر په ځړو جامو کي د الله په وړاندي هومره عزت لري چي د پرېږو غاړو، جګو شملو او دنگو بنگلو خاوندان ئې د پښو له خاورو سره برابر نه دي.
- د الله هره پرېکړه حکیمانه ده، په هري فیصلې کي ئې خیر مضمردی، خیر او ښېګڼه د الله په خوا کي او د ده په لار کي لټوه، نه د بل چا په لاس کي او نه په نورو لارو کي.
- دا باور دي هیڅکله او په هیڅ حالت کي متزلزل نه شي چي الله په هر څه قادر دی، ناتوانه او ضعیفو کسانو ته د ټولني واکمني ورکولی شي او د زر او زور د خاوندانو تخت او تاج نسکورولی شي، نه د چا زور او ځواک د ده فیصلې بدلولی شي او نه د چا ضعف او ناتواني د ده پرېکړي ځنډولی شي.
- لکه څنګه چي شپه او ورځ د الله په اراده او د یوه ستر حکمت له مخي ځي راځي او په دې کار کي له الله پرته د عالم هیڅ ځواک هیڅ ډول دخالت نه شي کولی، نه شپه رالنیډولی شي او نه ورځ اوږدولی شي، همدا راز د مرګ ژوند، عزت او ذلت پرېکړه او د واکمنۍ سپارل او بېرته اخیستل هم فقط د الله په اراده، د خاصو سننو مطابق او د خاصو مصلحتونو له مخي تر سره کېږي.
- د رزق او روزي په اړه د الله سنت دا نه دی چي چا ته د ده د وړتیاوو او استحقاق له مخي رزق او روزي ورکړي، بلکي په دې اړه ئې سنت دا دی چي خپلو بندګانو ته که کافر وي که مسلمان، که صالح وي که طالح، له حسابته پرته روزي ورکوي، که ئې چا ته رزق د محاسبې له مخي او له هغه وروسته ورکولی چي خپله وړتیا ثابته کړي، نو له کافر، عاصي او باغي بنده به ئې هر څه سپمولي وو، له عادي اوبو به ئې هم محروم کړی وو.

مبادا د هغه چا په اړه چې د رزق او روزي تر لاسه کولو لپاره ئې حرامي لاري غوره کړي او د ظلم، تېري، خیانت او نورو حرامو لارو ئې ډېر څه تر لاسه کړي، دا گمان وکړي چې الله ته نازولی دی او د خاصو وړتیاوو په وجه ئې دا هر څه ورکړي!! مبادا بډای د عزت خاوند وگڼي او نېستمن سپک او ذلیل، ډېر مالداران د الله او خلکو په نزد ډېر سپک او ذلیل دي او ډېر نېستمن او نادار خلک د الله په وړاندې د ستر عزت خاوندان دي.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقْلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

[۲۸]- مؤمنان دي له مؤمنانو علاوه کافران په دوستۍ نه نيسي او څوک چې دا کار وکړي نو په هيڅ څه کې له الله سره نه دی، مگر دا چې له دوی څه وېره ولري او الله خو تاسو له خپل ځانه په حذر کوي او ورگرځېدنه خو د الله په لوري ده.

(۲۸)- مؤمنان به يوازي له مؤمنانو سره دوستي کوي، له دوی پرته به نور خلک دوستان نه گڼي، له کافرانو سره به دوستي نه کوي، هر څوک چې له کافرانو سره دوستي وکړي نو خپلې ټولې اړيکې ئې له الله سره شلوي دي، د الله له حربه وتلی دی، نه د الله د دين په حلقه کې دی او نه ئې له الله سره کوم تعلق پاته دی؛ مگر دا چې د کافرانو په لاس کې پرېوتی وي، له کوم سخت خطر سره مخامخ وي، هغوی ئې په مرگ تهديدوي، د دوی له وېرې دې ته اړ شوی وي چې د دوستۍ الفاظ ورته ووايي، داسې څه ورته ووايي چې هغوی ئې خپل دوست وگڼي او په دې سره هغه خطر دفع کړي او د دوی له شر ځان وژغوري. په داسې سخت او اضطراري حالت کې تاسو ته د داسې الفاظو د ويلو اجازه او رخصت درکړی شوی، الله تعالی په داسې حالت کې حتی د کفر د کلمې په ويلو او له اسلام د انکار په کولو هم تاسو نه نيسي. خو په دې حالت کې هم څو خبرې په پام کې ولری:

- له دښمن د وېرې پر ځای له الله ووېرېږئ، که په خپل دين د ټينگار په نتيجه کې وژل کېږئ نو څه پروا لري، مرگ خو هسي هم راځي، هسي به هم خپل رب ته ورگرځئ، آیا دا غوره نه ده چې دا مرگ مو د شهادت مرگ وي؟

- له دوی ستاسو وېره بايد هومره نه وي چې له الله ستاسو په وېرې غالبه شي او په تاسو باندې هغه کار وکړي چې الله تعالی ئې اجازه نه ده درکړې، مبادا د کوم مسلمان د وژلو او يا اسلام او مسلمانانو ته تاوان رسولو په بيع دا کار وکړئ.

دا مبارك آيت كه له يوې خوا موږ ته لارښوونه كوي چي له كافرانو سره به له دوستۍ ډډه كوو او له دوى سره د دوستۍ په سبب زموږ ټولې اړيكي له الله سره قطع كېږي، له بلي خوا د وېري په حالت كې او هلته چي يو مسلمان د كافرانو په لاس كې پړېوتى وي او په مرگ ئې گواښي؛ هغه ته دا اجازه ورکوي چي دشمن ته د دوستۍ او ملگرتيا خبره وكړي، خو په دې شرط چي په دې كار سره به اسلام او مسلمانانو ته تاوان نه رسوي، يوازي د ځان د ژغورلو لپاره به كومه چاره او حيله لټوي، دا رخصت د ده د ضعف، ناتوانۍ او مجبوريت له مخي وركړى شوى، د عزيمت او قوي ايمان تقاضى دا ده چي په دې حالت كې هم د ثبات او استقامت لار غوره كړي، په خپل ايمان ټينگ پاته شي او د دشمن پر ځاى يوازي له يوه الله وېره ولري او دا ئې په پام كې وي چي مرگ د ده د ژوندون پاى نه دى بلكي د بل ژوندون مقدمه ده، په دې مرگ سره هغه د الله په لور درومي.

متأسفانه ځيني خلك منافقت، دوه مخيتوب او خدعې ته هم د "تقيه" نوم وركوي او له هر چا سره په هرحالت كې دا "تقيه" جائز گڼي، دا په داسي حال كې چي قرآن خدعه او دوه مخيتوب حرام گڼي او د اسلام له نظره حتى له دشمن سره خدعه ناجائزه ده، د پيغمبر عليه السلام په مخكې يوې ښځې خپل زوى ته وويل چي راشه څه دركوم، پيغمبر عليه السلام ترې پوښتنه وكړه: څه دي وركول غوښتل؟ هغې وويل: غوښتل مي خرما وركړم، پيغمبر عليه السلام ورته وفرمايل: كه څه دي نه وي وركړي نو دا به د دروغو په توگه درته ليكل كېده.

له دې مبارك آيت چي دا مذهبي فرقه كوم تعبير او تفسير وړاندي كوي ډېر بې بنسټه دى، په دې تعبير سره هغوى خدعې او دوکې ته د تقيه نوم وركړى، څوك چي په داسي تقيه معتقد وي د هغه د هري خبري په باب خلك داسي گمان كوي چي ښايي هغه تقيه كوي او د زړه مقصدي خبره له ده پټه ساتي. هيڅوك نه پوهېږي چي د ده كومه خبره صادقانه او رښتينې ده او كومه ئې په تقيه ولاړه خبره.

له آيت دوه خبري په ډېر صراحت سره معلومېږي:

- دا حكم له كافرانو سره د تعلقاتو په اړه دى، نه له هر چا سره.
- دا د اضطرار په حالت كې رخصت دى، داسي لكه د سختي مخمصې په حالت كې د حرامي غوښي د خوړلو اجازه.

قُلْ إِنْ تَحْفُظُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يُعْلَمَهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥١﴾

[۲۹]- ورته ووايه: که د سينو خبره مو پته کړئ او يا ئې خرگنده کړئ، الله پرې پوهېږي او په هغه څه هم پوهېږي چې په آسمانونو کې دي او په هغه څه هم چې په زمکې کې دي او الله په هر څه قادر دئ.

(۲۹)- څه چې تاسو له کافرانو سره دوستۍ ته هڅوي؛ که دا پټ کړئ يا ئې ښکاره کړئ، الله پرې پوهېږي. تاسو چې کومه خبره کافرانو ته کوئ، د ځان د ژغورنې لپاره او څه چې مو په سينه کې پټ ساتئ که دا د کفر په وينا رضایت وي او که له هغې کرکه او په خپلې عقيدې باور؛ الله پرې پوهېږي.

په دې پوه شئ چې الله په هر څه قادر دئ، که وغواړي او دا ستاسو په ځير وي نو په هغه حالت کې هم تاسو ژغورلی شي چې تاسو د خطر په دې سخت حالت کې په خپل ايمان ټينگار وکړئ او کافر ته له هغې وينا انکار وکړئ چې تاسو د دوی له غضب ژغوري.

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿۳۰﴾

[۳۰]- هغه ورځ چې هر څوک به د ځير هر هغه څه حاضر ومومي چې کړي ئې وو او له بدو کارونو ئې چې څه کړي وي دا به خوښوي چې کاش د دغه (بد کار) او د ده تر منځ لري او اوږد واټن وي؛ او الله تاسو له ځانه وپروي او الله په خپلو بندگانو رؤوف او مهربان دئ.

(۳۰)- که څه هم دلته د (ځير او سوء) ذکر عام راغلی او په هر ښه او بد کار ئې اطلاق کېږي او دا مطلب افاده کوي چې د قيامت په ورځ به هر څوک خپل ښک عملونه په خپلې مخې کې حاضر ومومي، د ځير عمل دي نه ضائع کېږي، د الله په خوا کې درته ساتل کېږي او د خپل بد عمل په اړه به وايي چې کاش له دې کار ډېر لري پاته شوی وي، هيڅکله مي لاس نه وي ورسېدلی؛ دا عام مطلب هم افاده کوي خو له مخکيني آيت سره د ارتباط له مخې ئې معنی دا ده چې په هغه خطرناک حالت کې په خپل ايمان ټينگار به د قيامت په ورځ د الله په خوا کې ومومي او کومه غلطه خبره چې له خولې ئې وتلې وي هلته به پرې شرمنده وي او وايي به چې کاش دا خبره مي له خولې هيڅکله نه وي وتلې، کاش له دې غلطۍ ډېر ډېر لري پاته شوی وي. نو له الله ووېرېږئ، هغه مو يوازي نه پرېږدي، هغه په خپلو بندگانو ډېر زړه سوانده او مهربان دئ.

د کتاب له بحث وروسته؛ د پيغمبرانو په اړه بحث پيل کېږي؛ او پر دې بحث کوي

چي دوی څوک دي، مأموریت ئې څه دی، مقام او منزلت ئې څه دی؟

د پیغمبرانو په اړه به معاندینو ویل: که دوی د الله له لوري راغلي وي نو باید په غیب پوه وي، هر کار ئې تر سره کولی شوی، چا ئې مخالفت نه شوی کولی، ملائکي ئې په څنگ کي وی، د سرو او سپینو زرو خزانې ئې په واک کي وی، خو چي پیغمبر ئې د ځان په څېر یو انسان او بشر لیدو، نه له غیب خبر او نه د امورو متصرف، نه ئې د ملائکو محافظ ټولگي په څنگ کي او نه ئې خزانې په واک کي، مخالفین ئې کله دی په خپله ځوروي او کله ئې یاران، خو دی نه له ځان خارق العاده دفاع کولی شي او نه له خپلو یارانو؛ نو له ایمان راوړو ئې انکار کړی. قرآن د دوی حالت څنگه ښکلی انځور کړی:

وَقَالُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۖ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۝ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ۝ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِزُفْيِكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا تَقْرُوهُ ۚ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۝ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۝ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۝ الْاِسْرَاءُ

او وئې ویل: تر هغه پر تا ایمان نه راوړو چي له زمکي کومه چینه راته ونه بهوې؛ او یا دي د خرما او انگورو داسي باغ نه وي چي په منع کي ئې ویالې رواني کړې؛ او یا لکه څنگه چي گمان کوې دا آسمان پر موږ راپرې باسې او الله او ملائکي موږ ته مخامخ راحاضر کړې او یا دي د سرو سپینو زرو کور وي او یا آسمان ته وڅیژې او ختل دي هم تر هغه نه منو چي کوم داسي لیکلی کتاب راته راوړې چي موږ ئې لوستی شو، ورته ووايه: سبحان الله! مگر زه له یوه لېږل شوي انسان پرته بل څه یم؟! او د هدایت له راتلو وروسته؛ خلک له دې پرته بل څه له ایمان راوړلو منع نه کړل چي ویل ئې: آیا الله یو انسان د پیغمبر په توگه مبعوث کړی؟ ورته ووايه: که په زمکي کي ملائکي اوسېدی او ډاډمنه گرځېدی؛ نو الله به هر ورو یوه ملائکه د پیغمبر په توگه رالېږلې وه.

دا له پیغمبرانو د انکار کوونکو استدلال وو؛ خو د دوی په مقابل کي ځیني نور بیا داسي وو چي د خپلو پیغمبرانو په اړه به ئې همداسي گمانونه کول، ویل به ئې چي زموږ

پیغمبر په غیب پوه وو، د امورو متصرف وو، الله ورته خاص خاص اختیارات ورکړي وو، موږ هغه پیغمبر نه منو چې دغه ځانگړتیاوي ونلري!! آیا ډېره عجیبه نه ده؟ پر پیغمبرانو د ایمان دروغجن مدعي هغه معجزې او خارق العاده ځانگړتیاوي مخکینیو پیغمبرانو ته منسوبوي چې د نوي پیغمبر مخالفین او د ده له رسالت منکرین؛ د همداسي معجزو او ځانگړتیاوو د نه د درلودو له کبله پر هغه له ایمان راوړلو انکار کوي!!

د دغو دواړو ډلو د بې بنسټه اوهامو او غلطو انگېرنو د تردید لپاره دلته د پیغمبرانو په اړه ډېر جامع او دقیق بحث شوی او د دوی حقیقت ئې بیان کړی. بحث په دې آیت پیل کېږي:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

[۳۱]- ورته ووايه: که په رښتیا له الله سره مینه لرئ نو زما متابعت وکړئ، چې الله له تاسو سره محبت وکړي او گناهونه مو درته وبخښي؛ او الله ډېر مهربان بخښونکی دی. [۳۲]- ورته ووايه: د الله او د پیغمبر اطاعت وکړئ، که ئې مخ واړوو نو الله له دغو کافرانو سره محبت نه کوي.

(۳۱-۳۲)- له الله سره د محبت دعوی له هغه چا منل کېدی شي چې عملاً د الله د پیغمبر متابعت کوي، هغه څوک چې د پیغمبر متابعت نه کوي، نه الله له ده سره محبت کوي او نه دی له الله سره مینه لري، د الله ولي او دوست هغه دی چې په عمل کې د الله د پیغمبر متابعت کوي. د الله او پیغمبر اطاعت د ایمان نښه ده او عدم اطاعت ئې د کفر نښه.

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَعَالٍ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾
ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾

[۳۳]- یقیناً چې الله تعالی آدم، نوح، د ابراهیم او عمران اولاد په عالمیانو غوره کړي. [۳۴]- یو د بل اولاد او الله ښه پوه اوږېدونکی دی.

(۳۳-۳۴)- الله تعالی د زمانې په اوږدو کې ډېر داسي شخصیتونه غوره کړي چې د نورو د

لارښوونې دنده ئې ورسپارلې وه، د دوی خاصي ځانگړتياوي وې، د دغو خصوصياتو له کبله الله تعالی دوی ته په نورو فضیلت ورکړی وو، آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام او اولاد ئې او د عمران اولاد له دې جملې وو، د دوی د فضیلت وجه دا نه وه چې گواکي دوی د انسانانو کومه خاصه نوع وو، نه؛ همدا د نورو انسانانو په څېر یو له بل پیدا کېدونکي انسانان وو، د فضیلت وجه ئې بله وه، په دوی کې د هغه ستر مأموریت د سر ته رسولو وړتیاوي وې چې د انسانانو د لارښوونې او هدایت په اړه الله تعالی ورسپارلی وو، سمیع او علیم خدای پوهېږي چې د دوی په اړه خلک څه عقیده لري او څه وايي. یهودان او نصاری د خپلو پیغمبرانو په اړه څه څه خبرې کوي او څه څه عقائد لري.

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۳۵﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿۳۶﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَوْثَقَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِئُمُ أَنَّىٰ لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۷﴾

[۳۵]- هغه وخت چې د عمران مېرمنې وويل: اې زما ربه! زما په رحم کې چې څه دي هغه مي ستا لپاره نذر کړی، آزاد (له بل هر کار)، نو له ما ئې قبول کړه، بې شکه چې ته ښه پوه اورېدونکې يې. [۳۶]- نو کله چې ئې وزېږاوه، وئې ويل: اې زما ربه! ما خو نجلۍ وزېږوله! او الله ښه پوهېږي چې څه ئې زېږولي، او نارينه خو د ښځې په څېر نه وي! او ما هغه مريم ونوموله او زه دا او اولاد ئې له رتل شوي شیطانه ستا په پناه کې درکوم. [۳۷]- نو خپل رب ئې په ښه توگه قبوله کړه او د دې ښه روزنه ئې وکړه او زکريا ئې د دې روزونکې او کفيل وگرځاوه، کله چې به هم زکريا د دې عبادت ځي ته ورننووت نو د دې په خوا کې به ئې خاص خوراک وموندو، وبه ئې ويل: اې مريمې! دا له کومه درته راغلي؟ وبه ئې ويل: دا د الله له لوري دي، بې شکه چې الله هر چا ته چې وغواړي بې حسابې روزي ورکوي.

(۳۷-۳۵)- د مريم مور؛ د عمران مېرمن حامله وه، له الله سره ئې وعده وکړه چې خپل بچی به د ده په لار کې وقف کوي، انتظار ئې دا وو چې الله تعالی به زوی ورکړي او هغه به د الله د دين خدمت ته وړاندي کوي، خو الله تعالی ورته لور ورکړه؛ وئې ويل: زما ربه! دا خو لور ده، ما خو د زوی طمع وه، نارینه خو د ښځې په څېر نه وي، هغه محدودیتونه ئې نه وي چې ښځه عادتاً ورسره مخامخ وي، ما ئې نوم مريم (دالله بنده او خدايي خدمتگار) کښېښود، زه ئې تا ته سپارم، دا او اولاد ئې له رتلي شيطان په خپل حفظ او امان کې وساته، الله تعالی ښه پوهېدو چې څه ئې زېږولی، الله تعالی د دې همدا نذر قبول کړ، د مريمې د ښې روزني انتظام ئې وکړ، دا ئې د زکريا عليه السلام تر روزني او کفالت لاندې ورکړه، کله چې به د روزني په دوران کې زکريا عليه السلام د دې هستوګنځي ته ورغی نو د مريمې خوا ته به ئې بې موسمه مېوې وليدې، له هغې به ئې پوښتنه وکړه چې دا له کومه راځي، مريمې به ځواب ورکړ: دا د الله له لوري ده، الله چې چا ته وغواړي له حسابې پرته روزي ورکوي، زه د داسې رزق مستحقه نه یم، دا د الله پېرزوينه ده، زما د کومي ځانګړتيا له مخې ئې نه راکوي، له محاسبې پرته ئې راکوي. دلته او د قرآن په ډېرو نورو آيتونو کې هم د (يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) معنی همدا ده، د (بغير حساب) دقيقه او سمه ترجمه (له حسابې پرته) ده، نه (بې حسابې)، د مريم په ځواب کې خو هغه بې حسابې ترجمه کول ډېره نامناسبه ترجمه ده. زکريا عليه السلام اولاد نه درلود، دی او مېرمن ئې د عمر هغه حد ته رسېدلي وو چې څوک هغه وخت د اولاد طمع نه شي کولی، خو چې وئې لیدل الله تعالی بې موسمه مېوه هم ورکوي، دا طمع په کې راپيدا شوه چې ما ته به هم بې موسمه اولاد راکړي.

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

[۳۸]- دلته نو زکريا خپل رب ته دعاء وکړه، وئې ويل: ای زما ربه! له خپله لوري ما ته پاکیزه اولاد را، بې شکه چې ته د دعاءګانو ښه اورېدونکی یې.

(۳۸)- د مريم سپېڅلتوب په ده کې د سپېڅلي اولاد تلوسه راپيدا کړه او هغې ته بې موسمه روزي ورکول هيله من کړ چې ده ته به هم په دې زړښت کې اولاد ورکړي.

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى

مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٩﴾

[۳۹]- نو په داسې حال کې چې ولاړ وو؛ په محراب کې ئې لمونځ کاوو؛ ملائکو پرې غږ کړ چې الله تا ته د یحیی زېږی درکوي، د یوې الهي کلمې تصدیقوونکی، سالار او ځان ساتونکی او د صالحینو له ډلې یو نبي.

(۳۹)- د سپېڅلي اولاد په طمع کې یوه صالح پلار ته الله تعالی د ملائکو په لاس د داسې زوی زېږی ورکوي چې د یوه الهي پیغمبر مؤید به وي، له فکري او اخلاقي لحاظه به سالار او مخکښ وي، ځان ساتونکی، صالح او پیغمبر به وي. پیغمبران داسې وي او مواصفات ئې دا.

قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٤٠﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَآذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٤١﴾

[۴۰]- وئې ويل: اې زما ربه! څنگه به ما ته زوی وي په داسې حال کې چې د زوړالي (وخت مي) رارسېدلی او ښځه مي شنه ده؟! ورته وئې ويل: الله خو همداسې چې څه وغواړي کوي ئې. [۴۱]- وئې ويل: اې زما ربه! څه ښه ئې راته وټاکه؛ وئې فرمايل: ښه دي دا ده چې درې ورځې به له اشارې پرته له خلکو سره خبرې نه شې کولی؛ او خپل رب زیات یادوه او سبا او ماښام تسبیح وایه.

(۴۰-۴۱)- دا د الله یو پیغمبر دی، د بل پیغمبر پلار، د مریم استاد، له دې ئې د معنوي مقام اندازه معلومولی شئ، خو هغه له دې خبر نه وو چې شاگرد ته ئې له غیبه روزي راځي، په دې نه پوهېدو چې الله بې موسمه مېوه او بې موسمه اولاد هم ورکوي، په دې نه پوهېدو چې زوی به ئې کله پیدا کېږي په داسې حال کې چې دا زېږی د الله د ملائکو په واسطه ورکړی شوی وو، له الله ئې وغوښتل چې د پیدا کېدو د ورځو ښه او علامه ئې وروښيي. په دې سره د نجران مسیحیانو او ټولو هغو خلکو ته ویل شوي چې د پیغمبرانو او د الله د صالحو بندگانو په اړه دا گمان کول چې هغوی په غیب پوهېږي، ستره غلطې ده. د دوی په اړه دا انگېرنه چې الله تعالی په خپلي واکمنۍ کې له ځان سره شریک کړي، د ځینو چارو اختیارات ئې ورکړي، د خلکو حاجتونه تر سره کولی شي؛ لویه اشتباه ده. مگر نه گورئ چې د زکریا علیه السلام په څېر ستر او عظیم شخصیت تر کلونو کلونو د اولاد په

طمع وو، خپل حاجت ئې نه شو تر سره کولی، کله چې د الله له لوري د زوی زېری ورکړی شو؛ تلوسه ئې وه چې الله به څنگه او څه وخت زوی ورکوي، نېبه او علامه ئې غوښته!! تاسو پوهېږئ چې همدا دوه غلطې انگېرني د هر شرکي مذهب بنسټ دي، هم د بتانو لمانځنه له دې راولاړه شوې او هم د قبرونو.

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَمْرَيْمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿٤٢﴾ يَمْرَيْمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِي وَأَرْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيْهَمُ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

[۴۲]- او کله چې ملائکو وویل: ای مریې! بې شکه چې ته الله غوره کړې او پاکه کړې یې او د نړۍ پر ټولو ښځو ئې غوره ګرځولې یې. [۴۳]- ای مریې! خپل رب ته تسلیم اوسه، سجده کوه او له رکوع کوونکو سره رکوع کوه. [۴۴]- دا د غیب ځیني خبري دي چې تا ته ئې وحي کوو او ته هغه وخت د دوی خوا ته نه وې چې دوی خپل قلمونه د دې لپاره اچول چې (معلومه کړي) څوک به د مریې کفالت کوي او هغه وخت هم د دوی په خوا کې نه وې چې په خپلو کې ئې شخړه کوله.

(۴۲-۴۴)- دا خبري د غیب خبري دي، په دې باندي پیغمبر علیه السلام په خپله او په خپل علم سره نه دی پوه شوی؛ بلکې په وحي سره پوه شوی؛ داسي نه ده چې په خپله یا په خپل علم سره هلته موجود وو او دا هر څه ئې لیدلي او اوس ئې خلکو ته وایي، دی نه د دوی د شخړي په وخت کې هلته حاضر وو او نه هغه وخت چې د کلیسا مجاورینو خپل قلمونه د دې لپاره په اوبو کې اچول چې د مریې د روزني قرعه به د چا په نامه راووځي، پیغمبرانو ته چې د غیب په اړه د وحي له لاري څه ویل شوي او دوی ته په ورکړ شوو کتابونو کې ذکر شوي، دا د دوی علم غیب نه دی، په وحي سره په څه پوهېدل علم غیب مه ګڼئ، ډېر خلک په دې مغالطه کې پریوځي او دې ته علم غیب وایي. دې ته مو پام وي چې مشرکین د خپلو پیرانو، شیخانو او جعلي خدایانو په اړه داسي وایي او داسي ګمان کوي چې هغوی په هر ځای کې حاضر وي او پر ټولو پټو خبرو پوه وي. په دې آیتونو سره د دغې بې بنسټې عقیدې جرړي قطع شوې دي.

إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرَيْمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٤٦﴾

[۴۵]- هغه وخت چې ملائکو وویل: ای مریې! بې شکه چې الله تا ته د یوې الهي کلمې زېږی درکوي، چې نوم به ئې مسیح عیسی د مریې زوی وي، په دنیا او آخرت کې مخور او له مقربینو. [۴۶]- او خلکو ته به په ماشومتوب او زوروالي کې وینا کوي او له صالحینو به وي.

(۴۵)- په مخکیني آیت کې د پیغمبر دا صفت بیان شوی چې په خپله علم غیب نه لري خو الله تعالی ئې د وحی له لاري د غیب په ځینو خبرو خبروي او دلته د پیغمبر دا صفات ښودل شوي چې په دنیا او آخرت کې به مخور او منلی وي او الله ته مقرب او نژدې.

• (۴۶)- ستا زوی به په ماشومتوب کې هم له خلکو سره همغسې خبرې کولی شي چې په زړښت کې به ئې کوي، دا به د ده معجزه وي او دی به صالح بنده وي.

الله تعالی؛ عیسی علیه السلام په ځوانۍ کې خپلې خوا ته اوچت کړ، له قیامت مخکې به ئې بېرته رالېږي او خپل پاته عمر او مأموریت به پوره کوي او په زړښت کې به هم خلکو ته وینا وکړي، په دې آیت کې دغه مطلب ته اشاره شوې.

قَالَتْ رَبِّ أُنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

[۴۷]- وئې ویل: ای زما ربه! څنگه به مې زوی وي حال دا چې د هیڅ بشر لاس نه دی راباندي لگېدلی، وئې فرمایل: همداسې ده! الله چې څه وغواړي پيدا کوي ئې، کله چې د کوم کار پرېکړه وکړي ورته وايي: وشه نو هغه کېږي.

(۴۷)- مريم عليها السلام په دې نه پوهېږي چې الله تعالی به زوی ورکوي او په دې هم نه پوهېږي چې څنگه به ئې ورکوي، دا خو ئې په خیال کې هم نه ګرځېده چې له پلار پرته هم اولاد پيدا کېدی شي، ورته وویل شو: الله چې څه وغواړي داسې ئې هم پيدا کولی شي، له پلار پرته هم، الله چې د کوم څه د کېدو پرېکړه وکړي نو یوازي امر ئې کافي دی، د ده له امر سره سم او له ځنډ پرته هغه کار تر سره کېږي.

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٤٨﴾ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَأَحْلَلْ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا عَمَلَكُمْ ﴿٥٠﴾ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾

[٤٨]- او کتاب، حکمت، تورات او انجیل به ورزده کړي. [٤٩]- او د بني اسرائيلو په لوري يو رسول، په دې چي ستاسو د رب له لوري مي څرگنده نښه درته راوړې ده، هغه دا چي زه ستاسي لپاره له ختي د مرغه څېره جوړوم، بيا په هغه کي پو کوم، نو هغه به د الله په اذن سره ژوندي مرغه شي او د الله په حکم به له موره ړوند پيدا شوی او برگی روغوم او مري به ژوندي کوم او په هغه څه به مو خبروم چي په خپلو کورونو کي ئې خورئ يا ئې ذخيره کوئ، بې شکه چي په دې کي تاسو ته څرگنده نښه ده که مؤمن يئ. [٥٠]- او د هغه تورات تصديقوونکی چي تر ما وړاندي وو او چي ځيني هغه شيان درته حلال کړم چي پر تاسو حرام کړي شوي او ستاسو له رب مي څرگنده نښه درته راوړې، نو له الله ووېرېږئ او زما اطاعت وکړئ. [٥١]- بې شکه چي زما او ستاسي رب الله دی، نو عبادت ئې وکړئ، همدا نېغه لاره ده.

[٤٨-٥١]- عیسی علیه السلام ته د تورات او انجیل علم ورکړی شوی وو، د بني اسرائيلو په لوري پیغمبر لېږل شوی وو، څرگندي معجزې ورکړې شوې وې، له ختي به ئې د مرغه شکل جوړ کړ او په هغه کي به ئې پو کړل او له هغه به ژوندي مرغه جوړ شو، له موره ړوند پيدا شوی او برگی به د ده په دعاء روغ شو، مړی به د ده په دعاء راژوندي شو، له دې به ئې خلک خبرولی شو چي څه به خوري او څه به په کور کي ذخيره کوي، د نن او سبا له خوراک ئې خبرولی شو، خو ده به په خپله خلکو ته ويل: دا زما ذاتي کار نه دی، د الله په اذن ئې تر سره کوم، دا زما د رسالت نښي دي، دا نښي شهادت ورکوي چي زه د الله پیغمبر یم. زما وينا همغه ده چي د موسی علیه السلام وينا وه، زه د تورات مصدق یم،

تاسو له تورات عدول کړی، ستاسو مذهبي مشرانو په خپل سر او د تورات د حکم خلاف ډېر شيان په تاسو حرام کړي، ډېر شيان ئې پرې زيات کړي، زه راغلی يم چي دا اضافي پېټي ستاسو له اوږو راکوز کړم، په دې ټولو خبرو مي ستاسو د رب له لوري څرگندي نښي درته راوړې، زما د پيغام خلاصه دا ده چي: له الله ووېرېږئ او زما اطاعت وکړئ، الله هم زما معبود دی او هم ستاسو معبود، د هغه عبادت وکړئ، سمه او مستقيمه لار همدا ده چي له الله پرته د بل چا عبادت ونکړئ.

د دې مبارکو آيتونو څو اساسي خبري او لارښووني د ځانگړې توجه وړ دي:

- د پيغمبرانو معجزې د دوی ذاتي کار نه دي، دا د الله کار او د دوی د رسالت نښي دي.
- د پيغمبرانو د دعوت خلاصه دا ده چي يوازي د يوه الله عبادت وشي، دوی يوازي دې ته مستقيمه لار وايي او همدې ته بلنه ورکوي. له دې معلومېږي چي د فاتحې په سوره کي د مستقيمي لاري معنی همغه ده چي د سورې په څلورم آيت کي ويل شوي: يوازي ستا عبادت کوو او يوازي له تا مرسته غواړو.
- پيغمبران عليهم السلام يو د بل ملاتړ او تاييد کوي، موجود پيغمبر د مخکيني تصديق کوي او د وروستني زېري ورکوي، د بې لاري سياسي مشرانو په څېر نه وي چي واکمن مشر هم مخکيني مشران محکوموي او هم د هغو د ختمولو هڅه کوي چي د ځان سيالان ئې گڼي.
- د پيغمبرانو يوه اساسي دنده دا ده چي د خلکو له اوږو اضافي پېټي راکوز کړي او د دوی په لاس پښو کي اچول شوي زنځيرونه مات کړي، اضافي پېټي هغه څه دي چي ټگمارو مذهبي مشرانو له خپلي خوا پر خلکو لازم کړي او هغه ته ئې د دين او مذهب رنگ ورکړی او له زنځيرونو مراد هغه اضافي او جعلي قيود او حدود دي چي دوی له خپلي خوا وضع کړي خو هغوی ته ئې مذهبي بڼه ورکړې. له دې معلومېږي چي په دين کي انحراف له همدې راولاړېږي چي په يوه او بل نامه د خلکو پېټي درانه کړی شي او د حلالو شيانو په حرامولو سره د دوی په لاس پښو کي زنځيرونه واچول شي.

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ
فَحَنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾ رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أُنزِلَتْ
وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾

[۵۲]- نو کله چي عیسی د دوی کفر احساس کړ؛ وئې ويل: څوک مي د الله په لار کي

ملگري دي؟ حواريونو وويل: موږ د الله ملگري يو، په الله مو ايمان راوړی او ته دي شاهد وي چي موږ مسلمانان يو. [۵۳]- اي زموږ ربه! په هغه څه مو ايمان راوړی چي تا رالېږلی، د پيغمبر متابعت مو وکړ؛ نو موږ د شاهدانو په زمره کي وليکه.

(۵۲-۵۳)- عیسیٰ علیه السلام احساس کړه چي بني اسرائيلو د کفر لار غوره کړې او د دغو ټولو معجزو له لیدو سره سره ايمان نه راوړي، نو وئې ويل: زه د الله په لوري درومم، څوک مي په دې سفر کي ملگرتيا ته تيار دئ؟ د جهاد ضرورت دئ څوک په دې جهاد کي زما مرسته کوي؟ د ده مخلصو يارانو ورته وويل: موږ د الله ملگرتيا ته چمتو يو، له تا سره د الله په لوري او د الله په لار کي سفر او جهاد ته تيار يو، دا په اصل کي جهاد ته د تيارېدو په معنی وه او په دې سره الله تعالیٰ له يوې خوا دا حقيقت بيانوي چي د عیسیٰ علیه السلام په څېر پيغمبر له خپلو ټولو هغو بې ساري معجزو سره سره د انصارو او ملاتړو په لټه کي دئ، له هغو خاصو کارونو پرته نور کارونه په معجزو نه شي تر سره کولی، نور کارونه به د الله تعالیٰ د عام او عادي سننو مطابق تر سره کوي، نه په خارق العاده توگه، له بلي خوا پر پيغمبر د ايمان راوړونکو مواصفات معرفي کوي، پر پيغمبر واقعي او مخلص ايمان لرونکی داسي وي لکه د عیسیٰ علیه السلام مخلص ملگري؛ د دوی څو خبري رااخلي:

- ستا ملگرتيا په حقيقت کي د الله ملگرتيا ده، موږ دې ملگرتيا ته چمتو يو.
- په کتاب ايمان لرو.
- د پيغمبر متابعت کوو.
- تمنی مو دا ده چي زموږ نومونه د شاهدانو په ډله کي وليکل شي، د هغو کسانو په ډله کي چي د هدايت ډيوې ئې په لاس کي وي، د دوی د کړنو او دريځونو له مخي خلک په دې پوهېږي چي حقيقت څه ته ويل کېږي، حقيقي دين کوم دئ، د الله په اړه مو عقیده څنگه وي او څنگه د ده عبادت وکړو او څنگه د يوه واقعي مخلص بنده په څېر ژوند وکړو، د دوی فکر او عقیده او د دوی عملي ژوند د نورو لپاره د شاهد حيثيت لري.
- له بلي خوا ښيي چي عیسیٰ علیه السلام د خپل دعوت په پای کي د جهاد پرېکړه کړې وه او خپلو پلويانو ته ئې ويلي وو چي څوک په دې جهاد کي زما مرسته کوي؟ د قرآن بل آيت هم دغه مطلب افاده کوي او فرمايي:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَتَآمَنَتِ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَفَرَتِ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿١٢٤﴾ الصّف

ای مؤمنانو! د الله داسې انصار شئ لکه چې عیسی د مریې زوی حواریونو ته وویل: څوک د الله لوري (سفر کي) زما انصار کېږي؟ حواریونو وویل: موږ د الله انصار یو؛ نو د بني اسرائیلو یوې ډلې ایمان راوړ او بله ډله کافره شوه، نو موږ مؤمنانو ته د دوی پر دښمنانو بری ورکړ او دوی بريالي او برلاسي شول.

دا آیت د الصف په سورې کي راغلی چې په هغې کي د جهاد په اړه بحث شوی او دا ښيي چې عیسی علیه السلام له خپلو مخلصو ملگرو غوښتي وو چې په جهاد کي د ده ملگرتیا وکړي.

د بايبل له وینا هم معلومېږي چې عیسی علیه السلام ځنگله ته ولاړ، رومي واکمنو د ده لټون پیل کړ، د عیسی له ملگرو یوه منافق چې نوم ئې یهودا وو د ده پټ ځای دښمن ته ښودلی وو، بايبل لیکي:

... په دې وخت کي یهودا له ډېرو نورو سره چې توري، ډرې او لرگي ئې په لاس کي وو راوړسېدل، ... ځان شاگرد نورو ته ويلي وو: څوک چې مي ښکل کړ، همغه عیسی دی وئې نیسئ، نو یهودا مخامخ عیسی ته ورغی او وئې ویل: استاد! سلام او هغه ئې ښکل کړ، یوه شاگرد توره راوايسته د ستر کاهن د غلام غوړ ئې په یوه گوزار ترې غوڅ کړ ... د بايبل دا وینا ښيي چې عیسی علیه السلام له خپلو مسلح ملگرو سره په یوه ځنگله کي پټ شوي وو!!

لکه چې گورئ په پورتنیو آیتونو کي د انصارالله الفاظ کارول شوي چې معنی ئې د الله مرستندویان ده، ځیني مفسرین د دې ترجمه داسې کوي: د الله د دین مرستندویان، د دین کلمه پرې علاوه کوي؛ او دا د دې لپاره چې وایي الله مرستي ته اړ نه دی. خو نه ئې دا خبره صحیح ده او نه ئې دا اضافه کول او مقدر گڼل؛ الله تعالی د خپلي لاري مجاهدینو ته دغه نوم غوره کړی، دلته ئې هم په دغه نامه یاد کړي او په نورو ځایونو کي هم، موږ څه حق لرو چې په دې کي تغیر راولو او د انصار الله پر ځای انصار دین الله ووايو، د احتیاط تقاضی هم دا ده چې د قرآن هر لفظ په خپل حال پرېږدو.

الله تعالی د خلکو د هدایت او لارښووني لپاره له خپل قدرت د کار اخیستو او د دوی د مجبورولو پر ځای د پیغمبرانو په لاس د کتاب رالېږلو او دوی ته ئې د سمې لار ښوولو او وعظ او نصیحت طریقه غوره کړې، که د ده له بندگانو څوک دا کار کوي هغه په حقیقت کي د الله ملگرتیا کوي نو ځکه الله تعالی ورته همدا نوم غوره گڼلی. الله تعالی چا ته د جندالله نوم ورکړی، چا ته د حزب الله، په داسي حال کي چې هغه نه جند ته اړ دی او نه حزب ته. همدا راز ئې د خپلي لاري مجاهدینو ته د انصار الله نوم غوره کړی، موږ

مكلف يو او همدا د ادب تقاضی ده چې په همدغو نومونو ئې یاد کړو.

وَمَكْرُوا اللَّهَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴿٥٤﴾

[۵۴]- او دوی پټ تدبیر ته لاس کړ او الله هم پټ تدبیر وکړ او الله خو تر ټولو غوره تدبیر کوونکی دی.

(۵۴)- یهودانو د عیسی علیه السلام ډېر یاران ورته ووژل، په صلیب ئې وځړول، په لاس پښو کي ئې مېخونه ټک وهل، په اور کي ئې وسوزول، بالآخره ئې پرېکړه وکړه چې عیسی علیه السلام په خپله ووژني او په صلیب ئې وځړوي، الله تعالی په خاص تدبیر سره هغه وژغورو، په ده او د ده پر یارانو دا بې رحمانه ظلمونه او د دوی صبر او زغم او پر خپل دین ټینګار د دې باعث شول چې خلک د دوی لار خپله کړي، د دوی دین حق دین وګڼي او له بې رحمو یهودانو ئې کرکه او نفرت په زړونو کي راپیدا شي، د یهودانو ټګمارو مذهبي مشرانو چې د کوم مقصد لپاره پر عیسی علیه السلام او د ده پر ملګرو کوم ظلمونه کول او دې ته ئې له مذهب د دفاع نوم ورکاوو، دا ټول ظلمونه ئې د مذهب تر نامه لاندې کول، خو اصلي موخه ئې خپل سیادت ساتل او خپلي ناروا ګټې وې، هغه ګټې چې د مذهب په نامه ئې تر لاسه کولې، دین د دوی دکان وو، غوښتل ئې خلک د عیسی علیه السلام دین ونه مني او په دې سره د دوی دکانونه ونه تړل شي، د تجارت هغه بازار ئې له کساد سره مخامخ نه شي چې دوی د مذهب سودا په کي کوله او دین ئې په دنیا خرڅولو، خو دوی له دې مکر او پټ تدبیر معکوس نتیجه تر لاسه کړه، همدا د الله پټ تدبیر وو د دوی د پټ تدبیر په مقابل کي. وروستی آیت په څرګنده ښيي چې الهي تدبیر همدا وو:

إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ارْأَيْكَ وَرَأْفَعَكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّرَكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ ثُمَّ إِلَىٰ
مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ
كَفَرُوا فَأَعَذَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ ﴿٥٦﴾
وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

الْظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

[۵۵]- کله چې الله وفرمايل: اي عيسى! زه ستا وفات کوونکې او خپل لوري ته پورته کوونکې يم او له کافرانو ستا پاکوونکې او تر قيامت پر کافرانو د هغو وگړو لور گرځوونکې يم چې ستا متابعت نه کړې، بيا مو زما لوري ته بېرته گرځېدنه ده، نو ستاسو تر منځ به په هغه څه کې پرېکړه کوم چې تاسو په کې اختلاف کاوو. [۵۶]- نو هغه چې کافران شوي په دنيا او آخرت کې به ئې په شديد عذاب تعذيب کړم او هيڅ مرستندوی به ئې نه وي. [۵۷]- خو هغه چې ايمان ئې راوړی او نېک عملونه ئې کړي، نو اجر به ئې پوره پوره ورکړم او الله خو ظالمان نه خوښوي.

(۵۷-۵۵)- له (رافعك الي) معلومېږي چې الله تعالى عيسى عليه السلام ته ويلي چې تا ژوندی خپل لوري ته راپورته کوم، نو د (متوفيك) معنی څه ده؟ د (توفي) اصلي معنی پوره کول او تر سره کول دي، په مرگ باندې ئې اطلاق مجازي دی. د قرآن په ډېرو ځايونو کې په خپله اصلي معنی راغلې. دلته ئې معنی دا ده چې ستا دنده تکميل شوې، کار دي بشپړ شوی، زه نور ستا مأموریت پای ته رسوم او تا خپل لوري ته راپورته کوم.

الله تعالى خپل پټ تدبیر وکړ، عيسى عليه السلام ته ئې وفرمايل چې نور نو ستا مأموریت پای ته رسوم، خپلي خوا ته دي راپورته کوم او له دغو گنده او پليټو کافرانو دي لري کوم، د دوی گنده ټولنه نور ستا لپاره تنگه شوې، په دې کې نور ستا د تنفس مجال تنگ شوی، مطمئن اوسه چې ستا پلويان به تر قيامت پر دوی برلاسي وي او د قيامت په ورځ به زه ستاسو د اختلافاتو په اړه وروستی پرېکړه کوم، د کافرانو پایله په دنيا او آخرت کې د الله شديد عذاب دی، نه به ئې په دنيا کې څوک له شديد الهي عذاب وژغورلی شي او نه په آخرت کې؛ د خلکو د مرستي تر لاسه کولو لپاره چې هغوی کوم تدبیرونه کوي او په دروغو وايي چې موږ د الله لپاره او له مذهب د دفاع لپاره د عيسى عليه السلام مخالفت کوو؛ د دوی دا ټولي هڅې به حبط کړو؛ او مؤمنان به د خپل ايمان او نېک عمل بدله او اجر هم په دنيا کې پوره او مکمل تر لاسه کړي او هم په آخرت کې؛ او الله ظالمان نه خوښوي. دا وروستی فقره څو مطلبه افاده کوي:

- الله ظالمان نه خوښوي، نو معلومه ده چې په خپل بنده ظلم نه کوي، د مؤمنانو او صالحو بندگانو اجر به په هيڅ صورت کې ضائع کېدو ته پرې نژدي.
- گمان مه کوئ چې کافرانو ته موقع او مهلت ورکول او کله کله موقتاً برلاسي او غلبه ورکول؛ د دې لپاره دي چې الله د دوی کوم عمل خوښ کړی او د همدې امله ئې دا بریا

ورپه برخه کړې؛ داسې نه ده؛ په حقیقت کې د دوی ظاهري بریاوي د دوی د دائمې تباهی-مقدمه وي؛ لکه چې یهودانو ته د عیسی علیه السلام پر یارانو هغه موقتې برلاسي د دوی د دائمې لعنت او ذلت باعث شوه.

ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٨﴾

[۵۸]- همدا د هغو آیتونو او حکیمانه پند او ذکر یوه برخه ده چې پر تا ئې لولو.

(۵۸)- په دغې عبرتناکې قصې کې له حکمت ډکې لارښوونې او نښې دي، تا ته هم اې پیغمبره او ستا امت ته هم، وگورئ چې له تاسو مخکې مؤمنانو سره څه شوي او الله تعالی څنگه د حق دښمنان له ماتې، زوال او تباهی سره مخامخ کړي؟ او څنگه ئې باطل زائل او حق غالب کړی؟

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾

[۵۹]- د عیسی مثال خو د الله په نزد یقیناً د آدم د مثال په څېر دی، چې له خاوري ئې پیدا کړ بیا ئې ورته وویل: وشه، نو هغه وشو. [۶۰]- دا حق دی ستا د رب له لوري؛ نو له شک کوونکو مه کېږه.

(۵۹-۶۰)- په دې آیتونو کې له یوې خوا مسیحیانو ته ویل شوي: که تاسو د دې لپاره عیسی علیه السلام خدای یا د خدای زوی گڼئ چې پیدایښت ئې خارق العاده وو او یوازي له مور د ده پیدایښت د دې نښه گڼئ چې ده ته باید د انسان په سترگه ونه گورو او مافوق انسان ئې وگڼو؛ نو د آدم علیه السلام په اړه به څه وایئ؟ د آدم علیه السلام پیدایښت خو تر ده ډېر خارق العاده وو، دی خو مور لري او تاسو دا منئ چې هغه له مريمې رضي الله عنها پیدا شوی، خو هغه نه مور درلوده او نه پلار!! دا ولي هغه یو انسان گڼئ او دا خدای؟! هر د عقل خاوند خو به یوازي دا وایي او له دې پرته به بله خبره نه کوي چې عیسی علیه السلام په دې دلیل یو انسان دی چې له انسان دنیا ته راغلی، له انسان پیدا شوی، یو له بل پیدا شوي شیان په خپل ذات کې سره ورته وي، که مريمې رضي الله عنها انسان گڼې نو زوی ته ئې له انسان پرته بل نوم نه شې ورکولی!! که ته عیسی او مريم علیهما السلام په خدایي کې شریکوي نو د مريمې ټول اجداد به خدایان گڼې!! آیا د عقل او شعور خاوند انسان دا خبره منلی شي چې له انسان پیدا شوی داسې انسان چې د نورو

انسانانو په خېر ئې خوراك او خېناك كاوو، لوږه او تنده ئې درلوده، يخني او گرمي ئې كېده، وينه او خوب ئې درلود، ژړا او خندا ئې درلوده، ماشوم وو ورو ورو ستر شوى او ځوانى ته رسېدلى، لږو كسانو د ده دعوت قبول كړى، د ټولني اكثريت د ده مخالفت ته ملا تړلې، مخالفينو ځورولى، ياران ئې وروژلي، په صليب ئې ځړولي او په اور كې ئې اچولي او دى په دې نه دى توانېدلى چې هغوى له دغو مصيبتونو وژغوري.... دا مافوق انسان هستي او حتى خداى وو؟! له بلي خوا هغه چا ته ځواب ويل شوى چې له پلار پرته او يوازي له مور د عيسى عليه السلام پيدايښت نه مني، هغه ته ويل شوي چې كه دا نه مني نو د آدم عليه السلام پيدايښت به څنگه توجيه كوي چې نه ئې پلار وو او نه مور؟! حال دا چې هيڅوك له دې انكار نه شي كولى چې زموږ جد آدم عليه السلام له مور پلار پرته پيدا شوى. كه څوك دا خبره نه مني نو هغه به د انسان د پيدايښت په اړه څه وايي؟ له دې پرته بله خبره كول ممكنه نه ده.

الله تعالى نه يوازي لومړى انسان او د انسانانو لومړى جد له خاوري پيدا كړى بلكي د ده اولاد هم هره ورځ له خاوري پيدا كوي، همدا خاوره ده چې په دانه او مېوه بدله شي او بيا دغه له خاورو جوړه شوې دانه او مېوه د انسان په وجود كې په نطفې بدله كړي او د مور پلار د نطفو له يو ځاى كېدو د انسان ماشوم جوړ كړي، څوك چې هره ورځ له خاورو د انسان پيدا كېدل گوري؛ څنگه له دې خبرې انكار كوي چې آدم عليه السلام له خاوري پيدا شوى؟!

اما دا چې د عيسى او آدم عليهما السلام د خلقت تر منځ څه مماثلت شته؟ آيا مماثلت ئې يوازي دا دى چې دواړه له پلار پرته پيدا شوي، كه له دې علاوه نور مماثلتونه ئې هم شته؟ د عيسى عليه السلام خلقت خو كاملاً واضح دى چې له پلار پرته ئې نطفه د خپلي مور په رحم كې پيدا شوې او د ماشوم په څېر دنيا ته راغلى، ورو ورو ستر شوى او ځوانى ته رسېدلى. آيا د آدم عليه السلام پيدايښت هم له نطفې پيل شوى او ورو ورو ستر شوى او كه له سره د مكمل انسان په بڼه كې پيدا شوى؟ دا پوښتنه د نورو ژونديو مخلوقاتو په اړه هم مطرح ده. د هر يوه لومړى جد څنگه پيدا شوى؟ آيا الله تعالى ونه، بوټى، كب، مرغى، فيل اوبښ او په مليونونو نور ژوي داسي پيدا كړي چې په سر كې ئې د دوى مكمله جوړه، د مور پلار په بڼه كې پيدا كړي او بيا ئې له دوى د دوى نسل پيدا كړى؟

دغو پوښتنو ته د ځواب لپاره لاندې ټكي په پام كې ولرئ:

- الله تعالى يوازي د پيدايښت په سر كې ژوندي شيان نه دي پيدا كړي؛ بلكي دا هره ورځ

او هره شېبه د ژوندي شيانو پيدايښت هم د الله له لوري دی، دا هم د ده کار دی نه په خپل سر او په اصطلاح د طبيعت کار.

• د پيدايښت په اړه د الله تعالی خاص سنن دي، دا الهي سنن موږ هره شېبه د ژوو په پيدايښت کې گورو، په دې پوهېږو چې له ستر تر واړه حيوان، له فيل او اوښ تر ماشي او ويروس پورې، له ستري وني تر وړوګي بوتې پورې، ټول الله تعالی له يوې داسې وړې نطفې پيدا کوي چې په سترگو نه ليدل کېږي، دا نطفه ورو ورو ستره کړي او مکمل انسان، حيوان او نبات ترې جوړ کړي. که څوک د انسان يا بل مخلوق د پيدايښت په اړه داسې رايه وړاندي کړي چې د پيدايښت په اړه د الله تعالی له سننو سره اړخ نه لگوي، دا هسي رجماً بالغيب رايه ده، هم د الله د مشهود کتاب خلاف او هم ئې د مقروء کتاب خلاف. د الله د مقروء کتاب؛ قرآن؛ د کوم آيت هغه تفسير او تعبير به منی چې د الله د مشهود کتاب له آيتونو او په عالم کې د الله له څرگندو سننو سره مغايرت ونلري. د الله دا دواړه آيتونه يو د بل مؤيد او مصدق دي، نه مغاير او مخالف، که دې کله د الله د مقروء کتاب د کوم آيت په اړه داسې تفسير واورېدو چې د الله له مشهود کتاب سره ئې مغايرت درلود، دا تفسير په دېوال ووهه او که دې کله د مشهود کتاب د کوم ټوکي په اړه داسې څه ترغوړ شو چې د مقروء کتاب له کوم آيت سره ئې توپير درلود، نو لري ئې وغورځوه او ترېښو ئې لاندي کړه، دا دواړه آيتونه په هيڅ صورت کې يو د بل خلاف خبره نه کوي، ځکه رب ئې يو دی. ناپوه کسان به د دې يا هغه په اړه داسې تفسير او تعبير وړاندي کوي چې يو له بله مغايرت ولري.

اما دا چې آدم عليه السلام څنگه له خاورو پيدا کړی شو؟ او قرآن په دې اړه څه وايي؟ د دې په ځواب کې لاندي خبرې په پام کې وساتئ:

• دا سؤال يوازي د لومړي انسان د پيدايښت په اړه نه دی مطرح، د ټولو ژوو، حيواناتو او نباتاتو په اړه مطرح دی. بايد د ټولو د لومړي جد د پيدايښت په اړه ځواب ورکړی شي.

• د انسان د پيدايښت په اړه يوه دا رايه مخي ته راځي چې ډېره معروفة ده، هم په مسلمانانو کې او هم له مسلمانانو مخکې په اهل کتاب کې، مسلمانانو ته هم په اصل کې له اهل کتاب راغلې، په مسلمانانو کې چا چې په لومړي ځل دا خبره کړې، هغه په حقيقت کې د اهل کتاب رايه بيان کړې خو نورو دا د ده رايه گڼلې، معروفة رايه دا ده: د آدم عليه السلام د کالبد خاوره له زمکې راغونډه کړی شوه او به پرې توی شوې، خټه ترې جوړه شوه، ډېره موده پرې تېره شوه، خټه ورسته، توره او بوی ناکه شوه، له دې ئې د ده څېره او مجسمه جوړه کړه، په اور ئې کښېښوده، پخه شوه او بيا الله په هغه کې روح پو کړه او

ژوندی شو او د ده له ژوندي کېدو وروسته، یا د ده له اضافي ختي او یا د ده له یوې پوښتنې ټپ د ده جوړه پیدا کړه.

خو د قرآن په هیڅ ځای کې دا نه دي ویل شوي چې لومړی د آدم علیه السلام او د ده د زوجې هیئت او څېره جوړه شوې، بیا روح په کې پو شوې؛ او نه هم په هیڅ صحیح الاسناد حدیث کې دا ویل شوي، که څېره داسې وی نو هر ورو به په قرآن کې په همدې الفاظو ذکر شوې وه، نه یوازې د آدم علیه السلام په اړه بلکې د نورو ژوو په اړه به هم همداسې ویل شوي وو چې لومړی ټپ د ټولو هیئتونه جوړ کړل، بیا ټپ په کې پو کړل او راژوندي شول، لکه څنګه چې د عیسی علیه السلام له قوله فرمایي:

...أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ... ﴿۸۶﴾

آل عمران

... زه ستاسې لپاره له ختي د مرغه څېره جوړوم، بیا په هغه کې پو کوم، نو هغه به د الله په اذن سره ژوندي مرغه شي....

• قرآن د الله کتاب دی، هر مطلب په ډېر دقت سره په کې بیان شوی، د شک مجال نه پرېږدي، یوازې د کړو زړونو خاوندان له هغه کور مطلب اخلي. څنګه ممکنه ده چې د آدم علیه السلام پیدایښت دي د هیئت په بڼه کې شوی وي او قرآن دي په هیڅ ځای کې هغه ته اشاره نه وي کړې!!؟

قرآن کله د آدم علیه السلام خلقت له صلصال ګڼي او کله له خاوري او یا ختي؛ نو داسې الفاظ ټپ کارولي چې خلقت ټپ مخامخ له همدې شیانو ګڼي.

راشئ وګورو چې قرآن په دې اړه څه وایي: په قرآن کې د آدم علیه السلام د پیدایښت په اړه لاندې آیتونه راغلي:

۱- ...وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴿۳۱﴾ الانبياء

... هر ژوی مو له اوبو پیدا کړی.

۲- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿۳۲﴾ الروم

او دا د ده له آیتونو دی چې تاسو ټپ له خاوري پیدا کړئ، نو بیا تاسو خورېدونکي بشر شؤ.

۳- هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ﴿۱﴾ الانعام

الله همغه ذات دی چې تاسو ټپ له ختي پیدا کړئ.

۴- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٤﴾
 ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْلًا فَكَسَوْنَا
 الْعِظْلَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٥﴾ المؤمنون

او يقيناً چي انسان مو د ختي له خلاصې (عصارې) پيدا كړ، بيا مو يوه نطفه وگرځاوه په
 يوه مضبوط تمخي كي، بيا مو دا نطفه يو راخوړند توکي كړ او بيا مو دا علقه د غوښي يوه
 ژوولې ټوټه كړه، نو دا د غوښي ټوټه مو هډوكي كړل، نو هډوكي مو په غوښه پټ كړل، بيا
 مو په بل پيدايښت كي پيدا كړ، نو مبارك دئ تر ټولو غوره خالق.

۵- الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طِينٍ ﴿٧﴾ السجدة

هغه چي هر څه ئې پيدا كړي نو ښه ئې پيدا كړي او د انسان پيدايښت ئې له ختي پيل
 كړ.

۶- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٦﴾ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ
 مِن نَّارِ السَّمُومِ ﴿٧﴾ الحجر

او يقيناً چي انسان مو له كړنگېدونكې وچي ختي، له بوى نايي توري ختي پيدا كړ او جن
 مو تر ده د مخه له بې لوگي اور.

۷- ... إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن طِينٍ لَّا زِبٍ ﴿١١﴾ الصافات

يقيناً چي موږ دوى له سرښناكي ختي پيدا كړل.

په دې مباركو آيتونو كي د انسان د پيدايښت لومړۍ ماده، "اوبه"، "خاوره"، "خته"،
 "د ختي خلاصه"، "كړنگېدونكې خته"، "د كودري په څېر وچه خته"، "سريښناكه خته" او
 "توره بوى ناكه خته" ښودل شوې. گورو چي قرآن اوبه د ټولو ژوو او ژونديو شيانو د
 پيدايښت اصلي ماده گڼلې، داسي ژوندۍ شي نشته چي د جوړښت اساسي ماده ئې اوبه نه
 وي، له دې معلومېږي چي الله تعالى لومړى اوبه پيدا كړې؛ بيا ئې ژوي؛ يعني د زمكي پر
 سر د ژوندون پيل له اوبو شوى؛ او دا هغه ستر حقيقت دئ چي انسان له ډېرو تحقيقاتو
 او اوږده علمي سفر وروسته پرې پوه شو، اوس په دې پوه شوى چي د زمكي پر سر
 ژوندون د اوبو له پيدايښت وروسته پيل شوى. دا د قرآن يو بل علمي إعجاز دئ، كه تاسو
 نن د بيولوژي كوم بانصافه عالم ته ووايئ چي زموږ په يوه داسي كتاب كي چي څوارلس
 سوه كاله پرې تېر شوي، دا خبره راغلې چي ټول ژوي له اوبو پيدا شوي، لومړى اوبه پيدا
 شوې بيا ژوي، هغه به درته ووايي: دا ستره علمي خبره ده، دا هغه حقيقت دئ چي

ساینس فقط په روانه پېړۍ کې پرې پوه شو.

که تاسو د انسان د خلقت مربوط آیتونو ته لږ څېر شئ وبه گورئ چې په ټولو کې (صلصال: کړنگېدونکې وچه خټه) له (حملاً مسنون: بوی ناکه خټه) مخکې ذکر شوی؛ او په یوه ځای کې خو (صلصال) د انسان د پیدایښت داسې لومړۍ ماده گڼي لکه د اور لمبه چې د جن د پیدایښت لومړۍ ماده گڼي او فرمایي:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ ۖ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ۖ الرَّحْمَنُ
انسان ټي د کودرې په څېر له کړنگېدونکې وچې خټې پيدا کړ او جن ټي له بې دوده لمبې.

دا آیت خو وایي چې انسان ټي له صلصال پيدا کړی، داسې لکه جن چې ټي له اور پيدا کړی، د ده د پیدایښت اصلي ماده صلصال ده، دغسې لکه د جن د وجود اصلي ماده چې اور دی، یعنې د انسان د وجود لومړنۍ ماده په سر کې صلصال وه، خاوره شوه، خټه شوه او الله تعالی ترې انسان جوړ کړ. داسې نه دي ویل شوي چې دی ټي صلصال کړی او بیا ټي روح په کې پو کړې.

که د زمکې او آسمان د پیدایښت په څرنگوالي پورې مربوط آیتونو ته لږ څېر شو دا به په آسانۍ راته جوته شي چې لومړی صلصال، بیا خټه او بیا ورسته بوی ناکه خټه پيدا شوې. قرآن فرمایي:

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ
كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۰﴾ الانبياء

آیا کافران په دې نه پوهېږي چې آسمانونه او زمکه سره نښتي وو، نو موږ سره بېل کړل او هر ژوی مو له (اوبو) پيدا کړی، نو آیا ایمان نه راوړي؟!

له دې آیت څو خبرې په څرگنده معلومېږي:

- په سر کې ټول کائنات، زمکه، لمر او د آسمان ټول اجرام یوه کتله وه او الله تعالی په یوې چاودنې سره دوی بېل بېل کړل او اوسنۍ بڼه ټي ورکړه.
- لاېد به زموږ زمکه له نورو د رابېلېدو په وخت کې د لمر په څېر گرمه او سره وه، دا ځکه چې دواړه یو ځای وو او په یوه وخت کې سره بېل شوي. لمر چې ستر دی خپل حرارت ټي تر ننه حفظ کړی، خو زمکه چې تر لمر ډېره وړه ده، ورو ورو سره شوې، سر ټي سور او زړه ټي لا تر اوسه تود او سخت گرم، هومره تود چې هر څه په کې ویلي، د قرآن په اصطلاح هر څه په کې نحاس دي.

• په دې آيت كې او يو په بل پسې د زمكي او آسمان له پيدايښت سره متصل د اوبو او له اوبو د هر ژوي د پيدايښت ذكر دا مطلب په گوته كوي چې د زمكي پر سر تر ټولو د مخه اوبه پيدا شوې؛ او دا هغه حقائق دي چې قرآن څوارلس سوه كاله مخكې بيان كړي دي او ساينس اوس پرې پوهېدلی. نن چې ته له هر ساينس پوه د زمكي، آسمان او اوبو د پيدايښت په اړه پوښتنه وكړې، نو ځواب به ئې همدا وي چې قرآن ويلي.

• د زمكي پر سر د ژوو د پيدايښت په اړه محققين وايي: زمكه له خپل پيدايښت وروسته سخته توده او سره وه، د زمكي قشر او پوستكې ورو ورو سوړ شو، خو د سختي تيږي په څېر وو، لومړی اوبه راپيدا شوې، د زمكي ټولي اوبه د پرېرو ورېځو په بڼه كې تر زمكي راتاو وې، د بارانونو ورېدل پيل شو، د باران او گڼ شمېر نورو عواملو له كبله د زمكي د سر تيږه په خاوره بدله شوه، سيلابونو دا خاوره له ځان سره د زمكي آوارو او ژورو برخو ته انتقال كړه، د زمكي تودوخه لا هومره وه چې اوبه ئې د ځان د پاسه نه پرېښودې، د اوبو د تبخير په نتيجه كې سيلاب راوړې خټه په كړنگېدونكې وچي خټي او كودري بدله شوه، خو د زمكي د مزید سړېدو او مزید بارانونو په نتيجه كې داسي حالت راپيدا شو چې له يوې خوا د پرېرو ورېځو پرده څېرې شي او د لمر وړانگې زمكي ته ورسېږي او له بلې خوا د زمكي د سر خاوره په لومړي سر كې مچنه خټه او وروسته توره بوی ناكه خټه شي، د زمكي پر سر د ژوو پيدايښت په دغه مرحله كې پيل شو.

كه د محققينو دا وينا د قرآن د وينا په څنگ كې كښېږدو نو وبه گورو چې دوی په هغه څه ډېر وروسته پوه شوي چې قرآن څوارلس سوه كاله د مخه ويلي.

په الله قسم چې د قرآن دا هره خبره يوه ستره معجزه ده، تاسو چې د كوم بانصافه عالم په وړاندي د انسان د پيدايښت په اړه د قرآن دغه آيتونه كښېږدئ؛ محال ده چې هغه به دې ته سر ټيټ نه كړي او دا به يوه معجزه ونه گڼي، متأسفانه ناپوه كسان او د اسراييلي رواياتو تر اغېز لاندې راغلي وگړي د دغو مباركو آيتونو داسي غلط تعبير وړاندي كوي چې د قرآن له دغو معجزاتو په قرآن د اعتراض خبره جوړوي!! د قرآن كريم د دغو آيتونو په اهميت هغه څوك پوهېږي چې د زمكي د پيدايښت په اړه دقيق معلومات ولري، تاسو دا خبرې يوه ساينس پوه ته وكړئ او وگورئ چې هغه به په هره خبره څومره حيرت كوي!!

ما د غرب د يوه معروف ساينس پوه كتاب لوستو، دې ځای ته ورسېدم چې ليكلی ئې وو: د ژوو پيدايښت له black soup (توري شوروا) شوی، بې اختياره مي اوسني توی شوې او له ځان سره مي وويل: آيا د قرآن دغه معجزه كافي نه ده، دا ساينس پوه له كلونو

کلونو تحقیقاتو وروسته هغه خبره کوي چې قرآن ډېر د مخه کړې، دی ورته black soup وايي او قرآن ورته توره خټه!!

د قرآن لاندې دوو آیتونو ته لږ په دقت سره څېړ شئ:

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِۦ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَضُ مِنْ عُمرَةٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۱۱﴾ فاطر

او الله تاسو له خاوري پیدا کړئ، بیا له نطفې، بیا ئې جوړه جوړه کړئ، نه کومه ښځینه څه حمل کوي او نه ئې زېږوي، مگر د ده په علم سره او نه د کوم عمر خاوند عمر ورزیاتېږي او نه ئې عمر کمېږي مگر دا چې په کتاب کې (ثبت) دي او دا کار الله ته آسان دی.

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۲﴾ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿۳﴾ النحل

آسمانونه او زمکه ئې په حقه پیدا کړل، لوړ دئ له هغه څه چې ورسره شریکوي ئې، انسان ئې له نطفې پیدا کړ او هغه څرگند جگړمار شو.

له دغو آیتونو څو خبرې په ډېر صراحت او وضاحت سره معلومېږي:

- د انسان د پیدایښت لومړۍ ماده خاوره ده.
- له خاوري د ده نطفه جوړه شوې.
- بیا ئې له دې نطفې جوړه پیدا شوې.
- د آسمانونو او زمکې له خلقت وروسته او ورپسې دا خبره کول چې انسان ئې له نطفې پیدا کړ، دا مطلب په گوته کوي چې دلته د انسان لومړني پیدایښت ته اشاره شوې، نه وروستي پیدایښت ته. ابتدائي پیدایښت ئې هم د نطفې په بڼه کې پیل شوی، ډیره عجیبه ده چې څوک د دې صریح آیتونو خلاف خبره کوي.
- الله تعالی یوازي آدم علیه السلام له خاوري نه دئ پیدا کړی بلکې د ده اولاد هم هره ورځ له خاوري پیدا کوي، دا ځکه چې د هر یوه نطفه له هغو موادو جوړېږي چې له زمکې راټوکېږي، دا خاوره ده چې په دانې او مېوې بدله شي او د انسان په وجود کې د ده نطفه ترې جوړه شي او بیا د دغو نطفو له تلفیق انسان جوړ شي. قرآن په دې اړه فرمایي: يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ

مِنْ عِلْقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَّنْ يَرُدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُتْبِتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهِيجٌ ﴿٥﴾ الْحَجَّ

اې خلکو! که د بيا ژوندون په اړه په شک کي يئ، نو موږ خو له خاوري پيدا کړئ، بيا له نطفې، بيا له علقې، بيا له ژوول شوې يوې ټوټې غوښې چي انځور شوې او نه انځور شوې وي، د دې لپاره چي تاسو ته وښيو او څه چي وغواړو تر يوې نېټې ئې په رحم کي ځای پر ځای کوو، بيا مو د ماشوم په څېر راباسو، بيا (همداسي ستاسو پالنه کوو) چي خپل قوت ته ورسېږئ او له تاسو ځيني ومري او ځيني مو تر ټولو لوېدلي عمر ته ورسېږي، هومره چي له پوهېدو وروسته په څه نه پوهېږي او زمکه گورې چي وچه کلکه ده، خو کله چي اوبه پرې نازل کړو، وخوځېږي، وده وکړي او هر راز سمسور بوټي راوتوکوي.

دلته د ټولو انسانانو د عادي او ورځني خلقت مختلفو پړاوونو ته اشاره شوې، چي له خاوري پيل او په مرگ ئې پای ته رسي، په بل ځای کي د خاوري او ختي نچور او خلاصه د انسان د ترکيب ماده گڼي او دا د قرآن يوه بله معجزه ده چي وايي انسان د زمکي له خلاصې پيدا شوی، يعني د ده په وجود کي د ټولو هغو شيانو بېلگه شته چي په زمکه کي شته، انسان اوس په دې پوه شوی چي په رښتيا د انسان په وجود کي ټول هغه عناصر شته چي په زمکي کي شته، د ده د جسم په ترکيب کي د اوسپني په څېر مواد هم شته، له نن سل کاله مخکي که چا دا خبره کړې وې چي د انسان په جسم کي د اوسپني په څېر د زمکي نور مواد هم شته، خدای خبر چي د ده په خبري به ئې څومره خندلي وو، خو علم نن په دې حقيقت پوه شوی او د انسان د جسم د ترکيب په اړه د قرآن همدا خبره کوي.

متأسفانه ځيني د آدم عليه السلام د پيدايښت، په ده کي د روح پو کول، په جنت کي ځای پر ځای کېدل، ده ته د شيطان وسوسه او له جنت د ده د وتلو په اړه داسي څه وايي لکه چي يا هغه زموږ جد نه وي او يا موږ د ده اولاد نه وو، د ده پيدايښت، ژوند او مرگ بايد همغسي وي لکه د ده د اولاد، يوازي په دومره توپير سره چي هغه له مور او پلار پرته پيدا شوی، په ده کي د روح پو کول به همغسي وو لکه د ده اولاد ته چي په خاص وخت کي روح ورکوي، ده ته د شيطان وسوسه بايد همغسي وي لکه نن چي شيطان د ده اولاد وسوسه کوي، الله تعالى خو موږ ته د آدم عليه السلام د پيدايښت په قصه کي زموږ د پيدايښت څرنگوالی راښيي، موږ ته د انسان او د هغه ځانگړتياوي او خصوصيات رಾಮعرفي

کوي، د ده د عروج او زوال عوامل راښيي، شيطان او د هغه وسوسې را په گوته کوي، دا زموږ د جد قصه ده، د دې قصې په هينداره کي بايد خپل مخ وگورو او خپل ځان وپېژنو. په دې اړه تفصيلي بحث به د النساء او الاعراف په سورتونو کي وگورئ.

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا
وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ
لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا
اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ

﴿٦٣﴾

[٦١] نو چا چي په دې کي درسره شخړه کوله، وروسته له هغه چي تا ته ئې څه علم درکړی شو، ورته ووايه: راشئ زموږ زامن، ستاسو زامن، زموږ مېرمني، ستاسو مېرمني، موږ په خپله او تاسو په خپله، راوغواړو، بيا (الله ته) زاري وکړو او په دروغجنو لعنت ووايو. [٦٢] بې شکه چي دا رښتيني قصې دي او له الله پرته بل معبود نشته او بې شکه چي الله باحکمت عزمن دئ. [٦٣] او که ئې ډډه وکړه نو الله په دې مفسدينو ښه پوه دئ.

(٦١-٦٣) - د مسيحيانو ټگمارو مذهبي مشرانو دوی ته ويلي وو چي عیسی علیه السلام د خدای زوی دئ، یو له دریو خدایانو دئ او حتی دا چي خدای په خپله د ده په ښه کي زمکي ته راکوز شوی!! په مخکینيو آيتونو کي د عیسی علیه السلام حقيقت او د ده د خارق العاده پيدايښت په اړه تفصيلي بحث وشو، په دې دلائلو کي دا حقيقت ثابت شو چي له الله پرته بل معبود نشته؛ اوس پيغمبر علیه السلام ته ويل شوي چي د دلائلو له وړاندي کولو وروسته دوی ته ووايه: که په رښتيا تاسو د خپلي عقيدې په حقانيت باور لرئ او دا عقیده مو په دروغو او له ځان نه وي جوړه کړې نو راشئ مېرمني وکړو، موږ به هم له خپلو زامنو او مېرمنو سره حاضر شو او تاسو هم له خپلو زامنو او مېرمنو سره حاضر شئ، الله ته به زاري او دعاء وکړو چي په دروغجنو لعنت نازل کړه. که ئې د حقيقت له منلو او له دې مېاهلې ډډه وکړه، نو دا مفسدين دي او الله د دوی د عقيدې له فساد او د دوی له فاسدو عملونو ښه خبر دئ.

د نجران د مسيحيانو هغه دروند وفد چي د دوی ډېر مذهبي او قومي مشران په کي

وو، مدينې ته راغلي وو، له پيغمبر عليه السلام سره ئې وليدل، هغه مبارك د قرآن دا آيتونه دوى ته واورول او په پاى كې ئې د مباھلې بلنه وركړه، خو هغوى د مباھلې او مخالفت پر ځاى روغه جوړه وكړه، جزیه ئې ومنله او رخصت شول.

د مباھلې په اړه ځينې داسي روايات راغلي چې يوه مذهبي فرقه پرې استناد كوي او د دې خبرې د ثابتولو هڅه كوي چې د پيغمبر له اهل بيت يوازي فاطمه، حسن، حسين او علي رضي الله عنهم مراد دي ځكه چې پيغمبر عليه السلام د مباھلې لپاره يوازي دوى له ځان سره حاضر كړي وو!!

په دې اړه څو خبرې ضروري گڼو:

- هغه روايت د منلو دى چې له قرآن سره تعارض ونه لري، دا روايت د قرآن معارض دى، دا ځكه چې په قرآن كې (ابنائنا، نساانا او انفسنا) ويل شوي، كه پيغمبر عليه السلام مباھلې ته حاضر شوى وي نو حتماً به ئې خپلي مېرمني هم حاضرې كړې وې. حتماً به ئې خپلي نوري لوني رقيه او ام كلثوم هم حاضرې كړې وې، علي رضي الله عنه به ئې د كومي ډلي په زمره كې حاضرولو؟ نه خو هغه د زامنو په ضمن كې راځي او نه په آيت كې راغلي چې د تره زامن يا زومان هم حاضر كړي.

- د نارينه وو يوې جرگې ته به پيغمبر عليه السلام څنگه او د څه لپاره خپل لمسي او لور حاضروله. دا كار خو به ئې هغه وخت كاوو چې مقابل طرف مباھله منلې وي، زامن او ښځي ئې په مدينه كې موجود وي، له نجران يوازي نه وي راغلي. خو نه هغوى مباھله منلې او نه ئې ماشومان او مېرمني حاضر ول.

چېرې چې په قرآن كريم كې د اهل بيت لفظ استعمال شوى نو هلته ترې مراد يوازي مېرمني دي كه دا د پيغمبر عليه السلام په ارتباط استعمال شوى او كه د ابراهيم عليه السلام په ارتباط. په ټولو مواردو كې يوازي مېرمني مراد دي، نه ئې ابناء په كې شامل دي او نه اقرباء. د اهل بيت لفظ په سوره احزاب كې راغلى او هلته ئې مراد يوازي د پيغمبر عليه السلام مېرمني دي.

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ الاحزاب

خبره دا ده چې الله له تاسو اې اهل بيتو ناپاكي لري ساتل او ستاسو ښه پاكول غواړي.

او د هود په سوره كې دا لفظ د ابراهيم عليه السلام د بي بي لپاره راغلى:

قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ

مُجِيدٌ ﴿٧٧﴾ هود

وئې ويل: آيا د الله له كار تعجب كوي، د الله رحمتونه او برکتونه دي پر تاسو وي اې اهل البيت، بې شكه چې هغه ستايلي د مجد خاوند دي.

قُلْ يٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَآبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا۟
فَقُولُوا۟ أَشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

[۶۴]- ووايه: اې اهل كتاب! هغه خبري ته راشئ چې زموږ او ستاسو تر منځ يو شاته ده او هغه دا چې: له الله پرته به (د بل چا) عبادت نه کوو او هيڅ څه به ورسره نه شريکوو او زموږ ځيني به ځيني نور له الله پرته ارباب نه نيسي، خو که ئې ډډه وکړه نو ورته ووايئ: شاهد اوسئ چې موږ منقاد او مسلمان يو.

(۶۴)- اهل كتاب ته بلنه ورکړه چې راشئ هغي خبري ته چې ستاسو اصلي دين ئې هم غوښتنه کوي او زموږ دين هم؛ او هغه دا چې:

- يوازي د يوه الله عبادت به کوو، له ده پرته به نه د بل چا عبادت کوو او نه به بل ته دعاء.

- هيڅ څه به له الله سره نه شريکوو.

- ځيني به د ځينو نورو لپاره (رب) نه وي، دا غلطې به نه کوو چې د ځان په څېر يوه انسان ته د رب مقام او منزلت ورکړو، دا ظلم به نه کوو چې ځيني د ځينو نورو لپاره له ځان رب جوړ کړي.

له دې آيت څو بنيادي خبري معلومېږي:

- د دين اصلي او بنيادي خبري همدا درې خبري دي. ټول الهي دينونه همدا خبري کوي. په کوم مذهب او دين کي چې د دغو دريو خبرو خلاف څه وموندل شي هغه محرف مذهب او دين دی.

- کله انسان هومره جاهل او ذليل شي چې د ځان په څېر انسان ته د رب مقام ورکړي!! د هغه بنده شي، هغه ورته حلال او حرام ټاکي او دی ئې مني!! هغه له الله سره په الوهيت او ربوبيت کي شريک کړي، هغه ته دعاء کوي او له هغه غيبي مرسته غواړي.

يٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَآبِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِى۟ اِبْرَهِيمَ وَمَاۤ اُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَةُ وَاِلَّا نَحْنِلُ إِلَّا مِّنْ

بَعْدَهُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾ هَآأَنْتُمْ هَآؤُلَآءِ خَبَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾

[۶۵]- اې اهل کتاب! ولي د ابراهيم په اړه شخړه کوي!! حال دا چي تورات او انجيل خو نه دي نازل شوي مگر له ده وروسته!! آيا تعقل نه کوي؟ [۶۶]- تاسو خو همغه يئ چي شخړه مو وکړه په هغه څه کي چي څه ناڅه پرې پوهېدئ، خو ولي د هغه څه په اړه شخړه کوي چي هيڅ علم پرې نه لري، حال دا چي الله پوهېږي او تاسو نه پوهېږئ. [۶۷]- ابراهيم نه يهودي وو او نه نصراني، هغه خو يو مخي منقاد وو او له مشرکينو؛ نه وو.

(۶۷-۶۵)- دا تاسو ولي خپل مذهب ابراهيم عليه السلام ته منسوبوي، ولي دا خبره کوي چي ابراهيم هم يا يهودي وو يا نصراني، حال دا چي هغه نه يهودي وو او نه نصراني او نه هم مشرک، هغه تل حق ته مائل وو، تورات او انجيل خو له ده ډېر وروسته نازل شوي، د يهودانو او مسيحيانو مذهب خو د ده کړوسيانو جوړ کړی؛ ولي د عقل خلاف خبره کوي؟!

إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾

[۶۸]- بې شکه چي ابراهيم عليه السلام ته تر ټولو نژدې خلك هغه دي چي د ده متابعت ئې کړی او دا پيغمبر او هغه چي ايمان ئې راوړی؛ او الله د مؤمنانو ولي دی.

(۶۸)- اې يهودانو او نصرانيانو! نه تاسو ابراهيم عليه السلام ته نژدې يئ او نه ستاسو مذهب د ده مذهب ته ورته دی، ده ته نژدې خلك يا همغه وو چي د ده متابعت ئې کاوو، يا محمد عليه السلام او د ده با ايمان ملگري؛ او الله د دغو مؤمنانو مولا دی.

وَدَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٩﴾

[۶۹]- د اهل کتاب يوه ډله دا خوښوي چې تاسو به لاري کړي، خو له ځان پرته بل څوک نه شي به لاري کولی او نه پوهېږي.

(۶۹)- د دوی هڅه دا ده چې تاسو د دوی په څېر به لاري شئ، د دوی اعتراضونه د همدې لپاره دي، ابراهيم عليه السلام ته خپل مذهب منسوبول ئې د همدې لپاره دی.

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٧٠﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾

[۷۰]- اې اهل کتاب! ولي د الله په آيتونو کافران کېږئ په داسي حال کي چي په خپله شاهد یئ!! [۷۱]- اې اهل کتاب! ولي حق له باطل سره خلطوي، (باطل ته د حق جامه وراغوندي) او حق پټوي، په داسي حال کي چي پوهېږئ.

(۷۱-۷۰)- دوی هم د خپل مؤمن به کتاب په آيتونو کافران کېدل او هم د قرآن په آيتونو، په داسي حال کي چي هم به د دې آيتونو د حقايت شاهد وو او هم د قرآن او د دوی د کتاب د مضامينو او آيتونو د يووالي شاهد، دوی به کله په خپلو غلطو توجيهاتو سره حق ته د باطل جامه وراغوندي او کله به باطل ته د حق او که په خپلو غلطو او دروغجنو توجيهاتو په دې موفق نه شول چي باطل حق ثابت کړي او حق باطل، نو حق به پټوي، دا کار په داسي حال کي کوي چي پوهېږي حق کوم دی او باطل کوم، په ناپوهۍ سره دا کار نه کوي، د غرض او مرض له کبله ئې کوي، اخيستل شوي او استخدام شوي، د خپل مزد او اجورې په مقابل کي دا کار کوي.

وَقَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ءَامِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَكُفُّوا ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

[۷۲]- او د اهل کتاب يوې ډلې وويل: د ورځي په سر کي په هغه څه ايمان راوړئ چي

پر مؤمنانو نازل شوی او په پای کې ئې کافر شئ؛ چې راوگرځي. [۷۳] - او له هغه چا پرته د بل په خبرې باور مه کوئ چې ستاسو د دین متابعت کوي، ورته ووايه: یوازي الهي هدايت؛ هدايت دئ او دا چې چا ته دي هغه څه ورکړي شي چې تاسو ته د درکړ شوي شي په څېر وي او يا دي له تاسو سره ستاسو د رب په وړاندي احتجاج وکړي شي، ورته ووايه: فضل د الله په لاس کې دئ، چا ته چې ئې خوښه وي هغه ته ئې ورکوي او الله ښه پوه د وسعت خاوند دئ. [۷۴] - چې څوک وغواړي هغه د خپلو پېرزوينو لپاره ځانگړی کوي او الله د ستر فضل خاوند دئ.

(۷۲-۷۴) - د دوی ټگمارو مذهبي مشرانو ځينو خلکو ته دا وظیفه ورکوله چې سحر د مسلمانانو په خوا کې اعلان وکړئ چې موږ هم ایمان راوړی او مسلمانان شو، خو د ورځي په پای کې بېرته له اسلام خپل براءت اعلان کړئ او ووايئ چې موږ اسلام له نژدې ولید، پوه شوو چې دا دین د منلو نه دئ، تر دې زموږ خپل دین غوره دئ، په دې سره به په عامو مسلمانانو کې د اسلام په اړه شکوک او شبهات راپیدا شي او له اسلام به لاس واخلي. خو کله چې د مسلمانانو خوا ته ورغلئ څو خبرو ته به پام کوئ:

- مبدا د مسلمانانو د دین او د دوی د خبرو تر اغېز لاندې راشئ، یوازي د هغه چا خبره به منئ چې ستاسو د خپل دین متابعت کوي او خبره ئې ستاسو د مذهب مطابق وي.
- هیڅکله به دا گمان نه کوئ چې له یهودانو پرته بل چا ته به د الله له لوري وحي وشي او په بل چا به داسې څه نازل شي چې پر یهودانو نازل شوي.
- دا تشویش به نه کوئ چې څوک به د قیامت په ورځ د الله په وړاندي ستاسو په خلاف کوم دلیل وړاندي کړي شي او تاسو به ملزم کړی شي.

په پورتنیو آیتونو کې یوه لنډه فقره داسې راغلې چې د قل په لفظ پیل شوې (قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ) دا معترضه جمله ده، د یهودانو د مذهبي مشرانو د وینا په منځ منځ کې او د دوی د دې قول د تردید لپاره چې ویل ئې: وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، د دوی مقصد دا وو چې دا جاسوسان په خپل مذهب ټینگ کړي، ورته وایي چې زموږ له مذهب پرته بل حق مذهب نشته، په بل مذهب به باور نه کوئ، الله تعالی د دوی په ځواب کې فرمایي: سمه لار د الله لار ده، حق مذهب همغه دئ چې د الله د لارښوونو مطابق وي، نه ستاسو محرف مذهب چې د الله د لارښوونو خلاف دئ. له معترضه جملې وروسته بېرته د دوی پاته وینا رااخلي او په ځواب کې ئې الله تعالی خپل پیغمبر ته لارښوونه کوي چې ورته ووايي: فضل د الله په لاس کې دئ، تاسو ته د الله د فضل د وېشلو حق چا درکړی، الله په خپله دا فیصله کوي چې چا ته ئې ورکړي او الله ښه پوه دئ، د خپل فضل

مستحق کسان پېژني، الله ستاسو په څېر نه دی، فضل ئې پراخ او وسیع دی، چې چا ته ئې خوښه وي له خپلو پېرزوینو ئې برخمن کوي.

