

درېم جلد

د قرآن پلوشې

حکمتیار

د کتاب پېژندنه:

نوم: د قرآن پلوشې درېیم جلد

لیکوال: حکمتیار

دوهمه طبع: ثور ۱۴۰۳

د چاپ شمېره: ۱۰۰۰ توک

قیمت: ۱۶۰ افغانۍ

د چاپ ټول حقوق محفوظ دي

درېم جلد

د قرآن پلوشې

حکمتیار

د حزب اسلامي افغانستان امير

فهرست

صفحه	عنوان
۱	یونس
۶۲	هود
۱۲۹	د یوسف له سورې ئې زده کړو
۱۲۹	پلورل شوی صحرايي زلمی!
۱۲۹	څنگه له زندان قصر ته ورسېد
۱۳۰	سریزه
۱۳۷	یوسف
۲۲۷	الرعد
۲۵۹	ابراهیم
۲۸۵	الحجر
۳۲۱	النحل
۳۹۷	الإسراء
۴۷۶	فهرست

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يونس

د سورې پېژندنه

د دې سورې نوم يونس دی، چې د سورې له ۸۸ آيتو اخيستل شوی، ۱۰۹ آيتونه لري، په مکه مکرمه کې نازل شوي، د آيتونو فواصل يې د دوهم او درېيم آيتونو (مبين) او (تذکرون) ته ورته دي، تر نيمايي لږ زيات يې په داسې صيغو پای ته رسېدلي چې (تذکرون) ته ورته دي او د پاته آيتونو يې (مبين) ته ورته دي، آيتونه يې د مکي دور په وروستيو کې نازل شوو سورتونو ته ورته اوږدوالی لري؛ خو هر يو له څو لنډو مسجع فکرو جوړ شوی او سورې ته يې گڼېلی (ښکلی) او خوندور وزن ورکړی.

لکه څنگه چې دا سوره په دريو حروفو (الف، لام، را) پيل شوې د دې سورې د بحث محوري موضوعات هم درې دي چې خلاصه يې د سورې په آخري دوو آيتونو کې په دې توگه راغلي:

● ... ستاسو د رب له لوري حق (دين) درته راغلی، نو څوک چې په سمه لار روان شي نو بې شکه چې د ځان لپاره په سمه لار درومي؛ او څوک چې بې لاري شي نو د خپل ځان په ضرر بې لاري کېږي،...

● د هغه څه متابعت وکړه چې وحي يې درته کېږي،

● او تر هغه صبر وکړه چې الله (وروستی) پرېکړه وکړي؛ او هغه تر ټولو غوره پرېکړه کوونکی دی.

يعني الله تعالی د زمانې په هر پړاو کې د خلکو د لارښوونې لپاره پيغمبران لېږلي، چا چې د دوی په لاس د راغلي حق دين متابعت کړی بريا يې په برخه شوې او چا چې له دې حق دين مخ اړولی او بې لاري شوی ځان ته يې زيان رسولی. نو د وحي متابعت وکړه او تر هغه صبر وکړه چې خير الحاکمين رب وروستی پرېکړه وکړي. او دا هغه مطالب دي چې د التوبه د سورې په آخري دوو آيتونو کې راغلي، که د سورې مضامينو ته ځير شو نو راته جوته کېږي چې په حقيقت کې دا سوره د همدغو دوو آيتونو شرح او تفصيل دی.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ①

الف، لام، راء، دا د باحکمت کتاب آیتونه دي.

(۱)- دا مبارک آیت موږ ته لارښوونه کوي چې په دغې سورې کې ستاسو په وړاندې د باحکمت کتاب آیتونه پراته دي، که غواړئ په حکمت پوه شئ او هره خبره او هر کار مو حکیمانه وي نو دا کتاب ځان ته لارښود کړئ.

أَكَا لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ

②

آيا خلکو ته دا عجيبه برېښي چې د دوی د ډلي کوم سړي ته وحي ولېږو چې خلکو ته خبرداری ورکړه او مؤمنانو ته د دې زېږی ورکړه چې د خپل رب په خوا کې ئې رښتینی (غوره) مقدم (مقام) دی، کافرانو وویل: دا خو یقیناً څرگند کوډگر دی!

(۲)- په دې مبارک آیت کې څو لارښوونې شوې:

● خلکو ته دا خبره عجيبه او د حیرانتیا وړ برېښي چې الله تعالی دي د انسانانو له منځه کوم انسان د پیغمبر په توگه غوره کړي، هغه ته دي وحي ولېږي او د هغه له لاري دي ځينو ته د بدو عملونو د بدو پایلو خبرداری ورکړي او مؤمنانو ته دي د روښانه مستقبل او د الله تعالی په خوا کې د غوره مقام زېږی ورکړي!

● کله خلکو د دې لپاره پیغمبر نه دی منلی چې هغه ئې د ځان په څېر یو انسان موندلی، ویلي ئې دي چې د الله تعالی استازی او پیغمبر باید یا فرشته وي یا داسي ذات چې له عادي انسانانو سره په هر څه کې توپیر ولري، خارق العاده کارونه وکړي شي، د گوټي په خوځولو سره کاني په سرو زرو بدل کړي شي، فرشتې ئې په خوا کې او د ده د مرستي او حمایې لپاره ملاتړې ولاري وي؛ او کله ئې د مخکینیو پیغمبرانو په اړه ویلي چې هغوی خارق العاده کارونه کولی شو، په غیب پوهېدل او د خلکو حاجتونه ئې تر سره کولی شو، هر نوی پیغمبر هم باید د مخکینیو په څېر وي او همدغه کارونه وکړي شي.

• د دوی د حیرانتیا وجه دا وه چې ویل به ئې د الله تعالی پیغمبر ولي باید داسي وي چې یو وېروي او بل ته زېري ورکوي، داسي کار خو هغه څوک کوي چې نه مجرم ته د سزا ورکولو توان لري او نه نېک بنده ته د بدلې ورکولو، توان ئې یوازي دومره وي چې یو په گواښونو وويروي او بل په زېري خوشحال کړي، که د الله تعالی له لوري کوم پیغمبر لېږل شوی وي نو هغه به کافرانو ته د مجرد گواښ پر ځای سزا ورکوله او مؤمنانو ته به ئې د مجرد زېري پر ځای مخامخ او فوراً نېکه بدله ورکوله.

• چا چې به پر پیغمبر ایمان راوړ نو دغو کافرانو به د هغوی په اړه ویل: دا خلک د یوه څرگند کوډگر د کوډو تر اغېز لاندې تللي، دوکه شوي او پر یوه کوډگر ئې د پیغمبر گمان کړی!