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بدينارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيْنِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

[۷۵]- او له اهل کتاب ځيني داسي دي چې که د کومي خزاني امين ئې کړې؛ بېرته به ئې درکړي او ځيني ئې داسي دي چې که په يوه دينار ئې امين کړې نو بېرته به ئې درنکړي؛ مگر دا چې تل پرې (تينگار کوونکي) ولاړ وي. دا د دې لپاره چې دوی وايي: پر موږ د نالوستو په اړه څه الزام نشته او د الله په نسبت دروغ وايي په داسي حال کي چې پوهېږي.

(۷۵)- اهل کتاب ته خپلو مذهبي مشرانو ويلي وو چې له غير اهل کتاب سره چې تاسو هره معامله وکړئ الله مو په دې نه نيسي، که له دوی سره خدعه کوئ يا خیانت، که دروغ ورته وایئ يا ئې مال خورئ؛ پروا ئې نشته، د دې فتوی به ئې ورکوله، ورته ويل به ئې چې دا کارونه الله درته روا کړي، د الله د کتاب د فلان فلان آيت معنی همدا ده، په دروغو به ئې دا فتوی ورکوله، په الله او د الله په کتاب پسي ئې افتراء کوله، قصداً او عمداً به ئې دا کار کاوو، پوهېدل چې د دوی فتوی د الله د کتاب خلاف ده، د همدې لپاره که به کوم غير يهودي يو دينار هم په امانت ورکړ؛ بېرته ئې نه ورکاوو، خو په دوی کي مخلص او صادق اهل کتاب هم وو، په الله او آخرت ئې له زړه باور وو، امين وو، که به هر چا کوم څه په امانت ورکړل له خیانت پرته به ئې مسترد کول، که څه هم دا به زیات مال او قیمتي شيء وو؛ د یوې خزاني په اندازه. د اسلام له نظره ایمان او خیانت سره نه یو ځای کېږي، څوک چې امين نه وي هغه ایمان نه لري، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي: لَا إِمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

[۷۶]- داسي نه ده بلکي چا چې په خپل عهد وفا وکړه او ځان ئې وساتو نو بې شکه چې الله له داسي متقيانو سره محبت کوي.

(۷۶)- تاسو ځان د الله غوره بندگان او د ده اولياء او دوستان او د جنت يوازيني وارثان گڼئ، له خپل مذهب بهر خلک امي، ناپوه او دوزخيان گڼئ، له دوی سره هره معامله جائز شمېرئ، خو د الله د دوستانو دوه اساسي نښې دي:

- په خپلو ژمنو وفا،
- تقوی او ځان ساتنه.

الله يوازي له هغه چا سره محبت کوي چي په خپلو ژمنو، هم له الله سره او هم د ده له بندگانو سره وفا کوي او له هغه څه ځان ساتي چي خپل رب ترې منع کړي او د ده له انساني فطرت سره نه ښايي.

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُودُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾

[۷۷]- يقيناً هغه چي د الله په عهد او په خپلو قسمونو لږ بيع پېري، دوی ته به په آخرت کي هيڅ برخه نه وي او د قيامت په ورځ به نه الله ورسره تکلم کوي، نه به ورته نظر کوي او نه به ئې پاکوي؛ او دوی ته به دردناک عذاب وي. [۷۸]- او د دوی يوه ډله داسي ده چي په خپلي ليکني او کتاب خپلي ژبي داسي اړوي چي ته هغه د الله د کتاب يوه برخه وبولې؛ په داسي حال کي چي هغه د الله د کتاب برخه نه ده، دوی وايي: دا خبري ټولي د الله له لوري دي په داسي حال کي چي د الله له خوا ندي، په الله پوري دروغ تړي سره له دې چي ښه پوهېږي.

(۷۷-۷۸)- گورئ چي دا مکاره او ټگماره ډله خپلي ليکني او خپلي خبري د الله تعالی کتاب ته منسوبوي، خپل غلط او مغرضانه تفسير او تعبير ته الهي تعبير وايي، دوی دا غلطي قصداً او په لوی لاس کوي، ښه پوهېږي چي دا خبري نه د الله تعالی په کتاب کي شته او نه د الهي کتاب معنی هغه ده چي دوی ئې وايي. په دې آيت پسي له ذکر شوو نورو آيتونو دا په ډاگه معلومېږي چي په دې رنځ اخته کسان يا هغه دي چي له دين ناوړه گټه پورته کول ورته په ميراث رسېدلي او يا هغه واکمنان دي چي له دين د خپل زعامت او واکمنۍ

د اثبات لپاره وسیله جوړوي او دین د خلکو د غلامۍ آله گرځوي او یا هغه کسان دي چي غواړي پیغمبرانو علیهم السلام او دیني مشرانو ته د انتساب له لاري امتیازات لاسته راوړي، همدا کسان دي چي ځیني شخصیتونه د الوهیت تر مقامه پورته کوي، د الله شریکان ئې جوړوي، د علم غیب خاوند او د عالم په امورو کي د تصرف حق ورته ثابتوي، له دوی مرسته غوښتل او پر دوی توسل لازمي گڼي او ادعاء کوي چي یوازي د دوی له لاري د الله تعالی دربار ته لار موندل ممکن دي!! دوی دا ادعاء گاني له دغو درنو شخصیتونو سره د محبت او هغوی ته د درناوي له امله نه کوي، بلکي له دې ئې هدف خپلي گټي وي، غواړي په همدې سره خپل مقام اوچت کړي، ځکه دوی ځان د دغو شخصیتونو د مادي او معنوي مقام وارث گڼي، هر کرامت چي د هغوی لپاره ثابت کړي گټه ئې دوی ته ورگرځي، له همدې د امتیازاتو د لاسته راوړلو وسیله جوړوي؛ قرآن په دې اړه فرمایي:

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۖ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

[۷۹]- هیڅ انسان ته نه ښایي چي الله تعالی ورته کتاب، حکم او نبوت ورکړي او بیا هغه خلکو ته ووايي: له الله پرته زما بندگان شئ! بلکي (باید ووايي): د دې لپاره باید خدای پالونکي شئ چي تاسو خو نورو ته دا کتاب ورزده کوئ او په خپله ئې لولئ. [۸۰]- او هغه تاسو ته دا امر نه کوي چي ملائکي او پیغمبران خپل اربابان ونیسئ، آیا تاسي ته به د کفر امر وکړي وروسته له هغه چي تاسو مسلمان شوي یئ؟!

(۷۹-۸۰)- تاسو ډېري خبري پیغمبر ته منسوبوئ، د خپل شرک، فساد، گناه او خیانت د توجیه لپاره داسي روایات راپیدا کوئ چي پیغمبر ته مو منسوب کړي، خو د الله یو پیغمبر به څنگه خلکو ته وایي چي الله پرېږدئ زما عبادت وکړئ، ما په خدایۍ ونیسئ، ما ته دعاء وکړئ، له ما د خپلو حاجتونو د تر سره کېدو طمع وکړئ، ما د ضرر او گټي رسولو واکمن وگڼئ، د پیغمبر خبره خو له دې پرته بل څه نه شي کېدی چي خدای پالونکي شئ.

تاسو اې د اهل کتاب مذهبي مشرانو! څنگه په دې خبره نه پوهېږئ چې د الله پیغمبران هیڅکله داسې خبرې نه کوي، تاسو خو د الله د کتاب د تعلیم او تدریس دعوی کوي او د الله د کتاب بنیادي او اساسي خبره خو دا ده چې یوازي د یوه خدای عبادت وکړئ. څنگه به ستاسو دا خبره د منلو وي چې د الله کوم پیغمبر خلکو ته ویلي چې ملائکې او یا پیغمبران په ربوبیت کې شریک کړئ، تاسو خو د پیغمبر په لاس هدایت شوي، څنگه به هغه تاسو ته د کافر کېدو بلنه درکړې وي، تاسو چې خپل پیغمبر ته څه منسوبوي دا خو د کفر طرف ته بلنه ده.

له دې او ډېرو نورو آیتونو معلومېږي چې پیغمبرانو ته منسوب جعلی روایات د الله له کتاب د مخالفت ستره وجه ده، ټګمار مذهبي مشران په دې نه توانېدل چې مخامخ د الله کتاب تحریف کړي، په جعلی روایاتو د استناد او استدلال له لارې توانېدلي چې د الله کتاب تحریف کړي. که تاسو دا اوس اوس په اسلامي امت کې د اختلاف او انحراف عوامل ولټوئ نو جعلی، موضوعي او ضعیف روایات به د ستر او اساسي عامل په څېر مخې ته درشي.

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

[۸۱]- او کله چې الله د پیغمبرانو ژمنه واخیسته چې دا دی تاسو ته مې کتاب او حکمت درکړ، نو که بیا تاسو ته داسې کوم پیغمبر راغی چې تاسو ته د درکړې شوي کتاب تصدیقوونکی وي نو حتماً به ایمان پرې راوړئ او مرسته به ئې کوي، وئې فرمایل: آیا په دې اقرار کوي او پر دې باندي زما دا پېټی (پر اوږو) اخلي؟ وئې ویل: اقرار کوو، وئې فرمایل: نو شاهد اوسئ چې زه هم له شاهدانو یم.

(۸۱)- له پیغمبرانو الله تعالی دا ژمنه اخیستې ده چې یو به د بل ملاتړ او مرسته کوي، په دې ژمنې کې د دوی امتیان هم شامل دي، دوی به هم د خپلو پیغمبرانو پر پله ګام ږدي او د هر مؤمن او د کتاب تصدیقوونکي ملګرتیا او ملاتړ به کوي. څوک چې دا کار ونکړي په حقیقت کې ئې له الله سره کړې ژمنه ماته کړې او د پیغمبرانو له لارې منحرف شوی.

فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٨٢﴾

[۸۲]- او څوک چې له دې وروسته په شا شي نو همدا دوی فاسقان دي.

(۸۲)- له دې آیت معلومېږي چې په مخکینۍ ژمنې کې د پیغمبرانو امتیان هم شامل دي.

أَفَعَيِّرَ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

[۸۳]- آیا د الله له دین پرته (بل دین) لټوي، حال دا چې د آسمانونو او زمکې هر څه؛ طوعاً او کرهه، (په خوښه او ناخوښه) ده ته غاړه ایښې او د ده لوري ته ورگرځول کېږي.

(۸۳)- د زمکې او آسمان هر څه الله ته تسلیم دي، د ټولو دین اسلام دی، هغه څه کوي چې الله پرې گماري، په همغه لار درومي چې الله ورته ټاکلې، لمر، سپوږمۍ، ستوري په خپل خپل مدار کې خوځي، په خپل خپل وخت او له خپل خپل ځای راڅپځي او پرېوځي، وني، بوټي او حیوانات د خپل فطرت مطابق په خپل کار لگيا دي، په ټولو مخلوقاتو کې یوازي کافر او عاصي انسان داسې دی چې د الله له دین پرته د بل څه په لټه کې شي، هم د الله د دین په نسبت کافر شي او هم د خپل فطرت په نسبت، دی ستر باغي دی، له هغه دین ئې بغاوت کړی چې د زمکې او د آسمان د هر څه دین دی.

قُلْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ
بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾

[۸۴]- ووايه: موږ هم پر الله ايمان راوړی او هم په هغه څه چې پر موږ نازل شوی او پر ابراهيم، اسمعيل، اسحاق، يعقوب او د دوی پر اولاد نازل شوي او پر هغه څه چې موسی، عیسی او نورو پیغمبرانو ته د دوی د رب له لوري ورکړی شوي، د دوی په هیڅ یوه کې توپیر نه کوو او موږ ورته غاړه ایښودونکي یو.

(۸۴)- پر الله او د ده پر پیغمبرانو د ايمان غوښتنه دا ده چې د الله په هر کتاب او هر

پیغمبر ایمان ولری او د دوی تر منځ هیڅ توپیر ونکړی او عملاً د الله حکم ته منقاد او تسلیم وئ.

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

۸۵

[۸۵]- او څوک چې له اسلام پرته د بل دین په لټه کې شي هېڅکله به ترې ونه منل شي او په آخرت کې به له زیانکارانو وي.

(۸۵)- له اسلام پرته بل دین نه منل کېږي، اسلام هم د ټول کائنات دین دی او هم د انسان، د کائنات لپاره تکویني دین او د انسان لپاره هم فطري دین او هم تشریعي، اسلام یعنې د الله له لوري وضع شوو سننو او اوامرو ته غاړه ایښودل، څوک چې ځانته متدین وایي، دا ئې گمان او یا ئې دعوی وي چې دین او مذهب ئې الهي دین دی، خو په عمل کې د الله حکم ته تابع او منقاد نه وي، د ده دعوی دروغجنه ده او دا دین ئې الله تعالی نه قبلوي او ټول عملونه ئې حبط دي.

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرُّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٦﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ ؕ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿٩١﴾

[۸۶]- څنگه به الله هغه قوم هدایت کړي چې له خپل ایمان وروسته کافران شول؛ په داسې حال کې چې د پیغمبر د حقانیت شاهد ول او څرگندي نښې ورته راغلې وې؛

او الله داسي ظالم قوم نه هدايت کوي. [۸۷]- جزاء ئې دا ده چي پر دوی به د الله، ملائکو او ټولو خلکو لعنت وي. [۸۸]- په هغه کي تلپاته؛ نه به عذاب ترې سپک کړی شي او نه به مهلت ورکړی شي. [۸۹]- مگر هغه چي له دې وروسته ئې توبه وکړه او سمونه ئې وکړه، نو الله مهربان بخښونکی دی. [۹۰]- يقيناً هغه چي له خپل ايمان وروسته کافر شول، بيا ئې په کفر کي زياتوالی وکړ، هيڅکله به ئې توبه قبوله نه شي او همدا دوی لار ورکي دي. [۹۱]- يقيناً هغه چي کافران شول او په داسي حال کي ومړل چي کافران ول؛ نو هيڅکله به د دوی له کوم يوه د زمکي د ډکوالي په اندازه سره زر قبول نه شي که څه هم په فديه کي ئې ورکړي، دې ډلي ته دردناک عذاب دی او هيڅ مرستندوی ئې نشته.

(۸۶-۹۱)- له ايمان وروسته او په داسي حال کي کفر ته بېرته گرځېدل چي هم د پيغمبر حقانيت ورته ثابت شوی او هم ئې څرگندي نښي مخي ته پرته وي، دا هومره ستر جرم او لوی ظلم دی چي د الله، ملائکو او هر لعنت ويونکي د لعنت وړ دی، دا ظالمان له هدايت محروم دي، توبه به ئې په هغه صورت کي منل کېږي چي هم خپله عقیده او عمل اصلاح کړي او هم هغه فساد بېرته سم کړي چي له ايمان د بېرته گرځېدو په سبب ئې رامنځ ته کړی.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۹۲﴾

[۹۲]- هيڅکله به ښېگڼي ته ونه رسئ چي له خپلو محبوبو شيانو څه انفاق نه کړئ او څه چي انفاق کوئ نو الله پرې ښه پوه دی.

(۹۲)- د ابرارو مقام ته هغه وخت رسېدی شئ چي قرباني ته چمتو شئ، د عادي او معمولي شيانو قرباني نه؛ بلکي د هغو شيانو قرباني چي تاسي ورسره مينه لرئ؛ او چي څه هم د الله په لار کي قرباني کړئ، ښه يا بد، لږ يا زيات، ستاسو د خوشي غوره شئ يا هغه چي نه مو خوشېږي؛ الله پرې پوهېږي.

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۹۳﴾

[۹۳]- ټول خوراکي شيان بني اسرائيلو ته حلال وو؛ مگر هغه چې د تورات له نازلېدو د مخه اسرائيل (يعقوب عليه السلام) په خپله پر ځان حرام کړي وو؛ ورته ووايه: تورات راوړئ او وئې لولئ که رښتيني ياست.

(۹۳)- دلته بيا دا خبره شوې چې مذهبي انحراف په اصل کې له بدعت پيل کېږي، په دين کې له لاسوهنې، نه له څه راکمولو بلکې له څه زياتولو، د حلال له حرامولو، د تقوى په نامه په دين کې له څه زياتولو. پر پيغمبر عليه السلام د بني اسرائيلو د ټگمارو مذهبي مشرانو اعتراض دا نه دى چې ولي ئې حلال شيان حرام کړل، بلکې اعتراض ئې دا دى چې ولي حرام شيان حلالوي؟! دا څنگه د يوه پيغمبر او مذهبي مشر په توگه ومنو چې تقوى ئې زموږ په اندازه نه ده، موږ تر ده زيات د حرامو خيال ساتو، دا دى گورئ چې دى ډېر هغه شيان حلال گڼي چې موږ ئې حرام گڼو، دا تقوى موږ ته زموږ له جد ابراهيم عليه السلام او زموږ له پلار يعقوب عليه السلام راپاته شوې!! الله تعالى د دوى په ځواب کې فرمايي: د الله په دين کې ټول دغه خوراکي شيان حلال وو، حرامول ئې ستاسو کار دى نه د الله د کتاب کار، يعقوب عليه السلام چې د کوم څه له خوړلو ډډه کوله؛ دا اجتناب له يوې خوا د ده شخصي کار وو او له بلې خوا د تورات له راتلو د مخه وو. په دې باندې استناد کول او حلال شيان حرام گڼل غلط او بې بنسټه استدلال او توجيه ده.

فَمَنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩٤﴾

[۹۴]- نو چا چې له دې وروسته پر الله باندې په دروغو افتراء وکړه؛ نو همدا دوى ظالمان دي.

(۹۴)- ظالم هغه دى چې خپل دروغ؛ الله ته منسوب کړي، خپلي دروغجنې خبرې د الله له لوري وگڼي؛ تر دې د ستر ظلم تصور نه شي کېدى. د دوى مذهبي مشرانو دغه کار کاوو او هر ټگمار مذهبي مشر همداسې کوي.

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾

[۹۵]- ورته ووايه: الله رښتيا ويلى، نو د ابراهيم د ملت متابعت وکړئ، هغه چې حنيف وو او له مشرکانو؛ نه وو.

(۹۵)- الله تعالى چې د حلال او حرام په اړه، يا د ابراهيم او يعقوب عليهما السلام په اړه څه ويلى، رښتيني خبره همدا ده، نو د ابراهيم عليه السلام ملت او مذهب خپل کړئ، چې

هغه تل د حق تابع وو او له شرك بری او بې زار.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ
آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا يُبْرَاهِيمُ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۚ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

[۹۶]- يقينا لومړی کور چې د خلکو لپاره وضع شوی همغه دی چې په مکه کې دی؛
مبارک او د نړۍ والو لارښود. [۹۷]- په هغه کې څرگندي نښې دي؛ د ابراهيم د
ودرېدو ځای او څوک چې ورننوځي خوندي وي او د خلکو پر هغه چا چې د الله
لپاره حج کول لازم شوي چې د لاري په موندو وتوانېږي او چا چې کفر وکړ نو الله
له نړۍ والو بې نیاز دی.

(۹۶-۹۷)- دا مبارک آيتونه څو لارښوونې زموږ مخې ته ږدي:

- د مکې مکرمې دا کور؛ بيت الله؛ دا د ابراهيم او اسمعيل عليهما السلام په لاسونو جوړ شوی مبارک کور؛ لومړی کور دی چې د خلکو لپاره غوره شوی، د عبادت لپاره او د قېلې په توگه.
- د دې خبرې د اثبات لپاره چې دا د الله له لوري وضع شوی لومړی کور دی څو دلائل دي: هلته د ابراهيم عليه السلام د اقامت ځای دی، هلته د ابراهيم عليه السلام او د اسمعيل عليه السلام اولاد مېشت شوي، هلته د بنو اسمعيل شتون د دې څرگنده نښه ده چې دا کور د ابراهيم او اسمعيل عليهما السلام په لاسونو جوړ شوی، ټول عرب په دې متفق دي چې دا کور د دوی په لاس جوړ شوی. ځينې مفسرين؛ (مقام ابراهيم)؛ هغه تېره بولي چې د دوو پښو نښه په کې ليدل کېږي او دا د ابراهيم عليه السلام د پښو نښې گڼي؛ کېدی شي همداسې وي؛ خو د پښو په دې نښو سره دا ثابتول او مخالف پرې قانع کول گران کار دی چې کعبه د زمکې پر سر لومړی الهی کور دی. اما مخکینی تعبير او دا چې له (مقام ابراهيم)؛ د ابراهيم عليه السلام او د ده د اولاد؛ بنو اسمعيل مېشت ځای مراد دی؛ د هر هغه مخالف شک او اعتراض ته مقنع او پرېکنده ځواب وايي چې له دې پرته بله خبره کوي. يهودانو او مسيحيانو ته هم؛ تاسو پوهېږئ چې ابراهيم عليه السلام تر موسی او عیسی عليهما السلام ډېر د مخه تېر شوی. په فلسطين کې د دوی دواړو قبله (بيت المقدس) تر کعبې ډېره وروسته جوړه شوې.
- ټول عرب قبائل د دې کور احترام کوي؛ هر کال به ئې د دې حج کولو، د حج په

مياشتو کي به په حجاز کي امن او امان وو؛ هومره درناوی او احترام چي کله به څوک د دې کور په حریم کي داخل شو نو هغه له هر راز نیوني او مؤاخذه مصون وو، که به چا د خپل پلار قاتل هم هلته وموند نو د دې کور د درناوي لپاره به ئې هلته او د حج په مياشتو کي انتقام نه اخیستلو؛ او دا د کعبې له جوړېدو تر نن پوري.

• گورئ چي له پېړيو پېړيو رادې خوا خلک د الله لپاره د دې کور په خوا کي د حج مناسک تر سره کوي. دا لړۍ د ابراهيم عليه السلام له زمانې او له هغي ورځي چي کعبه د ده او د زوی ئې اسمعيل عليهما السلام په لاسونو جوړه شوه؛ په تېرو نژدې څلور نیم زرو کلونو کي د نړۍ له گوټ گوټ مؤمنان د حج لپاره دلته راتلل او د دې کور طوافونه ئې کول.

• ډېر خلک د دې کور په نسبت کافران شوي او د هغه د هتک حرمت او اعتبار ختمولو او حتی وړانولو لپاره ئې هڅي کړې، ابرهه ئې يو مثال دی، خو الله تعالی په خپله د دې کور حفاظت کړی او له دې کور په دفاع او حفاظت کي ئې خپله استغنی له ټولو عالميانو په وار وار ثابته کړې. پر مکه د ابرهه يرغل د رسول الله صلی الله عليه و سلم له رسالت وړاندي شوی؛ هغه مهال عبدالمطلب د رسول الله صلی الله عليه و سلم نیکه د قريشو مشري کوله؛ تفصیلات ئې د عربانو په ټولو معتبرو تاريخونو کي راغلي. په تاريخونو، قصو، قصیدو او شعرونو کي د دې بريد د تفصیلاتو تر څنگ د ابو رغال نومي کس یادونه هم شوې چي د طائف اوسېدونکو له ابرهه سره لېرلی وو چي د کعبې لار وروښيي؛ په لار کي مړ او هملته دفن شو؛ هر عرب چي به په هغه لار تگ کولو نو د ده قبر به ئې په ډبرو ویشتلو؛ دومره ډبري پرې وورېدې چي د ډبرو غونډۍ پرې جوړه شوه.

دا بحث هم ضروري برېښي چي په ۲۰۱۶ ميلادي کال کي؛ دن گيېسون نومي کانادايي ليکوال؛ د The sacred city (مقدس ښار) په نامه فيلم خپور کړ؛ د فيلم محتواء ئې د يوه کتاب په بڼه کي نشر کړه چي (د قرآن جغرافيه) نوم ئې ورته غوره کړی. په مجازي رسنيو کي د فيلم انعکاس ډېر سريع او زیات وو؛ له هر څه ئې په واضح توگه جوته وه چي تر شا ئې د يوې شتمني او ستري شبکې لاس دی؛ د دې فيلم جوړوونکی د فيلم په پيل کي راڅرگندېږي او ادعاء کوي چي دېرش کالونه ئې د مکې شاوخوا سيمو کي تېر کړي او تحقيقات ئې کړي؛ او گواکي له ژورو او اوږدمهاله تحقيقاتو وروسته دې نتيجه ته رسېدلی چي اصلي کعبه هغه نه ده چي نن د نړۍ يو مليارډ مسلمانان؛ هره ورځ پنځه ځلي د توري ډبري لوري ته لمونځ کوي؛ اصلي کعبه د اردن په جنوب؛ د پيتزا ښار کي وه؛ محمد عليه السلام هم د هغه ځای اوسېدونکی وو او کعبه هم هلته وه، دن گيېسون

ادعاء کوي چي د کعبې په اړه تر ۸۰۰ ميلادي کال وړاندي هيڅ مستند او موثق مدرک او سند نشته!! ادعاء کوي چي دا خبره هغو دوه عرب پوهانو ورته کړې چي نه ئې غوښتل نومونه ئې ياد شي!! همدا راز دا ادعاء هم کوي چي د قرآن په يوه آيت کي د لومړۍ کعبې موقعيت د بکه په نامه ياد شوی؛ او دا د مکې نه بلکي په اردن کي د يوه زوړ ښار نوم دی!! د ځينو داسي سيمو نومونه هم اخلي چي د جوماتونو محرابونه ئې د مکې پر ځای د همدې ښار په استقامت دي؛ داسي سيمي چي که هلته انسان ۵-۱۰ درجو پوري شمال ته ودرېږي نو قبله به ئې په اردن کي وي او که جنوب ته همدومره درجې کور شي نو قبله به ئې په يمن کي وي!!!

راشئ د دې مغرض او اجير تش په نامه محقق دغه کچه او بې بنسټه ادعاءگاني د قرآن د پورتنیو لارښوونو او دلائلو په رڼا کي وڅېړو چي د ده اجدادو ته ئې ۱۴۴۰ کاله وړاندي په همدې اړه ځوابونه ورکړي. د قرآن له پورتنی آيت معلومېږي چي:

- د ده اجدادو هم دا نه منله چي کعبه لومړی الهي کور دی چي د ابراهيم او اسمعيل عليهما السلام په لاس جوړ شوی؛ هغوی بيت المقدس لومړنی معبد گڼلو؛ په بايبل کي د سليمان عليه السلام او موسى عليه السلام په لاس د داسي مجللو معبدونو يادونه شوې چي په سلگونو کيلو سره او سپين زر ئې يوازي په لوشو کي کارول شوي او ډېر مس، قيمتي ډبري او اعلى لرگي. يهودان هغه مهال فلسطين ته راغلي چي له مصر د موسى عليه السلام تر قيادت لاندې ووتل؛ ډېره موده په سينا کي پاته شول او وروسته فلسطين د دوی لاس ته ورغی؛ د دوی ټول معبدونه د بيت المقدس په شمول؛ د ابراهيم عليه السلام د کړوسيانو په لاس جوړ شوي؛ خو کعبه په خپله د ابراهيم او د ده د مشر زوی اسمعيل عليهما السلام په لاس جوړه شوې. نو له شک پرته لومړنی مسجد؛ مسجدالحرام دی نه مسجد الاقصی او د يهودانو او مسيحيانو معبد په فلسطين کي.

- بايبل وايي چي ابراهيم عليه السلام خپله مېرمن هاجر عليها السلام؛ د خپلي مخکينۍ مېرمنې سارا عليها السلام په غوښتنه؛ له کور وايستله او لري ئې د يوې چينې خوا ته له خپل ماشوم زوی اسمعيل عليه السلام سره يوازي پرېښوده؛ خو قرآن وايي چي هغه ئې له خپل تي خور زوی اسمعيل عليه السلام سره؛ د الله تعالى په حکم د مکې په وچي وادي کي پرېښوده؛ همدلته او همدغه وخت د اسمعيل عليه السلام تر پښو لاندې د زمزم چينه راوخوټېده. کله چي اسمعيل عليه السلام تنکۍ ځواني ته ورسېد؛ ابراهيم عليه السلام په خپلي مکرري رؤيا کي وليدل چي دی ذبح کوي؛ همدا لومړی زوی د الله تعالى په لار کي ذبح کول او وقف کول د جاهليت د دور مذهبي دود وو؛ الله تعالى غوښتل چي دا

جاهلانه دود د تل لپاره او د ابراهيم عليه السلام په لاس له منځه يوسي؛ ابراهيم عليه السلام خپله رؤيا له زوی سره شريکه کړه او هغه ورته وويل: پلار جاننه! په څه چي مأمور شوی يې هغه تر سره کړه؛ إن شاء الله ما به صابر ومومي. دواړه دې ته چمتو شول؛ يو د خپل لومړي زوی ذبح کولو ته او بل په تنکۍ ځوانۍ کي ذبح کېدو ته؛ الله تعالی ابراهيم عليه السلام ته وفرمايل: خپل خوب دي رښتینی کړ؛ د څاروي ذبح کول د زوی ذبح کولو ځای ناستی شو؛ او همدا د حج د مناسکو يوه برخه شوه. په دې سترې آزمويې کي له بريا وروسته؛ د الله تعالی لومړنی کور؛ همدلته د دواړو په لاس جوړ شو.

• د زمزم دغه چينه باعث شوه چي لومړی د یمینانو يوه قافله د هغې خوا کي مېشت او ځای پر ځای شي او وروسته ورو ورو دا ځای په يوه ستر مذهبي، سياسي او تجارتي مرکز بدل شي. اسمعيل عليه السلام له یمینانو سره خپلوي کړې، د ده له اولاد د بني اسمعيل په نامه ستره قبيله جوړه شوې چي تر ننه ئې همدا نوم دی او همدا مکه ئې اصلي او اساسي ټاټوبی.

• دا هر څه دومره واضح دي چي نه يوازي د عربانو بچی بچی ترې خبر دي؛ بلکي يو نیم ملیارد مسلمانان پرې باور لري، په تواتر سره له يوه بل ته انتقال شوي، د کعبې له جوړېدو بيا تر ننه په تېرو نژدې څلور نیم زره کلونو کي هر کال په سلگونو زره او اوس هر کال نژدې درې ملیون حاجيان همدې مکې ته درومي او هلته هر څه په خپلو سترگو گوري او عملاً ئې تر سره کوي، د کعبې طواف، د هاجر عليه السلام د سعي او د صفا او مروه تر منځ ورو او تېز تگ؛ دقیقاً د هاجر په څېر، د اسمعيل عليه السلام د محتمل ذبحي ځای او هلته د څاروي ذبح کول، د زمزم چينه، په مکه کي د بني اسمعيل قبيله او دا هر څه د هغه کتاب له لارښوونو سره سم مومي چي ۱۴۴۰ کاله وړاندي نازل شوی او تر ننه نه يوازي په بشپړه توگه له هر پلوه خوندي او محفوظ پاته شوی؛ دومره چي په زیر او زېر کي ئې هم معمولي تغير نه دی راغلی؛ بلکي په دې کتاب کي د گڼ شمېر معروفو ځايونو او تاريخي پېښو يادونه شوې؛ مکه، مدينه؛ دا د رسول الله صلی الله عليه و سلم مهجر او د لوی اسلامي خلافت دارالخلافة، بدر، حنين، د احد او احزاب سترو جگړو يادونه، د اصحاب فيل يادونه چي سالار ئې ابرهه بن صباح غوښتل کعبه ورانه کړي، په صنعاء کي ئې ستره کنيسه جوړه کړه، غوښتل ئې ټول عرب د کعبې له حج دې لوري ته راواړوي، له دې پرته ئې بله چاره ونه موندله چي مکه فتح او کعبه ورانه کړي، له ستر لښکر سره د مکې په لور وخوځېدو؛ په لومړي ځل عرب له داسي ستر لښکر او په جگړي کي له فيلانو کار اخيستل ليدلي، سره له دې په یمین او د لاري په اوږدو کي د عربو گڼ شمېر قبائلو د

هغه مقابله کړې؛ خو له ماتي سره مخامخ شوي؛ د مکې خوا ته رسېدلی او همدلته الله تعالی د ده ټول لښکر تباہ کړی او د جنگیالیو غوښي ئې مرغانو خوړلې. دا ټول موقعیتونه د مکې شاوخوا کي دي او دا ټولي تاریخي جگړې د مکې شاوخوا کي رامنځته شوې.

• قریشو له رسول الله صلی الله علیه و سلم او د ده په مشرۍ له مسلمانانو سره درې ستري جگړي درلودې: بدر، احد او الاحزاب؛ دا جگړي هم په قرآن کي په ډېر تفصیل سره راغلې او هم د عربو په تاریخ کي؛ ځایونه او موقعیتونه ئې څرگند دي، د دواړو لوریو د جنگیالیو او د مړو، شهیدانو او زخمیانو شمېر ئې معلوم دی، د سترو سترو شخصیتونو مرگ ژوبله ئې معلومه ده؛ د احد په جگړي کي رسول الله صلی الله علیه و سلم په خپله ټپي شو او تره ئې حمزه رضي الله عنه شهید شو. په حدیبیه کي د رسول الله صلی الله علیه و سلم او قریشو تر منځ یوه تاریخي معاهده لاسلیک شوه؛ له مخي ئې د لسو کلونو لپاره اوربند وشو او جگړي متوقف شوې، دې معاهدې ته قرآن د فتح مبین نوم ورکړ، په پای کي مکه له جنگ پرته د رسول الله صلی الله علیه و سلم له لوري فتح شوه او له خپل لوی لس زره کسيز لښکر سره د فاتح په توگه مکې ته داخل شو او قریشو ته ئې عفو وکړه، له عمرې وروسته د مدینې په لور د ستنېدو په دوران کي د حنین قبائلو په ناڅاپي توگه د ده پر لښکر برید وکړ، ستر لښکر ئې دې ناڅاپي برید داسي پرېشان کړ چي دی ئې یوازي پرېښود؛ قرآن دا پېښه هم په ډېري اغېزمنې بڼي کي څېړلې ده. له دن گیسون پوښتنه کوو: آیا په حجاز کي د دېرش کلن اقامت او تحقیق په دوران کي؛ له دې ټولو څرگندو حقائقو بې خبره پاته شوی یې؟!! نه دي له چا دا نومونه اورېدلي، نه د دې سترو سترو جگړو قصې او نتائج ئې چا درسره شریک کړي؟ له دې هم نه یې خبر شوی چي دا هر څه د مکې او مدینې شاوخوا مشهورو سیمو کي رامنځته شوي؟! آیا دا هر څه او ژوندی تاریخ ئې؛ له دې سیمي د یوې جعلي ویډیو پر مټ؛ اردن ته انتقالول ممکن دي؟ داسي سفیه او ساده انسان به هم پیدا شي چي له تا سره ئې ومني.

• د رسول الله صلی الله علیه و سلم د پیدایښت نېټه او ځای هم معلوم دی او قبر ئې هم، د پلار نوم ئې هم معلوم دی (عبدالله) او د مور او قبیلې ئې هم، نیکه او جد ئې هم؛ عبدالمطلب او هاشم، حتی د رضاعي مور نوم او د هغې قبیله هم معلومه او په تاریخ کي ثبت، د مېرمنو نومونه او قبرونه ئې هم معلوم دي. دا ټول په مکه او مدینه کي دي؛ نه د اردن په جنوب او د پیترا ښار کي!! هیڅ داسي مورد نشو موندلي چي وښيي محمد علیه السلام یا د کورنۍ او قبیلې کوم غړی ئې هلته اوسېدلی او هلته په دغو مشهورو نومونو کوم ځای او کلی چا لیدلی. آیا له دن گیسون پرته به داسي انسان پیدا شي چي دا

ټول حقائق له پامه وغورځوي او ترې انکار وکړي؟! د ده مأموریت او هڅه دا وه او دا دېرش کلونه ئې د دې لپاره په سعودي او اردن کې تېر کړي چې وکولی شي داسې مدارک تر لاسه کړي چې د اسلام او مسلمانانو په ضد د یوې اغېزمنې تبلیغاتي وسیلې په توګه ترې استفاده وکړي او له حقائقو بې خبر مسلمانان او غیر مسلمانان په شک کې واچوي او وئې غولوي؛ خو د ټولو شیطاني هڅو نتیجه ئې همدا مسخره ویدیو وه. دی د نورو مستشرقینو په څېر د صلیبیانو او صهیونستانو له لوري استخدام شوی؛ په دې موخه دغو عربي هېوادو ته لېږل شوی چې د اسلام خلاف تبلیغاتي مواد پیدا کړي؛ بل څه ئې یا نه دي موندلي او یا د ده مخکینیو ملګرو پرې کار کړی؛ دا عنوان او موضوع ورته جالبه معلومه شوې چې ثابتې کړي؛ مسلمانانو د کعبې په اړه هم اشتباه کړې او د ابراهیم علیه السلام په لاس د جوړې شوې اصلي کعبې پر ځای ئې غیر اصلي کعبه غوره کړې!! دا نه د مکارو دښمنانو نوې هڅه ده او نه وروستی؛ تر ده وړاندې حتی د رسول الله صلی الله علیه و سلم په زمانه کې همدغو یهودانو او صلیبیانو د لومړۍ کبلې په اړه دې ته ورته غلط او بې بنسټه تبلیغات او ادعاءګانې درلودې؛ چې قرآن د دوی د غلطو ادعاءګانو د تردید لپاره د مخکینیو دلائلو تر څنګ دا دلائل هم وړاندې کوي:

- د دن کیسسون دا ادعاء هم ډېره مسخره او مضحکه ده؛ د یوه محقق نه بلکې د یوه متعنت او مغرض انسان ادعاء ته ورته؛ چې وایي: د مکې په شرق کې ئې داسې زاړه مساجد لیدلي چې محراب ئې د مکې پر ځای د اردن جنوب ته مخامخ وو!! دې جناب ته باید ووايو: هغه زاړه مساجد او د هغوی د محرابونو استقامت قطعاً او له علمي پلوه د اعتبار وړ نه دي چې د سمت معلومولو له اوسنیو مخکې تللو وسائلو (قطب نما) پرته جوړ شوي؛ د ټولو دغو محرابونو استقامت د تخمین له مخې ټاکل شوی؛ څوک چې د ایران، افغانستان، پاکستان او هند په څېر لري پرتو هېوادو کې زاړه جوماتونه له نژدې وګوري او له همدغو وسائلو په استفادې سره ئې د محرابونو استقامت وڅېړي نو ورته معلومه به شي چې شمال او جنوب ته په ۵-۱۰ درجې تفاوت سره به ئې سمت یا اردن ته وي او یا یمن ته؛ داسې زوړ جومات به قطعاً ونه مومي چې سل په سلو کې مستقیماً د کعبې په استقامت وي. د کابل او مکې تر منځ نژدې ۳۰۰۰ کیلومتر واټن دی، که په کابل کې د یوه جومات محراب ۱۰ درجې شمال یا جنوب ته کوږ جوړ شوی وي؛ نو استقامت به ئې له کعبې نژدې ۵۰۰ کیلومتر شمال یا جنوب ته وي؛ او په هند کې درې - څلور درجې شمال او جنوب ته کېږدېدل؛ زموږ استقامت له کعبې همدومره شمال او جنوب ته کېږي.
- دن کیسسون ټول زاړه جوماتونه او د محرابونو استقامتونه ئې په دریو ډولو وېشلي؛

دې ته ئې سياسي رنگ ورکړی او د عباسيانو او امويانو اختلاف ئې د هغه اصلي سبب گڼلی: ۱- کعبې ته مخامخ، ۲- پیترا ته مخامخ او ۳- د پیترا او مکې تر منځ د مکې شمال ته مخامخ!! يعني د امويانو، عباسيانو او بې طرف مسلمانانو جوماتونه!!! خو که دا ښاغلي افغانستان ته راشي نو په يوې ورې سيمي کې به داسې جوماتونه همدا اوس او په ۲۱ مې پېړۍ کې وگوري چې له دغو دريو لوريو علاوه؛ د مکې جنوب ښار کې او د صنعاء او مکې تر منځ يوه لوري ته به مخامخ وي؛ او وجه ئې هم سياسي نه بلکې د تخمين له مخې د محرابونو د جوړولو ستونزه ده؛ قرآن دغه حقيقت ته په پام سره ويلې چې هر ځای وې په لمانځه کې مو مخ د کعبې لوري ته واړوئ؛ هر لوري ته چې مخ واړوئ الله تعالى په همغه لوري کې دی؛ الله تعالى هيڅوک تر خپل توان په زيات څه نه گماري، ستا تخميني قبله هم مني، د اسلام له نظره که څوک داسې ځای کې وي چې د قبلې لوري ورته معلوم نه وي؛ د تخمين له مخې يوه لوري ته لمونځ وکړي؛ نو که وروسته ورته معلومه شي چې بل لوري ته ئې لمونځ کړی؛ لمونځ ئې صحيح شوی او اعاده ئې پرې لازمه نه ده.

• د دن گييسون دا ادعاء هم په بشپړه توگه او کاملاً دروغ ده چې تر اتمې ميلادي پېړۍ وړاندې؛ د کعبې په اړه هيڅ ليکلي موثق معلومات نه شو موندلی!! داسې ادعاء يوازي هغه څوک کولی شي چې په دروغ ويلو کې ډېر جرئ او جسور وي. ده او د ده همفکرانو ته وايو:

۱- يو موثق مدرک خو قرآن دی چې تاسو وليدل په څومره دقيقه توگه ئې د مکې او کعبې په اړه بحث کړی او حقائق ئې بيان کړي. دا قرآن په شپږمې ميلادي پېړۍ کې نازل او خلکو ته رسېدلی. ۲- د عربو هر تاريخ ليکونکي د مکې د څرنگوالي او تاريخ په اړه تفصيلي بحثونه کړي، ۳- عرب شعراء او ليکوالو خپل شعرونه او ليکنې پرې ښايسته کړې. ۴- د کعبې د جوړېدو له ورځې تر نن پوري په ملياردونو عرب او غير عرب مسلمانانو د کعبې اړوند مسائل په شفوي توگه نورو ته بيان کړي او تر موږ پوري رارسېدلي. ۵- اما د دن گييسون جعلی او مسخره خبره له ده پرته بل ويونکی او مدعي په ټول تاريخ کې نه لري!!! تاريخي شواهد او د قرآن محکم او مقنع دلائل ښيي چې کعبه د زمکې پر سر د الله تعالى له لوري لومړی غوره شوی مبارک کور دی.

دن گييسون د دې ادعاء جسارت هم کړی چې ووايي: اصلي مکه به حتماً په داسې ځای کې وه چې هلته به لوی ښار وو، مهم تجارتي مرکز، کاروان سړايونه، باغونه، زراعتي زمکې، د ښار چاپېر امنيتي دېوال او د مهمو ښارونو د هغه مهال ټول نور ضروري مشخصات؛ خو په اوسنۍ مکه کې نه د زمکې پر سر داسې ښار هيڅ آثار او ښې ليدل

شوې او نه د کيندونو په ترڅ کې موندل شوې؛ نه د تعمیرونو او دېوالونو آثار او نه د زراعت او زراعتي زمکو او باغونو!! خو د پیترا په ښار کې دا ټول آثار هم د زمکې پر سر شته او هم تر خاورو لاندې موندل شوې!! دې جناب ته باید ووايو:

قرآن وايي چې کعبه په داسې ځای کې د ابراهيم عليه السلام په لاس جوړه شوې چې غیر دې زرع وادي وه؛ بَوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، نه په کې اوبه وې، نه بوټي او وني او نه انسان او آثار ئې؛ قرآن له ابراهيم عليه السلام داسې نقل قول کوي:

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْعَدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

۳۷ ابراهيم

اې زموږ ربه! ما خو د خپل اولاد ځينې؛ ستا د محترم کور خوا ته په داسې بېديا کې مېشت کړل چې بې بوټي (بېديا) ده؛ اې زموږ ربه! د دې لپاره چې لمونځ اقامه کړي شي؛ د خلکو زړونه د دوی لوري ته رامات کړه او له مېوو روزي ورکړه چې شکر پر ځای کړي.

د قرآن له دغو آيتونو چې د ابراهيم عليه السلام دعاء ئې په ډېري اغېزمنې او زړه راښکونکې بڼې کې انځور کړې؛ څو خبرې په صراحت سره معلومېږي:

- ابراهيم عليه السلام خپله مېرمن هاجر او زوی ئې اسمعيل عليهما السلام د مکې په بېديا کې هغه مهال پرېښودل چې هغه ناو سپېره ډاگ وو او هېڅ بوټی په کې نه راټوکېدو؛ نه په کې بل انسان وو او نه هېڅ حيوان.

- دا کار ئې د الله تعالی په امر او په دې موخه کړی وو چې دلته به څو کاله وروسته د الله تعالی محترم کور (بیت الله) جوړوي. په دې سره د بايبل هغه ادعاء تکذيب شوې چې وايي: سارا د ابراهيم عليه السلام بلې مېرمنې؛ له ده وغوښتل چې هاجر او زوی ئې له کوره وشړي او ده هم دا کار وکړ!! تفصيل ئې په (بايبل د قرآن په رڼا کې) ولولئ.

- د دوی لپاره ئې د رزق او د دوی په لوري د خلکو د زړونو د راماتېدو دعاء ئې وکړه. دا ځکه چې په هغې وچې بېديا کې نه بل انسان اوسېدو او نه بوټي، وني او اوبه وې.

- مطمئن وو چې الله تعالی به دا دعاء داسې قبلوي لکه ده ته چې ئې په زړښت کې اولاد ورکړ.

- د دعاء له الفاظو معلومېږي چې اسمعيل عليه السلام تر اسحق عليه السلام مشر وو، لومړی ئې د اسمعيل او ورپسې د اسحاق نوم اخيستی؛ او په دې سره ئې د بايبل هغه ادعاء رد کړې چې وايي: اسحاق د ابراهيم يوازينی مشر زوی وو. د بايبل دا ادعاء هم په

خپله د بايبل خلاف ده او هم د قرآن.

• د دعاء په الفاظو کې د ده قوي عاطفه او د مېرمنې، زوی او ټولو مؤمنانو په اړه د ده ژور زړه سوی او قوي مینه د خپاند سیند په څېر انځور شوې. د دې دعاء په اورېدو سره به د هر مهربان پلار او هر زړه سواند داعي له سترگو اوبښي بهېږي؛ ابراهيم عليه السلام هغه څوک د خپلي ډلې غړی او د خپل کاروان همسفر بولي چې د ده متابعت کوي، له ده سره په فکري او اخلاقي لحاظ ورته والی لري، د نسبي اړیکو پر ځای فکري او اخلاقي اړیکي د اعتبار وړ گڼي، هغه چا ته د مهربان بخښونکي رب بخښنه او مغفرت غواړي چې د الله په لوري تگ کې د ده ملگرتيا نه کوي.

دغو حقائقو ته په پام سره آیا کولی شو ومنو چې دن گیبسون په رښتیا دېرش کاله تحقیقات کړي؟ په همدې اوږدې مودې کې له دې هم نه دئ خبر شوی چې قرآن د دې وچې (غَيْرِ ذِي زَرْعٍ) بې بوټي وادي په اړه څه ویلي؟ څنگه او کله دا بېدیا په یوه آباد ښار او ام القراء بدله شوې، د حجاز ستر تجارتي مرکز او د نړۍ ستر مذهبي محور ترې جوړ شوی؟! هغه دې ته هم نه دئ متوجه شوی چې په ناپوهۍ سره په داسې څه اعتراف کوي چې نه یوازې د ده ادعاء تکذیبوي بلکې د قرآن حقانیت هم ثابتوي!! هلته چې وايي: په اوسنۍ مکه کې نه د زمکې پر سر د کوم لوی ښار آثار او نښې لیدل شوې او نه د کیندونو په ترڅ کې موندل شوې؛ نه د تعمیرونو او دېوالونو آثار او نه د زراعت او زراعتي زمکو او باغونو! ښاغلیه! نو دا خو هماغه خبرې دي چې قرآن کړې؛ دا څېړنې او کیندنې او نتائج ئې د قرآن د وینا تأیید کوي نه تردید؛ د دغو څېړنو د نتائجو په اورېدو سره خو هر حقپال انسان باید د قرآن په وړاندې د تسلیمۍ لاسونه لوړ کړي؛ دا خو د قرآن یو علمي إعجاز دئ نه د اعتراض وړ کوم مطلب!! د کعبې د موقعیت په اړه خو یوازې د عرب ولس او د دوی مذهبي او تاریخي کتابونه د مرجع او مأخذ په توگه د اعتبار وړ دي؛ نه ستا په څېر له بهر راغلی مأمور چې هدف او غرض ئې بل ورته ټاکلی؛ هغه چې دی ئې استخدام کړی؛ ستا ادعاء نه علمي ارزښت لري او نه تحقیقي؛ فقط یوه بې بنسټه ادعاء ده؛ د خپلي حق الزحمې د روا کولو لپاره جعلي ادعاء او د ثابتولو ناکامه هڅه!!

حقیقت دا دئ چې د اسلام په ضد د دښمنانو ټول تبلیغات؛ همداسې د دن گیبسون د دې ویډیو او کتاب په څېر دروغجن، مسخره او له عقدې او کینې راټوکېدلي دي.

قُلْ يٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَٰتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ
 ﴿٣٨﴾ قُلْ يٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنۢ ءَآمَنَ تَبَغُّونَهَا عِوَجًا

وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٨﴾

[۹۸]- ووايه: اې اهل كتاب! ولي د الله د آيتونو په نسبت كافران كېږئ، په داسي حال كي چي الله پر هغه څه شاهد دئ چي تاسو ئې كوي. [۹۹]- ووايه: اې اهل كتاب! ولي د الله له لاري هغه څوك منع كوي چي ايمان ئې راوړي، كوږوالی ورته لټوي، په داسي حال كي چي په خپله شاهد ياست؛ او الله له هغه څه غافل نه دئ چي تاسو ئې كوي.

(۹۸-۹۹)- د اهل كتاب څو كارونه د ډېر حيرت وړ دي:

- پر الله د ايمان دعوى كوي او الله د خپلو كړنو شاهد او ناظر گڼي خو سره له دې د ده په وړاندي د ده له آيتونو انكار كوي!!
- ځان ته مؤمن وايي خو د مؤمنانو په وړاندي خنډ كېږي!!
- د الله په دين كي كوږوالی لټوي، په سمه لار د تلو پر ځاى دا هڅه كوي چي د خپلو كړو لارو د توجيه لپاره په دين كي كارې تاويلونه او تعبيرونه وكړي، دا كار په داسي حال كي كوي چي د خپل كوږ تاويل او تحريف په ماهيت هم ښه پوه وي او په دې هم د باور دعوى كوي چي الله د دوى له كړنو غافل نه دئ!!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ

إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴿١٠٠﴾

[۱۰۰]- اې مؤمنانو! كه د اهل كتاب د كومي ډلي اطاعت مو وكړ نو له خپل ايمان وروسته به مو كافران كړي.

(۱۰۰)- د اهل كتاب ټولي ډلي او فرقې په يوه او بل څه كي لږ يا زيات؛ له حقيقي دين تېروتنې؛ كه مو د دوى د كومي فرقې خبره ومنله او په كوم څه كي مو د دوى لار غوره كړه؛ نو د دوى په څېر به شئ، له ايمان وروسته به كافر شئ، د دوى ټوله هڅه دا ده چي تاسو له خپل ايمان وگرځوي.

دلته د دې سورې لومړۍ برخه پاى ته رسي او دوهمه برخه پيل كېږي.

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن

يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾

[۱۰۱]- څنگه کافران کېږي؛ حال دا چې د الله آيتونه درباندي لوستل کېږي او پيغمبر ئې په تاسو کې دى او څوک چې په الله اعتصام وکړي نو يقيناً چې سمې لارې ته هدايت شو.

(۱۰۱)- د آيت له لومړنۍ برخې معلومېږي چې دلته له اعتصام بالله مراد ايمان بالله او له الله سره خپل تعلق کلک او ټينگ ساتل دي، د قرآن د آيتونو په ترجمه کې د دقت او احتياط تقاضى دا ده چې هر آيت په خپل موجود ترکيب کې او له څه کمولو او زياتولو پرته ترجمه شي، دلته (من يعتصم بالله) ويل شوي؛ نه (من يعتصم بحبل الله)، د اعتصام بالله بېله معنى ده او د اعتصام بحبل الله بېله معنى، يو ئې له الله تعالى سره د خپل تعلق او ارتباط ټينگ ساتل افاده کوي او بل ئې د الله په دين خپلې منگولې ټينگول افاده کوي.

په دې آيت سره د سورې دوهمه برخه پيل کېږي، د دې برخې عنوان ربط او مرابطه دى، په دې کې له الله تعالى سره ربط، د الله تعالى له کتاب سره ربط او له مؤمنانو سره ربط او د دې ربط او تعلق ابعاد توضيح شوي.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ
 ﴿١٣﴾ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ
 كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى
 شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٣﴾

[۱۰۲]- اې مؤمنانو! له الله هغسي ووېرېږئ لکه چې له ده د وېرې تقاضى ده او مه مړئ مگر دا چې مسلمانان وئ. [۱۰۳]- او ټول د الله په رسۍ منگولي ولگوئ او مه متفرق کېږئ؛ او پر تاسو د الله هغه نعمت درياد کړئ چې په خپلو کې سره دشمنان وئ، خو الله ستاسو په زړونو کې الفت واچاوه او د ده په نعمت سره په خپلو کې وروڼه وروڼه شوي او تاسو د اور د يوې کندي په ژۍ وئ نو له هغې ئې وژغورئ؛ همدا راز الله تاسو ته خپل آيتونه بيانوي چې هدايت شئ.

(۱۰۲-۱۰۳)- وېره مو بايد له يوه الله وي، له هغه څه ځان وساتئ چې الله ناراضه کوي،

له الله تعالى ستاسو وېره بايد داسي وي لکه له ده سره چي ښايي، تل او د ژوند تر پايه بايد د الله لارښوونو ته منقاد وي، مرگ او ژوند مو بايد په اسلام او د مسلماني په حالت کي وي. يوازي يوازي هم او ټول په گډه هم د الله پر رسي منگولي ولگوي، ستاسو د وحدت مزی بايد د الله دين وي، ټولي اړيکي مو بايد د الله د دين په بنسټ تنظيم او ټينگي شي، د الله دين د وحدت او يووالي ضامن دی، پر دين تمسک سره متحد کېږئ، که د الله په دې رسي ستاسو منگولي سستي شوې نو متفرق کېږئ، له اختلافاتو سره مخامخ کېږئ او د اختلاف عواقب مو په خپلو سترگو ليدلي، هغه وخت راپه ياد کړئ؛ له مسلمانېدو مخکي وخت؛ هلته چي په سخت اختلاف اخته وي، مدينه د اور يوې کندي ته ورته وه، هره شېبه د دې وېره وه چي د يوې تباه کوونکې جگړې په اور کي وسوزي، خو الله تعالى خپل لوی او ستر نعمت؛ د دين عظيم نعمت؛ ستاسو په برخه کړ، د دې الهي نعمت په برکت له اختلافاتو او د اور له هغي کندي وژغورل شوي، ستاسو زړونه سره نژدې شول او وروڼه وروڼه شوي.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَبِهِ رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٧﴾

[۱۰۴]- او له تاسو دي داسي يوه ډله (جوړه شوې) وي چي د خير په لوري بلنه ورکوي، په معروف امر کوي او له منکر مخنيوی کوي او همدا دوی بريالي دي. [۱۰۵]- او د هغو په څېر مه کېږئ چي په خپلو کي له هغه وروسته بېل بېل شول او اختلاف ئې وکړ چي څرگندي نښې ورته راغلې؛ او د همدغو لپاره ستر عذاب دی. [۱۰۶]- هغه ورځ چي ځيني مخونه به سپين شي او ځيني مخونه به تور، نو هغه چي مخونه ئې تور شي (ورته وبه ويل شي) آيا له خپل ايمان وروسته کافر شوي؟ نو دا عذاب د دې لپاره وځکي چي کافر کېږي. [۱۰۷]- خو هغه چي مخونه به ئې سپين

شي نو د الله په رحمت کي به وي؛ په هغه کي تلپاته.

(۱۰۴)- نو چي دين ستاسو د يووالي ضامن دئ او له دين د انحراف په نتيجه کي له بدو پايلو، شديد اختلاف او له داخلي جگړو سره مخامخ کېږئ او وطن به درته د اور کنده شي؛ نو په کار ده چي تاسو ټول په گډه داسي يوه ډله شئ چي کار ئې د خير په لوري بلنه، په معروف او غوره کارونو گمارنه او له کرکجنو او منکرو کارونو مخنيوی وي؛ فلاح او بريا به د دغسي ډلي او امت په برخه کېږي.

دې ته مو پام وي چي دلته د امر بالمعرف او نهی عن المنکر صيغې کارول شوې؛ نه د انتقاد او اعتراض صيغې؛ دا يوازي انتقاد او اعتراض نه دئ، عملاً د ناراوو مخنيوی او حق ته اړ کول افاده کوي، دا له مجرد انتقاد او اعتراض ډېر فرق لري، ظالم او مفسد به له لاسه نيسي، د ظلم او فساد مخه به ئې نيسي، د حقپالونکو مرسته او ملگرتيا به کوي.

د معروف لغوي معنی پېژندل شوی ده، يعني هغه څه چي سالم الفطرت انسان ورته په ښه سترگه گوري، ورته آشنا برېښي او له خپل فطرت سره ئې همغږی، وړ او مناسب گڼي، د دين ټول احکام همداسي دي. او د منکر لغوي معنی پردی يا کرکجن ده، هغه څه چي د سالم فطرت خاوند ترې کرکه لري، ورته ناآشنا برېښي او د خپلو فطري غوښتنو مغاير ئې گڼي؛ د دين ټول منهيات همداسي دي.

په آيت کي له (منکم امة) ټول امت مراد دئ نه په امت کي يوه برخه او يوه خاصه ډله، دا د امت د فرد فرد وظيفه ده. په وروستي آيت کي هم خطاب ټولو ته متوجه دئ او په ۱۱۰ آيت کي هم ويل شوي چي تاسو ټول غوره امت ياست، چي په معروف امر کوي او له منکر مخنيوی کوي. له دې دواړو هم معلومېږي چي له (ولتکن منکم امة) مراد ټول امت دئ. په دې اړه د احاديثو له سختو تاکيداتو هم دغه خبره معلومېږي:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ وَفِي رَوَايَةٍ "وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ". مسند أحمد

له أبو سعيد خدری رضي الله عنه روايت دئ چي رسول الله صلى الله عليه و سلم وفرمايل: له تاسو چي چا کوم منکر وليد نو په خپل لاس دې بدل کړي، که نه توانېدو نو په خپلي ژبي سره او که نه توانېدو نو په خپل زړه سره او دا تر ټولو ضعیف ایمان دئ او په بل روايت کي دا هم راغلي چي له دې آخوا د مشنگ د دانې په اندازه ایمان هم نشته.

وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي

نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُوهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ" رواه الترمذی وابن ماجه

له حذيفة بن اليمان روايت دئ چي رسول الله صلى الله عليه و سلم وفرمايل: په هغه ذات قسم چي زما ژوند ئې په واک کي دئ؛ يا به هرو مرو په معروف امر کوئ او له منکر به مخنيوی کوئ او يا به الله تعالى له خپل لوري داسي عذاب درباندي راولېږي چي بيا به دعاء ورته کوئ خو هغه به ئې نه قبلوي.

(۱۰۵-۱۰۷) - له دې آيت معلومېږي چي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په مهمي وجيبي کي اهمال او غفلت په اختلاف منتج کېږي، که مسلمانانو دا دنده تر سره نه کړه، د ظالم لاس ئې ونه نيوو، د فساد مقابله ئې ونکړه، د بدکارانو او مفسدينو مخنيوی ئې ونه کړ، د نېکانو او صالحينو په څنگ کي ونه درېدل، د حق پالونکو ملگرتيا ئې ونکړه، ښېگڼو ته د ودي ورکولو په لار کي ئې خپل وخت او وس ونه لگاوو؛ د خلکو تر منځ وحدت او يووالي به له منځه ځي، ټولنه به متفرق کېږي، په خلکو کي به شديد اختلافات راولاړېږي او د الله عذاب به په ټولو راپرېوځي؛ او د قيامت په ورځ خو به حالت داسي وي چي ځيني مخونه به سپين وي او ځيني تور، تور مخي به هغه وي چي يا په خپله په گناه ککړ وو او يا ئې د دغو ککړو ملگرتيا کړې وه او د دوی له گناه ئې کرکه نه درلوده او مخنيوی ئې نه کاوو، دوی ته به ويل کېږي: آيا له خپل ايمان وروسته کافر شوي؟ نو دا عذاب د دې لپاره وځکئ چي کافر کېدئ.

خو هغه چي مخونه به ئې سپين وي، له گناه ئې ډډه کړی وي، د صالحينو او نېکانو ملگرتيا ئې کړې وي، له مفسدينو او بدکارانو لري پاته شوي وي او د دوی مخنيوی ئې کړی وي؛ دوی به د تل لپاره د الله په رحمت کي وي.

تِلْكَ ءَايَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧٨﴾

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ ﴿١٧٩﴾

[۱۰۸] - دا د الله آيتونه دي چي په حقه ئې پر تا لولو او الله پر نړۍ والو د ظلم اراده نه لري. [۱۰۹] - او څه چي په آسمانونو او څه چي په زمکي کي دي ټول د الله دي او کارونه ټول د الله په لوري گرځول کېږي.

(۱۰۸-۱۰۹) - د مخکيني مضمون په ارتباط ويل شوي چي دا الهي آيتونه دي، همداسي به کېږي، که د دعوت سلسله قطع شوه، د مفسدينو او ظالمانو مقابله ونشوه، نو هم په

خپلو کې شدید اختلاف ته انتظار وکړئ او هم د الله ستر عذاب ته، دا د الهي عدالت تقاضی ده. بیا دعوتگرانو ته اطمینان ورکړی شوی چې ډاډه وي، په دې ئې باور وي چې د زمکې او آسمان هر څه د الله دي، ټول امور د ده په واک کې دي، پر کارونو نتائج د ده له لوري مرتب کېږي. مه له دې وېرې چې څوک به مو له کوم څه محروم کړي او مه له دې چې دعوت به مو بې نتیجې پاته شي او د خپلې مبارزې نتائج به تر لاسه نه کړی شئ.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

[۱۱۰]- تاسو تر ټولو غوره امت یاست؛ چې د خلکو لپاره رابرسېره شوی؛ چې په معروف گمارنه کوئ، له منکر مخنیوی کوئ او پر الله ایمان لرئ؛ او که اهل کتاب ایمان راوړی وی دا ورته غوره وو؛ ځیني ئې مؤمنان دي خو اکثر ئې فاسقان دي.

(۱۱۰)- ستاسو د غوره والي څو اسباب دي: امر بالمعروف، نهی عن المنکر او پر الله ایمان؛ که دا ځانگړتیاوي او خصوصیات مو له لاسه ورکړل، نو له دې لور او اوچت مقام راپرېوځئ او پر نورو خپل امتیاز له لاسه ورکوئ، بیا به تاسو د مخکینیو اهل کتاب په څېر شئ. اهل کتاب څنگه وو؟ په دوی کې کم شمېر ئې ایمان درلود، اکثر ئې فاسق وو، ایمان لرونکو د فاسقانو مخنیوی ونکړ، له همدې امله له هغه مقام عزل شول او دا دنده تاسو ته وسپارل شوه. که تاسو د دوی په څېر په داسې دوو ډلو ووېشل شئ، اکثر مو فاسق او معدود شمېر مو مؤمن او صالح وي؛ خو د فاسقانو مخنیوی ونکړئ؛ پای به مو د دوی په څېر شي.

لَنْ يَضُرَّكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقْتَلُوكُمْ يُؤْلُوكُمْ الْأَذْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١١١﴾
ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا تُقَفُّوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ
وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا
يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا

يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

[۱۱۱]- له رېږولو پرته هيڅ تاوان نه شي دررسولی او که درسره وجنگېږي نو شا به درواړوي او بيا به ئې هيڅ مرسته ونشي. [۱۱۲]- که هر ځای وموندل شي، ذلت پرې تپل شوی، مگر د کومي الهي رسې او يا د خلکو د کومي رسې په سبب (له دې ذلته وژغورل شي) او په الهي غضب اخته شول او مسکنت پرې وتپل شو، دا له دې امله چې د الله له آيتونو ئې انکار کاوو او په ناحقه ئې د الله پيغمبران وژل، دا له دې امله چې سرغړاوی ئې وکړ او تېری ئې کاوو.

(۱۱۱)- دوی نور څه نه شي کولی، يوازي په خپلو تېرو ژبو به تاسو ځوروي؛ خو که ستاسو جنگ ته راووتل نو ډېر ژر به ماته وخوري او له ميدان به تېستي او د زمکې پر سر به داسې کوم ځواک پيدا نه کړي چې د دوی مرسته وکولی شي او له ماتې او رسوايي ئې وژغورلی شي.

(۱۱۲)- دوی به تل او په هر ځای کې ذليل وي، مگر دا چې الله پناه ورکړي او يا خلکو ته پناه وروړي، کېدی شي کله کله د نورو په پناه او حمايت کې موقتاً له ذلت وژغورل شي، خو تل به د الله په غضب اخته وي او د مسکنت آثار به د دوی د ژوند په ټولو برخو کې له ورايه برېښي؛ د دې ذلت، الهي غضب او مسکنت اسباب ئې دا دي:

- د الله له آيتونو انکار.
- د پيغمبرانو مخالفت.
- عصيان او سرغړاوی.
- تعدی او تېری.

او په حقيقت کې دا عصيان او تعدي ده چې انسان دې مرحلې ته ورسوي چې د الله له آيتونو انکار وکړي او د پيغمبرانو او حقپالو دشمني او مخالفت ته ملا وتېري.

لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ ءَانَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَرِّعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾

[۱۱۳]- ټول سره برابر نه دي، د اهل کتاب يوه ډله (په حق) ولاړه (ډله) ده، د الله آيتونه د شپې په شپې لولي، په داسې حال کې چې سجدې کوي. [۱۱۴]- پر الله او د آخرت پر ورځې ايمان راوړي، په معروف امر کوي، له منکر مخنيوی کوي او په ښېگڼو کې تلوار کوي؛ او دوی د صالحانو له ډلې دي. [۱۱۵]- او د خير کوم کار چې کوي هيڅکله به ئې ناشکري ونه شي (ضائع به نه شي) او الله په دغو متقيانو ښه پوه دی.

(۱۱۳-۱۱۵)- ټول اهل کتاب داسې نه دي لکه مخکې چې ورته اشاره وشوه، په دوی کې يوه ډله داسې ده چې په خپل دين قائم دي، د الله په عبادت کې صادقانه لگيا دي، د شپې په زړه کې الله ته سجدې کوي او د ده د کتاب آيتونه لولي، پر الله او آخرت له زړه ايمان لري، په معروف امر او له منکر مخنيوی کوي، صالح دي او په ښېگڼو کې تلوار کوي. د الله په نزد کې د دغو متقيانو نېک عملونه خوندي دي.

دې ته مو پام وي چې دلته ويل شوي: يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ ءَانَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ د الله آيتونه د شپې په شپې لولي، په داسې حال کې چې سجدې کوي. د دې معنى دا نه ده چې د سجدې په حالت کې آيتونه لولي، دا ځکه چې رسول الله صلى الله عليه و سلم په سجدې کې د آيتونو لوستل منع کړي، آيتونه يوازې د قيام په حالت کې ويل کېږي، له (هم يسجدون) مراد دا دی چې د لمآنځه په حالت کې د الله آيتونه لولى.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾

[۱۱۶]- بې شکه هغه چې کافران شوي هيڅکله به له الله نه د دوی مالونه څه ترې دفع کړی شي او نه ئې اولادونه؛ او دوی دوزخیان دي، په هغه کې به تلپاته وي. [۱۱۷]- او په دې دنيوي ژوند کې چې څه خرڅوي مثال ئې هغه باد ته ورته دی چې په کې سخته يخني يا اور وي او د هغه قوم کښت ته ورسېږي او تباہ ئې کړي چې په خپل ځان ئې ظلم کړی او الله په دوی ظلم نه دی کړی؛ بلکې دوی په خپله پر خپل ځان ظلم کاوو.

(۱۱۶-۱۱۷) - کافرانو ته نه د دوی مال او اولاد څه گټه رسولی شي او نه ئې انفاق، نه په دنیا کي او نه په آخرت کي، انفاق ئې هغه کښت ته ورته دی چي ناڅاپي تونده سیلۍ پرې راشي او تباہ ئې کړي، دغسې د دوی کفر تباہ کوونکې سیلۍ او اور ده چي د دوی کر کښت تباہ کوي.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

[۱۱۸] - اې مؤمنانو! له خپلو مؤمنانو پرته نور ځان ته رازدار مه نیسئ؛ هیڅ خرابي نه درنه سپموي، هغه څه خوښوي چي تاسو ځوروي، بغض خو ئې له خولو څرگند شوی، خو څه چي د دوی سینې پټ ساتي تر دې هم ستر دی؛ موږ خو تاسو ته آیتونه بیان کړل که تعقل کولی شئ.

(۱۱۸) - مؤمنان له دې منع شوي چي غېرمؤمن ځان ته رازدار کړي او کوم داسي کار ورته وسپاري چي د مؤمنانو په رازونو پوهېدل ورته آسان کړي، بډاڼه په اصل کي د جامې لاندې برخي (استر) ته وايي او دلته ترې مراد نژدې دوست او رازدار دی، مؤمنانو ته امر شوی چي له مؤمنانو پرته نور دومره ځان ته نژدې نه کړي چي د مسلمانانو په اسرارو خبر شي، له دښمن سره دوستي لږ تر لږه دا تاوان لري چي په اسرارو د خبرېدو موقع په لاس ورځي، نو ځکه امر شوی چي دوی ځان ته مه نژدې کوي، دوستي ورسره مه کوي، دوی تاسو ته په تاوان رسولو کي سپماوی نه کوي، هڅه او خوښه ئې دا وي چي تاسو له کړاوونو او ستونزو سره مخامخ شئ، د دښمنۍ او عداوت کومي خبري چي تاسو د دوی له خولې اورئ په زړونو کي تر دې زیاته کینه درته لري، هم د الله د لارښوونو تقاضی دا ده چي له دوی سره دوستي ونکړئ او هم د عقل تقاضی.

هَآأَنْتُمْ أَوْلَآءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾

[۱۱۹]- دا دئ تاسو دوی ښه ایسوئ خو تاسو د دوی ښه نه ایسئ او چي درسره مخامخ شي وايي: موږ ايمان لرو! او چي گوښه شي نو پر تاسو د خپل غیظ او کینې له کبله خپلي گوتې چیچي؛ ورته ووايه: په خپل غیظ سره ومړئ؛ بې شکه چي الله د سینو په شته وو ښه پوه دئ.

(۱۱۹)- تاسو ورسره محبت کوئ، خو هغوی درسره محبت نه لري، تاسو ئې دوستان گڼئ خو هغوی مو دوستان نه گڼي، تاسو گمان کوئ چي دوی تر مشرکانو ښه دي، موږ ته رانږدې دي، خو هغوی ستاسو په اړه داسي فکر نه کوي، تاسو تر مشرکینو ښه نه گڼي، زړونه ئې له کینې ډک دي، مخامخ خپله دښمني نه اعلانوي، نه؛ د ايمان دعوی کوي او وايي چي موږ په ټولو هغو شيانو ايمان لرو چي تاسو پرې ايمان لرئ؛ خو په خفاء کي له کینې گوتې چیچي. الله ښه پوهېږي چي په خپلو سینو کي ستاسو لپاره کوم بد عزائم او خومره کینه لري.

إِنْ تَمَسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

[۱۲۰]- که کومه ښېگڼه دروړسېږي دا ئې خفه کړي او که کوم کړاو دروړسېږي پر دې خوښ شي او که صبر او ځان ساتنه وکړئ د دوی دسيسې هيڅ تاوان نه شي دررسولی، بې شکه چي الله د دوی په کړنو محيط دئ.

(۱۲۰)- په دې آيت سره د دې مبارکي سورې درېيمه برخه شروع کېږي، په دې کي د تقویٰ څرنگوالی او اهميت ښودل شوی. شروع ئې له دې شوې چي که په تاسو کي (صبر) او (تقویٰ) وي نو د دښمن هيڅ کيد او مکر او هيڅ تدبير او توطئه هيڅ تاوان او ضرر نه شي دررسولی. ستاسو د (تقویٰ) په نتيجه کي به الله تعالی د دښمن ټولي هلي ځلي، دسيسې او توطئې شنډي کړي، دا ځکه چي الله تعالی د دوی په هر څه احاطه لري، هيڅ څه ئې د الله له سلطې او سيطرې بهر نه دي، دوی د الله د ارادې او واکمنۍ په وړاندي محکوم دي، له هغه څه علاوه کوم کار نه شي کولی چي الله ورته توفيق ورکړي، داسي نه ده چي دوی د الله له سيطرې بهر وي او چي څه وغواړي هغه تر سره کولی شي. دا ډېره ستره خبره او د الله له لوري ډېره لويه وعده او ډاډېینه ده، نو ځکه له دې وروسته د دې خبري د اثبات لپاره يو ستر تاريخي ثبوت او يوه عملي بېلگه وړاندي کوي، خو په داسي حکيمانه اسلوب سره چي په ضمن کي ئې بې شمېره ارزښتناکي لارښووني هم د متقيانو مخي ته

ږدي.

وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدَ لِلْقِتَالِ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾

[۱۲۱]- او کله چې په سباوون کې له خپلې کورنۍ ووتې؛ په داسې حال کې چې مؤمنان دې د جنگ لپاره په مورچلو کې ځای پر ځای کول؛ او الله ښه پوه اورېدونکی دی.

(۱۲۱)- دلته د احد جنگ ته اشاره شوې؛ په دې جنگ کې پیغمبر علیه السلام په خپله د مجاهدينو لارښوونه کوله، هر چا ته ئې خپله مورچل او وظيفه سپارله؛ قریشیان له درې زره فوځ سره پر مدينې منورې د بريد لپاره راخوځېدلي وو، غوښتل ئې د بدر د تاريخي ماتي غچ واخلي، پوره تياري ئې نيولې وو، شمېر او وسائل ئې هومره وو چې مخامخ پر مدينې منورې د بريد او د هغې د فتح کولو لپاره ئې کافي گڼل، د مدينې په لوري د لښکر له خوځېدو سره سم پیغمبر علیه السلام ته اطلاع ورسېده، له خپلو یارانو سره ئې مشوره وکړه، د صحابه وو د اکثرو مشرانو رایه دا وه چې د مدينې له منځ دفاع وکړي، د پیغمبر علیه السلام خپله رایه هم دا وه، له جنګي لحاظه هم دا تر دې غوره وه چې له مدينې بهر د دښمن مقابلې وشي، د مدينې له منځ دفاعي جنگ هم د دې لپاره مفید وو چې دښمن ته کوڅه په کوڅه او کور په کور جنگ کول گران وو او هم له دې لحاظه چې د مدينې ټولو اوسېدونکو به ناچار د دفاع لپاره په جنگ کې برخه اخیسته، مسلمانانو د قریشو مقابلې ته تر زرو کسانو زیات فوځ نه شو ایستلی او دا د دښمن د شمېر په پرتله ډېر کم وو، هر یوه به د دریو کسانو مقابلې کوله، خو د مدينې له منځه د دفاع په صورت کې دا کمی پوره کېدو. خو د مدينې ځینو ځوانانو په دې ټینګار کاوو چې له مدينې بهر د دښمن مقابلې کوو. د دوی ټینګار ته په پام سره په مجلس کې فیصله وشوه چې د دښمن مخي ته وروځو. پیغمبر علیه السلام د جُمعې د ورځې په لمانځه کې ډېره جامع او مؤثره وینا وکړه او مسلمانان ئې د دښمن مقابلې ته ترغیب کړل. که څه هم هغه ځوانان د پیغمبر علیه السلام د رایې په مقابل کې په خپلې رایې له ټینګار نادم شوو، راغلل او وئې ویل: یا رسول الله! موږ له خپلې رایې منصرف یو، که دي خوښه وي دا فیصله بدله کړه، خو پیغمبر علیه السلام دا مناسبه ونه گڼله چې له اعلان وروسته او په داسې وخت کې دا فیصله بدله کړي چې په خپله ئې هم ذره اغوستې وه او نور هم تیار او د تلو په حالت کې وو.

له نژدې زرو کسانو سره له مدينې د احد د غره په لوري وخوځېدو، په لاره کې د منافقینو سردار ابی بن سلول له خپلو دریو سوو پلویانو سره؛ له مجاهدينو بېل شو او بېرته

مدينې ته ستون شو، د ده بېلېدو ځيني مسلمانان پرېشان کړل، نژدې وه چې د مدينې دوه قبيلې بنو حارثه او بنو سلمه هم تر شا شي، خو د نورو مسلمانانو په وينا راتم شول، پيغمبر عليه السلام د احد د غره په لمنه کي مجاهدين ځای پر ځای کړل، داسي چې غرنې شا ته وو، دې کار هم له شا د دشمن د بريد مخه نيوله او هم د ماتي په صورت کي تر شا کېدل ئې ورته آسان کاوو. له لازمي ترتيب او تنظيم وروسته د دشمن رارسېدو ته په انتظار کېښاست، د غشيو ويشتونکو يوه پياوړې ډله ئې د عبدالله بن جبير رضي الله عنه په مشرۍ د يوې داسي غونډۍ پر سر مؤظفه کړه چې له اړخ ئې د دشمن د احتمالي حملې مخه نيولې شوه. دوی ته ئې په تآکید سره وويل چې له دې ځای به په هيڅ صورت کي نه خوځېږئ، نه د فتحي په صورت کي او نه د ماتي په صورت کي. په لومړي سر کي او له نښتي د مخه، د دواړو خواوو څو جنگياليو، د عربو د هغه وخت له دود، دستور سره سم، بېله بېله، د تورو مقابله وکړه، د قريشو دولس ديارلس نوميالي او مشهور جنگيالي ووژل شول، بالآخره مخامخ نښته پيل شوه، د قريشو فوځ له لږ مقاومت وروسته ماتي وخوړه او د مکې په لور په تېښته شول، مړي، زخميان، وسائل او سامان ئې په ميدان کي پاته شول، ځينو مجاهدينو دشمن تعقيب کړ خو ځيني نور د غنائمو په راټولولو مصروف شول، د غشيو ويشتونکو د هغي ډلي ځينو کسانو احساس کړه چې دشمن وتښتېدو، نور نو دلته پاته کېدل ضروري نه دي، له غونډۍ راکوز او د ميدان په لوري وخوځېدل، هم ئې د پيغمبر عليه السلام هغه تآکيدي هدايت له پامه وغورځاوه او هم ئې د خپل مشر عبدالله بن جبير مکرره غوښتنه. خالد بن وليد چې د قريشو د سپرو د ډلي مشري ئې کوله له دې فرصت استفاده وکړه، د غره له شا راتاوه، د غونډۍ پر سر پاته لس يولس مجاهدينو مقابله وکړه، خو ټول په شهادت ورسېدل. دغه ناڅاپي بريد مسلمانان سخت پرېشان کړل، د تېښتي په حال کي قريش هم بېرته راوگرځېدل او مسلمانان له دوو خواوو تر بريد لاندې راغلل، ډېر جنگيالي په شهادت ورسېدل، پيغمبر عليه السلام زخمي شو، د ده له زخمي کېدو سره سم؛ دشمن دا افواه خوره کړه چې پيغمبر عليه السلام په شهادت ورسېدو، دې هيبتناکي افواه د ډېرو غورگي وښويولې، ځيني غره ته وختل او ځيني د مدينې په لوري تر شا شول، دشمن جنگ گټلی وو، پر مدينې باندي د حملې لپاره ښه فرصت په لاس ورغلی وو او د هر چا گمان دا وو او د عقل حکم هم دا چې دوی به اوس په مدينې بريد کوي، خو په خلاف ئې هغوی جنگ متوقف کړ او له لنډ توقف وروسته د مکې په لور وخوځېدل. دا نښته د هجرت په درېيم کال د شوال په مياشت کي وشوه او د احد د غزا په نامه ونومولې شوه. په وروستيو آيتونو کي د دغي جگړي په اړه يو ډېر جامع او هر اړخيز

بحث شوی.

إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا ۖ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾

[۱۲۲]- کله چې ستاسو دوو قبیلو د بې زړه توب قصد وکړ؛ په داسې حال کې چې
الله ئې ولي او مرستندوی وو او مؤمنان خو باید پر الله توکل وکړي.

(۱۲۲)- دا همغه دوه قبیلې؛ بنو حارثه او بنو سلمه دي چې د ابی بن سلول او د ده د
ملګرو له ستنېدو وروسته نژدې وه بې همټي وکړي او له جګړې په شا شي. د دوی په اړه
ویل شوي چې بې همټي ورته مناسبه نه وه، د چا چې الله مولا او مل وي ولي به بې
همټي کوي، له مؤمنانو سره خو دا ښايي چې تل او په هر حالت کې ئې پر خپل خدای
توکل او بروسه وي او د دښمن له زور ځواکه ونه وېرېږي.

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ
تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ
الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ ﴿١٢٤﴾ بَلَىٰ ۖ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا
يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾

[۱۲۳]- او يقيناً چې الله په بدر کې تاسو ته نصرت او بریا درکړه په داسې حال کې
چې تاسو کمزوري وئ؛ نو له الله ووپېږئ چې شکر مو کړی وي. [۱۲۴]- کله چې تا
مؤمنانو ته ويل: آیا دا درته کافي نه ده چې ستاسو رب مو په دریو زرو رالېږل شويو
ملائکو مرسته وکړي؟ [۱۲۵]- هو! که صبر او تقوی وکړئ او دوی په همدې شور ځوړ
درباندي راشي، نو ستاسو رب به مو په پنځو زرو ښاهمنو ملائکو مرسته وکړي.

(۱۲۳-۱۲۵)- که د دښمن فوځ درې زره وي؛ نو الله به ستاسو مرستې ته درې زره ملائکې
رالېږي، که پنځه زره شو؛ پنځه زره به راولېږي، که هغوی له شور ځوړ او مستۍ سره او
ناڅاپي پر تاسو برید وکړي؛ الله تعالی به هم ځانګړې ملائکې له خپلو خاصو ښاهمنو سره
رالېږي، مه د دوی له شمېر وېره ولرئ او مه ئې له ظاهري شأن شوکت.

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۖ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾

[۱۲۶]- او دا ئې نه دئ گرځولی مگر تاسو ته د زېري په توگه او د دې لپاره چې ستاسو زړونه پرې ډاډه شي؛ که نه نو بريا له باحکمت عزيز خدای پرته د هېچا له لوري نه وي.

(۱۲۶)- دا د ملائکو د رالېږلو وعده خو يوازي يو زېري دئ او ستاسو د زړه د ډاډ او اطمینان لپاره؛ که نه نو د فتح او بريا لپاره خو يوازي د الله تعالى اراده کافي ده، د ملائکو له رالېږلو پرته هم تاسو ته فتح درکولی شي؛ الله هم عزمن او غالب دئ او هم حکيم، هم په دې ښه پوهېږي چې څنگه دشمن ته ماته ورکړي او تاسو غالب کړي او هم په دې قادر دئ چې د دشمن مجهز فوځ ته ماته ورکړي او تاسو له ضعف او ناتوانۍ سره سره غالب کړي.

لَيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتُهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿١٢٧﴾

[۱۲۷]- د دې لپاره د کافرانو يو لوری قطع (پرې) کړي؛ يا ئې نسکور کړي؛ نو نامراده بېرته وگرځي.

(۱۲۷)- د الله اراده دا وه چې په دې نښتي کي د کفري ځواکونو يو مضبوط مړوند مات کړي، سپک او ذليل ئې کړي او خائب او نامراده تر شا کېدو ته ئې اړ کړي. په بدر کي د الله دا وعده تر سره شوه، د قريشو هغه جنگي ځواک چې په ټولو عربو برلاسی وو، له سختي ماتي سره مخامخ شو، گڼ شمېر نوميالي سرداران او مغرور جنگيالي ئې ووژل شول، نامراده او ځورند سر له بدر په شا شول.

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾

[۱۲۸]- د دې کار هېڅ څه په تا پوري اړه نه لري؛ يا به ئې توبه قبلوي او يا به ئې د دې لپاره تعذيبوي چې ظالمان دي.

(۱۲۸)- رسول الله صلي الله عليه وسلم ته فرمايي چې ته د هېڅ شي واک او اختيار نه لرې، دا په الله پوري اړه لري چې د چا توبه قبلوي او چا ته عذاب ورکوي، دا يوازي د الله کار دئ، نه په تا پوري اړه لري او نه په بل چا پوري. د رسول الله صلي الله عليه وسلم په

اړه چي حکم دا وي نو د نورو عادي خلکو په اړه به حکم څه وي؟ په نورو پوري به څنگه چاري او امور تړل شوي وي؟؟!!

قرآنکریم په ربوبیت کي د شرک د نفی او تردید لپاره په دې قاطع دلیل او حجت استدلال کوي چي که په زمکه او آسمان کي له یوه الله پرته نور خدایان وی نو حتماً به د زمکي او آسمان ټولي چاري مختل او هر څه به تباه شوي وو؛ دا ځکه چي په هغه صورت کي به هر خدای له خپلي خوښي سره سم د دې عالم اداره غوښتله؛ د آراءو اختلاف، په اجراءاتو او تصرفاتو کي د ارادو تعدد به حتماً په ټکر او تصادم منتج کېدو او دا به په کائناتو کي د لويي تباهی سبب جوړېدو. په هستي او کائناتو کي دا حاکم نظم او نسق په دې دلالت کوي چي د مخلوقاتو د امورو د تدبیر واک او اختیار له یوه ذات سره دی.

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَٰهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٣٢﴾

الانبياء

که په آسمان او زمکي کي له الله پرته نور خدایان وی؛ دواړه حتماً تباه کېدل؛ نو د عرش پالونکي الله ته د دوی له ستایلو پاکي ده.