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۳﴾

بې شکه چې ستاسو رب هغه الله دی چې آسمانونه او زمکه ئې په شپږو ورځو کې پیدا کړل، بیا ئې پر عرش استوی وکړه، چارې سمبالوي، هیڅ داسي شفاعت کوونکی نشته چې د ده له اذن او اجازې پرته شفاعت وکړي شي، دا ستاسي رب الله دی، نو د ده عبادت وکړئ، آیا عبرت نه اخلي؟

(۳)- دا مبارک آیت لاندیني مهم مطالب بیانوي:

• الله تعالی زمکه او آسمانونه په شپږو ورځو (تکویني مراحلو) کې پیدا کړل. د دې تکویني مراحلو لپاره د ورځو نوم غوره شوی، دې ته مو باید پام وي چې کوم نومونه انسانانو د مخلوقاتو لپاره وضع کړي؛ کله چې دا نومونه د انسان او نورو مخلوقاتو په ارتباط په قرآن کې راځي نو په حقیقي معنی راځي، لکه ورځ یا شپه چې د دواړو اوږدوالی څلرویشته ساعته دی، د انسان په اړه په همدې حقیقي معنی راځي، خو کله چې د الله تعالی په ارتباط راځي نو په مجازي معنی راځي، په دې کې له شپږو ورځو مراد د انسان د معیارونو مطابق ورځي نه دي چې نژدې ۷۲ ساعته کېږي، بلکې داسي شپږ تکویني مرحلې دي چې اوږدوالی ئې له الله تعالی پرته بل چا ته معلوم نه دی، په قرآن کې به تاسو وگورئ چې کله دا ورځ زر کاله ښودل شوې او کله پنځوس زره کاله، له دې په ډېر صراحت سره معلومېږي چې دا شپږ ورځي د انسان د ورو معیارونو مطابق ورځي نه دي، بلکې د الله تعالی له شان سره مناسب موده ده.

● آسمانونه او زمکه ئې له پيدايښت وروسته مهمل او خپلي مخي ته ندي پرېښي، بلكي هغه اداره كوي او چاري ئې سمبالوي، د دغه مطلب د افادې لپاره قرآن دا الفاظ غوره كړي: استوى على العرش: پر عرش برابر شو، د عرش نوم هم انسان د مخلوق لپاره وضع كړى، چي عرب ورته عرش وايي او موږ ورته تخت يا كټ، كله چي په قرآن كي دا نوم د الله تعالى په ارتباط راځي نو مجازي معنى ئې مراد وي نه حقيقي معنى، پر عرش د استوى معنى هم په هغه معنى نه ده چي انسان ئې پر تخت يا كټ د ناستي لپاره كاروي، انسانان پر تخت كښېنستا د يو چا د پاچا كېدو لپاره كاروي، د همغه مطلب د افادې لپاره قرآن دا الفاظ د الله تعالى په اړه راوړي او مطلب ئې دا دى چي الله تعالى د آسمانونو او زمكي ټولواك دى، د عالم له پيدايښت وروسته ئې د آسمانونو او زمكي ټولي چاري په خپل واك كي اخيستي دي، د مالك الملك په توگه په كي تصرف كوي، د همدې لپاره په دې فقرې پسي متصل ويل شوي چي (يدبر الامر: كارونه سمبالوي)، يعني د (استوى على العرش) معنى همدا ده، په دې سره قرآن غواړي د بايبل هغه غلطه وينا تصحيح كړي چي وايي: خداى په شپږو ورځو كي آسمانونه او زمكه پيدا كړل او په اومه ورځ له ټولو كارونو فارغ شو او آرام ئې وكړ!! قرآن دا غلطه خبره ردوي او وايي الله تعالى نه ستومانه كېږي، د عالم پيدايښت، ساتنه او پالنه ئې نه ستومانه كوي، د عالم له پيدايښت وروسته ئې د ټولو چارو سمبالول په خپل واك كي ونيول. پر عرش د استوى معنى دا ده چي د ټولو موجوداتو د مالك، حاكم او واكدار په توگه ئې د دې پراخ عالم د ټولو امورو تدبير په خپل واك او اختيار كي واخيست.

● هيڅوك د الله له اذن او اجازې پرته د هغه په وړاندي د شفاعت او سفارش توان او صلاحيت نه لري، هغه د دنيا د پاچايانو په شان نه دى چي د نورو سفارش او شفاعت ته اړ وي، داسي نده چي بايد بل څوك يو مظلوم وړ معرفي كړي، بل څوك د چا د لياقت او اهليت په اړه معلومات وركړي او د ده او بنده تر منځ واسطه شي.

● هغه رب او پالونكى چي بايد يوازي د هغه عبادت وكړې او يوازي له هغه مرسته وغواړې، صفات ئې دا دي: د ټولي هستي خالق، ستا او د ټولو مخلوقاتو رب او پالونكي دى، په عرش ئې استوى كړې، د هر څه مالك او واكدار دى، د هستي د ټولو امورو د تدبير اختيار ورسره دى، ستا او هغه تر منځ د رابطې لپاره هيڅ وسيلې، واسطې، سفارش او شفاعت كوونكي ته ضرورت او اړتيا نشته. دا درس بايد درته پند وي او د هغه په رڼا كي نېغه لاره له كېږې بېله كړې او د الله تعالى له دربار پرته بل دربار ته له رجوع او پناه وړلو ځان وساتي.

په دې اړه د مزيد معلومات لپاره د الانعام د سوريې ١٨ آيت او د الاعراف د سوريې ٥٤ آيت شرحي ته مراجعه وكړئ.

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ
حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤١﴾

د ده په لوري ستاسو ټولو بېرته گرځېدا ده، د الله رشتينې وعده، بې شکه چې هغه
پيدايښت پيلوي، بيا ئې اعاده کوي، د دې لپاره چې هغو ته د انصاف له مخي بدله
ورکړي چې ايمان ئې راوړی او نېک عملونه ئې کړي؛ او هغه چې کافران شوي؛ دوی
ته د تودو اوبو څښاک دئ او دردناک عذاب؛ د دې لپاره چې کفر ئې کاوو.

(۴) - د دې مبارک آيت لارښوونې دا دي:

- دا د الله تعالی رشتينې وعده ده چې ټول انسانان به د ده لوري ته ورگرځي، مري به
او بېرته به راژوندي کېږي.
- د هر څه د پيدايښت پيل د ده کار دئ، يعني دا يوازي الله تعالی دئ چې يو څه په
لومړي ځل له مخکيني مثال او بېلگي پرته پيدا کوي، له ده پرته بل څوک د څه پيدا کولو
توان نه لري،
- او دا الله تعالی دئ چې دا په لومړي ځل پيدا شوی مخلوق بيا اعاده کوي، د بيا اعاده
کولو معنی يا دا ده چې بيا بيا او په تکرار سره ئې راپيدا کوي، لکه دا چې انسان ئې په
لومړي ځل له خاورې پيدا کړ او بيا د همدې انسان نسل بيا بيا د ده له نطفې راپيدا کوي؛
او يا ئې معنی دا ده چې له مرگ وروسته ئې بيا راژوندي کوي. د دې لپاره بايد دا دوهمه
معنی ترې غوره کړو چې دلته د بحث موضوع د انسان بيا راژوندي کول دي او تر دغې
فقري وروسته ويل شوي چې هغو ته د انصاف له مخي بدله ورکړي چې ايمان ئې راوړی
او نېک عملونه ئې کړي؛ او هغه چې کافران شوي؛ دوی ته د تودو اوبو څښاک دئ او
دردناک عذاب؛ د دې لپاره چې کفر ئې کاوو.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ
الْسِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

دی هغه ذات دئ چې لمر ئې رڼا گرځولی او سپوږمۍ ئې روښنایي؛ او هر يوه ته ئې
د تېکي ځای ټاکلی چې د کلونو په شمېر او حساب پوه شئ، الله دا نه دي پيدا کړي

مگر په حقه سره، هغو وگړو ته چې پوهېږي آيتونه په تفصيل سره بيانوي.

(٥)- دلته بايد څو خبرې په پام کي ولرو:

- د مخکينۍ موضوع په ارتباط ويل شوي چې الله تعالى هر څه په حقه پيدا کړي، د هر څه په پيدايښت کي حکمت او مصلحت مضمري دي، دوه مثالونه ئې لږ او سپورمۍ دي، يو ئې د ورځي له لوري تاسو ته رڼا او تودوخه درکوي او بل ئې ستاسو تيارې شپې روښانه کوي، هر يوه ته ئې د ټپکي ځای ټاکلی، داسي چې له ټاکلي ځايه خوځي او په ټاکلې نېټې وروستي منزل ته رسي، حرکت ئې دومره دقيق چې د هغه له مخي د شپو ورځو، مياشتو او کلونو حساب معلومولی شي.

- له بياژوندون، قيامت، حساب و کتاب او مکافات او مجازات انکار په دې معنی دي چې گواکي انسان خوشی او بې هدفه پيدا شوی، نه د فساد، ظلم او کفر سزا ورکول کېږي او نه د ايمان او نېک عمل اجر او بدله!! کوم د عقل او شعور خاوند به دا خبره ومني چې د دې خور او پراخ عالم هر څه دي هدفمن پيدا شوي وي، د هر څه خوځښت او حرکت دي د دقيق حساب له مخي وي خو انسان دي د دغي عامي قاعدې خلاف او د يوې استثناء په توگه داسي پيدا شوی وي چې نه ئې پيدايښت کوم هدف لري، نه پوښتنه ترې کېږي، نه د ښه او بد عمل محاسبه ورسره کېږي او نه سزا او جزاء ورکول کېږي!! نور مخلوقات داسي دي چې له خپل ټاکلي مسير يوه ذره ښي او کيڼ لوري ته انحراف نه کوي او معمولي انحراف ئې د زوال او تباهي باعث کېږي، آيا سمه ده چې ووايو: انسان نه د حرکت لپاره ثابت او ټاکلی مسير لري او نه د انحراف سزا گوري!!

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦﴾

يقيناً چې د شپې او ورځي په بدلېدو رابدلېدو او په هغه څه کي چې الله په آسمانونو او زمکي کي پيدا کړي د هغو وگړو لپاره نښي دي چې ځان ساتنه کوي.

(٦)- په منظمه توگه د شپې او ورځي يوه په بلې پسي تگ راتگ؛ او په هري يوې سره يوې اړتيا او ضرورت ته ځواب ويل، يوه تشه پرې ډکول، يو ستر هدف او يو لوی مصلحت پرې تر لاسه کول؛ هغه نښي دي چې د عقل خاوندانو او هغو ته چې غواړي له انحرافه وژغورل شي خپل رب ورښيي.

همدا راز که د آسمانونو او زمکي هر څه ته ځير شو؛ داسي به ئې ومومو چې موږ ته د خپل رب په لوري لارښوونه کوي، د حال په ژبه راته وايي چې دا هر څه علیم او حکیم رب پيدا کړي.

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿٧﴾ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ مِنَ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾

یقیناً هغه چې زموږ د ملاقات هیله نه لري او په دنيایي ژوند راضي شوي او پرې ډاډه شوي او هغه چې زموږ له آیتونو غافل دي؛ د دوی استوگنځی اور دی په سبب د هغه څه چې تر لاسه کول ئې.

(۷-۸) - دا آیت دوزخ د دغو خلکو استوگنځی گڼي:

- له الله تعالى سره د مخامخېدو هیله نه لري، پام مو وي چې دلته د (باور نه لرلو) په ځای د (هیلي نه لرلو) الفاظ راغلي؛ او دا ښيي چې له الله تعالى سره د مخامخېدو هغه څوک انکار کوي چې د ډېرو گناهونو او ظلمونو په سبب ئې د الله تعالى له رحمت او پیرزینو طمع او هیله قطع شوې وي. یعني دا انکار عقلي وجوهات نه لري بلکې روحي او رواني وجوهات لري، دا گناه ده چې په تکرار سره ئې انسان هغه پړاو ته رسوي چې له قیامت، مکافات او مجازات او له الله تعالى سره له مخامخېدو ئې انکار ته وهڅوي.

- پر دنيایي ژوند راضي شوي، دا ئې وروستی هدف وي، په خپل ژوند کې بل داسي څه نه گوري چې د دنیا تر لذتونو ئې لوړ او غوره وگڼي، د معنوي الوت لوړوالی ئې ډېر ټیټ او د معنوي غوښتنو محدوده ئې د دنیا مال او متاع وي.

- له الهي آیتونو غافل دي، د دوی په شاوخوا کې، هر لوري ته او په هر گام کې ځلېدونکې د قدرت نسبتي نشي درک کولی، پر سترگو ئې د جهل پرېږي پردې غوړېدلې، د سترگو لید ئې لنډ دی او دا بې شمېره آیتونه چې د الهي صفاتو مظاهر او د هغه د قدرت نسبتي دي؛ د دوی خوبولې سترگې ئې نه ویني، دوی د خپلو سترگو له پرانیستلو او هر څه ته په غور او دقت سره کتلو محروم دي.

- دوی په دنیا کې د فتنو اورونه بل کړي ول، عملونه ئې داسي وو چې سزا ئې له اور پرته بل څه نشي کېدی، د همدې لپاره به په آخرت کې د دوی استوگنځی اور وي.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٩﴾ دَعَوْنَهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَّآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾

بې شکه هغو چې ایمان ئې راوړی او نېک عملونه ئې کړي؛ د دوی رب به ئې د خپل

ایمان په سبب هدایت کړي، ترې لاندې به ویاړې بهېږي، له نعمتونو ډک جنتونو کې، په هغه کې به ئې وینا دا وي: پاکي تا لره ده اې الله! او هلته به ئې د استقبال وینا سلام وي؛ او وروستۍ وینا به ئې دا وي چې ستاینې ټولې د عالمیانو رب لره دي.

(۹-۱۰) - دلته د دوزخیانو په مقابل کې د جنتیانو یادونه په دې توګه شوې:

- دوی ایمان راوړی او نېک عملونه ئې کړي.
- ایمان ئې د دې سبب شو چې الله تعالی د دوی پر مخ د هدایت دروازې پرانیزي، د هر څه د ښه پېژندو توفیق ورپه برخه کړي؛ داسې چې په هر څه کې د خپل رب د قدرت ښې او آثار وګوري.
- داسې جنتونه به ئې په برخه شي چې له راز راز نعمتونو به ډک وي، د ونو او بنگلو لاندې به ئې ویاړې بهېږي، هلته به ئې لومړۍ وینا دا وي: پاکي تا لره ده اې الله! د استقبال وینا به ئې یو پر بل سلام کول وي؛ او وروستۍ وینا به ئې دا وي چې ستاینې ټولې د عالمیانو رب لره دي. او دا همغه څه وو چې په دنیايي ژوند کې ئې هم کول، هلته ئې هم لومړۍ وینا د الله تعالی تسبیح او پاکي بیانول او له هر عیب ئې لوړ ګڼل وو، یوه بل ته د سلام تحفه او پیام درلود، وروستۍ وینا به ئې دا وه چې د خپل رب ستاینه وکړي او د پېرزوینو ئې شکر پر ځای کړي.

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَنَذَرُ
الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١﴾

او که الله په تلوار سره خلکو ته شر رسولی، هغسې لکه چې دوی په تلوار سره ښېګڼه غواړي نو هرومرو به د دوی نېټه پای ته رسېدلې وه، نو هغه چې زموږ د ملاقات هیله نه لري؛ په خپل طغیان کې ئې لالهانده پرېږدو.