په ځینو روایاتو کي راځي چي د احد په جگړي کي پیغمبر علیه السلام له زخمي کېدو وروسته وفرمایل: هغه قوم به څنگه نجات ومومي چي له خپل پیغمبر سره داسي سلوک کوي په داسي حال کي چي هغه ئې د الله لوري ته بلي.

"كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ فَعَلُوا هَذَا بِنَبِيِّهِمْ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ؟" سنن الترمذی

الله تعالی د دغي خبري په ځواب کي وفرمایل چي د بخښني او عذاب پرېکړه به زه کوم نه ته. ډېر هغه کسان چي په دې جگړي کي د کفر تر بیرغ لاندې جنگېدل؛ الله تعالی هدایت کړل، د ایمان راوړو او د الله په لار کي د سترو سترو کارونو توفیق ئې ورکړ.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾

[۱۲۹]- او څه چي په آسمانونو کي او څه چي په زمکه کي دي ټول د الله دي؛ چا ته چي وغواړي بخښنه کوي او څوک چي وغواړي تعذيبوي ئې او الله مهربان بخښونکی دی.

(۱۲۹)- الله هغه ټولواک دی چي د زمکي او آسمانونو هر څه د ده دي، نه څوک په

واکمنۍ که ورسره شریک دئ او نه د مغفرت او تعذیب په کار کې؛ دا پرېکړه په خپله او د بل له شراکت پرته کوي چې څوک وبخښي او څوک تعذیب کړي. که دا کار له غفور او رحیم خدای پرته د بل چا په لاس کې وی نو معلومه نه ده چې څومره د بخښني وړ کسان به ئې له فرصت ورکولو د مخه هلاک کړي وو!!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَعْضٌ مِّنْكُمْ يَكْفُرُ لِبَعْضٍ مِّنْهُم بِالْحِلِّ ۚ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغٌ أَمْرِهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٠﴾
تُفْلِحُونَ ﴿١٣١﴾ وَأَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣٢﴾

[۱۳۰]- ای مؤمنانو! سود په څو څو ځله زیاتوالي سره مه خورئ او له الله ووېرېږئ چې بريالي شئ. [۱۳۱]- او له هغه اور ځان وساتئ چې د کافرانو لپاره تیار کړی شوی.

(۱۳۰-۱۳۱)- دلته د احد د جگړې د ماتي عوامل او املونه څېړل کېږي، په دې لړ کې د سود په ارتباط لارښوونې په سطحي نظر بې ربطه معلومېږي؛ خو په لړ دقت سره پوهېدی شو چې په دې ماتي کې د سود خوړلو خاصه ونډه وه، سود د مکې له فتح وروسته حرام شو، په مدينه کې سود رائج وو، د مدينې شتمنو يهودانو د سود بازار تود کړی وو. مسلمانان هم لږ يا زيات پرې اخته وو؛ سود هم د مال له حرص راولاړېږي او هم د مال حرص زیاتوي او همدغه د مال حرص وو چې د احد فتح ئې په ماتي بدله کړه. د مال حرص د سنگرونو پرېښودو او د دشمن له تعقیبه لاس اخيستو ته وهڅول. نو ځکه دوی ته وویل شو چې له سود ډډه وکړئ. دلته د سود پایله داسې اور گڼل شوی چې په اصل کې د کافرانو لپاره تیار کړی شوی. له دې معلومېږي چې سود د الله په دين کې څومره ستره گناه ده!!

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٣﴾ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٤﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَنُظُمِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٥﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾

[۱۳۲]- او د الله او د ده د پیغمبر اطاعت وکړی چې رحم درباندي وشي. [۱۳۳]- او د خپل رب د بخښني او د هغه جنت په لوري تلوار وکړی چې عرض به ئې آسمانونه او زمکه وي؛ د متقیانو لپاره تیار کړی شوی. [۱۳۴]- هغه چې په سوکالي او تنگسه کې انفاق کوي او د غیظ زغمونکي او د خلکو (له اشتباهاتو) تېرېدونکي دي؛ او الله دا محسنین خوشوي. [۱۳۵]- او هغه چې کله کوم سپک کار وکړي او یا په خپل ځان ظلم وکړي؛ نو الله یادوي او د خپلو گناهونو بخښنه غواړي؛ او له الله پرته بل څوک دئ چې گناه بخښلی شي؟ او په خپلو کړو گناهونو اصرار او ټینګار نه کوي؛ په داسې حال کې چې پوهېږي.

(۱۳۲-۱۳۵)- که غواړئ د الله رحمتونه او پېرزویني مو په برخه شي نو د الله او د ده د پیغمبر اطاعت وکړئ، د غنیمتونو پر ځای باید ستاسو تلوار د هغه جنت په لوري وي چې ټول آسمانونه او زمکه به ئې عرض وي. له عرض مراد یا بیع ده؛ په عربي کې عرض د قیمت او بیعي لپاره هم استعمالېږي، خو که عرض د سور په معنی واخیستی شي نو بیا به د آیت ترجمه دا وي: هغه جنت چې آسمانونه او زمکه به ئې سور وي. د الحديد د سوري په ۲۱ آیت کې عرض د سور په معنی راغلی: سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ... له دې معلومېږي چې دلته هم سور مراد دئ نه بیع.

دلته د متقینو څو صفات بیان شوي:

- په سوکالي او تنگسه کې انفاق کوي.
- زغم لري او د خلکو په اشتباهاتو سترګې پټوي.
- له خپل مسلمان ورور د انتقام پر ځای او د هغه د غلطیو په مقابل کې د بامثلې چلن پر ځای له زغم کار اخلي او ترې تېرېږي.
- کله چې کومه غلطې وکړي، بل ته د ده له غلط کار تاوان ورسېږي یا یوازي په خپل ځان ظلم وکړي؛ نو خپل رب یادوي او د خپلې غلطۍ بخښنه غواړي.
- عمدأ په خپل غلط کار اصرار او ټینګار نه کوي.

په چا کې چې دا صفات وي؛ هغوی (متقیان) او (محسنین) او د الله محبوب بندگان دي، که غواړئ اولیاء الله او د الله محبوب بندگان وپېژنئ نو صفات ئې دغه دي. محرف مذاهب د (اولیاء الله)، (متقیانو) او (محسنینو) لپاره نور نور معیارونه کاروي او نور کسان د نورو ځانګړتیاوو له مخې د الله محبوب بندگان ګڼي؛ خو د الله په دین کې د الله

محبوب بندگان هغه دي چي نوموړي صفات ولري.

دا پوښتنه راولاړېږي چي دومره جنتونه به له کومه کېږي؟ ډېرو ته به دا خبره مبالغه معلومه شي؛ خو هغه څوک چي پوهېږي دا اوس د آسمان په غېږ کي د هغو ستورو شمېر څومره دی چي هر یو ئې د زمکي په اندازه يا تر زمکي غټ دی!! ستور پېژاندو څو کاله وړاندي ويل چي په آسمان کي شاوخوا یو سل شل ملیارده ستورليکي دي، چي په هر ستورليکي کي تر سل ملیارده زیات ستوري دي!! اوس وايي په کائنات کي نژدې دوه زره ملیارده ستور ليکي دي!! يعني د زمکي پر سر د ټولو پيدا شوو انسانانو تر شمېر ئې شمېر په لکونو ځله زیات دی. آیا دا نه ښيي چي د قرآن په هیڅ وینا کي نه د حقیقت خلاف خبره شوې او نه غیر دقیقه او له مبالغې ډکه وینا؟!

دې ته مو هم باید پام وي چي په جنت کي به نه د انسان حواس اوسني حواس وي او نه ئې د درک ساحه دومره محدوده لکه نن، هم به ئې لري لید ډېر پراخ وي او هم حواس دومره حساس چي له داسي جنت سره ښايي؛ قرآن د دغه حقیقت د بیانولو لپاره د هغه چا حالت په جنت کي انځوروي چي په دنیا کي ئې له یوه دوزخي سره پېژندل، هغه ئې د غولولو هڅه کوله خو دی د الله تعالی په فضل ترې خوندي پاته شوی وو، په جنت کي به ورپه یاد شي، زړه به ئې وغواړي چي له حال ئې خبر شي، خپلو ملګرو ته به ووايي: زما داسي یو دوست وو، راشئ وګورو چي هغه چېرې دی، په یو نظر سره به هغه د ټولو دوزخیانو له منځه د دوزخ په یوې کندي کي ومومي، له جنت به پرې غږ کړي؛ او د دوی تر منځ به څو خبري تبادله شي:

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٦﴾ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥٧﴾ يَقُولُ أَأِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٨﴾ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَأَنْتَا لَمَدِينُنَا ﴿٥٩﴾ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّطْلِعُونَ ﴿٦٠﴾ فَأُطْلِعَ فَرَأَاهُ فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ ﴿٦١﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدْتَ لَتُرْدِينَ ﴿٦٢﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتَ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦٣﴾ الصافات

نو ځيني (جنتیان) به ځينو نورو ته مخ کړي په داسي حال کي چي یو به بل پوښتي؛ د دوی یو ویونکی به ووايي: زه خو داسي وم چي یو ملګری مې وو؛ ویل به ئې: آیا ته له باور کوونکو یې؟ آیا کله چي ومرو او خاوري او هډوکي شو آیا موږ به محاسبه او مجازات کېږو؛ وبه وایي: تاسو کتونکي یئ؟ نو نظر به واچوي او د دوزخ په منځ کي به ئې وګوري؛ وبه وایي: قسم پر خدای چي نژدې وه ما (په دوزخ کي) وغورځوې؛ او که زما د رب فضل او پېرزوینه نه وی نو زه به هم (په دوزخ کي) له حاضر کړی شوو سره وم.

دا داسي وگڼئ لکه څوک چې نن خپل کوم ملگری زموږ په شمسي نظام يا ستور ليکي کي ولټوي او د سترگو په رپ کي ئې په يوه لري ستوري کي ومومي!! له دې معلومېږي چې هلته به د انسان حواس څومره ځواکمن وي!!

خو آيا پوهېږئ چې په داسي خبرو به يو مهال د اسلام مخالفينو څومره ملنډي وهلې وي او هغه به ئې دروغجنې او د حقيقت خلاف او له مبالغو ډکې گڼلې وي؟! خو دا دئ نن د افغانستان له يوه لري پراته کلي يو کس د يوه وړوکي مبايل په مرسته د نړۍ په لري گوټ کي له خپل دوست سره داسي خبري کوي چې هم ئې غږ اوري او هم ئې مخ گوري!! دا نن د يوه قوي او ستر تلسکوپ خوا ته ناست ستور پېژاندى د ستور ليکي په لري اړخ کي يو ستورى گوري او وايي: دا ستورى زموږ له زمکي په دومره واټن کي پروت دئ، حجم ئې زموږ د زمکي په پرتله دومره ځله زيات دئ!! آيا د قرآن دا وينا داسي نه ده چې د ساينس د ننني معيارونو له مستوی هم وړاندي ده؟!!

أُولَٰئِكَ جَزَاءُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿١٣٦﴾

[۱۳۶]- دا هغه کسان دي چې جزاء ئې د خپل رب له لوري بخښنه ده او هغه جنتونه چې ويالې به ترې لاندي بهېږي؛ په کي تلپاته؛ د عمل کوونکو اجر څومره غوره دئ!!

(۱۳۶)- دلته نه يوازي د متقيانو غوره اجر بيان شوى چې د الله له لوري مغفرت او تلپاته جنتونه دي؛ بلكي د دوى يوه بله ځانگړتيا هم ښودل شوې او هغه دا چې دوى عمل کوونکي دي؛ ناپوه خلك هغه چا ته د الله دوست او ولي الله وايي چې له عمل لاس واخلي، دنيا ته شا کړي، په يوه گوشه کي کښېني او په ذکر او دعاء لگيا شي؛ خو د الله په دين کي د الله محبوب متقيان هغه دي چې صفات ئې پورته بيان شول.

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١٣٧﴾

[۱۳۷]- يقيناً چې له تاسو مخکي هم ځيني سنن تېر شوي؛ نو پر زمکه وگرځئ او وگورئ چې د مکذبینو عاقبت او پایله څنگه وه؟

(۱۳۷) - له تاسو مخکې ډېر ملتونه تېر شوي؛ هر یوه ځان ته د ژوند بېله بېله طریقه غوره کړې وه؛ تاریخ ته رجوع وکړئ او وگورئ چې د هغو ملتونو عاقبت څنگه وو چې د الله د دین او د پیغمبرانو د تکذیب لپاره ئې ملا تړلې وه؟ او څومره ملتونه د همدې جرم په سزا له سخت الهي عقوبت سره مخامخ شوي؟

هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾

[۱۳۸] - دا د خلکو لپاره بیان دی او د متقیانو لپاره لارښود او موعظه.

(۱۳۸) - له (هذا) یا مراد همدغه پورتنۍ خبره ده؛ په دې سره هم عام طور د خلکو لپاره یو ستر حقیقت او د الله یو نه بدلېدونکی سنت بیان شوی او هم متقیانو ته لارښوونه او نصیحت شوی؛ او یا له (هذا) مراد دا قرآن دی چې حقائق ئې ټولو خلکو ته بیان کړي؛ خو له لارښوونو او مواعظو ئې یوازې متقیان گټه اخیستی شي. خو لومړۍ توجیه د دې لپاره غوره ده چې له دې آیت مخکې یا وروسته د قرآن ذکر نه دی راغلی.

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

[۱۳۹] - نو مه سست کېږئ او مه غمجن کېږئ او همدا تاسو لوړ یئ که مؤمن ویئ.

(۱۳۹) - هره نظامي ماته په هغو جنگیالیو باندي خاص اثرات پرېږدي چې له ماتي سره مخامخ شوي وي؛ شور او شوق ئې کمزوری شي، ناهيلي پرې سیوری وغوړوي، اندېښنې او غمونه ئې ځوروي، دښمن تر ځان غوره گڼي او گمان کوي چې د دښمن غوره والي هغه ته بریا ورپه برخه کړه. له دغو منفي اغېزو د خوندي پاته کېدو لپاره الله تعالی په دغو مبارکو آیتونو کي څو ارزښتناکي لارښوونې د احد مجاهدينو ته په خاصه توگه او ټولو مجاهدينو ته په عامه توگه کړي دي:

- مه سست کېږئ، موقتي ماتي باید ستاسو شور، شوق او جذبه کمزورې نه کړي، مبدا خپل نشاط له لاسه ورکړئ، مایوس او ناهيلي شئ.
- پر خپلو تلفاتو ویر پرېږدئ، بې فائدې اندېښنې لري وغورځوئ، حزن او غم ته موقع مه ورکوئ چې ستاسو پر ذهن او زړه سیوری وغوړوي، اراده مو کمزورې او عزم مو متزلزل کړي.
- د حقارت احساس مه کوئ، دښمن تر ځان غوره مه گڼئ، گمان مه کوئ چې د دښمن کوم مثبت اړخ او کوم غوره والي دا بریا ورپه برخه کړي، ستاسو د فضیلت او لوړوالي لپاره

ستاسو ایمان او عقیده کافي ده، د دښمن موقتي بریا او ستاسو موقتي ماتي باید ستاسو دا د لوړوالي احساس کم رنگه نه کړي.

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ
الْنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴿١٤١﴾

[۱۴۰]- که تاسو ته کوم زخم دررسېږي نو دښمن قوم ته خو هم دغسي زخمونه رسېږي او دا خو هغه ورځې دي چې په خلکو کې ئې اړوو راوروو او د دې لپاره چې الله هغه کسان معلوم کړي چې ایمان ئې راوړی او له تاسو ځینې شهیدان ونیسي او الله خو دا ظالمان نه خوشوي. [۱۴۱]- او دا د دې لپاره چې مؤمنان ښه عیار کړي او کافران نابود کړي.

(۱۴۰-۱۴۱)- دلته زخمي مجاهدينو او له ماتي سره مخامخ شوي فوځ ته څو خبرې شوې:

- که تاسو ته پړهارونه دررسېږي، نو دښمن ته هم، په دې جگړې کې او له دې مخکې په نورو جگړو کې زخمونه رسېږي، چې هغوی د ناروا اهدافو او کرکجنو اغراضو لپاره دا زخمونه او پړهارونه قبلوي؛ تاسو ولي د الهي اهدافو لپاره دا په ورین تندي نه قبلوي؟!
- دا کله بریا او کله ماته؛ یو ثابت الهي سنت دی، دا داسې ده لکه چې کله شپه وي او کله ورځ، په هر یوه کې د حکیم خدای خاص حکمتونه دي.
- او دا د دې لپاره ده چې واقعي مؤمنان له هغو تفکیک کړي چې د ایمان په دعوی کې رښتیني نه دي.

- او دا بیا د دې لپاره ده چې الله تعالی غواړي ځینو ته د شهادت لوړ مقام ورپه برخه کړي او غواړي چې له تاسو شاهد امت جوړ کړي، د نورو لپاره بېلگه او مثال شئ، د نورو لپاره د لاري مشال شئ، ستاسو له قربانیو، صبر، ثبات او استقامت نور د دین په لار کې د قربانی او د صبر او استقامت درس واخلي.

او د آیت د دې فقرې (وَأَلَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) معنی یا دا ده: گمان مه کوئ چې الله تعالی دغه ظالم قوم ته د دوی د کومي وړتیا لپاره دا موقتي فتح ورپه برخه کړه، نه؛ الله تعالی دا ظالمان نه خوشوي او په دوی کې داسې څه نشته چې الله پرې راضي شوی وي؛ او یا ترې مراد منافقین دي چې الله تعالی غواړي د دغو ماتو او تلفاتو په دوران کې هغوی د مسلمانانو له لیکو وباسي. لومړی تعبیر له ټول مضمون سره مناسب دی.

په دغو لوړو ژورو کې خو الله تعالى د مؤمنانو روزنه کوي، دوی د ایمان لوړو څوکو ته رسوي، د دوی ایمان او عقیدې ته مزید پوځوالی او ځلا ورکوي، دا د دوی د تربیت او روزنې یوه مؤثره ذریعه ده.

د کفرې ځواکونو د تباڼې او نابودۍ لار همدغه ده؛ کله به ئې موقتي بریاوي مغرور کړي او داسې څه کولو ته به ئې وهڅوي چې د کمالې تباڼې په لوري ئې ګړندي کړي او کله به ئې ماته داسې ذلیلانه اقداماتو ته اړ کړي چې کمالې تباڼې ته ئې ورنږدې کړي.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ
الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾

[۱۴۲]- آیا داسې مو انگېرلې چې جنت ته به له هغه د مخه داخل شئ چې لا الله؛ نه ستاسو مجاهدین معلوم کړي او نه ئې صابران معلوم کړي؟!!

(۱۴۲)- دا هسې یوه خوشې هیله او بې بنسټه انگېرنه ده چې تاسو به یوازې د ایمان په دعوی سره جنت ته درومئ او د جنت دروازې به په خپلې مخې کې پرانیستې مومئ؛ مخکې له دې چې له آزموینو تېر شئ، په امتحانونو کې بریالي شئ او د آزموینو په ترڅ کې جنت ته د ننوتو وړتیا ثابته کړئ!! دا هیله د الله له سننو سره اړخ نه لگوي، الله جنت د هغو لپاره جوړ کړی چې په آزموینو کې بریالي شي، جنت د مجاهدینو او صابرانو ځای دی، په آزموینو کې الله تعالى دا عملاً څرګندوي چې څوک مجاهد او صابر دی او د جنت مستحق. له دې آیت داسې معلومېږي چې له (مجاهد) او (صابر) پرته بل څوک جنت ته نه شي ننوتی؛ او له دې دا خبره معلومېږي چې د صبر لمن ډېره پراخه ده، یوازې په عملي عباداتو کې نه راخلاصه کېږي؛ بلکې عقیده هم احتواء کوي، د دې سورې په لومړۍ برخې کې تاسو ولیدل چې پر الله او د ده پر کتابونو او پیغمبرانو ایمان هم د صبر غوښتنه کوي.

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿١٤٣﴾

[۱۴۳]- او یقیناً چې تاسو تر دې د مخه چې له مرګ سره مخامخ شئ د هغه ټمنی مو کوله؛ نو دا دی ومو لیدو په داسې حال کې چې ورته کتل مو.

(۱۴۳)- دلته له مرګ نه وېرېدل او د الله په لار کې د شهادت تلوسه، د ایمان نښه ګڼل

- شوي او د پيغمبر عليه السلام ټولو صحابه وو ته په خطاب كې ويل شوي چي تاسو ټولو د شهادت ټمنۍ كوله. په دې مبارك آيت كې څو مهمي خبري توجه غواړي:
- صحابه وو د شهادت تلوسه درلوده.
 - د احد په جگړي كې ئې د دې ټمنۍ د تر سره كېدو فرصت تر لاسه كړ.
 - د دې صحنې د نظارې پر ځاى بايد له هغې د خپل آرمان د تر سره كېدو په اړه استفاده شوې وي.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

[۱۴۴]- او محمد خو فقط يو استازی دی چي تر ده مخکي هم ډېر استازي لېږل شوي وو؛ نو که هغه ومري يا ووژل شي؛ آيا پر خپلو پوندو په شا گرځئ؟! او څوک چي پر خپلو پوندو په شا وگرځي؛ الله ته هيڅ تاوان نه شي رسولی او الله به ډېر ژر شاکرانو ته اجر ورکړي.

(۱۴۴)- محمد عليه السلام د نورو پيغمبرانو په څېر يو پيغمبر دی؛ لکه چي نور راغلل او د خپل مأموریت له بشپړولو وروسته ولاړل؛ همداسي به دی هم درومي، آيا تاسو به د ده د رحلت يا شهادت په صورت کي پر خپلو پوندو په شا گرځئ؟! هغه خو تاسو د الله بندگانۍ ته رابللي یئ او الله خو تل شته؛ مگر د پيغمبر له تلو وروسته تاسو د الله له بندگانۍ لاس اخلئ؟! په دې پوه شئ چي ستاسو په شا کېدل نه الله ته کوم تاوان رسوي او نه د ده دين ته؛ يوازي خپل ځان ته به تاوان ورسوئ؛ او څوک چي د ايمان په قدر او قيمت پوهېږي او له دين د دفاع په لار کي خپل ټول توان طاقت کاروي؛ هغه شاکر بنده دی؛ الله به ئې خپل اجر حتماً ورکړي.

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

[۱۴۵]- او هيڅ نفس ته نه ښايي چي ومري مگر د الله په اذن سره په ليکل شوې ټاکلې نېټې؛ او څوک چي د دنيا اجر غواړي له همدې ئې برخه ورکوو او څوک چي د

آخرت اجر غواړي له هغه ئې برخه ورکړو او ډېر ژر به شکر کوونکو ته غوره بدله ورکړو.

(۱۴۵)- په دې مبارک آیت کې د لاندې سترو سترو خبرو لارښوونه شوې:

- د هر چا د مړینې لپاره معینه نېټه ټاکل شوې.
 - دا خاصه نېټه په خاص کتاب کې لیکل شوې. په داسې کتاب کې چې په هغه کې هیڅ تبدیلی نه شي راتلی.
 - مرگ په همدې ټاکل شوې او لیکلې نېټې راځي خو د الله له اذن او اجازې وروسته راځي.
 - څوک چې د خپلو عملونو دنیايي بدله غواړي نو الله له هغې څه ورکړي او څوک چې د اخروي بدلې په لټه کې وي نو الله ئې له هغې ورکړي.
 - د الله شاکر بندگان به ډېر ژر خپل اجر تر لاسه کړي، نه د دوی دنیايي اجر ضائع کېږي او نه اخروي.
- د دې آیت له مخې شاکر بنده هغه دی چې مرگ ژوند د الله له لوري گټې او د خپلو عملونو د اخروي بدلې په لټه کې وي.

وَكَايْنِ مِّنْ نَّبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٤٧﴾ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾

[۱۴۶]- او ډېر پیغمبران داسې وو چې ډېر خدای پالونکي ئې په څنگ کې جنگېدلي، خو د الله په لار کې د ورسېدلو مصیبتونو له کبله نه سست شول، نه ئې د ضعف احساس وکړ او نه ئې "د دښمن په وړاندې" ذلت ومنلو او داسې صبر کوونکي په الله گران وي. [۱۴۷]- او خبره به ئې له دې پرته بل څه نه وه چې ویل به ئې: ای زموږ ربه! زموږ گناهونه او په خپلو چارو کې زموږ تېری او اسراف راته وبخښه او زموږ قدمونه استواره کړه او په دې کافر ټولگي موږ ته بری راکړه. [۱۴۸]- نو الله دنیوي بدله هم ورکړه او د آخرت غوره بدله هم؛ او الله داسې محسنین خوښوي.

(۱۴۶-۱۴۸) - په دغو مبارکو آیتونو کې څو اساسي لارښوونې گورو:

- له محمد عليه السلام مخکې ډېر پیغمبران راغلي او تللي، د هر یوه په څنګ کې ډېر خدای پالونکي راغونډ شوي او د الله په لار کې جنگېدلي.
- د دغو پیغمبرانو خدای منونکي ملګري داسې وو چې د الله په لار کې له مصیبتونو سره د مخامخ کېدو له کبله نه سست شوي، نه ئې د ضعف او ناتوانۍ احساس کړی او نه د دښمن په وړاندې ذلت او سپکاوي ته تسلیم شوي. مبادا تاسو د الله په لار کې له مصیبتونو سره د مخامخ کېدو له امله سست شئ، شور شوق او جذبه مو له لاسه ورکړئ، د دښمن قوت تاسو ووېروي او د هغه په وړاندې د ضعف او ناتوانۍ احساس وکړئ، د دښمن شرائطو ته تسلیم شئ او د هغه لویې ومنئ.
- دوی له ماتو وروسته هم نه دي مایوس شوي، ماتي او هزیمتونه ئې د خپلو اشتباهاتو او اسراف نتیجه ګڼلې، له الله ئې د خپلو ګناهونو او تېریو معافي غوښتې، سترګې ئې نه دي پرېښي او له مبارزې ئې لاس نه دي اخیستي، تل ئې خپل الله ته د دښمن په ضد په خپلي مبارزې کې د بریا دعاء کړې. باید متوجه وئ چې د ایمان تقاضی همدا ده.
- دوی هم دنیوي بریاوي تر لاسه کړې او هم ئې د آخرت فلاح او سعادت په برخه شوي.
- دا محسنین دي، د احسان لار همدا ده، دوی د خپلو همدې غوره صفاتو په وجه د الله د دوستۍ مستحق شوي، داسې محسان په الله گران وي.
- له دې مخکې هم ډېر پیغمبران تېر شوي او د دوی په څنګ کې ډېر خدای پالونکي جنگېدلي، د پیغمبرانو او د خدای پالونکو لار همدا ده؛ له حق د دفاع لپاره د کفر، شر، فساد او ظلم په خلاف جنگېدل.
- نورو خدای پالونکو ته هم د الله په لار کې مصیبتونه ورسېدلي، خو د دغو مصیبتونو له کبله نه سست شوي، نه ئې کمزوري ښودلې، نه ئې د دښمن په وړاندې د ذلت سر تپت کړی او نه ئې بې صبري کړې. د وهن معنی سستي ده خو دلته ترې مراد هغه حالت دی چې د مصیبتونو او ماتي په وخت کې څوک ورسره مخامخ کېږي، مخکینی شور او شوق ئې ختم شي، جذبات ئې ساړه او ناهیلې شي. له ضعف هغه حالت مراد دی چې انسان د کمزورۍ او ناتوانۍ احساس وکړي او تر دښمن ځان ضعیف وګڼي؛ او له استکانته؛ ذلت منل او د دښمن شرائطو ته غاړه ایښودل مراد دی. څوک چې له دغو دریو کمزوریو ځان وساتي هغه صابر دی او پر الله گران. الله دغسې صابران خوښوي.
- دغو خدای پالونکو نه یوازې صبر کړی بلکې ویل به ئې: ای زموږ ربه! زموږ ګناهونه او

په خپلو چارو کې زموږ تېری او اسراف راته وبخښې، دا ماتي او مصیبتونه زموږ د گناهونو او تېري او اسراف نتیجه ده او زموږ قدمونه استواره کړې او په دې کافر ټولگي موږ ته بری راکړې، دوی د ماتي له کبله له مقاومت لاس نه دې اخیستی، سنگر ئې نه دې پرېښی، د فتح او بریا طمع ئې نه ده ختمه شوې، ثابت قدمه او د حق بریا ته منتظر پاته شوي.

- دوی ته الله هم خپله دنیوي بدله ورکړې او هم د آخرت غوره بدله، په دنیا کې ئې فتح په برخه شوې او په آخرت کې د الله رضا او جنت.

لکه چې گورئ دلته هم پر دښمنانو د بریا تلوسه او الله تعالی ته دا دعاء کول چې پر کافرانو غلبه راپه برخه کړې؛ د مؤمنانو او د پیغمبرانو علیهم السلام د مجاهدو ملگرو وروستی تلوسه او دعاء ښودل شوې؛ او دا ښيي چې مؤمن به داسي وي او دعاء ئې دې ته ورته، د چا په دعاء کې چې دا برخه شامله نه وي؛ باید په خپل ایمان او تگلاري کې تجدید نظر وکړي.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾

[۱۴۹]- ای مؤمنانو! که د هغو اطاعت وکړئ چې کافران شوي؛ نو پر خپلو پوندو به مو بېرته وگرځوي؛ نو زیانمن به وگرځئ.

(۱۴۹)- که د کافرانو خبرې مو ومنلې او د دوی لار او کار مو خپل کړ، د دوی په څېر به شئ، که د دوی د تبلیغاتو تر اغېز لاندې راغلئ، د الله له مرستې ناهيلي شوی او جهاد مو پرېښود؛ نو سخت تاوان به مو کړی وي.

بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿١٥٠﴾

[۱۵۰]- داسي نه ده بلکې الله ستاسو مل دئ او هغه تر ټولو غوره مرستندوی دئ.

(۱۵۰)- د الله له مرستې مه ناهيلي کېږئ، د بل د مرستې طمع مه کوئ، مبادا ماتي د دې باعث شي چې له الله پرته بل ته او مخصوصاً د الله کوم دښمن ته د مرستې لاس اوږد کړئ!! الله تر ټولو غوره مرستندوی دئ.

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ

سُلْطَنًا وَمَاؤُهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴿١٥١﴾

[۱۵۱]- حتماً به د کافر شوو په زړونو کې وېره واچوو؛ له دې امله چې له الله سره ئې داسې څه شريک کړي چې کوم دليل ئې پرې نه دی نازل کړی او هستوگنځی به ئې اور وي؛ او څومره بد دی د ظالمانو د تېکي ځای.

(۱۵۱)- ستاسو د بريا لپاره خو يوازي دا هم کافي ده چې الله د کافرانو په زړونو کې وېره واچوي، په نېستو کې خو بريا د هغه چا په برخه کېږي چې مضبوط او ډاډه زړه لري او حتمي ماته د هغه چا په برخه وي چې وېره ئې پر زړه مسلطه شي. الله به ستاسو د دشمن په زړه کې وېره واچوي، د دې وېري اصلي وجه به د دوی شرک وي، هغه شرک چې هيڅ دليل ورته نه لري، د الله تعالی په هيڅ کتاب کې د هغه لپاره کوم دليل نه شي موندلی.

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ مَا أَرْبَكُمْ مَّا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾

[۱۵۲]- او يقيناً چې الله خپله وعده درسره رښتينې کړه، هغه وخت چې د الله په حکم مو دوی نيول او وژل، تر هغه چې بې زړه شوي او په هغه کار کې مو په خپلو کې نزاع وکړه؛ او له هغه وروسته مو نافرمانی وکړه چې تاسو ته ئې ستاسو محبوب شيان دروښودل؛ ستاسو ځينو دنيا غوښته او ځينو مو آخرت غوښتو، بيا ئې له دوی راوگرځولئ چې ومو آزمويي؛ او يقيناً چې تاسو ته ئې عفو وکړه او الله خو پر مؤمنانو د فضل څښتن دی.

(۱۵۲)- الله تعالی له تاسو سره خپله وعده تر سره کړه، تاسو ته ئې بری درکړ، دشمن مو پسي اخیستی وو، يو په بل پسي مو نيول او وژل، دا لړۍ تر هغه روانه وه چې تاسو بې زړه توب وښود، په خپلو کې مو اختلاف وکړ، له هغه وروسته چې غنائم مو تر سترگو شول نو د پيغمبر هدايات او اوامر مو له پامه وغورځول او بالاخره د هغو په څنگ کې چې آخرت لتوي داسي کسان هم راپيدا شول چې د غنيمت په لټه کې وو، نو خود به ستاسو

فتح په ماتي بدلېده او الله تعالى به خپله مرسته متوقف کوله او د دشمن له تعقيب به پاته کېدئ، خو دا هم د الله يوه آزمويښه وه، الله دا غلطي معاف کړه، که دا الهي عفوه ستاسو په حال نه وي شامله شوې معلومه نه ده چې له کوم بد عاقبت سره به مخامخ شوي وي، الله پر مؤمنانو د فضل خاوند دی.

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَنَّ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَابِكُمْ فَأَتَيْبَكُمُ
غَمًّا بَغِيرَ لَكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ ﴿١٥٣﴾

[۱۵۳]- کله چې بر ختلئ او هيچا ته مو تر شا نه کتل، په داسي حال کي چې پيغمبر له تاسو شا ته (پاته) وو او تاسو ئې وربللئ؛ نو د پر له پسې غمونو سزا ئې درکړه، د دې لپاره چې نه پر هغه څه غمجن شئ چې له لاسه مو وتلي او نه پر هغه څه چې دررسېدلي او الله پر هغه څه ښه خبر دی چې تاسو ئې کوئ.

(۱۵۳)- د جنگ ميدان مو پرېښود، غره ته ختلئ، پيغمبر عليه السلام مو تر شا پرېښی وو، هغه د ځان خوا ته وربللئ خو تاسو هيچا ته مخ نه وړاړوو او الله تاسو ته دا د پرله پسې غمونو سزا درکړه، غنائم درنه پاته شول، تلفات مو ورکړل، ډېر مو شهيدان شول او ډېر نور زخميان؛ او فتح مو په هزيمت بدله شوه.

د آيت د وروستۍ برخي په اړه ډېر تعبيرونه او توجيهاات شوي؛ خو تر ټولو دقيقه او غوره ئې دا ده: تاسو ته ويل شوي وو چې په هيڅ حالت کي به نه غمجن کېږئ، د الله په لار کي هره قرباني بايد په ورين تندي ومنئ، د دې لاري مري به مړه نه گڼئ، هغوی ژوندي دي، ستاسو هر څه د الله دي، د الله په لار کي ئې قرباني کول داسي دي لکه چې الله ته مو خپل امانت بېرته سپارلی وي، الله تعالى دا غمونه د دې لپاره راوستل چې معلومه کړي په رښتيا تاسو همداسي ياست؛ د الله په لار کي نه پر تلفاتو غمجن کېږئ او نه پر مصيبتونو. که داسي حالت رانشي څنگه به معلومېږي چې څوک صابر دی، غمونه په سره سينه زغملی شي او کړاوونه په ورين تندي گاللی شي. په دې دردوونکي حالت کي خو ستاسو د ايمان تقاضی دا وه چې وير ونکړئ او غمجن نه شئ.

ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنٌ نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآئِفَةً مِّنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ

قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾

[۱۵۴]- بیا ئې له دې غمونو وروسته پر تاسو د پرکالۍ په بڼه کې هغه ډاډېینه نازله کړه چې ستاسو پر یوې ډلې به غوړېدله او بله ډله بیا داسې وه چې خپلو ځانونو په اندېښنه کې غورځولي وو، د الله په اړه ئې د جاهلیت د دور ناروا گمانونه کول، ویل ئې: د دې کار څه زموږ په برخه دي؟ ورته ووايه: کار خو ټول د الله (په واک کې) دی، دوی په خپلو زړونو کې هغه څه پټوي چې تا ته ئې نه څرگندوي، وايي: که د دې کار څه زموږ په برخه وي نو دلته به نه وژل کېدو؛ ورته ووايه: که په خپلو کورونو کې هم وی نو هغه به هرورمرو د خپلې مړینې ځای ته راوتلي وو چې وژنه ئې مقررې شوې وه؛ او چې ستاسو د سینو خبرې و آزمويي او ستاسو د زړونو شته عیار کړي؛ او الله د زړونو پر شته وو ښه پوه دی.

(۱۵۴)- په دې مبارک آیت کې څو مهمې لارښوونې زموږ مخې ته ایښودل شوې:

- د جگړې په هغه سخت او له اضطراب ډک حالت کې د ځینو مجاهدينو وضعیت داسې وو چې په وار وار پرکالي پرې راتله، د خوب دا حالت په هغه چا راځي چې هیڅ وېره ئې نه وي، ممکنه نه ده چې د وېرې په حالت کې پر انسان خوب راشي، پر دوی د پرکالۍ راتگ ښيي چې دوی هیڅ وېره نه درلوده، زړونه ئې ډاډه وو او الله تعالی خپله سکینه او ډاډېینه پرې نازله کړې وه.
- د دوی په مقابل کې بله ډله داسې وه چې له ځان پرته د بل هیڅ څه په فکر کې نه وو، ټول هم او غم ئې دا وو چې څنگه ځان وژغوري، نه ئې د دې پروا کوله چې پر پیغمبر علیه السلام او نورو مسلمانانو به څه راځي او نه د دې چې د اسلام او د مدینې راتلونکې به څنگه وي، د الله تعالی په اړه ئې عقیده بدله شوې وه او داسې گمانونه ئې په ذهن او زړه کې گرځېدل چې د جاهلیت د دور باورونو او گمانونو ته ورته وو، له الله ناهيلي شوي وو او د الهي نصرت وعدو ته ئې د شک په سترگه کتل.

- ځينو به ويل: له دې جگړو به څه تر لاسه کړو، که څه گټه په کې وي نو دلته به نه وژل کېدو، ځينو نورو به ئې ويل: که د دې جگړې قيادت او قومنده زموږ په لاس کې وي او زموږ مشورو ته اعتناء شوې وي نو له دې حالت سره به نه مخامخ کېدو، قومنده سمه نه وه، د جنگ پلان صحيح نه وو، لازم ترتيبات نه وو نيول شوي؛ د ماتي او تلفاتو مسئوليت د هغه چا پر غاړه دی چې دا جگړه ئې اداره کوله.
- دوی ته تر ټولو غوره ځواب دا دی: کارونه ټول د الله په واک کې دي، هر څه د ده په اراده تر سره کېږي، د کارونو پايله او نتيجه د ده له لوري ټاکل کېږي.
- دوی په خوله يو څه وايي خو په زړه کې ئې بل څه دي، د زړونو پټه خبره ئې دا ده چې وايي: که د جنگ قومنده زموږ په لاس کې وي نو له دومره مرگ ژوبلي سره به نه مخامخ کېدو.
- دوی په اصل کې په دې باور نه لري چې مرگ په خپل وخت راځي، نه ئې ځای بدلېږي او نه ئې وخت. دوی ته ووايه: که ستاسو رايه منل شوې وي، جنگ ته نه وي راوتلي، بيا به هم هغه کسان په خپلو پښو هغه ځای ته تلل چې د دوی د وژل کېدو لپاره له مخکې ټاکل شوی وو؛ داسي خو نه ده چې په بې غيرتۍ سره خلک له مرگ ژغورل کېږي، د جگړو له ميدان بهر هم خلک مري، بې غيرتان هم مري، هغه بې همته قومونه چې د دښمن له مقابلې ئې ډډه کړې او دښمن ته تسليم شوي او دښمن له کوم خنډ او مقاومت پرته د دوی پر کور کلي مسلط شوی، د دوی مري په هيڅ صورت کې تر هغو کم نه وو چې په مېړانه ئې د دښمن مقابله کړې ده.
- دا آزموينه د دې لپاره وه چې له يوې خوا د منافقينو د سينو اسرار رابرسېره کړي او له بلې خوا د مؤمنانو د زړه اخلاص او صداقت لا پسي مضبوط او پياوړی کړي او د دوی پوخ ايمان ته مزيد پوخوالی او ځلا ورکړي.

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾

[۱۵۵]- يقيناً ستاسو کوم کسان چې د دوو فوځونو د مخامخ کېدو په ورځ تر شا شول په حقيقت کې شيطان د خپلو ځينو لاسته راوړنو له امله وښويول، بې شکه چې الله ورته عفو وکړه؛ يقيناً چې الله حلیم بخښونکی دی.

(۱۵۵)- هغه چې د جگړې په ورځ ئې کمزوري او بې همتي وښوده او له ميدان په شا

شول، د دوي د بې همتۍ اصلي وجه هغه عملونه وو چي له دې مخکې ئې کړي وو، د دغو عملونو له کبله شيطان ته دا امکان او فرصت په لاس ورغلی وو چي د دوی زړه ته لار پيدا کړي او گامونه ئې وښويوي. له دې معلومېږي چي گناه انسان بې همنه کوي، د انسان غيرت او شهامت له منځه وړي او شيطان ته دا موقع په لاس ورکوي چي په حساسو شېبو کي ئې وېره په زړه کي راپيدا کړي او پښې ئې وښويوي. الله تعالى دغو کسانو ته عفو وکړه، دا ځکه چي هغه حليم او بخښونکی دی؛ که د ده حلم او غفران نه وی نو دوی به ئې په دې گناه سخت نيولي وو.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۖ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾

[۱۵۶]- اې مؤمنانو! د هغو په څېر مه کېږئ چي کافران شول او د خپلو وروڼو په اړه ئې چي په سفر تللي وو او يا ئې غذا کوله (او هلته يا مړه يا وژل شوي وو) وويل: که زموږ په خوا کي وی، نه به مړه شوي وو او نه به وژل شوي وو!! د دې لپاره چي الله دا خبره د دوی په زړونو کي د حسرت باعث وگرځوي، حال دا چي د ژوند مرگ پرېکړه الله کوي او الله د هغه څه ښه ليدونکی دی چي تاسو ئې کوئ.

(۱۵۶)- د دې آيت اساسي مطالب دا دي:

- مسلمانان د مرگ او ژوند په اړه له کافرانه تصور منع شوي.
- که چا مړينه او وژنه؛ سفر يا غذا ته منسوب کړه او د وژل شوي او مړ شوي خپلوان په اړه ئې وويل: که زموږ په څنگ کي وی، په غذا کي ئې برخه نه وی اخيستي او په سفر نه وی تللي له مړيني او وژني به خوندي پاته شوی وو؛ د ده دا تصور او اعتقاد کافرانه دی.
- د ژوند مرگ پرېکړه يوازي الله تعالى کوي.
- دا کافرانه تصور له دې پرته بل څه نه دی چي په زړونو کي د حسرت باعث شي، په دې حسرت سره الله جل شأنه کافران تعذيبوي.
- د انسان کومي کړنې چي له همدې کافرانه اعتقاده خړوبېږي؛ که هغه له مرگ وېره وي، په جهاد کي برخه نه اخيستل وي او سنگر ته د خپلوانو له لېږلو ډډه کول وي؛ الله پر ټولو خبر دی او ستاسو د ټولو عملونو شاهد او ناظر دی.

وَلَيْنَ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
 ﴿١٥٧﴾ وَلَيْنَ مَّتْمٌ أَوْ قُتِلْتُمْ لِّإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾

[۱۵۷]- او که د الله په لار کې ووژل شئ یا ومړئ نو د الله بخښنه او پېرزوینه تر هغه څه چې نور ئې غوندې ډېره غوره ده. [۱۵۸]- او که ومړئ یا ووژل شئ نو هرو مرو به د الله په لوري راغونډ کړی شئ.

(۱۵۷-۱۵۸)- ولي له مرگ وېرېږئ، د الله په لار کې د شهادت په نتيجه کې خو الله ستاسو گناهونه درته بخښي او په خپل بې انتهای رحمت او پېرزویني سره مو نازوي؛ دا خو تر هغه څه ډېر ډېر غوره دئ چې له شهادته محروم شوي کسان ئې په پاته ژوند کې تر لاسه کوي، هغوی به په تاسو پسي درځي، فرق به ئې د څو مياشتو يا کلونو وي او بيا دا مرگ خو د ژوند پای نه دئ، دا خو د بل ژوندون پيل دئ، په دې سره خو تاسو د خپل رب په لوري دروئ، له هغه څه به يو مسلمان څنگه ډډه کوي چې خپل محبوب رب ته ئې رسوي؟

فِيمَا رَحِمَهُ مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ لَّهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

[۱۵۹]- نو د خپل رب د رحمت په وجه ورته نرم شوې او که ته بدخولي او سخت زړی وی؛ نو ستا له شا او خوا به خواره شوي وو، نو دوی ته عفو وکړه، بخښنه ورته وغواړه او په کارونو کې مشوره ورسره کوه، او چې عزم دي وکړ بيا خو په الله توکل کوه، يقيناً چې الله توکل کوونکي خوشوي.

(۱۵۹)- د قائد له لوري له خپلو ملگرو سره نرمي کول د الله پېرزوینه ده، ته د دغي الهي پېرزویني په سبب په خپل امت زړه سواندی او مهربان یې، د بدخولو او سخت زړو مشرانو په څېر نه یې؛ د داسي مشرانو په څنگ کې يوازي ذليل انسانان راغونډیږي، که په تا کې دا نیمگړتياوي وی نو دا ستا په شا او خوا کې راغونډ شوي مسلمانان به ټول له تا خواره شوي وو، داسي نه چې د دوی اشتباهات د دې باعث شي چې د نرمي پر ځای سختي وکړي، د خوږو خبرو پر ځای ئې په ترڅو او توندو خبرو استقبال کړي او د لطف او

مهرباني پر ځای ئې په خپلو غلطيو سخت ونيسې، د دوی پر غلطيو سترگي پټي کړه او له الله ورته مغفرت وغواړه. مبدا د دوی اشتباهاتو ته په پام سره دا فيصله وکړې چې له دې وروسته به له دوی سره مشوره نه کوم؛ نه په کارونو کې مشوره ستا واجب او د دوی حق دی، ته مکلف یې چې له دوی سره به مشوره کوي، حتی له هغو سره هم چې مشورې ئې کمزورې دي او د مخکینیو کمزورو مشورو په سبب ئې څه ستونزي هم راولاړي کړې دي. د مشورې په نتیجه کې چې کومه پرېکړه په لاس درغله؛ د پلي کولو لپاره ئې ملا وتړه او پر الله توکل وکړه؛ داسې متوکلین د الله خوښ وي.

که په دې آیت کې لږ غور وکړئ نو د اسلام له نظره به د شوری په څرنگوالي او اهمیت ښه پوه شئ؛ په دې مبارک آیت کې څو اساسي ټکي زموږ مخې ته راځي:

- پیغمبر علیه السلام ته امر شوی چې مشوره به کوي؛ که الله تعالی خپل پیغمبر په مشوره مکلف کوي او دا د ده واجب گڼي؛ نو د عادي مشر په اړه به د دې حکم تقاضی څه وي؛ هغه چا ته چې الله ورته وحی کوي او د ټولي نړۍ لپاره ئې لارښود لېږلی، امت پرې ایمان لري او د ده په اطاعت مکلف شوی؛ که ده ته د مشورې کولو امر کوي؛ نو بل څوک به څه حیثیت لري چې له مشورې ځان مستثنی کړي.

- دا د مشورې حکم د هغو کسانو په اړه راغلی چې ځینې اشتباهات ترې شوي؛ د دوی له اشتباهاتو سره سره الله تعالی پیغمبر ته امر کوي چې له همدغو سره به هم مشوره کوي.

- پیغمبر علیه السلام ته ویل شوي چې تصمیم به له مشورې وروسته نیسې؛ داسې نه چې مخکې له مشورې کومه فیصله له ځان سره وکړي او بیا نور هسې د خوشحالولو لپاره راوغواړي او د خپلې رایې په ګټه ترې تأیید تر لاسه کړي.

- له مشورې چې کومه فیصله راوځي؛ که څه هم ستا د رایې خلاف وي او ته په هغې کې مصلحت نه گوري؛ له څه تزلزل او وېرې پرته ئې د عملي کولو لپاره ملا وتړه او پر الله توکل وکړه.

- د الله محبوب متوکل هغه دی چې مشوره کوي؛ له مشورې راوتلې فیصلې د عملي کولو لپاره ملا تړي او پر خپل رب توکل کوي.

متأسفانه ځینې د مشورې داسې تفسیر او تعبیر وړاندي کوي چې د دیکتاتورانو او مستبدو واکمنانو ډېر خوښېږي، هغوی وایي چې د عزم په صیغه کې خطاب مفرد ته متوجه دی او له دې معلومېږي چې د پرېکړې واک زعیم ته ورکړی شوی!! حال دا چې دا ډېر غلط او کمزوری تعبیر دی؛ دوی دې ته پام نه کوي چې عزم له شوری وروسته ذکر

شوی او د دې خبرې معنی دا ده چې عزم او پریکړه به د مشورې نتیجه وي؛ شوری به د فیصلو مرجع وي او د مشر تصمیم به هم د شوری له منځه راوتلی وي. په دې آیت کې شوری له عزم مخکې ذکر شوې او د البقرې په سوره کې مزید وضاحت شوی او د مشورې یو بل ضروري اړخ او شرط په گوته شوی او ویل شوي: وروستی فیصله به د طرفینو په (مشوره) او (رضایت) وي، په کومي مشورې کې چې د طرفینو رضایت شرط نه وي؛ یو لوری یوازې خپله رایه څرګندوي او د وروستي تصمیم په نیولو کې څه حق نه لري او بل لوری یوازې د بل رایه اوري او فیصله په خپل سر کوي، د مشاور له رضایت پرته؛ دا د استبدادي نظامونو شوری ده نه اسلامي شوری، دا مبارک آیت دغه غلط تعبیر له بنسټه ردوي. اسلام له دې ماشوم د بېلولو په اړه ښځې او مېړه ته وايي: په خپلو کې د (مشورې او رضایت) په نتیجه کې چې د خپل ماشوم د بېلولو په اړه کومه فیصله وکړئ نو څه الزام درباندي نشته او له مشورې پرته یا د یوه طرف د عدم رضایت په صورت کې هره پریکړه د گناه پریکړه ده. هلته ویل شوي: که مور پلار وغواړي چې د کوم ضرورت یا مصلحت له مخې ماشوم ته د دې ورکولو موده رالڼده کړي نو په دوه شرطونو دا کار کولی شي: دواړه به پرې راضي وي او په خپلو کې به ئې مشوره کړې وي. مشوره او د دواړو رضایت او موافقه ئې شرط کړې. (... فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا...); له دې آیت د اسلام له نظره د مشورې حقیقت څرګندېږي، له مشورې به هغه پریکړه راوځي چې دواړه خواوې پرې راضي او متفق وي، مشوره دا نه ده چې یو لوری به له بله فقط نظر او رایه غواړي او ورستی پریکړه به دی په خپله کوي، مشوره د بل د رایې معلومولو لپاره نه وي، داسې مشوره هیڅ ارزښت نه لري چې یو کس دې د نورو رایو واورې خو پریکړه دې په خپله او د نورو له موافقې او رضایت پرته وکړي، مشوره دې ته ویل کېږي چې د تفاهم او بحث په نتیجه کې د طرفینو د خوښې هغه پریکړه ترې راووځي چې دواړه پرې راضي او متفق وي. چې پلار خپل اولاد ته د دې ورکولو په اړه په دې مکلف وي چې له خپلې مېرمنې سره به مشوره کوي، په خپل سر به فیصله نه کوي، هره پریکړه به د دواړو په مشوره او رضایت وي، نو امیر څنگه دا حق لري چې د عام ولس د شتمنیو او په دوی پورې اړوند قضایاوو کې په خپل سر او د نورو له مشورې او رضایت پرته فیصله وکړي؟ په ټولنې کې د ده حیثیت او مقام په هیڅ صورت کې هومره نه دی لکه د پلار او مېړه حیثیت او مقام په خپلې کورنۍ کې، اسلام خو ده ته د (قیم) پر ځای د (خلیفه او امین) نوم ورکړی، دی خو د عام ولس د امانتونو امین دی، په هیڅ امانت کې په خپله خوښه د تصرف کولو حق نه دی ورکړی شوی.

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾

[۱۶۰]- که الله مو مرسته وکړي نو هيڅ غالبېدونکي (حريف ځواک) نه لري او که مو يوازي پرېږدي، نو هغه به څوک وي چي له ده وروسته مو مرسته وکړي شي؟ او مؤمنان خو بايد پر الله توکل وکړي.

(۱۶۰)- که په تاسو کي دا اهليت او وړتيا وي چي د الله د مرستي مستحق وي او الله تعالى ستاسو مرسته وکړي نو د زمکي پر سر داسي ځواک نشته چي پر تاسو غالب شي او که دا اهليت او وړتيا له لاسه ورکړي او د الله له مرستي او ملاتړ محروم شي؛ بيا داسي څوک نه شي موندلی چي ستاسو مرسته وکولى شي. د ايمان تقاضى دا ده چي الله به ځان ته کافي گڼي، پر هغه به توکل کوي او له هغه څه به ځان ساتي چي د ده له مرستي مو محرومي.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

[۱۶۱]- او هيڅ پيغمبر ته نه ښايي چي (په غنيمت کي) خيانت وکړي او څوک چي خيانت وکړي نو دا خيانت شوى شي به د قيامت په ورځ (له ځان سره) راوړي، بيا به هر چا ته خپله لاسته راوړنه پوره ورکړي شي او ظلم به پرې نه کېږي.

(۱۶۱)- په کار خو دا وه چي تاسو په خپل پيغمبر پوره باور درلودى او دا اندېښنه او وېره درسره نه وى چي که په خپله او په تلوار سره د غنایمو په راټولولو کي برخه وانخلي نو له خپلي برخي به محروم شي او په وېش کي به ئې څه خيانت وشي؛ ستاسو دغي وېري د غنایمو راټولو ته وهڅولئ، هم مو سنگرونه پرېښودل او هم د ماتي خوړلي دشمن تعقيب. الله تعالى چي څوک د پيغمبرۍ لپاره غوره کوي د هغه له شان دا ډېره ډېره لري وگڼي چي په خيانت به راضي شي. خو که بل چا خيانت وکړ نو د هغه لپاره هم د قيامت د ورځي حساب او کتاب شته، د قيامت په ورځ به دا د خيانت پېټې پر خپلو اوږو بار راحضر کړي او د الله په وړاندي او د ټولو خلکو مخي ته به ودرېږي او حساب به ئې ورکوي، هم به ده ته د خپل خيانت سزا ورکړي شي او هم به تاسو د خپلي برخي بدله تر لاسه کړئ؛ پر هېچا به ظلم نه کېږي.

أَقْمِنِ أَتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَهُ جَهَنَّمُ وَيَبْسُ
الْمَصِيرُ ﴿١٦٣﴾ هُمْ دَرَجَتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾

[۱۶۲]- آيا هغه څوك چې د الله په رضاء پسي شوی؛ د هغه چا په څېر کېدی شي چې د الله په قهر او غضب اخته شوی او ځای ئې دوزخ دی؛ او د ورگرځېدو څومره بد ځای؟! [۱۶۳]- دوی د الله په نزد درجې درجې دي او الله دهغه څه لیدونکی دی چې دوی ئې کوي.

(۱۶۲-۱۶۳)- په غنیمتونو کې خیانت هغه څوک کوي چې د الهي غضب وړ او د دوزخ مستحق وي، دا کار د هغه چا له شأن لري دی چې د الله د رضاء په لټه کې وي، دا دواړه د الله تعالی په نزد کې ځانته ځانته درجې لري او الله تعالی په خپله د دوی د کړنو ښه شاهد دی، دغه مخلص مجاهدين چې دا دی گورئ د الله د رضاء لپاره ستونزي گالي او قرباني ورکوي، دوی به څنگه غلول او خیانت کوي، ولي د دوی په اړه بدگمانه وئ او د دغي بد گمانې له امله مو په خپل لاس د غنیمتونو د راغونډولو هڅه وکړه او د هغي ماتي باعث شوی؟!

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ
مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

[۱۶۴]- يقيناً چې الله پر مؤمنانو احسان وکړ چې په دوی کې ئې د دوی له منځ داسې پيغمبر مبعوث کړ چې پر دوی باندي ئې آيتونه لولي، د دوی روزنه کوي او کتاب او حکمت وربښي؛ په داسې حال کې چې له دې د مخه په څرگندي تېروتنې کې وو.

(۱۶۴)- پيغمبر خو هغه څوک دی چې تاسو د ده په لاس له ضلالت او بې لاريتوب وژغورل شوي، د ده بعثت خو پر تاسو د الله تعالی يوه ستره پېرزوينه وه، ده درته حلال او حرام وښودل، ستاسو روزنه ئې وکړه، کتاب او حکمت ئې دروښود؛ په غناؤو کې غلول خو د ده لخوا خیانت وگڼل شو، تر دې د مخه خو غنیمت يا د زورورو قومندانانو حق گڼل کېدو او يا د هغه چا چې په لاس کې ئې پرېوتی وو؛ کمزوري تل ترې محروم وو؛ ده

درته وويل چي غنائم به د جنگ په پای کي راغونديږي او په ټولو مجاهدينو به مساويانه وېشل کېږي، ولي مو د پيغمبر عليه السلام په اړه غلط تشويشونه کول؟!

أَوَلَمَّا أَصَبْتُمْ مُصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أُنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾

[۱۶۵]- آيا کله چي داسي مصيبت درورسېدو چي د دې دوه برابره مو (دښمن ته) رسولی وو؛ نو ويل مو: دا له کومه؟! ورته ووايه: دا په خپله ستاسو لخوا دی؛ يقيناً چي الله په هر څه ښه قادر دی.

(۱۶۵)- کله چي د احد په غزاء کي تاسو تلفات وليدل؛ په داسي حال کي چي له دې د مخه مو د بدر په جگړي کي دښمن ته د دې تلفاتو دوه برابره رسولی وو، ويل مو: دا له کومه؟ ولي له تلفاتو سره مخامخ شوو؟! الله خو د خپل دين او د مؤمنانو د برلاسي وينا او وعده کړې وه؛ ولي د دې وينا او وعده خلاف حالت سره مخامخ شوو؟! دوی ته ووايه: د الله وينا حق ده او وعده ئې رښتينې او په هر کار قادر، د ماتي امل دا نه وو چي ستاسو شمېر کم وو او الله په دې قادر نه وو چي دا محدود شمېر مؤمنان پرکافرانو غالب کړي؛ داسي نه ده؛ د ماتي اسباب تاسو په خپله برابر کړل، تاسو هغه شرائط مهيا نه کړل چي د بري لپاره لازم دي او د الله وعده پرې مشروطه ده؛ د الله تعالی وعده خپل شرطونه لري، هلته به تحقق مومي چي شرائط ئې تأمین شي.

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمِيذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾

[۱۶۶]- او هغه څه چي د دوو فوځونو د مخامخ کېدو په ورځ درورسېدل؛ دا خو د الله په حکم او د دې لپاره وو چي مؤمنان معلوم کړي. [۱۶۷]- او د دې لپاره چي هغه کسان هم معلوم کړي چي منافقت ئې کاوو او چي ورته وويل شو: راشئ يا د الله په لار کي وجنگېږئ يا دفاع وکړئ! وئې ويل: که د کوم جنگ پوهه مو وی حتماً

مو ستاسو متابعت کاوو!! دوی په دغه ورځ کفر ته ډېر ورنږدې وو؛ تر هغه واټن چي له ایمان ئې درلودو؛ په خوله ئې هغه څه ویل چي په زړونو کي ئې نه وو او الله په هغه څه ډېر ښه پوه دی چي دوی ئې پټوي.

(۱۶۶-۱۶۷) - د هغي ماتي او د هغو تلفاتو پرېکړه الله کړې وه او املونه ئې تاسو په خپله برابر کړي وو؛ هر څه د الله د سننو مطابق واقع کېږي؛ الله غوښتل چي په دې سترې ابتلاء سره د واقعي مؤمنانو او منافقینو تر منځ تفکیک وشي، هغه منافقین راڅرگند شي چي نه د الله په لار کي جنگ ته تیار وو او نه له مدینې دفاع ته؛ د دوی پېژندنه ضروري وه؛ د دې لپاره چي په راتلونکي کي نه د الله په لار کي د جنگ په اړه په دوی حساب وکړئ او نه له مدینې د دفاع په اړه؛ تاسو په خپلو سترگو ولیدل چي د جهاد او دفاع په اړه د منافقینو ځواب څه وو؟ انکار؛ خو دا انکار په داسي الفاظو سره چي د دوی په څېر دوه مخی دي، په ظاهر کي ئې معنی یو څه او په حقیقت کي ئې معنی بل څه؛ په ظاهر کي د دوی د وینا معنی دا ده: که پوهېدی چي جنگ واقع کېږي نو حتماً مو ستاسو په څنگ کي برخه اخیسته؛ د دې الفاظو یوه بله توجیه هم شوې خو مخکینی ترې غوره او دقیقه ده او هغه دا چي: که موږ په جنگ پوهېدی نو زموږ مشورو ته به مو اعتناء کړې وه او د مدینې له داخله به مو د دښمن مقابله کړې وه او که داسي شوي وی موږ به هم ستاسو په څنگ کي وو.

د دوی د الفاظو ظاهر ښه برېښي او ساده لوح کسان پرې غولولی شي؛ خو الله تعالی ته د دوی د زړونو هغه نفاق څرگند دی چي دوی ئې پټوي.

دې ته مو هم باید پام وي چي دلته په جگړي کي د دغو منافقینو دا برخه نه اخیستل داسي گڼل شوي چي دوی په دې کار سره کفر ته تر ایمان ډېر ورنږدې وو او دې ته مو هم پام وي چي په اصل کي دغو منافقینو له دې پرته بل کار نه وو کړی چي د مسلمانانو د شوری له پرېکړي ئې مخالفت کړی وو. که څه هم دا پرېکړه د پیغمبر علیه السلام د خپلي رأيي خلاف پرېکړه وه!! له دې په اسلام کي د شوری اهمیت معلومولی شئ.

الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦٨﴾

[۱۶۸] - هغه چي خپلو وروڼو ته ئې وویل؛ په داسي حال کي چي په خپله کښېنستلي ول: که ئې زموږ خبره منلې وی؛ نه به وژل کېدل؛ ورته ووايه: له خپل ځان مرگ دفع

کړئ که رښتيني یئ.

(۱۶۸)- دا همغه منافقین دي چي په خپله ئې هم په جنگ کي برخه وانخیسته او نور ئې هم له برخي اخیستو منع کول او له جگړي وروسته ئې ویل: که دوی زموږ خبره منلې وی او په جگړي کي ئې له برخي اخیستو ډډه کړې وی؛ نو له دې مرگ ژوبلي سره به نه وو مخامخ شوي! دوی ته لنډ خو ډېر قاطع او خوله ماتوونکی ځواب ورکړی شوی: که په رښتیا ستاسو منافقانه تدبیرونه د چا د مرگ نېټه بدلولی شي نو لومړی د خپل مرگ چاره وکړئ!! که په خپلو منافقانه تدبیرونو سره د نورو د مرگ مخه نیولی شئ نو کوم داسي تدبیر هم وکړئ چي ستاسو خپل مرگ د تل لپاره وځنډوي!!

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾

[۱۶۹]- او هغه مړه مه گڼئ چي د الله په لار کي شهیدان شوي؛ دوی ژوندي دي او د الله په خوا کي ورته روزي ورکول کېږي. [۱۷۰]- الله چي له خپل فضل څه د دوی په برخه کړي؛ په هغه خوشحالي کوي او د هغو لپاره هم چي لا تر اوسه له دوی سره نه دي یو ځای شوي او د دوی تر شا دي؛ د دې لپاره خوشحالي کوي چي نه به پر دوی څه وېره وي او نه به غمجن شي. [۱۷۱]- د الله په نعمتونو او فضل به خوشحالي کوي او په دې هم چي الله د مؤمنانو اجر نه ضائع کوي.

(۱۶۹-۱۷۱)- د دې آیتونو اساسي مطالب دا دي:

- د الله د لاري شهیدان مړه مه گڼئ.
- دوی ژوندي دي خو تاسو د دوی د ژوند په څرنگوالي نه پوهېږئ.
- دوی نه یوازي ژوندي دي بلکې الله ورته په خپلي خوا کي روزي هم ورکوي.
- دوی په خپل وضعیت او د الله جل شأنه په هغه فضل چي د دوی په برخه شوی؛ راضي او خوشحال دي.
- د خپلو هغو ملگرو د مستقبل په اړه هم خوشحالي کوي چي لا تر اوسه له دوی سره نه دي یو ځای شوي؛ د دې لپاره چي گوري د ایمان په لار کي نه وېره شته او نه غمجن

کېدل.

- د الله په نعمتونو، فضل او په دې چې الله د مؤمنانو اجر نه ضائع کوي؛ خوشحالي کوي.

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾

[۱۷۲]- هغه چې د الله او د ده د پیغمبر بلنه ئې په داسې حال کې ومنله چې پرهارونه ورسېدلي وو؛ له دوی چې چا د احسان او تقوی لار غوره کړه؛ ستر اجر ئې دی.

(۱۷۲)- کله چې د قريشو فوځ له احد د مکې په لوري وخوځېدو، څو ميله لا مخکې نه وو تللي چې متوجه شول لويه غلطي ئې کړې ده، ښه موقع په لاس ورغلې وه، دښمن ته ئې زيات تلفات اوښتي وو، د مقاومت توان ئې له لاسه ورکړی وو، بايد له ځنډ پرته ئې پر مدينې بريد کړی وی؛ د ځينو رايه دا وه چې له دې ځايه بېرته وگرځو او پر مدينې حمله وکړو، خو بخت او همت ورسره ياري ونکړه او د بريد پر ځای ئې د مکې په لوري سفر ته ادامه ورکړه. پیغمبر عليه السلام هم د جگړې په سبا امر وکړ چې د پرون ورځې په جگړې کې برخه اخيستونکي ټول غازيان بايد تيار شي او د حمراء الاسد په لوري وخوځېږي؛ همداسې وشول؛ نه يوازي روغ مجاهدين تيار شول او له ځنډ پرته وخوځېدل؛ بلکې ستړي، ستومانه او زخمي مجاهدين هم د خپل محبوب پیغمبر په امر روان شول، په دوی کې د ډېرو له زخمونو ويني بهېدې، ځيني داسې هم وو چې پر خپلو پښو نه شو تلې، دوه وروڼه داسې وو چې دواړه زخمي شوي وو، يو ئې ډېر او بل تر ده لږ، يوه هغه بل په شا کړ او د حمراء الاسد په لوري وخوځېدل؛ دا له مدينې اته نه ميله لري وو، خو هلته په رسېدو سره معلومه شوه چې دښمن له سيمې وتلی او د مکې په لوري ئې تلو ته دوام ورکړی.

په دې آيت کې دغو زخمي غازيانو ته اشاره شوې؛ په داسې حال کې چې له تلو معاف وو او شرعي عذر ئې درلود؛ خو د الله او پیغمبر دعوت ته ئې لبيک ووايو او په زخمي حالت کې د جنگ لپاره تيار شول. عظيم او ستر اجر به د هغه چا په برخه کېږي چې (احسان) او (تقوی) کوي؛ دلته له احسان کوونکو مراد هغه کسان دي چې له عذر سره سره د الله او پیغمبر بلني ته لبيک وايي؛ او له (تقوی کوونکو) مراد هغه دي چې د

زخمونو په سبب نه جزع او فزع کوي او نه شکوه او شکایت، له هر هغه کار ځان ساتي چي د ده اجر ته تاوان رسوي. ډېر کسان داسي وي چي يا په جزع و فزع او شکوه او شکایت سره خپل اجر ضائع کړي او يا د زخمونو او پړهارونو په مقابل کي د امتيازاتو د لاسته راوړني غوښتنه او مطالبه ئې الهي اجر په اوبو لاهو کړي.

هغه چي د الله په لار کي له ژوبلېدو وروسته د الله او پيغمبر د حکم د تعميل لپاره جهاد ته چمتو شوي او پړهارونو دوی د الله په لار کي له جهاد نه دي ځنډولي؛ دوی به ستر اجر تر لاسه کوي؛ خو د "احسان" او "تقوی" په شرط؛ يعني له ژوبلېدو وروسته ئې نه په چا منت بار کړی، نه ئې له چا د تقدير او تمجيد طمع کړې، نه ئې له چا د بدلې غوښتنه کړې او نه ئې داسي څه کړي او ويلي چي نور وځوروي. له جزع، فزع، شکوه او شکایت ئې ځان ساتلی او له بې صبرۍ ئې ډډه کړې. پام کوئ چي تاسو د الله په لار کي له زخمي کېدو وروسته د "عدم احسان" او "عدم تقوی" په نتیجه کي له "ستر اجر" محروم نه شئ.

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿٧٣﴾ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّسَهُمْ سُوءٌ وَأَتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا مِنِّي إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٧٥﴾

[۱۷۳]- هغه چي خلکو ورته وويل: "د دښمنانو" ډېر وگړي درته راغونډ شوي؛ له دوی بايد ووېرېږي؛ نو دې خبري د دوی ايمان مزید زيات کړ او ويل به ئې: الله موږ ته کافي دی؛ څومره غوره پالونکی. [۱۷۴]- نو د الله له نعمتونو او پېرزوينو سره بېرته راوگرځېدل؛ په داسي حال کي چي هيڅ تاوان وروڼه رسېدو او د الله په رضاء پسې ولاړل او الله د لوی فضل خاوند دی. [۱۷۵]- دا خو فقط شيطان وو چي خپل دوستان ئې وېرول؛ نو له هغوی مه وېرېږئ؛ له ما ووېرېږئ که مؤمنان یئ.

(۱۷۳-۱۷۵)- په دې مبارکو آيتونو کي لاندې مهم مهم درسونه راکړي شوي:

- د دغو کسانو يو بل صفت دا دی چي د دښمن له زياتوالي او کثرت نه دي وېرېدلي، کله چي هغوی ته ويل شوي چي دښمن په لوی شمېر کي ستاسو په ضد راغونډ شوی، هومره چي له دوی وېره په کار ده؛ دې خبري د دې پر ځای چي په دوی کي وېره راولاړه

کړي، نه؛ د دوی ایمان ئې مزید مضبوط کړی او ویلی ئې دي چي الله موږ ته کافي دئ او هغه تر ټولو غوره مولا او وکیل دئ.

• د دغه دریځ او وینا په نتیجه کي هغوی په الهي امتحان کي بریالي وگڼل شول، د الله رضاء ئې تر لاسه کړه، له مزید زحمت او تکلیف پرته ئې یوه وړیا فتح، د الله نعمتونه او پېرزویني په برخه شوې.

• څوک چي مسلمانان د دښمن له ځواکونو وېروي د قرآن له نظره "شیطان" دئ، د دې شیطان دا وېره اچوونکي تبلیغات په هغو اغېز شیندي چي له شیطان سره ئې دوستي وي، د ده تبلیغات په هغه چا اثر نه کوي چي له شیطان سره ئې خپلي اړيکي قطع کړې وي.

• د الله حکم او په الله د ایمان تقاضی دا ده چي د دښمن له زور ځواک ونه وېرېږو او وېره مو یوازي له یوه الله وي.

د احد د جگړې په پای کي او مخکي له دې چي قریش د مکې په لوري وخوځېږي، مسلمانانو ته ئې په جگ غږ دا بلنه ورکړه چي په راتلونکي کال کي به یو ځل بیا د بدر په میدان کي سره مخامخ کېږي او خپلي توري به سره آزمويي، مسلمانانو د جگړې دا بلنه ومنله؛ خو کله چي د دغي وعدې وخت رانږدې شو؛ د قریشو مشرانو په خپلو متو کي له مسلمانانو سره د نښتي ځواک نه لیدو، غوښتل ئې دا نښته وځنډېږي خو داسي چي د ځنډولو پېغور ئې مسلمانانو ته متوجه وي نه دوی ته، نور عرب داسي گمان وکړي چي مسلمانان ووېرېدل او له خپلي وعدې په شا شول؛ د دې لپاره ئې خپلو جاسوسانو ته وظیفه ورکړه چي په مدینه کي دا افواه خوره کړي چي قریشو د دغي جگړې لپاره زیات فوځ او ډېر وسائل برابر کړي، هومره چي مسلمانان د دوی په وړاندي مقاومت نه شي کولی؛ خو پیغمبر علیه السلام له خپلو سرتېرو صحابه وو سره یو ځای؛ د وعدې له ورځي مخکي هغه ځای ته ورسېدو او د قریشو راتلو ته په انتظار پاته شو، درې ورځي ئې هلته تېرې کړې چي معلومه شوه قریشو خپله وعده ماته کړې نو بېرته مدینې ته راستون شو. دا له جگړې پرته فتح وه، اثرات ئې په یوې نښتي کي تر بریا په هیڅ توگه کم نه وو. په پورتنیو مبارکو آیتونو کي دغه جریان خپرل شوی.

وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ
أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا
الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

[۱۷۶]- او هغه دي تا غمجن نه کړي چي د کفر په لوري تلوار کوي، هيڅکله الله ته تاوان نه شي رسولی، الله غواړي چي په آخرت کي هيڅ برخه ورپه برخه نه کړي؛ او دوی ته ستر عذاب دی. [۱۷۷]- یقیناً چا چي کفر د ایمان په بیع وپېرلو، الله ته هيڅ تاوان نه شي رسولی او دوی ته دردناک عذاب دی.

(۱۷۶-۱۷۷)- دلته د منافقینو او د دوی د منافقانه کړنو او هلو ځلو په اړه ویل شوي چي د دوی پروا مه کوه، دوی الله او د ده دین او مؤمنانو ته هيڅ تاوان نه شي رسولی، دوی چي له کافرانو سره په ملګرتیا کي تلوار کوي، د دنيوي اغراضو لپاره خپل ایمان په کفر بدلوي، له ځان پرته هيچا ته تاوان نه شي رسولی؛ الله دوی ته موقع ورکوي، غواړي د آخرت له برخي ئې محروم کړي، همدا قلیل او ذلیل به بیع چي د خپل ایمان په پلورلو سره ئې تر لاسه کوي همدا ئې د ایمان قیمت وي او په آخرت کي به بل څه تر لاسه نه کړي شي، دوی به له دغي معاملې ډېر انتظارونه لري او ډېر رنگین رنگین خوبونه به ورته گوري؛ خو خبر نه دي چي ستر او دردناک عذاب ورته انتظار کوي.

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُُمِّلِي لَهُمْ
لِيزْدَادُوا إِنَّمَا لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٧٨﴾

[۱۷۸]- او کافران دي گمان نه کوي چي زموږ له لوري مهلت ورکول ئې په ګټه دی، موږ خو د دې لپاره دا مهلت ورکوو چي د لا زیاتو گناهونو مرتکب شي او سپکوونکی عذاب ئې په برخه شي.

(۱۷۸)- ډېرو ته په دې خبري پوهېدل گران وي چي الله تعالی د کوم مصلحت له مخي کفري ځواکونو ته مهلت او فرصت ورکوي، کله پر مسلمانانو د بریا موقع ورکړي او کله د اسلامي هېوادونو د نیولو او د مسلمانانو د ځورولو امکان په لاس ورکړي؛ د دې تر شا کوم الهي حکمت مضمحل دی؟ په دې مبارک آیت کي دغي پوښتني ته ځواب ویل شوی. مه تاسو دا گمان کوئ چي کفري ځواکونو ته مهلت او فرصت ورکول د دوی په ګټه دی او نه دي دوی په دې اشتباه کي پرېوځي چي دا موقتي بریاوي ئې په ګټه دي. الله تعالی غواړي په دې مهلت سره د دوی حقیقت ښه څرگند شي، دا مهلت د دې باعث شي چي دوی په ظلم او فساد کي هغي انتها ته ورسېږي چي الله تعالی ئې د دوی د کامي تباهی لپاره ضروري ګڼي؛ تر هغه چي یو منحرف او مفسد ولس دغي انتها ته نه وي رسېدلی الله تعالی ئې د استئصال او هلاکت وروستی پرېکړه نه کوي. که الله تعالی شورویانو ته د افغانستان د

نيولو فرصت نه وی ورکړی څوک به په دې پوه شوی وو چې کمونیزم څه ته وايي، کمونستان څومره بې رحمه دي، له ایمان تش زړه څومره سخت او بې عاطفې وي، چې څوک دین پرېږدي څومره ذلیل او سپک شي، د نورو لپاره د خپل قوم او ولس په خلاف هر څه کولو ته تیار شي!! افغانان به څنگه پوهېدل چې د کمونستانو د شعارونو معنی څه ده، د کارگرانو حکومت يعني څه او د کور، کالي او ډوډۍ له غولونکو شعارونو د دوی مقصد څه دی؟ مگر ومو نه لیدل چې د الله تعالی له لوري دا فرصت په حقیقت کې د شوروی اتحاد د زوال لپاره الهي تدبیر وو؟ همدا راز که امریکایان د افغانستان او عراق په نیولو نه وی موفق شوي، د بگرام، ابو غریب او گوانتانامو په جهنمي زندانونو کې د مظلومو مسلمانانو په زنداني کولو نه وی موفق شوي، نو افغانان، عراقیان او نړۍ وال به څنگه پوهېدل چې امریکایان څومره ذلیل، رذیل او بې رحمه دي؟ څنگه به ورته معلومېدله چې د امریکایانو د دیموکراسۍ، آزادي او بشري حقوقو معنی همدا وه چې حقیقت ئې په افغانستان او عراق کې او په دغو زندانونو کې له مظلومو لاس پنبې تړلو زندانیانو سره د دوی په وحشیانه چلن کې راڅرگند شو؟ په رښتیا چې په دې مهلت ورکولو کې الهي حکمت همدا دی چې: لیزدادوا اثمًا : چې په گناهونو کې مزید مخکې ولاړ شي او په پای کې ئې سپکاوی او رسوایی په برخه شي.

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۚ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٧٩﴾

[۱۷۹]- الله تعالى داسې نه دی چې مؤمنان به د پاک او ناپاک له بېلولو پرته همداسې ستاسو په موجوده حالت کې پرېږدي او الله داسې هم نه دی چې تاسې له غیبه خبر کړي، لکن الله له پیغمبرانو چې څوک وغواړي هغه غوره کوي، نو پر الله او پیغمبرانو ئې ایمان راوړئ؛ که مو ایمان راوړ او تقوی مو غوره کړه نو ستاسې لپاره ستر اجر دی.

(۱۷۹)- دا یو ثابت او دائمی الهي سنت دی؛ د حوادثو په لوړو ژورو کې به پاک او ناپاک سره بېلوي؛ خو د پاک او ناپاک د بېلولو په اړه د الله سنت دا نه دی چې څوک له غیبه خبر کړي او ورته ووايي چې څوک پاک او څوک ناپاک دي؛ په غیب له الله پرته هیڅوک نه پوهېږي؛ د دوی د بېلولو الهي طریقه دا ده چې پیغمبر رالېږي، ځینې پر پیغمبر ایمان

راوړي، پاك شي او له ناپاكانو رابېل شي او ځيني نور په خپلي مخكښۍ ناپاكۍ كې پاته شي. د پيغمبر بعثت د طيب او خبيث او پاك او ناپاك تر منځ د توپير او بېلتون وسيله ده؛ او همدا الهي سنت دى.

كه څه هم د دې آيت مطلب ډېر څرگند دى خو متأسفانه د كړو زړونو خاوندانو له دې آيت داسي غلط تعبيرونه كړي چي د دوى كړې عقيدې او غلط مذهب پرې توجيه كړي، دوى د دې آيت د دغي برخي "وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مَنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ" په اړه وايي چي دلته ځيني پيغمبران له عدم علم غيب مستثنى شوي، په دې استثناء استدلال كوي او پيغمبرانو عليهم السلام ته د علم غيب ثابتولو هڅه كوي؛ ځيني ئې وايي چي دغو پيغمبرانو ته بشپړ علم غيب ورکړى شوى، ځيني نور بيا وايي چي نسبي علم غيب ئې په برخه شوى!! د دوى دا غلط تعبير له څو اشتباهاتو راولاړ شوى:

- د دې آيت د بحث اصلي موضوع ته ئې پام نه دى كړى، د آيت له وروستۍ برخي داسي انتباه اخلي چي د همدې آيت له لومړنۍ برخي سره هيڅ اړخ نه لگوي، د آيت پيل داسي دى:

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ:

الله تعالى داسي نه دى چي مؤمنان به د پاك او ناپاك له بېلولو پرته همداسي ستاسو په موجوده حالت كې پرېږدي.

يعني د الله سنت دا نه دى چي مؤمنان د ښه او بد، پاك او ناپاك تر منځ له توپير، تمميز او بېلتون پرته همداسي گډ او مختلط پرېږدي. حتماً به داسي حالت راوړي چي دا دواړه ډلي سره بېلي شي، بيا فرمايي:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظِلَّكُمْ عَلَى الْغَيْبِ: او الله داسي نه دى چي تاسي پر غيب خبر كړي.

يعني د ښه او بد، پاك او ناپاك تر منځ د تفكيك او بېلتون طريقه دا نه ده چي تاسي له غيبه خبركړي او د علم غيب له لاري په دې پوه شئ او دا درك كړئ چي څوك خبيث او څوك طيب دى. په دې پسي متصل فرمايي:

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مَنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ: خو الله تعالى له خپلو پيغمبرانو چي څوك وغواړي هغه غوره كوي؛ نو په الله او پيغمبرانو ئې ايمان راوړئ، كه ايمان مو راوړ او تقوى مووكره نو ستاسي لپاره لوى اجر دى.

يعني د پاك او ناپاك، خالص او ناخالص، مخلص او نامخلص تر منځ تفكيك او بېلتون د پيغمبرانو د غوره كولو او خلكو ته د هغوى د لېږلو له لاري تر سره كېږي؛ د پيغمبرانو

عليهم السلام په بعثت سره خلك په دوو ډلو وېشل كېږي او پاك له ناپاكه بېلېږي. تاسو پر الله او رسولانو په ايمان، د هغوی په اطاعت او په تقوی سره د پاكانو په ډله كې شاملېږئ او لوی اجر مو په برخه كېږي.

په دې آيت كې به يوازي هغه چا ته څه ابهام او اغماض ښكاري چي د رنځور زړه خاوند وي او هغه ته له كېږي زاويي گوري. عجيبه ده! دا كسان د دې پرځای چي دا آيت د خپلو كړو او باطلو افكارو د تصحيح او سمون لپاره خپل لارښود ونيسي او ووايي چي الله هيچا ته علم غيب نه دی وركړی، په خلاف ئې تصور كوي چي په دې آيت كې د يو شمېر پيغمبرانو عليهم السلام لپاره د علم غيب د اثبات دليل تر سترگو كېږي!! دوی متوجه نه دي چي په دې ډول تعبير سره هر مخاطب ته دا انتباه وركوي چي گواکي په قرآن كې تناقض شته، ځيني آيتونه ئې په صراحت او قاطعيت سره اعلانوي چي له الله تعالى پرته هيڅوك علم غيب نه لري؛ خو په ځينو نورو آيتونو كې داسي نښانې ليدل كېږي چي مخاطب ته دا انتباه القاء كوي چي له الله تعالى علاوه نور هم علم غيب لرلی شي!! حقيقت دا دی چي الهي كلام له دې عيب پاك او منزه دی، نه يوازي هيڅ تناقض په كې نشته بلكي آيتونه ئې ټول پخپل منځ كې يو د بل مؤيد، همغږي او يو د بل شرح او تفسير. هر څوك چي له كوم آيت داسي تعبير او انتباه واخلي چي له بل آيت سره تناقض او ټكر ولري هغه غلط شوی دی او په قرآن كې ئې د تناقض رامنځته كولو غلطی كړې ده.

په قرآن كې د هغو آيتونو شمېر ډېر زيات دی چي په قاطع او پرېكنده الفاظو سره له ماسوی الله علم غيب نفي كوي او وايي چي له الله پرته نه په زمكه كې څوك په غيب پوهېږي او نه په آسمان كې، كه دا ملائكه وي يا پېری يا انسان، كه عادي انسان وي او كه كوم جليل القدر پيغمبر. د قرآن په گڼ شمېر قصو كې هم د دغې خبري د اثبات لپاره بېلگي وړاندي شوي. چي څو مثالونه ئې دا دي:

- ابراهيم عليه السلام ته څو ملائكي د زلميانو په بڼه كې راغلې، هغه ونه پېژندې، د مېلمنو گمان ئې پرې وكړ او ورپسې غوښه ئې د دوی مخي ته كښېښوده. كله چي هغوی ځان معرفي كړ په دې نه پوهېدو چي د دوی مأموريت څه دی، پوښتنه ئې ترې وكړه، كله چي هغوی ورته وويل د لوط عليه السلام کلی وړانوو، پرېشان شو، په دې نه پوهېدو چي له لوط عليه السلام سره به څه كېږي، كله چي ملائكو د زوی زېږی وركړ نو په دې خبره نه د ده باور راتلو او نه د ده د مېرمنې، ملائكو ورته وويل: آيا د خپل رب په وعده كې شك كوي؟!

- دغه ملائكي لوط عليه السلام ته ورغلې، هغه هم ونه پېژندې، د مېلمنو گمان ئې پرې

وګر، د دوی په راتلو سخت پرېشان شو، په دې نه پوهېدو چې دا ملائکي د ده مرستي ته راغلې دي، هلته پوه شو چې ملائکو په خپله ځان معرفي کړ.

• په همدغي د آل عمران سورې کې مو ولیدل چې زکریا علیه السلام له دې خبر نه وو چې د ده تر روزني لاندې مریم ته بې موسمه مېوې راځي، دا هيله ئې نه وه چې په دې زوروالي کې به الله ورته اولاد ورکړي، خو د دغي صحنې لیدو ئې په زړه کې د اولاد طمع راوټوکوله، کله چې ملائکو د زوی زېری ورکړ؛ نه پوهېدو چې څنگه او کله به ئې زوی په برخه کېږي، له الله ئې د دې نښه غوښته.

• په دغي سورې کې مو ولیدل چې عیسی علیه السلام نه پوهېدو چې د ده په منونکو کې به څوک د الله په لار کې د ده ملګرتیا کوي، له هغوی پوښتنه کوي: په تاسو کې مې څوک ملګرتیا ته چمتو دی؟ من انصاري الی الله.