(۱۱) - د دې آیت په مطلب سم پوهېدا لږ غور او دقت غواړي، دلته ویل شوي چې که الله تعالی خلکو ته د زیان په رسولو کې تلوار کولی نو هرومرو به د دوی مهلت پای ته رسېدلی وو، دا وینا د کافرانو د هغې خبرې په ځواب کې شوې چې وایي: که د مکافات او مجازات هغه ادعاء حقیقت لري چې تاسو ئې وایئ، که په رښتیا موږ د عذاب وړ یو، که الله تعالی په رښتیا له انسان سره د هغه د کړنو محاسبه کوي، که تاسو د الله تعالی له لوري رالېږل شوي یئ او ستاسو دا گواښونه او انذارونه حقیقت لري نو ولې پر موږ د الله تعالی عذاب نه نازلېږي؟! ولې ډېر خلک له کومي محاسبې پرته له دنیا درومي، کافر وي، مشرک وي، ظلم ئې کړی وي، گناهونه ئې کړي وي خو له کومي سزا پرته ومري او له دنیا ولاړ

شي!! قرآن د کافرانو دا وینا په ډېرو آیتونو کې خپرې او په هر ځای کې ئې هغوی ته مناسب ځواب ورکړی، دوی کله دا خبره له آخرت د انکار په لړ کې کړې، کله له پیغمبر د انکار په لړ کې او کله له مکافات او مجازات د انکار په لړ کې، دلته د دوی په ځواب کې ویل شوي: که الله تعالی له خپلو بندگانو سره په محاسبې کې او دوی ته د بدو کړنو په سزا ورکولو کې تلوار کولی نو بیا خو به انسان ته د مهلت او فرصت ورکولو لړۍ پای ته رسېده، له هرې گناه سره به متصل د سزا متروکه د گنهگار پر سر راپرېوته، دا د الله تعالی یوه ستره پېرزوینه ده چې انسان فوراً نه نیسي او له گناه وروسته هغه ته د توبې، اصلاح او جبران فرصت ورکوي. قیامت ئې د دې لپاره ټاکلی چې له انسان سره ډېر وروسته، د ده او د ټولې نړۍ د عمر په پای کې محاسبه وشي، داسې چې د ځان د تېرې لپاره هیڅ عذر او حجت ورته پاته نه وي، د همدې لپاره الله تعالی هغه چا ته هم مهلت ورکوي او په خپل طغیان کې ئې لالهانده پرېږدي چې د طغیان او گناهونو په سبب ئې خپلې ټولې اړیکې له خپل رب سره شلولې او هیڅ هیله ورته نه لري.

دې ټکي ته هم باید متوجه وو چې دلته د گناه سزا د (شر) په نامه یاده شوې، دا ځکه چې په گناه سره انسان ځان ته د شر او ضرر دروازې پرانیزي. دلته په ډېره ظریفه توګه ویل شوي: هغه انسان چې د خیر تر لاسه کولو کې ډېر تلوار لري؛ عجیبه ده چې له الله تعالی په تلوار سره (شر: د خپلې گناه سزا) غواړي!!

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَاَنَا لِحَبِّهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ
ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾

او کله چې انسان ته څه تکلیف ورسېږي، نو په داسې حال کې موږ مرستې ته بلې چې په اړخ به پرېوتی وي، یا به ناست وی، یا به ولاړ وي، خو کله چې ده ته هغه رسېدلی مصیبت لري کړو بیا به داسې درومي لکه چې موږ ئې له هغه تکلیف خلاصون ته نه وو وربللي، مسرفینو ته خپل عملونه داسې ښاېسته او مزین کړي شوي.

(۱۲)- په دې مبارک آیت کې څو مهمو مهمو مطالبو ته اشاره شوې:

- د آیت د لومړۍ فقرې د (ضر) له کلمې معلومېږي چې په مخکیني آیت کې له (شر) مراد همدا ضر یعنې کړاو او تکلیف دی.
- هغه عجزول انسان ته چې په تلوار سره د شر راتلو غوښتنه کوي ویل شوي: کله چې ورته راشي نو داسې به ئې گورې چې په هر حالت کې به مسلسل الله تعالی ته دعاء کوي

او مرسته به ترې غواړي، که په اړخ پروت وي، يا ناست وي يا ولاړ او روان وي دعاء گاني به کوي.

• خو چي له تکليفونو وژغورل شي بيا به داسي درومي لکه چي الله تعالى ته ئې هيڅ دعاء نه وه کړې او په هغه مشکل وخت کي ئې هيڅ مرسته نه وه ترې غوښتې، هم به الله تعالى هېر کړي او هم له الله تعالى سره خپل ټول تعهدات او ژمني.

دا مطلب د الاسراء د سوري په ۶۶- ۶۹ آيتونو کي داسي لولو:

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهَهُ فَلَمَّا نَجَّيْكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخَسِّفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ

تَبِيْعًا ﴿٦٩﴾ الاسراء: ۶۷- ۶۹

او کله چي په بحر کي کوم رېر دروړسېږي له ده (الله) پرته ټول هغه ورك شي چي (مرستې ته ئې) درېلئ، خو چي کله مو وچي ته وژغوري نو اعراض او ډډه کوئ او انسان ډېر ناسپاسه دئ، آيا له دې خوندي شوي يئ چي د بحر په ژۍ کي مو ښخ کړي او يا تونده سيلۍ درباندي راولېږي، بيا هيڅ وکیل درته ونه مومئ او آيا له دې خوندي شوي يئ چي يو ځل بيا مو بېرته وروگرځوي او ستاسو د کفر او ناسپاسۍ په وجه د باد تونده سيلۍ درباندي راولېږي او غرق مو کړي او بيا د دغي سزا په وجه پر مونږ کوم نيوونکی ونه مومئ.

په دغو ټولو آيتونو کي دا حقيقت ستاسو مخي ته راځي چي انسان هغه وخت الله تعالى ته مخه کوي، دعاء ورته کوي او عبادت ته ئې چمتو کېږي چي د احتياج او اړتيا احساس وکړي، د "عبادت" اراده ئې د "نيازمندی" له احساسه راولاړېږي، خو چي د استغناء او بې نيازۍ احساس وکړي نو له الله تعالى مخ واړوي، د عصيان او طغيان لار غوره کړي، په دې ترتيب گورئ چي د الله په اړه د انسان معرفت او د ده د ربوبيت په اړه د ده علم او پوهه په انسان کي د نيازمندی احساس راولاړوي، د ده دعاء له هغه "معرفته" خړوبه کېږي چي د رب العالمين په اړه ئې لري.

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَ

فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

او یقیناً چې تر تاسو مخکې مو ډېر پېړۍ وال هغه مهال هلاک کړل چې ظلم ئې وکړ؛ او پیغمبرانو ئې څرگندي نښې ورته راوړې خو دوی (دې ته تیار) نه ول چې ایمان راوړي، همداسې مجرمین مجازات کوو، بیا مو تاسو تر دوی وروسته په زمکې کې ځای ناستي کړئ چې وگورو څنګه عمل کوئ.

(۱۴-۱۳) - په داسې حال کې چې تاریخ گواهي ورکوي چې په تېرو پېړیو کې په وار وار ظالم قومونه مؤاخذه شوي، کله چې پیغمبران علیهم السلام ورته راغلي او څرګند آیتونه ئې د دوی مخې ته اېښي او په دې توګه الهي حجت پرې بشپړ شوی، خو دوی ایمان نه دي راوړی نو په سخت الهي عذاب اخته شوي، د دوی هر څه راتلونکو نسلونو ته په میراث پاته شوي، د دې حقیقت له مشاهدې سره سره څنګه له الهي مجازات انکار کوئ او د عذاب په راتلو کې ځنډ د دې باعث شوی چې الهي وعید او د پیغمبر انذار تکذیب کړئ؟!