دې ته ورته د متعددو نورو قصو له لاري هم دا حقیقت په ګوته کوي چې پیغمبران علیهم السلام علم غیب نه لري. عجیبه ده چې څوک دي دا ټول آیتونه له پامه وغورځوي او له دې مبارک آیت دي داسې تعبیر وړاندې کړي چې له ټولو سره تصادم کوي!!

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

[۱۸۰]- او چا ته چې الله له خپل فضل څه ورکړي خو هغه په کې بخل کوي؛ گمان دي نه کوي چې دا ئې په ګټه دی، نه دا ورته بد دی، حتماً به د قیامت په ورځ هغه څه ورته د غاړې امېل شي چې بخل ئې په کې کاوو؛ او د زمکې او آسمانونو میراث خو د الله دی او الله په هغه څه ښه خبر دی چې تاسو ئې کوئ.

(۱۸۰)- دلته بخیلانو ته څو خبرې شوې:

• په کار خو دا وه چې دوی د الله د فضل او پېرزوینې شکر پر ځای کولی او همداسې چې الله پر دوی فضل کړی دوی هم د الله لپاره هغه څه انفاق کولی چې الله تعالی ورکړي.

• دوی دي گمان نه کوي چې بخل به څه ګټه ورورسوي.

• دا بخل به ئې د قیامت په ورځ د غاړې امېل شي.

• په دنیا کې به هم هر څه الله ته په میراث پرېږدي، الله به دا فیصله کوي چې له دوی

پاته مال چا ته ورکړي.

- او معامله ئې له هغه الله سره ده چې په ټولو کړنو ئې خبر دی.

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَثْيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿١٨٢﴾

[۱۸۱]- يقيناً چې الله د هغو خبره هم اورېدلې چې ويل ئې: خدای فقير دى او موږ غنيان يو! حتماً به هغه څه هم وليکو چې دوى ويلى او په ناحقه د پيغمبرانو وژنه ئې هم؛ او ورته وبه وايو: د سوزوونکي اور عذاب وځکئ. [۱۸۲]- دا د هغه څه له کبله چې ستاسو خپلو لاسونو وړاندي کړي وو او الله خو پر بندگانو ظلم کوونکى نه دى.

(۱۸۱-۱۸۲)- کله چې په قرآن کې د الله په لار کې د مال مصرف؛ داسې گڼل شوي لکه الله ته پور ورکول؛ او وويل شو چې الله ستاسو هره قرباني په خپله ذمه يو پور گڼي او خو برابره به ئې پور ورکوونکي ته مستردوي؛ نو بخيلانو په تمسخر او ملنډو سره وويل: مگر الله فقير دى او موږ غنيان چې له موږ پور غواړي؟! د دوى په ځواب کې وويل شول چې الله تعالى هم ستاسو دا خبره ليکي او هم مو له مخکيني پيغمبرانو سره د مخالفت کرغېړني کړي؛ تاسو تر دې وړاندي هم د دې لپاره د پيغمبرانو مخالفت وکړ او د دوى د وژلو لپاره مو ملا وتړله چې د الله په لار کې ئې قرباني ته رابلئ او ستاسو بخل او حرص اجازه نه درکوله چې دعوت ئې ومنئ.

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عٰهَدَ اِلَيْنَا اَلَّا نُوْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَأْتِيَنَا بِقُرْبٰنٍ تَاْكُلُهٗ الْنَّارُ قُلْ قَدْ جَاَءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِىْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٨٣﴾ اِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاَءُو بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿١٨٤﴾

[۱۸۳]- هغه چې وايي: موږ ته الله دا فرمان رالېږلى چې تر هغه پر کوم پيغمبر ايمان رانه وړو چې داسې قرباني ئې نه وي راوړې چې اور ئې خوري؛ ورته ووايه: تاسو ته

خو تر ما مخکې هم پیغمبران له څرګندو نښو سره او له هغه څه سره راغلي وو چې تاسو وویل؛ که رښتیني وئ نو هغوی مو ولي ووژل؟! [۱۸۴] - نو که ئې ته تکذیب کړی یې، تر تا وړاندې نور پیغمبران هم تکذیب کړی شوي؛ هغه چې څرګندي نښې، روښانه کتابونه او صحیفې ئې راوړې وې.

(۱۸۳-۱۸۴) - تاسو خو یوازي زما مخالفت نه دئ کړی؛ تر ما وړاندې مو هم د نورو پیغمبرانو مخالفت کړی؛ څرګندي نښې ئې درته راوړې وې، دغه نښه هم چې تاسو ئې له ما غواړئ؛ له غیب د اور راتګ او هغه څه سوزول چې د الله په لار کې به وقف شوی وو؛ له دغو معجزو سره سره مو د پیغمبرانو د وژلو تر حده د دوی مخالفت کړی؛ څنګه به تاسو په خپلي دعوی کې رښتیني ګڼو چې د دا راز معجزو په لیدو سره به ایمان راوړئ.

ځینو داسې انګېرلې چې ښايي دا به مخکینیو امتونو ته د الله تعالی فرمان وو چې د قربانی غوښه به سوزوي؛ د بني اسرائيلو دا ادعاء مني چې د دوی پیغمبرانو همدا خبره ورته کړې!! خو حقیقت داسې نه دئ؛ نه په قرآن کې الله تعالی مسلمانان په داسې کار ګمارلي او نه ئې په مخکینیو کتابونو کې مخکینی امتونه ګمارلي؛ یهودانو دین تحریف کړی؛ غلطي ویناوي ئې الله تعالی او د هغه پیغمبرانو او دین ته منسوب کړی؛ دا هم یوه بله افتراء ده؛ لکه چې قرآن فرمایي:

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۸۵﴾ الأعراف

او کله چې د فحش کوم کار وکړي؛ وايي: خپل پلرونه مو پرې لیدلي او الله پرې ګمارلي یو، ووايه: یقیناً چې الله پر فحش ګمارنه نه کوي، آیا د الله په اړه هغه څه وایئ چې نه پرې پوهېږئ؟!

يعني دوی خپل فحش کارونه؛ شرك، ظلم، عبث او بېهوده مشغولتياوي هم الله تعالی ته منسوبول او ادعاء ئې کوله چې الله تعالی پرې ګمارلي یو؛ حال دا چې الله تعالی نه پر فحش کار څوک ګماري او نه پر ظلم، بې عدالتي، عبث او بېهوده کار.

سوزېدونکې قرباني هم د دوی افتراء ده؛ له کوم پیغمبر ئې دا معجزه غوښتې چې له آسمان اور راشي او د قربانی غوښه وسوزوي؛ هغه دعاء کړې او همدا کار شوی؛ خو سره له دې ئې ایمان نه دئ راوړی؛ همغسې چې له صالح علیه السلام ئې وغوښتل چې له تیري اوبه جوړه کړي؛ همداسې وشول خو دوی د ایمان راوړلو په ځای هغه ووژله او لاس پښې ئې قطع کړي.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنْ
النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

[۱۸۵]- هر نفس د مرگ خوند څکونکی دی او خبره فقط دا ده چې د قیامت په ورځ به خپل اجر په بشپړه توګه تر لاسه کوي؛ نو څوک چې له اور وژغورل شو او جنت ته ننووت؛ بې شکه چې بریالی شو او د دنیا دا ژوند خو له غولونکې متاع پرته بل څه نه دی.

(۱۸۵)- دا مبارک آیت څو مهمې خبرې موږ ته ښيي:

- که د مرګ گواښ درته وشو نوصبر وکړه، له مرګ هسي هم چاره نشته، هر نفس خامخا د مرګ خوند څکي، مګر دا غوره نه ده چې ستا مرګ د الله په لار کې وي؟ همغه مرګ چې هرومرو او په هر صورت کې او په خپل وخت راځي.
- ستا اجر هيڅکله نه ضائع کېږي، ستا معامله له هغه الله سره ده چې د عملونو پوره او کامله بدله ئې پر خپله ذمه اخيستي ده.
- د همدې نېکو عملونو په نتيجه کې له دوزخ ژغورل کېږي؛ اصلي بريا خو دا ده چې څوک له دوزخ وژغورل شي او جنت ئې په برخه شي.
- دا دنيوي ژوند خو د آخرت په پرتله هسي يوه غولونکې متاع ده. داسي نه چې دا متاع دي له آخرت غافل کړي!!

لَتُبْلَوْنَ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا اَذًى كَثِيْرًا ؕ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذَلِكَ مِنْ
عَزْمِ الْمُؤْمِرِ ﴿١٨٦﴾

[۱۸۶]- حتماً به په خپل مال او ځان کې و آزمویل شئ او هرومرو به له هغو چې تر تاسو د مخه کتاب ورکړی شوی او له هغو چې مشرکان شوي؛ ډېرې ځورونې واورئ او که صبر او تقوی وکړئ نو دا له همتناکو کارونو دی.

(۱۸۶)- د الله په لار کې به کله د مال قربانی ته بلل کېږئ او کله د ځان، کله به د دین په جامه کې د دین دښمنان ستا مقابلې کوي او کله مشرکان، هم به له دې ځورونکې خبرې اورې او هم له هغه، لږ نه؛ ډېرې؛ حوصله دي لوړه ساته، د الله رضا وړیا نه تر لاسه

کېږي، دا گوهر په ستر سیند کې لامبو او له پیاوړو څپو سره ئې ډغري وهل غواړي، دا الماس د جگو غرونو په لوړو څوکو کې موندلی شي، هلته ځان رسول غواړي، له کړلېچونو به تېرېږي، لوړې ژوري به پلې کوي، زړه غښتلی او متې مضبوطي کړه، قربانی ته تیار شه، له مخالفتونو سره مخامخ کېدو ته ځان چمتو کړه، سختي آزمويې په مخ کې لرې، که دي همت وکړ، بې زړه نه شوې، له ودرېدو، تر شا کېدو او یوې بلي خوا ته له کړېدو دي ځان وساتو او له دغو آزمويو بريالی ووتې نو الله ته رسې او رضا ئې تر لاسه کوي.

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ
فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْرَوْا بِهِ تَمَتًّا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾

[۱۸۷]- او کله چې الله له اهل کتاب دا ژمنه تر لاسه کړه چې هرومرو به ئې خلکو ته بیانوي او نه به ئې پټوي؛ خو خپلې شا ته ئې وغورځاوو او ناخیزه بيع ئې پرې وپېرله، څومره بد دئ هغه څه چې دوی ئې پېري.

(۱۸۷)- چا ته چې الله کتاب او د کتاب علم ورکړی دا ژمنه ئې ترې اخیستې ده چې دا کتاب به خلکو ته رسوي، لارښوونې به ئې خلکو ته بیانوي او هېڅ څه به ئې نه پټوي؛ خو د اهل کتاب دین پلورونکو مذهبي مشرانو هم د الله کتاب شا ته وغورځاوو او هم ئې خپله ژمنه هېره کړه، دین ئې په دنیا خرڅ کړ، هغه هم ډېر ارزان، په ډېره ناخیزه بيع، د ظالمانو په ګټه ئې فتوی ګانې ورکړې او خلک ئې له دین بې خبره پرېښودل.

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا
تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾

[۱۸۸]- ګمان مه کوه؛ هغه چې څه ئې کړي په هغه خوشحالي کوي او دا ئې خوښېږي چې په نه کړو کارونو ئې ستاینه وشي؛ دوی له عذاب د ژغورنې په حال کې مه ګڼه؛ او دوی ته دردناک عذاب دی.

(۱۸۸)- څوک چې له حق ویلو ډډه کوي، کله حق پټوي او کله حق او باطل سره ګډوي، حق ته باطل وايي او باطل ته حق، پر باطل داسې پرده راکاږي او داسې ئې تعبیروي چې خلک د حق ګمان پرې وکړي، له باطل سره د روغې جوړې لار غوره کوي، د باطل حامی او مدافع شي، د ظالم ملګرتیا کوي، او په دې کار فخر کوي، دا د خپلې هوښیارتیا او پوهې

نښه گڼي، د ظالمانو حمايت تر لاسه کول او د دوی له گواښونو خوندي پاته کېدا د ځان کمال او هنر گڼي او طمع ئې يا دا وي چې د حق په نه بيانولو، له ظلم او فساد سره د مقابلې په نه کولو سره ئې بايد خلک د ملامتولو پر ځای وستايي او يا دا چې په دې کار سره د ظالمانو او مفسدينو ستاينه او شاباش تر لاسه کړي، گمان مه کوه چې دوی به د الله له عذاب وژغورل شي؛ نه؛ دوی ته دردناک الهي عذاب انتظار کوي.

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٨٨﴾

[۱۸۹]- او د آسمانونو او زمکي پاچايي د الله ده او الله په هر کار ښه قادر دی.

(۱۸۹)- په داسي حال کي چې د زمکي او آسمانونو ټولواک الله دی، دلته يوازي د ده حکم چلېږي، فيصلې د ده له لوري کېږي او يوازي هغه څه کېدی شي چې دی ئې د کېدو اجازه ورکړي؛ نو تاسو ولي له ده پرته له بل چا طمع او وېره لرئ او د همدې طمع او وېرې په سبب کله حق پټوئ او کله له باطل سره روغه جوړه کوئ؟! مگر په دې مو باور نه دی چې الله په هر کار قادر دی؛ هم دي له ظالمانو ساتلی شي او هم سزا درکولی شي؟!

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰخِثٰلِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٨٩﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَطِيْلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩٠﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِّنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩١﴾ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيْمٰنِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ قَامَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٢﴾ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٩٣﴾

[۱۹۰]- يقيناً چې د آسمانونو او زمکي په پيدايښت کي او د شپې او ورځي په تلو راتلو کي عقلمنو ته ډېرې نښې دي. [۱۹۱]- هغه چې الله په ولاړه، ناسته او په خپل اړخ ملاسته يادوي او د آسمانونو او زمکي په پيدايښت کي فکر کوي؛ چې اې زموږ ربه! دا دي خوشي نه دي پيدا کړي، پاکي تا ته ده؛ موږ د اور له عذاب وساته.

[۱۹۲]- اې زموږ ربه! بې شکه څوک چې اور ته داخل کړې نو هغه دي رسوا کړ او ظالمان خو هيڅ مرستندوی نه لري. [۱۹۳]- اې زموږ ربه! يو بلونکی مو واورېدو چې د ايمان په لوري ئې دا بلنه ورکوله چې په خپل رب ايمان راوړئ؛ نو ايمان مو راوړ. اې زموږ ربه! نو زموږ گناهونه راته وبخښه او زموږ بدي او سيئات رانه ورېږوه او له نېکانو سره مو وفات کړه. [۱۹۴]- اې زموږ ربه! هغه څه راپه برخه کړه چې وعده دې د پيغمبرانو په واسطه راسره کړې ده او د قيامت په ورځ مو مه رسوا کوه؛ بې شکه چې ته له وعدې نه په شا کېږي.

(۱۹۰-۱۹۴)- د دې مبارکو آيتونو د عظمت او اهميت لپاره دا کافي ده چې ووايو: پيغمبر عليه السلام به هره شپه د تهجد له لمانځه مخکې دا د آل عمران د سورې وروستي لس آيتونه لوستل، دا نه يوازي د دې آيتونو اهميت په گوته کوي بلکې ښيي چې دا لس آيتونه په اصل کې يو بشپړ مضمون دي.

په پورتنیو آيتونو کې څو اساسي خبرې زموږ پام ځانته اړوي:

- څوک چې د سالم عقل خاوند وي د آسمانونو او زمکې په پيدايښت کې او د شپې ورځې په تلو راتلو کې د ډېرو حقائقو په لوري څرگندي ښي گوري.
- خو هغه د عقل خاوندان چې الله ئې تل او په هر حالت کې په ياد وي؛ له الله غافل زړه په دغو حقائقو د پوهېدو وړتيا او اهليت نه لري.
- دوی نه يوازي پر الله باور لري او تل ئې په ياد وي؛ بلکې د آسمانونو او زمکې په پيدايښت کې فکر کوي، هم ئې پر الله باور له دغه فکر کولو راولاړ شوی او هم د الله ياد او ذکر، د زمکې او آسمانونو هر څه الله ورپه يادوي، دوی په هر څه کې د الله د قدرت ښي گوري.
- د زمکې او آسمانونو په پيدايښت کې د دوی د غور او تفکر حاصل او نتيجه دا وي چې: الله هيڅ څه خوشي او عبث نه دي پيدا کړي، هر څه ئې حکيمانه پيدا کړي، الله له دې عيب منزله او لوړ گڼي چې څه ئې عبث او بې فائدې پيدا کړي وي.
- دا احساس او د غور او تفکر دا نتيجه؛ دوی په دې باور کولو ته اړ کوي چې الله تعالى به له خپلو بندگانو سره هرو مرو محاسبه کوي او حتماً به تېري کوونکو ته سزا ورکوي؛ دا ځکه چې عدم محاسبه او د مجرم عدم مجازات په دې معنی ده چې دا زمکه او آسمان خوشي او عبث پيدا شوي. د همدې لپاره د عقلمنو لومړۍ دعاء دا وي چې: موږ د اور له عذاب وساته.
- عقلمن په دې پوهېږي چې له الله انکار کوونکي ظالمان؛ هيڅوک او هيڅ څه د الله له

عذاب نه شي ژغورلی.

• عقلمن د هغه منادي نداء اوري چي دوی پر الله ایمان راوړو ته بلي؛ دا منادي څوک دی؟ دوی د کوم منادي غږ ته لبيک ویلی او پر الله ئې ایمان راوړی؟ پیغمبر، کوم داعي، خپل عقل او ضمیر، که کوم بل منادي؟! دا هر یو کېدی شي د دوی منادي وي خو د آیت له سیاق او سباق معلومېږي چي دا همغه منادي دی چي د مضمون په سر کي ورته اشاره شوې: د آسمانونو او زمکي په پیدایښت او د شپې ورځي په تگ راتگ کي پرتې نښي؛ دغه منادي دوی پر خپل رب ایمان ته وربللي، د دغه منادي دعوت ته ئې لبيک ویلی او په خپل رب ئې ایمان راوړی.

• له ایمان وروسته دوی له خپل رب پنځه اساسي غوښتنې لري: زموږ گناهونه راوبخښه، زموږ بد عادات او اخلاق رااصلاح کړه، دا توفیق راپه برخه کړه چي مرگ مو د ابرارو او نېکانو مرگ وي، تا چي د پیغمبرانو په لاس کومي وعدې له موږ سره کړې دي هغه تر سره کړه او د قیامت د ورځي له رسوايي او سپکاوي مو وساته. باید دې ته متوجه وئ چي د "تغیر ذنوب" او "تکفیر سیئات" مطلب بېل بېل دی، یو ئې د گناهونو بخښنه او بل ئې د بدو اخلاقو او عاداتو اصلاح افاده کوي. وروستی آیت موږ ته ښيي چي د دغو دعاءگانو د اجابت لپاره الله تعالی کوم کوم شرائط ایښي او دا دعاءگاني په کوم صورت کي منل کېږي:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنُفِثَ
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَأَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي
وَقَتَّلُوا وَقَتَّلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٢٥﴾

[۱۹۵]- نو الله په ځواب کي ورته وفرمایل: زه د هیڅ عمل کوونکي عمل نه ضائع کوم؛ که نارینه وي او که ښځینه؛ تاسو ټول یو له بل یئ؛ نو هغه چي هجرت ئې وکړ، له خپل کور کلي وایستل شول، زما په لار کي وځورول شول، وجنگېدل او ووژل شول؛ نو هرو مرو به ئې سیئات محوه کړم او حتماً به ئې په هغو جنتونو کي داخل کړم چي ویالې ترې لاندې بهېږي، د الله له لوري یوه بدله؛ او له الله سره خو ښایسته بدله شته.

(۱۹۵)- گورئ چې الله تعالى د دوی د دعاء تر سره کېدا او قبلېدا په څه پوري مشروط کړي؟ د کومو کومو کارونو په کولو سره د ابرارو مقام تر لاسه کولی شي او جنت ته رسېدلی شي؟ دوی (۵) غوښتني درلودې او الله تعالى (۵) شرطونه ايښي چې دا دي:

- هجرت.
 - د ظالمانو او کافرانو په لاس له خپل کور کلي شړل کېدا.
 - د الله په لار کې له کړاوونو او ځورونو سره مخامخ کېدا.
 - د الله په لار کې جنگېدل.
 - شهادت.
- څوک چې دې کارونو ته تيار شي نو الله ورسره دوه وعدي کوي:
- سيئات ئې محوه کوي.
 - جنت ته ئې داخلوي.
- که دا پنځه شرائط د هغو پنځو غوښتنو په څنگ کې کېږدو او وگورو چې کوم ئې د کومي دعاء د قبلېدو او د کومي غوښتنې د تر سره کېدو شرط گڼل شوی نو نتیجه به ئې دا وي:
- هجرت د گناهونو د مغفرت وسيله ده، پيغمبر عليه السلام همداسې فرمايي چې هجرت له هجرت مخکې ټول گناهونه محوه کوي.
- عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أَمَّا عَلِمْتُ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهَجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟» مسلم
- اې عمرو! مگر نه پوهېږې چې اسلام ټول هغه (گناهونه) محوه کوي چې ترې مخکې وو او هجرت ټول هغه چې ترې مخکې وو او حج ټول هغه چې ترې مخکې وو.
- له خپل کور کلي اخراج د اصلاح او تربيت ذريعه ده.
 - د الله په لار کې له کړاوونو سره مخامخ کېدل د تمحيص او د ابرارو مقام ته د رسېدو سبب دی.
 - د الله په لار کې جنگېدل؛ د هغو الهي وعدو د تر سره کېدو ضامن دی چې الله د خپلو پيغمبرانو له لاري له مؤمنانو او مجاهدينو سره کړې.
 - او شهادت د قيامت د ورځې له رسوايي د نجات ذريعه ده.
- د دې آيت په رڼا کې دي هغه اشخاص او ډلې خپله عقیده، ايمان، تگلاره او اخروي پايله وڅېړي چې له باطل سره روغه جوړه کوي، د کفر تر سلطې لاندې ژوند کوي، په تگلاره کې ئې د هجرت، جهاد او شهادت صيغې نشته، دی د دښمن واکمني مني او دښمن

د ده وجود زغمي، نه دی له کفري ځواکونو سره جنگېږي او نه هغوی د ده په خلاف د جنگ ضرورت احساسوي. دوی مه ابرار گڼه او مه د جنت حقدار، دوی په هغو کسانو کې شامل نه دي چې الله ورسره دوه وعدي لري: د ابرارو مقام ته به ئې رسوي او جنت به ئې په برخه کوي.

لَا يَغُرَّنْكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبَلَدِ ﴿١٣٦﴾ مَتَّعْ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ
وَبُئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٣٧﴾

[۱۹۶]- په ښارونو کې د کافر شوو لاندې باندې کېدل دي ونه غولوي. [۱۹۷]- دا ناخیزه متاع ده، بیا ئې مېشت ځای د اور کنده ده؛ څومره بد هستوگنځی!!

(۱۹۶-۱۹۷)- داسې نه چې پر ښارونو د کفري ځواکونو سلطه او سطره دي وغولوي؛ دې ته هیڅ اهمیت مه ورکوه، د دې عمر لنډ دی او ارزښت ئې لږ او پایله ئې د دوزخ کنده؛ دغه څو ورځني اقتدار ته باید له دغې زاوې وگورې، داسې ئې وگڼه لکه یوه تیاره شپه چې هرومرو پای ته رسي او رڼا به ورپسې راځي.

د دې آیت په مطلب هلته ښه پوهېدی شو چې مخکینی آیت مخصوصاً د هجرت او اخراج الفاظ ئې په پام کې ولرو؛ همدغه مهاجر او له خپل کور کلي شړل شوو ته ویل شوي چې مبادا پر ښارونو د کفري ځواکونو سلطه او سطره مو وغولوي؛ د دې هیڅ پروا مه کوئ، د دې عمر لنډ دی او ارزښت ئې لږ، یوه تیاره شپه ئې وگڼئ چې حتماً پای مومي او خپل ځای رڼا ورځ ته پرېږدي، د دوی د ظالمانه اقتدار شپې لنډې دي، د دوی پایله په دنیا کې رسوایي او بیا په آخرت کې د دوزخ کنده ده، د دوی څو ورځني اقتدار ته باید له دغې زاوې وگورې؛ نه دا چې د دوی سطره دي حواس پرېشان او له دوی سره روغي جوړي ته دي مائل کړي.

دې ته مو باید پام وي چې دا آیت له هغه آیت سره خاص تړاو لري چې د دې مضمون په سر کې راغلی (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ): یقیناً چې د آسمانونو او زمکې په پیدایښت کې او د شپې ورځې په تلو راتلو کې عقلمنو ته ډېرې نښې دي.

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾

[۱۹۸]- خو هغه چي له خپل رب ښې تقوى كړې وي؛ دوى ته داسي جنتونه دي چي ترې لاندي ويالې بهېږي، تلپاته په هغه كي، د الله له لوري يوه مېلمستيا او څه چي له الله سره دي؛ هغه د ابرارو لپاره ډېر غوره دي.

(۱۹۸)- متقيان به د ابرارو مقام ته رسوي، د تقوى په وجه له خپل كور كلي محروم شوي وو، په عوض كي به ښې جنت وركړي، د الله په لار كي ښې د څو ورځو ژوند قرباني كړى وو په عوض كي به ښې تلپاته ژوند وركړي، په دنيا كي رټل شوي او شړل شوي وو اوس به په جنت كي د الله مېلمانده وي؛ نو ووايئ: څه به له لاسه وركړئ چي تر هغه به غوره تر لاسه نه كړئ؟!

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِيعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

[۱۹۹]- او له اهل كتاب ځيني هغه دي چي هم پر الله ايمان راوړي، هم پر هغه څه چي تاسو ته نازل شوى او هم پر هغه څه چي دوى ته نازل شوى، الله ته خاشع دي او د الله پر آيتونو ناخيزه بيع نه پېږي؛ دوى ته د خپل رب په خوا كي خپل اجر دئ؛ بې شكه چي الله ژر محاسبه كوونكى دئ.

(۱۹۹)- په اهل كتاب كي ښه خلك هم شته؛ ښه ښې هغه دي چي لاندي صفات لري:

- پر الله ايمان لري.
- متعصب نه دي، د الله له لوري هر نازل شوى كتاب مني، كه دا پر دوى نازل شوى وي او كه له دوى پرته پر بل چا.
- الله ته خاشع دي.
- دين پلورونكي نه دي او دين په دنيا نه خرڅوي.

دا چي په قرآن كي دين پلورني ته مكرر او ډېره زياته گوته نيول شوې او كله هم چي د مذهبي مشرانو په اړه بحث كوي نو دې موضوع ته حتماً اشاره كوي؛ له دې معلومېږي چي د ديني دعوت په وړاندي ستر خنډ له هغو دين پلورونكو مذهبي مشرانو راولاړېږي چي د دين په جامه كي د دين دشمنان دي، له دين ښې دكان جوړ كړى او په ډېره ناخيزه

بيع ئې خرخوي.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

[۲۰۰]- ای مؤمنانو! صبر کوئ او صابر اوسئ، اړیکي ټینګي وساتئ او تقوی وکړئ چي بریالي شئ

(۲۰۰)- دا آیت د سورې وروستی آیت او د سورې د ټولو مضامینو خلاصه ده. دلته د دریو خبرو توصیه شوې: صبر کول او د تل صابر اوسېدل، اړیکي مضبوطي ساتل او له الله تقوی کول؛ همدا ۳ خصلتونه د بریا عامل او د دنیا او عقبا د سعادت ضامن ګڼل شوي.

که د سورې په مضامینو کې غور وکړئ وبه گورئ چي له لومړي آیت تر دیرشم آیت پوري د بحث موضوع د الله کتاب، د کتاب حقیقت او پر کتاب د ایمان غوښتنې دي، له یو دیرشم آیت تر ۱۰۰ آیت پوري د بحث اصلي موضوع پیغمبران، د پیغمبرانو حقیقت او پر دوی د ایمان تقاضی ده، له ۱۰۱ آیت تر ۱۱۹ آیت پوري له الله سره تعلق، د الله له کتاب سره تعلق او د مؤمنانو تر منځ تعلقاتو باندې بحث شوی او په ۱۲۰ آیت کې ویل شوي چي که صبر او تقوی ولرئ د دشمن هیڅ کېد او تدبیر تاسو ته هیڅ تاوان نه شي رسولی او له دې وروسته د سورې تر پایه د دغې سترې خبرې د اثبات لپاره مثالونه او عملي بېلګې وړاندې شوې، د احد پر جنگ تبصره، د ابتدائي بریا او د بعدي ماتي عواملو ته ئې اشاره هم د دغه حقیقت د اثبات لپاره تر سره شوي او د بحث په پای کې گورئ چي د متقیانو نېک عاقبت بیان شوی او ورپسې د اهل کتاب یوه متقي ډله د (خاشعین لله) په نامه یاده شوې او ویل شوي چي اجر ئې د خپل رب په خوا کې خوندي دی.

له دې په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي په دې وروستي آیت کې د (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا) فقره د سورې د لومړۍ برخې او د هغو مضامینو خلاصه ده چي له لومړي آیت تر ۱۰۰ آیت پوري خپرل شوي، د (رَابِطُوا) فقره ئې د دوهمې برخې او د هغو مضامینو خلاصه ده چي له ۱۰۱ آیت تر ۱۱۹ آیت پوري خپرل شوي او د (وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) فقره ئې د درېیمې برخې او د ټولو هغو مضامینو خلاصه ده چي له ۱۲۰ آیت د سورې تر پایه خپرل شوي.

که وغواړو د دې مبارکې سورې ټول پراخ، ژور او با عظمته مضامین د دغه وروستي آیت په رڼا کې راخلاصه کړو نو نتیجه به ئې دا وي: که د الله د کتاب په حقیقت پوه

شوئ، په هغه مو ایمان راوړ، د هغه په مقتضى مو عمل وکړ، په لارښوونو ئې د عمل کولو په دوران کې مو هره شېبه او دوامداره صبر وکړ او د الله د پیغمبرانو په حقیقت پوه شوئ، پر هغوی مو ایمان راوړ، د دوی په اړه له غلطو خیالاتو مو ځان وساتو، په عمل کې مو د دوی متابعت وکړ، د دوی په متابعت کې مو هره شېبه او دوامداره صبر وکړ، که مو له الله سره خپل تعلق مضبوط وساتو، تل او د ژوند په ټولو امورو کې مو د الله په دین منگولي ټینګې ونیولې، په خپلو کې مو وحدت او یووالی وساتو او وېره مو له الله وه او له هغه څه مو ځان وساتو چې الله ترې منع کړي یاست؛ نو مطمئن اوسئ چې د دنیا بریا او د آخرت سعادت او فلاح به مو حتماً په برخه کېږي.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

النساء

د سورې پېژندنه:

د دې سورې نوم النساء دئ، دا د سورې نوم دئ نه عنوان، ۱۷۶ آیتونه لري، په مدینه کې نازل شوې، د سورې له مضامینو معلومېږي چې دا به په هغې مرحلې کې نازل شوې وي چې:

- قتال فرض شوی وو.
- د سړیو د لېږلو تر څنګ د مخامخ جګړو مرحله هم رارسېدلې وه او الله تعالی د دې اجازه هم ورکړې وه.
- مسلمانان د یتیمانو او کونډو له ستونزې سره مخامخ وو او دې مسئلې له دوی د حل لار غوښته.

- یهودان لا په مدینه کې موجود وو او له دوی سره د نښتو لړۍ نه وه پیل شوې.
- د جنگ ډېر بحراني حالت وو، مسلمانانو ته ویل شوي وو چې تل خپل احتیاطي تدابیر په پام کې ولرئ، له دښمن غافل نه شئ، بې ضرورته وسله له ځانه لرې نه کړئ، هره شېبه د دښمن له لوري د یوې ناڅاپي حملې احتمال ورکړئ.

له دغو خبرو دا اټکل کولی شو چې دا مبارکه سوره له مدینې د بني نضیر د یهودي قبیلې له ایستلو مخکې او د احد د جګړې شا وخوا موده کې نازل شوې. دا ځکه چې له

يوې خوا دا بحراني حالت د احد له جگړې وروسته راپيدا شو او له بلې خوا د يتيمانو او کونډو ستونزه هم له دغې جگړې وروسته رامنځته شوه او له يهودانو سره د نښتو لړۍ هم د بني نضير له ايستلو وروسته پيل شوه.

د سورې لومړۍ آيت د ښځو او يتيمانو په اړه د مفصل بحث لپاره د يوې جامع او دقيقې مقدمې په توگه وايي: ستاسو رب يو دى، له يوه نفس ئې پيدا کړي يئ، له دغه نفس ئې د ده جوړه پيدا کړه او همدا لومړنى جوړه د انسانانو د نژاد او نسل د خورېدو ذريعه شوه. په دې سره انسانان يوه ستر حقيقت ته متوجه کوي او ورته وايي: د انسانانو نسل او نژاد يو دى، د يوې کورنۍ غړي دي، په رگونو کې ئې يوه وينه خوځېږي، نيا او جد ئې يو دى، دا د بې عدالتۍ، نژادي تعصباتو او ټولو هغو غلطو انگېرنو جرړې باسي چې يو قوم پر بل قوم او يو ملت پر بل ملت ځان غوره گڼي، ځان ته د لوړ توکم او بل ته د ټيټ او پړېوتو توکم په سترگه گوري.

له لومړي آيت تر ۴۳ آيت پورې د ښځو، يتيمانو، کونډو، مهر، ميراث، جنسي بې لاريتوب او سزا ئې، کونډي ميراث نه گڼل، د مهر بېرته تر لاسه کولو هڅه نه کول، هغه خپلوان چې په خپلو کې ئې نکاح حرامه ده، په کورني ژوند کې د ښځې او نارينه ونډه او مقام، د ښځې او مېړه تر منځ د لانجو د آوارولو لارې چارې او په پاى کې د غسل او تيمم په اړه لارښوونې شوې؛ خو په داسې توگه چې د بحث په ضمن کې گڼ شمېر نور اړوند مسائل هم خپرل شوي او مناسبې لارښوونې شوې.

بيا له ۴۴ آيت تر ۵۷ آيت پورې د اهل کتاب گڼ شمېر قبيح او شنيع اعمال په گوته شوي او دا د دې لپاره چې مسلمانان د دوى په څېر نه شي او له دغو عملونو ډډه وکړي، په دې بحث کې د اهل کتاب دا بد بد عملونه په گوته شوې: له دين ئې پوهه او علم ناقص او نيمگړى وو، په خپله بې لارې شوي وو او د نورو د بې لارې کولو هڅه ئې کوله، د الله په دين کې ئې تحريف کاوو، د منافقت لار ئې غوره کړه، په ظاهر او باطن کې ئې ژور توپير وو، د شرک مرتکب شول، په داسې حال کې چې په گناهونو کې غرق وو خو ځان به ئې ستاىو، د خپلو غلطيو لپاره به ئې مذهبي توجيهات راوړل، پر الله تعالى او د ده پر دين ئې افتراء کوله، په اوهامو او خرافاتو ئې باور وو، د ظالمو حکامو په خدمت کې ول او کافران ئې تر مؤمنانو غوره گڼل.

ورپسې له ۵۸ آيت تر ۷۰ آيت پورې د اسلامي نظام څو اساسي اصول او مباني بيانوي او فرمايي: امانت اهل ته وسپارئ، د خلکو تر منځ په عدالت حکم کوئ، منازعات مو الله او د هغه رسول ته محول کړئ، د هغه چا ايمان نه قبلېږي چې خپلې شخړې د حل و فصل

لپاره طاغوت ته راجع کوي، داسي کسان مؤمنان نه بلکي منافقين دي، يوازي د هغه چا ايمان د منلو دئ چي خپل منازعات دين ته محول کړي، د دېن په حکم راضي او ورته تسليم وي.

له ۷۱ آيت تر ۱۰۴ آيت پوري د جهاد او د جهاد اړوند مسائلو په اړه ډېر جامع بحث شوی، د احتياطي جنگي تدابيرو په اړه، د منافقينو په ارتباط، دا چي څوک د الله په لار کي د جهاد وړتيا لري، د الله په لار کي او د مظلومانو د ژغورني په اړه د يوه مؤمن او مسلمان ديني مسئوليتونه کوم دي، د جهاد په ارتباط مؤمن څه کوي او منافق څه، د منافقينو په اړه څه کول په کار دي، له دښمن سره د معاهدو څنگه التزام وشي، څوک چي له مسلمانانو سره د جنگ اراده نلري څه معامله ورسره وشي، دا احتياط کول چي په جنگونو کي هغو مؤمنانو ته تاوان ونه رسېږي چي د دښمن تر سلطې لاندې سيمو کي اوسېږي، د هغه چا سزا چي کوم مؤمن قصداً وژني، د مجاهد او قاعد د مقام او منزلت تر منځ ژور توپير، د هغه چا بد عاقبت چي له هجرت ډډه کوي او د کفر تر سلطې لاندې ژوند کول غوره گڼي، مهاجرينو ته ډاډ ورکول، د سفر او خوف په حالت کي د لمانځه څرنگوالی او په پای کي د دښمن په مسلسل تعقيب کي د ستړيا او ستوماني احساس نه کول؛ د دې بحث اساسي موضوعات دي.

ورپسې له ۱۰۵ آيت تر ۱۲۶ آيت پوري د خلکو تر منځ د قضاوت او حکميت په اړه دا توصيې شوې: د الله د دين مطابق حکم وکړئ، له ځانن کس دفاع مه کوئ، د گنهگار په گټه له مجادلې ځان وساتئ، د ايمان تقاضی دا ده چي په خپلي گناه اعتراف وکړئ او له الله بخښنه وغواړئ، مبدا په خپلي گناه بل تورن کړئ، له هغو جرگو او مرکو ډډه وکړئ چي له يوه ظالم او گنهگار د حمايت په لړ کي جوړېږي، د هغه چا عاقبت ډېر وخيم دئ چي د اسلام او مؤمنانو له لاري پرته بله لار ځان ته لټوي، مبدا گناه مو دې ته اړ کړي چي له سزا د ځان خوندي ساتلو لپاره دين ته شا کړئ او اسلام پرېږدئ، الله تعالی له شرک پرته هره گناه بخښي، دا شيطان دئ چي تاسو گناه او شرک ته هڅوي، هغه د دې خبري لوړه کړې، په دې پوه شئ چي د الله په دين کي اعتبار ايمان او عمل ته ورکول کېږي؛ نه ادعاءگانو، هيلو او تمنياتو ته، په ديانت کي تر ټولو غوره انسان هغه دئ چي الله ته منقاد وي، نېک او صالح وي او د خپل جد ابراهيم په څېر حق ته مائل.

له ۱۲۷ آيت تر ۱۳۶ پوري يو ځل بيا لومړي بحث ته راگرځي او د ښځو په اړه مزيد لارښووني زموږ مخي ته ږدي، د دوی په اړه قسط او عدل مراعاتول، که ښځه له مېړه شکايت لري د روغي جوړي هڅه کول او که روغه جوړه ممکنه نه وه په ښه توگه سره

بېلېدل، تل په عدل قائم پاته کېدل او د الله لپاره حق شهادت ورکول، د عدل او شهادت په اړه د خپل هوی او هوس متابعت نه کول، د خپلوۍ، طمعي او ترحم له کبله عدالت او حق شهادت ترپېښو نه لاندې کول.

له دې وروسته تر ۱۵۲ آیت پورې بیا د منافقینو په ارتباط مزید څرگندونې شوې: دوی کله د ایمان لوری نیول ځان ته ګټور وګڼي او کله د کفر لوری، له کافرانو سره دوستي کوي، د هغوی خوا ته عزت لټوي، په داسې مجالسو کې کېښېني چې د الله په آیتونو ملنډې وهل کېږي، که بری د مسلمانانو په برخه شي ځان د دوی له ډلې ګڼي او که د کافرانو په برخه شي هغوی ته ځان مخلص او وفادار ثابتوي، له الله سره خدعه کوي، په لمانځه کې کسل او سست دي، هر کار ئې د ځان ښودنې په موخه وي، د کفر او ایمان تر منځ مذبذب دي، له الله سره ئې اړیکې سستي دي، غواړي په الله ایمان له عملي اطاعت بېل کړي، دا دواړه لازم او ملزوم نه ګڼي.

ورپسې تر ۱۷۵ آیت پورې د اهل کتاب ذکر د مخکیني بحث لپاره د یوې عملي بېلګې په څېر راځي، خارق العاده معجزې غوښتل، (غائب الله) نه منل او پر ځای ئې (حاضر سخوندر) معبود نیول، خپلې ژمنې ماتول، د پیغمبرانو مخالفت او حتی د دوی وژلو ته ملا تړل، د خپل جعلی مذهب په نسبت شدید ږوند تعصب، ظلم، د الله له لارې د خلکو راګرځول، سود او د خلکو مال په ناحقه خوړل، په دین کې غلو، شرک، همغه پیغمبر چې پرون ئې د ده د وژلو هڅه کوله اوس هغه په الوهیت کې شریکول، خدای او د خدای ځای ناستی ترې جوړول.

د سورې په پای کې د لومړي بحث د تکمیل لپاره د هغه چا د میراث وېش توضیح کوي چې په وارثانو کې ئې نه پلار وي او نه اولاد.

ابن جریر د عبدالله بن مسعود رضي الله عنه دا قول نقل کړی چې ویلي ئې دي: د النساء په سوره کې پنځه آیتونه داسې دي چې په ټولي دنیا او ما فیها به ئې بدل نه کړم او هغه دا دي:

۱- **إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا**

كَرِيمًا ﴿٣١﴾ النساء

که مو له هغو سترو (ګناهونو) ډډه وکړئ چې ترې منع شوي یئ؛ نو بد به درنه ورژوو او د ننوتو په عزمن ځای کې به مو داخل کړو.

۲- **إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يَّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا**

عَظِيمًا ﴿٤٧﴾ النساء

بې شکه چې الله د يوې ذرې په اندازه هم ظلم نه کوي او که هغه کومه بېبگنه وي نو دوه برابره به ئې کړي او له خپل لوري به ستره بدله ورکړي.

۳- ... وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٤٨﴾ النساء

... او که دوی هغه وخت درته راغلي وی چې پر خپل ځان ئې ظلم کړی وو، بیا ئې له الله مغفرت غوښتی وی او پیغمبر هم ورته بخښنه غوښتې وی؛ نو الله به ئې مهربان توبه منونکی موندلی وو.

۴- وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٤٩﴾ النساء

او چا چې کوم بد عمل وکړ او یا ئې پر خپل ځان ظلم وکړ، بیا ئې له الله بخښنه وغوښته نو الله به مهربان بخښونکی ومومي.

۵- إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٥٠﴾ النساء

یقیناً چې الله دا نه بخښي چې له ده سره شرک وشي او له دې راکوز هر څه هغه چا ته بخښي چې ونې غواړي او چا چې له الله سره شرک وکړ نو یقیناً چې په ژور ضلالت سره بې لاري شوی.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٥١﴾

[۱]- ای خلکو! له خپل هغه رب ووبرېږئ چې له یوه نفس ئې پیدا کړی او له هغه ئې د ده جوړه پیدا کړه او له دواړو ئې ډېر نارینه او ښځي خواره کړل؛ هم د هغه

الله په نسبت تقوی ولری چې په خپلو کې غوښتني پرې کوي او هم د خپلوی په اړه؛
بې شکه چې الله ستاسو څارونکی دی.

(۱)- په دې آیت کې څو اساسي مطالب راغلي:

- د ټولو انسانانو خالق او پالونکی یو دی.
 - د ټولو انسانانو پیدایښت له یوه نفس پیل شوی، له همدې یوه نفس د ده جوړه پیدا شوې او بیا له دې دواړو د انسانانو د خوږېدو لړۍ پیل شوې، د انسانانو پلار، مور یوه جوړه ده، په رگونو کې ئې یوه وینه ده، نسب ئې یو دی، د یوې کورنۍ غړي دي، داسې نه ده چې نسلونه ئې بېل بېل او په نسب کې یو له بله بېل وي، داسې نه ده چې د نړۍ په بېلو بېلو سیمو کې بېل بېل نسلونه راپیدا شوي وي، د تور پوستو پلار بېل او د سپین پوستو بېل وي، عرب له یوه پلار او عجم له بل پلار پیدا شوي وي.
 - د هغه چا پروا ولری چې ستاسو خالق او پالونکی دی، ستاسو د ټولو غوښتنو مرجع ده، ستاسو اړتیاوو ته ځواب وایي، ستاسو ضرورتونه رفع کوي، یو له بل ستاسو غوښتنه هم د ده په نامه وي.
 - په خپلمنځي تعلقاتو کې باید دې ته متوجه وي چې تاسو ټول په حقیقت کې د یوې کورنۍ غړي یئ، د دغې خپلوی خیال وساتئ. ځان تر بل لوړ مه گڼئ، خپل ورور ته د حقارت په سترگه مه گورئ او پر خپل ورور ظلم مه کوي.
 - معامله مو له هغه رب سره ده چې ستاسو د ټولو کړنو څارنه کوي.
- که څه هم ځینو مفسرینو له (ارحام)؛ هغه ذوی الارحام مراد کړي چې نژدې خپلوان گڼل کېږي، خو د آیت له لومړۍ برخې په ډېر وضاحت سره معلومېږي چې له دې هغه عامه خپلوي مراد ده چې د گډ مور پلار په وجه د ټولو انسانانو تر منځ شته. همدا راز (تسائلون)، یو له بل غوښتل او ډېر او مکرر غوښتل افاده کوي، موږ هر څه د الله د نامه په یادولو سره غواړو، یو له بل هم او له دې پرته هم، دا د ټولو انسانانو په فطرت کې ایښودل شوي، هندو او بودايي د بت خوا کې، مسیحي د مریم او عیسیٰ علیهما السلام د مجسمو خوا ته، زردشتیان د اور په څنگ کې د خدای په نامه سؤالونه کوي، له خدای سؤال کول ئې د فطرت په حکم سره دی خو د الله په پېژندو کې دوکه شوي.
- له نفس واحد؛ ځینو دا معنی اخیستې چې تاسو ئې له یوه جنسه پیدا کړي یئ، د ټولو د پیدایښت ماده یوه ده او له یوه جنسه پیدا شوي یئ؛ خو دقیقه معنی ئې دا ده چې له یوه نفس ئې د هغه جوړه پیدا کړه او بیا له دوی دواړو ئې د دوی اولاد.
- د آیت له الفاظو په صراحت سره معلومېږي چې لومړی یو نفس پیدا شوی او بیا له

همدې يوه نفس يوه جوړه (نر او ښځه) جوړه شوې او بيا له دې جوړې د انسانانو د تناسل او توالد لړۍ پيل شوې. د انسانانو د پيدايښت په اړه د قرآن دا بيان هغه واهي او بې بنسټه نظريه له بنياده ردوي چې انسانان په مختلفو نسلونو وېشي او د هر نسل او نژاد لپاره بېل بېل اجداد ثابتوي.

په دې مبارک آيت سره يوې اساسي پوښتنې ته ځواب ويل شوی؛ له هر چا سره دا پوښتنه شته چې د انسانانو پيدايښت څنگه پيل شوی؟ له يوه مور پلار که له بېل بېل؟ که دا لومړۍ جوړه يوه وي يا بېلې بېلې وي، پيل ئې څنگه وو؟ له سره يوه مکمله جوړه پيدا شوې؛ که ورو ورو ئې له يوه حالت بل ته ارتقاء کړې؟ له انسان علاوه د نورو ژوو، مخصوصاً هغه چې د انسانانو په څېر له مور پلار پيدا کېږي؛ د پيدايښت لړۍ څنگه پيل شوې؟ کوم سؤالونه چې د انسان د پيدايښت په اړه مطرح دي د نورو ژوو په اړه هم مطرح دي. په دې مبارک آيت کې دا پوښتنه ځواب شوې. له دې آيت معلومېږي چې انسان له لومړي سره انسان پيدا شوی، يو نفس په يوې جوړې بدل شوی او بيا له همدې جوړې د ده د نسل سلسله پيل شوې او دا ځواب موږ ته دا لارښوونه کوي چې د نورو ژوو د پيدايښت لړۍ به هم دې ته ورته وي، د هري نوعي لپاره به لومړی يو نفس پيدا شوی وي؛ بيا له دې يوه جوړه او بيا دغه جوړه ئې د توالد او تناسل ذريعه.

دا آيت وايي چې د انسانانو لومړۍ جوړه؛ آدم او حواء عليهما السلام له واحد نفس او يوه ژوندي مخلوق پيدا شوي، داسي نه چې دوه بېلې بېلې مجسمې جوړې شوې وي او بيا په دواړو کې روح پو شوې وي!!

د دې آيت دقيقه تشرېح او له (واحد نفس) د ده د جوړې د پيدايښت څرنگوالی په لاندې آيت کې بيان شوی:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾ فاطر

او الله تاسو له خاوري راپيدا کړئ، بيا له نطفې، بيا ئې جوړه جوړه کړئ؛ نه کومه ښځينه څه حمل کوي او نه ئې زېږوي، مگر د ده په علم سره او نه د کوم عمر خاوند عمر ورزياتېږي او نه ئې عمر کمېږي مگر دا چې په کتاب کې (ثبت) دي او دا کار الله ته آسان دی.

له دغه آيت څو خبرې په ډېر وضاحت سره معلومېږي:

- د انسان د پیدایښت لومړۍ ماده خاوره ده.
 - له خاوري د ده نطفه جوړه شوې.
 - بیا له دغې نطفې د ده جوړه پیدا شوې. یعنې هغه (واحد نفس) دغه له خاورو جوړه شوې نطفه وه چې له هغې ئې د ده (زوج او جوړه) پیدا کړه او بیا له دغې جوړې د ده د نسل د پیدا کېدو لړۍ پیل شوې.
- د دې مبارک آیت له دغه قاطع او صریح بیان سره سره چې څوک په دې خبرې کې شک کوي چې د آدم علیه السلام پیدایښت له نطفې پیل شوی؛ هغه به په قرآن باور نلري او د الله تعالی د قول په مقابل کې به د بل چا قول ته اعتبار ورکوي!!
- په دې آیت کې د قرآن یو بل علمي اعجاز زموږ مخې ته راځي؛ د ساینس په نړۍ کې تر نولسمې پېړۍ پورې څوک په دې نه پوهېدو چې کېدې شي یو ژوندی مخلوق په دوو ژوو تجزیه شي، دا ئې محال گڼله؛ خو په نولسمې پېړۍ کې په دې پوه شو چې په ژونديو مخلوقاتو کې ځینې داسې هم شته چې تکاثر ئې د نر ښځې د إلقاح له لارې نه وي؛ بلکې یو موجود په دوو تجزیه شي؛ آمیب ئې یو مثال دی. او په شلمه پېړۍ کې دا حقیقت ورته څرگند شو چې د انسان په وجود کې هم د ځینو حجراتو تکاثر د همداسې تجزیې له لارې تر سره کېږي؛ په رحم کې لومړۍ جوړه شوې نطفه د همداسې تجزیې له لارې په ۲-۴-۸-۱۶ تجزیه کېږي او زیاتېږي.
- د نورو ژوو پیدایښت هم باید د الله تعالی د عام سنت مطابق؛ همداسې له بېلې بېلې نطفې پیل شوی وي.
- د آدم او حواء علیهما السلام د پیدایښت په اړه اسرائیلي روایات دا وایي چې: لومړی د آدم مجسمه او کالبوت جوړ شوی؛ بیا په اور ایښودی شوی؛ (داسې لکه کوم گلال چې خاوره خټه کړي، لوبښي او مجسمې ترې جوړې کړي، په اور ئې کېږدي او پخې ئې کړي) کله چې د آدم مجسمه پخه شوه نو روح په کې پو شوه او آدم راژوندی شو او بیا له پاته خټې یا د آدم له پوښتۍ د ده جوړه پیدا کړی شوه.
- په عامو مسلمانانو او حتی مفسرینو کې ځینې د دغو روایاتو تر اغېز لاندې تللي او چېرې چې ئې کوم متشابه لفظ تر سترگو شوی نو هغه ئې د دغو اسرائیلي روایاتو په اساس تعبیر کړی.
- د مثال په توګه دغه حدیث:
- فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضَلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، إِنَّ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرَتْهُ فَإِنْ اسْتَمْتَعَتْ بِهَا اسْتَمْتَعَتْ بِهَا وَبِهَا عَوَجٌ. مصنف ابن أبي شيبة

ښځه له پوښتنې پيدا شوې؛ د پوښتنې تر ټولو کور ځای ئې د هغې لورې وي؛ که دي دا هڅه وکړه چې هغه سمه کړې نو ماته به ئې کړې او که غواړې گټه ترې واخلي نو په داسې حال کې به ترې گټه اخلي چې کوروالی به په کې وي.

دلته نه د حواء عليها السلام نوم ذکر شوی او نه دا ویل شوې چې دا د آدم عليه السلام له پوښتنې پيدا شوې، نه؛ ویل شوي چې هره ښځه له پوښتنې پيدا شوې او دا بديهي خبره ده چې ټولې ښځې د سړو له پوښتنو نه دي پيدا شوې، ښځې د نارینه په څېر د مور پلار له نطفو پيدا کېږي، نو له پوښتنې د ښځو د پيدايښت معنی دا نه ده چې د پوښتنې هډوکي د ښځو د بدن ماده ده؛ بلکې په دې سره د ښځو فطري او روحي جوړښت ته اشاره شوې؛ د دې حديث وروستۍ برخه په خپله د دې وضاحت کوي؛ ټولو محققينو ویلي چې په دې سره د ښځو په طبيعت کې هغو ځانگړتياوو ته اشاره شوې چې نارینه ئې بايد تحمل کړي او دا هڅه ونکړي چې هغه حتماً رفع شي؛ لکه دا چې هغه ډېره حساسه ده، عاطفه ئې ځواکمنه او تر نارینه قوي ده، ژر ناراضه او مروړه کېږي، اوبښي ئې بانوگانو ته نژدې دي، گانه او سينگار خوشوي؛ او له پوښتنې پيدا کېدا ئې داسې ده لکه د الانبياء په سوره کې چې د انسان د پيدايښت په اړه راغلي:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٧٧﴾ الانبياء

انسان له تلوار او عجلې پيدا شوی؛ ژر به خپل آيتونه دروښيم؛ نو عجله مه کوئ. هر څوک پوهېږي چې دلته له تلوار او عجلې د انسان پيدايښت هيڅکله دا معنی نلري چې عجله او تلوار کومه ماده ده او انسان له دغې مادې پيدا شوی، معنی ئې له دې پرته بل څه نه ده چې انسان عجل او بېړنی پيدا شوی، په فطرت او خټه کې ئې عجلت او تلوار اېښودل شوی، په حديث کې هم له ضلعي د ښځې پيدايښت دې ته ورته معنی لري. همغسې لکه چې په دې روايت کې راغلي:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ، إِنْ أَقَمَتْهَا كَسَرَتْهَا، وَإِنْ اسْتَمْتَعَتْ بِهَا اسْتَمْتَعَتْ بِهَا وَفِيهَا عَوَجٌ» البخاري

له ابو هريره روايت دی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: ښځه داسې ده لکه پوښتنې، که دي هڅه وکړه چې سمه ئې کړې نو ماته به ئې کړې او که غواړې گټه ترې واخلي نو په داسې حال کې به ترې گټه اخلي چې کوروالی به په کې وي.

ښځه خپلې فطري ځانگړتياوي لري، همدا ورسره ښايي، د دغو ځانگړتياوو د تغير هڅه به نه کوي؛ داسې هڅه د گټې پر ځای تاوان کوي، د ښځې عاطفه قوي ده، ژر او په

ډېر کم څه خفه کېږي اوسکي ئې بانوگانو ته نژدې دي، ژر په ژړا شي، دې ته ورته نوري ځانگړتياوي لري، دا ئې په فطرت کي ايښودل شوي، دا له ښځو سره ښايي، هر څومره چې د کومي ښځې عاطفه قوي وي؛ همدومره به هغه غوره ښځه وي، له خپل اولاد سره به ئې زياته مينه وي، ښه پالنه به ئې کوي، له خپل مېړه سره به ئې محبت زيات وي، نارينه بايد دا کوروالی تحمل کړي او بې ځايه ئې د سمولو هڅه ونکړي. د رسول الله صلی الله عليه و سلم دا توصيه او سپارښتنه اصلاً په دې ارتباط راغلې چې له مېرمنو سره بايد ښه سلوک وشي او ځانگړتياوي او نيمگړتياوي ئې وزغمل شي؛ که نه نو د هغې په طلاق به منتج کېږي. خو متأسفانه ځينو له دې غلط مفهوم اخيستی، گمان ئې کړی چې حواء د آدم عليه السلام د پوښتنې له هډوکي پيدا شوې. د دې غلطې انگېرني سبب هم هغه اسراييلي روايات دي چې په دې اړه خواره شوي.

او يا لکه د يوه حديث دا الفاظ: لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ: کله چې الله تعالی آدم ته صورت ورکړ.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتْرَكَهُ، فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ، يَنْظُرُ مَا هُوَ، فَلَمَّا رَأَاهُ أَجُوفَ عَرَفَ أَنَّهُ خَلِقَ خَلْقًا لَا يَتِمَّا لَكَ» رواه مسلم

له انس بن مالک روايت دی چې رسول الله صلی الله عليه و سلم وفرمايل: کله چې الله تعالی آدم ته په جنت کي صورت ورکړ نو تر هغه ئې پرېښود چې الله غوښتل؛ نو ابليس لگيا شو پرې راتاوبډو؛ چې وگوري دا څه دی؛ نو کله چې ئې هغه اجوف (په منځ کي تش) وليدو پوه شو چې دی داسي پيدا شوی چې د ځان سمبالولو او اداره کولو توان نه لري. دوی آدم ته صورت ورکول داسي تعبير کړی چې گواکي الله تعالی د ده مجسمه جوړه کړه، همغسې لکه اسراييلي روايات چې وايي؛ حال دا چې قرآن د ټولو انسانانو د پيدايښت په اړه همدغه لفظ کارولی، لکه چې فرمايې:

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ... آل عمران

الله هغه ذات دی چې تاسو ته ئې د ميندو په رحم کي صورت درکړ.

آيا دلته د مور په رحم کي انسان ته صورت ورکول؛ دا معنی لري چې د هغه مجسمه ئې له ختي جوړه کړه؟ د قرآن د آيتونو له مخي خو آدم عليه السلام ته صورت ورکول داسي دي لکه د ده اولاد ته چې الله صورت ورکوي او په ده کي روح پو کول همغسې لکه د ده اولاد ته چې د مور په رحم کي روح ورکوي.

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٥١﴾ السجدة

بيا ئې د ده نسل د سپكو اوبو له نچور پيدا كړ؛ بيا ئې برابر كړ او په هغه كې ئې خپله روح پو كړه او تاسو ته ئې غوږ، سترگي او زړونه دركړل، ډېر لږ شكر كوي.

د پورتنې روايت په اړه بايد دا مطالب په پام كې ولرو:

- دا روايت ډېر غريب دى؛ په صحابه وو، تابعينو او تبع تابعينو كې يوازې يو يو راوي لري چې انس بن مالك، ثابت البناني او حماد بن سلمة دي.
- په قرآن كې د دې لپاره نه يوازې هېڅ شاهد نه مومو بلكې د انسان د پيداېښت په اړه د قرآن له وينا سره اړخ نه لگوي.

آيات او احاديث خو دا خبره كوي چې د آدم عليه السلام اولاد هم داسې پيدا كېږي چې نطفه وي، علقه شي، د غوښې يوه ټوټه شي، صورت وركړى شي، روح په كې پو شي، د ماشوم په څېر دنيا ته راشي، ځوان شي، زوړ شي او په مرگ محكوم شي. آدم عليه السلام خو د دوى جد دى؛ ولي به ده ته صورت وركول او په ده كې د روح پو كول؛ د ده له اولاد توپير ولري؟! قرآن خو دواړه ورته گڼي او په ورته الفاظو ئې بيانوي، يوازې دا توپير په گوته كوي چې آدم عليه السلام له مور او پلار پرته پيدا شوى؛ دا دوى ولي له خپلي خوا د نورو توپيرونو راپيدا كولو هڅه كوي؟!

او يا لكه د قرآن دغه آيت:

قَالَ يٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي... ﴿٧٥﴾ ص

وئې ويل: اې ابليس! څه شي هغه څه ته له سجدي كولو منع كړې چې ما په خپل لاس پيدا كړ.

دلته دوى د (خلقت بيدى) الفاظ د آدم عليه السلام په خاص او ځانگړي پيداېښت حمل كوي او وايي چې الله تعالى آدم عليه السلام په خپل لاس جوړ كړ!! حال دا چې په قرآن كې د نورو شيانو د خلقت په اړه هم دې ته ورته الفاظ راغلي:

أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴿٧٦﴾ يس

لكه څنگه چې په دې آيت كې (ما عملت ايدينا) عام خلقت افاده كوي نه كوم ځانگړى او خاص خلقت او له دې هېڅوك دا غلطه معنى نه اخلي چې الله تعالى دغه شيان په خپلو لاسونو جوړوي، همدا راز له (خلقت بيدى) دا معنى اخيستل چې الله تعالى

په خپل لاس د آدم عليه السلام مجسمه جوړه کړه، لويه او قبيح اشتباه ده. دا اشتباه به هغه څوک کوي چې الله تعالى نه پېژني، په پيدايښت کې د ده سننو ته پام نه کوي، دا هره ورځ چې الله تعالى په کوم ترتيب مخلوقات پيدا کوي دا له پامه غورځوي، الله له انسان سره تشبيه کوي او هغه هم له يوه کلال سره، په خپل ذهن کې ئې کلال ته ورته کوم خدای انځور کړی او گمان کوي چې هغه به آدم عليه السلام دغسې په خپل لاس جوړ کړی وي لکه کلال چې له ختي منگۍ جوړوي. ډېره ډېره عجيبه ده چې يو انسان هره ورځ په خپلو سترگو گوري چې الله تعالى خپل مخلوقات څنگه او په څه ترتيب پيدا کوي، څنگه ئې جوړوي، څنگه ئې له يوه حالت بل ته بيايي، خو سره له دې دومره ستره غلطې کوي او د آدم عليه السلام پيدايښت د الهي سننو خلاف او د يوه کلال له کار سره ورته گڼي.

الله تعالى نه په ذات کې مثل لري، نه په صفاتو کې او نه په افعالو کې، د پيدا کولو په فعل کې هم بايد الله له مخلوق سره تشبيه نه کړو، څوک چې د الله تعالى د پيدا کولو فعل، د انسان له فعل سره تشبيه کوي او لکه څنگه چې انسان په خپلو لاسونو يو کار تر سره کوي، خټه راواخلي، خښتي ترې جوړي کړي، سر پر سر ئې کښېږدي او دېوال ترې جوړ کړي، که څوک د الله تعالى په اړه همداسې گمان وکړي هغه لويه اشتباه کړې او الله ئې له مخلوق سره تشبيه کړی. حال دا چې قرآن فرمايي: ليس كمثله شيء: الله ته ورته شيء نشته.

کله چې ما دا برخه ليکله، د يوه معروف کشيش، اديان روجرز وينا مي اورېده چې د ډاروين په نظريې ئې سخته نيوکه کوله، هغه ئې د کليسا خطرناک دښمن بالو او د ده دا خبره ئې په ډېر شدت او حدت سره ردوله چې انسان له بيزو ارتقاء کړې، د (ارتقاء)، (د بقاء لپاره نزاع) او (د اصلاح د پاته کېدو) هغه درې نظريې ئې له بنسټه غلطې گڼلې چې ډاروين وړاندي کړې، ډاروين ته ئې د مجنون، ليوني او رواني بيمار خطاب کاوو او په دې خبرې ئې ټينگار درلود چې الله انسان په خپلو لاسونو او خپل صورت ته ورته هيئت کې جوړ کړی، الله ئې د (پلار خدای) په نامه او عيسى عليه السلام ئې د خدای د زوی په نامه ياداوو او ويل ئې: مسيح زموږ لپاره خپلي ويني قرباني کړې او په صليب وځړول شو چې ئې دغه وینه او قرباني د خپلو مسيحيانو د ټولو گناهونو لپاره فديه شي!!

له ځان سره مي ويل: شايي ډاروين دغو کشيشانو او د دوی خرافاتو د دغې نظريې وړاندي کولو ته اړ کړی وي، هغه خدای چې دوی ئې خلکو ته ښيي، د انسان په څېر خدای، د انسان پلار، هغه چې د عيسى په څېر زوی لري او يا د عيسى په څېر وړوکی شو،

دا ئې ومنله چي ويني ئې توی شي، په صلیب وځړول شي، دا ټولي ملنډي پر ځان يا پر خپل زوی ومني، انسان دي له ختي داسي جوړ کړي لکه گلال چي منگی او مجسمه جوړوي، داسي خدای نه د ډاروين په څېر مجنون ته د منلو دئ او نه د مسيح عليه السلام په څېر پیغمبر ته، دوی ډاروين تکفیر کړ او پلرونو ئې مسيح عليه السلام.

ډاروين او نظريه ئې په حقيقت کي د دوی د خرافاتو په ضد يو عکس العمل وو، دوی د خرافاتو په يوې انتها کي او هغه ئې په بلي انتها کي، انسان نه خدای دئ او نه بيزو، خدای خدای دئ، انسان انسان دئ او بيزو بيزو، نه ئې له بيزو ارتقاء کړې او نه داسي پيدا شوی چي لومړی ئې مجسمه د الله په بڼه او هغه ته ورته جوړه شوې، په اور ايښودل شوې، پخه شوې او بيا الله د خپلي روح يوه برخه په ده کي اچولې او راژوندی شوی!! نه؛ انسان، روح او جسم ئې مخلوق دي، يو ځانگړی مخلوق، له نورو ئې توپیر په انسانيت کي دئ، نه په دې کي چي د خلقت ماده ئې بېله وي. که دا انسانيت ترې واخيستل شي نو نه يوازي يو حيوان دئ بلکي د حيواناتو ډېر بد حيوان دئ، د نورو په څېر له خاوري پيدا شوی، مرگ ژوند ئې داسي دئ لکه د نورو ژوو.

مسيح عليه السلام يوازينی هغه څوک نه دئ چي جاهلو قومونو د مغرضو او ټگمارو مذهبي مشرانو په وينا له هغه خدای او د خدای زوی جوړ کړی، ډېرو نورو جاهلو قومونو له خپلو شخصيتونو خدايان جوړ کړي، يهودانو، بودايانو او هندوانو دا کار کړی، ډېرو نورو همداسي د زمکي او آسمان خالق خدای زمکي ته او خپل کلي ته راکوز کړی او په يوې مجسمې او حتی په يوه قبر کي ئې ځای پر ځای کړی، هغه ئې خدای گڼلی او ځان ئې د خدای محبوب او نازولی قوم او خپله خاوره مقدسه خاوره، داسي ډېر مصلح شخصيتونه او د الله پیغمبران تېر شوي چي يوه امپراطور باغي گڼلې او په مرگ ئې محکوم کړي خو د ده رقيب راغلی او له همدې باغي ئې معبود جوړ کړی، دا سياست دئ چي له پیغمبر باغي جوړوي او له باغي معبود.

په مسلمانانو کي هم يوه داسي ډله راپيدا شوه چي الله له انسان سره او انسان له الله سره تشبیه کوي، دوی هم د ادريان روجرز کشيش خبره کوي او وايي چي الله انسان د خپل صورت په بڼه کي پيدا کړ، دا عقیده ئې له اسرائيلي رواياتو اخيستي ده خو د هغه لپاره ئې په رواياتو کي داسي تاويلونه کړي چي دې خرافي عقيدې ته اسلامي رنگ ورکړي، دوی د پیغمبر عليه السلام په دې حديث استناد کوي چي فرمايي:

إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ وَلَا يَقُلْ قُبَّحَ اللَّهِ وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَى صُورَتِهِ . رواه احمد

که چا بل څوک وهلو نو باید په مخ ئې ونه وهي او داسې ونه وایي چې خدای تعالی دي ستا او تا ته د ورته کس مخ تور کړي، ځکه الله تعالی؛ آدم علیه السلام د ده په بڼه او شکل کي پیدا کړ.

په دې حدیث کي چې مفهوم ئې ډېر روښانه دی او د صافو زړونو خاوندانو ته په هغه کي د هیڅ اشتباه مجال نشته؛ خو هغه چې رنځور زړونه لري او له اسرائیلي روایاتو متأثره شوي؛ وایي: په (صورته) کي ضمیر الله تعالی ته راجع دی، گواکي الله تعالی؛ آدم علیه السلام خپل ځانته ورته پیدا کړ!!!

که تاسو لږ پورتنی حدیث ته ځیر شئ؛ په واضح توگه گورئ چې دلته د دوو کسانو تر منځ شخړې ته اشاره شوې، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکیمانه لارښوونه کوي چې د جگړې په وخت کي یو بل په مخ مه وهي، داسې مه وائی چې خدای تعالی دي ستا او تا ته ورته مخ تور او قبیح کړي، ځکه چې الله تعالی؛ آدم علیه السلام هغه ته په ورته شکل او صورت کي پیدا کړی. په دې پوهېږو چې د دښمنۍ او جگړې په وخت کي هر انسان د مقابل لوري له مخ او خپرې په خپل زړه کي د نفرت، کینې او کرکي احساس کوي، د مقابل طرف د نفرت او کرکي آثار هم د هغه په خپرې او مخ کي راڅرگند شي، په سترگو کي ئې د قهر او غصې نښې راښکاره شي، نو ځکه د ده غصه او کرکه د مقابل لوري او دښمن مخ او سترگو ته متوجه کېږي، همدې برخي ته پام اړوي او خپل داخلي قهر داسې څرگندوي: سترگي دي راباسم، پزه دي پرې کوم، مخ دي تور، سترگي دي ړندې شه، دا مردار مخ دي داسې او داسې شه، په دې الفاظو هم اکتفاء نه کوي بلکې لاس پورته کوي او غواړي پر مخ ئې یوه کلکه خپره ورکړي او خوله ئې په سوک ورماته کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په جگړه د بوختو افرادو روحي حالت ته په پام سره او د دوی د قهر او غضب د سرولو لپاره فرمایي: خدای تعالی خپل بنده او ستاسو ټولو پلار آدم علیه السلام په داسې خپرې او شکل کي پیدا کړی وو لکه دا ستا مقابل لوری، دا له تاسره په جگړه او شخړه بوخت ستا ورور، خپل پلار ته د احترام په دود باید هغه پر مخ ونه وهي او د مخ په اړه ئې سپکي خبرې ونه کړي. که د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکیمانه لارښوونې مراعات شي او د شخړو او مشاجرو په وخت کي په پام کي ونیول شي، نو د ډېرو فتنو او جگړو مخنیوی به وشي. خو گورئ چې له دغه حکیمانه ارشاد د کړو زړونو خاوندانو څومره کور تعبیر کړی او څنګه کړه معنی ئې ترې ایستلې؟!!

دا آیت هم وایي چې د انسانانو لومړۍ جوړه، آدم او حواء علیهما السلام له واحد نفس او یوه ژوندي مخلوق پیدا شوي، داسې نه چې دوه بېلي بېلي مجسمي جوړې شوي

وي او بيا په دواړو کي روح پو شوې وي!!

که څوک پوښتنه وکړي چې آیا د مور له رحم پرته او ترې بهر هم د يوه ژوندي مخلوق پيدا کېدل ممکن دي؟ ورته وايو؛ هو دا ممکن دي، د ټولو بوټو او نباتاتو نطفې په زمکي کي وده کوي، مرغان او ډېر حيوانات د مور له رحم بهر له هگيو پيدا کېږي، په حيواناتو کي د مور له رحم بهر د پيدا کېدو ډېري بېلگي شته چې يو مثال ئې د ماهيانو پيدايښت دی، د ماهي بچيان د مور په خېټه کي نه بلکي بهر پيدا کېږي، د نر او ښځي نطفه ئې په بهر کي سره القاح شي، ښځه ئې په يوه گوښه کي خپلي هگۍ واچوي، نارينه ئې راشي او خپله مني پرې وشيندي او په دې ترتيب ئې القاح تر سره شي او بچيان ئې د مور له رحم بهر پيدا شي.

د قرآني آيتونو او د پيغمبر عليه السلام د احاديثو په رڼا کي د ژوو د پيدايښت په اړه ويلی شو چې الله تعالی د زمکي او آسمان له پيدا کولو وروسته د زمکي پر سر داسي شرائط برابر کړي چې د ژونديو مخلوقاتو د پيدا کولو او د هغوی د رشد او ودي لپاره ضروري دي، کولی شو دا شرائط د (ژوند پسري) ونوموو، لکه څنگه چې په هر پسري کي مړه ژوي د زمکي له تل سر رااوچت کړي، راوتوکېږي او ونه او بوټی ترې جوړ شي، همدا راز د زمکي پر سر د ژونديو مخلوقاتو د پيدايښت لړۍ ئې هم د (ژوند په هغه پسري) کي پيل کړې، د مختلفو موجوداتو نطفې ئې پيدا کړې، له دغو نطفو ئې د دوی ازواج او جوړې راپيدا کړي او په دې سره ئې په زمکي کي د دوی د نسل د دوام او بقاء لار آواره کړې. دې روايت ته لږ څير شئ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ بِيَدِي فَقَالَ: «خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَخَلَقَ الثُّورَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ وَبَتَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي آخِرِ الْخَلْقِ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ».

السنن الكبرى للبيهقي

له ابو هريره رضي الله عنه روايت دی چې وايي: پيغمبر عليه السلام تر لاس ونيولم او راته وئې ويل: الله تعالی د شنبې په ورځ خاوره پيدا کړه، د یکشنبې په ورځ غرونه، د دوشنبې په ورځ نبات، د سه شنبې په ورځ مکروه، د چهارشنبې په ورځ نور، د پنجشنبې په ورځ خزندگان او د جمعې په ورځ؛ د پيدايښت په پای او د ورځي په آخر کي، د ماښام او مازديگر تر منځ ئې آدم عليه السلام پيدا کړ.

دا روایت د زمکي پر سر د پیدایښت مختلف مراحل توضیح کوي او وایي چې د زمکي پر سر د خاوري پیدا کېدل د پیدایښت مقدمه وه، له خاوري وروسته لومړی نباتات، بیا نور څه او په پای کې انسان پیدا شوی.

قرآن د هغه چا په ځواب کې چې د قیامت بیا ژوندون نه مني؛ د انسان لومړني پیدایښت او د ده هره ورځ پیدایښت او له زمکي او خاوري د نباتاتو راتوکېدل د دلائلو په توګه وړاندي کوي؛ له دې معلومېږي چې د پیدایښت په اړه د الله مشهود سنت د مخکیني او وروستني پیدایښت لپاره دلیل دی. په دې اساس موږ هغه چا ته چې د ابتدائي پیدایښت په اړه پوښتنه کوي؛ وایو: دا پیدایښت هم داسې دی لکه دا اوس اوس چې الله ژوندي شيان پیدا کوي؛ هر ژوندی مخلوق له نطفې راپیدا کوي؛ همداسې ئې په ابتداء کې له نطفې پیدا کړي. په سر کې د مور له رحم بهر او وروسته د مور په رحم کې.

وَعَاثُوا أَلْيَتَمَّى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

[۲]- او یتیمانو ته د دوی خپل مالونه ورکړئ او ناپاک په پاک مه بدلئ او د دوی مالونه تر خپلو مالونو پوري مه خورئ؛ بې شکه چې دا لویه ګناه ده.

(۲)- دلته د یتیمانو د مالونو په اړه لاندې توضیحي شوې:

- د دوی مالونه مکمل ورته وسپارئ.
- داسې نه چې د دوی ښه او غوره مال ترې واخلي او په بدل کې پرېوتی، ردي او خراب مال ورکړئ.
- او داسې هم نه چې د ګډ ژوند په بهانه د دوی له مال خپل مصارف وکړئ او داسې کومه حيله جوړه کړئ چې تر خپل مال د مخه د دوی مال مصرف کړئ.
- د یتیمانو مال خوړل لویه ګناه ده؛ که په حیلو سره وي او که بې حیلو.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي أَلْيَتَمَّى فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

[۳]- او که له دې ووبرېدئ چې د یتیمانو په اړه به عدالت ونکړئ؛ نو له دغو ښځو د

خپلي خوښي؛ دوه دوه، درې درې او څلور څلور په نکاح کړئ؛ خو که ووېرېدئ چې عدالت به ونکړئ نو بيا به يوازې يوه وي او په خپل واک کې وينځي مو؛ دا دې ته نژدې ده چې ظلم ونکړئ.

(۳) - د دې آيت په ارتباط لاندې ټکي په پام کې وساتئ:

- لکه چې گورو دلته قرآن د يتيمانو په اړه له بې عدالتي وېره؛ د مېرمنو له تعدد سره څنگ په څنگ ياده کړې؛ او د عدالت تامين ئې په تعدد زوجات پورې تړلی؛ د دې معنی فقط دا کېدی شي چې د يتيمانو ستونزې رفع کول او د دوی په اړه عدالت تامينول؛ يوازې له يوې لارې ممکن دي او هغه دا چې هغه کونډې په نکاح کړي شي چې د دغو يتيمانو پالنه او کفالت ئې پر غاړه دئ؛ او په دې توگه د دواړو مشکلات هممهاله حل شي.

- په آيت کې دا هم په څرگنده توگه مومو چې مېرمني د معرفه په صيغه (النساء) يادي شوې؛ او دا ښيي چې دلته د داسې مشخصو مېرمنو په اړه بحث شوی چې له ايتامو سره خاص تړاو لري.

- د همدې آيت په پای کې او د مخکيني مطلب متصل ويل شوي: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً؛ ذَلِكَ أَذْنَى أَلَّا تَعُولُوا؛ خو که ووېرېدئ چې عدالت به ونکړئ نو بيا به يوازې يوه وي او په خپل واک کې وينځي مو؛ دا دې ته نژدې ده چې ظلم ونکړئ. يعنې چې هم د زوجاتو تعدد په عدالت پورې مشروط دئ او هم پر يوې مېرمني اکتفاء.

- تاسو پوهېږئ چې له يتيمانو سره يوه لويه مرسته دا ده چې د دوی ميندې بې پالونکي پاته نه شي او څوک ئې په نکاح کړي؛ په دې نکاح سره به له يوې خوا هغه تشه ډکه شي چې د خپل پلار له مړينې وروسته د يتيمانو په برخه شوې او له بلې خوا به د کونډو مشکل حل شي؛ دا لويه بې عدالتي ده چې د چا پلار د اسلام په لار کې شهيد شي يا په خپل مرگ ومري؛ نو هم ئې زامن بې کفالت پاته شي او هم ئې ښځه، نه څوک د يتيم په وړاندې د مسئوليت احساس وکړي او نه د کونډو په اړه. د کونډو او يتيمانو د مشکل تر ټولو غوره او مناسبه د حل لار همدا ده چې کونډې په نکاح شي. د يتيمانو د بحث په ضمن کې د تعدد زوجات ذکر همدا مطلب افاده کوي چې دا اجازه په اصل کې د دغې لويې ستونزې د حل لپاره ورکړې شوې.

د پيغمبر عليه السلام له سنت هم دغه معلومېږي؛ له عائشي رضي الله عنها پرته؛ د پيغمبر عليه السلام نوري بيبياني کونډې وې؛ او دا عملاً او په ټول وضاحت سره ښيي چې د رسول الله صلى الله عليه و سلم د تعدد زوجات موخه او فلسفه؛ اجتماعي مصلحتونه

او د ایتامو او کونډو د ستونزي حلول وو نه بل څه.

- د صحابه وو منهج او عمل همداسي وو چي له هر جنگ سره متصل؛ او تر بل هر څه وړاندي به ئې د خپلو شهيد شوو وروڼو او همسنگرانو د کونډو او یتيمانو قضیې ته جدي پاملرنه او اهتمام کولو؛ حتی د جنگ په میدان کي به ئې دا تصمیم نیولو چي څوک څوک به د کوم کوم شهيد کونډه په نکاح کوي او د یتيمانو کفالت او پالنه به ئې پر غاړه اخلي.
- د یتيمانو د بحث په ضمن کي د تعدد زوجات یادونه او په اړه ئې د امر په صیغه لارښوونه؛ همدا مطلب افاده کوي چي اساساً د کونډو او یتيمانو ستر اجتماعي مشکل؛ له دې پرته له بلي لاري نه شي حل کېدی.

- د قرآن لارښوونه همدا ده؛ د رسول الله صلی الله علیه و سلم سنت همدا دی چي په دې توگه ئې د خپلو شهيدو یارانو د کونډو او یتيمانو پالنه او کفالت پر غاړه اخیستی؛ هغه هم د خپل عمر وروستي اتو کلونو کي او له هغه وروسته چي د یتيمانو او کونډو له ستونزي سره مخ شو؛

- په دې آیت کي دا لارښوونه هم مومو چي که یتيمان داسي ولي او پالونکي ته پاته شوي وي چي د دوی تر منځ نکاح روا وي؛ لکه د تره زوی؛ نو ولي په هغه صورت کي دا کار کولی شي چي له یتیم سره د خواخوږۍ په نیت دا کار وکړي، بې عدالتي ترې ونشي، د خپل شوق پوره کولو او د یتیم د مال تر لاسه کولو په نیت نه وي؛ که د بې عدالتۍ وېره ئې درلوده نو له داسي نکاح دي ډډه وکړي او پر ځای دي له کونډو څوک په نکاح کړي.
- دې ته باید متوجه وو چي د ښځو شمېر تر نارینه وو زیات دی، عادتاً نجوني تر هلکانو زیاتي پیدا کېږي، په جنگونو کي خو اکثر نارینه مري او هر جنگ په جگړو کي ښکېل ولسونه د کونډو او تر نارینه وو د ښځو د شمېر د زیاتېدو له ستونزي سره مخامخ کوي، د شورویانو په ضد د جهاد په دوران کي یو نیم ملیون افغانان په شهادت ورسېدل، چي اکثر ئې نارینه وو، د ایران او عراق په جنگ کي یو ملیون ایرانیان ووژل شول چي غالب اکثریت ئې نارینه وو، په دې دواړو ملکونو کي به له جگړو دا راولاړه شوې ستونزه څنگه حل کېږي؟ د غرب په څېر د زنا د جائز گڼلو له لاري؟! د متعه او موقتي نکاح له لاري؟! که د زوجاتو تعدد ته د اجازي ورکولو له لاري؟ د زنا په اړه خو نن د نړۍ فرد فرد ته معلومه شوه چي پایلي ئې څومره خطرناکي دي او انسانانو ته ئې څومره ستونزي راپیدا کړې، د ایډز خطرناکه بیماری له همدې راپیدا شوې. ایران ونه توانېدو چي په موقته نکاح او متعه سره دا ستونزه حل کړي، که څه هم تر سل زرو زیاتي ایرانی ښځي افغانانو په نکاح کړې خو د ایران دا ستونزه پر خپل حال پاته ده. د دې ستر مشکل د حل یوازینی

لار هغه ده چې اسلامي شريعت معرفي کړې او په دغه مبارک آيت کې ورته اشاره شوې. اسلام نه يوازي دا جائز گڼي بلکې هغه د همت او مېړاني او پر يتيم او کونډي د زړه سوي نښه گڼي؛ خو وايي چې هم به له يوې د زياتو ښځو کول د عدل په موخه وي او هم به پر يوې ښځې اکتفاء د عدل په حکم. په دواړو آيتونو کې د عدل او قسط ذکر د همدې لپاره راغلی.

هغه کمعقله کسان چې د زوجاتو د تعدد په اړه پر اسلام نيوکې او اعتراضات کوي او هغه د عدالت او مساوات خلاف کار گڼي؛ دې پوښتني ته له ځواب ويلو عاجز دي چې د کونډو او يتيمانو ستونزه به څنگه حل کېږي، تر نارينه وو د ښځو د شمېر د زياتوالي په صورت کې به دا مشکل څنگه حل کوو؟ دوی نه په غرب کې د زنا په جواز اعتراض کوي، نه په دې چې يو کس يوه قانوني ښځه لري او لس غير قانوني او نه په دې چې په غرب کې زنا په تجارتي کار وبار بدله شوې او د حکومتونو د عوائدو يو مورد هغه ماليه ده چې له فاحشو ئې تر لاسه کوي، د لندن په يوه ښار کې اويا زره فاحشو ته د دې تجارت اجازه ورکړې شوې او دولت ته ماليه ورکوي!! عجيبه ده چې څوک زنا جائزه گڼي خو هغه قانوني، صفا او ستره نکاح ناجائزه گڼي چې اسلام د عدل په موخه او شرط روا کړې؛ په داسې حال کې چې اسلام نکاح هغه تړون ته وايي چې د ښځې او نارينه تر منځ او د دواړو په موافقه تر سره کېږي، که کومه ښځه په خپله خوښه له داسې مېړه سره نکاح کوي چې نوري ښځې هم لري نو پر دې د نورو د اعتراض لپاره څه مجال پاته کېږي!!

په داسې حال کې چې اسلام د ښځې موافقه د نکاح لپاره اساسي شرط گڼلی، نو دا بې بنسټه اعتراض به څه وزن لري چې نارينه ولي تر څلورو مېرمنو پورې په نکاح کولی شي، څوک چې غواړي بن ونه لري نو له داسې چا سره دي نکاح نه کوي چې بله مېرمن هم لري.

نه پوهېږو هغه خلك څنگه ځانته د دې حق ورکوي چې د اسلام پر دې اصل اعتراض وکړي په داسې حال کې چې د يوې قانوني ښځې تر څنگ د گڼ شمېر غيرقانوني جنسي ارتباطاتو په درلودو اعتراض نلري!! کمونستان خو د "کورنۍ جوړېدل" د "فردې ملکيت" په څېر د غير کمونستي ټولني نښه گڼي او په دې باور دي چې په دې برخې کې هم بايد فردې ملکيت له منځه ولاړ شي، بايد کورنۍ منحل او آزاد جنسي تعلقات رائج شي، اولاد د کورنۍ "مال" نه بلکې د ټولني "مال" وگڼل شي، دولت د دوی روزنه پر غاړه واخلي، د کورنۍ د غېږ پر ځای بايد په ورکتون کې وروزل شي، په کورنۍ کې د دوی روزنه په دوی کې د "فردې ملکيت" غلط افکار راولاړوي!! خو راشئ وگورو چې د غير قانوني او آزادو جنسي

تعلقاتو نتائج څه وو او نن "علم" په دې اړه څه وايي او د کومو خطرناکو اجتماعي ستونزو او نا علاج ناروغيو منشأ ئې گڼي!! د "ايډز" په شان ناعلاج ناروغي، د گڼ شمېر نورو جسمي او رواني ناروغيو په شمول، د همدې فاجعې نتائج گڼي او وايي: اکثر ستر ستړي جانيان هغه دي چي د مور په غېږ کي نه دي روزل شوي، د پلار د ترحم او ميني لاس ئې پر سر نه دي تېر شوي، داسي څوک ئې نه دي موندلي چي صادقانه ترحم، عاطفه، زړه سوي او رښتيني مينه ئې له هغه زده کړې وي.

تاسو په مرغانو کي گورئ، هغه مرغان چي د نر او ښځي شمېر ئې سره برابر دي، دوه دوه سره جوړه کېږي او بېله کورنۍ جوړوي، ناسته پاسته، الوتل او اوسېدل ئې سره يو ځای وي، لکه ښارو (مينو)، مرغۍ او کوتري، خو هغه مرغان چي د نارينه وو شمېر ئې تر ښځينه وو لږ دي يو ئې گڼ شمېر ښځي پالي، چرگان ئې يو مثال دي. ښايي بده نه وي چي د خپلو سترگو يو ليدلی جريان دلته وليکم: په چهارآسياب کي په يوه کور کي اوسېدم، غولي ته راووتم او ناڅاپي مي سترگي په يوه چرگ ولگېدې چي له نورو يوازي په غولي کي گرځي، نوري چرگي له کلا بهر دي، د انگور يوه دانه ئې وموندله، په مښکه کي ئې راپورته کړه، څو ثانيې په فکر کي ولاړ، بيا ئې يو خاص غږ وکړ، له بهره يوه چرگه په منډه د ده خوا ته راغله، ده د انگور هغه دانه پر زمکه واچوله او هغي چرگي وخوړه!! دا په داسي حال کي چي ده د څو چرگو پالنه په غاړه درلوده، هغوی به ئې ساتلې، مازديگر به ئې گوډلي ته ننه ايستلې، ټوله شپه به ئې د گوډلي د دروازې خوا ته د محافظ په څېر تېروله؛ زمکه به ئې په خپلو پياوړو منگولو ورته کيندله، له وني به ئې پاني ورته راشکولې، کله چي به د دانو لوبښی د دوی په وړاندي کېښودی شو نو هغه به لومړی خپلو مېرمنو ته فرصت ورکړ چي دانه وخوري او ده به تر دوی وروسته د دانو په خوړلو پيل وکړ، خدای خبر له څومره مودې وروسته د انگور يوه خوړه دانه په لاس ورغلې وه او څومره به ئې زړه غوښتل چي هغه پخپله وخوري، خو لوړ همت او د خپلو مېرمنو په نسبت زړه سوي او رحمت دې ته اړ کړ چي يوه مېرمن راوبلي او دا دانه د هغې مخي ته کېښېږدي!! له ځان سره مي ويل: آيا د انسانانو نارينه هم دومره همت، مېړانه او عاطفه لري؟!

د آيت له ورستۍ فقري معلومېږي چي د عدم عدالت له وېري په وينځي يا يوې ښځي اکتفاء دې ته نژدې ده چي له ظلم کولو خوندي پاته شي. په دې صورت کي هم د ښځي ټول حقوق اداء کولی شي او هم ئې ماشومان ښه پاللی شي. اما دا چي پيغمبر عليه السلام ته ولي د "نه" ښځو د نکاح اجازه ورکړی شوې؛ د دې

دلیل څه دی او دا کار په کومې زمانې کې او د پیغمبر علیه السلام د مبارک ژوند په کوم پړاو کې تر سره شوی؟ ځواب ئې دا دی:

ټولو ته جوته ده چې رسول الله صلی الله علیه و سلم په پنځه ویشټ کلنۍ کې واده وکړ، خدیجه رضي الله عنها د ده لومړۍ بی بی څلوېښت کلنه کونډه وه، د هغې تر وفات پورې ئې بله ښځه نه ده کړې، تر پنځوس کلنۍ پورې ئې یوازې یوه ښځه درلوده، د خدیجې رضي الله عنها له وفات وروسته ئې سوده رضي الله عنها چې کونډه وه، په نکاح کړه، سوده له لومړیو مسلمانانو وه، له خپل مخکیني مېړه سره ئې یو ځای حبشې ته هجرت وکړ او د هجرت سختې شېبې او کړاوونه ئې وگالل، نه ئې مال درلود او نه جمال او پېغلتوب، امتیاز ئې قوي ایمان او د ایمان په لار کې قرباني وه، پیغمبر علیه السلام صرف یوه ښځه په پېغلتوب کې کړې، نوري بیبیانې ئې کونډې وې، هره یوه ئې د یوه لوی اجتماعي مصلحت لپاره په نکاح کړې، ښايي د حفصه رضي الله عنها د نکاح څرنگوالی د پاته ودونو د املونو لپاره ښه مثال وي:

حفصه رضي الله عنها د عمر رضي الله عنه لور وه، مخکینی مېړه ئې د بدر په جگړې کې برخه اخیستې وه، هغه وفات شو، عمر رضي الله عنه؛ خپلو ملگرو ابو بکر رضي الله عنه او عثمان رضي الله عنه ته ورغی او له هغوی ئې وغوښتل چې حفصه په نکاح کړي، خو دوی د خپلو معاذیرو له کبله ډډه وکړه، عمر رضي الله عنه دا مشکل له پیغمبر علیه السلام سره یاد کړ او هغه د دې لپاره له حفصې رضي الله عنها سره د نکاح اراده وکړه چې له خپل نژدې او مخلص ملگري سره د یوې داسې ستونزې په حل کې مرسته وکړي چې نورو ورته حل نه کړی شوه.

همدا راز زینب رضي الله عنها چې مېړه ئې د بدر په جگړې کې په شهادت ورسېدو، عمر خورلې کونډه وه، په نېکو کارونو کې هومره مشهوره وه چې خلکو به د "بې وزلو مور" په نامه یادوله، پیغمبر علیه السلام هغه د دې لپاره ځانته نکاح کړه چې له یوې خوا ئې د یوه بدري مجاهد په اړه خپله خواخوږي ښودلې وي او له بلې خوا ئې د یوې نومیالۍ، خیبري او با ایمانه ښځې ستونزه حل کړې وي. دا نېکه بی بی یوازې دوه کاله نور ژوندۍ وه.

همدا راز ام سلمه چې ۶ اولادونه ئې درلودل، مېړه ئې د احد په جگړې کې زخمي شو، د بلې جگړې په دوران کې د ده زوړ پرهار پرې شو او له همدې وفات شو، پیغمبر علیه السلام د ده په مړینې هومره خواشینی شو چې اوبښکې ئې توی شوې، د ده له مړینې ۴ میاشتي وروسته ئې ام سلمې ته څوک د خطبې لپاره ولېږو، هغې خپل عذر داسې

وړاندي کړ: زه عمر خورلې يم، ډېر اولادونه لرم، نه غواړم ستا د اذيت باعث شم. خو پيغمبر عليه السلام غوښتل په دې نکاح سره مسلمانانو ته د خپلو ديني وروڼو په نسبت د وفا او د کونډو او يتيمانو د پالنې او روزنې نه هېرېدونکې اسوه وړاندي کړي. ام سلمې ته ئې قناعت ورکړ او دا نکاح تر سره شوه. د پيغمبر عليه السلام ټول ودونه همداسي وو.

په دې ودونو کې يو بل ستر مصلحت هم مضمّر وو او هغه دا چې د پيغمبر عليه السلام د بيبيانو له لارې د دين يوه لويه برخه مسلمانانو ته رسېدلې، دوی د نورو ښځو لپاره د ښوونکو حيثيت درلود، نورو ښځو به له دوی دين زده کاوو، که تاسو د رواياتو کتابونه وڅېړئ په څرگنده به وگورئ چې د دې کتابونو په هر مخ کې له همدې بيبيانو يو په بل پسې روايتونه ستاسو مخې ته راځي.

ځينې په دې خبرې اعتراض کوي چې اسلام ولي مرييتوب تأييد کړی، ولي ئې نارينه وو ته اجازه ورکړې چې وينځي وساتي او حتی له نکاح پرته ورسره مباشرت وکړي، غلامي خو د عدالت خلاف او د انسانانو تر منځ د برابرۍ مغاير او د ظالمانه طبقاتي نظام ښه ده؛ دا ولي اسلام له يوې خوا د عدالت دعوی کوي او له بلې خوا غلامي او مرييتوب جائز گڼي!!

د دغو بې خبرو په ځواب کې بايد ووايو: مگر تاسو خبر نه ياست چې د مرييتوب د ختمولو لړۍ د اسلام او مسلمانانو په لاس پيل شوه، دا اسلام وو چې هم ئې په ټول پراخ او خور اسلامي خلافت کې د مرييتوب ټغر ټول کړ او هم په ټولي نړۍ کې، اسلام هغه وخت د غلامۍ په ضد غږ اوچت کړ او د غلامانو د آزادولو سلسله ئې شروع کړه چې غرب لا د دې تصور هم نه شو کولی، اروپا او امريکا نژدې دوولس سوه کاله له اسلام وروسته د غلامۍ د ختمولو لپاره تيار شو، په امريکا کې د ابرهام لينکلن په دور کې مرييتوب لغو او د غلامانو آزادي اعلان شوه، خو دا اعلان تر کلونو کلونو هسي د کاغذ پر سر د تورو کرښو په څېر پاته وو، په عمل کې غلامانو د مخکې په څېر په غلامۍ کې ژوند کاوو، ډېر له آزادېدو وروسته بېرته خپلو بادارانو ته ورستانه شول، دا ځکه چې نه ذهنأ د آزاد ژوند کولو لپاره تيار وو او نه په ټولنې کې د دوی لپاره د آزاد ژوند ضروري لوازم او شرائط برابر شوي وو. که حقائقو ته پام وکړو نو په امريکا کې مخکيني غلامان لومړی د زمکه والو په هغو بزگرانو بدل شول چې د دوی په زمکو پوري تړلي وو، له زمکو سره به يو ځای خرڅېدل او له يوه به بل ته انتقالېدل او بيا د بورژوازي (پانگه وال) نظام په راتلو سره دا په زمکو پوري تړلی مړي په داسې کارگر بدل شو چې د خولو او تپاکو حاصل ئې د فابريکو د خاوندانو په جيب کې پرېوځي. په پانگه وال نظام کې د غلامانو، بزگرانو او کارگرانو د آزادۍ خبره يوازي هغه څوک کولی شي چې د آزادۍ په معنی او مفهوم نه

پوهېږي!!

اسلام د غلامۍ د ختمولو لپاره دغه حکیمانه لار غوره کړه:

- غلامانو او د هغوی بادارانو ته ئې وویل: تاسو په خپلو کې وروڼه یاست، د یوې کورنۍ غړي، د یوه نیکه او انا اولاد.
 - مسلمانانو ته ئې امر وکړ چې مریي ته مریي مه وایئ، هغه ستاسو ورور دی، د ورور خطاب ورته وکړئ، دروند او له توان ئې زیات کار پرې مه کوئ، په خوراک خښاک کې ئې له ځان سره شریک کړئ.
 - وینځني ځان ته نکاح کولی شئ، دا د عار او پیغور خبره مه گڼئ، له نکاح پرته هم کولی شئ له هغوی سره مباشرت وکړئ، په دې سره هم د هغوی یوې طبیعي او انساني اړتیا ته ځواب ویل کېږي، خو که هغوی دا مباشرت نه خوشولو نو دې کار ته ئې مه مجبوروئ.
 - دا پرېکړه ئې وکړه چې هیڅوک د آزاد انسان د مریي کولو حق نلري او دا په حقیقت کې د غلامۍ د لغو کولو په لار کې لومړی او تر ټولو اساسي اقدام وو.
 - د موجوده غلامانو د آزادۍ لپاره ئې له یوې خوا په عام طور خلکو ته وویل: د مریي آزادول د ثواب ستر کار دی؛ او په خاصه توگه ئې وویل: له چا چې دا او هغه گناه وشوه کفارہ ئې د غلام آزادول ده.
 - بادارانو ته ئې وویل: که ستاسو کوم غلام د آزادېدو غوښتنه وکړه، نو یا ئې مجاني او د الله د رضاء لپاره آزاد کړئ او یا ئې د کومي معاوضي په مقابل کې.
 - اسلامي حکومت ئې په دې مکلف کړ چې د دولتي شتمنیو یوه برخه باید د غلامانو د آزادولو لپاره مختص کړي.
- دغه حکیمانه تدابیر وو چې نه یوازې په لنډه موده کې د غلامۍ جرړي وایستل شوې، بلکې د پرون ورځې له غلامانو ستر ستر شخصیتونه جوړ شول او د لویو لویو سیمو د چارواکو او والیانو په توگه وټاکل شول.
- دا په داسې حال کې چې په اروپا، امریکا او ټولو غیر اسلامي هېوادونو کې د غلامۍ بازار گرم وو او هیچا د انسانانو د برابرۍ شعار نه شو منلی. اما دا چې اسلام ولي له بري وروسته او په ټول حجاز له تسلط وروسته غلامي تحریم نه کړه او د ټولو غلامانو د آزادولو اعلان ئې ونکړ، ځواب ئې باید له یوې خوا د هغه وخت په اجتماعي ظروفو او شرائطو کې ولټوو او له بلې خوا د اجتماعي ستونزو په حلولو کې د اسلام په خاصې کړنلارې کې. غلامي یوه نړۍ واله ستونزه او معضله وه؛ د نړۍ په کچه حاکم اقتصادي او اجتماعي

نظام زېږولې وه، بشپړ تحریم ئې یوه جهاني تړون او بدلون ته ضرورت درلود، یوه ستر هېواد او ځواکمن حکومت کولی شو د هغه یو اړخیز تحریم پر ټولې نړۍ تحمیل کړي. عملاً مو ولیدل چې اسلام هغه مهال وتوانېدو د غلامۍ په اړه خپله تگلاره پر ټولې نړۍ ومني چې ستر هېواد او ځواکمن حکومت ئې رامنځته کړ. همدا راز اسلام د ځینو خاصو اجتماعي ستونزو د حل کولو لپاره دا کړنلاره خپله کړې چې ورو ورو د هغوی جرړي باسي، تدریجي بدلون غوره کړي، لومړی د داسې تبدیلی لپاره ذهني شرائط برابروي، مقدماتي کارونه سر ته رسوي، رینسې یوه په بلي پسي قطع کوي او په پای کې د دې اجتماعي ستونزې کرغېرن بوټی له بېخه باسي، د شراب او قمار په اړه اسلام همدا اسلوب غوره کړ، په تدریج سره ئې د دې خبیثه بوټو جرړي وایستلې، د مرییتوب په اړه ئې هم همدا طریقه اختیار کړه، لومړی ئې وویل: ټول انسانان یو د بل وروڼه او د یوه خدای بندگان دي او له یوه مور او پلار پیدا شوي. بیا ئې وویل: د مریي آزادول د گناهونو د جبران وسیله ده. بیا ئې وویل: هیڅ "حر" او آزاد انسان نه شي مریي کېدی، هیڅوک دا حق نلري چې د "حر" او آزاد انسان په غاړه کې د مرییتوب کړۍ واچوي. بیا ئې وویل: هر غلام دا حق لري چې له خپل مالک سره "مکاتبه" وکړي، یعنې خپله آزادي په بیع واخلي، له غلامۍ آزاد شي او په مقابل کې ئې مالک ته څه ورکړي؛ او په پای کې ئې وویل: د دولت د مصرفي بودجې یو مورد د غلامانو اخیستل او آزادول دي.

د غلامانو د آزادولو او د غلامۍ د تدریجي ختمولو دا طریقه دې ته ورته ده چې کوم دولت د فیوډالي نظام د ختمولو او د زمکو د عادلانه وېش په اړه دا فیصله وکړي چې د زیاتو زمکو له خاوندانو زمکې په بیع واخلي او په بې زمکو ئې ووېشي او د دې لپاره د زمکو له مصادري ډډه کوي چې په دې سره کېدی شي په ډېرو هغو کسانو ناروا تېری وشي چې شتمني او زمکې ئې له جائزو لارو تر لاسه کړې. اسلام نه غواړي پر هیچا، تر هیڅ نامه لاندې تېری وشي او جائز حق ئې تر پېښو لاندې شي.

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيًّا ①

[۴]- ښځو ته د دوی مهر په ورین تندي ورکړئ؛ خو که له خپل لوري ئې په خوښه د هغه کومه برخه درکړه نو بې غمه ئې په خوند خوند وخوړئ.

(۴)- مهر د ښځې بیع نه ده، پلار ته ئې نه ورکول کېږي، په خپله ښځې ته ورکول کېږي؛

آيت په صراحت سره وايي چې مهر ښځو ته ورکړي، دا هسي يوه تحفه او هديه هم نه ده، دا د ښځو حق دی، دا د ښځې لپاره ډېر حکيمانه تضمين دی، د دې مخنيوی کوي چې خاوند ئې بې دليله دې ته طلاق ورکړي او د خپل شوق پوره کولو لپاره بله ښځه وکړي، دې ته دا اختيار ورکړی شوی چې له خاونده مناسب مهر تر لاسه کړي، شريعت نهاي حد ورته نه دی ټاکلی، د مېړه او ښځې توافق ته ئې پرېښی، مېړه ئې مکلف کړی چې د دې مهر به د تړون مطابق ورته سپاري؛ مگر دا چې ښځه په خپله خوښه د مهر له کومي برخې ورته تېره شي. دا په حقيقت کې ښځو ته يو بل امتياز دی، هم ئې خرڅ، خوراک او پوښاک د خاوند پر غاړه دی او هم له هغه د مهر تر لاسه کولو امتياز ورکړی شوی؛ په داسې حال کې چې دا هم له خپلوانو مېراث تر لاسه کوي او هم له مېړه؛ خو هيڅ اقتصادي مکلفيت نلري.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

[۵]- او کمعلو ته خپل هغه مالونه مه سپاري چې الله ستاسو لپاره د قيام ذريعه گرځولې، نه؛ په هغه کې ئې د رزق، روزي او جامو انتظام وکړئ او غوره وينا ورته وکړئ.

(۵)- دا مالونه چې په حقيقت کې د ټولو گډ مال دی، که څه هم ځيني په يوه پوري او ځيني په بل پوري مربوط دي؛ ستاسو د ژوندانه د قيام او سمبالولو ذريعه ده، کمعلو ته ئې مه سپاري، تر هغه ئې يتيم ته له سپارلو ډډه وکړئ چې هغه بلوغ او د عقل پوخوالي ته ورسېږي، تر هغه د دوی اموال په داسې غوره طريقه په کار واچوئ چې له گټې ئې د يتيمانو د خرڅ، خوراک او جامو انتظام وکړئ. په دې دوران کې د دوی روزني ته خاصه توجه وکړئ، نېکې خبرې او نېک کارونه ورښیئ، که هغوی د خپل مال تر لاسه کول غوښتل او تاسو ئې تنگولئ؛ نو په ښه توگه ئې پوه کړئ، زور زياتی ورسره مه کوئ؛ د نامناسبو خبرو له کولو ځان وساتئ.

په آيت کې د يتيمانو پر ځای د سفهاءو له راوړو معلومېږي چې نه يوازي ماشوم يتيم ته به د دوی مال نه سپاري بلکې هغو ته به ئې هم نه سپاري چې د کمعلو له کبله مال ترې ضائع کېږي، يا مبذر دی او په غلطو لارو ئې مصرفوي.

وَابْتَلُوا الَّتِي تَمْنَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

[۶]- او تر هغه یتیمان آزموئ چې د نکاح (پړاو) ته ورسېږي؛ نو که د دوی هوښیاري مو احساس کړه نو مالونه ئې وروسپاری؛ او په دې موخه په اسراف او تلوار سره د دوی مالونه مه مصرفوئ چې ستر به شي؛ او څوک چې غني وي نو پرېږد دي وکړي او څوک چې نېستمن وي په مناسبه توګه دې مصرف کړي او کله چې دوی ته خپل مالونه مسترد کوئ نو شاهدان پرې ونیسئ او الله د حساب کوونکي په توګه کافي دی.

(۶)- دلته د یتیم اولیاءو ته څو لارښوونې شوې:

- د یتیمانو د روزني په دوران کي دوی پر له پسې امتحانوي، کله یو کار ورته وسپاری او کله بل، د وړو وړو شیانو په پېرلو او پلورلو ئې وګماری، په دې سره به د هغوی ښه روزنه وشي، بلوغ ته له رسېدو وروسته به د خپل مال د ښه پاللو لپاره ذهناً او عملاً تیار وي او کافي تجربه به ئې تر لاسه کړې وي.
- دا کار به تر هغه کوئ چې یتیمان تر بلوغ او نکاح پوري ورسېږي، خو که دې مرحلې ته ورسېدل او تاسو په دوی کي کافي هوښیاري احساس کړه نو مالونه ئې وروسپاری. د آیت له الفاظو معلومېږي چې د یتیم اولیاء به بلوغ ته د یتیم د رسېدو په وخت کي هم دا خبره په پام کي ساتي چې آیا هغه د دې وړتیا لري چې مال ئې وروسپاري او که نه. یوازي بلوغ معیار ونه ګڼي، بلکي د بلوغ تر څنګ د ده هوښیارتیا هم په پام کي ولري.
- مبادا له دې وېرې د دوی مال په اسراف او تلوار سره مصرف کړئ چې ستر به شي او خپل مال به درنه واخلي.
- غنیانو ته په کار ده چې د یتیم د مال له مصرف ډډه وکړي او په خپلو شتو اکتفاء وکړي.
- فقیر ولي ته دا اجازه ورکړی شوې چې له دې مال په مناسبه او غوره توګه څه مصرف کړي، خو دا به هومره وي چې یوه مستخدم ته په ټولني کي ورکول کېږي.
- یتیمانو ته د دوی د مالونو د سپارلو په وخت کي شاهدان ونیسئ.

- دې ته مو پام وي چي الله حسيب دى، د هر څه حساب به درسره كوي.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

[۷]- نارينه وو ته له هغه څه چي مور پلار او خپلوان ئې شا ته پرېږدي ځانگړې برخه ده او ښځينه وو ته هم له هغه څه چي مور پلار او خپلوان ئې شا ته پرېږدي ځانگړې برخه ده، كه دا لږ وي يا ډېر؛ ټاكل شوې برخه ده.

(۷)- د جاهليت په دوران كي ښځي، نجوني او واړه هلكان له ميراث محروم وو، يوازي هغو نارينه وو ته به وركول كېدو چي د جنگ وړتيا ئې درلوده؛ اسلام راغى، د جاهليت دا ظالمانه دود ئې ختم كړ او د هر چا لپاره ئې مناسبه برخه وټاكله، هم د نارينه وو لپاره او هم د ښځينه وو لپاره. اسلام دا نه خوښوي چي دولت او ثروت د محدودو كسانو تر منځ لاس په لاس شي، دې ته ترجيح وركوي چي د ميراث د وېش له لاري شتمنى ووبشل شي، په محدودو لاسونو كي د ثروت او شتمنيو مركز په داسي نظام منتج كېږي چي اسلام ئې نه خوښوي، له دې ظالمانه پانگوال نظام رامنځ ته كېږي، پانگوال نظام په دې بنسټ ولاړ وي چي د شتمنيو د وېش مخه ونيسي او په محدودو لاسونو كي متركز پاته شي، د ثروت د عدم وېش په نتيجه كي ورو ورو د ټولني ټولي شتمنى د محدودو كسانو په لاس كي پرېوځي، شتمن مزيد شتمن شي او نېستمن مزيد نېستمن شي، د ميراث په وېشلو سره نه يوازي عدالت تايمينېږي او د كورنۍ هر غړي ته خپله برخه په لاس ورځي بلكي په دې سره د شتمنيو د مركز مخنيوى كېږي. د اسلام په اقتصادي نظام كي دې اصل ته خاصه توجه شوې ده، قرآن دا اصل په دې الفاظو بيان كړى: (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ): د دې لپاره چي ستاسو د اغنياوو تر منځ لاس په لاس نه شي.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

[۸]- او كله چي دې وېش ته خپلوان، يتيمان او مسكينان راحضر شي، نو دوى ته هم له دې څه رزق روزي وركړئ او كومه غوره وينا ورته وكړئ. [۹]- او هغه دي

ووېرېږي چې که تر شا ئې کمزوري اولاد پرېښودی نو پرې وېرېدل به؛ نو له الله دي ووېرېږي او سمه خبره دي وکړي.

(۹-۸) - که د ميراث د وېش په ورځ نور یتيمان، مسکينان او ستاسو هغه خپلوان راغلل چې په ميراث کي خاصه برخه نلري؛ نو هغوی تش لاس بېرته مه لېږئ، مناسب څه ورکړئ، په غوره وينا ئې استقبال او رخصت کړئ. دې خبرې ته مو بايد پام وي چې که له تاسو کمزوري بچيان پاته کېدی نو څومره به پرې وېرېدئ؟ په کار ده نن د دغو بې وزلو یتيمانو او مسکينانو په اړه همغسې زړه سوی او وېره ولرئ، له دوی سره مرسته وکړئ، د دوی په اړه سمه او د دغه احساس لاندې پرېکړه وکړئ.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

[۱۰] - يقيناً هغه چې د یتيمانو مالونه په ظلم سره خوري؛ دوی په خپلو خېټو کي له اور پرته بل څه نه اچوي او ژر به اور ته ننوځي.

(۱۰) - د یتيم مال خوړل لوی ظلم دی، له اور سره لوی کول دي، له دې ځان وساتئ، دا د اور سکروټي په خپلو خېټو کي مه اچوئ.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي كَرِهَ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أُنثَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِلْمِثْلِ ثُلُثٌ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

[۱۱] - الله د خپل اولاد په اړه درته توصیه کوي: نارینه ته به د دوو ښځو د برخې په څېر وي، نو که ټول ئې تر دوو زياتي ښځي وي نو دوی ته به د ده د پرېښي (مال) دوه ثلثه وي او که يوه وي نو نيمايي به ئې د دې وي؛ او پلار مور ته ئې هر يوه ته؛

د ده د پرېښي (مال) شپږمه برخه ده، که ئې اولاد وو؛ خو که ئې اولاد نه وو او ميراث ئې مور، پلار ته پاته شوی وو؛ نو مور ته ئې درېيمه برخه ده. خو که ئې وروڼه وو؛ نو مور ته ئې شپږمه برخه ده؛ له هغه وصيت وروسته چې دی ئې کوي او له پور وروسته. نه پوهېږئ چې کوم يو به ئې په نفع کې تاسو ته نژدې وي؛ پلرونه مو که زامن مو؟ دا الهي فريضه ده؛ بې شکه چې الله ډېر باحکمت پوه دی.

(١١) - دلته د ميراث د وېش په اړه لاندې لارښوونې شوې:

- د زوی برخه به د دوو لویو د برخې په اندازه وي.
- که ئې زوی نه وو او يوازي لوني ترې پاته وي؛ دوه وي يا تر دوو زياتي؛ نو د ميراث له دريو دوه برخې به د دوی وي.
- خو که يوه وه نو نيمایي به ئې د دې وي.
- د اولاد په شتون کې مور او پلار ته شپږمه شپږمه برخه رسېږي.
- که ئې اولاد نه وو؛ يوازي مور او پلار ئې وارثان وو؛ نو مور ته ئې درېيمه برخه رسېږي؛ پاته دوه برخې به ئې د پلار وي.
- خو که ئې وروڼه وو؛ نو شپږمه برخه د مور ده او پاته ټول پلار ته سپارل کېږي؛ وروڼو او خويندو ته د پلار په شتون کې څه نه رسېږي.
- د ميراث له وېش مخکې به د مړي وصيت تر سره کېږي او پورونه به ئې پرې کېږي.
- په مکرره توګه د وصيت ذکر د دې لپاره راغلی چې په دې سره د هغو خپلوانو ستونزه هم حل کېدی شي چې په ميراث کې ثابتې او مشخصه برخه نلري؛ د مال خاوند کولی شي د خپل مال له درېيمې برخې دوی ته څه وټاکي.
- که دا د ميراث وېش ستاسو خپلې خوښې ته پرېښودی شي او په خپله د هر يوه برخه وټاکئ؛ نو ووايئ چې د هر يوه برخه به څنګه ټاکئ؟ د برخو په ټاکلو کې به کوم څه د ملاک او معيار په توګه غوره کوئ؟ نژدېوالی که ګټه او منفعت؟ پلار ډېر درنږدې او ګټور دی که زوی؟ د کوم برخه به زياته غوره کوئ او د کوم لږ؟ تاسو ته ممکنه نه ده چې په دې اړه حکیمانه او عالمانه پرېکړه وکړئ.
- دا برخې د هغه الله له لوري ټاکل شوې چې هم ښه پوه دی او هم د حکمت خاوند؛ هره پرېکړه ئې حکیمانه او پر علم ولاړه پرېکړه ده.
- په دې کې هغو کمعقلو کسانو ته هم ځواب ويل شوی چې د ميراث د وېش په اړه په اسلام اعتراض کوي، ځان د ښځو د حقوقو مدافع ګڼي؛ دې ته ئې پام نه دی چې د ميراث وېش د يوه کامل اقتصادي نظام يوه وړه برخه ده، په دې اړه هر بحث بايد د ټول نظام

په ترڅ کي وشي؛ نه يوازي او له نورو برخو بېل!! د اسلام په اقتصادي نظام کي ښځي په داسي حال کي له اقتصادي مکلفيت فارغي دي چي د شتمنيو د لاس ته راوړلو گڼ شمېر مدارک لري: له خپلوانو او مېړه ميراث تر لاسه کوي، مهر اخلي، خپلي شتمني په کار اچولي شي، کسب کار کولی شي او عوائد درلودی شي؛ خو هم د پلار په کور او هم د خاوند په کور کي د دې ټول مصارف د نورو پر غاړه دي!! دا خو بايد ښځو ته خاص او فوق العاده امتياز وگڼو، ډېر کمعقله انسان به دا د ښځو په اړه تبعيض گڼي! په کار خو دا وه چي دوی ويلي وي: د نارينه برخه لږ او پېټی ټې دروند دی؛ بايد ښځه د دې پېټي په پورته کولو کي د ده مرسته وکړي؛ لږ تر لږه زړه سوی ولري. خو حکيم او عليم خدای همدا غوره کړې؛ د نارينه د پياوړو مټو تقاضی همدا ده چي پېټی ټې تر ښځو دروند وي.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيَنَّ بَهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بَهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصَى بَهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّتِ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

[۱۲]- او تاسو ته د هغه څه نيمايي دي چي ستاسو مېرمنو شا ته پرېښي؛ که ئې اولاد نه وو؛ خو که ئې اولاد وو نو بيا تاسو ته د هغه څه څلورمه برخه ده چي دوی ئې تر شا پرېږدي؛ له پور او هغه وصيت وروسته چي دوی ئې کوي او دوی ته د هغه څه څلورمه برخه ده چي تاسو ئې تر شا پرېږدئ؛ که اولاد مو نه وو؛ خو که اولاد مو درلود نو بيا دوی ته د هغه څه اتمه ده چي تاسو ئې تر شا پرېږدئ؛ له پور او هغه وصيت وروسته چي تاسو ئې کوئ. او که هغه څوک چي ميراث ترې وړل کېږي؛ کلاله وي (بې پلار او بې اولاد) او يا همداسي ښځه وي او کوم ورور يا کومه خور ئې وي؛ نو د دوی هر يوه ته شپږمه ده؛ او که تر دې زيات وي نو دوی ټول په درېيمه کي سره گډ دي؛ له هغه وصيت چي سپارښتنه ئې کېږي او له پور وروسته؛

ضرر نه رسوونکې؛ د الله له لوري يوه توصيه؛ او الله حلیم پوه دئ.

(١٢)- په دې آيت کي د لاندې صورتونو په اړه لارښوونې شوې:

- که ښځه مري او اولاد ئې نه وي نو مېړه ته ئې د مال نيمايي برخه او که ئې اولاد وي نو ده ته به څلورمه رسېږي.
 - او د اولاد د نشتوالي په صورت کي ښځي ته د مېړه د مال څلورمه رسېږي، خو که مېړه ئې اولاد درلود نو دې ته اته رسېږي.
 - که د مړي نه پلار وي او نه اولاد؛ يوازي کوم مورنی ورور يا کومه مورنی خور ولري نو هر يوه ته شپږمه رسېږي؛ که د ورونو او خويندو شمېر تر دې زيات وي نو ټولو ته په گډه د مال درېيمه رسېږي. وروڼه او خويندي خو يا اعياني وي (له گډ مور پلار)، يا علاقي (يوازي له گډ پلار) او يا اخياني (يوازي له گډي مور)؛ له رواياتو معلومېږي چي دلته اخياني ورور او خور مراد ده.
 - د مړي له تکفين وروسته به لومړی د ده پورونه اداء کېږي، د مال په درېيمې برخي کي به د ده وصيت تر سره کېږي، بيا به هر چا ته خپله برخه سپارل کېږي.
 - نه به په وصيت کي چا ته د ضرر رسولو هڅه کوئ او نه د پور په اړه. داسي نه چي ورته ئې نېستمن او محتاج وي او دی نورو ته يا کوم غني ته له خپل مال څه ورکړي او يا دا چي د پور په اړه غلطه وينا وکړي.
- په احاديثو کي د ميراث په اړه درې نورې اساسي لارښوونې هم شوې:
- د تعيين شوو برخو له ورکړي وروسته چي کوم څه پاته کېږي؛ دا به په هغو خپلوانو کي چي مشخصه برخه ورته نه ده ټاکل شوې او په شريعت کي د (عصبه) په نامه ياد شوي، هغه نارينه ته سپارل کېږي چي د مال خاوند ته تر نورو خپلوانو ډېر نژدې وي.
 - کافر او مسلمان يو له بل ميراث نه شي وړی.
- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» رواه مسلم
- قاتل د مقتول له مال ميراث نه شي وړی.
- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا»
- السنن الكبرى للبيهقي

عمرو بن شعب له خپل پلار او نیکه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلي: قاتل ته هیڅ څه نشته؛ که کوم وارث ونه لري نو له خلکو به هغه ترې میراث وړي چې مقتول ته تر ټولو نژدې وي او قاتل هیڅ څه په میراث نه شي وړی.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

[۱۳]- دا الهي حدود دي او چا چې د الله او د ده د رسول اطاعت وکړ؛ داسي جنت ته به ئې داخل کړي چې ويالې به ترې لاندي بهېږي، په هغه کې تلپاته او همدا ستره بریا ده. [۱۴]- او چا چې له الله او د ده له رسول سرغړاوی او د ده له حدودو ئې تېری وکړ، داسي اور ته به ئې ننباسي چې په کې تلپاته به وي او ده ته به سپکوونکی عذاب وي.

(۱۳-۱۴)- پر الله د ايمان تقاضی دا ده چې د ده او د ده د پیغمبر اطاعت به کوئ او د ژوند په ټولو برخو کې به د الهي حدودو مراعات کوئ؛ د دې اطاعت بدله تلپاته جنت دی او د سرغړاوي او له حدودو د تېري سزا سپکوونکی عذاب او د دوزخ تلپاته اور دی.

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

[۱۵]- او ستاسو هغه مېرمنې چې فحش کار (زنا) کوي؛ نو پر دوی له خپل منځ څلور شاهدان (د شهادت ورکولو لپاره) وغواړئ؛ نو که ئې شهادت ورکړ؛ بیا ئې تر هغه په خونو کې حصارې کړئ چې مرگ ئې کار تر سره کړي او یا الله ورته کومه لار وټاکي.

(۱۵)- دلته څو اساسي خبرې پام او توجه غواړي:

- دا حکم د زنا د حد له تعیین مخکې ابتدائي حکم دی.
- زنا د فحش (بې حیايي) په نامه ياده شوې؛ د فحش په لفظ کې د بربنډتیا او څرگندوالي

مفهوم هم مضمّر دئ.

• د زنا کوونکي د مجازات لپاره د څلورو مسلمانو شاهدانو شهادت ضروري گڼل شوی. له دې شرطه معلومېږي چې اسلام د یوه انسان د مجازات په اړه څومره احتیاط لازم کړی؛ که څوک بل په زنا تورن کړي خو د خپلي ادعاء د اثبات لپاره څلور شاهدان حاضر نه کړي شي؛ هغه مفتري او فاسق گڼل کېږي، په درو به وهل کېږي او له دې وروسته به ئې هېڅ شهادت د منلو وړ نه وي. که د ښځې خپل خاوند دا تور ولگوي نو یا به څلور شاهدان راوړي او یا به څلور ځله د الله په نامه لوړه کوي چې رښتیا وایي او پنځم ځل به وایي: که دی دروغجن وي نو د الله لعنت دي ورباندي وي؛ خو که ښځه اعتراف ونکړي او د خاوند په څېر په څلور ځله قسم او یو ځل لعنت سره دا اتهام رد کړي د قاضي په وړاندي بری گڼل کېږي. د شاهدانو شهادت هم یوازې په هغه صورت کې اعتبار لري چې دا عمل ئې په خپلو سترگو لیدلی وي؛ د شک او گمان په بنیاد شهادت نه منل کېږي. دا ټول احتیاطي تدابیر د دې لپاره دي چې هسي د شک او وهم په بنسټ څوک مجازات نه شي او عزت ته ئې تاوان ونه رسېږي، د ناروا او په خپل سر قتلونو مخنیوی وشي، قضایا محکمې ته وړاندي شي او قاضي له پوره غور او دقت وروسته په احتیاط سره فیصله وکړي.

• یوازې د ښځو یادونه شوې؛ له الفاظو داسې معلومېږي چې که ښځې په خپلو کې دا د فحش عمل وکړي؛ نو سزا ئې دغه ده؛ د الفاظو ترکیب ته په پام سره ځینو مفسرینو همدغه معنی ترې اخیستې ده او هغه ئې د همجنسو تر منځ جنسي رابطه گڼلې؛ خو ځیني نور بیا وایي چې له دې مراد زنا ده او دلته یوازې د ښځو سزا بیان شوې ده او وروسته بیا دا حکم د زنا د حد په تعیین سره منسوخ شوی. خو که د آیت الفاظو ته په دقت سره څېړ شو او د وروستي آیت په خوا کې ئې وڅېړو نو معلومېږي چې په دې آیت کې هم زنا ته اشاره ده او هم د ښځو تر منځ ناروا جنسي تعلق ته، خو دلته یوازې د ښځو جزاء ښودل شوې او په وروستي آیت کې د نارینه وو تر منځ ناروا جنسي رابطه او د هغې سزا بیان شوې.

له آیت دا هم معلومېږي چې په دې اړه به الله تعالی مزید وضاحت کوي او د دې گناه لپاره به مناسبه سزا ټاکي؛ همداسې وشول؛ د النور د سورې په دوهم آیت کې دا سزا مشخصه شوه. خو هلته یوازې د زنا حد مشخص شو، هلته د همجنسو تر منځ د جنسي رابطې د جزاء په اړه څه نه دي ویل شوي، له دې معلومېږي چې په دې آیتونو کې ذکر شوې جزا په خپل حال پاته ده او قاضي ته دا صلاحیت ورکړی شوی چې د دوی د تعزیر لپاره د قید یا په بل څه د ځورولو مناسبه فیصله وکړي.

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

[۱۶]- او که ستاسو دوه نارینه دا کار وکړي نو وئې ځوروي، که ئې توبه وکړه او ځان ئې اصلاح کړ؛ نو ترې تېر شئ؛ يقيناً چي الله مهربان توبه منونکی دی.

(۱۶)- دلته هم ځينو مفسرينو لومړۍ رایه غوره کړې او دا ئې د دوو نارینه وو تر منځ جنسي رابطه گڼلې؛ د الفاظو ترکیب هم دا مطلب افاده کوي؛ خو ځينو نورو دا هم زنا گڼلې او وايي چي دلته د نارینه وو سزا ته اشاره شوې.

په قرآن کي د لوطي د سزا په اړه په واضح الفاظو څه نه دي ويل شوي؛ په حديث کي ئې سزا بيان شوې. پیغمبر علیه السلام فرمايي چي فاعل او مفعول ئې ووژئ، د قتل څرنگوالی ئې قاضي ته پرېښودی شوی. داسي معلومېږي چي پیغمبر علیه السلام د زنا حد ته په پام سره د لواطت سزا ټاکلې، که دا دوه آيتونه د زنا د حد له آيت سره خوا ته کښېږدو او قضاوت وکړو نو يوازي همدا نتيجه ترې اخيستی شو چي د دې گناه سزا بايد همدغه وي.

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِسْمَ وَلَا الَّذِينَ يُمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾

[۱۷]- پر الله خو يوازي د هغو توبه (قبلول) دي چي دا بد کار په ناپوهۍ سره کوي، بيا ورپسې ژر توبه کوي، نو الله به پر دغو (له خپل رحمت سره) راگرځي او الله باحکمت پوه دی. [۱۸]- او دا توبه د هغو لپاره نه ده چي تر هغه بد کارونه کوي چي کوم يوه ته ئې مرگ راوړاندي شي نو وايي: اوس مي توبه ده او نه هم د هغو لپاره چي کافر مري؛ دوی خو هغه دي چي دردناک عذاب مو ورته تيار کړی.

(۱۷-۱۸)- الله د بنده توبه قبلوي، بنده ته ئې د توبې دروازه خلاصه پرېښې، توبه کوونکی بنده ئې خوشېږي، د توبې قبلول ئې پر خپله ذمه اخيستی، مخصوصاً د هغه بنده توبه

چي په ناپوهۍ سره د گناه کوم کار ترې وشي او ژر توبه وکړي. د آيت په پای کې د توبې په ارتباط د الله دوه صفات (علیم) او (حکیم) ذکر شوي چي مطلب ئې دا دی: الله پوهېږي چي څوک له خپلي گناه واقعاً نادم دی، له خپل بغاوت پښېمانه دی، بېرته خپل رب ته راگرځي، خپله غلطې جبرانوي او له گناه د لاس اخيستو اراده لري. د توبې دروازه خلاصه پرېښودل او گنهگار ته ويل چي که توبه وکړي الله تعالى له تېرو گناهونو درته تېرېږي؛ دا پر الهي حکمت مبتني پرېکړه ده. د انسان طبيعت داسي دی چي د دې دروازې تړل بد او خطرناک عواقب لري، که گنهگار ته د ځان د اصلاح کولو او د خپلي گناه د جبران فرصت ورنکړي شي او احساس کړي چي د بېرته راگرځېدو دروازې ئې پر مخ تړل شوې دي نو هغه به ناچار د بغاوت او عصيان په مسیر کې مخکي درومي. په دې سره الله تعالى د اسلامي ټولني چارواکي دې ته متوجه کوي چي گنهگار ته د توبې مجال او فرصت ورکړي، دا د حکمت تقاضی ده، د حدودو اجراء وروستی علاج وگڼي، داسي لکه حاذق طبيب چي لومړی د پرهيز، بيا د دواء او په پای کې د جراحي سپارښتنه کوي. رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمايلي:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ». سنن ابن ماجه

له انس رضي الله عنه روايت دی چي رسول الله صلی الله عليه وسلم وفرمايل: د آدم (عليه السلام) هر بچی خطاء کار دی او په خطاء کارانو کې غوره ئې توبه کوونکي دي. خو دې ته مو پام وي چي د مجرم د نيول کېدو او قاضي ته ئې د قضيي له وړاندي کېدو وروسته ئې توبه له مجازات نه شي ژغورلی.

هغه څوک د توبې له قبلېدو محروم دی چي يا د کفر په حالت کې مري او يا په گناهونو کې غرق وي، پرله پسې گناهونه کوي، يوازي هغه وخت ئې توبې ته پام شي چي مرگ ئې خوا ته رارسېدلی وي او نور نو د گناه کولو مجال او فرصت نلري.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

کَافِرًا ﴿١١﴾

[۱۹]- اې مؤمنانو! درته روا نه ده چې ښځې په زور په ميراث کې واخلي او د دې لپاره ئې مه تنگوي چې د خپلو ورکړو شيانو څه برخه بېرته ترې واخلي؛ مگر دا چې کومه څرگنده بدکاري وکړي؛ او په ښه توگه ورسره ژوند وکړي؛ که مو ښه نه ايسي نو کېدی شي چې کوم څه مو خوښ نه وي خو الله په کې ډېر خیر واچوي.

(۱۹)- له اسلام مخکې به خلکو کونډي داسې گڼلې لکه د ميراث مال، لکه څاروي چې په پيسو اخيستل شوي وي او خپل واک او اختيار نلري، نه خپلې کورنۍ ته ستنېدی شوی او نه ئې په خپله خوښه له چا سره نکاح کولی شوی، که به ئې وغوښتل چې خپلې کورنۍ ته ستنه شي نو دې ته به اړ کېده چې مهر او ټول هغه څه د مېړه ورته وو ته مسترد کړي چې هغه ورکړي وو!! اوس هم په ډېرو جهل خپلو ټولنو کې له ښځو سره همداسې ظالمانه او جاهلانه سلوک کېږي، په پښتنو کې خو دا ظالمانه دود دستور ډېر عام دی، پلار ئې د بوده او څاروي په څېر خرڅه کړي، د مېړه له مرگ وروسته د ميراث مال گڼل کېږي، د مېړه خپلوان به د دې برخليک ټاکي، د پلار کور ته نه شي ستنېدی، د خپل راتلونکي خاوند په اړه نه څه ویلی شي او نه څه کولی شي، د خپل مخکیني مېړه ورور ته به په نکاح کېږي، که ئې ورور ماشوم وو تر هغه به انتظار کوي چې ستر شي او که ئې ورور نه وو نو کوم بل خپلوان ته به ئې په نکاح کوي!! اسلام دا کار ستر ظلم وگانو او هغه ئې تحریم کړ، مسلمانانو ته ئې امر وکړ چې نه به کونډي خپل ميراث گڼي، نه به ئې د خپلې خوښې له مېړه سره له نکاح منع کوي او نه به د مهر او نورو شيانو د بېرته تر لاسه کولو لپاره هغه ځوروي. د ښځو خاوندانو ته ئې امر وکړ چې له دې سره به ښه سلوک کوي، که مو خوښه نه وي په دې طمع او هيله ئې وساتي او له ناروا سلوک ډډه وکړي چې هيله ده الله ئې تاسو ته د خیر او ښېگڼې ذریعه کړي، که ئې اخلاق ښه نه وو او کومه څرگنده بداخلاقي مو په کې وموندله؛ بیا دا اختيار لري چې د کوم څه په بدل کې ئې طلاقي کړي.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَسْتَبْدَالَ زَوْجَ مَكَانَ زَوْجٍ وَعَاطَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

[۲۰]- او که مو یوه مېرمن په بلې مېرمنې بدلول وغوښتل او د دوی کومي یوې ته مو ډېر مال سپارلی وي؛ نو هیڅ څه ترې بېرته مه اخلئ؛ آیا په بهتان او څرگندي گناه سره ئې بېرته اخلئ؟! [۲۱]- او څنگه به ئې بېرته اخلئ حال دا چې په خپلو منځونو

کې مو مباشرت کړی او له تاسو ئې کلکه ژمنه تر لاسه کړې.

(۲۰)- د دې آيت لارښوونې دا دي: که ښځه صالحه وي؛ داسې څه ئې نه وي کړي چې د پرېښودو او طلاق وړ وي؛ خو مېړه ئې د خپل شوق پوره کولو لپاره غواړي دې ته طلاق ورکړي او پر ځای ئې بله ښځه وکړي؛ نو په دې صورت کې د مهر د بېرته اخیستو حق نه لري. اخیستل ئې څرگنده گناه ده. مبادا د مهر او نورو ورکړو شيانو د بېرته اخیستو لپاره خپله مېرمن په گناه او غلطۍ متهمه کړي، د طلاق لپاره کوم ناروا مجوز برابر کړي او د مهر بېرته اخیستل ځان ته جائز کړي.

(۲۱)- تاسو په کوم دليل دا مهر له خپلې مېرمنې بېرته اخلي؟! مگر د نکاح په وخت کې تا د دې ژمنه نه وه کړې چې د دومره مهر په مقابل کې دا په خپلې نکاح کې قبولوم؟ د دغه تړون له کبله خو له هغې سره مباشرت درته جائز شو او دا کار عملاً تر سره شو اوس نو په کوم دليل او ولي له هغې د مهر د مستردولو مطالبه کوئ؟!

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَلْحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

[۲۲]- او له هغو ښځو څوک مه په نکاح کوئ چې ستاسو پلرونو په نکاح کړې؛ مگر هغه څه چې مخکې تېر شوي؛ يقيناً چې دا څرگنده بې حیايي، د غضب وړ کار او بده طريقه ده.

(۲۲)- له مور او مېرې سره نکاح درباندي حرامه ده، که له اسلام مخکې دا گناه درنه شوې وي اوس به ئې پرېږدئ او له دې وروسته به هغه د څرگندي بې حیايي کار، د الله د غضب وړ او ناکاره کرکجنه طريقه گڼي.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ
الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ

أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٣٣﴾

[٢٣]- خپلي ميندي، خپلي لوني، خپلي خويندي، خپلي تريندي، خپلي تورياني، ورپرې، خورزې او هغه رضاعي ميندي مو چي تي ټي دركړي او رضاعي خويندي مو او د خپلو مېرمنو ميندي مو او په خپل كور كي له هغو مېرمنو ستاسو پركتي چي نژدېوالى مو ورسره كړى، كه مو نژدېوالى نه وي ورسره كړى نو څه گناه به درباندي نه وي او د خپلو اصلي زامنو مېرمني (رنندي) مو او دا چي دوه خوښندي سره يو ځاى په نكاح كړئ؛ دا پر تاسو حرام كړى شوې؛ مگر هغه څه چي مخكي تېر شوي؛ يقيناً چي الله مهربان بخښونكى دى.

(٢٣)- دلته څو خبري نوري هم بايد په پام كي ولرئ:

- له رضاعي مور هر پيدا شوى زوى او لور په نكاح كي د خور او ورور په شان گڼل شوي، تي رودونكي ته ټي نكاح ناجائزه ده.
 - په هره توگه چي د ماشوم خېټي ته د كومي ښځي پي داخل شي، هغه رضاعي مور گرځي.
 - له كومي مېرمني سره چي نكاح وشي، كه نژدېوالى ټي شوى وي يا نه وي شوى؛ د دې ښځي له مور سره نكاح پرې حرامه ده؛ خو د دې مېرمني لور يوازي په هغه صورت كي پرې حرامه كېږي چي له نكاح وروسته ټي نژدېوالى هم ورسره شوى وي.
 - له نېور سره نكاح حرامه ده؛ كه څه هم هغه طلاقه شوې وي او يا كونډه شوې.
 - په يوه وخت كي دوه خوښندي په نكاح كول حرام دي؛ خو كه يوه ومري او يا طلاق وركړي او عدت ټي تېر شي؛ خور ټي نكاح كول جائز دي.
- د احاديثو له مخي هغه دوه ښځي هم يو ځاى په نكاح كول ناجائز دي چي په خپلو كي ترور او وريره وي، يا توري او خورزه وي. هغه دوه ښځي يو ځاى په نكاح كول ناروا دي چي كه له دوى يوه ټي نارينه وي نو په خپلو كي به ټي نكاح ناروا وه.
- دلته هغه ښځي معرفي شوې دي چي نكاح ورسره حرامه ده، اوه ټي له نسبي پلوه او اوه ټي له صهري پلوه، خو دا د محرماتو لپاره د بنسټ حيثيت لري، دا څوارلس د حصر په معنى نه دي، د دې له مخي او دې ته په پام سره نور محرمات ټاكل شوي، قرآن دا نه دي ويلي چي د لمسي او انا حكم څه دى، كه دا خپله وي يا د مېرمني او يا د خور او ورور، دا ټي هم نه دي ويلي چي آيا سړى كولى شي چي د خپلي مېرمني ترور يا ورپره هم له دې

سره یو ځای نکاح کړي، خو دغو آیتونو ته په پام سره د هغې حراموالی په آسانی سره معلومولی شو، هر عقلمن انسان د دوی په اړه حکم له نورو احکامو قیاس کولی شي؛ له دغو څوارلسو مواردو علاوه نور محرمات د همدغو آیتونو له مخې ټاکل شوي دي، نه دا چې د دوی په اړه رسول الله صلی الله علیه و سلم ته بېله بېله وحی نازل شوې!!
نن د علمي تجربو له مخې ثابته شوې چې له محارمو خپلوانو سره نکاح مضره ده او بدې پایلې لري، ضعیف او د بیماریو په مقابل کې کمزوري اولاد ترې پیدا کېږي.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

[٢٤]- او مېړونې ښځې مگر هغه چې ستاسو په واک کې وي؛ دا پر تاسو لیکلې الهي فريضة ده او له دې سوا درته روا کړی شوې، چې په خپل مال سره ئې د نکاح کوونکو په توګه لټه وکړئ؛ نه د زنا کوونکو په توګه؛ نو که په دې (مال) سره مو له دې تمتع اخیستل وغوښتل؛ نو فرض مهر ئې ورکړئ او له مهر وروسته په هغه څه کې کومه ګناه درباندي نشته چې په خپلو کې پرې راضي شئ؛ بې شکه چې الله باحکمت پوه دی.

(٢٤)- دلته څو خبرې شوې:

- مېړونې ښځې د مخکینیو محرماتو په ضمن کې دي؛ په استثناء د هغو مېړونو ښځو چې د مسلمانانو په واک کې راغلې او له خپلو سابقه مېړونو سره ئې تعلق قطع شوی؛ چې دا یا وینځي دي او یا له محارب دشمن په اسارت نیول شوي مېرمنې، وینځي خو اوس نشته، د اسیرو مېرمنو په اړه به یو له دغو کارونو کېږي؛ که ایمان راوړي نو د مسلمانو مېرمنو سلوک به ورسره کېږي، که په خپل مذهب ټینګار وکړي نو د مسلمانانو امیر به یا دوی له خپلو اسیرانو سره تبادله کوي، یا به ئې د فدیې په مقابل کې خوشې کوي او که دا ممکن نه وو نو چا ته به ئې په نکاح ورکوي مشروط په دې چې نکاح ئې جائزه وي.
له دغو ښځو علاوه نورې په دوه شرطه په نکاح کولی شئ: لومړی دا چې په خپلي نکاح کې د دوی د ساتلو په اراده به ئې په نکاح کوئ نه د خپلي جنسي غریزې د اشباع

لپاره په موقته توگه؛ او دوهم دا چي مهر ئې ورکړئ.

قرآن د نکاح کوونکو نارینه وو لپاره د محصنين او د نکاح کېدونکو ښځو لپاره د محصنات صيغه کارولې؛ حصن کلا ته وايي او محصن هغه چا ته وايي چي بل په خپل حفاظت کي ساتي او محصن هغه چا ته چي بل ئې د خپل حفاظت په غېږ کي ساتي؛ په دې سره قرآن د نکاح حقيقت څرگند کړی: يعني دا چي نکاح يوه موقته جنسي رابطه نه ده چي محض د خپل شوق پوره کولو يا د خپل جنسي ضرورت د رفع کولو لپاره تر سره شي؛ نه؛ دا د نکاح په قيد او احاطه کي د يوې کورنۍ د جوړولو لپاره غېرموقت تړون دی؛ پام کوئ چي دې سپېڅلي تړون ته د پتي يارانې، يا د جنسي غريزې د اشباع رنگ ورنه کړئ. ډېره عجيبه ده چي څوک د قرآن دا صراحت له پامه وغورځوي او موقته نکاح جائز وگڼي!! قرآن نه يوازي نکاح يو غير موقت تړون گڼي او په تکرار او ټينگار سره دا خبره کوي او په هيڅ ځای کي ئې داسي لفظ نه دی کارولی چي له هغه د موقتي نکاح د جواز شائبه راپيدا شي، بلکي د بيان له لهجې ئې معلومېږي چي موقته نکاح داسي گڼي لکه شهواني اقدام او په پټه يار نيول. پيغمبر عليه السلام دغو تاکيداتو ته په پام سره موقته نکاح تحریم کړه.

له نکاح او استمتاع وروسته ښځو ته خپل ټاکلی مهر له وعدې سره سم ورکول يوه الهي فريضه ده. خو که ښځه او مېړه په خپلو کي د مهر په اړه کومه پرېکړه کوي، يو بل ته له خپل حق تېرېږي، د ورکړي موده ئې بدلوي يا کوم بل تغيير په کي راولي؛ دا کار کولی شي.

د آيت دوهمه برخه د لومړۍ برخي لپاره مزيد شرح او تفصيل دی، په (فاء) او (به) سره له مخکينۍ برخي سره تړل شوې او په ډېر صراحت سره ښيي چي په دغي فقرې (أَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ) کي راغلی مطلب؛ په بعدي فقرې (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) کي مزيد توضيح شوی دی؛ دلته له استمتاع ځان ته حلالول او ترې گټه اخيستل مراد دي، له (به) مال او له (اجورهن) د دوی مهر. لکه څنگه چي دا برخه د مخکينۍ لپاره شرح ده؛ له دې وروسته برخه د دې لپاره مزيد شرح ده: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ.

متأسفانه ځينو له (استمتاع) (متعّه) او موقته نکاح اخيستې او له (اجور) ئې د مهر پر ځای د موقتي نکاح اجوره. حال دا چي استمتاع له دې ځای علاوه په پنځو نورو ځايونو کي هم راغلي او په هيڅ ځای کي د متعه معنی نه ورکوي او يوازي د متمتع کېدو او گټي اخيستو معنی افاده کوي او اجور د مهوړ په معنی په پنځو نورو آيتونو کي هم راغلی؛ د

دې سورې په ۲۵ آيت کې هم له اجور مراد مهوړ دئ نه بل څه.

مصيبت دا دئ چې ځينې خلک د خپل مسلک او مذهب مربوط روايت ځان ته معيار او ملاک کړي او دا هڅه کوي چې د قرآن آيتونه د دغو رواياتو په گټه تاويل کړي، که کوم روايت د قرآن له کوم آيت سره مغاير مومي او د آيت ټول الفاظ او د الفاظو ترکيب ئې په صراحت او قاطعيت سره د ده روايت نفي کوي؛ دې ته نه تيارېږي چې يا روايت پرېږدي يا ئې د آيت په گټه تاويل کړي، په خلاف ئې د آيت صريح مفهوم پرېږدي او داسې کوږ او له تکلف ډک مطلب ترې راباسي چې همدا غلط او ضعيف روايت تاييد کړي. د موقتي نکاح او متعې په باره کې ئې کوم روايت تر لاسه کړی؛ بايد له قرآن د دې روايت په تاييد کې کوم دليل راپيدا کړي، خو څرگند دليل نه مومي، په خلاف ئې گوري چې قرآن د نکاح په دوام او غيرموقت والي تاکيد کوي، د نکاح کوونکو لپاره د (محصنين) او د نکاح کېدونکيو لپاره د (محصنات) الفاظ کاروي او مسلمانانو ته مکرر او په تاکيد سره وايي چې له نکاح داسې څه مه جوړوئ چې څرگندي زنا يا د پتي يار نيولو ته ورته وي؛ خو دی د قرآن مغاير روايت نه شي پرېښودی، ناچار به په آيت کې لاسوهنه کوي او مطلب به ئې داسې برابرې چې د روايت تاييد ترې راووځي؛ هغه روايت به څنگه د اعتبار وړ گڼو چې د قرآن له صريح آيت سره تضاد او تعارض لري؟! په قرآن د ايمان تقاضی خو دا ده چې د داسې روايت په اړه ووايو: ښايي راوي اشتباه کړې ده يا ښايي دا روايت د هغې مرحلې په اړه وي چې لا دا آيت نه وو نازل شوی. قرآن د داسې خلکو څېره څومره ښه او دقيقه انځور او څنگه ئې هغوي معرفي کړي، هلته چې فرمايي:

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُودُنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ
الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾ آل عمران

او له دوی يوه ډله داسې ده چې په خپلي ليکني او کتاب خپلي ژبي داسې اړوي چې ته هغه د الله د کتاب يوه برخه وبولې، په داسې حال کې چې هغه د الله د کتاب برخه نه ده، دوی وايي: دا خبرې ټولي د الله له لوري دي په داسې حال کې چې د الله له خوا نه دي؛ په الله پوري دروغ تړي سره له دې چې ښه پوهېږي.

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ

بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْلِفَحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

[٢٥]- او ستاسو هغه څوک چې د شتمنۍ له پلوه هومره توان نلري چې مؤمني مېرمني ځان ته په نکاح کړي نو بیا دي په خپل واک کې له باایمانه وینځو (څوک په نکاح کړي) او الله ستاسو په ایمان ښه پوه دی، تاسو یو له بل یی، نو د خپلو خاوندانو په اجازه ئې په نکاح کړئ او مهر ئې په ښه توګه ورکړئ، د نکاح په حصار کې راتلونکې، نه زنا کونکې او نه د پټي یار نیونکې، نو چې په نکاح کې راغلې، که ئې بیا کومه بې حیايي وکړه، نو په دوی د آزادو مېرمنو د عذاب نیمایي ده، دا مو د هغه چا لپاره چې له کړاو ئې وېره وه او که صبر وکړئ دا درته غوره دی او الله مهربان بخښونکی دی.

(٢٥)- دلته د هغه چا په اړه ارشادات شوي چې له مالي لحاظه کمزوری دی، نه د آزادي ښځې د مهر توان لري او نه ئې د خرڅ، خوراک او پوښاک؛ د دوی په اړه دا لارښوونې شوې:

- له باایمانه وینځو دي څوک په نکاح کړي.
- چې ظاهر ئې د مؤمني وي، په دې اکتفاء وکړئ، د زړه په کیفیت خو له الله تعالی پرته بل څوک نه پوهېږي.
- دا د عار کار مه ګڼئ، وینځه هم ستاسو په شان انسان ده.
- د مالک په اجازه به ورسره نکاح کوئ.
- مهر به ئې ورکوئ.
- دا به د نکاح په قید کې د راتلو په موخه په نکاح کې راځي.
- نکاح به د جنسي غریزې د اشباع لپاره یو موقت او لنډ مهاله تړون نه وي. داسې نه چې د قانوني زنا ښه غوره کړي.
- دا به یو څرګند سپېڅلی تړون وي، نه د کوم پټ یار د نیولو معامله.
- که د نکاح په حفاظت کې له راتلو وروسته ئې زنا وکړه، سزا ئې د آزادو ښځو نیمایي ده.

- دا لارښوونې د هغه چا لپاره دي چې په گناه کې د لوېدو وېره ورسره ده، ځان دې ته اړ گڼي چې نکاح وکړي، له دې پرته په گناه کې د پرېوتو وېره لري.
- که له دې رخصت د استفادې پر ځای صبر وکړي دا ورته غوره دى.

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

[٢٦]- الله غواړي چې تاسو ته ئې بيان کړي او د هغو کسانو دود دستور دروښتي چې له تاسو مخکې وو او په رحمت سره درباندي راوگرځي؛ او الله باحکمت پوه دى. [٢٧]- الله خو غواړي چې په رحمت سره درباندي راوگرځي او هغه چې په شهواتو پسي روان دي دا غواړي چې په ډېر کوږوالي سره کاره شئ. [٢٨]- الله دا غواړي چې درنه سپک ئې کړي او انسان خو کمزورى پيدا شوى.

(٢٦-٢٨)- الله تعالى په دغو لارښوونو او ارشاداتو سره غواړي تاسو ته حقائق بيان کړي، د مخکینیو امتونو په غوره دود دستور مو پوه کړي، د الله د پېرزوینو او رحمتونو د تر لاسه کولو طریقې دروښتي، دا ټول احکام په الهی حکمت ولاړ دي، په هر یوه کې ئې ستاسو لپاره ډېر مصالح پراته دي، د انسان کمزوریو ته په پام سره ئې ستاسو پېټي راکم کړي، د دې په مقابل کې د شیطان ملگري او هغه چې د خپل هوس بندگان دي او په شهواتو پسي درومي، د هغوی هڅه او هاند دا دى چې تاسو په کږو لارو سر کړي، هم د الله له سمې لارې کاره شئ او هم د خپل انساني فطرت له سالمو غوښتنو انحراف وکړئ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

[۲۹]- اې مؤمنانو! مالونه مو په خپل منځ کي په ناروا مه خورئ، مگر دا چي ستاسو د رضامندی تجارت وي؛ او ځان وژنه مه کوئ؛ يقيناً چي الله درباندي مهربان دئ. [۳۰]- او چا چي په تېري او ظلم سره دا کار وکړ؛ حتماً به ئې اور ته نېاسو او دا خو الله ته آسان دئ.

(۲۹-۳۰)- د کورني ژوند په اړه له لارښوونو وروسته؛ په دې آيتونو کي د مسلمانانو تر منځ د اقتصادي اړيکو په ارتباط څو اساسي لارښوونې کوي:

- په ناروا به يو د بل مال نه خورئ. په دې کي ټولو هغو نارواو لارو ته اشاره شوې چي اسلام حرامي کړې: ربا، قمار، احتکار، دوکه، رشوت، د حرامو شيانو تجارت او نور.
- تجارت درته جائز دئ، په دې سره کولی شئ يو له بل جائزه گټه تر لاسه کړئ، خو په تجارت کي به د طرفينو رضایت په پام کي نیسئ، يو به د بل له مجبوریتونو ناروا گټه نه اوچتوي؛ د معاملې د دواړو لوريو له توافق او رضایت پرته معامله باطله ده؛ که پلورونکي د خپل مال عیب پټ کړی وي؛ که پېرونکي وړوند وي؛ ده يو شیء غوښتی او پلورونکي بل شیء ورکړی وي؛ ده جاپاني مال غوښتي خو هغه چينايي ورکړی؛ نو دا مباحه باطله ده او پېرونکي حق لري هغه مسترد کړي؛ همدا راز که پېرونکي په ماته گوډه ژبه يو څه ويلي وي؛ يوه خپله خبره سمه نه شوی کولی يا ئې د دواړو د ژبو تر منځ تفاوت وو؛ او پلورونکي د هغه د قصد او مطلب خلاف کار کړی؛ دا معامله باطله ده. دا ځکه چي د رضایت شرط فوت شوی. دا مطلب په يوه حديث کي داسي راغلی:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُتَخَذُ فِي الْبُيُوتِ، فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ». (بخاری: ۲۱۱۷)

له عبدالله بن عمر رضي الله عنهما روايت دئ چي: يوه سړي رسول الله صلى الله عليه وسلم ته وويل: په پېر پلور کي غولول کېږي؛ وئې فرمايل: ((کله چي د پېر پلور معامله کوې نو وايه: دوکه به نه وي)).

ځينو ويلي چي دا سړی په سترگو وړوند وو او ځينو ويلي سمي خبري ئې نه شوی کولې؛ ده ته د رسول الله صلى الله عليه وسلم د سپارښتني معنی دا ده: (لا خِلَابَةَ: دوکه به نه وي)؛ په ويلو سره به د معاملې د فسخي اختيار ستا په واک کي وي.

- په آيت کي دا فقره: له ځان وژلو ډډه وکړئ؛ که څه هم په عامه توگه ئې معنی دا ده چي مبادا د فقر له وجهي او يا د فقر له وېري ځان يا خپل اولاد ووژئ. د الله له رحمت مه مایوس کېږئ. خو دلته او د تجارت په ارتباط ئې معنی دا ده چي که دا انسان وژنه له

ظلم او تېري راولاړه شوې وي او د انسانانو د مرگ او وژل کېدو عامل ظلم، تېري او په تجارتي معاملاتو کې غېن او دوکه وي؛ نو دا ظالمان او تېري کوونکي دي د الله عذاب ته انتظار وکړي.

• د دې معنی دا ده چې مبادا کوم انسان په ظلم او تېري سره ووژني او يا داسې اقتصادي نظام رائج کړي چې د نېستمنو د مزید نېستمن کېدو باعث شي او د دوی په تدريجي مرگ منتج شي. دا اوس چې غربي استعمار پر نړۍ کوم اقتصادي نظام مسلط کړی، نړۍ ئې په بډايو او فقيرو هېوادو وېشلې، يو له ډېرو خوړو چوي او بل د يوې گولې وچې ډوډۍ له نه موندلو مري، يو د پرسوب او پرېرتوب بيماريو لپاره دواگانې او علاجونه لټوي او بل سل او ملاريا وهلی، د هډوکو له پاسه ئې له پوستکي پرته بل څه نشته، يو په سترو سترو مجللو افسانوي بنگلو کې هم قانع نه وي او بل يا له زړوکو جوړي شوې خېمې کې يا له ټيم جوړي شوې گودلي کې د ژمي سړې شپې يا د دوې تودې ورځې تېروي، د غرب ظالمانه پانگوال نظام د ژوري په څېر د وروسته پاته هېوادونو د مظلومو ولسونو ويني زېښلې، ظالم او بې رحم حکومتونه، جنرالان او پاچايان ئې پرې مسلط کړي، د دوی شتمنۍ ئې غارت کړې، يوه ټوټه اوسپنه او پلاستيک د سرو زرو په بيع پرې پلوري، جنرالان ئې شتمنۍ په وسلو مصرفوي خو دا وسلې د دې پر ځای چې د دشمن په ضد استعمال شي په خپله د ولس د خپلو لپاره کارول کېږي، په تېري پېړۍ کې به استعماري ځواکونو د خپل فوځ په زور ملکونه نيول او خپلو کمپنيو ته به ئې سپارل، خو اوس د دغو هېوادونو خپل فوځونه دا کار ورته کوي. خو جنرالان په ارزانه بيع واخلي، هم فوځ د دوی په ولکه کې راشي او د قيامونو د خپلو لپاره ترې کار اخلي او هم د کودتاگانو له لاري نظامونه او چارواکي ئې يو په بل بدلوي. د قرآن په دغه وينا کې دا ټول حقائق توضيح شوي، واقعاً چې په ناروا سره د خلکو مال خوړل، د انسانانو د مرگ او هلاکت لوی عامل دی.

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ
مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

[٣١]- که مو له سترو سترو منع شوو ډډه وکړه، بد بد به درنه ورژوو او د ننوتو په عزمن ځای کې به مو داخل کړو.

(٣١)-دلته سيئات د کبائرو په مقابل کې ذکر شوي او دا مطلب افاده کوي چې که له سترو

سترو گناهونو ډډه وکړئ نو الله تعالى به سيئات يا واره واره گناهونه درته معاف کړي، خو دا ستر گناهونه کوم دي او واره ئې کوم؟ آيا مراد ترې يوازي دغه گناهونه دي چې په پورتنې آيت کې ورته اشاره شوې؟ په ناحقه د بل مال خوړل او د نفس قتل او که معنی ئې عامه ده او ټولو هغو گناهونو ته شاملېږي چې اسلام ورته کبائر وايي؟ او دا کبائر کوم دي؟ په دې اړه لاندې خبرې په پام کې ولرئ:

- دلته له تکفير سيئات مراد هم د وړو گناهونو بخښنه کېدی شي او هم د بدو اخلاقو او ناوړه عاداتو اصلاح، يعنې يا د تغفير الذنوب په معنی راغلی او يا په خپله اصلي معنی. غوره معنی ئې اصلي معنی ده، دا ځکه چې الله تعالى په توبې سره هره گناه بخښي.
- له لویو گناهونو د اجتناب په صورت کې د وړو گناهونو د معافي تفصيل همغه دې چې د ابو هريره رضي الله عنه په روايت کې راغلی:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّيِّ أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَرَزَى الْعَيْنَيْنِ النَّظْرُ وَزَيَّ اللِّسَانِ النُّطْقُ وَالتَّنَفُّسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهَى وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ». رواه مسلم

ابو هريرة رضي الله عنه وويل چې رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: الله تعالى چې د بني آدم لپاره د زنا کومه برخه ټاکلې هغه به هر مرو بيا مومي، نو د سترگو زنا کتل دي، د ژبي زنا ئې د هغي خبرې دي، نفس ئې تمنی او تلوسه کوي، خو فرج ئې د دې تصديق يا تکذيب کوي.

يعنې د انسان ټول اعضاء په يوې گناه کې خپله خپله ونډه لري، سترگې، ژبه، لاس پښې او زړه؛ که په پای کې دا گناه تر سره شي نو ټول شريک اندامونه به خپله خپله سزا گالي او که تر سره نه شوه نو د دغو اندامونو کړې گناه هم معاف کېږي.

په دې مبارک آيت کې له هغو اووه سترو سترو گناهونو چې پيغمبر عليه السلام ئې موبقات گڼي درې ئې راغلي، قتل، سود او د يتيم مال خوړل:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ»؛ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ». رواه البخاري

له ابو هريره رضي الله عنه روايت دې چې رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: له

اوو تباہ کوونکو ډډه وکړئ؛ وویل شو: یا رسول الله! دا کوم کوم دي: وئې فرمایل: له الله سره شرك، سحر، د هغه نفس وژل چې الله ئې وژل حرام کړي مگر په حقه، د یتیم مال خوړل، سود خوړل، د جگړې په ورځ شا اړول او تېښته او د مؤمنو، عقیفو او له گناه د غافلو ښځو تورنول.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

[٣٢]- او د هغه څه هيله مه کوئ چې الله ستاسو يوه ته پر بل پرې فضيلت ورکړي، نارينه وو ته د خپلو لاسته راوړنو ځانگړې برخه ده او ښځو ته د خپلو لاسته راوړنو ځانگړې برخه او له الله د ده فضل وغواړئ؛ يقيناً چې الله په هر څه ښه پوه دی.

(٣٢)- دا آيت په داسي ځای کې راغلی چې تر دې مخکې او وروسته د مال او ميراث په اړه بحث کېږي؛ له دې معلومېږي چې دلته هم د دغې موضوع په اړه ځانگړې توصيه شوې او ويل شوي چې د بل شته بايد په تا کې حرص او حسد راولاړ نه کړي، هر څوک به خپلي لاسته راوړني مومي، که نارينه وي او که ښځه؛ د مال او دولت د تمې پر ځای هغو ښکونکو عملونو ته اهتمام وکړئ چې د الله په خوا کې به ئې حتماً بيا مومي او که مال او دولت غواړئ نو له الله ئې وغواړئ، له روا او جائزو لارو ئې د لاس ته راوړو هڅه وکړئ.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلًى مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَنُكُمْ مَّا تَوْهُمُ نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

[٣٣]- او هر چا ته مو د هغه څه لپاره وارثان ټاکلي چې والدين او خپلوان ئې تر شا پرېږدي او هغه چې ستاسو لوړو او قسمونو (درسره) تړلي دي؛ خپله برخه ئې ورکړئ، بې شکه چې الله پر هر څه شاهد دی.

(٣٣)- د ورته وو لپاره خپلي خپلي برخي ټاکل شوې، خو هغه چې د مواخات او موالات داسي اړيکي مو ورسره پاللې دي چې تل مو له معاوضې پرته يوه له بل سره مرسته کړې ده، دوی ته هم مناسبه برخه ورکړئ.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَتْنَ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

[۳۴]- نارینه پر ښځو قيم (مدبر او منتظم) دي، د هغه فضيلت په وجه هم چي الله يوه ته پر بل ورکړی او د خپلو مالونو د انفاق په وجه هم، نو صالحې ښځې مطيع وي او په غياپ کي د هغه څه ساتونکې وي چي الله خوندي کړي او د کومو ښځو له بدخويي او سرغړاوي چي وېره لري نو نصيحت ورته وکړي، په بستر کي ترې لري شئ او وټې وهئ، نو که ستاسو اطاعت ئې وکړ نو هسي حيلې او بهانې ورته مه لټوي، بې شکه چي الله ستر لوړ دی.

(۳۴)- د دې مبارک آيت په ترڅ کي د کورنۍ د خپلمنځي چارو او د ښځي او مېړه د وظائفو په اړه لاندې هدايات ورکړي شوي:

- کورنۍ يوه وړوکې ټولنه ده، وړه او لويه ټولنه يوه قيم، رئيس او ناظم ته ضرورت لري، له مدير او قيم پرته ټولنه د تشته او بدنظمۍ ښکار کېږي، الله تعالی د کورنۍ د قيموميت دنده نارينه ته سپارلې او د دې لپاره ئې دوه دلائل وړاندي کړي: لومړی دا چي د دې وظيفې لپاره نارينه تر ښځي مناسب دي. د ښځي د عاطفې او عقل تر منځ انډول داسي دی چي د عاطفې اړخ ئې کافي دروند دی، ځواکمنه عاطفه ورکړي شوې، هومره چي اکثراً عقل تر خپلي اغېزې لاندې راوړي، همدې صفت ته د اولاد د روزني لپاره اړه وه، د همدغي عاطفې په حکم د اولاد د هوسايۍ او سوکالۍ لپاره خپله هوسايي قرباني کوي، دا هغه څه دي چي نارينه ترې محروم دي، د نارينه عاطفه د دې په څېر ځواکمنه نه ده، د عقل او عاطفې تر منځ ئې نسبي انډول شته، د قيموميت او مديريت لپاره دغه انډول ته ضرورت دی او دوهم دليل ئې دا چي د کورنۍ ټول مصارف ئې پر غاړه دي، له مهر نيولې بيا تر کور، جامو او نفقې پورې.

- صالحې ښځې هغه دي چي په کورنۍ کي د مېړه قيموميت مني، دا هڅه نه کوي چي دا د کور واکمنه او مېړه ئې دې ته تابع او منقاد وي، د خاوند په غياپ کي بايد د ټولو هغو شيانو حفاظت وکړي چي الله تعالی ئې د حفاظت امر کړی، خپل عفت، خپل ماشومان، د خاوند مال او د ده عزت.

د دې آيت له مخي نارينه د کور (چارواکي) او مېرمن ئې (ساتونکې) ده. صالحه ښځه هغه ده چې د وظائفو دا وېش مني او خپله دنده په ښه توگه تر سره کوي. که څه هم د دغو دوو دلائلو له مخي اسلام نارينه د کورنۍ قيم ټاکلی خو دواړه مخصوصاً نارينه ئې په ښه سلوک او د کورنۍ په ټولو کارونو کي په مشوره مکلف کړي. که ښځو نشوز کاوو، نه ئې دا پورتنۍ تقسيم منلو او نه ئې د ساتني دنده په امانتدارۍ او اخلاص تر سره کوله، ځان ئې تر مېړه اوچت گانو او هڅه ئې کوله چې هغه ځان ته مطيع کړي، نو د ستونزي د حل لپاره ئې خاوند څو کارونه کولی شي: په وعظ او نصيحت سره دي هغه اصلاح کړي، که وعظ او نصيحت نتيجه ورنکړه، نو څه وخت دي ترې مرور شي، خو داسي مرور نه چې يا دی کور ورته پرېږدي او يا دا له خپل کور بل ته ولېږي، نه؛ په خپله خونه او بستره کي دي لږ ترې لري څملي، کېدی شي په دې سره د هغې بې ځايه غرور مات شي او روغه جوړه وشي، خو که دې تدبير هم نتيجه ورنکړه نو د تاديپ لپاره ئې وهلی شي، خو دا وهل به داسي وي لکه پلار او مور چې خپل ماشومان تاديبيوي، نه سوک او لغته (لگته)، نه په لښته او درې وهل، نه به ئې پر مخ او بل نازک ځای وهي او نه به د داسي شي گوزار پرې کوي چې ټپي ئې کړي. هدف به اصلاح وي نه غچ او انتقام، نه د خپلي برلاسی ثابتول، که په دې سره هغې له نشوز لاس واخيست او د مېړه اطاعت ته چمتو شوه، نو بايد د تېرو کړو په وجه ئې ونه ځوروي او د ځورولو لپاره ئې حيلې او بهانې ونه لټوي.

د آيت په پای کي د الله تعالی دوه صفتونه راغلي چې له پورتنۍ مضمون سره ئې خاص تعلق دئ: الله لوړ او ستر دئ، لويي او کبر يوازي له ده سره ښايي، نه دي ښځه کبر او لويي کوي او نه ئې مېړه، ستونزه له همدې راولاړېږي چې يو تر بل ځان اوچت وگڼي، کبر او لويي وکړي، بل ته د حقارت په سترگه وگوري او حقوق ئې ترپښو لاندې کړي.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

[٣٥]- او که د دوی تر منځ له بېلتون ووېرېدئ نو يو حکم د ده له کورنۍ او يو حکم د دې له کورنۍ ورولېږئ؛ که ئې د اصلاح اراده وه نو الله به د دواړو تر منځ موافقت راولي؛ يقيناً چې الله خبردار پوه دئ.

(٣٥)- که مخکيني تدبيرونه مؤثر ثابت نه شول نو بايد د دواړو د کورنيو د مداخلې له

لاري شخړه حل شي، دوه كسيزه جرگه دي وټاكل شي، يو د يوه له كورنۍ او بل د بلي له كورنۍ، دې جرگې ته دي د كشالې د حل و فصل واك وركړى شي، دواړه دي د جرگې وروستۍ پرېكړې ته غاړه كېښېږدي. په دې سره به قاضي ته د شخړې د وړاندي كېدو او يا طلاق مخنيوى وشي.

د دې پوښتنې په اړه چې اسلام ولي د طلاق حق نارينه ته وركړى؛ بايد ووايو: د طلاق له دغو ممكنو څلورو صورتونو اسلام يو غوره كړى:

- الف: ښځه او مېړه په گډه د طلاق فيصله وكړي.
 - ب: اختلاف محكمې ته وړاندي شي او محكمه په دې اړه وروستۍ فيصله وكړي.
 - ج: د طلاق حق ښځې ته وركړى شي.
 - د: د طلاق پرېكړه د مېړه په لاس كې وي.
- مخكې له دې چې وگورو اسلام ولي څلورم صورت غوره كړى بايد څو خبرې په پام كې ولرو:

• اسلام له طلاق كركه لري، د مجبوريت لپاره جواز وركوي خو هغه تر ټولو كركجن حلال كار گڼي.

• په اسلام كې نارينه له يوې خوا پر دې مكلف شوى چې د كورنۍ ټول لازم ورځني مصارف پر غاړه واخلي، هغه به د كورنۍ د ټولو مصارفو متكفل وي. له بلي خوا په دې مكلف شوى چې د نكاح په ورځ به هومره مهر پر غاړه اخلي چې ښځه ورباندې راضي شي، دا "مهر" د ښځې حق دى او د دې د راتلونكي لپاره يو مهم تضمين. "ښځه" كولى شي له "مېړه" هومره مهر تر لاسه كړى چې د دې راتلونكى تضمين كړي او د وخت ناوخت، بې ځايه او بې موجه طلاق مخه ونيسي، مېړه ونشي كولى چې له يوې خوند واخلي، له لنډې مودې وروسته هغې ته طلاق وركړي او د هوس په حكم بله په نكاح كړي؛ سمه نه ده چې طلاق په يوې ملعبې بدل شي، د نكاح په ورځ بايد داسې تدابير ونيول شي چې دا مقدسه رابطه دوام وكړي، اسلام د همدې لپاره د مهر حق د ښځې د مستقبل لپاره د يوه تضمين په توگه وضع كړى.

• اسلام دوه دليله د دې لپاره وړاندي كړي چې نارينه به د كورنۍ قيم وى او د طلاق پرېكړه به د ده له لوري كېږي:

الف: "مهر" وركوي او د كورنۍ مصارف ئې پر غاړه دي.

ب: د قيموميت لپاره چې كومو مواصافاتو ته اړتيا ده، په نارينه كې دا مواصافات تر ښځو زيات دي. د ښځې طبيعي وظائف دا ايجابوي چې قوي عاطفه ولري. قوي عاطفه اكثراً د

انسان "تعقل" تر اغېز لاندې نيسي، ښځه د همدې "قوي عاطفې" په حکم د اولاد د روزني ټولي ستونزي په ورين تندي قبلوي، بې خوښي گالي، خپل ژوند او صحت په خطر کي اچوي، د اولاد د هري غلطۍ په وړاندې صبر کوي او حتی د پرديو په مقابل کي د دوی له هري غلطۍ دفاع کوي، د "قيادت" او "قضاوت" لپاره د "قوي عاطفې" پر ځای داسي "تعقل" ته اړتيا ده چي د عاطفې تر اغېز لاندې رانشي. د نارينه روحي جوړښت داسي دی چي د "عقل" او "عاطفې" تر منځ ئې تعادل او توازن شته او د "عاطفې" تله ئې د ښځو په شان تر "تعقل" درنه نه ده.

په داسي حال کي چي اسلامي شريعت د طلاق حق نارينه ته سپارلی، خوله دې حق د ښځي د ځورولو او د هغې په حقوقو د تېري په لار کي ناروا استفاده نه شي کولی، که خبره دې حد ته ورسېده ښځه حق لري "محکمې" ته مراجعه وکړي، چي محکمه به يا د دې حقوق احياء کوي او يا به دا رابطه فسخ کوي.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا

﴿٣٦﴾

[٣٦]- او د الله عبادت وکړئ او هيڅ څه ورسره مه شريکوي او له والدينو سره ښېگڼه وکړئ او له خپلوانو سره، له يتيمانو، مسکينانو، خپل گاونډي، لري گاونډي، په څنگ کي ملگري، مسافر سره او له هغه چا سره چي ستاسو په واک کي دي؛ او الله هغه څوک نه خوشوي چي ځان ستايونکی کبرجن وي.

(٣٦)- په دې مبارک آيت کي د الله تعالی د دې حق تر څنگ چي د ده عبادت به کوي او هيڅ څه او هيڅوک به نه ورسره شريکوي، د لاندې نهو کسانو سره د احسان او ښېگڼي سپارښتنه شوې: مور، پلار، يتيمان، مسکينان، خپل گاونډي، پردی گاونډي، خپله ښځه يا په ژوند کي بل ملگري او دوست، مسافر او هغه څوک چي ستاسو په واک کي دی. له دغو سره له احسان هغه څوک ډډه کوي چي دوه کرغېړن خصلتونه ولري:

- کبرجن وي او ځان تر نورو لوړ گڼي.
- ځان ستايي او نور سپک او حقير گڼي.

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٧﴾

[۳۷]- هغه چې (په خپله هم) بخل کوي او (نور) خلك (هم) پر بخل گماري او الله چې له خپل فضل څه ورکړي هغه پټوي؛ او دغو کافرانو ته مو سپکوونکی عذاب تیار کړی.