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتُتْلَىٰ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنِّي أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا أَدْرَبْكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾

او کله چې زموږ څرګند آیتونه پرې ولوستل شي؛ هغه چې زموږ د ملاقات هیله نه لري وايي: له دې پرته کوم بل قرآن راوړه یا ئې بدل کړه! ووايه: ما ته نه ښايي چې له خپلې خوا ئې بدل کړم، زه خو یوازي د هغه څه متابعت کوم چې ما ته ئې وحی کېږي، یقیناً چې زه خو د یوې ستري ورځې له عذابه وېرېږم که له خپل رب سرغړاوی وکړم. ووايه: که الله غوښتي وی نو نه به مي پر تاسو لوستی وو او نه به ئې پرې پوه کړي وئ، زه خو تر دې د مخه یو عمر په تاسو کې پاته شوی يم، آیا تعقل نه کوئ؟!

(۱۶-۱۵) - دا خلك د الله تعالى د مقروء كتاب د آیتونو په اړه هم همغه چلند لري چې د مشهود كتاب د آیتونو او د تاریخي څرګندو پېښو په اړه ئې لري، لکه څنګه چې له هغو آیتونو او نښو پند نه شي اخیستی چې د دې پراخ عالم په غېږ کې هري خوا ته ترسترگو

کېږي او لکه څنگه چې د تاريخ له عبرتناکو پېښو عبرت نه اخلي؛ همدا راز د قرآن له څرگندو او حکیمانه لارښوونو ګټه نشي اخیستی، د دغو آیتونو پر عظمت له پوهېدو هم عاجز دي، پیغمبر علیه السلام ته وایي چې یا خو بل قرآن راوړه یا په دې کې داسې بدلون راوړه چې موږ ته د منلو وړ شي، هغه برخې ترې حذف کړه چې موږ ئې نه شو منلی!!

پیغمبر علیه السلام ته لارښوونه شوې چې دوی ته څو ځوابونه ورکړه:

- دا زما له شأن لري ده چې د الله تعالی په کتاب کې له خپله لوري څه تبدیلی راوړم،
- زه خو یوازې د هغه څه متابعت کوم چې ما ته ئې وحي کېږي،
- زه خو د یوې ستړي ورځې له عذابه وېرېږم که د خپل رب له حکم سرغړاوی وکړم او د الله تعالی په کتاب کې کمی او زیاتی وکړم،
- که الله تعالی نه وی غوښتي نو نه به مې پر تاسو لوستی وو او نه به الله تعالی پرې پوه کېږي وئ،
- زه خو تر دې د مخه یو عمر په تاسو کې پاته شوی یم، نه مې لیک لوست کړی، نه مې تر دې د مخه د وحي، کتاب، رسالت او بعثت په اړه تاسو ته څه ویلي، نه مو له ما درواغ اورېدلي او نه مو له ما د خلکو د دوکه کولو کومه هڅه لیدلې؛ پاکه او بې داغه لمن مې او له گناهونو ځان لري ساتل مې ښيي چې زه له الله تعالی وېرېږم او د هغه د حکمونو له سرغړاوي ډډه کوم، نو څنگه به په درواغو دا دعوی کوم چې زه د الله تعالی له لوري گمارل شوی یم؟ ولي تعقل نه کوئ؟!

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾

نو تر هغه چا به ډېر ظالم څوک وي چې پر الله ئې دروغ وتړل او یا ئې د هغه آیتونه دروغجن وگڼل؟! یقیناً چې دا مجرمین نه بريالي کېږي.

(۱۷)- دلته د مخکیني مطلب په دوام کې ویل شوي: پر الله تعالی باندي په درواغو افتراء کول او د هغه په اړه داسې څه ویل چې هغه نه دي ویلي، په درواغو ځان د الله تعالی استازی او پیغمبر معرفي کول په داسې حال کې چې د الله تعالی له لوري نه وي لېږل شوی، هغه ستر ظلم دی چې یوازې ستر ظالمان د هغه جسارت کولی شي، تاسو ته زما ژوند معلوم دی، په دغو اوږدو کلونو کې چې ستاسو په منځ کې وم پر یوه انسان باندي مې هم افتراء نه ده کړې، د چا په حق کې مې ظلم او تېری نه دی کړی؛ نو د الله تعالی په اړه به څنگه دا کار کوم؟! بل لوري ته تاسو خپل ځان ته څیر شئ؛ د الله تعالی څرگند آیتونه

تکذیبوئ، د داسي ستر ظلم جسارت کوي!! پوه شئ چې داسي ستر مجرمين خپلو موخو ته نشي رسېدی او د الله تعالی له عذابه نه شي ژغورل کېدی.

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾

او له الله پرته د هغه څه عبادت کوي چې نه ضرر ورسولی شي او نه ګټه او وایي: دوی خو د الله په وړاندي زموږ شفاعت کوونکي دي! (ورته) ووايه: آيا الله د آسمانونو او زمکي په داسي څه خبروئ چې دئ پرې نه پوهېږي؟! پاکي ده ورته؛ او لوړ دئ له هغه څه چې دوی ئې ورسره شریکوي.

(۱۸)- دلته له یوې خوا د عبادت حقیقت په ګوته شوی او له بلې خوا د شفاعت حقیقت، ویل شوي: دوی د داسي چا عبادت کوي چې نه ضرر ورسولی شي او نه ګټه! او وایي: دوی خو د الله په وړاندي زموږ شفاعت کوونکي دي!

که د ټولو هغو خلکو حالت ته څیر شې چې د شرک په ګنده ډنډ کې پرېوتې نو د دغو دوو ویناوو مصداق به دي تر سترگو شي، د داسي چا او څه عبادت به کوي چې نه د ضرر دفع کولو توان لري او نه د ګټې رسولو وس، په خپل لاس به له ډبرې او لرګي بټ جوړ کړي، په خپل لاس به ئې له یوه ځایه بل ځای ته یوسي، چېرې به ئې نصب کړي، بیا به ئې مخي ته ګونډه شي، د دعاء لاسونه به لوړ کړي او مرسته به ترې غواړي، څوک به په خپل طبیعي مرګ ومري یا به شهید شي، قبر به ورته وکیني، ښځ به ئې کړي، د قبر د پاسه به ګنبده پرې جوړه کړي، جنډې به پرې ولګوي، بیا به د همدې قبر مخي ته ګونډه شي، د دعاء لاسونه به لوړ کړي او مرسته به ترې غواړي، دا په داسي حال کې چې دا شخص په دې نه وو قادر چې په خپل ژوند کې ځان له مرګ وژغوري، د قاتل مقابلې وکړي او پرېږدي چې دی ووژني، په غسل، تکفین او تدفین کې بل ته اړ وو، خپلوان ئې مجبور ول چې ژر ئې دفن کړي که نه نو جسد ئې خرابېږي او بوي کوي، جنازه ئې نورو پر اوږو اخیستې، دومره ئې نه شو ویلی چې څه وخت مي وخوځوئ او په کوم لوري مي یوسئ، نورو په قبر کې ایښی او خاوري ئې پرې اړولې، علي رضی الله عنه شهید شو، نه پوهېدو چې په جومات کې دښمن کمین ورته نیولی، پر ده د توري ګوزار کولو ته چمتو دئ، د لمانځه په نیت خوځېدلی، خو دښمن ناڅاپي پرې ګوزار وکړ، زخمي او له همدې زخم شهید شو، خو اوس شیعه مشرکین ورته مولای کائنات، مشکل کشاء او حاجت روا وایي!! امام حسین د کوفې د خلکو په بلنه له مکې د حج په ورځو کې کوفې ته روان شو، د کورنۍ