(۳۷)- دا ځان ستایونکی کبرجن هغه دی چې په خپله هم بخل کوي او نور هم بخل ته هڅوي او الله تعالیٰ چې کوم نعمتونه ورکړي؛ د خیر په کارونو کې د انفاق پر ځای ئې پټوي، کله چې هم انفاق ته راوبلل شي وایي: هیڅ نلرم، دا توان راسره نشته چې مرسته وکړم، فقط دومره لرم چې خپل مشکلات پرې حل کړم!!

له بخل سره چې دا دوه نور گناهونه هم یو ځای شي: بل بخل ته هڅول او دروغ ویل او الهي نعمتونه پټول، نو دا د مسلمان له شأن ډېر لري دی، یوازې د هغه چا کار کېدی شي چې کافر وي، نو ځکه د آیت په پای کې ویل شوي چې الله دغو کافرانو ته سپکوونکی عذاب تیار کړی.

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٣٩﴾

[۳۸]- او هغه چې خلکو ته د ځان ښودني لپاره خپل مال لگوي او نه پر الله ایمان راوړي او نه د آخرت پر ورځې او د چا چې شیطان ملگری شي نو څومره بد دی دا ملگری. [۳۹]- او په دوی به څه شوي وو که ئې پر الله او د آخرت پر ورځې ایمان راوړی وی او الله چې کومه روزي ورکړې له هغه ئې څه انفاق کړي وی! او الله پرې ښه پوه دی.

(۳۸-۳۹)- دلته د هغو کبرجنو څلور نور خصلتونه بیان شوي: انفاق ئې د ځان ښودني لپاره وي، نه پر الله ایمان لري او نه پر آخرت او له شیطان سره ئې ملگرتیا وي.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا

عَظِيمًا ﴿٤٠﴾

[٤٠]- بې شکه چې الله د يوې ذرې په اندازه هم ظلم نه کوي او که هغه کومه ښېگڼه وي نو دوه برابره به ئې کړي او له خپل لوري به ستره بدله ورکړي.

(٤٠)- الله تعالى د هيچا ښېگڼې نه ضائع کوي، هر چا ته به د ده د نېک عمل دنيوي او اخروي بدله ورکوي، د چا اجر نه ضائع کېږي، دا ظلم دئ چې د چا هلي ځلي بې نتيجه پاته شي، مهربان الله دا ظلم نه کوي، نه؛ هر نېک عمل ته دوه برابره او تر دې هم ستره بدله ورکوي.

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾
يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا
يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴿٤٢﴾

[٤١]- نو څنگه به وي چې له هر امت يو شاهد راولو او تا پر دغو شاهد راولو؟
[٤٢]- په دې ورځ به هغه چې کافران شوي او له پيغمبر ئې سرغړاوی کړی؛ دا خوښوي چې کاش زمکه پر دوی آواره شي؛ او هيڅ خبره به له الله نه شي پتولی.

(٤١-٤٢)- دلته د قيامت د ورځې څو مناظر انځور شوي:

- د هر امت خپل خپل پيغمبر به د شاهد په توگه راوستی شي. دوی به د دې خبرې شهادت ورکوي چې الله تعالى د انسانانو د هدايت لپاره پيغمبران او کتابونه لېږلي وو، دا پيغمبران به په خپله د دې خبرې د اثبات لپاره کافي وي چې انسانانو دا کولی شول چې د پيغمبرانو په څېر ئې ايمان راوړی وی او د کفر او عصيان لار ئې نه وی غوره کړې. له هيچا به دا ادعاء نه منل کېږي چې له حقائقو بې خبره وو، حق دين نه وو ورسېدلی، يا ظروف او شرائط ئې داسي وو چې ايمان راوړل ورته ناممکن وو، د پيغمبرانو او د دوی باايمان امتيانو شتون به د دوی دا حجت او استدلال بايزه کړي.
- په دې ورځ به هغه کسان چې په خپل کفر ئې ټينگار کاوو او د پيغمبرانو له وينا ئې عصيان کاوو دا تمې کوي چې کاش په زمکه کې ښخ شي او له خاورو سره برابر شي، نه به خپلي د دنيا خبرې له الله پتولی شي او نه د محاسبې په دغه هيبتناکي ورځ کې هغه خبرې چې په زړه کې ئې تېرېږي.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَايَةِ أَوْ لَمْ تَمْسُوا النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

[۴۳]- اې مؤمنانو! په داسې حال کې لمانځه ته مه نژدې کېږئ چې مست یئ، تر هغه چې په هغه څه پوه شئ چې تاسو ئې وایئ او نه په هغه حال کې چې جنب یئ؛ مګر دا چې لاروي یئ؛ تر هغه چې غسل وکړئ او که بیمار وئ او یا د سفر په حال کې او یا مو کوم یو له بیدیا راوگرځي او یا مو له مېرمنو سره نژدېوالی وکړ او اوبه مو ونه موندې، نو د پاکي خاوري تیمم وکړئ او په خپلو مخونو او لاسونو ئې مسح کړئ؛ بې شکه چې الله بخښونکی عفوۀ کوونکی دی.

(۴۳)- په دې مبارک آیت کې څو لارښوونې شوې:

- لمونځ په داسې حالت کې مه کوئ چې مست وئ او په دې نه پوهېږئ چې څه وایئ، لمونځ خو له الله تعالی سره ستاسو راز و نیاز دی، هغه ته خپل حاجتونه وړاندي کوئ، له خپل زړه راخوټېدلې خبرې ورته کوئ، په داسې حالت کې په لمانځه ودرېږئ چې خپلو خبرو ته مو پام وي او پرې پوهېږئ. له دې په څرګنده معلومېږي چې د لمانځه په الفاظو پوهېدل او د لمانځه په وخت کې هغه په پام کې نیول او له فهم او پوهې سره ئې ویل ضروري دي.

- په جنابت کې هم تر غسل کولو پورې لمانځه ته مه نژدې کېږئ، مګر دا چې مسافر وئ.

- که بیمار یا په سفر وئ، یا له اودس ماتي راوگرځئ او یا له مېرمنو سره نژدېوالی وکړئ او اوبه ونه مومئ؛ نو د پاکي خاوري تیمم وکړئ. تیمم دا دی چې لاسونه په خاورو ووهئ او بیا خپل مخ او لاسونه پرې مسح کړئ.

که تاسو مرغانو او حیواناتو ته څیر شئ وبه گورئ چې که اوبه پیدا کړي نو ځان په کې اچوي، په خپلو وزرونو ځان ته اوبه شیندي او که اوبه ونه مومي نو په خاورو کې رغړي، په خپلو ښکرونو او وزرونو ځان ته خاوري شیندي، دوی ته د غسل او تیمم فطري

لارښوونه شوې او موږ ته شرعي، الله تعالى موږ د غسل او تیمم په اړه په هغه څه مکلف کړې یو چې ټول ژوي ئې د خپل فطرت په حکم کوي. الله تعالى تا ته دا وړه مرغۍ په داسې حال کې درښيي چې هره ورځ څو څو ځله په خاورو کې رغړي، په ډېر شوق او مستۍ سره او د رغړېدو په وخت کې د دې هڅه کوي چې د خپلې هرې بڼې بېخ ته خاوره ورسوي، دا ئې یو ضرورت دی، په دې سره ئې خرمن له ډېرو جلدي امراضو خوندي پاته کېږي، دا ئې د علاج ذریعه ده، اکثر میکروبونه هم په اوبو مري او هم په خاوره، که اوبه ورورسېږي دومره اوبه ئې وجود ته ننوځي چې له پرسېدو وچوي او که له خاورې سره په تماس کې شي نو خاوره ئې د وجود ټول مائعات جذب کړي او ومري.

زموږ اودس او تیمم هم یو با حکمته تعبدی عمل دی، په هر یوه کې ئې حکمتونه او مصلحتونه مضمراً دي، الله تعالى تا په هغه څه مکلف کوي چې گټه ئې تر هر څه د مخه تا ته رسي، که ته ئې مکلف کړی نه وی نو په خپله د دې په ضرورت او اهمیت دومره هم نه پوهېږې لکه هغه وړه مرغۍ، د اوبو د نشتوالي په صورت کې ئې په تیمم مکلف کړی یې، ډېر آسان کار، د هغې مرغۍ تر کار آسان او لنډ، لاس په خاورو ووهه او مخ او لاسونه پرې مسح کړه، دا خاوره همغه کار کوي چې اوبه ئې کوي، خاوره پاکه ده او د پاکوالي سبب، ستا دا اوبه هم پر زمکه وړېدلې او د زمکې پر سر بهېدلې، د خاورو ډېر مواد ئې له ځان سره اخیستي او ستا خوا ته رارسېدلې دي.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتُرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾

[٤٤]- آیا هغو ته دي پام نه دی کړی چې څه برخه د کتاب ورکړی شوې؛ ضلالت او تېروتنه پېږي او دا غواړي چې تاسو هم بې لارې شئ.

(٤٤)- دلته د اهل کتاب ملایانو ته اشاره شوې؛ درې خصلتونه ئې په گوته شوي:

- علم ئې کچه او نیمگړی دی، د کتاب په یوې وړې برخې پوهېږي، د کتاب له اصلي او اساسي برخو بې خبره دي او په فروعاتو او حواشیو کې غرق.
- سمه لار ئې پرېښې، په کړو لارو سر شوي، په کتاب کې هغه څه لټوي چې د دوی غلط مذهب او په شرک لړلی مسلک توجیه کړي.
- هم په خپله بې لارې دي هم نور بې لارې کوي، له دین ئې دام جوړ کړی، خلک غولوي او د دوی دین او دنیا لوټوي.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾

[۴۵]- او الله ستاسو پر دښمنانو ښه پوه دی او الله د ولي په توګه کافي دی او الله د مرستندوی په توګه کافي دی

(۴۵)- دا دین پلورونکي ملایان ستاسو دښمنان دي، له دوی د دوستۍ طمع مه کوئ، دا انتظار مه لرئ چې دوی به د دین په کار کې ستاسو مرسته وکړي، الله د ولي او مرستندوی په توګه ځان ته کافي وګڼئ.

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا
وَأَسْمَعُ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لَيْئًا بِالْسِتِّهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ
بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٦﴾

[۴۶]- له يهودانو ځينې د الله کلام له خپل خپل ځايه کړوي او وايي: موږ اورېدلي،
ومو نه مانو، ته ئې واوره نه اورېدونکيه! او د خپلو ژبو په تاوولو سره راعنا وايي، پر
دين طعن وهونکي؛ او که دوی وييلي وي چې موږ واورېدو، منونکي ئې شوو، واوره،
موږ ته نظر وکړه، نو دا ورته غوره وه او ډېره سمه، خو الله دوی د خپل کفر په وجه
رټلي دي نو ځکه ايمان نه راوړي مګر ډېر لږ.

(۴۶)- په دې مبارک آيت کې د يهودي ملایانو څو خباثتونه بيان شوي:

- د الله په کلام کې تحريف کوي، په کور تاول او تعبير سره کړه معنی ترې راباسي، د
الله د کلام يوه برخه داسي راخلي چې مخکينۍ او وروستنۍ برخې ئې له پامه غورځولې
وي او په داسي ځای او داسي ډول ئې وکاروي چې خپله غلطه خبره پرې سمه ثابته کړي.
د دې مثال داسي دی لکه ته چې کوم کچه ملا ته د جهاد بلنه ورکړې، خو هغه نه پر جهاد
باور لري او نه د جهاد جرأت او همت؛ خو غواړي د عدم جهاد لپاره مذهبي تاول
وړاندي کړي، نو درته وايي: جنابه موږ په دين ښه پوهېږو، الله تعالی جل مجده و عز
شأنه و عم نواله، په قرآنه المجيد او فرقانه الحميد کې فرمايې: ولاتلقوا بايديکم الى
التهلکه!! د دې کلام اصلي او په خپل ځانګړي موضع او مقام کې معنی دا ده چې له مالي
او ځاني قرباني ډډه کول؛ ځان په هلاکت کې غورځول دي؛ خو دی د الله په کلام کې

تحريف وکړي، موضع ئې وربدله کړي او غلطه معنی ترې راوباسي.

- دوی په خوله سمعنا وايي، تا ته اطمینان درکوي چې درسره موافق دي او خبره دي مني، په داسي حال کي چې په زړه کي به ئې د نه منلو پخه اراده وي؛ او هو؛ د دوی ځيني بيا داسي دي چې درته وايي: جنابه! موږ دا خبره تر تا ډېر د مخه اورېدلې ده، ته چې په کوم آيت عمل کولو ته موږ رابلې هغه موږ تر تا د مخه لوستلی دئ، موږ د دې لپاره عمل پرې نه کوو چې په نورو آيتونو، احاديثو او رواياتو او د فقهاءو په وينا عمل کوو، دا موږ ته مه راوړوه، په خپله ئې واوړه چې هغه نور دي نه دي اورېدلي، که ته له هغو نورو خبر وی نو موږ ته به دي دا آيت نه وړاندي کاوو!!
- منافقت به کوي، ظاهر به ئې د دوست وي خو په زړه کي ئې کينه او دښمني، دوه مخي الفاظ به کاروي، د الفاظو ظاهري بڼه به ئې سمه برېښي خو په زهرو به لړلې وي.
- عملونه ئې کافرانه دي، داسي چې دوی ئې د الله د لعنت وړ گرځولي.
- ډېر لږ ايمان راوړي، د دوی ايمان هغه ايمان نه دئ چې له مؤمن سره ښايي، ايمان ئې کچه او نيمگړی دئ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آوْتُوا الْكِتَابَ ءَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلُ
أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ
الْسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾

[۴۷]- اې کتاب ورکړی شوو! په هغه څه ايمان راوړئ چې موږ نازل کړی او له تاسو سره د شته کتاب تصدیقونکی دئ، له هغه د مخه چې ځيني مخونه ويجاړ کړو او تر شا ئې واړوو، يا ئې داسي ورتو لکه شنبه وال چې مو ورتل او د الله امر خو تر سره کېدونکی دئ.

(۴۷)- اهل کتاب ته خو په کار وه چې تر هر چا د مخه ئې پر قرآن ايمان راوړی وی، دا ځکه چې قرآن د هغو کتابونو تصدیق کوي چې له دوی سره دي، له قرآن د دوی انکار په هيڅ دليل او حجت نه شي توجيه کېدی، دا انکار خو په اصل کي له خپل کتاب انکار دئ، د دې لپاره له ږوند تعصب پرته بل دليل نه شو موندلی. که دوی ايمان رانه وړي نو دوو خبرو ته دي انتظار وکړي:

- يا به ئې الله تعالی مخونه محو او ويجاړ کړي، سترگي به ئې ړندې او غوږونه به ئې ورکاڼه کړي، مخ به ئې د خټ په څېر کړي، د ايمان راوړو او د حق لاري موندو ټول

امكانات به ترې سلب كړي، همغسې لكه د كافرانو په اړه چې فرمايي: ختم الله على قلوبهم و على ابصارهم غشاوة او د منافقينو په اړه فرمايي: ذهب الله بنورهم و تركهم في ظلمت لا يبصرون، صم، بكم، عمي فهم لا يرجعون.

- او يا به ئې د يهودو د هغې ډلې په څېر ورتي چې د شنبې احترام ئې ونكړ او د بيزوگانو په څېر مسخ شول.

د الله تعالى دا وعيد محتوم وعيد دئ حتماً تر سره كېږي.

كه څه هم ځينو مفسرينو له (نطمس على وجوههم) نوري معنى گاني اخيستې دي، خو كه په قرآن كې دې ته ورته آيتونو ته پام وكړو نو معنى ئې له دې پرته بل څه نه شي كېدى چې موږ رانقل كړې. د دې لپاره لاندې دلائل دي:

- د قرآن په ټولو هغو آيتونو كې چې دې ته ورته مواردو كې دا شان الفاظ راغلي نو هلته ئې مجازي معنى مراد وي نه حقيقي معنى، لكه ختم الله على قلوبهم كې او يا ذهب الله بنورهم كې.

- دلته يهودو ته ويل شوي چې كه په قرآن ايمان رانه وړئ نو يا به دا كار درسره كوو او يا به مو د شنبه والو په څېر مسخه كوو، نو معلومه ده چې دا لومړى كار غير له مسخه كولو دئ.

- عملاً گورو چې يهودان د قرآن له نزول وروسته مسخه نه شول خو اكثريت ئې له ايمان راوړو محروم شول، د دې معنى دا ده چې د الله تعالى لومړى وعيد همدغه وو.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

[۴۸]- يقيناً چې الله شرك نه بخښي او له شرك پرته نور څه هر هغه چا ته بخښي چې د ده خوښه وي او څوك چې له الله سره شرك وكړي نو د ستري گناه افتراء ئې كېږي.

(۴۸)- په دې مبارك آيت كې د مؤمنانو لپاره ډېر ستر زېږى دئ او په دې كې د الله يوه ډېره ستره او عظيمه پېرزوينه بيان شوې، مؤمنانو ته زېږى وركړى شوى چې رحمن خداى له شرك پرته هره گناه بخښي، كه كېږه وي او كه صغيره، كه ئې توبه كړې وي او كه نه، يوازي كفر او شرك له توبې پرته نه بخښي، نور نو صغائر په نېكو عملونو محوه كوي او كباثر هم په توبې سره او هم ئې له توبې پرته په خپل فضل سره بخښي. د (لمن يشاء) له

فقري دا مطلب مه اخلي چي ښايي تاسو به په هغه زمره کي رانشئ چي الله تعالى ئې د بخښني او مغفرت وړ گڼي. الله تعالى په دې اړه خپل سنت او مشيت څرگند کړی، په ايمان، توبه، هجرت، جهاد، شهادت، انفاق في سبيل الله او نېک عمل سره ستا گناهونه بخښي، دا د الله وعده ده.

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) الترمذی

له علي بن ابی طالب رضي الله روايت دئ چي وايي: ما ته په قرآن کي تر دې آيت زيات محبوب آيت نشته: " إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ: يقيناً چي الله دا نه بخښي چي له ده سره شرك وشي او له دې پرته هر څه هغه چا ته بخښي چي دى ئې وغواړي".

عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ ». قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ « وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ». قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ « وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ » ثلاثاً. ثم قال في الرابعة « عَلَى رَعْمٍ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ ». متفق عليه

له ابو ذر رضي الله عنه روايت شوى چي پيغمبر عليه السلام وفرمايل: داسي څوك نشته چي لا اله الا الله ووايي او له همدې كلمې سره ومري او جنت ته دي داخل نه شي، ما ورته وويل: كه څه هم زنا او غلا ئې كړې وي؟ ونې فرمايل: كه څه هم زنا او غلا ئې كړې وي، بيا مي وويل: كه څه هم زنا او غلا ئې كړې وي؟ ونې فرمايل: كه څه هم زنا او غلا ئې كړې وي، درې ځلي او په څلورم ځل ئې وفرمايل: كه څه هم د ابو ذر پزه په خاورو شي.

عَنْ ضَمْصَمِ بْنِ جَوْسٍ الْيَمَامِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ يَا يَمَامِيُّ لَا تَقُولَنَّ لِرَجُلٍ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ أَوْ لَا يَدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ أَبَدًا . قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنَّ هَذِهِ لَكَلِمَةٌ يَقُولُهَا أَحَدُنَا لِأَخِيهِ وَصَاحِبِهِ إِذَا غَضِبَ. قَالَ فَلَا تُقُلْهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلَانِ كَانَ أَحَدُهُمَا مُجْتَهِدًا فِي الْعِبَادَةِ وَكَانَ الْآخَرُ مُسْرِفًا عَلَى نَفْسِهِ فَكَانَا مُتَاَخِيئَيْنِ فَكَانَ الْمُجْتَهِدُ لَا يَزَالُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى ذَنْبٍ فَيَقُولُ يَا هَذَا أَقْصِرْ. فَيَقُولُ خَلْنِي وَرَبِّي أَبْعَثْ عَلَيَّ رَقِيبًا؟ قَالَ إِلَى أَنْ رَأَاهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ اسْتَعْظَمَهُ

فَقَالَ لَهُ وَنَحَكَ أَقْصِرْ. قَالَ خَلِّني وَرَبِّي أُبْعِثْ عَلَيَّ رَقِيبًا؟ قَالَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ أَبَدًا. قَالَ أَحَدُهُمَا قَالَ فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمَا مَلَكًا فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا وَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ فَقَالَ لِلْمُذْنِبِ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي. وَقَالَ لِلْآخَرِ أَكُنْتَ فِي عَالِمًا أَكُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي خَازِنًا؟ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ». قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسِي أَلَى الْقَاسِمِ بِيَدِهِ لَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ أَوْ بَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتُهُ. رواه احمد

له ضمضم بن جوس اليمامي روايت دئ چي ما ته ابو هريره رضي الله عنه وويل: يا يمامي! هيچا ته داسي مه وايه چي پر الله قسم چي الله به دي ونه بخښي او يا دا چي الله به دي هيڅکله جنت ته داخل نه کړي، ما ورته وويل: اي ابو هريره! موږ خو دا خبره هغه وخت خپل ورور يا ملگري ته کوو چي څوک په بل غصه شي، هغه وويل: دا خبره مه کوه، ځکه ما له رسول الله صلى الله عليه وسلم اورېدلي چي وئې فرمايل: په بني اسرائيلو کي دوو کسانو په خپلو کي وروري کوله، يو ئې په عبادت کي ډېر زيار ايستونکی وو او بل ئې مسرف او گنهگار، عابد به هر کله چي دا بل په گناه وليد نو ورته ويل به ئې: له گناه راتم شه، هغه به ورته وويل: ما له خپل رب سره پرېږده، ته خو به زما څارونکی نه يې ټاکل شوی؟ تر دې چي هغه يوه ورځ په داسي گناه وليد چي ډېره ستره ورته معلومه شوه، نو ورته وئې ويل: افسوس پر تا، راتم شه، هغه بيا هم ورته وويل: ما له خپل رب سره پرېږده، ته خو به زما څارونکی نه يې ټاکل شوی؟ ده ورته وويل: په الله قسم چي نه به الله بخښنه درته وکړي او نه به دي هيڅکله جنت ته داخل کړي، وئې وويل: نو الله تعالی يوه ملائکه وروبلېږله، د دواړو روح ئې قبض کړه، دواړه د ده خوا ته راغونډ شول، نو گنهگار ته ئې وفرمايل: زما په رحمت سره جنت ته داخل شه او هغه بل ته ئې وويل: آيا ته په دې پوهېدې چي زه به څه کوم؟ آيا ته د هغه څه خازن وې چي زما په لاس کي دي؟ دوزخ ته ئې بوځئ، پيغمبر عليه السلام وفرمايل: په هغه ذات قسم چي د ابو القاسم روح ئې په واک کي ده چي دې عابد داسي خبره کړې وه چي خپله دنيا او آخرت ئې پرې تباه کړ.

د مغفرت او بخښني په اړه دا نصوص د دې لپاره نه دي چي څوک گناه ته تشويق شي، د دې لپاره راغلي چي گنهگار له یأس او ناهیلۍ وژغوري، دا گمان ونکړي چي د توبې او رحمت دروازې ئې پر مخ تړل شوې او دا د دې لپاره دي چي صالح مسلمان له يوه گنهگار دومره کرکه ونکړي چي هغه ته له وعظ او نصيحت لاس واخلي، هغه ته ويل شوي چي د گنهگار په اړه دا فيصله مه کوه چي د الله له رحمت او مغفرت محروم او

ځای ئې جهنم دی، همدا راز ده ته ویل شوي چې په الله پوري مربوط امور الله ته پرېږده، دا حق ځان ته مه ورکوه چې د چا په اړه ووايې: الله به ئې هېڅکله ونه بخښي. ته خو د خلکو د عملونو قاضي نه یې، ته یو داعي یې، د دعوت په کار کې له هېچا مه مایوس کېږه.

په دې مبارک آیت کې دا هم ویل شوي چې شرک یوه افتراء او یو دروغ دی، څوک چې له الله تعالی سره څه شریک ګڼي هغه په حقیقت کې دروغ وایي او افتراء کوي، الله هېڅ شریک نلري او دا طبعاً تر ټولو ستره ګناه ده چې د الله په شان کې افتراء وشي، همدا راز هغه څوک شریک درلودو ته اړ کېږي چې په یوازي سر د خپل ملک له ادارې عاجز وي او د بل له مرستې پرته ټولو امورو ته نه شي رسېدئ، د شرک په افتراء سره الله ته د ضعف او ناتوانۍ نسبت کېږي.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ بِاللَّهِ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

﴿٤٩﴾

[٤٩]- آیا هغو ته دي پام نه دی کړی چې خپل ځانونه ستایي؟ نه؛ دا خو (یوازي) الله دی چې څوک ئې خوښ وي تزکیه کوي ئې او د خرما د زړي د یوه تار په اندازه به ظلم پرې ونشي.

(٤٩)- اهل کتاب به له خپل شرک، منافقت او خپلو نورو قبیح او کرکجنو اعمالو سره سره ځان غوره قوم او د الله محبوب امت ګڼلو او د نړۍ تر ټولو خلکو به ئې ځان اوچت شمېرو. دلته د دوی په ځواب کې ویل شوي: تاسو چې د ځان ستایلو لپاره کوم معیارونه کاروئ او د هغه له مخې ځان تر ټولو اوچت ګڼئ، دا هغه معیارونه نه دي چې الله تعالی پرې څوک تزکیه کوي او د ستایني وړ ئې ګڼي، دا معیارونه په الهي عدالت ولاړ نه دي، الله د نري تار په اندازه هم پر چا ظلم نه کوي، ستاسو قضاوتونه ظالمانه دي، د عدالت او انصاف خلاف. ولي به تاسو تر نورو غوره وئ، د کومي ښېګڼې له مخې؟

أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٠﴾

[٥٠]- وګوره: څنګه پر الله د درواغو افتراء کوي او همدا د څرګندي ګناه په توګه کافي ده.

(٥٠)- دا خلک دروغ وایي چې الله تعالی دوی په نورو غوره ګڼي، دا خو د الله په نسبت

يوه ظالمانه افتراء ده او لويه گناه، الله به څنگه د دوی په څېر ناولي او په گناهونو کې تر ستوني غرق خلک خوښوي. د دوی لپاره دغه گناه هم بس ده؛ همدا چي ځان تر نورو غوره او د خدای نازولي او خاص بندگان گڼي.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّلُوتِ
وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾

[۵۱]- آيا هغو ته دي پام ونه کړ چي د کتاب څه برخه ورکړې شوې، خو په جبت او طاغوت ايمان راوړي او د کافرانو په اړه وايي: دوی تر مؤمنانو ډېر په سمه لار دي.

(۵۱)- په مخکيني آيت کې د ټولو يهودانو ذکر وو خو دلته د دوی علماء و ته اشاره شوې، کله چي د اهل کتاب د علماء په اړه بحث کېږي نو قرآن ئې په دغه صيغه يادوي، د دې وړ ئې نه گڼي چي د عالم په نامه ئې ياد کړي؛ بلکي وايي: هغه چي له کتابه ئې نيمگړی علم په برخه شوی، علم ئې ناقص دی، هسي ئې د کتاب څو خبري زده کړې دي. دلته د دوی درې ځانگړتياوي په گوته کوي:

- په اوهامو، خرافاتو، فال، کوډو، منتر، جادو او دې ته ورته شيانو باور لري.
- د طاغوت په خدمت کې دي، د هر ظالم، عاصي، سرکښ او مفسد واکمن ملاتړ کوي، په خوله ئې د الله نوم وي خو په زړه کې ئې له طاغوت وېره او طمع، دين د طاغوت په پښو کې ذبح کوي او د طاغوت په گټه ئې کاروي.
- تر مؤمنانو کافران غوره گڼي، تبليغات ئې د هغوی په گټه وي، خلکو ته وايي چي د کافرانو مسلك او مذهب تر مؤمنانو غوره دی.

دا داسي وگڼئ لکه د روسانو او امريکايانو په لاس د افغانستان د اشغال په وخت کې چي ځيني دين پلورونکي ملايان له دوی سره يو ځای شول او د واقعي علماء او مجاهدينو په ضد به ئې تبليغات کول، د امريکايانو کرکجنه او په وينو لړلې ديموکراسي به ئې تاييدوله او د مجاهدينو په اړه به ئې ويل چي دوی متعصب او افراطي دي، د هېواد د آزادۍ او بيا ودانولو دښمنان دي.

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾

[۵۲]- دوی همغه دي چي الله رټلي دي او الله چي څوک ورټي نو هيڅ ملاتړی به ورته ونه مومي.

(٥٢)- دا خلك او په هر چا كې چې دا صفات وي هغوى د الله تعالى د لعنت وړ دي، د الله له خوا رټل شوي؛ نه په دنيا كې مرستندوى موندلى شي او نه په آخرت كې. دوى خو د كافرانو د مرستو د تر لاسه كولو لپاره دا طريقه غوره كړې وه، د دوى په گټه او د مسلمانانو په ضد به ئې تبليغات كول، تاسو به وگورئ چې د دوى هيلي به تر سره نه شي، دا كافران به ئې مرسته ونكړي شي.

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾

[٥٣]- آيا په واکمنۍ كې د دوى كومه برخه شته؟ نو بيا خو به ئې خلكو ته كوم نقير هم نه وو ورکړى.

(٥٣)- دوى به د مسلمانانو په اړه ويل: دا خلك به له خپلي مبارزې، دعوت او جهاد هيڅ څه تر لاسه نه كړي، هسي خپل ځان تباه كوي، دښمنان ئې پياوړي او زورور دي، هم ئې وسائل او امكانات زيات دي او هم ئې تگلاره تر دوى غوره ده!! د دوى د دغو خبرو په ځواب كې ويل شوي: دا خو ستاسو په واک كې نه ده چې د مسلمانانو مستقبل وټاكئ او له دوى سره دي همغه څه وشي چې تاسو ئې انتظار لرئ، كه داسي وي چې كارونه ستاسو له انتظار سره سم كېدى او پرېكړي ستاسو په خوښه كېدى، نو بيا خو به تاسو هيچا ته د خرما د زړي د ټاپكي په اندازه هم څه نه وو ورکړى، نه مسلمانانو ته او نه د دوى دښمنانو ته، بيا خو به تاسو هر څه ځان ته اخيستل، ولي به مو په كافرانو لورېدل، چې ځان ته ئې نه شئ ورکولى معنى ئې دا ده چې د كافرانو په اړه ستاسو هيلي او د مسلمانانو په اړه ستاسو بد نيت به هم څه نتيجه ونه لري.

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾

[٥٤]- آيا له خلكو سره پر هغه څه حسد كوي چې الله له خپل فضل څه ورکړي؟ نو موږ خو د ابراهيم اولاد ته كتاب او حكمت وركړ او لويه پاچايي مو وركړه.

(٥٤)- د دوى د تبليغاتو او دښمنۍ وجه د دوى هغه حسد دى چې له مسلمانانو سره ئې لري، پر مسلمانانو ئې د الله فضل نه لورېږي، دا ئې زړه نه غواړي چې مسلمانان دي پر كافرانو برى تر لاسه كړي. الله تعالى د دوى په ځواب كې فرمايي: لكه چې د ابراهيم عليه السلام اولاد ته مو كتاب، حكمت او لويه پاچايي وركړه؛ همدا راز مو محمد عليه السلام

ته کتاب او حکمت ورکړ او لویه پاچايي به ئې په برخه کړو.

فَمِنْهُمْ مَّنْ ءَامَنَ بِهِءٍ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾

[۵۵]- نو د دوی ځينو پرې ايمان راوړ او ځينو ئې ترې ډډه وکړه؛ او لمبه ناک جهنم کافي دئ.

(۵۵)- د ابراهيم عليه السلام اولاد ته چي کوم کتاب ورکړی شوی وو؛ ځينو پرې ايمان راوړ او ځينو ترې ډډه وکړه. مسلمانانو ته چي کوم الهي کتاب راغلی؛ دا دئ پر دې هم ځينو ايمان راوړ او ځينو ترې ډډه وکړه؛ د دوی پایله به هم هغسي وي لکه د مخکينيو. که نور څه نه وي نو جهنم هم ورته کافي دئ.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ
بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾

[۵۶]- يقيناً هغه چي زموږ پر آيتونو کافران شوي؛ ژر به ئې په اور کي ننباسو، کله چي ئې څرمني پخې شي نو په عوض کي به له دغو پرته نوري څرمني ورکړو چي عذاب وخکي؛ بې شکه چي الله باحکمت عزيز دئ.

(۵۶)- په دې آيت کي د قرآن يو بل علمي اعجاز زموږ مخي ته راځي: قرآن ويلي چي کافران به په اور کي سوزي، کله چي د دوی څرمن وسوزي، بله څرمن به ورکړو د دې لپاره چي عذاب وخکي، يعني انسان په پوستکي سره د درد احساس کوي، که پوستکي نه وي نو درد نه احساسوي؛ او دا هغه حقيقت دئ چي څوارلس پېړۍ وروسته انسان پرې پوه شو؛ اوس پوه شو چي د درد د احساسولو عصبي رشتې په پوستکي کي دي نه په غوښه کي.

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾

[۵۷]- او هغه چي ايمان ئې راوړی او صالح عملونه ئې کړي ژر به ئې داسي جنتونو ته داخل کړو چي ويالې به ترې لاندي بهېږي، تلپاته په هغه کي تر ابدې؛ دوی ته به په هغه کي پاکيزه جوړې وي او په ښه سيوري کي به ئې داخل کړو.

(۵۷)- جنت، تر ونو لاندي ويالې، تلپاته ژوند، ستره جوړې او خوندور سيوري؛ دا د

مؤمنانو او صالحانو اجر او بدله ده.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

[٥٨]- يقيناً چې الله تاسو ته د دې امر کوي چې امانتونه خپل اهل ته وسپارئ او کله چې د خلکو ترمنځ پرېکړه کوئ نو په عدل سره پرېکړه وکړئ، بې شکه چې الله په ډېر غوره څه تاسو ته نصيحت کوي، يقيناً چې الله بصير اورېدونکی دی. [٥٩] اي مؤمنانو! د الله اطاعت وکړئ او د پيغمبر او د خپلو چارواکو اطاعت وکړئ، نو که په کوم څه کې مو په خپلو کې شخړه وکړه، نو الله او پيغمبر ته ئې راجع کړئ، که پر الله او د آخرت پر ورځ ايمان لرئ، دا ډېر غوره دی او د پايلي له پلوه ډېر ښايسته.

(٥٨-٥٩)- په دغو دوو آيتونو کې د اسلامي نظام په اړه څو داسې اساسي لارښوونې شوې چې که په ټول قرآن کې يوازي همدا آيتونه راغلي وي نو د دې نظام د معرفي لپاره کافي وو. په دې آيتونو کې لاندې مطالب راغلي:

- الله تعالى ټول اسلامي امت ته امر کوي چې امانتونه خپل اهل ته وسپاري. د امانت معنى عامه هم کېدى شي او په هر مادي او معنوي امانت ئې هم اطلاق کېدى شي؛ خو دلته له امانت مراد د واکمنۍ او اقتدار امانت دی.
- د اسلام له نظره اقتدار يو امانت دی او د اقتدار خاوند د خلکو د امانتونو يو امين.
- دا (امانت) به د مسلمانانو لخوا هغه چا ته سپارل کېږي چې (اهليت) ئې ولري؛ او دا د ټول اسلامي امت مأموريت او الهي فريضه ده چې د اقتدار امانت او په هغه پورې مربوط ټول امانتونه به داسې چا ته سپاري چې د دې وړتيا او اهليت په کې وي.
- لکه څنگه چې د هر امانت اصلي خاوند دا حق لري چې خپل امانت په کومو شرائطو او د څرمره مودې لپاره (امين) ته وسپاري او کله ئې بېرته ترې واخلي؛ همدا راز دا د خلکو حق دی چې د امارت امانت چا ته او تر کله سپاري او کله ئې بېرته ترې واخلي.

- دغه امین ته چې کوم صلاحیتونه او امکانات سپارل کېږي؛ که زکات او عشر دی، که غنیمت یا فئ دی، یا د دولت نور عوائد؛ که له کورنیو او بهرنیو لوریو سره کومه معامله وي، د جنگ یا د صلحي؛ دا د ټول ولس (امانتونه) دي، په دې امانتونو کې هر راز تصرف به د ولس په مشوره کوي؛ هر هغه تصرف چې د ولس د مشورې خلاف ئې کوي؛ خیانت دی، دا د ولس حق دی چې ده ته خومره واک ورکوي او تر کله ئې ورکوي او کله ئې بېرته ترې اخلي. دی د ولس خادم، وکیل او کفیل دی نه آقا او بادر.
- چا ته چې د امارت او واکمنۍ امانت وسپارل شي، هغه به په دې امانت کې د یوه امین په څېر تصرف کوي، نه د یوه مطلق العنان حاکم په څېر.
- دا د امانتونو امین په دې مکلف دی چې د خلکو تر منځ به ئې هر قضاوت پر عدالت ولاړ وي.
- که د دې امین (امیر) او د امانت د اصلي خاوندانو (خلکو) تر منځ په کوم څه کې اختلاف راولاړ شي؛ نو منازعه به د الله کتاب او د رسول سنت ته راجع کېږي، وروستۍ پرېکړه به د قرآن او سنت له مخې کېږي.
- د قانون په وړاندې ټول برابر دي، هیڅوک دا حق نلري چې ځان تر قانون اوچت وگڼي، قانون ځان ته تابع او ځان د وروستۍ پرېکړې وروستۍ مرجع وگرځوي. له دغو مبارکو آیتونو لاندې خبرې معلومېږي:
- اسلام د امیر انتخاب هم د مسلمانانو وجیبه گڼي او هم ئې حق. د خلکو لخوا (څرگند) او (په خپله خوښه) بیعت ئې د امارت لپاره شرط گرځولی.
- له امیر سره د خلکو بیعت داسې نه دی چې لومړی به هغه له کومې بلي لارې امیر کېږي او بیا به خلک د بیعت شکلي مراسم د دې لپاره تر سره کوي چې د ده په وړاندې د خپل اطاعت څرگندونه وکړي، خبره داسې نه بلکې معکوسه ده، دا بیعت دی چې په هغه سره څوک امیر کېدی شي، تر هغه چې خلک له چا سره بیعت ونه کړي امارت ئې نه شي مسلم کېدی. امیر هغه دی چې خلک ورسره بیعت وکړي، له بیعت پرته مسلط شوی واکمن یو جابر او غاصب حاکم دی.
- أبو بکر رضي الله عنه هلته امیر شو چې خلکو په جومات کې له ده سره بیعت وکړ، عمر رضي الله عنه له هغه وروسته امیر شو چې د خلکو بیعت ئې تر لاسه کړ، د ابو بکر رضي الله عنه لخوا د ده انتخاب یوازې یو وړاندیز وو، هغه ولس ته د عمر رضي الله عنه د غوره کولو وړاندیز وکړ او عمر رضي الله عنه تر خپل شهادت مخکې اووه کسان د دې لپاره غوره کړل چې له خپل منځ یو کس انتخاب کړي او بیا دغه کس د بیعت لپاره ولس

ته معرفي شي.

د عثمان رضي الله عنه انتخاب داسي تر سره شو چي لومړی عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه د ده او د علي رضي الله عنه په اړه د مدينې له خلکو، د بخځو په شمول، تر دريو ورځو مسلسل پوښتني وکړې، د دوی رایه ئې ځان ته معلومه کړه، په جومات کي ئې دا خبره اعلان کړه چي د مدينې ډېری خلک د عثمان رضي الله عنه په امارت راضي دي، زه له دوی دواړو تاسو ته عثمان رضي الله عنه غوره کوم، خلکو توافق وکړ، بيعت تر سره شو او له دې وروسته عثمان رضي الله عنه خليفه شو، د ده له شهادت وروسته علي رضي الله عنه په جومات کي او له بيعت وروسته خليفه شو. دا بهير موږ ته ښيي چي بيعت د امارت لپاره شرط دئ، يوازي له بيعت وروسته څوک امير کېدی شي نه له بيعت مخکي. له دې بهير دا هم معلومېږي چي بيعت څرگند کار دئ نه پټ، د عامو خلکو کار دئ نه د خاصو، په جومات کي تر سره شوی نه په کوم قصر کي، ټول هغه خلک په کي برخه اخيستی شي چي جومات ته ئې په راتلو بنديز نشته. د پيغمبر عليه السلام سنت او د اصحابو رضي الله عنهم منهج ته په پام سره ویلی شو

چي:

- د يوې غير اسلامي ټولني په سياسي حاکم نظام کي به له برخي اخيستو ډډه کوو، حتی که د دې نظام رياست هم موږ ته ومنل شي.
- په دې نامسلماني ټولني کي د انتخاباتو له لاري د تبديلي راوستو او قدرت ته د رسېدو هڅه به نه کوو، دا ځکه چي پيغمبر عليه السلام داسي نه دي کړي.
- اسلام موږ ته امر کړی چي لومړی به انقلاب راولو، غيراسلامي ټولنه به د جهاد له لاري په اسلامي ټولني بدلوو او اقتدار به له ظالمانو صالح کسانو ته انتقالوو، خو د انقلاب له راتلو او د اسلامي ټولني له جوړېدو وروسته به قدرت ته د رسېدو هره هڅه حرامه گڼو، هلته به وسلې ته لاس کول او يا د زور او دسيسو له لاري قدرت ته د رسېدو هڅه نه کوو، اقتدار به د مسلمانانو امانت او دا به د خلکو حق گڼو چي قدرت د خپلي خوښي صالح او اهل کس ته وسپاري، دلته به امير د مسلمانانو په خوښه او د دوی د بيعت له لاري ټاکل کېږي.
- د امير انتخاب د ټولني د ټولو مسلمانانو کار دئ نه د څو معدودو کسانو کار، دا ځکه چي خلفاء راشدين په جومات کي غوره شوي، نه د تړلو دروازو تر شا او د څو کسانو په خوښه.
- د امارت لپاره تر يوه زيات کسان هم نومول کېدی شي، داسي لکه چي عمر رضي الله

عنه ونومول.

- که تر یوه زیات کسان د امارت لپاره راوړاندي کړی شول، د استفتاء او د خلکو رایې ته د مراجعې له لارې کولی شو د دوی له منځه هغه څوک غوره کړو چې د مسلمانانو اکثریت یې د امارت لپاره اهل ګڼي.
- د امارت لپاره خاص مواصفات ټاکل شوي، د دغو مواصفاتو له مخې به اهل کسان نومول کېږي، خو د اهل کسانو له منځ د یوه انتخاب به د مسلمانانو د اکثریت په رایه تر سره کېږي.

دا ډېره عجیبه ده چې د دغو څرګندو نصوصو په موجودیت کې او په داسې حال کې چې د راشدینو خلفاءو د انتخاب څرنگوالی یې په مخکې پروت دی، ځینې امارت موروڅي حق ګڼي، یوازي د علي او د ده د اولاد رضي الله عنهم مسلم حق او وایي چې دوی د الله له لوري غوره شوي، که دا خبره سمه وي نو لومړی خو به په قرآن کې حتماً په دې اړه صریح آیت راغلی وو، پیغمبر علیه السلام به خلکو ته په واضح الفاظو ویلي وو، صحابه وو به هغه د لومړي خليفه په توګه او د ده اولاد له ده وروسته د امراءو په توګه غوره کړي وو، علي رضي الله عنه به له مخکینيو خلفاءو سره بيعت نه کاوو او تر ټولو مهمه خبره دا چې په قرآن کې به دا آیت نه راتلو چې اې مسلمانانو! الله تاسو ته امر کوي چې د امارت امانت اهل ته وسپارئ، که امارت موروڅي وي او امير د الله او پیغمبر له لوري غوره کېدی نو مسلمانانو ته به ولي دا خبره کېده؟! او که موروڅي وي نو ميراث خو ورته وو ته پرته له دې سپارل کېږي چې وګوري هغه ماشوم دی که ستر، هغه روغ دی که ناروغ، عقل لري که بې عقله دی، په ميراث کې خو د اهليت شرط نه شي وضع کېدی. آیا تاسو نه گورئ چې د نړۍ په ظالمانه موروڅي نظامونو کې دې خبرې ته څوک نه گوري چې د واکمن وارث د دې منصب اهل دی که نه، زوی، لور او ښځې ته یې په ميراث پاته کېږي. د قرآن په لسګونو آيتونه د اهل کتاب د دغې غلطې انګېرنې د تردید لپاره راغلي چې دوی په موروڅي نظام او له پلار اولاد ته د مذهبي مقام او منزلت په انتقال باور درلود.

دا هم ډېره عجیبه ده چې ځینې وایي: د یو چا د امارت لپاره د پنځو کسانو بيعت هم کافي دی، که له ټول امت یوازي پنځه کسان او حتی یو کس له چا سره بيعت وکړي هغه مسلم امير دی او په ټولو یې اطاعت واجب!! دا هسي بې بنسټه او چټې خبرې دي هم د څرګندو نصوصو خلاف او هم د صحابه وو د منهج خلاف. دا خبرې یا هغه څوک کولی شي چې دا ټول حقائق له پامه وغورځوي او یا هغه چې د کوم دربار مفتي وي. له دې حکم چې د امير او خلکو تر منځ اختلافي قضایا به قرآن او سنت ته راجع کېږي؛

دا حقيقت په ډاگه معلومېږي چي امير په مشوره مكلف دى، د اختلاف په صورت كي ده ته د وروستۍ پرېكړي حق نه دى وركړى شوى، وروستۍ فيصله به د قرآن او سنت له مخي كېږي؛ او همدا پر الله او د آخرت پر ورځي د ايمان تقاضى گڼل شوې.

خو دلته له اولوالامر منكم مراد د مسلمانانو كوم چارواكي دي؟ هر آمر كه يوازي خليفه او اميرالمؤمنين؟ كه څه هم د اولي الامر منكم اطلاق پر هر آمر كېدى شي، خو په دوه دليله په اطمئنان سره ويلى شو چي له دې مراد د مسلمانانو عمومي امير دى:

- له الله او پيغمبر وروسته ئې ذكر شوى.
 - د نورو امراءو او چارواكو اطاعت په اصل كي له عمومي امير اطاعت دى.
- دې ته مو هم پام وي چي د دې مبارك آيت د شأن نزول په اړه ځيني په يوه ضعيف روايت استناد كوي او وايي: د مكې له فتحي وروسته رسول الله صلى الله عليه و سلم د كعبې كلياني بېرته هغه عثمان بن طلحه ته وسپارلې چي تر دې وړانده دا دنده د هغه كورنۍ ته سپارل شوې او گواكي همدا د دې شأن نزول دى!! دا رايه په بشپړه توگه ناسمه ده، دا ځكه چي د النساء د سورې بېلې بېلې برخي له درېيم هجري كال تر پنځم پوري نازلي شوې او دا بنيي چي دا آيت به د مكې له فتح او عثمان بن طلحة رضی الله عنه ته د كعبې د كليانو له سپارلو نژدې شپږ كاله وړاندي نازل شوى وي، نو څنگه ومنو چي دا پېښه د دې آيت شأن نزول ده؟! شأن نزول خو هغي پېښي او هغه حالت ته وايي چي د قرآن كوم آيت د هغه په ارتباط او همغه مهال نازل شوى وي، كه څوك ووايي: د كليانو سپارل د دې آيت يو مصداق وو، كېدى شي ادعاء ئې سمه وي، خو د شأن نزول نوم وركول په قطعي توگه غلطه خبره ده، عثمان بن طلحة رضی الله عنه ته د كليانو سپارل دې آيت مصداق هم نشو گڼلى، دا ځكه چي كلياني نه د ده شخصي مال وو او نه دى تر نورو د دې كار لپاره اهل، دى د مكې له فتح وروسته مسلمان شوى، څنگه به ئې تر هغو مسلمانانو د دې دندې لپاره اهل گڼو چي مكه د دوى په لاس فتح شوه او دى د هغوى په لاس مسلمان شو؟! رسول الله صلى الله عليه و سلم د خاص مصلحت لپاره دا كلياني بېرته ده ته وسپارلې. دې ته مو پام وي چي كعبې ته دروازه جوړول، قفل (كلپ) وراچول، كلياني ئې په جيب كي گرځول د مشركو قريشو بدعت وو چي شرعي اصل نه لري؛ كعبه د خداى كور دى، دروازه به ئې د ټولو پر مخ تل پرانيستې وي، ابراهيم عليه السلام داسي جوړه كړې وه چي د ننوتو او وتو دوه لاري ئې درلودې، دروازو ئې نه دري درلودې او نه بندېدې، درشل ئې له زمكي سره برابر وو، قريشو د كعبې سطح لوړه كړه، يوه دروازه ئې په ډبرو بنده كړه، بلي ته ئې دره او قفل واچاوه، موخه ئې دا وه چي كعبې ته ننوتل د

دوی په واک کې وي، د خپلې خوشې خلکو ته د ننوتو اجازه ورکړي!! رسول الله صلی الله علیه و سلم غوښتل بېرته ئې په ابراهیمي ښي کې اعمار کړي خو حالت ته په پام سره ئې دا کار ونه کړ. کلیاني عثمان بن طلحه رضی الله عنه ته سپارل همداسې د یوه خاص مصلحت له مخې شوی.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ۖ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾

[٦٠]- آيا هغه دي ونه ليدل چې گمان کوي هم پر هغه څه ايمان لري چې پر تا نازل شوي او هم پر هغه څه چې تر تا د مخه نازل شوي؛ خو غواړي د تحاکم لپاره طاغوت ته ورشي، حال دا چې ورته امر شوی له هغه به انکار کوي؛ او شيطان غواړي چې په ژوري تېروتنې سره ئې تېرباسي.

(٦٠)- د دې آيت له مخې د هغه چا د ايمان دعوی د منلو نه ده چې طاغوت ته خپلې شخړې راجع کوي، څوک چې د طاغوت واکمنۍ ته غاړه ږدي او د خپلو مشاجراتو په اړه د هغه پرېکړې مني، هغه سخت تېروتنی، شيطان دوکه کړی، د ايمان دعوی ئې د اعتبار وړ نه ده، حتی که پر خپل ځان ئې دا گمان هم وي چې هم پر قرآن ايمان لري او هم پر مخکينيو کتابونو؛ تر هغه چې ته له طاغوت انکار ونکړي؛ الله تعالی ستا ايمان نه قبلوي. دا آيت نه يوازي د ايمان حقيقت موږ ته رابښي بلکې د طاغوت معنی هم رابښي، طاغوت هغه دئ چې خلک د خپلو شخړو د حل و فصل لپاره ورته رجوع کوي، حاکم او قاضي دئ خو پرېکړې ئې د الله د دين مطابق نه دي او په ما نزل الله حکم نه کوي، طاغوت شيطان نه بلکې شيطان ته منقاد حاکم دئ.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَاللَّهُ وَلِيُّ الرُّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾

[٦١]- او کله چې ورته وويل شي: د هغه څه په لوري راشئ چې الله نازل کړی او د پیغمبر په لوري؛ منافقین به وگورې چې له تا به په کلکه ډډه کوي.

(٦١)- په دې مبارک آيت کې دا د نفاق لويه نښه گڼل شوې چې څوک خپلې شخړې او

منازعات د قرآن او سنت مطابق حل و فصل نه کړي. که دا شخړي او منازعات؛ مادي وي يا معنوي، که فکري وي يا اعتقادي، که مذهبي وي يا سياسي، که اخلاقي وي يا حقوقي، که فردي وي يا اجتماعي، په هر څه کې منازعه به قرآن او سنت ته راجع کېږي، د دې مبارک آيت له مخې هغه څوک منافق دی چې له قرآن او سنت پرته په بل څه خپل منازعات حل کوي.

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ
إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾

[٦٢]- نو هغه وخت به څنگه وي چې کوم مصيبت د هغه څه له امله ورورسېږي چې په خپل لاس کې مخکې لېږلي، بيا تا ته راشي او د الله په نامه لوړي کوي چې له احسان او توفيق پرته مو بل څه نه غوښتل.

(٦٢)- که څه هم د دې آيت حکم عام دی خو له مخکيني آيت سره په ګډه کې معنی دا ده: که دغو منافقينو ته له دې کبله کوم مصيبت ورسېږي چې له قرآن او سنت پرته په بل څه کې د کومي شخړې او منازعې د حل کولو هڅه کړې، نو بيا به تا ته راځي، د الله په نامه به لوړه کوي چې د کوم بد غرض لپاره کې دا کار نه دی کړی، اراده کې ښه او نېکه وه او د روغي جوړي په نيت کې دا کار کړی!!

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي
أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

[٦٣]- دا همغه دي چې الله د دوی د زړونو په شته وو ښه پوهېږي، نو مخ ترې واړوه، نصيحت ورته وکړه او د خپل ځان په اړه کې بليغه وينا ورته وکړه.

(٦٣)- دا هغه دي چې په خپلو قسمونو سره غواړي مسلمانان وغولوي او خپل نفاق پټ وساتي؛ خو الله تعالی ښه پوهېږي چې د دوی زړونه څېړن او په نفاق لږلي دي، د دوی په اړه چې الله تعالی څه فرمايي دا د هغه علم له مخې وايي چې د دوی د سينو د اسرارو په اړه کې لري؛ له دغو منافقينو سره په خپله معامله کې لاندې خبرې مراعات کړه:

- مخ ترې واړوه او اعتناء ورته مه کوه.
- نصيحت ورته کوه.

- د خپل حالت په اړه ئې داسې بليغه وينا ورته كوه چې پوه شي او ځان اصلاح كړي.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾

[٦٤]- او هيڅ پيغمبر مو له دې پرته د بل څه لپاره نه دئ لېږلى چې د الله په حكم سره ئې اطاعت وشي او كه دوى هغه وخت درته راغلي وي چې پر خپل ځان ئې ظلم كړى وو، بيا ئې له الله مغفرت غوښتى وي او پيغمبر هم ورته بخښنه غوښتې وي؛ نو الله به ئې مهربان توبه منونكى موندلى وو.

(٦٤)- په دې جامع آيت كې څو ډېرې ستري لارښوونې شوې:

- الله تعالى خپل پيغمبران د دې لپاره رالېږي چې اطاعت ئې وشي، په دوى پسي اقتداء وشي، لارښود او مقتداء وگنل شي؛ دوى يوازي پيغام راوړونكي نه دي چې خلك به ئې فقط پيغام اورې او بيا به په خپله خوښه عمل كوي؛ نه؛ بلكې دوى د الهي پيغام عيني تجسم وگنئ، كه غواړئ په دې پوه شئ چې الله تعالى څنگه انسان خوشوي نو دا غوره او الله ته خوښ انسان د پيغمبر په څېره كې وگورئ؛ كه غواړئ پوه شئ چې د الله په دين عمل كول څنگه وي؛ نو په دين د عمل كولو رښتينې بېلگه پيغمبر دئ.
- كه كله كومه غلطې درنه وشوه، په كومي قضيه كې دي د پورتنې اصل مخالفت وكړ، د پيغمبر اطاعت درنه پاته شو او د هغه په سنت دي عمل ونكړ؛ نو له الله بخښنه وغواړه او توبه وكړه.
- الله مهربان توبه منونكى دئ، توبه او توبه كوونكى خوشوي، نه يوازي دا چې توبه قبلوي او گناه بخښي بلكې پر توبه كوونكي مزيد مهرباني هم كوي.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

[٦٥]- نو نه؛ ستا په رب قسم چې تر هغه ئې ايمان نه دئ راوړى چې تا په خپلمنځيو شخړو كې حكم ونه گرځوي، بيا ستا د پرېكړې په اړه په خپلو زړونو كې تنگوالى ونه مومي او په بشپړه توگه تسليم نه شي.

(٦٥)- تر هغه چې تا په خپلو شخړو كې حكم ونه نيسي او بيا ستا په پرېكړې راضي نه

شي، په خپلو زړونو كې هيڅ تنگي او حرج احساس نه كړي او عملاً انقياد ونكړي؛ مؤمنان نه شي بلل كېدې او د ايمان ادعاء ئې نه شي قبلېدې. له دې آيت په ډېر وضاحت سره معلومېږي چې د ايمان د قبلېدو لاندې شرائط دي:

- شخړې او منازعات شريعت ته محول كول.
- د اسلام په هرې پرېكړې رضایت.
- او هر حكم ته ئې عملاً غاړه ايښودل.

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا ﴿٦٦﴾ وَإِذَا لَا تَأْتِنَهُمْ مِّنْ لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ وَلَهْدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾

[٦٦]- او که دا مو پر دوی فرض کړي وی چې خپل ځان ووژني او له خپل کور کلي ووځي نو له لږو کسانو پرته به ئې دا کار نه وو کړی او که هغه څه ئې تر سره کړي وی چې نصیحت ئې ورته کېږي نو دا به ورته ډېر غوره وو او په مضبوطوالي کې ډېر کلک. [٦٧]- او هغه وخت به مو له خپلي خوا ستر اجر ورکړی وو. [٦٨]- او هر وروږ به مو سمې لاري ته هدایت کړي وو.

(٦٦-٦٨)- که پر دوی داسې حالت راولو چې د الله په لار کې شهادت ته چمتووالی او هجرت ته تیارېدل پرې فرض شي، نو له دغو کسانو چې خپل منازعات طاغوت ته وړاندې کوي؛ ډېر لږ به ئې دې کار ته چمتو شوي وو، خو که دا کار ئې کړی وی نو دا به ورته ډېر غوره وو او د دوی د ثبات او استقامت نېټه او پر خپلي عقیدې د مضبوط پاته کېدو باعث. په دې سره به ئې لوی اجر په برخه شوی وو، د هدایت دروازې به ئې پر مخ پرانیستل شوې وې او پر سمه لار د تلو مزید توفیق به ئې په برخه شوی وو.

ځينو د (اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) دا معنی کړې چې خپل ځان په خپل لاس ووژني، خو دا تعبیر په څو دلائلو ضعیف دی:

- الله تعالی څوک په ځان وژني نه مکلف کوي. د بقرې په سوره کې چې د بني اسرائيلو په اړه دا الفاظ راغلي هلته ئې هم معنی ځان وژنه نه بلکې د خپل قوم هغه کسان وژل دي چې د شرک مرتکب شوي وو.
- له (أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ) معلومېږي چې د دې مراد هجرت دی او د (اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ)

مراد د الله په لار کې ځان قرباني کول دي.

- دلته د منافقینو په اړه بحث کېږي او د بحث موضوع دا ده چې دوی خپل منازعات پیغمبر علیه السلام ته نه راجع کوي، نو که دوی ته د الله په لار کې د جهاد، قربانی او هجرت بلنه ورکړی شي؛ دا کار خو په هیڅ صورت کې نه کوي.
- له (يُوعِظُونَ) معلومېږي چې په راتلونکي کې به دوی ته دا د جهاد، قربانی او د الله لپاره د خپل کور کلي د پرېښودلو بلنه ورکول کېږي، که هغه وخت دوی دا بلنه ومنله او قربانی ته چمتو شول نو دا دا اجر او بدله به ئې په برخه شي او دا ټول همغه اجر و نه دي چې الله تعالی ئې مهاجر او مجاهد ته ورکوي. د اجر و نه په ضمن کې دا هم ویل شوي چې په مستقیمه لار به ئې هدایت کړو، که دا د ځان وژني په معنی واخلو نو بیا خو به د آیت ترجمه دا وي: که دوی ځان ووژلو نو په مستقیمه لار به ئې هدایت کړو!! او روښانه ده چې دا تعبیر صحیح نه دی.
- په دې پسي متصل په ٦٩ آیت کې د شهداءو ذکر او دا ویل چې د الله او پیغمبر اطاعت کوونکي انبیاء، صدیقین، شهداء او صالحین دي؛ په خپله دا مطلب واضح کوي چې دلته مراد شهادت ته چمتو کېدل دي نه ځان وژنه.

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾ ذَلِكَ الْفَضْلُ
مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾

[٦٩]- او چا چې د الله او پیغمبر اطاعت وکړ؛ نو دوی له هغو سره دي چې الله پرې پېرزویني کړې: له پیغمبرانو، صدیقینو، شهداءو او صالحینو؛ او څومره غوره دي دوی په ملګرتیا کې. [٧٠]- دا خو الهي فضل دی؛ او الله د ښه پوه په توګه کافي دی.

(٦٩-٧٠)- هغه چې د الله او پیغمبر اطاعت کوي؛ د لاندې شخصیتونو په ډلي کې به وي:

- پیغمبران.
- صدیقین: هغه چې پر خپل ایمان او له الله تعالی سره پر خپلو کړو ژمنو او وعدو کې صادق او رښتیني وي.
- شهداء: هغه چې عملي ژوند ئې د صحیح ایمان شاهد وي، د حق او حقیقت لپاره د شاهد حیثیت لري، هر څوک د دوی له قول او عمل په دې پوهېږي چې حقیقت څه او حقيقي دین کوم دی او هغه چې د الله په لار کې په شهادت رسېدلي وي.

• صالحان: هغه چې د ځان او ټولني د اصلاح او رغوني په چارو کې بوخت وي. د دغو څلورو ډلو؛ پيغمبرانو، صدقيانو، شهداءو او صالحينو ذکر چې په کوم ترتيب سره راغلی په دې کې په ډېر ظرافت او لطافت سره يوې مهمې خبرې ته اشاره شوې او هغه دا چې پيغمبر مبعوث شي، د ټولني ځيني ايمان پرې راوړي، د دوی وينا تصديق کړي، هغه مقام ته ورسېږي چې د نورو لپاره معيار، ملاک او شاهد شي، شهادت ته چمتو شي، بری او د زمکې خلافت او وراثت ئې په برخه شي او الله تعالی د ټولني د اصلاح مأموریت دوی ته وسپاري.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ بَعَادٍ جَمِيعًا ﴿٧١﴾

[٧١]- اې مؤمنانو! خپل احتياطي تدابير ونيسئ، بيا يا بېل بېل او يا په گډه ووځئ.

(٧١)- دلته د احتياطي تدابيرو د نيولو مراد ټول هغه تدابير دي چې په جگړې کې ضروري وي، که دا وسائل وي، اسلحه وي، د جگړې لپاره د اړتيا وړ خوراک، پوشاک وي او که نور، دا هم يو له هغو ضروري مواردو دی چې وړې وړې ډلې جگړې ته ولېږل شي او که يو لوی لښکر او ټولي ډلې ئې يو ځای، کله دا ترتيب گټور وي او کله هغه بل، تر ضرورت زيات مجاهدين لېږل د بې ځايه مرگ، ژوبلي او مصرف باعث کېږي او تر ضرورت کم د ماتي موجب، د فوځ مشر ته په کار ده چې حالات وڅېړي او مناسب تصميم ونيسي.

وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُطِطَّنَ فَإِنْ أَصَبَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٢﴾

[٧٢]- او يقيناً چې په تاسو کې ځيني هرو مرو لتي کوي، نو که کوم مصيبت دروسېږي وايي: واقعي چې الله پر ما هغه وخت فضل وکړ چې له دوی سره حاضر نه وم.

(٧٢)- کوم کسان چې د تياري نيولو په وخت کې لتي کوي؛ هغوی په حقيقت کې ستاسو له ډلې نه دي، نه ئې ملگرتيا د ايمان او عقيدې په حکم ده او نه ئې جهاد، که تاسو ته کوم مصيبت دروسېږي، له ماتي سره مخامخ شئ، مرگ، ژوبله مو په برخه شي؛ نو هغه وايي: ښه شو چې له دوی سره يو ځای نه وم، الله پر ما فضل وکړ چې له دوی ئې پاته کړم، که نه نو زه به هم له دې مصيبت سره مخامخ شوی وم. له دې آيت دا معلومېږي چې که څوک د مسلمانانو غم او درد د ځان غم او درد ونه گڼي او پرې خفه نه شي؛ هغه منافق

دئ.

وَلَيْنِ أَصْبَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٣﴾

[٧٣]- او که د الله کوم فضل مو په برخه شي، حتماً به داسي وينا کوي لکه چي ستاسو او د ده تر منځ هيڅ دوستي نه وي: اي کاش له دوی سره وی او لويه بريا مي په برخه شوې وی.

(٧٣)- خو که فتح او بريا مو په برخه شي؛ نو د ده وينا به بيا هم داسي ومومئ چي د يوه دشمن وينا برېښي نه د يوه دوست، ستاسو بريا به د ځان بريا نه گڼي، ستاسو په فتحي به راضي او خوشحال نه وي، هلته به هم دا ارمان کوي چي کاش زه هم په دې جگړي کي حاضر وی او غنائم مي په برخه شوي وی، د ده له نظره لويه بريا غنائم تر لاسه کول دي، نور څه ورته اهميت نلري. دا آيت د منافق بل خصلت په گوته کړی او فرمايي: څوک چي د مسلمانانو پر بريا خفه شي او خپله بريا ئې ونه گڼي منافق دئ.

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾

[٧٤]- نو د الله په لار کي دي هغه وجنگېږي چي د دنيا ژوند پر آخرت پلوري او څوک چي د الله په لار کي وجنگېږي، ووژل شي، يا بريالی شي؛ نو ژر به ستر اجر ورکړو.

(٧٤)- د الله په لار کي هر څوک د جنگېدو وړتيا نلري، الله تعالى هر څوک د دې لپاره اهل نه گڼي، يوازي هغه څوک د دې وړ دئ چي هدف ئې د الله رضاء تر لاسه کول وي، خپل ژوند د الله په لار کي قرباني کوي او دې ته تيار وي چي له خپلو ټولو دنيوي گټو د اخروي فلاح او سعادت لپاره تېر شي. داسي مجاهد ته به شکور خداى ستر اجر ورکوي، که شهيد شي هم او که غازي او غالب شي هم.

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ

لَنَا مِنَ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنَ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

[٧٥]- او پر تاسو څه شوي چې د الله په لار کې او د هغو بې وزلو سړيو، ښځو او ماشومانو د ژغورنې لپاره نه جنگېږئ چې وايي: اې زموږ ربه! له دې کلي چې اهل ئې ظالمان دي موږ وباسه او له خپلي خوا راته کوم پالونکی وټاکه او له خپل لوري راته کوم ملاتړ وټاکه.

(٧٥)- دا مبارک آيت په ډېرو قاطع او واضح الفاظو وايي چې د الله په لار کې وسله وال جهاد او د مظلومانو د ژغورنې لپاره له ظالمانو سره جنگېدل يوه داسې الهي فريضه ده چې پرېښودل ئې په هيڅ دليل او هيڅ بهانه نه شي توجيه کېدې، کله چې مسلمانان داسې يوې مرحلې ته ورسېږي چې وسلې ته لاس کول او د دښمن په خلاف جنگېدل ضروري وگڼل شي، نو دا کار پرې فرض دئ او پرېښودل ئې د يوې الهي فريضې پرېښودل دي او الله تعالى د داسې جهاد له تارکينو هيڅ دليل او بهانه نه مني.

خو دا خبره بايد واضح شي چې موږ به اوس او د پيغمبر عليه السلام په غياب کې دا مرحله څنگه پېژنو او څنگه به په دې پوهېږو چې اوس وسلې ته لاس کول پر موږ فرض شوي او ترک ئې گناه ده؟ يوه مخلص مسلمان ته د دې مرحلې تشخيص گران کار نه دئ، هغه پوهېږي کله چې زموږ حالت داسې شو لکه په مدينه منوره کې د مسلمانانو حالت؛ نو پر موږ همغه څه کول لازم کېږي چې پيغمبر عليه السلام او صحابه وو رضي الله عنهم وکړ. خو دې پوښتنې ته د تفصيلي ځواب ورکولو لپاره بايد لاندې پوښتنې ځواب شي:

- آيا د مسلحانه جهاد اعلان به د حکومت له خوا کېږي او له دې پرته جهاد جائز نه دئ؟ او که هر مسلمان په خپل سر دا کار کولی شي؟ او که د اعلان لپاره ئې نور شرائط وي نو دا شرائط کوم دي؟

- آيا مسلمان د دې حق لري چې ووايي: زه د مکې دور په څېر صبر کوم، د نوح عليه السلام، ابراهيم عليه السلام، عيسي عليه السلام، يوسف عليه السلام او نورو هغو پيغمبرانو عليهم السلام په شان له مسلحانه جهاد ډډه کوم چې د دښمن په خلاف ئې وسله نه ده استعمال کړې؟

د لومړۍ پوښتنې په ځواب د پوهېدو لپاره بايد لاندې خبرې په پام کې ولرو:

- د قرآن په هيڅ آيت کې نه صراحتاً دا راغلي او نه تلويحاً او اشارتاً دا موندلی شو چې د "جهاد اعلان" به د (حکومت) او يا (رياست) لخوا کېږي.
- په ټول قرآن کې نه د "حکومت" او "رياست" لفظ راغلی او نه دا خبره چې د جهاد

اعلان به د حکومت، ریاست، خلافت او امارت یا حاکم، رئیس، خلیفه او امیر لخوا کېږي.

- د پیغمبر علیه السلام په احادیثو کې هم دا نه شو موندلی چې د جهاد د اعلان لپاره ئې د "حکومت" او "ریاست" شتون ضروري ګڼلی وي او دا په کې ویل شوي وي چې جهاد یوازې په هغه صورت کې جائز دی چې "حکومت" او "ریاست" ئې حکم صادر کړي.
- څوک چې له قرآن او حدیث ډېر لږ معلومات هم ولري په دې پوهېږي چې نه په قرآن کې د جهاد د اعلان لپاره د "حاکم" او "رئیس" یا "حکومت" او "ریاست" شرط لګول شوی او نه په احادیثو کې. که څوک ووايي چې له جهاد مخکې جماعت ضروري دی، دا خبره صحیح ده، خو که څوک ووايي چې د جهاد اعلان به د یوه برحال حکومت لخوا کېږي، نو دا خوشې بې بنسټه خبره ده، دا له دین د یوه بې خبر سرکاري مفتي خبره کېدی شي خو د یوه واقعي عالم فتوی نه شي کېدی.

- د پیغمبر علیه السلام له قول او فعل دا معلومېږي چې د جهاد د پیل لپاره دوو اساسي شیانو ته ضرورت دی: (جماعت یعنې حزب او ډله) او (مهاجر یعنې د هجرت ځای)، پیغمبر علیه السلام فرمایي:

عن أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « وَأَنَا أَمْرُكُمْ بِخَمْسٍ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُنَائِدِ جَهَنَّمَ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَامَ وَإِنْ صَلَّى؟ قَالَ « وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ... ». رواه احمد

او زه په پنځو هغو شیانو تاسو ته امر کوم چې الله تعالی ما ته د هغوی امر کړی: په جماعت، سمع، اطاعت، هجرت او جهاد فی سبیل الله او څوک چې د یوې لوېشتي په اندازه له جماعت لري شو نو هغه د اسلام کړی له خپلې غاړې وایستله (له اسلام ووت) مګر دا چې بېرته راوګرځي او چا چې د جاهلیت شعارونو ته بلنه ورکړه هغه به د دوزخ خس شي، خلکو وویل: یا رسول الله! که څه هم روژه ئې نیولې وي او لمونځ ئې کړی وي؟ وئې ویل: که څه هم روژه ئې نیولې وي او لمونځ ئې کړی وي او پر ځان ئې دا گمان کړی وي چې مسلمان دی.

له دې مبارک حدیث په څرګنده معلومېږي چې له جهاد مخکې باید جماعت جوړ شي او بیا د حاکم نظام له سلطې د وتلو لپاره هجرت وشي او بیا مسلحانه مزاحمت پیل شي. پیغمبر علیه السلام په مکې دور کې جماعت جوړ کړ او مدینې ته له هجرت سره سم ئې د

قریشو په ضد مسلحانه مزاحمت پیل کړ.

باید دا خبره په خیال کې وساتو چې دغه پنځه کارونه پر مسلمانانو واجب دي، په دې مأمور شوي چې جماعت به جوړوي، داسې جماعت چې په سمع او اطاعت ولاړ وي، بیا به د حاکم سیاسي نظام له سلطې د وتلو لارې لټوي، د ضرورت په صورت کې به هجرت کوي او بیا به د همدې نظام د رانسکورولو لپاره وسلې ته لاس کوي.

ریاست جوړول خو د اسلامي جهاد هدف او مقصد دی، نه دا چې لومړی به حکومت جوړېږي بیا به دا حکومت د جهاد اعلان کوي!! جهاد خو د دې لپاره فرض شوی چې په دې سره غیر اسلامي نظام رانسکور کړی شي او پرځای ئې اسلامي حکومت قائم شي. پیغمبر علیه السلام د ابو جهل د حکومت د نسکورولو او د ټول حجاز په مرکز او پلازمېنه (مکه) کې د یوه اسلامي حکومت د قائلولو لپاره جهاد پیل کړ. نه خو غیر اسلامي حکومتونه په خپله رانسکورېږي او نه اسلامي حکومت له جهاد پرته له بلي لارې جوړېدی شي، څوک چې دا غلطه او بابیزه خبره کوي او د جهاد د اعلان لپاره د حکومت شتون شرط ګڼي؛ هغه دي ووايي چې پیغمبر علیه السلام ولي په داسې حال کې جهاد پیل کړ چې پر حجاز د قریشو واکمني وه، دی او یاران ئې له مرکز (پلازمېنې) مکې د مدینې یوه واړه کلي ته مهاجر شوي وو، هلته ئې نه حکومت وو او نه فوځ!! دې جنابانو ته وایو: آیا د روسانو په ضد به د جهاد اعلان د کابل حکومت چارواکو کاوو؟! آیا په فلسطین کې به د جهاد اعلان شتون کوي، په کشمیر کې واجپای، په چیچن کې پوتین او اوس په افغانستان کې جنرال ډیوبډ بارنو یا د دوی کوم لاس پوځی واکمن!!

د جهاد اعلان هغه څوک په حکومت پورې تړي چې یا د حکومت نوکر وي، یا د جهاد مخالف وي او یا د جهاد اراده او همت نه لري، داسې فتوی تل سرکاري مفتیان ورکوي، هیڅ داسې غیرسرکاري عالم نه شئ موندلی چې په قرآن او حدیث پوه وي او هغه دي جهاد په حکومتونو مخصوصاً موجوده مفسدو او غیر اسلامي حکومتونو پورې مربوط کړي. که لږ دقت وکړئ او د دا راز مفتیانو پټي اړیکي وڅېړئ حتماً به درته معلومه شي چې دا کسان د اسلام او جهاد د مخالفینو له خوا استخدام شوي، د کومي مسیحي او تبشیري مؤسسې لپاره کار کوي، د کومي کلیسا لخوا د جوړې شوې خیریه مؤسسې مأمور دی. انگریزانو په اسلامي نړۍ د خپلي سلطې په دوران کې داسې ډېر مفتیان استخدام کړي وو، اوس غربي مؤسسې په ټول توان طاقت د دې هڅه کوي چې د جهاد مفهوم د اسلامي امت له ذهنه وباسي، د هجرت، جهاد، شهادت، اسلامي خلافت، الفاظ د اسلامي هېوادونو له تعلیمي نصاب خارج کړي، امریکایانو په افغانستان او عراق کې همدا کار وکړ، له

پاکستان او سعودي ئې همدا وغوښتل چې نه يوازي جهادي مفاهيم له تعليمي نصابونو وباسي بلکې قرآني آيات هم وباسي. چارواکي له پارلمان غواړي چې له تعليمي نصاب د قرآني آيتونو د ايستلو له وړانديز سره توافق وکړي، او دا ځکه چې امريکا پرې ټينگار کوي.

په مکه کي د ابو جهل حکومت او رياست وو، پيغمبر عليه السلام د بعثت له لومړۍ ورځي د دې رياست د نسکورولو او پر ځای ئې د يوه الهي او ديني حکومت د قائلولو لپاره کار پيل کړ، که څه هم په مکه کي ئې وسله وال جهاد نه دئ اعلان کړی خو دښمن د ده هره خبره داسي گڼله چې د دوی، د دوی د مذهب او د دوی د نظام خلاف ده او نتيجه ئې د دې طاغوتي نظام ړنگول، ځکه ئې نه دی زغملی شو او نه د ده دعوت، که څه هم هلته د ده د دعوت محوري او اساسي خبره دا وه: لا اله الا الله ووايي چې نجات حاصل کړئ، خو دښمن د لا اله الا الله په معنی پوهېدو، هغه ئې د دوی د نظام په ضد د بغاوت اعلان گانو، دا معنی ئې ترې اخيسته چې لومړی په طاغوت کافر شه بيا پر الله ايمان راوړه، پر الله ايمان هلته منظور او مقبول دئ چې له طاغوتي حکومت او نظام انکار وکړي.

د اسلامي نړۍ اوسني حکام او حکومتونه ټول غاصب او جابر حکومتونه دي، نه د ملتونو په خوښه او د داسي بيعت له لاري راغلي چې له اکراه او اجبار پرته تر سره شوی وي، نه د ملت په وړاندي د مسئوليت احساس کوي، نه په دې ځان مکلف گڼي چې په ما انزل الله به حکم کوي او له ولس سره مشوره، نه له الله وېره لري او نه پر ولس ترحم، نه واکمني يو الهي امانت گڼي او نه بيت المال د ولس امانت، د پرديو د متو په زور مسلط شوي او د پرديو د گټو لپاره د خپل ولس قرباني کولو ته چمتو، يو هم له ابو جهل او د ابو جهل له حکومت غوره نه دئ. ابو جهل ځان ته خادم الحجاج بيت الله او خادم الحرم الشريف وايو، ځان ئې د کعبې متولي بالو او په ديانت کي ئې ځان هومره په حقه گانو چې ويل به ئې: اي خدايه!! که محمد په حقه او موږ په ناحقه يو نو پر موږ له آسمان تېري ووروه!! دا جنابان دي ووايي چې په دې حکومتونو کي داسي کوم څه نشته چې د ابو جهل په حکومت کي وو؟ قرآن په مکه کي د فرعون قصه د دې لپاره رااخلي چې خلکو ته ووايي: ستاسو ابو جهل همغه فرعون دئ چې موسی عليه السلام ئې مقابلې ته لېږل شوی وو، د دې لپاره چې خلک پوه کړي چې محمد عليه السلام د مکې د موجوده فرعوني نظام په ضد همغه څه کوي چې د ده ورور موسی عليه السلام کول. پيغمبر عليه السلام فرمايي چې ابو جهل زما د امت فرعون دئ. د موجوده حکومتونو ملگري او حاميان په اصل کي د فرعون او ابو جهل ملگري دي، څوک چې وايي: د دغو حکومتونو د اجازې په

صورت کي جهاد جائز دئ او له دې پرته جهاد په فساد او بې امنۍ منتج کېږي!! دا همغه دي چي د موسى عليه السلام او محمد عليه السلام په اړه به ئې ويل: دوي شر خوروي، بې امنيتي راوي، اقتدار غواړي. څوک چي د اسلامي ملکونو موجوده حالت د امن حالت گڼي او وايي يا غواړي چي دا حالت بايد دوام وکړي، په دې کي داسي څه نشته چي د شديد بحران نوم ورکړو او د جهاد ضرورت احساس کړو!! دا کس يا ډېر ناپوه او بې خبر دئ، هم له دين او هم له دنيا؛ او يا ډېر غرضي دئ او د حکامو نوکر او خادم. د اسلامي ملکونو حالت هومره بد دئ چي تر دې د زيات بد حالت تصور نه شي کېدې. فقر، لوږه، د غني او فقير تر منځ ژور تفاوت، د مظلومانو په سر، مال، عزت تېري، اخلاقي فساد، شرک، الحاد او بې ديني، د پرديو په وړاندي ذلت، اسارت او غلامي، دا ټول خو پرېږده نن اکثر اسلامي هېوادونه نه سياسي استقلال لري او نه اقتصادي، له سياسي، اقتصادي، نظامي او فرهنگي پلوه پردي پرې حکومت کوي، نن په ډېرو اسلامي هېوادو کي ايف بي آي او سي آي اي فعال دفترونه لري، هر څوک په هر وخت کي نيولی شي، په ډېرو کي د امريکايانو نظامي اډې دي، له دغو اډو په افغانستان کي نظامي عمليات تر سره کوي، حکومتونه ئې د مظلومو مسلمانانو په وژلو او نيولو کي د امريکايانو مرسته کوي، حتی د خپل ولس په ضد جنگېږي، د کابل حکومت له امريکايانو غواړي په پاکستان کي د مخالفينو په ضد عمليات تر سره کړي، د امريکا بې پيلوټه جهازونه هره ورځ د پاکستان په فضاء کي الوتني کوي او په سرحدي قبایلي سيمو کي کله پر يوه او کله پر بل کور راکټي وروي او په خوب ویده ښځي، ماشومان او بوډاگان وژني، د کابل حکام پرې خوشي کوي او د اسلام آباد حکام ئې له مخنيوي عاجز؛ بر عکس وايي: اسلام آباد د تروريزم په ضد جنگ کي د امريکا مخلص او وفادار ملگری دئ!! د ډېرو اسلامي هېوادو تلویزیونونه هره ورځ د بې دينۍ او اخلاقي فساد هغه صحنې ښيي چي مثال ئې يوازي د غرب په هغو سيکس تلویزیوني شبکو کي لیدل کېږي چي د رسمي فاحشه خانو له خوا اداره کېږي او د آزاد او برېښ جنسي عمل فيلمونه ښيي. نه د فرعون په نظام کي تر دې زيات فساد وو او نه د مکې د جاهليت د دور په نظام کي. قرآن د فرعوني نظام څو ځانگړتياوي بيانوي چي دا ټول او تر هغه زيات په موجوده نظامونو کي گورو:

- فرعون ځان د مصر د ټولو شتمنيو واکمن گڼي، زموږ اوسني واکدران همداسي د ملک هر څه د ځان غنيمت گڼي.
- فرعون خپل ولس په حاکم او محکوم، شتمن او نېستمن وېشلي او په مصر کي ئې طبقاتي نظام رائج کړی وو: مرفه او حاکمه طبقه او ناداره او محکومه طبقه، نن همدا

نظام په اسلامي ملکونو کې رائج دی، د حاکم او محکوم تر منځ تفاوت هومره ژور چې د فرعون په طبقاتي نظام کې تر دې زیات نه وو.

• فرعون ځان ټولواک گڼي، د هرې پرېکړې آخري مرجع، د جائز او ناجائز او حلال او حرام د تعیین آخري مرجع، نن زموږ حکام همداسې دي، د مصر تر فرعون زیات مستبد او مطلق العنان.

• فرعون د ستر قصر خاوند وو، زموږ د حکامو قصرونه که د فرعون تر قصر زیات ستر، اشرافي او مرفه نه وي تر هغه له هیڅ پلوه کم نه دي او که دا قصرونه د عام ولس له سمڅو او جونگړو سره مقایسه کړو نو تفاوت ئې هومره دی چې د فرعون د قصر او د یوه عادي مصري د کیردۍ تر منځ دومره تفاوت نه وو.

• قرآن وایي چې فرعون د موسی علیه السلام د وژلو اجازه له خپلو درباریانو غواړي، همدا راز وایي چې یوسف علیه السلام په داسې حال کې چې د مصر د هغه وخت ځواکمن وزیر وو خو دا ئې نه شو کولی چې خپل ورور له قانوني دلیل پرته څو ورځې له ځان سره وساتي، خو زموږ ټولواکان د هیچا د نیولو او وژلو په اړه له هیچا سره نه د مشورې ضرورت احساسوي او نه د قانوني مجوز ضرورت، د امریکا د خارجه وزارت د یوه مأمور تېلفوني هدایت کافي دی چې چارواکي د خپل ولس په ضد خونړي عملیات تر سره کړي، بمونه ووروي، توپونه او ټانکونه استعمال کړي او د ډېرو مظلومو انسانانو ویني توی کړي. امریکا ته د نظامي اډو په ورکولو کې او د افغانستان په ضد د امریکایانو ترقومندې لاندې جنگ کې د شریکېدو په اړه دا ضرورت نه محسوسوي چې له پارلمان موافقه تر لاسه کړي. مظلوم مسلمانان نیسي او له کومي محکمې پرته ئې امریکا ته سپاري.

• فرعون ویل چې سمه خبره همغه ده چې زه ئې کوم، ستاسو ښېگڼه یوازي په هغه څه کې ده چې زه ئې وایم، زموږ واکداران له دې پلوه تر فرعون ډېر ډېر مخکې دي، نه د خدای او قرآن پروا کوي او نه د قانون. دوی ته پارلمان او خلک د یوه توت په اندازه ارزښت نه لري، څه چې ئې زړه وغواړي همغه کوي.

سرکاري مفتیان له جهاد سره د مخالفت په فتوی کې په دې خبرې استناد کوي چې پیغمبر علیه السلام په مکې دور کې حتی هغه وخت هم د وسلې اخیستلو اجازه ورنکړه چې یاران ئې یو په بل پسې وژل کېدل!! نه؛ هغوی ته ئې د صبر توصیه کوله!! دې جنابانو ته وایو: دا دوی ولي وژل کېدل او دا تاسو ته ولي څوک څه نه وایي؟ نه دا ظالم، جابر او بې دینه حکام تاسو ځوروي، نه مو په زندان کې اچوي، نه مو وژني!! دا ستاسو او د صحابه وو د ایمان تر منځ څه فرق دی چې هغوی د ایمان لپاره وژل کېدل منل خو ابو جهل او د

ده نظام ته نه تسليمېدل؟! که هغوی دا ستاسو خبره کولی نو نه وژل کېدل او نه له ملک هجرت ته مجبورېدل. د دوی د وژل کېدو معنی خو دا ده چې دوی له حاکم نظام بغاوت کړی وو، د دې نظام واکمنان ئې نه منل، له نظام سره د ټکر او تصادم په حال کې وو، نظام له دوی وېره درلوده، د همدې لپاره ئې وژل. دا تاسو ولي په مکې کې د دوی پر صبر استناد کوئ خو په مدینه کې د همدغو صحابه وو پر مسلسل جهاد استناد نه کوئ، ولي د دوی پر هجرت استناد نه کوئ، ولي پر دښمن د دوی پر مسلسل بریدونو استناد نه کوئ؟! ولي پر دې استناد نه شئ کولی چې پیغمبر علیه السلام د مدینې په لسو کلونو کې تر اويا زیاتې نښتې له دښمنانو سره درلودې، یعنې دا چې پیغمبر علیه السلام په هرو پنځه څلوېښت ورځو کې یوه نښته تنظیم کړې، داسې چې یا ئې په خپله هم په کې برخه اخیستې او یا د ځینو خاصو وجوہاتو له مخې ئې په هغه کې شرکت نه دی کړی خو ټمنې ئې دا وه چې دا حدیث ئې بیانوي:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوِدِدْتُ أَنِّي أَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أَقْتُلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أَقْتُلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أَقْتُلُ ». رواه البخاري

• له ابو هريره رضي الله عنه روايت دی چې وايي: له رسول الله صلى الله عليه وسلم مي واورېدل چې فرمايل ئې: په هغه ذات قسم چې زما ژوند ئې په لاس کې دی که د هغو مؤمنانو خاطر نه وی چې له ما وروسته پاته کېدا ئې نه خوښېږي او زه هم د دوی لپاره سورلی نه شم موندلی؛ نو له هېڅ هغي ډلې به وروسته نه وم پاته شوی چې د الله په لار کې غزا ته وځي؛ او په هغه ذات قسم چې زما ژوند ئې په لاس کې دی چې زه دا ډېره خوښوم چې د الله په لار کې یو ځل شهید شم بیا راژوندی شم، بیا شهید شم، بیا راژوندی شم، بیا شهید شم او بیا راژوندی شم او بیا شهید شم!!

دا ولي پیغمبر علیه السلام په وار وار د شهادت ټمنې کوي خو تاسو د شهادت خبره خو پرېږده د جهاد د خبرې له کولو هم ډډه کوئ!!

که وغواړو چې د پیغمبر علیه السلام د سنت او اسلوب مطابق د سیاسي او اجتماعي مبارزې یو انځور وړاندي کړو نو په هغه کې لاندې څلور مرحلې په څرگند ډول موندلې شو:

• د داسې دعوت مرحله چې په ټولني مسلط ځواکونه ئې نه شي زغملی، د تعذیب،

زندانه، مقاطعې، محاصرې او د تبعید له گواښونو سره مخامخ دعوت، چې سازش او مصالحه نه مني، چې له دشمن سره د روغې جوړې خبره په کې نه وي، چې له حاکم نظام د کامل بغاوت او عصیان بلنه ورکوي، د دې نظام له فکري او اعتقادي بنسټونو د برائت شعار ورکوي. داسې دعوت نه چې له حاکم نظام ټې مجوز تر لاسه کېږي او یوازي هغه خبره په کې کېږي چې واکداران ټې زغملی شي او نظام ټې اجازه ورکوي. مهمه نه ده چې دا دعوت به سري وي که علني، مهمه دا ده چې خپل خصوصیات حفظ کړي او د مکي دور ټولي ځانگړتیاوي ولري.

- کوم دعوت چې د پیغمبر علیه السلام د دعوت په څېر وي، سیاسي، اجتماعي او فکري انقلاب غواړي او له دشمن سره د اصولو په سر سازش نه شي کولی، هغه به حتماً د هجرت له مرحلې سره مخامخ کېږي، هجرت د حقیقي اسلامي مبارزې یو طبیعي پړاو دی، دا پړاو په هوښیارۍ او احتیاط نه بلکې له اصلي مسیر په انحراف او له اصلي لارې په تېروتنې سره منتفی کېدی شي.

- د مبارزې درېیم پړاو له دشمن سره د مسلحانه تصادم پړاو دی، دا پړاو د مهجر له موندلو سره سم پیل کېږي، پیغمبر علیه السلام د مدینې په څېر د یوه واړه کلي له موندلو سره سم خپله مسلحانه مبارزه پیل کړه. په لومړي سر کې پټه مسلحانه مبارزه، د وړو وړو چریکي ډلو په واسطه، چې هدف ټی د دشمن سلطه متزلزل کول او هغه امنیت له منځه وړل وو چې د حاکم نظام په ګټه او د هغه د بقاء باعث وو؛ او په دوهمه مرحله کې څرګنده مقابله او مخامخ نښته. د کفري نظام په ګټه "امنیت او اقتصاد" جړقول او په ولس باندي د واکدارانو مسلط رعب او هیبت ختمول د دې مرحلې اساسي او مهم اهداف دي. همدا راز نظام مالي امکاناتو ته اړ وي، له دې پرته هغه دوام نه شي موندلی، د چریکي عملیاتو په نتیجه کې د حکامو د خوښې امنیت متلاشي کېږي، د لویو لارو امنیت ډېر ژر له منځه لاړ شي، نظام له دې عاجز شي چې بډای او تاجر ته چې د نظام درېیمه ستنه ده، د کار لازم او خوندي شرائط برابر کړي. هیڅ نظام دا حالت د اوږدې مودې لپاره نه شي زغملی، عام ولس چې د نظام له ظلم تل ځورېدلی خو له وېرې نه څه ویلی شي او نه څه کولی، د دغو عملیاتو په نتیجه کې د څه ویلو او کولو جرأت پیدا کړي او همدا د عمومي پاڅون مقدمه شي او د یوه ستر انقلاب کار له همدې ځای پیل شي. پیغمبر علیه السلام د همدې لپاره تر ټولو د مخه داسې عملیات پیل کړل چې مقصد ټې د قریشو د تجارتي لارو امنیت ختمول وو، په دا راز عملیاتو سره د رښمونیو نسکورول او لویو ځواکونو ته ماته ورکول ممکن دي، دا ادعاء کولی شو چې له کودتاگانو وروسته د رښمونیو د نسکورولو تر

ټولو آسانه لار همدا ده. که د پیغمبر علیه السلام تر قیادت لاندې مسلحانه مبارزې ته ځیر شو نو وبه گورو چې دا مبارزه د قریشو په ضد له چریکي بریدونو "سریو" پیل شوه، ورو ورو ئې لمن تر مخامخ نښتو پراخه شوه، د مکې له فتح وروسته د جزیرې له نورو ځواکونو سره او په پای کې په نړۍ واله سطح د روم او فارس په څېر لویو ځواکونو سره مخامخ شوه. دا بهیر ښیي چې د مبارزې لمن باید په تدریج سره او په طبیعي طور له محلي ځواکونو تر منطقوي او بین المللي ځواکونو پورې وغزول شي.

دا جنابان په دې هم نه پوهېږي چې په مکه کې د جهاد د اجازې نه ورکولو وجه دا وه چې هلته جهاد نه وو فرض شوی، مدینې ته له راتلو وروسته جهاد فرض شو، د جهاد دا فرضیت تر قیامت دوام کوي، دا ځکه چې د جهاد فرضیت نه دی منسوخ شوی. په مکې دور باندې د جهاد په اړه باید له دې اړخه استناد وشي چې که د مسلمانانو وضعیت داسې وي لکه په مکه کې او شمېر ئې هومره وي لکه په مکه کې د مسلمانانو شمېر، نو دوی ته په کار ده چې د صحابه وو په څېر صبر وکړي او وسلې ته لاس نه کړي. خو که د دوی وضعیت داسې شو چې مدني دور ته ورته وي او د مسلمانانو شمېر هومره وي چې هلته د مسلمانانو شمېر وو نو دوی ته په کار ده چې جهاد ته ملا وتړي. د پیغمبر علیه السلام په سنت د عمل کولو تقاضی خو دا ده چې د جهاد په میدان کې هم هغه څه وکړو چې پیغمبر علیه السلام کړي، هغه مبارک خو په مکه کې د یوه مؤمن جماعت جوړولو په کار لگيا وو او په دې هڅه کې وو چې کوم مهجر پیدا کړي، داسې کوم قوم پیدا کړي چې ده ته پناه ورکړي او د الله په لار کې جهاد ته تیار شي، د مدینې یو شمېر اوسېدونکي دې ته تیار شول، مدینې ته له راتلو وروسته هغه جهاد پیل کړ، په لومړي سر کې ئې د عملیاتو لپاره واړه واړه څو کسيز ټولگي لېږل، دښمن ئې تنگولو، په هر ځای کې ئې دښمن ته تاوان رساوو، په ولس کې ئې د هغه رعب، وېره او اعتبار ختمولو، پر ولس او ملک باندې د دښمن سلطه ئې جړغوله، بیا ئې د دښمن په تجارتي قافلو بریدونه پیل کړل، په بدر کې ئې له ۳۱۳ یارانو سره د دښمن مخامخ مقابله وکړه، تاسو ولي دا خبره نه شئ کولی چې کله د مسلمانانو شمېر درې سوه څوارلس ته ورسېږي کولی شي همغه څه وکړي چې پیغمبر علیه السلام وکړل؟؟

د جهاد مخالفین په دې نه پوهېږي چې د اسلامي امت دا اوسنۍ وضع د هغې ماتي نتیجه ده چې اسلامي خلافت په کې له منځه لاړ او غربي ځواکونو اسلامي نړۍ په خپلو منځونو کې ووېشله او په هري برخې ئې بېل بېل ځواکونه مسلط شول، له هغه وروسته دا څوومه پېړۍ ده چې مسلمانان په ذلت، اسارت او محکومیت کې ژوند کوي، له آزادۍ او

خپلواکۍ محروم دي، په سياسي، اقتصادي او فکري لحاظ استعماري ځواکونه ورباندې حکومت کوي، لاس پوڅي حکومتونه ئې پرې مسلط کړي، له داسې اختناق او استبداد سره مخامخ دي چې د نړۍ په هيڅ گوټ کې ئې مثال نه شو موندلی، واکداران ئې د پردیو په وړاندې سپک او ذلیل او د خپل ولس په مقابل کې مغرور او بې رحمه، دوی د پردیو غلامان دي او ولس د ځان غلامان گڼي. د غلامۍ، ذلت او محکومیت دغه دردوونکې حالت په ولسونو کې د عزت النفس احساس، د آزادۍ او خپلواکۍ جذبه او د سرلوري او پتمن ژوند تلوسه په کلکه خپلې ده، یو وخت خو په ټولو اسلامي ملکونو استعماري ځواکونو مخامخ او د خپلو فوځونو په زور حکومت کاوو، خو پس له هغه چې دا ځواکونه د خاصو عواملو له کبله ووتل نو له یوې خوا ئې داسې رژیمونه شا ته پرېښودل چې د دوی گټې خوندي وساتي، د دې هېوادونو د مسلح ځواکونو جوړښت ئې داسې تنظیم کړ چې د لاس پوڅو رژیمونو مدافع او د هر ملي پاڅون د خپلو لپاره د دغو ځواکونو په خدمت کې لاس پر سینه ولاړ وي، تعلیمي نظام او نصاب ئې داسې جوړ کړ چې په علمي مؤسساتو کې تر روزنې لاندې ځوانانو کې د آزادۍ او خپلواکۍ جذبه راولاړه نه شي، د پردیو په غلامۍ او تقلید کې د فخر احساس وکړي او له خپل اسلامي او ملي هویت نه پردی شي. د وتلو په وخت کې ئې د دې هېوادونو جغرافیایي نقشي داسې جوړي کړي چې له یوې خوا د دغو هېوادونو تر منځ تل سرحدي منازعات روان وي او له بلې خوا هغه قومونه چې له استعماري ځواکونو سره جنگېدلي؛ د مختلفو ملکونو تر منځ ووېشل شي، په اقتدار کې له برخې محروم کړي شي، هغو اقلیتونو ته قدرت وسپارل شي چې له استعماري ځواکونو سره ئې ملگرتیا کړې او په راتلونکي کې تل پر دوی متکي وي او په اقتدار کې د پاته کېدو لپاره د دوی شرایطو منلو ته اړ وي. د دې ښه مثالونه پښتانه او کردان دي، چې له استعماري ځواکونو سره د دوامدارې مبارزې له کبله یو په دریو او بل په څلورو برخو ووېشل شو. استعماري ځواکونو په دې اوږدې مودې کې په پراخو تبلیغاتو سره قومي، ژبني او محلي تعصباتو ته هومره لمن وهلې چې هیڅوک د لوی او متحد ملت او امت تصور او فکر ونکړی شي، استعماري سرحدي لیکي مقدسي او تغیر نه منونکې وگڼي، دا دره د هغې بلې گاونډۍ درې اوسېدونکي پردي او حتی دشمن وگڼي او اصلي دشمن هېر کړي. په دې نه پوهېږي چې د اسلامي هېوادونو اکثر حاکم نظامونه یا پردیو تحمیل کړي او لاس پوڅي او په اسلامي هېوادونو د زاړه استعمار د سلطې پاته شوني دي، یا خانداني دي چې خاصي کورنۍ د ولس د ارادې خلاف په زور او د پردیو په مرسته پر دوی حکومت کوي، یا قومي او فرقه اي بڼه لري، د یوې مذهبي فرقې پلویان اختیارات په واک کې لري، نور ئې له خپلو

ټولو انساني او اسلامي حقوقو محروم کړي، د دوی سیاسي او مذهبي مشران وژني، چا د شيعه تر نامه لاندې سنيان خپلي او له خپلو ټولو اسلامي او انساني حقوقو ډې محروم کړي او چا د سني په جامه کې شيعه محروم کړی، د اسلامي هېوادونو په دې دردوونکي حالت به هغه څوک رضایت ښيي چې یا په غلامۍ او اسارت کې ستر شوی، د غلامۍ ذهنیت لري، آزادي نه پېژني او د آزادۍ خوند ئې نه دی ځکلی او یا هغه څوک چې په خپلي ټولني کې له خور فساد، ظلم، بې عدالتۍ او بې امنیو خبر نه دی، په دې نه پوهېږي چې دلته څه روان دي، هره ورځ څومره کورنۍ تباه کېږي، د څومره بې وزلو انسانانو په سر، مال او عزت تېری کېږي، بډایان څنگه بډای شوي او نادار ولي او د چا د ظلم او تېري له کبله له هر څه محروم شوي؟! هغه ته د ټولني موجود حالت د امن حالت برېښي، په دې نه پوهېږي چې دلته یوازي واکداران په امن کې دي، له حاکمانو پرته هیڅوک د امن احساس نه کوي، په سلو کې د پنځه نوي خلکو سر، مال او عزت خوندي نه دی، که دلته تاسو له یوه عادي انسان پوښتنه وکړئ چې د یوه پولیس په خوا کې د تېرېدو په وخت کې څه احساس کوي، کله چې د ده کلي ته پولیسان ورشي کلیوال څه احساس کوي، آیا دا گمان کوي چې دا پولیسان د دوی حفاظت کوي او که دوی په یونیفورم کې د رڼا ورځي غله گڼي او له دوی هومره وېره لري چې له غلو ئې نه لري؟! د محکمې او قاضي په اړه څه فکر کوي، هغه د مظلوم مدافع گڼي که د ظالم حامی، د دفتر مأمور ته په کومه سترگه گوري، د ده په عدالت او امانت څومره باور لري، له نظام ئې څه تر لاسه کړي او څه خبر ئې ترې لیدلی، له کوم ظلم ئې ژغورلی، چېرې ئې د ده له سر، مال او عزت دفاع کړې او د چا په مقابل کې؟! راشئ وگورئ چې هر پولیس هره ورځ څومره خلک ځوروي، هره ورځ په هرکلي کې خان، ملک، شتمن او د زمکو خاوند په بې وزلو کلیوالو څومره ظلمونه کوي، د څومره کسانو زمکې او جايدادونه د ځواکمنو لخوا غصب کېږي، د بې وزلو څومره لوني په زور نکاح کېږي، د څومره پېغلو په عفت تېری کېږي، په هر دفتر کې هره ورځ څومره نارواوي او حق تلفۍ کېږي، په بیت المال کې څومره غدر او خیانت کېږي، چارواکو له هغه بیت المال په استفادې سره چې له بې وزلو انسانانو په یوه او بل نامه په ناروا تر لاسه شوي، ځانته څنگه اشرافي ژوند برابر کړی او عام خلک څنگه د فقر، لوږي، خوف او سپکاوي دردوونکي ژوند تېروي!! دا ډېره عجیبه ده چې څوک دې حالت ته د امن نوم ورکوي او وايي: باید داسې څه ونکړو چې دې موجود امن ته صدمه ورسېږي، باید هغه وخت د دې حالت د بدلولو هڅه وکړو چې مطمئن وو تر دې غوره حالت راوستی شو!! دغو له واقعیتونو بې خبره کسانو ته باید ووايو: ټولو پیغمبرانو ته همدا خبره شوې چې

دوی موجود امنیت ختموي، شرارت خوروي، د شخړو او جگړو باعث دي!! دوی ته باید ووايو: هغه امنیت چې د بې عدالتۍ او ظلم په خدمت کې، د ظالمانو په گټه، د دوی د سلطې د دوام ضامن او د بې وزلو او مظلومانو په تاوان او په مظلومیت او محرومیت کې د دوی د دوامدار پاته کېدو باعث وي، دې ته اور اچول په کار دي، پیغمبران د دې لپاره راغلي چې دغه دروغجن امنیت ختم کړي او پر ځای یې هغه واقعي امنیت راوړي چې پر عدالت ولاړ وي او مظلوم له ظلم وژغوري. عجیبه ده که څوک په دې حقیقت نه پوهېږي چې د اسلامي نړۍ موجود حالت د داخلي ظالمانو او بهرني استعمارگرانو په گټه دی، په دې کې هره تبدیلی د دوی د منافعو خلاف او د ملتونو په نفع ده؛ اوس په اسلامي هېوادونو کې یوازي اسلامي احزاب او ډلي منظم او ځواکمن سیاسي قوتونه دي، فقط دا ډلي کولی شي له دې تبدیلی استفاده وکړي.

اما دا پوښتنه چې آیا مسلمان د دې حق لري چې ووايي: زه د مکي دور په څېر صبر کوم، د نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، عیسی علیه السلام، یوسف علیه السلام او نورو هغو پیغمبرانو علیهم السلام په شان له مسلحانه جهاد ډډه کوم چې د دښمن په خلاف یې وسله نه ده استعمال کړې؟ په دې اړه لاندې وضاحتونه ضروري گڼو:

- هیڅ په دین پوه انسان دا خبره نه کوي، څوک چې له اسلام ډېر لږ معلومات هم ولري دا خبره غلطه گڼي او له کولو یې ډډه کوي، هغه پوهېږي چې د جهاد له فرض کېدو وروسته هیڅوک دا حق نه لري چې ووايي: د جهاد ضرورت باید منتفی وگڼل شي او پر ځای یې د مکي دور په څېر صبر ته مخه شي، په دې هم هر مسلمان پوهېږي چې د قرآن له نازلېدو وروسته ټول مخکیني کتابونه منسوخ شوي اوس له قرآن پرته په بل کتاب عمل کول حرام دي، هسي هم له قرآن پرته بله داسي ډاډمنه مرجع او کتاب نه دی پاته چې د نورو پیغمبرانو په اړه موږ ته ثقه او ډاډمن معلومات راکړي او پر دې مو پوه کړي چې هغوی د کفري نظامونو د بدلولو لپاره کومه طریقه خپله کړې وه، د دغو پیغمبرانو علیهم السلام په اړه خو موږ ته قرآن په ټول صراحت سره وایي چې هر یوه په خپل وخت کې د مسلطو نظامونو مقابله کړې، ځیني زندان ته تللي، ځیني هجرت ته اړ شوي، ځیني په اور کې اچول شوي، د چا په صلیب د خېژولو او په دار کولو فیصله شوې، یاران یې وژل شوي، د اور په کندو کې ژوندي اچول شوي، موږ نه پوهېږو چې د دغو پیغمبرانو په څېر له صبر کولو د دغو کسانو مراد څه دی؟ له دغو پیغمبرانو خو یوه هم داسي صبر نه دی کړی چې دوی یې وایي، نه پوهېږم ته د موسی علیه السلام په سنت عمل کول غواړې، که د ابراهیم علیه السلام، که د نوح، داؤد، سلیمان او عیسی علیهم السلام!! ته خو د بې دینه، مفسدو

او ظالمو حکومتونو تر حکم لاندې آرام ژوند کوي، نه ته د واکدارانو په نارواوو اعتراض کوي او نه حکومت ستا مزاحم کېږي، د همدې حکومتونو نوکري کوي، نه زندان ته لارې، نه هجرت ته مجبور شوي، نه په اعدام محکوم شوي، نه په اور کې ولوېدې، نو زه نه پوهېږم تا د کوم پيغمبر په سنت عمل کړی او د دغو پيغمبرانو په سنت له عمل کولو ستا مقصد څه دی؟! د دوی په سنت د عمل کولو معنی خو دا ده چې ته د ابراهيم عليه السلام په څېر تېر راواخلي او د نمرودي نظام هغه بتان نسکور کړي چې د ټول نظام مانۍ ورسره ولږېږي او د دې پروا هم ونلري چې په اور کې دي اچوي او يا د موسى عليه السلام په څېر له يوې عصا سره د فرعون مقابلې ته ولاړ شي او يا د نوح عليه السلام په څېر له زر کاله پټ او څرگند دعوت ستومانه نه شي، يا د عيسى عليه السلام په څېر چې له يوه ښار بل ته وايستل شو او په پای کې د ده د وژلو او په دار کولو فيصله وشوه!! خو که مقصد دي دا وي چې په دې حکومتونو کې خپله نوکري د مصر په حکومت کې د يوسف عليه السلام له وزارت سره تشبیه کړي!! نو څو خبرو ته غوږ شه:

- يوسف عليه السلام دا کار په هغه وخت کې کړی چې لا په پيغمبرۍ نه وو مبعوث شوی. د پيغمبرانو عليهم السلام يوازي په هغو کارونو د استناد کولو حق لرو چې يا ئې له بعثت وروسته کړي وي او يا قرآن د هغه کار په تاييد کې څه ويلي وي.
- يوسف عليه السلام له زندان دربار ته رسېدلی، هغه ته په دربار کې د مصر پاچا او ملک د وزارت عظمی وړاندیز کوي او ورته وايي: غواړم تا د ټول مصر کامل واکدار (مکين) او د ټولو شتمنيو "امين" وټاکم، يعني د ټول مصر دوهم باصلاحيت ته او ځواکمن واکدار، خو يوسف عليه السلام د سياسي دندې پر ځای دا غوره وگڼله چې د اجتماعي خدماتو وظيفه په غاړه واخلي او د راتلونکې احتمالي قحطي د مقابلې کار ورته وسپارل شي. ده د صدارت او وزارت عظمی پر ځای د وزارت ماليې دنده غوره وگڼله. خو په عمل کې هغه د مصر داسې بې رقيبې واکمن وو چې د پاچا له مرگ وروسته دی د تخت او تاج خاوند شو. عجيبه ده چې ته د يوسف عليه السلام په دې کار باندې په موجوده حکومتونو کې خپل ذليل مأموريت توجیه کوي!! دا ډېره قبيح او شنيع توجیه او مقایسه ده.

په داسې حکومتونو کې د کار کولو په اړه پيغمبر عليه السلام فرمايي:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيَأْتِيَنَّ عَلَيْكُمُ أُمَرَاءُ يُقَرَّبُونَ شِرَارَ النَّاسِ وَيُؤَخَّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا؛ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلَا يَكُونَنَّ عَرِيفًا وَلَا شَرِطِيًّا وَلَا جَابِيًّا وَلَا خَازِنًا" رواه ابن حبان و أبو يعلى

له ابو سعيد او ابو هريره روايت دئ چې دواړو وويل: رسول الله صلى الله عليه و سلم وفرمايل: داسي امراء به پر تاسو مسلط شي چې تر ټولو زيات شرير كسان به ځانته نژدې كوي او لمونځ به له خپل اصلي وخت ځنډوي، له تاسو چې هر چا دا حالت وموندو نو نه دي (په دې نظام كې) د خلكو استازيتوب كوي، نه دي پوليس شي، نه د زكات او عشر راټولوونكي او نه خزانه دار.

د دې مبارك حديث په رڼا كې راشئ وگورو چې د اسلامي ملكونو په موجوده نظامونو كې د كار كولو حكم څه دئ؟ كه د داسي امراءو او حاكمانو تر قيادت لاندې له حكومتي كارونو منع شوي وو چې يوازي دوه عيونه لري: شرير او مفسد كسان ځانته نژدې كوي او لمونځ له خپل وخت لږ ځنډوي، نو په هغو حكومتونو كې د كار كولو حكم به څه وي چې چارواكي ئې د كفري ځواكونو په لاس مسلط شوي، په ما انزل الله حكم نه كوي، په فساد، بې ديني، خيانت او غدر كې ترستوني غرق دي، د دين، ايمان او اخلاق د جرړو د ايستلو لپاره له هيڅ څه ډډه نه كوي، سود او قمار حلال گڼي، د شرابو بازار ئې گرم كړي، رقص، سرود، د بڅي او نارينه اختلاط، د دوى د هر محفل لوازم، نه په پټه بلكي په څرگنده او برېښه توگه او د ټلويزيون په صفحه!!

او د جهاد د مخالفينو دا خبره چې له دښمن سره يوازي هغه وخت په مسلحانه جهاد مكلف يو چې د عدد او عدة له مخي ورسره برابر شو؛ هغوى ته وايو: پيغمبر عليه السلام هغه وخت د قريشو په ضد جهاد پيل كړ چې نه ئې د مجاهدينو شمېر د قريشو د جنگياليو په اندازه وو او نه ئې وسلې او جنگي وسائل او سامان. كه زموږ پيغمبر عليه السلام دا تعادل ضروري او حتمي نه وي گڼلى او دا ئې نه وي ويلي چې جگړه به له دښمن سره يوازي هغه وخت پيل كوي چې د قوت او وسائلو تعادل او توازن رامنځ ته شي، نو ته څنگه او په كوم دليل دا حكم كوي؟ د شمېر او وسائلو له مخي خو د جنگ كيفيت او څرنگوالى ټاكل كېږي؛ نه فرضيت او ضرورت ئې، كه ستا شمېر تر دښمن لږ وو نو د جنگ يو ډول غوره كړه او كه زيات شو بل ډول ئې؛ آيا نه گورئ چې په عراق او افغانستان كې مجاهدين د څنگه دښمن مقابلې كوي او څنگه ئې كوي؟

دلته څو نور مهم وضاحتونه هم ضروري برېښي:

وسله واله مبارزه د يوه منظم او روزل شوي حزب او جماعت دنده ده نه د افرادو او وړو وړو ډلو او ټولگيو، دا د داسي حزب دنده ده چې د مكې دور مرحله ئې پلې كړې وي، داسي روزل شوي، متعهد او اسلامي اصولو ته ملتزم افراد په واك كې ولري چې وسله د خپل ايمان په حكم كاروي نه د خپلو جذباتو او احساساتو په غوښتنه او د انتقام او غچ په

موخه، داسي حزب چې له مكي دور بريالی وتلی وي او مدني دور ته ورته حالت او شرائطو ته ننوتی وي.

وسله به د هغه دښمن په ضد کاروي چې د مسلمانانو په ضد ئې خپله وسله له تېکي رايستلې وي او جگړه د دښمن له لوري پيل شوې وي.

وسله واله مبارزه به هغه مهال پيلوي چې د سوله ييز دعوت امکانات په بشپړه توگه له منځه تللي وي، له نورو لارو په ټولني کي تغيير او بدلون راوستل ممکن نه وي.

دا به تل په پام کي نيسي چې د جنگي اقداماتو په ترڅ کي بې گناه او غير محارب کسانو ته صدمه او تاوان ونه رسېږي، له هغه چا سره به له جگړې ډډه کوي چې نه ئې له مسلمانانو سره جگړه کړې او نه ئې د هغه چا مرسته کړې چې له مسلمانانو سره جنگېږي.

الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
الظَّالِمِينَ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

[٧٦]- ايمان لرونکي د الله په لار کي جنگېږي او کافران د طاغوت په لار کي جنگېږي، نو د شيطان له ملگرو سره وجنگېږئ چې د شيطان ټول تدبيرونه کمزوري دي .

(٧٦)- په دې مبارک آيت کي څو مهمي لارښووني شوې:

- مؤمنان د الله په لار کي جنگېږي، د جنگ هدف ئې د الله دين قائلول وي او داسي جنگ د دوی د ايمان تقاضی ده.
- کافران د عاصي او باغي حکمرانانو د اقتدار لپاره جنگېږي، دوی د شيطان ملگري دي، په خپل جنگ سره هغه څه تر سره کول غواړي چې شيطان ئې خوښوي.
- د دوی هر چل، کيد او تدبير کمزوری دی.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا
كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ
خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ
مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾ أَيْنَمَا
تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ

يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾

[٧٧]- هغو ته دي ونه کتل چي ورته وويل شو: لاسونه مو راتم کړئ، لمونځ وکړئ او زکات ورکړئ؛ خو کله چي جهاد پر دوی فرض کړی شو نو يوه ډله ئې له خلکو داسي وېرېده لکه له الله او يا تر دې هم سخته وېره او ويل ئې: اې زموږ ربه! ولي دي پر موږ جنګېدل فرض کړل؟ ولي دي تر يوې نژدې نېټې ونه ځنډولو؟ ورته ووايه: د دنيا متاع خو وړوکی شيء دئ او آخرت غوره دئ؛ د هغه لپاره چي تقوا ئې غوره کړه او د بخږي په اندازه به پر تاسو تېری ونشي. [٧٨]- چي هر ځای وئ مرګ به مو بيا مومي؛ که څه هم په دنگو کلکو مانيو کي وئ؛ او چي کومه ښېګڼه ئې په برخه شي نو وايي: دا خو د الله له لوري ده؛ خو که کړاو ئې په برخه شي نو وايي: دا خو له تا دئ؛ ورته ووايه: ټول د الله له لوري دي؛ پر دې خلکو څه شوي چي په هيڅ خبري نه پوهېږي؟ [٧٩]- له ښېګڼي چي څه ستا په برخه شي نو د الله له لوري ده او چي کړاو او ستونزه درورسېږي نو هغه په خپله ستا لخوا ده؛ ته خو مو خلکو ته يو استازی لېږلی يې او الله د شاهد په توګه کافي دئ.

(٧٧-٧٩)- په دې مبارکو آيتونو کي لاندي لارښووني زموږ مخي ته ايښودل شوې:

- ځيني خلک داسي وي چي له دښمن سره د جګړو د وخت له رارسېدو مخکي په جګړي ټينګار کوي او وايي: بايد له دښمن سره د يوې پرېکنده نېټي له لاري خبره پای ته ورسوو او ستونزه د تل لپاره حل کړو؛ خو دا ټينګار ئې له قوي ايمان او د الله په لار کي د قرباني له جذبې نه وي راولاړ شوی؛ بلکي له بيمار زړه راخوټېدلی وي؛ په دې بې وخته ټينګار سره غواړي چي ځان مخلص او انقلابي وښيي او په خپلو غلطو عملونو او غلطو ويناوو پرده واچوي او خلکو ته وښيي چي که اوس او د سختي ورځي له رارسېدو مخکي هغوی څه قصور لري او په عمل کي تر نورو شاته پاته دي او د خپلو ديني او مذهبي دندو په اداء کولو کي لټي کوي؛ کله چي په دې اړه ورباندي اعتراض وشي نو وايي: که له دښمن سره د نېستي او له دين د دفاع وخت راورسېدو نو موږ به تر ټولو مخلص ومومئ، زموږ په اخلاص او صداقت به هلته پوه شئ چي په لومړي خط کي مو توره په لاس او متي بروهلې

وگورئ!! وبه گورئ چې تر هر چا مخکې یو او په لومړي خط کې د دښمن مقابله کوو!! خو کله چې د جگړې اصلي وخت راورسېږي او په دې اړه صریح او واضح فیصله وشي او د قرآن صریح او واضح حکم د هغه غوښتنه وکړي نو دا کسان به داسې ومومئ چې سخته وېره به ئې په خبرو کې څرگنده وي، خپري سترگي؛ د هغه چا په خبر چې د مرگ له وېري او هیبته بې هوښه شوی، له خلکو به داسې وېرېږي لکه له الله او حتی له خلکو به ئې وېره هومره وي چې له الله به دومره نه وېرېږي!!

• بیا به وایي: اوس خو د جگړې مناسب وخت نه دی، ضروري وسائل نه دي برابر شوي، څه نور وخت ته ضرورت لرو، باید جگړه وځنډېږي!!

• دوی جگړه او له دښمن سره مخامخ کېدل داسې گڼي لکه د مرگ په لوري چې خوځول کېږي، لکه مرگ چې تیار دوی ته خپل کومی پرانیستی وي او د مرگ نېټه ئې رارسېدلې وي!! وایي به: خدای ولي موږ ته د څه نوري مودې لپاره د ژوندي پاته کېدو موقع رانکړه او داسې ژر ئې له جگړو سره مخامخ کړو!!

• دې خلکو ته فقط یو ځواب په کار دی او هغه دا چې: له دنیا سره افراطي مینه مو له مرگ وېروي، آخرت مو هېر کړی، دنیا ته پر آخرت ترجیح ورکوئ، د همدې لپاره له مرگ وېرېږئ او له جنگ ډډه کوئ. د الله په عدالت باور نلرئ، گمان کوئ چې الله به د مسلمانانو هلي ځلي او قربانۍ ضائع کړي؛ حال دا چې الله د وړې ذرې په اندازه هم په خپلو بندگانو ظلم نه کوي.

• په دې پوه شئ چې په کور کې ناستي سره او کلکو مورچلو او دنگو کلاگانو ته په پناه وړلو سره هم له مرگ نه شئ خلاصېدی؛ په هر صورت به د مرگ داعي ته لېیک وایئ.

• دا کسان داسې دي چې که ستاسو په څنگ کې ئې څه ښېگڼه په برخه شوه نو دا ستاسو د ملگرتیا نتیجه نه بلکې په خپل ځان د الله پېرزوینه گڼي؛ خو که له کومي ستونزي سره مخامخ شول نو دا ستاسو له لوري گڼي!! دوی ته ووايئ چې ښه او بد ټول د الله له لوري دي؛ دوی په دې نه پوهېږي چې د ښه او بد، خیر او شر، گټې او تاوان پرېکړه د الله له لوري کېږي.

• هره ښېگڼه د الله پېرزوینه ده، مبادا هغه د خپل عمل نتیجه وگڼئ، دا ځکه چې د نېک عمل توفیق هم د الله پېرزوینه ده.

• هر کړاو او ستونزه ستا د بد عمل او گناه نتیجه ده، له ځان پرته بل څوک مه ملامتوه.

• د الله پیغمبر هم د خیر او شر واکدار نه بلکې د استازي په توگه لېږل شوی. الله په دې شهادت ورکوي چې خیر، شر د ده له لوري دی او ستا په عمل پوري تړلی دی، د ده

پیغمبر فقط د یوه امین استازي دنده تر سره کوي، د خیر او شر واک او پرېکړه د ده په اختیار کي نه ده.

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾
[٨٠]- څوک چي د پیغمبر اطاعت وکړي، په حقیقت کي ئې د الله اطاعت کړی او څوک چي مخ واړوي نو ته مو پردوی څارونکی نه یې لېږلی.

(٨٠)- د پیغمبر اطاعت په حقیقت کي د الله اطاعت دی او د ده مخالفت له الله سره مخالفت، د پیغمبر دنده دا ده چي د الله پیغام خلکو ته ورسوي، هغه د الله استازی دی، نه د خلکو څارندوی، له ده دا پوښتنه نه کېږي چي ولي ئې خلک له مخالفت منع نه کړی شو، دی په دې نه دی مکلف شوی، مکلفیت ئې دا دی چي خلکو ته د الله دین ورسوي. له دې آیت دا خبره هم معلومېږي چي د رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت په حقیقت کي د قرآن اطاعت دی؛ ده چي څه ویلي یا کړي ټول د قرآن په رڼا او مطابقت کي دي، دی نه یوازي د قرآن حامل، قاصد، مفسر او شارح دی بلکي د قرآن عملي او عيني تجسم دی؛ د هري وينا او حدیث لپاره به ئې په قرآن کي حتماً شاهد ومومئ.

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۖ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾

﴿٨١﴾

[٨١]- او وايي: اطاعت (کوو)؛ خو کله چي ستا لخوا بهر ووځي نو یوه ډله ئې په شپه کي د هغه څه خلاف مرکې کوي چي دلته ئې وايي او الله د دوی دا د شپې مرکې ليکي، نو له دوی مخ واړوه او پر الله توکل وکړه او الله د وکیل په توگه کافي دی.

(٨١)- منافقینو به د پیغمبر علیه السلام په وړاندي د ایمان او اطاعت دعوی کوله، خو له خپلو ملگرو سره به ئې د شپې په غونډو کي د خپلي مخکینۍ وينا خلاف نور څه ویل، دلته د دوستۍ خبره او هلته د دشمنۍ، دلته د اطاعت او هلته د بغاوت، دلته د اخلاص او هلته د نفاق؛ هر څوک چي مخامخ یو څه وايي او تر شا بل څه، هغه منافق دی او د داسي منافقینو په اړه ستا وظائف دا دي:

- له دوی مخ واړوه او هیڅ اعتناء ورته مه کوه.
- یوازي پر یوه الله توکل وکړه، دا ځکه چې الله د وکیل په توګه کافي دی.

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا

كثيرًا ﴿٨٢﴾

[٨٢]- نو آيا په قرآن کي ئې تدبر نه دی کړی، که هغه د ماسوی الله له لوري وی نو حتماً به ئې ډېر اختلاف په کي موندلی وو.

(٨٢)- قرآن په درويشتو کلونو کي بشپړ شو، په دې اوږدې مودې کي پر پیغمبر علیه السلام رنګارنګ حالات راغلل، هر حالت په انسان کي خاص مشاعر او عواطف راولاړوي، افکار او نظریات ئې تر خپل اغېز لاندې نیسي، د ضعف د حالت احساسات او خبرې ئې بېلې وي او د قوت د حالت جذبات او افکار ئې بېل، د غضب په حالت کي ئې وینا او پرېکړې له قهر او غصې ډکې، خو چې قهر ئې سوړ شي او غصه ئې کښېني نو پر خپلو مخکینيو خبرو پښېمان وي او د ترمیم هڅه ئې کوي؛ خو پیغمبر علیه السلام په داسي حال کي چې په سر کي یوازي وو، د ګوتو په شمېر کسانو ورباندې ایمان راوړ، خپل قوم ورسره مخالفت وکړ، د مخالفینو سرخېل ئې یو تره وو، خپلو زامنو ته ئې وویل چې د محمد (علیه السلام) لوني طلاقي کړئ، هغوی دا کار وکړ، یاران ئې تر تعذیبونو لاندې، هجرت ته مجبور شو، سختي ورځې پرې راغلې، دا حالت ورو ورو بدل شو، پلویان ئې زیات شول، د بریاوو او فتوحاتو مرحله ئې پیل شوه، دښمن ته ئې په وار وار ماته ورکړه او تر رحلت مخکي نژدې ټول حجاز د ده تر واکمنۍ لاندې راغی، دغه قرآن په ټولي دغې مودې کي، له خپلو ټولو لوړو ژورو، ستونزو، کړاوونو، ماتو او بریاوو سره، ورو ورو بشپړ شو، خو نه ئې په الفاظو او کلماتو کي اختلاف رامنځته شو او نه ئې په مطالبو کي د حقیقت خلاف یوه وینا او یو لفظ تر سترګو شو، دا خبره د انسان له وس ډېره اوچته او ورته محال او ناممکنه ده چې د درويشتو کلونو ټولي خبرې ئې رښتیا ثابتې شي او یوه ئې د حقیقت خلاف او د ده د خپلو وینا ګانو خلاف ترسترګو نه شي، که دا قرآن له الله پرته د بل چا له لوري وی نو هرو مرو به ئې په متن کي هم او په مدعي او مفهوم کي هم ډېر اختلافات موندل شوی وو، دا کافي ده چې ومنئ پیغمبر علیه السلام د الله استازی او قرآن د الله کتاب دی.

که څه هم د آیت مدعي عامه ده خو دلته خطاب منافقینو ته متوجه دی او دوی ته ویل شوي چې ستاسو د منافقت اصلي وجه دا ده چې نه پر پیغمبر د الله د استازي په

توگه ایمان لرئ او نه پر قرآن د الله د کتاب په توگه.

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّاعُوا بِهِمْ ۖ وَكُوِّدُوا إِلَى الرَّسُولِ ۖ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

[٨٣]- او که کله د امن يا د وېري کوم خبر ورته راشي؛ خپروي ئې؛ خو که هغه ئې پیغمبر او خپلو چارواکو ته رسولی وی نو د دوی استنباط کوونکي به حتماً پرې پوه شوي وو او که پر تاسو د الله فضل او رحمت نه وی نو له لږو پرته به تاسو ټولو د شیطان متابعت کړی وو.

(٨٣)- قرآن دا هم د منافقینو کار گڼي چي کله په مسلمانانو کي وېره خوروي او کله بې ځايه طمع، کله له دښمن مسلمانان وېروي او کله ئې له هغه غافل کوي او د هغه په اړه بې ځايه هيلي په دوی کي راپيدا کوي، هم له دښمن بې ځايه وېره خطرناک عواقب لري او هم له هغه غافل کېدل او په خطر ئې سترگي پټول او د هغه له لوري د امنیت احساس کول. هر څوک چي دا کار کوي هغه منافق دی؛ د پیغمبر علیه السلام په وخت کي هم او نن هم.

په دې سره مسلمانانو ته ویل شوي چي د هغو شائعاتو له خورولو ډډه وکړئ چي یا بې ځايه وېره راولاړوي او یا مسلمانان د دښمن له خطر غافل کوي، که د دښمن په اړه کومه اطلاع تر لاسه کوئ نو دا باید خپلو مشرانو ته ورسوئ.

څوک چي دا کار کوي هغه نه یوازي منافق دی بلکي الله تعالی دلته د داسي خطرناک شیطان په نامه یاد کړی چي مسلمانان د الله په فضل سره د هغوی له شر خوندي پاته کېدی شي، دا د لستوني مار دی، له نېش ئې یوازي د الله په فضل خوندي پاته کېدی شی.

فَقَتِّلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنَكُّلًا ﴿٨٤﴾

[٨٤]- نو د الله په لار کي وجنگېږه، له ځان پرته بل څوک مه مکلف کوه او مؤمنان وهڅوه؛ ښايي الله د کافرانو جگړه بنده کړي؛ د الله خو هم جنگ شديد دی او هم ئې عذابول.

- (٨٤)- د مخکینۍ موضوع په ارتباط؛ د جنگ په اړه او پیغمبر علیه السلام ته د خطاب په ترڅ کې څو مهمې لارښوونې شوې:
- د الله په لار کې وجنگېږه.
 - د دې هڅه مه کوه چې نور جنگ ته اړ کېږي، اړ شوي کسان په جنگ کې د گټې پر ځای تاوان دررسوي.
 - مؤمنان جنگ ته وهڅوه.
 - هیله ده دا جگړه د دښمن د ماتي په نتیجه کې پای ته ورسېږي، ستا دښمن د اوږدې مودې لپاره مقاومت نه شي کولی، داسې کوم مقدس هدف په مخکې نلري چې د هغه لپاره تر اوږدې مودې د جگړې ستونزې وگالي.
 - د دوی جنگ په اصل کې له الله سره دی؛ څنگه به له دې جنگ کومه نتیجه تر لاسه کېږي شي؟
 - د الله هم جنگ سخت دی او هم ئې عذاب.

مَنْ يَشْفَعُ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

[٨٥]- څوک چې د ښایسته سپارښتني سپارښتنه وکړي؛ هغه ته به د دې ځانگړې برخه وي او چا چې د ناوړې سپارښتني سپارښتنه وکړه؛ هغه ته به د دې ځانگړی د گناه پټی وي او الله په هر څه ښه څار کوونکی دی.

(٨٥)- که څه هم د دې آیت الفاظ عام دي او په عامه توگه ویل شوي که څوک ښکته سپارښتنه وکړي نو ثواب به ئې په برخه شي او که ئې بده سپارښتنه وکړه گناه به ئې په برخه شي؛ خو د آیت له سیاق او سباق په واضح توگه معلومېږي چې دلته په ځانگړې توگه د جهاد په اړه سپارښتنه مراد ده؛ چا چې مسلمانان جهاد ته تشویق کړل نو د مجاهدينو په ثواب کې به ورسره شریک شي او چا چې مجاهدين له دښمن ووېرول، له هغه ئې غافل کړل، د دوی شوق او جذبه ئې سره کړه، د دوی عزم او اراده ئې متزلزله کړه نو په گناه کې به ئې شریک وي او د جهاد د پرېښودو د ستري گناه له پټي به یو څه د ده په اوږو بار شي.

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

حَسْبِيَ ﴿٨٦﴾

[٨٦]- او که کله په کوم ښه سلام پر تاسو سلام وویل شو نو یا تر دې غوره سلام ووايئ او یا همغه وروگرځوئ؛ بې شکه چې الله په هر څه ښه حساب کوونکی دی.

(٨٦)- د سلام، ښه راغلاست او ژوندی دي وي؛ ځواب به یا تر دې په غوره کلماتو ورکوي او یا به همدغه کلمات په ځواب کي وایي؛ په دې پوه شئ چې الله تعالیٰ حسیب دی له بنده سره په هر څه کي حساب کوي. هدیه، تحفه او ډالۍ باید په همدې قیاس شي؛ رسول الله صلی الله علیه و سلم د هري هدیه او تحفې په اړه همداسي کول.

اَللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨٧﴾

[٨٧]- الله همغه دی چې له ده پرته بل معبود نشته، حتماً به مو د قیامت ورځي ته راغونډ کړي؛ او څوک به په وینا کي تر الله زیات رښتینی وي؟

(٨٧)- له الله پرته بل معبود نشته، د قیامت په ورځ د الله په وړاندي ستاسو راغونډیدل یو حقیقت دی، دا د الله وینا ده، تر الله به څوک په خپلي وینا کي زیات رښتینی وي؟

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿٨٨﴾ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وُليَاءَ وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٩﴾

[٨٨]- نو پر تاسو څه شوي چې د منافقینو په اړه دوه ډلي شوي؛ حال دا چې الله تعالیٰ دوی د خپلو لاسته راوړنو له کبله رانسکور کړل؛ آیا غواړئ هغه څوک هدايت کړئ چې الله بې لاري کړی؛ او الله چې څوک بې لاري کړي هيڅ لار به ورته ونه مومي. [٨٩]- خوښه ئې دا ده چې تاسو هم داسي کافران شئ لکه دوی چې کافران شول نو بیا به سره برابر شئ؛ نو تر هغه له دوی دوستان مه نیسئ چې د الله په لار

کې هجرت وکړي او که ئې ډډه وکړه نو وئې نیسئ او هر ځای چې ئې مومئ وئې وژئ او مه له دوی کوم دوست نیسئ او مه کوم مرستندوی.

(٨٨-٨٩) - له دغو دواړو آیتونو معلومېږي چې دلته بحث د هغو خلکو په اړه دی چې د ایمان دعوی ئې کوله خو په دارالکفر کې پاته شوي او په داسې حال کې ئې مدینې ته له راتلو ډډه کړې چې له یوې خوا د هجرت کولو امر ورته شوی وو او له بلې خوا په دې نتوانېدل چې هلته خپل دیني شعائر په څرگنده توګه او په اطمینان سره تر سره کړي، د هغو خلکو تر سلطې لاندې ئې ژوند کولو ته دوام ورکړی چې له مسلمانانو سره جنګېدل؛ په دارالحرب کې د دوی د پاته کېدا اصلي وجه دا وه چې د خپل دین او ایمان لپاره قربانی ته چمتو نه وو، دې ته تیار نه وو چې د اسلام لپاره له خپل کور، کلي ووځي، د کافرانو له سلطې آزاد شي او د اسلام تر بېرغ لاندې د ژوند کولو لپاره مدینې ته راشي، نه مجبوریت منع کړي وو او نه ضعف او ناتوانی. ډېر ځله به داسې هم واقع کېده چې دوی به د کافرانو په څنګ کې او د دوی تر قومندې لاندې د مسلمانانو په ضد په جګړو کې برخه اخیسته. ډېر ځله به له مجاهدینو سره دا اندېښنه راپیدا کېده چې که موږ د دښمن په کومي سیمې برید کوو او هلته داسې مسلمانان وي او یا دښمن پر موږ حمله کوي او داسې کسانو په دې حملې کې برخه اخیستي وي او زموږ په لاس ووژل شي؛ نو زموږ حکم به څه وي او د دوی حکم څه؟ الله تعالی د دوی د دغې اندېښنې د رفع کولو لپاره دا لارښوونه وکړه چې مهمې برخې ئې دا دي:

- دا منافقین دي.
- د دوی په اړه اختلاف مه کوئ.
- د دوی عملونه داسې دي چې دارالایمان ته د راتلو وړ نه دي، الله تعالی د دې وړ ونه ګڼل چې ستاسو خوا ته ئې راوړي، د اسلام په لوري د مخکې تلو پر ځای د کافرانو تر سلطې لاندې پاته کېدو باندې راضي شول، الله تعالی پرېښودل چې په هغه کې نسکور شي.
- د دوی په اړه به ستاسو خپل منځي اختلافونه څه ګټه ولري او څنګه به د دوی د هدایت باعث شي؛ حال دا چې الله تعالی ئې د هدایت وړ نه ګڼي او دا توفیق ئې نه دی ورپه برخه کړی چې له هغه ناوړې ډنډ راووځي؟!
- دوی خو دا خوښوي چې کاش تاسو هم د دوی په څېر وئ او له خپل ټاټوبي مو هجرت نه وی کړی. له نورو سره د ګډ ژوند کوم صورت مو پیدا کړی وی، نه هغوی زموږ مزاحم کېدی او نه موږ د دوی. که موږ داسې ژوند کولی شو نو تاسو ئې ولې نه شئ کولی؟
- تر هغه چې دا خلک د الله په لار کې هجرت ونکړي؛ خپل اولیاء او دوستان ئې مه

گڼي.

- که له هجرت کولو ئې ډډه وکړه نو په نيولو او وژلو ئې هيڅ صرفه مه کوي، د دښمن له ډلي ئې وگڼي او همغه څه ورسره وکړي چي له دښمن سره ئې کوي؛ هيڅ يو ئې مه خپل دوست گڼي او مه ترې د مرستي طمع کوي.
- د دغو مبارکو آيتونو په رڼا کي د هغو خلکو وضع په څرگنده معلومولی شو چي اوس د امريکايانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کي ژوند کوي او نورو ته هم بلنه ورکوي چي له مقاومت لاس واخلي او د دوی په شان دښمن ته تسليم شي او د هغو وضع او حکم هم چي د ايمان دروغجنه دعوی کوي خو د امريکايانو تر قومندې لاندې له مسلمانانو سره جنگېږي.

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يَقْتُلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾

[٩٠]- له هغو پرته چي له کوم داسي قوم سره پيوست کېږي چي ستاسو او د دوی تر منځ کومه معاهده وي او يا تاسو ته په داسي حال کي راشي چي سينې ئې له دې تنگي شوې وي چي له تاسو سره جنگېږي او يا له خپل قوم سره جنگېږي او که الله غوښتي نو دوی به ئې درباندي مسلط کړي وو او بيا به حتماً درسره جنگېدل؛ نو که درنه يوې خوا ته شول او درسره ونه جنگېدل او روغه، جوړه ئې دروړاندي کړه، نو بيا الله تاسو ته پر دوی (د تېري) کومه لار گودر نه دي ټاکلي.

(٩٠)- په دوه صورتونو کي د دوی له نيولو او وژلو ډډه وکړي:

- له داسي قوم سره ئې خپل پيوستون اعلان کړی وي چي تاسو ورسره د عدم تعرض معاهده لرئ.
- تاسو ته په داسي حال کي راشي چي له جگړو کرکه څرگندوي، ستومانه دي، نه له تاسو سره جنگېدل غواړي او نه له خپل قوم سره.
- دا چي يوه ډله ستاسو په خلاف له جگړې لاس اخلي؛ دا د الله يوه پېرزوينه وگڼي، فوراً مثبت ځواب ورکړي، غوښتنه ئې ومنی او د دوی په خلاف له جگړې ډډه وکړي. که

دوی یوې خوا ته شول، درسره ونه جنگېدل او روغه جوړه ئې دروړاندي کړه؛ نو بیا پر دوی د تعرض هیڅ حق نلري، الله تعالی د دې اجازه نه ده درکړې چې د دوی په خلاف وسله استعمال کړي.

سَتَجِدُونَ عَاخِرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلٌّ مَا رَدُّوا إِلَى
الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا
أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ
عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿٩١﴾

[٩١]- ژر ده چې نور هم داسې ومومئ چې غواړي هم له تاسو په امن کې وي او هم له خپل قوم په امان کې؛ خو که کله فتنې ته وبلل شي؛ په کې پرېوځي؛ نو که له تاسو یوې خوا ته نه شول او روغه جوړه ئې دروړاندي نه کړه او خپل لاسونه ئې راتم نه کړل؛ نو وئې نیسئ او چې هر ځای ئې مومئ وئې وژئ او پر دې ډلې مو تاسو ته شرګند حجت درکړی.

(٩١)- له داسې خلکو سره به هم مخامخ شئ چې امن خوښي دي، غواړي له تاسو هم امان تر لاسه کړي او له خپل قوم هم خوندي وي، څوک پرې تېری ونکړي، جګړه فتنه ګڼي، غواړي له دې فتنې لري پاته شي؛ خو که تېری پرې وشي او جګړې ته اړ کړی شي نو بیا په ټول توان، طاقت په کې برخه اخلي، دوی مه چېرئ، جګړې ته ئې مه اړ کوئ، مثبت ځواب ورکړئ، له خپلي خوا ئې مطمئن کړئ؛ خو که سره له دې له تاسو یوې خوا ته نه شول، روغه جوړه ئې دروړاندي نه کړه او له تېري ئې ځان ونه ساتو؛ نو وئې نیسئ او چې هر ځای ئې مومئ وئې وژئ؛ الله تعالی د دې حق او اجازه تاسو ته درکوي.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ
لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ

شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

[٩٢]- او هيڅ مؤمن ته نه ښايي چي بل مؤمن ووژني؛ مگر په خطاء سره او چا چي کوم مؤمن په خطاء سره ووژلو نو بيا د يوه مؤمن مريي آزادول او ټبر ته ئې مسلم ديت ورکول دي؛ مگر دا چي معاف ئې کړي؛ او که هغه له داسي يوه قوم وو چي ستاسو دښمن وي؛ خو دی مؤمن وو؛ نو بيا د يوه مؤمن مريي آزادول دي او که له داسي قوم وو چي په خپلو کي کومه معاهده سره لري؛ نو بيا ئې ټبر ته مسلم ديت ورکول او د يوه مؤمن مريي آزادول دي؛ خو که څوک ئې ونه مومي نو بيا دوه مياشتي پر له پسې روژه نيول دي؛ يوه الهي توبه او الله باحکمت پوه دئ.

- (٩٢)- دا د مؤمن له شأن لري ده چي بل مؤمن قصداً او عمدأ ووژني، يوازي په خطاء سره د داسي قتل احتمال شته؛ او د خطايي قتل په اړه دلته لاندي لارښووني شوې:
- د مقتول ورته ته به ديت ورکوي او يو مؤمن مريي به آزادوي. په دې سره به هم هغه تاوان څه ناڅه جبران شوی وي چي د مقتول ټبر ته رسېدلی او هم هغه تاوان چي د مقتول په وژل کېدو سره د ده اسلامي ټولني ته رسېدلی.
 - که دا مؤمن مقتول د داسي کوم قوم غړی وو چي له مسلمانانو سره د دښمنۍ او جگړي په حالت کي دئ؛ نو بيا به يوازي يو مؤمن مريي آزادوي.
 - او که د ده قوم له مسلمانانو سره د عدم تعرض معاهده درلوده؛ نو هم ديت ورباندي لازم دئ او هم د يوه مؤمن مريي آزادول.
 - که قاتل د مريي د آزادولو توان نه لرلو؛ نو بيا دوه مياشتي پر له پسې روژه پرې لازمه ده.
 - الله تعالى ستاسو د توبې قبول په دغو شرائطو پوري تړلې ده.
 - دا د حکيم او عليم خداي له لوري حکيمانه لارښووني دي؛ په دې کي ډېر حکمتونه مضمري دي.

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

[٩٣]- او څوک چي کوم مؤمن په قصد سره ووژني نو سزا ئې دوزخ دئ، تلپاته په هغه کي او الله پرې غضب کړی، لعنت ئې پرې ویلی او ستر عذاب ئې ورته تيار کړی.

(٩٣)- په ناروا سره او عمدۀ او په داسې حال کې د يوه مؤمن وژل چې ښه ئې پېژني، له ايمان ئې خبر دئ او پر دې هم پوهېږي چې د ده د وژلو حق نلري؛ نو د داسې کس اخروي سزا دا ده:

- جهنم او په هغه کې د تل لپاره پاته کېدا.
- د الله غضب.
- د الله لعنت.
- ستر عذاب.

او دنيوي سزا ئې هغه ده چې د البقرة سوري په ١٧٨ آيت کې بيان شوې.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾

[٩٤]- اې مؤمنانو! کله چې د الله په لار کې د جهاد لپاره وځئ نو ښه خبرنه کوئ او هغه چا ته چې پر تاسو سلام اچوي؛ دا مه وايئ چې ته مؤمن نه يې؛ په داسې حال کې چې دنيوی مال متاع لټوئ؛ نو له الله سره ډېر غنائم دي، تر دې مخکې تاسو هم دغسې وئ، خو الله درباندي احسان وکړ؛ نو ښه تحقيق کوئ، بې شکه چې الله په هغه څه ښه خبر دئ چې تاسو ئې کوئ؟

(٩٤)- مؤمنانو ته لارښوونه شوې چې د جهاد په دوران کې به لاندي خبرو ته په کلکه پام کوئ:

- له خلکو سره په خپلي معاملې کې ډېر احتياط وکړئ، په دې اړه بايد ډېر محتاط وئ چې بې گناه انسان؛ مخصوصاً کوم مسلمان ستاسو په لاس ونه وژل شي.
- څوک چې پر تاسو سلام اچوي او د سلام له اچولو ئې معلومېږي چې هغه مسلمان او د مسلمانانو خواخوږی دئ؛ د هغه په اړه دا مه وایاست چې مسلمان نه دئ، يا ئې له وېري سلام اچولی او يا خدعه کوي؛ په همدې الفاظو ئې اکتفاء وکړئ، مسلمان ئې وگڼئ او له ځورولو او وژلو ئې ډډه وکړئ.
- مبادا د غنيمت په غرض د هغه په وينو خپل لاسونه سره کړئ؛ له الله سره ډېر غنائم

- دي، د هغو حلالو او له شك شېبې وتلو غناښو تر لاسه كول وغواړي.
- تر دې د مخه تاسو هم د دوی په څېر وي، الله تعالى پر تاسو فضل وكړ او د مسلمانېدو توفيق ئې دركړ؛ په كار ده تاسو هم له دغو خلكو سره همغږي احسان وكړئ چي له تاسو سره شوي.
 - په دې پوه شئ چي خبر خدای ستاسو له هر عمل او د هغه تر شا ستاسو له موخي او غرض ښه خبر دي.

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾ دَرَجَتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٩٦﴾

[٩٥]- د مؤمنانو غير معذور ناست كسان له هغو سره برابر نه دي چي په خپل مال او ځان سره د الله د لاري مجاهدين دي؛ الله دغو په خپل مال او ځان سره مجاهدينو ته پر ناستو كسانو د ځانگړې درجې فضيلت وركړي؛ په داسي حال كي چي الله له هر يوه سره د ښې بدلې وعده كړې؛ خو مجاهدينو ته ئې پر ناستو كسانو د ستر اجر فضيلت وركړي. [٩٦]- د ده له خوا ځانگړې درجې، بخښنه او پېرزوينه او الله مهربان بخښونكي دي.

(٩٥-٩٦)- دلته د مجاهد او غير مجاهد تر منځ د سترو توپيرونو په اړه لاندې وضاحتونه شوي:

- هغه مسلمان چي معذور نه وي او له جهاده وروسته پاته كېږي؛ له هغه چا سره نه شي برابرېدې چي د خپل سر او مال په بيع په جهاد كي برخه اخلي.
- هم د مجاهد مقام او درجه تر ده لوړه ده او هم ئې اجر؛ ناست كسان په بل هېڅ نېك عمل سره نه د دوی مقام ته رسېدې شي او نه د دوی په څېر اجر تر لاسه كوي شي.
- ناست كسان به هم د خپل ايمان، اخلاص او نېك عمل اجر تر لاسه كوي؛ خو د مجاهدينو فضيلت او اجر نه شي موندئ.
- دا توپيرونه د عادي درجو توپيرونه مه گڼئ، دا د الهي معيارونو له مخي د لوړو لوړو

درجو توپيرونه دي.

- مهربان بخښونکي خدای د دوی گناهونه ورته بخښي او خپل ستر رحمت د دوی په حال شاملوي.

دې ته مو بايد پام وي چي دلته د هغه حالت په اړه بحث کېږي چي په جهاد کي برخه اخيستل د مسلمانانو خپلي خوښي ته پرېښودل شوی وي، فرض عين نه بلکي فرض کفایي وي، د نفیر عام حالت نه وي او ټولو ته دا نه وي ويل شوي چي د جهاد لپاره ووځئ؛ په هغه حالت کي خو له جهاد وروسته پاته کېدا داسي ستره گناه ده چي د انسان ایمان او آخرت په خطر کي اچوي.

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾

[٩٧]- بې شکه هغه کسان چي ملائکي ئې روح قبضوي؛ په داسي حال کي چي دوی پر خپلو ځانونو ظلم کوونکي وي؛ ورته وايي به: تاسي په څه حالت کي وئ؟ وايي: موږ په زمکه کي کمزوري او مستضعف وو؛ ورته وبه وايي: آيا د الله زمکه پراخه نه وه چي هجرت مو په کي کړی وي؟ نو دوی همغه دي چي مېشت ځای ئې دوزخ دی او د ورگرځېدو څومره بد ځای! [٩٨]- مگر هغه کمزوري نارینه، ښځي او ماشومان چي نه د کومي حیلې توان لري او نه د کومي لاري د موندو. [٩٩]- نو ښايي الله دوی ته عفو وکړي او الله بخښونکی تېرېدونکی دی.

(٩٧-٩٩)- دلته د هغو کسانو په اړه بحث شوی چي د هجرت له فرض کېدو وروسته ئې له هجرت ډډه کړې، په دارالحرب کي پاته شوي، څه عذر ئې نه وو، هسي د الله لپاره له خپل کور، کلي وتل او له خپل مال، دولت لاس اخيستل ورته گران وو، د دوی په اړه لاندي وضاحتونه شوي:

- دوی پر خپل ځان ظلم کوي او خپله دنيا او آخرت تباہ کوي.
- د مرگ په وخت کي به ئې ملائکي دا بهانه د منلو وړ نه گڼي چي وايي: مجبور او

ناتوانه وو.

- ملائکي به ورته وايي: آيا د الله دا پراخه زمکه دومره درباندي تنگه شوې وه چې د هجرت لپاره مو کوم ځای نه شو موندلی چې له خپل دين او ايمان سره هلته تللي وی او د کفر له سلطې مو ځان آزاد کړی وی؟!
 - د دوی مېشت ځای دوزخ دی.
 - خو هغه واقعي مستضعفين نارينه، ښځي او ماشومان ترې مستثنی دي چې نه کومه حيله او چاره لري او نه د وتلو کومه لار.
 - ښايي چې الله تعالی به د دوی عذر ته په پام سره دوی ته عفو وکړي.
- له دې معلومېږي چې په دارالحرب کې د طاغوت تر سلطې لاندې ژوند کول د الله په دين کې ډېره ستره گناه ده، له دارالحرب وتل او د طاغوت له سلطې ځان ژغورل او د دې لپاره هجرت کول فرض دی، تارک ئې د شديدې مواخذې وړ او د جهنم مستحق دی.

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٠﴾

[١٠٠]- او څوک چې د الله په لار کې هجرت وکړي، په زمکې کې به ډېر آرام ځایونه او پراخي ومومي او څوک چې له خپل کور د الله او د ده د رسول لوري ته د مهاجر په څېر ووځي او مرگ ئې بيا ومومي نو په يقين سره ئې اجر د الله په ذمه شو او الله خو مهربان بخښونکی دی.

(١٠٠)- دلته دغه په دارالحرب کې پاته مؤمنان هجرت ته هڅوي او د څو خبرو اطمینان ورکوي:

- الله ستا د روزي ضامن دی، دا گمان مه کوه چې که د الله په لار کې هجرت وکړې او د روزي موجود وسائل او امکانات درنه پاته شي، نو له فقر او لوږې سره به مخامخ شې، رزاق خدای به نور څرخایونه درپه برخه کړي.
- د الله زمکه تنگه مه گڼه، دا گمان مه کوه چې دا پراخه نړۍ درباندي تنگه شوې او په خپل ملک کې له پاته کېدو پرته بله چاره نلري.
- که احياناً ستا دا هجرت ستا د مرگ باعث شي؛ هغسي چې ته گمان کوي؛ نو ولي وېرېږې، الله تعالی ئې بدله درکوي، ستا اجر په خپله ذمه اخلي.

- آيا دا دي نه خوشېږي چي د هجرت په نتيجه كي مهربان بخښونكي رب ستا گناهونه درته وبخښي او خپلي پېرزويني او رحمت ستا په حال شامل كړي؟!

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّكُمْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

(١١)

[١٠١]- او كله چي په زمكه كي سفر كوي، نو په دې كي پر تاسو كومه گناه نشته چي لمونځ رالنډ كړئ؛ كه دا وېره مو وه چي كافران به مو په فتنه كي واچوي؛ بې شكه چي كافران ستاسو څرگند دښمنان دي.

(١٠١)- د سفر په حالت كي او هغه وخت چي له دښمن مو څه وېره وي؛ نو كولي شئ خپل لمونځ رالنډ كړئ، څلور ركعته مو دوه ركعته، ركوع او سجده مو مختصر او قرائت او تسبيحات مو رالنډ كړئ. په قصر كي نوري آسانتياوي هم شاملې دي چي يوه برخه ئې د البقرې د سورې په ٢٣٩ آيت كي توضيح شوه.

دلته څو پوښتنو ته بايد ځواب ومومو:

- په سفر كي د قصر حكم له دغه آيت اخيستل شوى كه بله مرجع لري؟
- دلته قصر د سفر په وجه جائز شوى كه د خوف او خطر په وجه؟
- له قصر مراد يوازي د ركعتونو په شمېر كي قصر دئ كه د لمانځه په هيئت او كيفيت كي هم او مخكي، وروسته كول ئې هم؟
- دغو پوښتنو ته د ځواب موندلو په كار كي لاندې خبرې مرسته كوي:
- له وروستي آيت معلومېږي چي دلته د خوف او خطر په وجه د قصر اجازه ورکړې شوې.

• له همدې وروستي آيت معلومېږي چي له قصر د لمانځه په كيفيت او هيئت كي قصر كول هم مراد دي؛ ځكه دلته په لمانځه كي له يوه ځاى بل ځاى ته د خوځېدو ذكر او د هغه اجازه راغلې.

- پيغمبر عليه السلام په سفر كي په لمونځونو كي قصر كړى، تل ئې څلور ركعته نيمايي كړي، په داسي حال كي هم چي د هيڅ خطر وېره نه وه.
- د قصر په اړه له دې پرته بل آيت نه مومو.

له دغو خبرو په ډاگه معلومېږي چي د سفر قصر هم له دې آيت اخيستل شوى او د

خوف قصر هم او په قصر کي هم د رکعتونو قصر شامل دئ او هم د هیئت او کیفیت قصر. د احزابو په جنگ کي چي له سفر پرته د خوف او خطر حالت وو؛ د قصر دوه صورتونه گورو: له جمعي پرته یوازي یوازي لمونځ او ځنډول ئې او قضائي ئې اداء کول.

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٢﴾

[۱۰۲]- او که ته له دوی سره وې او په لمانځه ورته ودرېدې؛ نو د دوی یوه ډله دي له تا سره ودرېږي او خپلي وسلې دي ورسره واخلي، نو کله چي ئې سجده وکړه بیا دي له تاسو تر شا شي او هغه بله ډله چي لا ئې لمونځ نه دئ کړی هغه دي راشي او له تا سره دي لمونځ وکړي او خپل احتیاطي تدابیر دي ونیسي او اسلحه دي ورسره واخلي؛ کافران دا خوشوي چي تاسو له خپلو وسلو او مال متاع غافل شئ نو په یو واري درباندي رامات شي؛ خو که له باران ځوریدئ یا بیمار وئ نو څه گناه درباندي نشته چي خپله وسله کېښودئ؛ خو احتیاطي تدابیر مو ونیسئ؛ بې شکه چي الله د کافرانو لپاره سپکوونکی عذاب تیار کړی.

(۱۰۲)- په دې آیت کي د صلوٰة خوف په اړه بحث شوی؛ له دې معلومېږي چي د دې سورې دا برخه په داسي وخت کي نازل شوې چي حالات سخت بحراني وو، هره شېبه د دې احتمال او وېره وه چي د مسلمانانو په کوم ټولگي له یوې او بلي خوا ناڅاپي برید وشي؛ دا حالت د احد له جگړې وروسته راپیدا شو او د احزابو په جنگ منتج او د دغې جگړې په پای ته رسېدو سره پای ته ورسېد.

په دې آیت کي د صلوٰة خوف په اړه لاندې لارښوونې شوې:

- د لمانځه لپاره به خلک په دوو ډلو وېشل کېږي، یوه به په امام پسې اقتداء کوي او بله به پیره کوي.

- لومړۍ ډله به یو رکعت لمونځ وکړي او له سجدي وروسته به د پیرې لپاره تر شا شي. د لمونځ په وخت کې به خپله وسله له ځان سره لري.
- دوهمه ډله به راشي، اقتداء به وکړي او خپل لمونځ به پوره کړي. دوی ته ویل شوي چې هم به وسله له ځان سره لري او هم به احتیاطي تدابیر مراعاتوي؛ دا ځکه چې د پیرې کار بل ته حواله کول د احتیاط تقاضی کوي، هلته باید لمونځ ته راشي چې نورو د پیرې کار پیل کړی وي.
- لومړۍ ډله به هغه وخت خپل پاته لمونځ تکمیل کړي چې دوهمه ډله له لمونځه فارغه شي او د دوی ځای ونیسي.
- لمونځ هم په دوو برخو وېشل شوی او یوازي یو رکعت ئې یوه برخه گڼل شوې؛ له دې معلومېږي چې د سفر او خطر په وخت کې د قصر لمونځ څلور رکعت نه دی؛ یا دوه رکعت دې یا درې. پیغمبر علیه السلام هم په سفر کې یوازي د ماښام لمونځ درې رکعت او د نورو وختونو دوه دوه رکعت لمونځ کړی.
- دلته د خوف متوسط او منحنی حالت بیان شوی، په کم خطر کې یو ځای جماعت کېدی شي او په زیات خطر کې جماعت پرېښودی شي، یوازي یوازي او حتی د قضاء کولو او وروسته اداء کولو اجازت شوی.
- په دې حالت کې یوازي په هغه صورت کې له ځان د وسلې لري کولو اجازه شوې چې یا له وربست په تکلیف وئ او یا دومره بیمار وئ چې د وسلې له حمل عاجز وئ.

فَإِذَا قُضِيَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا أُطْمَأْنِنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

[١٠٣]- خو کله چې لمونځ اداء کړئ؛ نو الله په ولاړه، ناسته او پر اړخ ملاسته کې یادوئ، بیا کله چې مطمئن شئ نو هماغه لمونځ اداء کړئ؛ بې شکه چې دا لمونځ پر مؤمنانو له مهال وېش سره سم فرض شوی.

(١٠٣)- دلته درې اساسي لارښوونې زموږ مخې ته راځي:

- د سفر او خوف په حالت کې هغه په لمونځه کې قصر په دې جبران کړئ چې په ولاړه، ناسته او پر اړخ ملاسته کې الله یادوئ.
- په قصر کې دا هم شامل وو چې لمونځ مخکې یا وروسته کړئ؛ دا ځکه چې ورپسې ویل شوي چې د قصر د حالت له ختمېدو وروسته او کله چې مطمئن شوئ نو بیا مکمل لمونځ

په خپل خپل وخت کي اداء کړئ. له دې په څرگنده معلومېږي چي د جمع صلاتين رخصت (د دوو لمونځونو په يوه وخت اداء کولو جواز) هم له دې آيت اخيستل شوی.

• په مخکيني آيت کي په دې اړه په ډېر صراحت سره ويل شوي وو چي د سفر او خوف په حالت کي قصر کولی شئ؛ خو دا نه وه واضح شوې چي په بې خوفه سفر کي به قصر کوئ که نه؟ خو د دې آيت له فحوى معلومېږي چي په سفر کي به هم قصر کوئ؛ دا ځکه چي د پوره لمانځه لپاره ئې د اطمئنان شرط وضع کړی؛ که يوازي د خوف منتفي کېدل مراد وی نو د (اطمئنان) پر ځای به ئې د (امن) لفظ راوړ؛ د خوف په مقابل کي د امن لفظ راځي؛ لکه د بقرې د سورې په ۱۹۶ آيت کي چي د خوف منتفي کېدو لپاره د امن لفظ راغلی؛ او ويل شوي: که په امن کي شوی نو بيا تر حج مخکي د عمرې د اداء کولو حکم دا دی. په سفر کي که هر څومره آرام او بې تکليفه سفر وي خو انسان په کي لالهانده او پرېشان وي او زړه ئې نامطمئن.

• د لمانځه لپاره اوقات ټاکل شوي، هر لمونځ په خپل خپل وخت اداء کول فرض دی. مخکيني رخصت د يوه ضرورت له مخي موقت رخصت وو، په عادي حالاتو کي به هر لمونځ په خپل ټاکلي وخت تر سره کوئ. خو د سفر او خوف په حالت کي به دا له خپل ټاکلي وخت لمونځ مخکي يا وروسته کول څنگه وي؟ په دې اړه دوه رأيي دي: د ماسپېنين او مازديگر لمونځونه يو ځای او په يوه وخت کي، يو په بل پسي، په يوه اذان او دوه اقامته اداء کول او د مابنام او ماخستن لمونځونه هم داسي > لکه څنگه چي د حج په دوران کي، په عرفات کي د ماسپېنين او مازديگر لمونځونه يو ځای او په مزدلفه کي د مابنام او ماخستن لمونځونه يو ځای اداء کېږي؛ دوهمه رایه دا ده چي له حج پرته په نورو سفرونو کي د دوو لمونځونو يو ځای کول بايد داسي وي چي يو په خپل آخري وخت کي او بل په خپل لومړني وخت کي همداسي يو ځای اداء شي؛ دې ته صوري او شکلي جمع صلاتين وايي؛ دا د احنافو رایه ده؛ له احنافو پرته نور ټول مخکيني صورت غوره گڼي او له دې لحاظه د حج او نورو سفرونو تر منځ په توپير باور نلري؛ د دې لپاره څو دلائل وړاندي کوي: ۱- د لمونځونو صوري جمع تر دې ډېر گران کار دی چي هر لمونځ په خپل خپل وخت او بېل بېل اداء شي، دوه لمونځونه يوه وخت ته رابرابرول او هغه هم په سفر کي گران کار دی، قصر او جمع صلاتين خو د تخفيف لپاره دي، د هر لمانځه لپاره پراخ وخت ټاکل شوی، صوري جمع دا پراخوالی او سهولت له منځه وړي او په يوه محدود وخت کي ئې راخلاصه کوي. ۲- په سفر کي لمونځ رامخکي کول يا وروسته کول داسي دی لکه چي د مسافر او مريض لپاره دا رخصت ورکړی شوی چي روژه بل وخت او د کال نورو ورځو ته وځنډوي، روژه د

لمانځه په څېر ثابت وخت لري خو د مسافر او مريض لپاره ئې دا سهولت ورکړی. ۳- د حج په موسم کي دوه جمع صلاتين لرو، يو ئې په عرفات کي د ماسپښين او مازديگر لمونځ د ماسپښين په لومړي وخت کي او بل ئې په مزدلفه کي د ماشام او ماخستن لمونځ د ماخستن په وخت کي؛ که جمع صلاتين د حج په حالت کي او د عرفات او مزدلفې په مقام کي جائز وي نو په نورو وختونو کي خو په اولي درجه جائز دی.

احناف هم جمع صلاتين جائز گڼي خو داسي چي مخکيني لمونځ به په خپل آخري وخت کي او ورپسې لمونځ به په لومړي وخت کي يو په بل پسي اداء کېږي؛ دې ته جمع صوري وايي؛ نور مذاهب جمع حقيقي جائز گڼي.

په داسي حال کي چي د لمانځه د توقيت په اړه دا آيت ډېره واضح لارښوونه کوي او په داسي حال کي چي د پيغمبر عليه السلام سنت زموږ مخي ته پروت دی، هغه مبارك نژدې اتلس زره لمونځونه په مدينه منوره کي کړي، د مدينې په سلگونو او په زرگونو اوسېدونکو پنځه وخته اذان اورېدلي، د پيغمبر عليه السلام په امامت کي ئې د جماعت لمونځ ليدلی، د اذان او اقامت الفاظ ئې اورېدلي، د ده او اصحابو د لمانځه کيفيت ئې ليدلی او دا ټول د مدينې مسلمانانو يو په بل پسي له يوه بل نسل ته انتقال کړي؛ خو سره له دې گورو چي ځيني ټول لمونځونه په يوه وخت کي کول هم جائز گڼي، له سفر او خطر پرته په عادي حالت کي د ورځي پنځه لمونځونه په درې وختونو کي تر سره کول هم جائز گڼي، ځان ته د اذان خاص الفاظ او د لمانځه خاص ترتيب او ترکيب لري او د خپل مسلک په اړه هومره تعصب لري چي په بل کيفيت او هيئت کي لمونځ ورته لمونځ نه ښکاري، د بل مسلک په امام پسي لمونځ کول جائز نه گڼي، د هغه په اذان روژه نه ماتوي او حتی هغه مسلمان نه گڼي. اې کاش ټول امت لږ تر لږه په دغسي واضح مسائلو کي له اختلاف لري پاته شوی وي، د قرآن صريح نص، د پيغمبر واضح سنت او د مدينې د مسلمانانو د لمانځه هيئت او کيفيت ئې د ملاک په توگه منلی وي.

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٤﴾

[۱۰۴]- او د دې قوم په لټه کي لتي او سستي مه کوئ؛ که تاسو دردمن کېږئ نو دوی هم ستاسو په څېر دردمن کېږي؛ په داسي حال کي چي تاسو له الله هغه هيلي لرئ چي دوی ئې نلري او الله باحکمت پوه دی.

(۱۰۴)- د دښمن په تعقيب کي کسالت او لټي مه کوئ، ماتې، تلفات او زخمو نه بايد تاسو سست نه کړي او د دښمن له مسلسل او ستړيا نه منونکي تعقيب مو وانه ږوي، که تاسو ته درد او زخم دروسي، دوی هم تلفات گوري، مړي او زخميان لري، تاسو له خپلو قربانيو دا طمع لرئ چي الله تعالى به ئې په خپل دربار کي قبولي کړي او تاسو ته به ئې عوض او بدله درکړي، خو هغوی دا هيله هم نلري؛ دا به ډېره عجيبه وي چي تاسو تر دوی د مخه ستړي او ستومانه شئ!! دا د دښمن د مسلسل تعقيب لارښوونه د هغه ذات لخوا ده چي په هر څه ښه پوه دئ او په هري پرېکړي او حکم کي ئې حکمتونه او مصالح مضمري دي.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لِنُحْكِمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبْنَاكَ اللَّهُ وَلَا
تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۝ ١٠٥ وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝
وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا
أَثِيمًا ۝ ١٠٧ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ
يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۝ ١٠٨ هَآأَنْتُمْ
هَؤُلَاءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝ ١٠٩

[۱۰۵]- بې شکه چي تا ته مو دا په حقيقت ولاړ کتاب رانازل کړ؛ د دې لپاره چي د خلکو تر منځ د هغه څه مطابق حکم وکړي چي الله درښودلي او د خائنانو لپاره شخړه کوونکی مه شه. [۱۰۶]- او له الله بخښنه وغواړه؛ بې شکه چي الله مهربان بخښونکی دئ. [۱۰۷]- او د هغو لپاره مجادله مه کوه چي له ځان سره خیانت کوي؛ يقيناً چي الله هغه څوک نه خوښوي چي گنهگار خائن وي. [۱۰۸]- له خلکو ئې پټول غواړي او له الله ئې نه پټوي! حال دا چي دی هغه وخت هم ورسره وو چي د شپې ئې په هغي خبري مرکه کوله چي نه ئې خوښوي؛ او الله په هغه څه احاطه کوونکی دئ چي دوی ئې کوي. [۱۰۹]- اې هغو کسانو چي تاسو د دنيا په ژوند کي له دوی د دفاع لپاره مجادله وکړه! د قیامت په ورځ به څوک له الله سره د دوی لپاره مجادله کوي او څوک به ئې وکیل شي؟!

(١٠٥-١٠٩) - د دې آيتونو په اړه چې کوم شأن نزول بيان شوی هغه د آيت په معنی ښه پوهېدو کې ډېره مرسته کوي: د يوه صحابي له کوره غلا وشوه، غل د مسلمانانو د يوې قبيلې غړی وو، د غلا مال ئې د خپل کور په ځای د يوه يهودي ملگري کور ته ورساوو او هغه ته ئې د خپل مال په نامه د ساتلو لپاره ورکړ، سبا د مال خاوند په همدغه کس د غلا شک وکړ، قضيه تر پيغمبر عليه السلام ورسېده، له پوښتنو گوډېرو وروسته معلومه شوه چې غلا شوی مال د يهودي په کور کې دی، هغه وويل چې دا خو همدغه غله ده ته په دغه شپه امانت پرېښود، غله انکار وکړ، خپلوانو، ملگرو او قبيلې ئې له ده دفاع پيل کړه، پيغمبر عليه السلام ته راتلل او د ده په براءت به ئې تاکيد کاوو، مال د يهودي له کوره وتلی وو، غله انکار کاوو او ډېرو مسلمانانو له ده دفاع کوله او هغه ئې بری گانو، ځينو د دې لپاره له ده دفاع کوله چې خپله قبيله له بدنامۍ وژغوري، ځينو د دې لپاره دی بری گڼلو چې دی مسلمان وو او هغه يهودي، خو له تحقيق پرته ئې له ده دفاع کوله، يوه او بل ته به ورتلل، دلته، هلته به مجلسونه او مشورې کېدې چې قضيه د غله په گټه حل و فصل شي، نژدې وه د يهودي په خلاف فيصله وشي، چې دا آيتونه نازل شول، په دې مبارکو آيتونو کې د داسې قضايوو په اړه پيغمبر عليه السلام او د ده له لاري مسلمانانو ته لاندې مهمې لارښوونې وشوې:

- دا په حقيقت ولاړ کتاب دی، حق او حقيقت په دې کتاب کې راخلصه شوی، حق به له دې کتاب پرته په بل څه او بل ځای کې نه لټوئ.
- الله تعالی دا کتاب د دې لپاره نازل کړی چې د خلکو تر منځ ټول منازعات د دې په رڼا کې او همغسې حل و فصل شي چې الله تعالی تاسو ته درسودلي.
- له ځان به دفاع نه کوئ.
- که داسې غلطې درنه وشوه له الله ژر بڅښنه وغواړئ.
- د هغه چا په گټه مجادله مه کوئ چې له ځان سره خیانت کوي؛ الله گنهگار او ځان نه خوښوي؛ نو تاسو به هم ترې کرکه لرئ.
- په کار دا ده چې د گناه په هر کار کې تر خلکو د مخه له الله تعالی شرم او حياء وکړئ، د دې پر ځای چې له خلکو ئې پټوئ له الله ئې په نه کولو سره پټ کړئ.
- د ناروا کارونو لپاره جرگې او مرکې مه کوئ او له داسې ويناوو ډډه وکړئ چې الله ئې نه خوښوي.
- نه مو وينا له الله پټه پاته کېږي او نه مو عمل؛ هم مو وينا اوري او هم مو د عمل څارنه کوي.

- ستاسو دا ناحقه دفاع دوی ته هیڅ ګټه نه شي رسولی؛ که په دنیا کې څوک ترې دفاع وکړي؛ د قیامت په ورځ به ئې مدافع او وکیل څوک وي؟

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا
 (۱۱۰) وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهِ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
 حَكِيمًا (۱۱۱) وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ
 بُهْتَنًا وَإِثْمًا مُبِينًا (۱۱۲)

[۱۱۰]- او چا چې کومه ګناه وکړه او یا ئې پر خپل ځان ظلم وکړ؛ بیا ئې له الله بخښنه وغوښته؛ الله به مهربان بخښونکی ومومي. [۱۱۱]- او څوک چې د ګناه کار کوي نو پر خپل ځان ئې کوي او الله باحکمت پوه دی. [۱۱۲]- او څوک چې کومه خطا یا ګناه وکړي او بیا کوم پاک کس پرې تورن کړي؛ نو څرګند بهتان او ګناه ئې پر خپلو اوږو ایښي.

(۱۱۰-۱۱۲)- د دې آیتونو مهمې لارښوونې دا دي:

- که له ګناه وروسته توبه وکړئ او له الله بخښنه وغواړئ؛ نو الله به مهربان بخښونکی ومومي.
- د ګناه بدي پایلي تر هر چا د مخه په خپله ګنګار ته ورګرځي.
- څوک چې په خطا سره یا عمداً ګناه وکړي او بیا کوم پاک لمنی انسان پرې تورن کړي؛ نو د یوه څرګند بهتان او یوې ښکاره ګناه پېټې ئې پر خپلو اوږو ایښي.

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (۱۱۳)

[۱۱۳]- او که پر تا د الله فضل او د ده رحمت نه وی نو د دوی یوې ډلې غوښتل چې تا تېرباسي؛ له ځان پرته بل څوک نه تېرباسي او د هیڅ څه تاوان نه شي دررسولی او الله خو پر تا دا کتاب او حکمت نازل کړ او هغه څه ئې دروښودل چې نه پرې پوهېدې او پر تا د الله ډېر ستر فضل دی.