غړي ئې ورسره، په دې هيله چې د کوفې خلک به له ده سره بيعت کوي؛ خو کوفې ته له رسېدو مخکې په کربلا کې د يزيد له لښکر سره مخامخ شو، نښته وشوه، د ده د کورنۍ نژدې اويا غړي شهيدان شول، نه دوی له ځانه دفاع وکړی شوه او نه علي رضي الله عنه د دوی مرسته وکړی شوه، خو شيعه وو د دوی په نامه د نړۍ په گوټ گوټ کې زیارتونه جوړ کړي، دعاءگاني ورته کوي او د خپلو حاجتونو د تر سره کېدو مرسته ترې غواړي!! د علي رضي الله عنه له کړوسيانو يو مجهول الهويه پنځه کلن ماشوم ته د غائب امام نوم ورکوي، امام زمان ئې گڼي، د ټول عالم د متصرف په سترگه ورته گوري، استوگنځی ئې تر الله تعالى لور په آسمانونو کې گڼي او په خپلو دعاءگانو کې الله تعالى هغه ته واسطه کوي او وايي: خدايه زموږ عرائض امام زمان ته ورسوه!! هغه له موږ راضي کړه!! دا خو پرېږده چې خپل حاجتونه هغه ته وړاندي کوي او مرسته ترې غواړي بلکه دلته او هلته او د هغه سوږي خوا ته چې وايي دا ماشوم هملته پټ شوی ليکلي عرائض غورځوي، ټگمار مجاورين ئې اخلي او بيا ځواب ورلېږي او دوی گمان کوي چې دا د امام زمان له لوري لېږل شوی ځواب دئ!! د دوی يوه جمهور رئيس چې په ايران کې ورته د ليبرال او آزادخيال په سترگه کتل کېږي د جمعې د ورځې په خطبې کې وويل چې موږ له امام زمان سره کتبي رابطه لرو!! له دې قياس کړئ چې که د ليبرالانو وضعیت ئې داسي وي نو د زورپالانو حالت به ئې څنگه وي!! دا په داسي حال کې چې کله د دې امام زمان نوم اخلي نو په لوړ ږغ او په گډه وايي: عجل الله فرجه الشريف: خدای دي د ده په خلاصون کې تلوار وکړي!! يعنې امام زمان چېرې بندي دئ! خدای دې ژر راخلاص کړي!! دوی اوس هغو امامانو ته د دوی له مرگ وروسته دعاءگاني کوي چې د کربلا په غمجنې پېښې کې د دوی پلرونو خيانت ورسره وکړ، په ميدان کې ئې يوازي پرېښودل او د يزيد له لښکر سره يو ځای شول او د هغوی په خلاف وجنگېدل!! د هغوی اولاده اوس د دوی قبرونو خوا ته ناست وي او مرسته ترې غواړي؛ او د دغه څرگند شرک په دروغجنې توجيه کې به وايي: دا خو د الله په وړاندي زموږ شفاعت کوونکي دي، دعاءگاني مو تر خدايه رسوي او ترې غواړي چې وئې مني او زموږ حاجتونه تر سره کړي!!

خو الله تعالى د دغو مشرکينو د دې غلط استدلال په ځواب کې فرمايي: آيا غواړئ ستاسو دا شفعاء او شريکان الله تعالى؛ په زمکې يا آسمان کې له هغه څه خبر کړي چې دی پرې نه پوهېږي؟! دوی تاسو ورمعرفي کوي؟ دوی ورته وايي چې دا کس محتاج دئ، دا ئې حاجت دئ، د مرستې او عنايت مستحق دئ، حاجت ئې رفع کړه او دعاء ئې قبوله کړه؟! د يو چا په وړاندي د کوم کس شفاعت په حقيقت کې په دې معنی دئ چې هغه د دې کس له وړتياوو او ښېگڼو خبر نه دئ، شفاعت کوونکي ئې ورمعرفي کوي او ورته وايي: دا ښک سړی دئ، د پاملرنې وړ دئ، بايد توجه ورته وشي، په دې ارزي چې له غلطيو ئې سترگي پټې شي!! نو ځکه الله تعالى فرمايي: دوی ته ووايه: آيا دغه شفاعت کوونکي؛ الله تعالى له داسې څه خبروي چې په آسمانونو يا زمکې کې له ده پټ پاته شوی، دوی ئې پرې

خبروي؟! دا د هغه شفاعت پر سر ستر گوزار دی چې جاهل قومونه پرې باور لري او د شفاعت په اړه ئې باور شرك لری دی.

دوی له الله تعالی پرته د داسې چا عبادت کوي چې "په نه عبادت سره ئې" دوی ته ضرر نشي رسولی او "په عبادت سره ئې" دوی ته گټه نشي رسولی او وایي: دا د الله په وړاندي زمونږ شفاعت کوونکي دي، ووايه: آیا پدې شفاعت کوونکو سره غواړئ خدای د آسمانونو او زمکې پداسې څه خبر کړی چې نه ورباندي پوهېږي؟! پايي ده هغه لره او له دې ډېر لوړ دی چې شريك ورسره نيسي.

يعنی: دا مشرکان چې د شفاعت په اړه غلط او باطل تصورلري، د داسې څه عبادت کوي چې دوی ترې د ضرر د دفع کولو او گټې رسولو طمع لري، پداسې حال کي چې دوی نه د گټې وس لري او نه د تاوان واك، د گټې او تاوان فيصلې له الله تعالی سره دي. مشرکين له الله تعالی پرته له نورو د مرستې غوښتلو د جواز په اړه وایي: مونږ خو د دې شيانو عبادت نه کوو، فقط دوی د خدای په دربارکي خپل شفاعت کوونکي نيسو، دوی د خدای په وړاندي زمونږ وسيله او شفيع دي، قرآن د دوی د دې ادعاء د تردید لپاره فرمايي: آیا تاسې غواړئ د خپلو شفاعت کوونکو له لاري الله تعالی ته داسې څه وواياست چې هغه نه پرې پوهېږي؟! په زمکه او يا آسمان کي له هغه پټ دي؟! په دنيا کي چې څوک د حاکم او پاچا په وړاندي د کوم کس شفاعت کوي نو ورته وایي: دا ښه سړی دی، له تاسې سره اخلاص لري، څه جرم ئې نه دی کړی، ستاسې معلومات د ده په اړه مکمل او دقيق ندي، هغه د دې لایق نه دی چې سزا ورکړی شي او مجازات شي، باید عفو ورتله وشي، دا ستاسې او د نظام په گټه ده..... آیا فکرکوئ چې الله تعالی هم همداسې دی لکه دا دنيایي پاچايان چې شفاعت کوونکي ئې د مجرم له حقيقي حالت خبروي؟! آیا داسې څه شته چې له الله تعالی پټ وي؟! او بیا دا شفاعت کوونکي راشي او الله تعالی ته ئې په اړه معلومات ورکړي؟! الله تعالی له دې عیب پاک او له شريك نه بې نیازه دی.

قرآن د هغه کسانو حالت څومره ښه او کښلی انځور کړی چې پدې ډول شفاعت باورلري او خپل مزعوم شفاعت کوونکي ئې د الوهیت تر درجې پوری لوړ کړي دي، دا کسان به د قیامت په ورځ په حقیقت پوه شي او وبه ويني چې دوی په غلطه روان وو، د دې خیالي شفاعت کوونکو په اړه ئې باطل تصور درلود، هغه چې دوی په دنيا کي له الله تعالی سره برابر او شریکان گرځولي وو، نه یوازي د شفاعت کولو توان نه لري بلکې له دوی خپله بیزاری اعلانوي او په خپله غلطۍ اعتراف کوي، قرآن فرمايي:

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٦﴾ اِذْ نُسَوِّدُكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٧﴾ وَمَا اَضَلَّنَا اِلَّا

الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٧٨﴾ فَمَا لَنَا مِنْ شٰفِعِيْنَ ﴿٧٩﴾ وَلَا صٰدِقٍ حَمِيْمٍ ﴿٨٠﴾ الشعراء: ۹۷-۱۰۱

قسم په خدای چې مونږ په څرگند ضلالت او بې لارۍ کي وو چې تاسو مو له رب العالمین

سره برابر ګرځولي وئ، مونږ بل چا نه يو بې لاري کړي مګر دغو مجرمينو، اوس نه شفاعت کوونکي لرو او نه رښتینی دوست.

د قیامت په ورځ چې ټول حقائق به څرګند شي، وبه لیدل شي چې دا مشرکه ډله او په مشرګانه شفاعت باور لرونکي به په خپله خپل باورونه غلط شمېری، ځانونه به ګمراه بولي، اعتراف به کوي چې دوی خپل لویان د الوهیت درجې ته اوچت کړي وو او هغه کسان به مجرم شمېري چې دوی ئې بې لاري کړي وو او وبه وایي: اوس نه داسې شفیع لرو چې د خدای په وړاندي زمونږ شفاعت او مرسته کولی شي او نه داسې دوستان او اولیاء چې ګمان مو کولو دوی پر مونږ او مونږ پر دوی ګران یو او د قیامت په ورځ به د الله په وړاندي زمونږ حمایت او شفاعت کوي!!

د قرآنکریم متعدد آیتونه پدې دلالت کوي چې د قیامت په ورځ شفاعت نشته او د هیچا شفاعت بل چا ته ګټه نه شي رسولئ، له الهي عذاب او مجازات ئې نه شي ژغورلئ، البته د دې آیتونو تر څنګ داسې مبارک آیتونه هم شته چې "مشروط شفاعت" په اثبات رسوي او په جواز ئې دلالت کوي، قرآنکریم فرمایي:

... مَنْ 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﴾ البقره: ٢٥٥

هغه به څوک وي چې د ده په وړاندي د چا شفاعت وکړي شي، مګر د ده له اذن او اجازې وروسته؟ په ټولو هغو شيانو پوه دئ چې د دوی مخي او يا شاته دي او دوی د ده له علم په هېڅ شي احاطه نشي کولی، مګر په هغه څه چې ده غوښتي....

يعنی هغه شفاعت نشته چې تاسي ئې تصور او ګمان کوئ، داسې نده چې کومه فرشته يا کوم مقرب بنده به يو شمېر مجرمين راغونډوي، د خدای حضور ته به ئې ورولي او هلته به ئې شفاعت کوي، نه، داسې نده، بلکه شفاعت کوونکي به هم د خدای له لوري غوره کېږي او شفاعت کېدونکي هم، هغه به مشخصو کسانو ته د خاصو کسانو په اړه د شفاعت اجازه ورکوي، دواړه به د الله تعالی له لوري ټاکل کېږي، داسې ګمان ونه کړئ چې د لوی رب په وړاندي به څوک د ده له اجازې پرته د خبرو او شفاعت توان او جرأت ولري او يا به څوک دا توان ولري چې د خدای په نزد بې اجازې د کوم مجرم شفاعت وکړي او په هر څه عالم خدای د کوم مجرم له حال خبر کړي او د هغه د داسې صفاتو په اړه ورته معلومات ورکړي چې له مجازاتو پرې معاف شي. الله تعالی فرمایي:

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿١١٠﴾ طه: ١٠٩-١١٠

په هغه ورځ به شفاعت څه گټه نه رسوي، مگر د هغه چا چې خدای اجازه ورکړي او د ده په وینا راضي شي، هر هغه څه ورته معلوم دي چې د دوی مخي ته دي یا ئې شا ته دي او دوی علماً پر ده احاطه نشي کولی.

دا آیتونه پدې دلالت کوي چې د قیامت په ورځ به د مشرکانو مزعوم شفاعت نه وي، د شفاعت په اړه د دوی تصور او گمان بې اساسه او غلط دی، دا ډول تصور په شرک ککړ او له شرکي افکارو راولاړ شوی تصور دی، شریعت هغه شفاعت مني چې د دې خصوصیاتو درلودونکي وي:

- شفاعت کوونکي د الله تعالی له خوا ټاکل کېږي او د الله تعالی له اجازې وروسته به شفاعت کولی شي.
- د شفاعت وړ او د سفارش مستحق کسان به هم د الله تعالی له خوا غوره کېږي او له الهي اذن وروسته به د دوی شفاعت کېدی شي.
- هیڅوک دا جرأت او وس نه لري چې د الله تعالی له اجازې پرته د هغه په وړاندې څه ووایي او نه څوک د هغه له اذن نه پرته د چا د شفاعت حق او جرأت لري.
- هغه شخص د شفاعت وړ بلل کېږي چې مسلمان وي خو جرم ترې شوی وي، د مشرک لپاره شفاعت نشته، الله تعالی له شرک پرته د ټولو گناهونو بخښنه کوي. خوشرک نه بخښي او نه د مشرک په حق کې د چا شفاعت قبلوي او هیڅوک هم دا جرأت نشي کولی چې د الله تعالی په وړاندې د کوم مشرک شفاعت وکړي.

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾

او خلك خو يوازي يو امت وو، بيا ئې په خپلو كې اختلاف وكړ او كه ستا د رب له لوري مخكېنۍ وينا نه وى نو حتماً به ئې د دوى تر منځ په هغه څه كې فيصله كړې وه چې اختلاف په كې كوي.

(۱۹)- دلته باید دا پوښتنه ځواب شي چې خلك كله يو امت وو؟ په ايمان كې يو رنگ ول او كه په كفر كې؟ اختلاف د پيغمبر له بعثت مخكې راولاړ شوى او كه وروسته؟ ځينو درنو مفسرينو داسې انگېرلې چې گواكي دلته د خلكو هغه يووالي او وحدت ته اشاره شوې چې دوى په ايمان سره راغونډ وو او هيڅ اختلاف په كې نه وو، خو كه د دې آيت سياق و سباق ته توجه وكړو په څرگنده توگه معلومېږي چې د يووالي حالت ئې د پيغمبر عليه السلام له بعثت مخكې او د اختلاف ئې له بعثت وروسته ښودل شوى، د پيغمبر عليه السلام له بعثت مخكې په دوى كې د مؤمنانو او مشرکانو په نامه اختلاف نه وو، د دوى تر

منځ دا اختلاف هغه مهال پيل شو چې په دوی کې پیغمبر مبعوث شو، ځینو پرې ایمان راوړ او ځیني پر خپل مخکیني شرک او کفر ټینګ پاته شول، که د الله تعالی هغه سنت نه وی چې انسانانو ته مهلت ورکوي، ژر ئې نه نیسي، فوراً د گناه او له پیغمبر سره د مخالفت سزا نه ورکوي، نو حتماً به ئې د دوی تر منځ په هغه څه کې فیصله کړې وه چې اختلاف په کې کوي. پر کافرانو باندي به ئې عذاب نازل کړی وو او مؤمنانو ته به ئې وروستی بشپړه بریا ورپه برخه کړې وه. یوازي دا تعبیر هم د آیت د الفاظو سم او دقیق مفهوم افاده کوي او هم د آیت له سیاق و سباق سره اړخ لگوي، بل تعبیر نه دقیق برېښي او نه له مخکینيو آیتونو سره اړخ لگوي.