(١١٣)- د دوی یوې ډلې غوښتل چې تا تېرباسي، د خائن په ګټه پرېکړه تر لاسه کړي؛ د دوی استدلال او الحاح هومره وه چې نژدې وه تا تېرباسي؛ الله په خپل فضل او رحمت سره ته ترې وساتلې، تا ته ئې هېڅ تاوان نه شو رسولی؛ دا ځکه چې ستا هره پرېکړه به د هغو دلائلو له مخې وه چې درته وړاندي شوي وو، تا خو به د الله د کتاب له مخې او د هغې پوهې او حکمت له مخې پرېکړه کوله چې الله ستا په برخه کړي، په څه چې ته نن پوهېږې دا خو ټول الله درښودلي، له دې د مخه خو ته په دغو خبرو نه پوهېږې؛ الله تعالی پر تا ډېر ستر فضل کړی.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

[١١٤]- د دوی په ډېرو غوږ په غوږ کېدو کې څه خیر نشته؛ مګر دا چې څوک صدقې، کوم معروف کار او د خلکو تر منځ د روغې جوړې سپارښتنه وکړي او څوک چې د الله د رضا په لټه کې دا کار وکړي ژر به ستر اجر ورکړو.

(١١٤)- نجوی او غوږ په غوږ کېدل اکثراً په بد نیت او د هغو خبرو په اړه وي چې په ښکاره کولو ئې انسان شرمېږي؛ د همدې لپاره ویل شوي چې د دوی په ډېرو غوږ په غوږ کېدو کې څه خیر نشته؛ خو که دا په پټه چا ته د کومې صدقې ورکولو په غرض وي، یا د کوم ښه کار لپاره او یا د دوو کسانو تر منځ د روغې جوړې په نیت؛ نو دا نه یوازې دا چې جائز ده بلکې د الله د رضا لپاره دا کار کول د ستر اجر وړ دی.

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

[١١٥]- او څوک چې له پیغمبر سره له هغه وروسته مخالفت وکړي چې سمه لار ورته څرګنده شوې او له مؤمنانو پرته د بلي لارې متابعت وکړي؛ همغه لوري ته به ئې مخامخ کړو چې ده ورته مخ اړولی او په دوزخ کې به ئې ننباسو؛ او د ورګرځېدو څومره بد ځای.

(١١٥)- چا ته چې سمه لار او حقیقت معلوم شي خو سره له دې له پیغمبر علیه السلام او د هغه له پرېکړې او سنت سره مخالفت وکړي، د مؤمنانو لار پرېږدي او جاهلیت او د

هغه ناروا تعصباتو ته مخه کړي؛ نو الله تعالى به ئې په همغه لوري تلو ته پرېږدي چې په خپله ئې غوره کړي؛ د دوزخ بد مېشت ځای به ئې په برخه شي.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾

[۱۱۶]- يقيناً چې الله دا نه بخښي چې له ده سره شرك وشي او له دې راکوز هر څه هغه چا ته بخښي چې وئې غواړي او چا چې له الله سره شرك وکړ؛ نو يقيناً چې په ژور ضلالت سره بې لاري شوی.

(۱۱۶)- الله تعالى شرك نه بخښي، له شرك رالاندي گناه بخښي خو هغه چا ته چې دی ئې د دې بخښني وړ وگڼي؛ او شرك تر ټولو ستره گمراهي ده.

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْتًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿١١٧﴾ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿١١٨﴾ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأُمُرَّتْهُمْ فَلَئِبَّكَنَّ عَازَانِ الْأَنْعَمِ وَلَأُمرَّتْهُمْ فَلْيُعَذِّبْنِ حَلَقِ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾ أُولَئِكَ مَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾

[۱۱۷]- دوی خو له الله پرته یوازي د ښځو عبادت کوي او له سرکښ شیطان پرته د بل څه عبادت نه کوي. [۱۱۸]- همغه چې الله رتلی او ویلي ئې دي: هر ورو به ستا له بندگانو ټاکلې برخه تر لاسه کوم. [۱۱۹]- او حتماً به ئې تېرباسم او حتماً به هیلې په کې راولاړوم او خامخا به ورته امر کوم نو د څاروو غوړونه به غوڅوي او هر ورو به ئې گمارم نو د الله د مخلوق جوړښت به بدلوي او څوک چې له الله پرته شیطان دوست ونیسي نو په ښکاره تاوان سره ئې تاوان وکړ. [۱۲۰]- وعدې ورسره کوي او هیلې په کې راولاړوي او شیطان خو له تېرايستو پرته څه وعده نه ورسره کوي. [۱۲۱]- دوی همغه دي چې مېشت ځای ئې دوزخ دی او له هغه به د خلاصون چاره

نه مومي.

(١١٧-١٢١) - د دې مبارکو آيتونو ستر ستر ارشادات دا دي:

• خوك چي له الله پرته بل ته د دعاء لاسونه اوچتوي، خپل حاجات وروړاندي كوي او د هغه عبادت كوي؛ په حقيقت كې ډېر كمزوري معبودان مرستي ته وربلي. ډېريو مشركانو د بنځو په بڼه كې ځان ته معبودان جوړ كړي او عبادت ئې كوي، دوى يوازي د بنځو عبادت كوي، جنسي بې لاريتوب ئې هغه ځاى ته ورسوي چي پر زړه او ذهن ئې بې مهاره جنسي تمايلات مسلط شي، ټول ژوند ئې د دې تر اغېز لاندې راشي، هر څه له دغې زاويې گوري، د جنسي هوس بنده شي، هم ئې دوستي د دې لپاره وي او هم ئې دښمني، له دې پرته بله مينه نه پېژني، شراب دا اور لا تېز كړي، د بنځو او نارينه وو آزاد اختلاط او بربنډتوب مزيد تېل پرې توى كړي، مسته موسيقي، رقص او نڅا او د عشق او شهوت په ستايني كې سندرې لا زيات ورته لمن ووهي، هم ئې بتان او هم ئې مجسمي د بنځو انځورونه شي. كه تاسو دا اوس غربي ټولني ته لږ په دقت سره ځير شئ نو د قرآن د دغه آيت مصداق به په خپلو سترگو وگورئ، هري خوا ته به دي د بنځو مجسمي ترسترگو شي، هم په معبد كې او هم په مغازه كې، هم د كشيښ په وينا كې او هم د ټلويزيون په تجارتي اعلاناتو كې، هلته د تجارت لپاره بنځه او د دې ښايست استعمالېږي، هلته لوړو مراتبو ته رسېدل د بنځو له لاري وي، هلته مور او پلار هېر شوي، د دې مينې ټغر ټول شوى، ځاى ئې جنسي هوس او تعلق ته خالي شوى، له نكاح او د كورنۍ له جوړولو ډډه كېږي؛ دا ځكه چي نكاح د آزاد جنسي تعلقاتو مانع كېږي، له اولاد سره د بنځي او مېړه علاقه او مينه نشته او دا د دې لپاره چي اولاد ساتل او روزل زحمت غواړي او د جنسي تلذذ او خوند اخيستو په وړاندي خنډ كېږي، مېړه او بنځه د دې پر ځاى چي اولاد ولري؛ سپى او پشۍ ساتي، هلته به تاسو له كشيښانو هم واوړئ چي مريم عليها السلام په زنا تورنوي او په دې خبري خاص تأكيد كوي او وايي چي هغې توبه وكړه او بيا ئې دا مقام تر لاسه كړ او دا د دې لپاره چي د يوه زناكار ولس معبود هم بايد د زنا سمبول وي، هلته به تاسو د فرويد په څېر د دوى له فيلسوفانو هم واوړئ چي وايي: د انسان د ټولو كړنو، اړيكو او روابطو منشأ جنسي تمايل دى، د پلار مينه له لور سره او د مور مينه له زوى سره له دغه تمايل راولاړېږي، هم د انسان د ويښي ټول فعاليتونه او هم ئې د خوب خوبونه جنسي منشأ لري.

دوى په اصل كې د شيطان عبادت كوي، شيطان غولولي، خوك ئې دې ته هڅولى چي د مريمي عليها السلام مجسمه جوړه كړي او خوك ئې دې ته چي د مناة، نائلة او عزى په

څېر ښځينه بتان معبودان ونيسي او په وړاندي ئې گونده شي.
دوى د هغه رتل شوي شيطان په تحريك د شرك مرتكب شوي چي په څو خبرو ئې
لوړه كړې:

- د الله د بندگانو يوه برخه به هرو مرو په دام كي غورځوم.
 - له سمې لاري به ئې تېرباسم.
 - په كېږو لارو تگ به ورته ښايسته كوم، داسي چي له هغې ډېري هيلي او طمعي ولري
او رنگين رنگين خوبونه ورته وگوري.
 - په دې به ئې گمارم چي د خپلو بتانو لپاره څاروي په نښه كړي او غوږونه ئې ورغوځ
كړي.
 - او په دې به ئې گمارم چي الهي سنن بدل كړي، د فطرت خلاف گام واخلي، د الله د
مخلوق په جوړښت كي تغيير راولي.
- په دغو څو لنډو جملو كي د شيطان ټول هغه خبيث كارونه په گوته شوي چي په
خپلو ملگرو ئې تر سره كوي. د شيطان ملگرتيا او ټول هغه كارونه كول چي د شيطان د
حزب غړي ئې بايد تر سره كړي، له سمې لاري انحراف او كېږدل او په كېږو لارو كي خپلو
موخو ته د رسېدو هڅه كول، شرك، د دروغجن معبود لپاره قرباني، له فطرت سره جنگ او
د هغو الهي سننو د بدلولو هڅه چي د ټولو مخلوقاتو په پيدايښت او جوړښت كي مراعات
شوي. دا چي گورئ څوك سالم او پاكيزه جنسي تعلقات پرېږدي او ناولې لاري او غير
فطري طريقې غوره كوي، دا د همجنسانو تر منځ غير فطري جنسي تعلقات، د خپل فطرت
خلاف هغه مخدره مواد استعمالول چي بې سده ئې كړي او د خپلو حواسو اداره كول له
لاسه وركړي، دا چي نارينه غواړي ځان د ښځې په څېر كړي او ښځه ځان د نارينه په څېر،
په لباس كي هم او په حركاتو او سكنااتو كي هم، دا چي نارينه ږيره خړي، هره ورځ د خپل
مخ د پوستكي په مليونونو حجات ريبي، لنډه موده وروسته ئې مخ گونځي گونځي شي، د
زنې لاندې غوښه ئې راوڅرېږي، دا همغه له فطرت سره جنگ دئ چي شيطان خپل
ملگري پرې گماري، دا چي گورئ څوك د دروغجنو معبودانو لپاره په انسان، حيوان او
حتي په خپل ځان ظلم كوي، څوك د څاروي غوړ غوڅوي، څوك ځان وهي، څوك
رياضتونه پر ځان مني، څوك رهبانيت ته مخه كوي او څوك له نكاح ډډه كوي؛ دا هر يو
په حقيقت كي د شيطان هغه قسمونه رښتيني كوي.

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

أَلَّا نَهْرُ خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾

[١٢٢]- او هغه چي ايمان ئې راوړی او صالح عملونه ئې کړي؛ حتماً به ئې داسي جنتونو ته داخل کړو چي ترې لاندي ويالې بهېږي، تلپاته په هغه کي تر ابدې، د الله رښتيني وعده او تر الله به څوک په وينا کي زيات رښتيني وي.

(١٢٢)- د مشرکانو او د شيطان د ملگرو په مقابل کي هغه کسان دي چي ايمان لري او عمل ئې صالح دى، د دوى اجر جنت دى، په هغه کي تلپاته ژوند او دا د الله تعالى رښتيني وعده ده.

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾

[١٢٣]- نه ستاسو په هيلو پوري مربوطه ده او نه د اهل کتاب په هيلو؛ څوک چي بد کار وکړي په هغه به مجازات شي او ځان ته به له الله پرته نه کوم دوست ومومي او نه کوم مرستندوى.

(١٢٣)- دلته د هيلو او تمنياتو له مخي پرېکړه نه کېږي، له ډېرو سره کاږي هيلي وي، ځان ورته تر ټولو غوره برېښي، جنت خپل مسلم حق گڼي، گمان ئې دا وي چي يوازي دى او د ده د مسلك پلويان به جنت ته درومي، خو کېدى شي دا هسي په شيطاني تلقيناتو ولاړ کاذب تمنيات وي، شيطان د دې لوړه کړې چي دغسي هيلي به په انسانانو کي راولاړوم. خبره دا ده چي گنهگار به هر وروځ خپله سزا گوري، هيڅوک ئې له دې سزا نه شي ژغورلى، له الله پرته چي له هر چا دا طمع او هيله لري چي د گناه له سزا به د هغه په لطف غورل کېږي؛ اشتباه ئې کړې؛ دا هسي خوشې او واهي هيله ده.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

[١٢٤]- او څوک چي صالح کارونه وکړي؛ له نارينه وو يا ښځينه وو؛ او هغه مؤمن وي؛ نو دوى به جنت ته ننوځي او د نقير (د خرما د زړي ټاپکي) په اندازه به ظلم پرې ونشي.

(۱۲۴)- دلته فیصله د ایمان او صالح عمل له مخې کېږي، د ایمان خاوند او صالح انسان به جنت ته درومي؛ سړی وي که ښځه؛ په الهي عدالت کې پر هېچا ظلم نه کېږي. تاسو چې جنت او دوزخ ته د تلو په اړه کوم معیارونه وضع کړي او د هغې له مخې ځان د جنت مستحق گڼئ او نور غیر مستحق؛ دا ظالمانه دي او د عدالت خلاف.

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿۱۲۵﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿۱۲۶﴾

[۱۲۵]- او تر هغه چا څوک په دین کې غوره کېدی شي چې الله ته ئې ځان تسلیم کړی، نېک دی او د حنیف ابراهیم د دین متابعت ئې کړی؛ او الله خو ابراهیم خپل خاص دوست ونيوو. [۱۲۶]- او څه چې په آسمانونو کې دي او څه چې په زمکې کې دي؛ ټول د الله دي او الله پر هر څه احاطه کوونکی دی.

(۱۲۵-۱۲۶)- غوره او واقعي دیندار هغه دی چې الله ته تسلیم وي، عمل ئې نېک وي او د ابراهیم دین ته منقاد وي؛ هغه ابراهیم چې حقیال وو، له باطل بې زار، حق ته مائل او د الله دوست. هغه الله چې د زمکې او آسمانونو هر څه د ده دي او پر هر څه ئې احاطه کېږي.

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتْلَىٰ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلَدِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿۱۲۷﴾

[۱۲۷]- او د ښځو په اړه له تا ځواب او فتوی غواړي؛ ووايه: الله د دوی په اړه هم ځواب درکوي او د هغه څه په اړه هم چې په کتاب کې د هغو ښځینه یتیمانو په اړه درباندي لوستل کېږي چې ټاکلی مهر ئې نه ورکوي او غواړي په نکاح ئې کړي او د کمزورو هلکانو په اړه او دا چې د یتیمانو په اړه په عدل قائم اوسئ او د خیر هر کار چې وکړئ نو الله ورباندي ښه پوه دی.

(١٢٧)- د ښځو او يتيمانو د حقوقو په اړه توكيداتو صحابه په دې اندېښنو كې اچول چې خداى مه كړه د خپلو ديني مسئوليتونو په اداء كولو كې پاته رانشي او تېرى ترې ونشي، له پيغمبر عليه السلام ئې پوښتل چې د دوى په اړه له څه ډډه وكړو او څه وكړو چې الله راضي شي؟ په دې مبارك آيت كې د دوى پوښتنو ته دوه مختصر خو ډېر جامع ځوابونه ويل شوي:

- عدالت وكړئ.
- د خير له هېڅ كاره ډډه مه كوئ؛ ځكه د خير هر كار چې وكړئ نو الله پرې پوهېږي.

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

[١٢٨]- او كه كومه ښځه د خپل مېړه له كوم بد خويي يا بې اعتنائي ووهېږده؛ نو په دې كې څه گناه پرې نشته چې په خپلو كې كومه صلح وكړي؛ او دا صلح غوره ده او نفسونه خو د بخل او حرص سر ته حاضر ودرول شوي او كه احسان او تقوى وكړئ نو الله پر هغه څه ښه خبر دى چې تاسو ئې كوئ.

(١٢٨)- كه ښځې دا احساس كړه چې مېړه ورسره ښه سلوك نه كوي او د اعتناء او توجه وړ ئې نه گڼي؛ نو دا حق لري او كولى شي خپل حق وغواړي، داسې څه وكړي چې په روغي جوړي منتج شي، په خپله له مېړه سره خبره وكړي او يا د خپلوانو له لاري دا كار وكړي. دې كار ته به د گناه په سترگه نه گورئ؛ انسان بخیل او حریص دى، كله ئې بخل غلط كار ته وهڅوي او كله حرص، كه ئې بل څوك خپل عیب ته متوجه نه كړي؛ نو په خپله نه متوجه کېږي، د ده په نفس كې دا د بخل او حرص خصلتونه ده ته غلط كارونه ښايسته كړي وي؛ په كار خو دا وه چې د ښځې او مېړه تر منځ د بخل او حرص پر ځاى احسان، له خپل حق بل ته تېرېدل او له هر راز تېري او تجاوز ځان ساتنه وي او دا په پام كې نيول شوي وي چې الله زموږ عملونه څاري او زموږ له هر څه خبر دى. د گناه او تجاوز يوه وجه دا وي چې دغه احساس په انسان كې كمزورى شي. نو ځكه الله تعالى وفرمايل چې پام كوئ الله پر هغه څه ښه خبر دى چې تاسو ئې كوئ.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٣٨﴾

[۱۲۹]- او هېڅکله به په دې ونه توانېږئ چې د ښځو تر منځ عدالت وکړئ که څه هم ډېره تلوسه او حرص ئې وکړئ؛ نو په ټول میلان سره یوې خوا ته داسې تمایل مه کوئ چې هغه د ځوړندي په څېر پرېږدئ او که صلح او تقوی وکړئ نو الله مهربان بخښونکی دی.

(۱۲۹)- انسان ته دا ممکنه نه ده چې کامل عدالت مراعات کړي؛ داسې چې له یوه او بل سره ئې د زړه مینه هم برابره وي، دا نه د ښځو تر منځ ممکنه ده او نه د اولاد تر منځ، دا د ده له وس وتلې خبره ده، الله تعالی ئې په دې نه نیسي، له ده سره به د هغه څه محاسبه کېږي چې په وس کې ئې وي؛ له ټولو سره به ئې معامله ورته او پر عدالت ولاړه وي، د چا حق به نه تلف کوي، د یوه حق به د بل لپاره ترېښو نه لاندې کوي، داسې نه چې له یوې هومره بلي ته پام او توجه واړوي چې هغه ئې کاملاً له پامه غورځولې وي، نه د ښځې په سترګه ورته گوري او نه طلاق ورکوي.

په داسې حالت کې هم د صلحي او تقوی سپارښتنه شوې. د روغې جوړې له لارې مشکل حل کړئ او یو د بل پر حقوقو له تېرې ځان وساتئ.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿٣٩﴾

[۱۳۰]- او که سره بېل شي؛ الله به ئې هر یو په خپل پراخ رزق سره مستغني کړي او الله باحکمت د وسعت خاوند دی.

(۱۳۰)- که لانجه یو له بله بېلېدو ته ورسېږي؛ باید په غوره توګه سره بېل شي، د رزق او روزي له وېرې دي دغه ستونزمن ګډ ژوند ته ادامه نه ورکوي، الله به ئې د رزق او روزي بله مناسبه چاره وکړي. دلته د الله دوه صفتونه یاد شوي چې له دوو مطالبو سره تعلق لري: الله حکیم دی؛ په ټولو احکامو کې ئې حکمتونه مضمّر دي. الله د وسعت خاوند دی؛ که دلته مو د رزق ذمه وار له لاسه ورکړ؛ الله به ئې له خپلې ستري خزانه بله چاره وکړي.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا

فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٣١﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٣٢﴾ إِنَّ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ
اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿١٣٣﴾

[١٣١]- او په آسمانونو کې هر څه او په زمکې کې هر څه د الله دي؛ او يقيناً چې موږ
هغو ته هم د دې حکم کړی وو چې تر تاسو مخکې کتاب ورکړی شوی او تاسو ته
هم؛ چې له الله ووبرېږئ او که کفر وکړئ نو په آسمانونو کې هر څه او په زمکې کې
هر څه د الله دي او الله ستايلی غني دی. [١٣٢]- په آسمانونو کې هر څه او په زمکې
کې هر څه د الله دي او الله د وکیل په توگه کافي دی. [١٣٣]- که وغواړي نو تاسو به
له منځه یوسي؛ اې خلکو! او نور به راوړي او الله خو پر دې ښه قادر دی.

(١٣١-١٣٣)- د الله په ټولو رالېږلو کتابونو کې څو اساسي خبرې په تائید سره راغلې:

- له الله تعالی ووبرېږئ.
- د زمکې او آسمانونو هر څه د الله دي.
- ستاسو انکار او کفر د ده په واکمنۍ کې هیڅ کمۍ نه راوړي. په دې سره هغه ته نه
بلکې خپل ځان ته تاوان رسوي.
- هغه ستايلی دی، په خپل ذات، صفات او افعالو کې هم او په خپلو احکامو او اوامرو
کې هم، هر حکم ئې حکیمانه دی او له هر عیب او نقص منزله.
- هغه غني او بې نیاز دی؛ هیچا ته په هیڅ څه کې اړ او محتاج نه دی.
- تاسو ته هم مکرر وايي چې د زمکې او آسمانونو هر څه د الله دي او هغه د وکیل په
توگه کافي دی.

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾

[١٣٤]- څوک چې د دنیا بدله غواړي نو د دنیا او آخرت بدلې خو دواړه له الله سره
دي او الله پوه اورېدونکی دی.

(١٣٤)- ځینې خلک یوازي د خپلې دنیا په فکر کې وي، د خپل هر عمل د نیوي ثمره او
نتیجه لټوي، اهداف او مقاصد ئې په دنیوي اغراضو کې راخلاصه شوي وي او هغو ته د

رسېدو لپاره کړې او ناروا لاري غوره کوي؛ خو که دوی په الله ايمان راوړی وی او همغه لار ئې غوره کړې وی چې الله ورته ښودلې نو نه یوازي دا چې د خپلو عملونو دنيوي ثمره او نتیجه به ئې مکمله تر لاسه کړې وه بلکې د آخرت غوره بدله به ئې هم په برخه شوې وه.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

[۱۳۵]- اې مؤمنانو! پر عدل قائم اوسئ، د الله لپاره شهادت ورکونکي، که څه هم پر خپل ځان مو وي يا پر مور، پلار او يا خپلوانو؛ که غني وي يا فقير؛ نو الله ترې اولی دی؛ نو د عدول کولو لپاره د هوی او هوس متابعت مه کوئ، که خپلي ژبي تاو راتاو کړئ يا ډډه وکړئ نو يقيناً چې الله پر هغه څه ښه خبر دی چې تاسو ئې کوئ.

(۱۳۵)- دلته د عدل او شهادت په اړه څو داسي اساسي او مهمي لارښوونې شوې چې که ووايو يوازي همدا د عدالت قامولو لپاره کافي دي نو مبالغه مو نه ده کړې:

- په عدالت ښه قائم اوسئ؛ مضبوط او دقيق ودرېدونکي.
- په ټولني کي ستاسو حضور بايد د هغو شهادت ورکونکو حضور وي چې تل د الله لپاره د حق مدافع شهادت ورکونکي وي.
- که څه هم دا شهادت مو د خپل ځان په خلاف او ضرر وي يا د مور، پلار او يا د خپلوانو په خلاف.
- د چا فقر او غنا بايد ستاسو شهادت متاثره نه کړي. نه به له چا د کومي طمعي لپاره له حق شهادت ورکولو ډډه کوئ او نه پر چا د زړه سوي او ترحم لپاره.
- د هوی او هوس بندگي مه کوئ او له عدل او حق مه کېږئ.
- مجامله او د حق په ويلو کي زړه نازړه کېدل پرېږدئ، خپلي ژبي داسي مه تاو راتاوئ چې په څرگنده او ښکاره او واضح الفاظو د حق له بيانولو ځان تېر کړئ.
- د شهادت له ورکولو ډډه مه کوئ؛ نه دي وېره تاسو د شهادت له ورکولو منع کړي او نه طمع.
- الله تر هر چا اولی دی، په خپلو شهادتونو کي الله ته پر هر چا ترجيح ورکړئ، د هيچا لپاره داسي خبره مه کوئ چې الله ناراضه شي، که مو د غني يا فقير مور، پلار او خپلوانو

لپاره د رښتیني شهادت له ورکولو ډډه وکړه معنی ئې دا ده چې تاسو نورو ته پر الله ترجیح ورکړه. که څه هم د آیت د دې برخې بله ترجمه داسې شوې: الله پر دوی اولی دی، یعنې الله پر دوی تر هر چا زیات مهربان دی، د شهادت په ارتباط چې ئې کومه لارښوونه کړې ده په هغه کې د دوی خیر او مصلحت هم مضمّر دی. خو په مخکینۍ ترجمه کې (الله تر دوی اولی دی) په دې کې (اولی) په هغه معنی اخیستل شوی چې په لاندې آیتونو کې راغلی:

أَلَتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾ ... الاحزاب

مؤمنانو ته دا نبي د دوی تر خپلو ځانونو لومړی توب لري؛ او مېرمنې ئې د دوی میندې دي، او د الله په کتاب کې مؤمن او مهاجر خپلوان ځینې تر ځینو نورو لومړی توب لري؛ مگر دا چې له خپلوانو سره مو په معروفه توگه کومه ښېگڼه وکړئ؛ همدا په دې کتاب کې لیکل شوي.

دې ته مو باید پام وي چې (شهادت) یوازي د قاضي په وړاندې د چا په اړه شهادت ورکولو کې نه راخلاصه کېږي، دا ئې یوازي یو مورد دی، د شهادت مجال او میدان ډېر پراخ او وسیع دی، د انسان ټول ژوند احتواء کوي.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَالِكِتِبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ءَالِكِتِبِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ءَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾

[١٣٦]- ای مؤمنانو! پر الله او پیغمبر ئې او پر هغه کتاب چې پر خپل پیغمبر ئې نازل کړی او پر هغه کتاب چې مخکې ئې نازل کړی؛ ایمان راوړئ؛ او څوک چې پر الله، پر ملائکو ئې، پر کتابونو ئې، پر پیغمبرانو ئې او د آخرت پر ورځې کافر شي؛ نو بې شکه چې په ژوري تېروتنې سره تېروتی دی.

(١٣٦)- دلته له مؤمنانو مراد هغه کسان دي چې ځان ته مؤمن وایي؛ دوی ته ویل شوي چې په واقعي معنی ایمان راوړئ.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَرَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿٣٧﴾ بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٨﴾

[۱۳۷]- يقيناً هغه چې ايمان ئې راوړ، بيا کافر شول، بيا ئې ايمان راوړ، بيا ئې کفر وکړ، بيا ئې په کفر کي زياتوالی وکړ؛ نو دوی ته خو نه الله بخښنه کوي او نه ئې په سمه لار هدايت کوي. [۱۳۸]- دغو منافقينو ته د دې زېری ورکړه چې دوی ته دردوونکی عذاب دی.

(۱۳۷-۱۳۸)- منافقين له الهی مغفرت او بخښني محروم دي او د هدايت دروازه ئې پر مخ تړل شوې ده. دوی چې له خپلو منافقتونو کومه طمع او هيله لري او خپلو ناولو غرضونو ته د رسېدو لپاره ئې دا د نفاق لار غوره کړې او گمان کوي په دې سره به خپلو موخو ته ورسېږي؛ دوی ته د خپل انتظار خلاف د دردناک عذاب زېری ورکړه.

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِيتُّهُنَّ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿٣٩﴾

[۱۳۹]- همغو ته چې له مؤمنانو پرته کافران په دوستۍ نيسي؛ آيا د دوی خوا ته عزت لټوي؟ نو عزت خو ټول د الله دی.

(۱۳۹)- دوی له کافرانو سره دوستي کوي، گمان او انتظار ئې دا دی چې د کافرانو تر څنگ به عزت تر لاسه کړي؛ په دې نه پوهېږي چې په منافقت او دشمن ته په تسليمېدو سره خپل موجود عزت او اعتبار هم له لاسه ورکوي، په دې نه پوهېږي چې د عزت پرېکړه الله کوي، عزت له ايمان پرته له بلي لاري نه شي تر لاسه کېدی، يوازي د الله مؤمن او صالح بنده د واقعي عزت خاوند دی، منافق د هر چا له نظره سپک، ذليل او بې اعتباره وي، هر څوک ئې يوه بې اعتباره وسله گڼي، هيڅوک د يوه مطمئن دوست په سترگه ورته نه گوري.

له دې آيت معلومېږي چې له کافرانو سره دوستي او ملگرتيا د نفاق نښه ده؛ منافق د عزت په طمع دا کار کوي او هغه وخت ئې کوي چې دشمن ورته قوي او مسلمانان ورته ضعيف معلوم شي.

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ لَقَاءٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوَذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

[۱۴۰]- او يقيناً چي په كتاب كې پر تاسو دا نازل شوي چي كله واورئ د الله له آيتونو انكار كېږي او يا ملنډي پرې وهل كېږي؛ نو تر هغه مه ورسره كېښئ چي له دې پرته په بله خبره بوخت شي؛ كه نه نو تاسو به هم د دوى په خبر وئ؛ يقيناً چي الله په دوزخ كې د ټولو منافقانو او كافرانو راغونډوونكى دى. [۱۴۱]- همغه منافقان چي ستاسو په اړه منتظر دي؛ كه د الله له لوري مو كوم برى په برخه شوى وي نو وايي: آيا موږ درسره نه وو؟ او كه د كافرانو كوم څه په نصيب شوي وي نو وايي: آيا موږ درباندي برلاسي نه وو او له مؤمنانو مو ونه ژغورلئ؟ نو الله به د قيامت په ورځ ستاسو تر منځ پرېكړه كوي او الله به هيڅكله كافرانو ته پر مؤمنانو د برلاسي لاره ونه ټاكي.

(۱۴۰-۱۴۱)- الله تاسو ته امر كړى چي په داسي مجلس كې به نه كېښئ چي هلته د الله له احكامو او اوامرو انكار كېږي، د الله پر دين ملنډي وهل كېږي، هلته داسي څه روان وي چي له دين د انكار او پر دين له تمسخر او استهزاء سره مترادف وي؛ څوك چي په دغسي مجلسونو كې برخه اخلي نو د قيامت په ورځ به ئې الله تعالى له دغو كافرانو سره يو ځاى حشر كوي.

له كافرانو سره به هغه منافقين يو ځاى حشر كېږي چي د مسلمانانو د برياوو په وخت كې د دوى خوا ته راځلي، له اسلام او مسلمانانو سره د اخلاص او ملگرتيا دعوى كوي او غواړي له دې حالت څه گټه تر لاسه كړي؛ خو كه وضعيت بدل شي او د اسلام دښمنان چېرې برلاسي شي، وضعيت د دښمن په گټه واوړي؛ نو هغوى ته ورځلي، له

هغوی سره خپله وفاداري او اخلاص اعلانوي، هغوی ته وايي: موږ له هغو متعصبو او افراطي مسلمانانو نه یو، هسي د خپلي سیمې حاکم وضعیت دې ته اړ کړي وو چې له هغوی سره یو ځای واوسېږو، خواخوږي مو تل له تاسو سره وه، افکار او نظریات مو ستاسو په څېر دي، مټرقي او روښان فکره یو، نه مذهبي تعصب لرو او نه قومي، له دواړو کرکه لرو، آزاد فکر لرو، مه مو د مذهبي ډلو په لست کې نیسئ او مه د وطنپالو او ملت پالو په ډله کې، تل تاسو ته منتظر وو، ستاسو بریا مو غوښته او ستاسو په لاس د دغو افراطي عناصرو ماته مو د ټولو کړاوونو د حل یوازینی لاره گڼله!!! که موږ ستاسو ملگري نه وی نو په جگړو کې به مو د دوی په گټه او ستاسو په خلاف برخه اخیستې وه، په دې ښه توانېدلو؛ خو هیڅکله مو دا کار نه دی کړی، تل مو د دې هڅه کړې چې ستاسو په ضد د دوی بریدونه شنې کړو، موږ هم کولی شو غرونو ته وخېژو او د مجاهدینو په خوا کې ستاسو په ضد وجنگېږو، خو هیڅکله مو دا غلطی نه ده کړې؛ برعکس تل مو د دوی مخنیوی کړی، دا خبرې یوازې د مدینې منورې د منافقینو خبرې نه دي؛ د قیامت تر ورځې به ټول منافقین دغه خبرې تکراروي، د مسلمانانو د بریاوو په وخت کې هم او د اسلام د دښمنانو د برلاسي په وخت کې هم. دغه خبرې د روسانو د تېرې په وخت کې ډېرو وکړې او همدا خبرې مو د امریکایانو د تېرې په وخت کې له ډېرو واورېدې. بې شکه چې قرآن معجزه ده او ویناوي ئې تر قیامت ژوندۍ او نه زړېدونکې.

د دغو منافقینو د نفاق اصلي لاملونه دوه دي:

- په آخرت باور او ایمان نلري، په دې اړه ئې په زړونو کې شک دی چې الله به د قیامت په ورځ د مؤمنانو، منافقینو او کافرانو په اړه فیصله کوي او هر چا ته به د خپلو عملونو مناسبه سزا ورکوي.
 - گمان کوي چې د دښمن دا موقتي سلطه او بریا به داغې وي.
- الله تعالی د دوی په ځواب کې فرمایي: د قیامت د ورځې محاسبه حتمي ده، د الله سنت دا نه دی چې کافران به د تل لپاره پر مسلمانو برلاسي وي، دا لار ئې تېرې ده او هغوی ته ئې د داسې برلاسي هیڅ گودر نه دی پرېښی.

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾ مُذَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾

[۱۴۲]- بې شکه چي منافقين له الله سره خدعه کوي او هغه ئې هم په خدعه کي اچوونکي دي او کله چي لمانځه ته پاڅي نو لټ پاڅي، خلکو ته ځان ښودنه کوي او الله نه يادوي مگر ډېر لږ. [۱۴۳]- په همدې کي مذبذب او متردد، نه د دغو په لوري دي او نه د هغو په لوري؛ او الله چي څوک بې لاري کړي هيڅ لار به ورته ونه مومي.

(۱۴۲-۱۴۳)- دلته د منافق لاندې خصلتونه په گوته شوي:

- له الله سره خدعه کوي، د خپل نفاق او ناوړه عملونو لپاره داسي توجيهات برابروي چي هغه جائز ثابت کړي.
 - په لمانځه کي لټ وي او د خپلو ديني وجائبو په تر سره کولو کي سستي کوي.
 - ریاکار وي، هر کار ئې نورو ته د ځان ښودني لپاره وي، هيڅ عمل ئې د عقيدې او ايمان په حکم نه وي.
 - له الله سره ئې اړيکي سستي وي، ډېر لږ ئې يادوي، هم ئې په ژبه لږ يادوي او هم په خپلو تبصرو او تحليلونو کي لږ د ده نوم په خوله اخلي او هم په خپلو تصميمونو کي ډېر کم په الله حساب کوي.
- دې ته بايد متوجه وي چي له دې آيت او دې ته ورته آيتونو يوازي د بل د تلو او د هغه په اړه د قضاوت کولو لپاره استفاده ونکړئ، بلکه تر دې د مخه خپل ځان د هغه په هينداره کي وگورئ، په خپله بايد له نفاق وېره ولرو او ځان ترې وساتو.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
أُتْرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾

[۱۴۴]- اي مؤمنانو! له مؤمنانو علاوه کافران په دوستۍ مه نيسي؛ آيا دا غواړئ چي الله ته د ځان خلاف څرگند الزام او دليل ورکړئ؟

(۱۴۴)- دلته بيا هم خطاب عام دي خو په ضمن کي ئې د نفاق يوه بله ځانگړتيا ښودل شوې: له دشمن سره دوستي، له کافر سره ملگرتيا، د اسلام او مسلمانانو دشمن ته د دوستۍ لاس اوږدول. څوک چي دا کار وکړي؛ الله ته ئې داسي څرگند دليل مهيا کړي چي د ده په خلاف او د ده د تعذيب لپاره د الهي پرېکړي لپاره کافي دي.

إِنَّ الْمُنٰفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ

تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ
وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾

[۱۴۵]- يقيناً چې منافقين به د اور تر ټولو ټيټ تل کي وي او هيڅکله به کوم مرستندوی ورته ونه مومي. [۱۴۶]- مگر هغه چې توبه ئې وکړه، صالح شول، له الله سره ئې اړيکي ټينگي کړې او خپل دين ئې الله ته خالص کړ؛ نو دوی له مؤمنانو سره دي او الله به ډېر ژر مؤمنانو ته ستر اجر ورکړي.

(۱۴۵-۱۴۶)- د منافقينو ځای د جهنم تل دی، تر ټولو ژوره کنده ئې، تر هر چا لاندي، تر بد کافر او مشرک هم لاندي پرېوتی. له دې معلومولی شئ چې د الله په نزد څومره منفور دي او اسلام ته ئې خطر څومره زیات او د مسلمانانو څومره بد دشمن. دوی به یوازي په هغه صورت کي له دې بد عاقبت ژغورل کېږي چې له منافقت لاس واخلي، توبه وکړي، ځان اصلاح کړي، الله ته مخه کړي او خپلي اړيکي ورسره مضبوطي کړي، خپل دين له ناوړو او ناولو باورونو سوچه او خالص کړي. په دې سره به هغه د مؤمنانو په ډله کي شامل شي او د الله ستر اجر به ئې په برخه شي. په دې آيت کي د واقعي مؤمن او د خالص منافق درې اساسي نښي او ځانګړتياوي په ګوته شوې:

- مؤمن صالح وي او عملونه ئې نېک او منافق بدعمله او په ګناهونو کي غرق.
- د مؤمن اړيکي له الله سره مضبوطي وي او تعلق ئې ټينګ او نه شلېدونکی او د منافق اړيکي سستي او شلېدلې.
- مؤمن مخلص وي او په هر څه کي یوازي د الله دين ته تابع او منقاد او منافق التقاطي او لابالي وي او د دين هره برخه ئې په ناوړه کړنو او باورونو ګډه.

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَعَٰمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾

[۱۴۷]- الله به ستاسو په عذابولو څه کوي که شکر وکړئ او ايمان راوړئ؟ او الله خو پوه قدر کوونکی دی.

(۱۴۷)- که څه هم د دې مبارک آيت خطاب عام دی خو له سياق او سباق ئې معلومېږي چې منافقينو ته متوجه دی، هغوی ته ويل شوي چې که شکر وکړئ او ايمان راوړئ؛ نو الله به ولي تاسو تعذيبوي، الله خو شاکر دی او د بنده د نېکښو قدر کوي.

دلته له ايمان مخکې د شکر یادونه هم خاص مفهوم افاده کوي؛ او هغه دا چې منافق په اصل کې یو ناسپاس او ناشکر انسان دی، نه د الله د نعمتونو شکر کوي، نه د مسلمانانو د ښېګڼو او پېرزوینو او نه د ټولو هغو برکاتو چې د اسلام په وجه د ده او د ده د ټولنې په برخه شوي: امنیت، عدالت، وروړگلوي، عزت او سوکالي.

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

[۱۴۸]- په بدې خبرې خوله پرانیستل د الله نه خوښېږي؛ مګر د هغه چا چې ظلم پرې شوی؛ او الله پوه اوږېدونکی دی.

(۱۴۸)- د منافقینو د بحث په ضمن کې د دې مطلب د راتلو معنی دا ده چې نفاق او منافقت وغندئ او ټول هغه څه د نفاق او منافقت په ضد ووايئ چې قرآن ویلي؛ پرته له دې چې د چا نوم واخلئ او پرته له دې چې چا ته د منافق خطاب وکړئ؛ دا د الله تعالی نه خوښېږي چې څوک په داسې بدو خبرو او ښکېخلو خوله پرانیزي؛ مګر له هغه چا چې مظلوم وي، الله تعالی د مظلوم چیغه اوري، د ده او مظلوم تر منځ هیڅ حجاب نشته، د هغه فریاد مخامخ الله ته رسي.

رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ « أَتَقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ ». رواه البخاري

له ابن عباس رضي الله عنهما روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم معاذ رضي الله عنه ښه ښه وپېژند او هغه ته ئې وفرمایل: د مظلوم له دعاء وپېژنېږه؛ د دې دعاء او الله تر منځ هیڅ حجاب نشته.

د آیت الفاظ دا راښيي چې الله تعالی نه یوازې د مظلوم چیغه اوري او هغه ته ئې د خپل مظلومیت څرګندولو او د ظالم په خلاف د غږ اوچتولو اجازه ورکړې بلکې د ده دا خبرې ئې خوښېږي، حتی د ده هغه خبرې هم چې په عادي حالت کې بدې برېښي او له مظلومیت پرته په بل حالت کې د الله تعالی نه خوښېږي، خو د مظلومیت په وخت کې ئې له یوه مظلوم انسان خوشوي، د ظلم او ظالم په خلاف خو د یوه مجاهد د اوچت غږ وینا جهاد اکبر دی؛ خو له مظلوم هغه بده وینا هم خوشوي چې له ظالم د خپل حق تر لاسه کولو او د ده د ظلمونو د غندلو لپاره ئې کوي.

قرآن د يوه مؤمن شاعر يو صفت دا ښيي چي شعر ئې له ظالم د انتقام او له مظلوم د دفاع په خدمت کي وي.

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوا أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا قَدِيرًا ﴿١٤٩﴾

[۱۴۹]- که کومه ښېگڼه ښکاره کړئ يا ئې پټه؛ او له کومي بدۍ سترگي پټي کړئ؛ نو الله قادر عفو کوونکی دی.

(۱۴۹)- په داسي حال کي چي په مخکيني آيت کي مظلوم دې ته تشويق شوی چي د ظالم په خلاف خپل غږ اوچت کړي او خپل حق وغواړي؛ خو دلته هغه ته ويل شوي چي که مصلحت د دې تقاضی کوله چي هغه ته عفو وکړي او له خپل حق تېر شي نو دا کار وکړه؛ ستا رب په داسي حال کي بنده ته عفو کوي چي په هر څه قادر دی؛ ته هم د انتقام او غچ اخیستو له قدرت سره سره عفو وکړه. عفو باید د ضعف او ناتوانۍ له احساس نه وي راولاړه شوې، که يو مظلوم د دې لپاره عفو کوي چي ځان مجبور گڼي او خپل حق نه شي تر لاسه کولی؛ دا بيا عفو نه ده؛ د آيت له وروستۍ برخي معلومېږي چي له قدرت او توان سره سره له انتقام تېرېدل او خپل حق بل مسلمان ته بخښل عفو ده.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥١﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٥٢﴾

[۱۵۰]- يقيناً هغه چي پر الله او د ده پر پيغمبرانو کافران کېږي او غواړي د الله او د ده د پيغمبرانو تر منځ بېلتون وکړي او وايي: پر ځينو ايمان راوړو او له ځينو انکار کوو او غواړي د دې تر منځ بله لار اختيار کړي. [۱۵۱]- دوی په رښتيا چي کافران دي او موږ دغو کافرانو ته سپکوونکی عذاب تيار کړی. [۱۵۲]- او هغو چي پر الله او د ده پر پيغمبرانو ئې ايمان راوړ او د دوی په هيڅ يوه کي ئې تفريق ونکړ؛ دوی ته به ډېر ژر خپل اجر ورکړي او الله مهربان بخښونکی دی.

(۱۵۰-۱۵۲) - په دې مبارکو آیتونو کې د یوه کافر او منافق او د یوه مؤمن تر منځ څو اساسي توپیرونه ښودل شوي:

- منافق کله خدای مني خو پیغمبر نه مني او د هغه اطاعت ضروري نه ګڼي او کله یو پیغمبر مني او بل نه مني او کله غواړي ځان ته داسې کومه لار غوره کړي چې نه صریح کفر وي او نه خالص ایمان، د کفر او ایمان له تلفیق د خپلې خوښې کوم مسلک او مذهب جوړ کړي. دوی له شکه پرته کافران دي او د سپکوونکي عذاب مستحق.
- د دوی په مقابل کې مخلص مؤمن هغه دی چې پر الله او پیغمبر ئې ایمان لري، ټول پیغمبران مني، د پیغمبر اطاعت د ایمان تقاضی ګڼي، هیڅکله او د ژوند په هیڅ برخې کې دا دواړه یو له بل نه بېلوي، دوی به خپل اجر تر لاسه کوي او مهربان بخښونکی الله به ئې ګناهونه ورته بخښي.

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَعَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿١٥٢﴾

[۱۵۳] - اهل کتاب له تا غواړي چې له آسمان کوم کتاب پرې نازل کړې! نو دوی خو له موسی تر دې لویه غوښتنه وکړه او وئې ويل: الله ښکاره راوښيه! نو د خپل ظلم له امله تندر ونيول؛ بیا ئې له هغه وروسته سخوندر معبود ونيولو چې څرګندي نښې ورته راغلې؛ نو موږ له دې ورته تېر شوو او موسی ته مو ښکاره حجت ورکړ.

(۱۵۳) - اهل کتاب داسې خارق العاده معجزه له تا غواړي لکه له آسمان مخامخ پر دوی د یوه کتاب راکوزېدل!! نه ته یوازینی هغه څوک یې چې داسې غوښتنه ترې کېږي او نه دوی یوازیني هغه کسان دي چې داسې خارق العاده او غیر طبیعي معجزه غواړي؛ جاهل قومونه تل خدای په خارق العاده حوادثو کې لتوي، د پیغمبر حقانیت هم نه د ده د دعوت له محتوی او نه د ده له اوچت شخصیت بلکې د ده له معجزو معلوموي! یوازي په هغه صورت کې ئې مني چې نادري او حیرانوونکې معجزې وړاندي کړي؛ موسی علیه السلام ته خپل قوم وویل: هلته ایمان راوړو چې خدای مخامخ په خپلو سترګو وگورو، که ته واقعي د خدای پیغمبر یې نو خدای موږ ته راوښيه!! نو ځکه تندر پرې راپرېوت؛ بیا ئې

له سخوندر ځان ته معبود جوړ کړ او دا هم له هغه وروسته چې ډېري څرگندي نښي ورته راغلې؛ الله له دې هم ورتېر شو، موسی علیه السلام ته ئې تورات ورکړ، تیار په لوحو کې لیکلې، د څرگندو دلائلو حامل تورات؛ خو بني اسرائيلو ايمان رانه وړ! جاهل قومونه په دلائلو نه قانع کېږي، که هر څومره قوي او څرگند وي، معجزې غواړي، څوک چې په څرگندو دلائلو او د قرآن په څېر ستري معجزې قانع نه شي په نورو معجزو هم نه قانع کېږي. آيا موسی علیه السلام او بيا عیسی علیه السلام بني اسرائيلو ته کمي معجزې وښودې؟ له دغو معجزو سره سره دوی له خپلو پیغمبرانو سره څه ونه کړل؟

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١٥٤﴾

[۱۵۴]- او د دوی د ژمنې لپاره مو پر دوی طور رااوچت کړ او ورته ومو ويل: په دې دروازې سجده کوونکي ننوځئ او ورته ومو ويل: د شنبې په ورځ تېری مه کوئ او کلکه ژمنه مو ترې واخيسته.

(۱۵۴)- بني اسرائيل دې ته تیار نه وو چې تورات ومني او په هغه د عمل کولو ژمنه وکړي، الله تعالی د طور غر د دوی له پاسه رااوچت کړ، ورته وويل شو چې فلسطين ته ننوځي، خو د مغورو فاتحانو په څېر نه بلکې د الله د مطيع بندگانو په څېر، په دې مأمور شول چې د شنبې د ورځې احترام به کوي او هغه به د عبادت لپاره مختص کوي؛ خو هغوی خپلي ټولي ژمنې ترېښو لاندې کړې.

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٥﴾ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَّا عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾

[۱۵۵]- نو د خپلو ژمنو د ماتولو له امله او د الله پر آيتونو د دوی د کفر په سبب او په ناحقه د پيغمبرانو د وژني او د دې وينا په وجه ئې چي زړونه مو په پردو کي دي؛ بلکي الله د دوی د کفر په وجه پرې مهر لگولی؛ نو ايمان نه راوړي مگر ډېر لږ. [۱۵۶]- او د دوی د کفر له کبله او پر مريمي د دوی د ستر بهتان وينا (له امله). [۱۵۷]- او د دې خبري له کبله چي موږ د الله پيغمبر مسيح د مريمي زوی وواژو؛ حال دا چي نه ئې وژلی دی او نه ئې په صليب ځړولی؛ بلکي ورته مشته کړی شو او يقيناً هغه چي په دې کي اختلاف کوي په دې اړه په شک کي دي، له گمان پرته هيڅ علم پرې نه لري؛ په يقين سره ئې نه دی وژلی. [۱۵۸]- بلکي الله خپل لوري ته اوچت کړ او الله باحکمت عزمن دی.

(۱۵۵-۱۵۸)- په دغو مبارکو آيتونو کي د بني اسرائيلو هغو انحرافاتو ته گوته نيول شوې چي الله پرې مواخذه کړل او له دردناک عذاب سره ئې مخامخ کړل:

- خپلي ژمني ئې ماتي کړې.
- د الله له آيتونو ئې انکار وکړ.
- د انبياءو د وژلو لپاره ئې ملا وتړله.
- د خپل ذهن زيربنده جعلی مذهب په نسبت ئې داسي ږوند تعصب پيل کړ چي د هغه په خلاف د هيڅ دليل اورېدو ته تيار نه وو.
- په خپل کفر کي هغه ځای ته ورسېدل چي الله تعالی د دوی پر زړونو مهر ولگاوه او د هدايت دروازې ئې پر مخ وتړل شوې.
- پر مريمي عليها السلام ئې د بدکاری تور ولگاوه.
- د عیسی عليه السلام د وژلو پرېکړه ئې وکړه او په افتخار سره به ئې ويل چي موږ هغه وواژو! دا په داسي حال کي چي هغه ئې نه وو وژلی، د ده پر ځای ئې بل څوک وژلی وو، سره له دې چي د ده د وژلو په اړه شکمن وو، خو دوی به په اوچت غږ او افتخار سره ويل: عیسی؛ هغه چي ځان ئې د خدای پيغمبر گانو؛ هغه مو وواژه او د ده جسد مو په صليب وځړاوه.

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٩﴾

[۱۵۹]- او د اهل کتاب به هيڅوک نه وي مگر داسي چي له خپل مرگ مخکي به

هرومرو پر ده ايمان راوړي او د قيامت په ورځ به پرې شاهد وي.

(۱۵۹)- د دې آيت دوه ترجمې شوې:

۱- له اهل كتاب به هيڅوك داسي پاته نه شي چي له خپل مرگ مخکي د عيسى عليه السلام حقيقت ورته معلوم نه شي او په دې پوه نه شي چي هغه نه خدای وو او نه د خدای زوی؛ بلکي د خدای بنده او د هغه پیغمبر وو.

۲- د عيسى عليه السلام له راکوزېدو وروسته به ټول موجود اهل كتاب د ده له مرگ مخکي پر ده ايمان راوړي.

• په دغې دوهمې ترجمې او تفسیر کي دوه فقرې او مطالب مقدر گڼل شوي: (د عيسى عليه السلام بيا راتگ) او (هغه وخت موجود اهل كتاب)؛ خو نه دا مطالب په آيت کي شته او نه داسي الفاظ چي دا مطالب ترې راووځي؛ له دې تقديرونو پرته هيڅوک له آيت دا مطلب نه شي اخيستلی. خو په لومړۍ ترجمې کي د آيت له خپلو الفاظو پرته هيڅ لفظ او مطلب نه دی علاوه شوی، لومړۍ ترجمه د دې لپاره هم غوره برېښي چي په آيت کي ټولو اهل كتاب ته اشاره شوې، حصر او استثناء په کي نشته، خو په دوهمې ترجمې کي يوازي د عيسى عليه السلام د راکوزېدو په وخت کي موجود اهل كتاب اخيستل شوي او نور مستثنی شوي.

د قرآن له بياناتو معلومېږي چي د مرگ په وخت کي ډېر حقائق انسان ته څرگند شي، په خپلو غلطيو او اشتباهاتو پوه شي، لکه د دې سورې په ۹۷ آيت کي د هغو کسانو په اړه ويل شوي چي په دارالکفر کي پاته شوي وو، د ملائکو له وينا به پوه شي چي پر خپل ځان ئې ظلم کړی وو، هسي ئې د الله پراخه زمکه تنگه گڼلې وه او له هجرت ئې ډډه کړې وه، په کار وه چي د خپل دين او ايمان د حفاظت لپاره ئې هجرت کړی وی او د کفر له سلطې ئې ځان آزاد کړی وی؟!

هغه اهل كتاب چي عيسى عليه السلام د خدای زوی گڼي او گمان کوي چي د ده په وجه به له عذاب او الهي مؤاخذه خوندي وي؛ د خپل مرگ په وخت کي به پوه شي چي دا هسي بې بنياده هيلي وې، نه هغه خدای وو او نه د خدای زوی او نه له عذاب زموږ د ژغورني ذمه وار.

د قيامت په ورځ به هم وگوري چي عيسى عليه السلام د دوی خلاف شهادت ورکوي.

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ

سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

[۱۶۰]- نو پر يهودانو مو ځيني هغه پاكيزه شيان حرام كړل چي ورته حلال شوي وو؛ د دوی د ظلم له كبله او د الله له لاري د دوی د ډېر مخنيوی له امله. [۱۶۱]- او د دوی د سود اخيستو په سبب، په داسي حال كي چي ترې منع شوي وو او په ناحقه ئې د خلكو د مال خوړلو له كبله؛ او دغو كافرانو ته مو دردوونكي عذاب تيار كړی.

(۱۶۱-۱۶۰)- دلته د يهودانو ځينو هغو سترو سترو گناهونو ته اشاره شوې چي دوی ئې د الله له دردناك عذاب سره مخامخ كړل:

- ظلم ئې كاوو.
- هم ئې په خپله د الله په سمي لاري له تلو ډډه كوله او هم ئې نور منع كول.
- سود ئې خوړلو؛ په داسي حال كي چي الله ترې منع كړي ول.
- په ناحقه او له ناراوو لارو ئې د خلكو مالونه خوړل: دوكه، رشوت، شكرانې اخيستل، فتوی گاني او د جنت اسناد پلورل.

لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٢﴾

[۱۶۲]- لکن د دوی راسخين في العلم او هغه مؤمنان ئې چي هم پر هغه څه ايمان راوړي چي پر تا نازل شوي او هم پر هغه څه چي له تا مخکي نازل شوي، لمونځ کوونکي، زکات ورکوونکي او پر خدای او آخرت ايمان لرونکي ئې؛ ډېر ژر به دوی ته ستره بدله او اجر ورکړو.

(۱۶۲)- په دوی كي نېك خلك هم شته چي صفات ئې دا دي:

- علم ئې پوخ دی نه کچه او نیمگړی.
- په هر هغه کتاب ايمان راوړي چي د الله له لوري نازل شوی وي.
- لمونځ کوي.
- زکات ورکوي.

• پر الله او د آخرت پر ورځ ايمان لري.

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالْتَّيِّبِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ
وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَعَزَّيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا ﴿١٦٣﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ
قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ
وَمُنْذِرِينَ لِيَلَّا يَكُونُوا لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

[۱۶۳]- بې شکه چې موږ تا ته همغسې وحي کړې چې نوح او تر ده وروسته انبياء و
ته مو وحي کړې وه او ابراهيم، اسمعيل، اسحاق، يعقوب او اولاد ئې، عيسى، ايوب،
يونس، هارون او سليمان ته مو وحي کړې وه او داؤد ته مو زبور ورکړی وو. [۱۶۴]-
او داسې پيغمبرانو ته هم چې تا ته مو لا د مخه د دوی قصه کړې او داسې پيغمبرانو
ته هم چې لا مو د دوی قصه نه ده درته کړې؛ او الله له موسى سره په ځانگړې
تکلم سره تکلم وکړ. [۱۶۵]- زېږی ورکوونکي او انذار ورکوونکي پيغمبران؛ د دې لپاره
چې خلکو ته د الله پر ذمه کوم حجت پاته نه شي او الله باحکمت عزمن دی.

(۱۶۳-۱۶۵)- تا ته د نورو پيغمبرانو په څېر وحي شوې، تر تا مخکې ډېر پيغمبران تېر
شوي، د دوی مأموریت دا وو چې نېکانو ته د ښه راتلونکي زېږی ورکړي او بدکاران له خپل
بد عاقبت ووېروي، الله د دې لپاره یو په بل پسي او د زمانې په هر پړاو کې پيغمبران
رالېږلي چې په دې سره الهي حجت تکمیل شي، انسان ته د کفر، شرک، ظلم او انحراف
لپاره هېڅ بهانه پاته نه شي، دا عذر وړاندي نه کړی شي چې نه پوهېدو، چا راته سمه لار
نه وه ښودلې، د حق او باطل تر منځ د تفکیک لپاره مو کوم معیار او ملاک او لارښود په
واک کې نه وو.

د پيغمبرانو راتگ له دې کبله د حجت اتمام گڼل شوی چې له دې وروسته او تر دې
زیات څه له انسان سره نه شي کېدی؛ الله تعالی ده ته عقل ورکړی، پر ټولو مخلوقاتو ئې
ده ته فضیلت ورکړی، د ده په فطرت کې ئې داسې استعدادونه او ملکې ایښي چې د سمې
لارې په موندلو کې د ده مرسته کوي، پر خدای باور د ده د فطرت جزء دی، په ضمیر کې

ئې داسې ملامتونکې او هڅوونکې ملکې اېښې چې په هر بد کار کې دې ملامتوي او په هر نېک کار کې ئې تشويقوي، له بدو ئې کرکه راپاروي او له ښو سره ئې مينه، پيغمبران راشي او انسان ته هغه خدای معرفي کړي چې دې ئې په لټه کې دى، ويده ضمير ئې راويښ کړي، ټول هغه څه وروښيي چې د ده فطرت ئې غواړي، د ده د ضمير له صفحې هغه گرد او زنگ وڅنډي چې غلط ماحول او محيط ورباندې لړلى، دوى همغه څه ورته ووايي چې د انسان فطرت ئې د اورېدو په انتظار کې وي؛ خو که له دې ټولو سره سره انسان له کړو لارو راونه گرځي؛ نو له ده سره له دې وروسته يوازي يو کار کېدى شي او هغه دا چې استقلال او آزادي ئې سلب شي، د بې ارادې مخلوقاتو په څېر په زور او جبر په سمه لار روان کړى شي او دا هغه څه دي چې الله تعالى ئې نه کوي او په دې سره انسان؛ انسان نه پاته کېږي او خپله هغه ځانگړتيا له لاسه ورکوي چې ده ته ئې پر ټولو مخلوقاتو فضيلت ورکړى.

لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى
بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾

[۱۶۶]- لیکن الله د هغه څه په اړه چې پر تا ئې نازل کړى؛ د دې شهادت ورکوي چې هغه ئې له خپل علم سره سم نازل کړى او ملائکي هم شهادت ورکوي او الله د شاهد په توگه کافي دى.

(۱۶۶)- الله شهادت ورکوي چې قرآن د ده کتاب دى، د الله پر علم مبني کتاب، هره وينا او هر حکم ئې له الهي علم راولاړه شوې وينا او حکم.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٦٧﴾ إِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾ إِلَّا
طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾

[۱۶۷]- يقيناً هغه چې کافران شول او د الله له لاري ئې مخنيوى وکړ؛ په رښتيا چې په ژور بې لاريتوب بې لاري شول. [۱۶۸]- بې شکه هغه چې کافران شول او ظلم ئې وکړ؛ نو الله داسې نه دى چې دوى ته بخښنه وکړي او نه داسې چې په کومي لاري ئې هدايت کړي. [۱۶۹]- مگر د جهنم په لار؛ چې تل به په کې وي او دا خو

الله ته آسان دئ.

(۱۶۷-۱۶۹) - کفر او د الله له لاري انحراف ژوره گمراهي ده، ظلم دئ، هم د عدل او حقيقت په نسبت ظلم او هم د خپل عقل په نسبت ظلم؛ دوی له الهي بخښني محروم دي او د هدايت ټولي لاري پرې تړل شوې. يوازي يوه لار ئې پر مخ پرانيستې پاته ده: د جهنم لار.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ قَامِنُوا خَيْرًا لَكُمْ
وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾

[۱۷۰] - اي خلکو! بې شکه چي د خپل رب له لوري مو دغه پيغمبر دا حق درته راوړی؛ نو ايمان راوړئ چي دا درته غوره دئ او که انکار وکړئ نو بې شکه چي د آسمانونو او زمکي هر څه د الله دي او الله باحکمت پوه دئ.

(۱۷۰) - دا د الله پيغمبر دئ، د هغه له لوري ئې دا حق دين درته راوړی، په ده ايمان راوړئ، ستاسو د دنيا او آخرت ښېگڼه په همدې کي ده، انکار او مخالفت مو په حقيقت کي له هغه الله انکار دئ چي د زمکي او آسمانونو هر څه د ده دي او له هغه دين انکار دئ چي عليم او حکيم خداي رالېږلی؛ هغه دين چي په الهي علم او حکمت ولاړ دين دئ.

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا
الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ
قَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ أَنْتَهُمْ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ
سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ
وَكَيْلًا ﴿١٧١﴾

[۱۷۱] - اي اهل کتاب! په خپل دين کي غلو مه کوئ او د الله په اړه له حق پرته بل څه مه وایئ؛ بې شکه چي مسيح د مريمي زوی خو يوازي د الله رسول او د ده هغه کلمه وو چي مريمي ته ئې القاء کړې وه او د ده يوه روح؛ نو پر الله او پيغمبرانو ئې ايمان راوړئ او مه وایئ چي درې دي، ډډه وکړئ؛ چي دا درته غوره دئ؛ الله خو

یوازینی اله دی، له دې منزله دې چې کوم زوی ئې وي، څه چې په آسمانونو کې دي او څه چې په زمکې کې دي ټول د ده دي او الله د وکیل په توګه کافي دی.

(۱۷۱)- په دې مبارک آیت کې د محرف مسیحیت د تردید لپاره په موجزو او مختصرو الفاظو سره داسې پرېکنده او قاطع استدلال شوی چې د دې جعلی مذهب د تردید لپاره یوازې همدا کفایت کوي:

- دوی په دین کې غلو کړي.
- د الله په اړه د دوی وینا د حق خلاف ده.
- مسیح په الوهیت کې شریکوي! حال دا چې هغه پیغمبر وو، هغه یو انسان وو، له مړيې پیدا شوی انسان، د الله په یوه امر له پلار پرته پیدا شو، الله ورته روح ورکړه او راژوندی ئې کړ.
- هم پر الله د دوی باور ناسم دی او هم پر پیغمبرانو.
- د یوه الله پر ځای په دریو خدایانو باور لري. حال دا چې الله یو دی، نه شریک لري او نه زوی.
- زوی درلودل خو د فناء کېدونکي مخلوق د بقاء ذریعه ده او شریک درلودل خو د ضعیف او ناتوان واکمن اړتیا ده؛ الله خو له دې منزله دې چې زوی، ځای ناستی یا شریک ولري.
- هغه ذات چې د زمکې او آسمانونو هر څه د ده وي؛ ولي به ځان ته شریک، زوی او ځای ناستی نیسي؟!!
- دوی له الله پرته بل خیالي معبود ځان ته وکیل او د چارو سمبالوونکي نیولي! حال دا چې الله د وکیل په توګه کافي دی.

دا عجیبه مه گڼئ چې څنګه د اهل کتاب ځینو مذهبي مشرانو د عیسی علیه السلام د وژلو دعوی کوله او پر دې ئې فخر کاوو او بلي ډلي هغه د خدای زوی او ځای ناستی کړ، دا ځکه چې دوی د طاغوت د دربار سرکاري مفتیان وو، د یوه طاغوت لپاره ئې پیغمبر ته باغي ویل او د بل لپاره ئې له همغه مزعوم باغي (اله) جوړ کړ: د تاریخ په اوږدو کې دین پلورونکو سرکاري مفتیانو تل همداسې کړي، هر ځل او د تاریخ په هر پړاو کې چې کوم داعي او مصلح د ظلم خلاف قیام کړی، د محکومو او مظلومو انسانانو لپاره ئې آزادي او عدالت غوښتی او په اوچت غږ ئې ویلي: انسانان ټول برابر پیدا شوي، ظلم او جهل دوی په خپلو کې وېشلي، له یوه ئې بادار او له بل مړيې جوړ کړی، دا د ظلم نظام ښکاري، دا د مظلومانو په لاس پښو کې پراته زنځیرونه مات کړی، انسان باید له خپل رب پرته بل

ته سر ټیټ نه کړي. مظلومانو ده او د ده دعوت ته د شک په سترګه کتلي، ظالمانو خطرناک گڼلي، د امپراطور له نظام، دین او مذهب د بغاوت په جرم متهم شوی، مذهبي مشرانو ئې د وژلو فتوی ورکړې، قاضي په قتل محکوم کړی، په دار شوی، جسد ئې په اور کي اچول شوی، په صلیب ځړول شوی، خو همدا مزعوم باغي، مطرود، محکوم او په صلیب ځړول شوی؛ پس له لنډې مودې د یوه نوی امپراطور لپاره د خپل مخکیني رقیب په ضد یوه مؤثره وسیله گرځېدلې، هغه ئې د ظلم قرباني گڼلې، د ده مجسمي ئې جوړي کړې، همغه مخکینیو مذهبي مشرانو یوه سپېڅلې هستي گڼلې، د ده د لمانځني فتوی ئې ورکړې، له ده سره ئې هر مخالفت او د ده په ضد هره وینا او له عظمت ئې هر انکار له خدای او له نوی نظام او له دین او مذهب بغاوت گڼلې، هومره تبلیغات ئې ورته کړي چي عوام ئې خدای وگڼي، د هغه مجسمي ئې جوړي کړي، یو ئې د مجسمو دکان جوړ کړي، دا ئې حرفه شي، په خرڅولو ئې ډېر څه تر لاسه کړي، بل ئې د څه تر لاسه کولو لپاره مجسمي ته په سجده شي، هغه ته خپل حاجتونه وړاندي کوي، مرستي ته به ئې رابلي، د خدای ځای ناستی به ئې کړي، په دې ترتیب به د نوي سیاسي نظام په څنگ کي نوی مذهب رامنځته شي، د زور نظام باغي به د نوي نظام (اله) شي، ټگمار مذهبي مشر به هم د (باغي) گرځولو په فتوی سره خپله اجوره تر لاسه کړي او هم له هغه (باغي) د (اله) جوړولو په فتوی سره!! پرون د مخکیني نظام د معبد مجاور وو او نن د هغه (باغي) د قبر مجاور او متولي، دا د طاغوت په لاس د هر محرف مذهب د رامنځ ته کېدو قصه ده او دا د شخصیتونو، قبرونو او بتانو د لمانځونکو قصه ده. له عیسی علیه السلام سره همداسي وشول او له حسین رضي الله عنه سره همداسي.

حسین رضي الله عنه هم د ظالم او مفسد یزید په ضد غږ اوچت کړ، د کوفې خلکو د ملګرتیا ډاډ ورکړ، خو دی ئې د کربلا په میدان کي یوازي پرېښود، زړه ئې له ده سره خو تورې ئې له یزید سره شوې، د خپلي کورنۍ له اوياوو کسانو سره په شهادت ورسېد؛ خو کله چي د یزید واکمني پای ته ورسېده، اقتدار د ده د کورنۍ د مخالفینو په لاس کي پرېووت، نو حسین رضي الله عنه نه یوازي په خپله له شهادت وروسته امام حسین شو، بلکه امارت د ده د اولاد مسلم الهي حق!! نه یوازي د ده پر قبر زیارت جوړ شو؛ بلکي د ده د پلار علي رضي الله عنه لپاره هم په دغه وخت کي قبر په گوته شو او د وخت حاکم ورباندي زیارت جوړ کړ، قبر ئې هم د وخت حاکم د یوه (خوب او رؤیا) !!! په ترڅ کي وموند، تر دې وخته ئې قبر هیچا ته نه وو معلوم، له دې نېټې وروسته نه یوازي په نجف کي بلکه په ډېرو نورو ځایونو کي هم د ده په نامه زیارتونه جوړ شول، په مزار شریف او د

کابل په کارته سخی کې هم!! چا چې یزید ته د امام حسین رضي الله عنه د وژلو فتوی ورکوله د یزید له تلو وروسته د دې زیارتونو مجاور شو، د چا چې توري له یزید سره وې اوس د کربلا د پېښې په یاد خپلې سینې په زنځیرونو وهي، توري جامې اغوندي او ویر کوي، د کربلا له خاوري د سجدې مهر جوړوي!! همدا کسان د ده اولاد یوازیني حقيقي امامان گڼي او یو پنځه کلن لمسی ئې داسې امام زمان گڼي چې خدای ته په خپلو دعاءگانو کې وايي: خدایه! امام زمان له موږ راضي کړه!! خدایه! د قیامت په ورځ مو د امام زمان په وړاندې شرمند نه کړې!! خدایه زموږ دعاءگانی امام زمان ته ورسوه!! اوس نو خدای د امام زمان قاصد شو، خدای د امام زمان په دربار کې یو شفیع شو، له هغه دا غواړي چې د امام زمان په وړاندې د دوی شفاعت وکړي!!

چا چې له قسرونو او د قسرونو له واکمنانو کرکه درلوده او هر قصر ئې د ظلم نښه ګڼله او په همدې جرم له مخالفونو سره مخامخ کېدو او چا چې هر جگ قبر ښکاري او اوس د دوی له قبرونو داسې قسرونه جوړ شوي چې نه فرعون په خپل ژوند کې درلود او نه مُرود او نه هم یزید. عجیبه ده! ډېره عجیبه!! د ژوندي لپاره قصر حرام دی او د مړي لپاره جائز او د صواب کار!!

مسیحي د عیسی علیه السلام مذهب هېر کړ او د ده د مجسمې لمانځل ئې مذهب شو او ده د امام حسین د جد دین ته شا کړه او د امام حسین د قبر لمانځل ئې مذهب شو. گورئ چې مسیحي د صلیب طوق په غاړه گرځوي او دا د کربلا له خاوري د جوړ شوي مهر ټاپې په خپل تندي!!

دا دی گورئ چې سیاست کله له پیغمبر د مذهب باغي جوړ کړي او کله له دیندار باغي خدای!!

که د ټگمارو مذهبي مشرانو او د مکارو سیاستوالو مکرونه عجیب دي نو تر دې د هغه چا سفاهت د لا زیات حیرت او تعجب وړ دی چې د دوی د مکر په دام کې پرېوځي او (دروغ) د (مذهب) په نامه مني!! خو نه؛ تر هغه چې دنیا وي ساده لوح او سفيه انسانان به هم وي او د ټگمارو په دام کې به د دوی پرېوتل هم!! که سامري له سخوندر معبود جوړولی شي او هندو له غوا!!، که د یهودو ملایان د یوه واکمن په دربار کې مریم په زنا متهم کوي او زوی ئې ساحر گڼي، خو د بل واکمن په دربار کې ئې دا د خدای مور گڼي او زوی ئې د خدای زوی!! نو له پنځه کلن غائب ماشوم؛ امام زمان جوړول او خدای د ده قاصد گڼل هم ډېره نادره نه ده!!

مسیحيان د عیسی علیه السلام بیا راتلو ته منتظر دي؛ خو که هغه راغی نو تر هر چا

وړاندي به دوی د ده مخالفت کوي، د خپلو پلرونو په څېر به د هغه د وژلو لپاره ملا تړي، پلرونو ئې له دې کبله د ده د وژلو هوډ وکړ چې دی یو انسان دی، نه له ځان دفاع کولی شي او نه له خپلو ملگرو، د خدای پیغمبر خو باید داسې نه وي، باید ملائکه وي او د سترگي په یوه رپ او د گوټي په یوې اشارې سره باید زمکه او آسمان خوځولی شي او د دوی اوسني زامن به ئې هم دروغجن گڼي ورته وایي به: ته هغه عیسی نه یې چې موږ ورته منتظر وو، ته یو عادي انسان یې، عیسی خو د خدای زوی دی او په متو کې ئې د خدای زور.

که دا نن هغه امام زمان راشي چې ځیني ورته منتظر دي او ووايي: د زمانې د فرعون او د وخت د یزید په خلاف قیام وکړئ، له اسلام دفاع ته چمتو شئ، خپل هېواد د صلیبي ځواکونو له سلطې آزاد کړئ؛ نو وبه گورئ چې تر هر چا د مخه ئې هغه څوک مخالفت وکړي چې نن وایي: عجل الله فرجه الشریف: خدای دي له کړاو د ده راوتل رانږدې کړي!! دغه خلک به ورته وایي: ته خو هغه امام زمان نه یې چې موږ ئې په انتظار کې وو، ته خو له موږ مرسته غواړې او له هغه خو به موږ مرسته غوښته، ته موږ قیام او جهاد ته رابلې؛ حال دا چې امام زمان خو د یوې گوټي په خوځولو سره زمکه او آسمان خوځولی شي!! موږ هم د مسیح راتلو ته منتظر یو؛ خو (انسان مسیح) ته، هغه چې د یوه انسان په څېر به ژوند کوي او لومړی کار به ئې د صلیب ماتول وي. موږ هم مهدي ته منتظر یو؛ خو یوه (انسان او مجاهد) مهدي ته، نه د خدای ځای ناستي مهدي ته، داسې مهدي ته چې د توحید او عدالت لپاره به جهاد کوي او لومړی جنگ به ئې له هغو آخوندانو سره وي چې مشرک شوي، د جهاد مخالفت کوي او له دین ئې دکان جوړ کړی. په دې حیرانوونکو خبرو تعجب مه کوه؛ دا ځکه چې سیاست له پیغمبر د مذهب باغي جوړولی شي او له باغي؛ خدای او معبود!!

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿١٧٢﴾

[۱۷۲]- نه مسیح هیڅکله له دې ننگ کړی چې د الله بنده وي او نه مقربو ملائکو؛ او څوک چې د ده له عبادت ننگ او تکبر وکړي نو ژر به ټول خپل لوري ته راغونډ کړي.

(۱۷۲)- مسیح تل ویلي چې زه د الله بنده یم، تل ئې خلک د الله بندگی ته بللي، قرآن

مور ته وايي چي خلکو ته د عیسی علیه السلام لومړۍ وینا دا وه: ایا عبد الله: زه د الله بنده یم؛ دا د ده د هغه وخت وینا هم وه چي د مور په غېږ کي وو او د هغه وخت هم چي خلک په صلیب باندي د ده د خړولو لپاره راغونډ شوي وو.

فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٣﴾

[۱۷۳]- نو هغه چي ایمان ئې راوړی او صالح عملونه ئې کړي؛ اجر به ئې پوره پوره ورکړي او له خپل فضل به مزید څه ورکړي؛ او هغه چي ننگ او لویي ئې کړي وي؛ نو په دردناک عذاب به ئې تعذیب کړي او له الله پرته به نه کوم ولي ځان ته ومومي او نه کوم مرستندوی.

(۱۷۳)- الله تعالی له بنده سره د ده د ایمان او عمل له مخي معامله کوي؛ څوک چي ایمان راوړي او صالح عملونه وکړي؛ نو خپل اجر به پوره پوره تر لاسه کړي او الله به د خپل فضل له مخي د دوی له اصلي حق زیاته بدله ورکړي او هغه چي د الله له بندگۍ ننگ وکړي، تکبر وکړي او له داسي بندگۍ ځان لوړ وگڼي؛ دردناک عذاب به ئې په برخه شي، نه به داسي کوم دوست پیدا کړي چي له دې عذاب ئې وژغوري او نه کوم مرستندوی. دغه د عدالت تقاضی ده؛ څوک چي له دې پرته بل څه الله ته منسوبوي هغه په حقیقت کي الله ته د بې عدالتۍ او ظلم نسبت کوي؛ که څوک په دې باور وي چي عیسی به مسیحیان د الله له محاسبې ژغوري، د مسیح په لطف به جنت ته درومي، له دوزخ به د ده په وساطت ژغورل کېږي، ده د ټولو مسیحیانو د ټولو گناهونو فدیة ورکړې!! په دې باور او عقیده کي الله تعالی ته د ستري بې عدالتۍ نسبت کېږي، الله د د نیا له یوه ظالم حاکم سره تشبیه کېږي، داسي حاکم چي پرېکړي ئې د درباریانو له سپارښتنو متأثره کېږي، څوک چي واسطه ولري او د ده په دربار کي کوم دوست او مرستندوی؛ نو له هر راز مواخذې او محاسبې خلاص وي. که داسي کار د دنیا له حاکم سره نه ښايي نو د زمکي او آسمانونو له رب سره به څنگه ښايي!!

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَنٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

[۱۷۴]- اې خلکو! يقيناً چي د خپل رب له لوري مو برهان او دليل درته راغی او څرگنده رڼا مو درته نازله کړه.

(۱۷۴)- دا پورته آيت هم څرگند برهان او روڼ څراغ دی او قرآن هم.

فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِۦ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿١٧٥﴾

[۱۷۵]- نو هغه چي پر الله ايمان راوړي او له هغه سره اړيکي ټينگي کړي؛ نو حتماً به ئې په خپل رحمت او فضل کي نښاسي او خپل لوري ته به ئې په سمې لاري هدايت کړي.

(۱۷۵)- دغه څرگند برهان او ځلانده رڼا تاسو ته دوې اساسي خبرې کوي:

- پر الله ايمان راوړئ.
 - له الله سره خپلي اړيکي مضبوطي کړئ.
- څوک چي دا دوه کارونه وکړي؛ نو د الله فضل او رحمت به ئې په برخه شي او د الله په لوري د تگ په سمې لاري به هدايت شي.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ اِنْ اَمْرُوْا هَلٰكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَّا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ اِنْ كَانَتَا اُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانُوْا اِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنثٰى ۚ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَكُمْ اَنْ تَصِلُوْا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٧٦﴾

[۱۷۶]- له تا فتوی غواړي؛ ووايه: الله تاسو ته د کلالې (هغه چي نه ئې پلار وي او نه اولاد) په اړه فتوی درکوي: که څوک ومري، زوی ئې نه وي او یوه خور ئې وي؛ نو دې ته د هغه څه نیمايي ده چي ده پرېښي؛ او دی به له دې خور هر څه په میراث وړي که ئې زوی نه وو او که دوی دوه خوښدي وي؛ نو دوی ته له دریو دوه برخي د میراث دي او که دوی نارینه او ښځي وروڼه او خوښدي وي؛ نو نارینه ته به د دوو

ښځو په څېر برخه وي؛ الله تاسو ته وضاحتونه کوي د دې لپاره چې بې لاري نه شئ او الله پر هر څه ښه پوه دی.

(۱۷۶) - دا مبارکه سوره د ښځو او یتیمانو په بحث پیل او په همدې موضوع پای ته ورسېده، دلته د هغه چا د میراث د وېش څرنگوالی بیان شوی چې نه ئې پلار وي او نه اولاد؛ یوازې وروڼه او خوښدي ولري؛ که ئې یوه خور وه د میراث نیمايي به تر لاسه کوي او ورور به د داسې خور د ټول میراث وارث وي؛ که میراث دوو خوښدو ته پاته وو، له دریو دوه برخې به د دوی وي او که له یوه زیات وروڼو او خوښدو ته پاته شوی وو نو نارینه ته به د دوو ښځو برابر برخه ورکول کېږي.

دا د هغه الله له لوري لارښوونه ده چې ستاسو په څیر او مصلحت تر تاسو ښه پوه

دی.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دې پوښتني ته ځواب

ادراک او احساس د زړه کار دی که د دماغ؟

په دې سورتونو کې به تاسو څو ځایه داسې څه لیدلي وي چې قرآن ځینې خبرې زړه ته منسوب کړې وې؛ لکه دا چې د کافرانو په اړه فرمایي: (لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا)، (خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ) ...، په گڼ شمېر نورو آیتونو کې هم دې ته ورته مطالب راغلي. د زړه په اړه د قرآن له دغو څرگندونو داسې معلومېږي چې ګواکې زړه د احساس او ادراک مرکز دی؛ حال دا چې علمي تحقیقات زړه نه بلکې د انسان دماغ د احساس او ادراک مرکز ګڼي؛ او زړه یوازې د وینې د پمپ کولو وسیله بولي؛ دې ته په پام سره له حقائقو بې خبر خلک اعتراض کوي چې قرآن ولې هغه څه زړه ته منسوب کړي چې په اصل کې د زړه کار نه بلکې د دماغ کار دی. ولې ئې دا خبرې د انسان دماغ ته نه دي منسوب کړې؟! دې پوښتني ته د ځواب او د دغو کسانو د تشویش رفع کولو لپاره لاندې وضاحت کوو:

قرآن چې څه زړه ته منسوب کړي؛ دا د نړۍ په هر گوټ کې، د هر قوم لخوا او په هره ژبه کې زړه ته منسوب شوي، تاسو به په هر ځای کې له هر چا واورئ چې مینه او کرکه، جرأت او جبن، تصدیق او تکذیب، خوښي او خفگان، باور او انکار زړه ته منسوبوي؛ په دې اړه د قرآن وینا نه د تعجب وړ ده، نه اعتراض پرې وارد او معقول دی او نه د علمي تحقیقاتو خلاف ده. دا خبرې نه یوازې په تورات، انجیل، زبور او ټولو مذهبي کتابونو کې زړه ته منسوب شوې بلکې د مارکس، انگلز او لینین په څېر د ملحدینو په کتابونو کې هم، شعراءو هم زړه ته منسوب کړې او لیکوالانو هم، عوامو هم او علماءو هم، دیندارو شعراءو او علماءو هم او بې دینه شعراءو او ساینس پوهانو هم! دا ولې او د څه لپاره؟ دلیل ئې دا دی:

زړه د دماغ لپاره د سترگو، غوږونو، پوزي او پوستکي په څېر یوه وسیله ده؛ که دغه پنځه حواس ئې د پیژندو او احساس وسائل دي نو زړه ئې د خپلو پرېکړو د انعکاس لپاره داسې وسیله ده چې له دې لارې خپلې پرېکړې اعلانوي. موږ په خپلو سترگو کوم خطرناک شيء وگورو، یا په غوږونو کوم خطرناک غږ واورو، یا د پزي له لارې د څه د سوزېدو بوی

او په ژبه کوم تريخ او زهرجن خوند احساس کړو؛ دماغ مو خطر درک کړي، غواړي موږ له دې خطر خبر کړي؛ نو د خطر دا اعلان زموږ د زړه له لاري کوي، خپله پرېکړه د زړه له لاري منعکس کوي، موږ د خطر لومړۍ زنگ په خپل زړه کې احساسوو، ناڅاپه مو د زړه دربا زياته شي، همدا وجه ده چې په ټولو انساني ژبو کې وېره او د خطر احساس زړه ته منسوب شوی. هيچېرې به له هيچا وانه وړئ چې ډاډ او وېره له زړه پرته بل څه ته منسوب کړي؛ جراثيم ته زړه ور او ډارن ته بې زړه د همدې لپاره ويل کېږي. د مينې او کرکي احساس په زړه کې کېږي؛ د خپل گران زوی، لور او کوم دوست خپره راپه ياد شي او له همدې سره سم په خپل زړه کې خاص حرکت احساس کړو؛ د همدې لپاره وايو: په زړه کې مې ځای لري، د زړه سر مې دئ، زړه مې ورته پرېشان دئ؛ او له چا چې کرکه لرو؛ د خپېرې په رايادولو سره ئې په خپل زړه کې خاص حالت احساسوو او وايو: زړه مې ترې موږ دئ، زما په زړه کې هيڅ ځای ورته نه دئ پاته. يوه خبره واورې، سمه درته معلومه شي، فيصله دي دماغ کړې، د غوږ له لاري لومړۍ دماغ ته رسېدلې، هلته پرې غوږ شوی، خو د دې غوږ نتيجه په خپل زړه کې محسوسوې او له همدې کبله وايې: دا خبره مې زړه ته ولوېده، زړه مې راته وايي چې دا خبره رښتيا ده؛ او د غلطې خبرې په اړه وايې: زما زړه ئې نه مني، دا خبره مې زړه ته ونه لوېده، د زړه دره مې ورته خلاصه نه شوه.

زړه ته د دې خبرو منسوبول داسې دي لکه موږ چې لېدل سترگو ته منسوبوو؛ حال دا چې سترگې فقط دوه عدسيې دي چې له دې لاري نور دماغ ته انتقالېږي، د ليدل شوي شي په اړه پرېکړه په دماغ کې کېږي، ليدل په حقيقت کې د دماغ کار دئ نه د سترگو، که ستا د دماغ هغه برخه صدمه وگوري چې کار ئې ليدل او د سترگو له لاري د وررسيدلو وړانگو په اړه پرېکړه ده؛ نو ته به په خپلو روغو سترگو هم څه نه شې ليدلې. همدا راز زموږ غوږونه په حقيقت کې دوه کرکۍ دي چې له دې لاري غږ تر دماغ پورې رسېږي، د غږ تشخيص د دماغ کار دئ نه د غوږونو؛ همدا رنگه زموږ نور حواس هم چې هر يو ئې يوازي د دماغ لپاره د يوې وسيلې حيثيت لري، خپل راپور دماغ ته انتقالوي، تشخيص د دماغ کار دئ، نه د دغو حواسو. خو هيڅوک داسې نه وايي چې ما په خپل دماغ سره ليدلې يا اورېدلې يا ځکلي يا بوی کړي يا لمس کړي؛ که داسې خبره وکړي نو هر څوک به پرې خاندې؛ حال دا چې ده غلطه خبره نه ده کړې، د ده اشتباه او غلطې دا ده چې د خلکو د معمول او عادت خلاف خبره ئې کړې.

ما ته ووايئ: تاسو وېره چېرې احساسوئ؟ په زړه کې که په دماغ کې؟ د مينې احساس د خپل وجود په کومي برخې کې کوي؟ په زړه کې که په دماغ کې؟ د يوې خبرې پر حقانيت د

قانع کېدو احساس مو په زړه کې وي که په دماغ کې؟ دا او دې ته ورته ډېر نور څه موږ په خپل زړه کې احساسوو او د همدې لپاره ئې زړه ته منسوبوو؛ قرآن همدا کار کړی او ټول انسانان همدا کار کوي. په قرآن کې زړه ته منسوب شوي امور نه يوازي د حقيقت او واقعيت مطابق دي بلکې د انسانانو د عام عادت او معمول سره سم او په ټولو ژبو کې زړه ته منسوب شوي امور دي.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

د مینځ اېنار نشراتي اداره

کابل - دارالامان
Tel: ۰۷۷۰۴۰۱۰۱۷