دا آیت په حقیقت کې د بقرې د سورې لاندې آیت ته په بشپړه توګه ورته دی:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾ البقرة: ٢١٣

خلک ټول یو امت او ټولی وو، نو الله زېری ورکوونکي او انذار ورکوونکي پیغمبران ولېږل او له دوی سره ئې حقیقي کتاب راوړېدو چې د خلکو تر منځ په هغه څه کې پرېکړه وکړي چې دوی په کې اختلاف کړی وو او اختلاف خو له هغو پرته بل چا نه وو کړی چې کتاب ورکړی شوی وو او دا هم په خپلو کې د کینې په وجه او وروسته له هغه چې څرګندي نښې ورته راغلې، نو الله په خپل حکم سره هغه کسان په مختلفه شیانو کې هدایت کړل چې ایمان ئې راوړی وو او الله خو چې هر څوک وغواړي د سمې لارې په لوري ئې هدایت کوي.

ښه به وي چې د دې آیت شرح د قرآن پلوشې په لومړي جلد کې وګورئ، خو دلته دومره څه ویل ګټور برېښي چې ځیني په دې آیت کې د (امّة واحدة) له فقرې وروسته د (فاختلفوا) لفظ مقدر ګڼي؛ او وايي: خلک یو متحد امت وو، نو اختلاف ئې وکړ، بیا الله پیغمبران ولېږل، حال دا چې خبره د دې عکس ده، الله تعالی هغه مهال پیغمبران لېږلي چې د باطل، شرک، کفر ظلم او فساد تورو ورېځو پر خلکو خپل وزر غوړولی، د حق رڼا تته شوې او د دې ضرورت احساس شوی چې نوی پیغمبر له نوي پیغام سره د ولس لوري ته ولېږل شي، د پیغمبر له راتلو وروسته ځینو ایمان راوړی او ځینو پر مخکیني حالت ټینګار کړی او په دې سره د دوی تر منځ دا راز اختلاف لږی پیل شوې.

دلته د (فاختلفوا) مقدر ګڼلو ته هیڅ اړتیا نشته او نه د آیت ترکیب دا اجازه ورکوي او نه له مخکې او وروسته فکرو سره اړخ لگوي، د احتیاط تقاضا خو دا ده چې د الله په

کلام کي تصرف ونه کړو او په خپل سر او بې ضرورته څه اضافه نه کړو. د قرآن په آیتونو کي 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 چي د آیت له اصلي الفاظو او د هغوی له ترکیب سم مطلب نه شي اخیستی او یا هغه څوک چي له مخکي خاص نظر او رایه ورسره وي او غواړي دا آیت داسي جوړ کړي چي د ده رایه او نظر تائید 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 ورباندي اضافه کړي او په هغه د مقدر نوم کښېږدي.

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٢٠﴾

او وايي: ولي د خپل رب له لوري کوم آیت (څرگنده نښه) نه دئ پرې نازل شوی؟ نو (ورته) ووايه: غیب خو یوازي الله لره دئ، نو انتظار وکړئ چي زه هم ستاسو په څنگ کي له منتظرینو یم.

(۲۰) - دلته د آیت له دوهمي برخي معلومېږي چي یا خو مشرکینو له پیغمبر علیه السلام داسي معجزه غوښتې چي دوی ته د راتلونکو پېښو خبر ورکړي او یا داسي څه چي خلک پر پیغمبر علیه السلام باندي ایمان راوړو ته چمتو کړي، خو د آیت وروستی فقره ښيي چي دوی دغه دوهم صورت غوښتو، نو ځکه پیغمبر علیه السلام ته ویل شوي چي ورته ووايه: غیب خو یوازي الله لره دئ، زه نه پوهېږم چي آیا زما رب به داسي څه تاسو ته دروښيي که نه، تاسو هم انتظار وکړئ او زه هم ستاسو په څنگ کي له منتظرینو یم. وبه گورو چي الله تعالی تاسو ته داسي څه دروښيي چي د خلکو ډېری به ایمان راوړي که نه؟!

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُوبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿٢١﴾

او کله چي خلکو ته له هغه وروسته چي کړاو ورسېدلی د کومي پېرزویني (خوند) وروځکو (گورې به چي) ناڅاپه به ئې زموږ په آیتونو کي د پټ تدبیر (اراده) وي، ووايه: الله په پټ تدبیر کي تر ټولو ډېر چابک دئ. یقیناً چي زموږ استازي ستاسو پټ تدبیرونه لیکي.

(۲۱) - دلته هم د عجل او وعده خلاف انسان حالت بیان شوی، کله چي الله تعالی له

کړاو وروسته د کومي پېرزويني خوند وروڅکي نو د دې پر ځای چې ايمان راوړي او شاکر بنده شي په عکس د دې به گورې چې له دې فرصت په استفادې سره د الله د دين په ضد توطئې کوي، په خپلو پټو تدبيرونو سره غواړي د دين د غلبې مخه ونيسي، خو دوی په دې نه پوهېږي چې دا تدبیره یې د هغه ذات د قطعي پرېکړو په خلاف دي چې په تدبیر کې تر هر چا سریع او چابک دی او څوک یې د مقابلې توان نه لري او د ده فرشتو د دوی ټول پټ تدبیره تر نظر لاندې نیولي او لیکي یې.

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٣﴾ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

الله هغه ذات دی چې تاسي په وچه او اوبو کې بیایي، تردې چې تاسي په بېړۍ کې وئ او بېړۍ له سوړو سره یوځای له ملایم او خوندور نسیم سره وخوځي او پدې سره خوشحاله شي، خو ناڅاپه تېز باد او طوفان ورباندې راشي او له هر لوري څپې ورباندې راتاو شي او گمان وکړي چې محاصره شول، (پدې وخت کې) الله ته پداسې حال کې دعاء کوي "او مرسته ترې غواړي" چې په خپل دیانت کې ورته مخلص شوي وي او وایي: که دي له دې وژغورلو نو حتماً به شکر کوونکي بندگان وو، خو کله چې نجات ورکړو بیا د خپل تعهد خلاف په ناحقه په زمکې کې سرکشي او بغاوت کوي. اې خلکو! په یقین سره چې ستاسې سرکشي او بغاوت ستاسې په ضرر ده "دا درکړی شوی فرصت" د دنیوی ژوند یوه متاع ده، بیا مو زموږ لوري ته راتگ دی او په هغه څه به مو خبر کړو چې تاسو کول.

(۲۳-۲۲) - په دې مبارکو آیتونو کې د عجل انسان د حالت او وضعیت څرنگوالی د کړاو او له کړاو د ژغورنې پر مهال په ډېر کسلي او عبرتناک اسلوب، خوندورو الفاظو سره او په ډېره دقیقه توگه انځور شوی: فرمایي: دا انسان داسې دی چې کله په بېړۍ کې سپور شي، د بېړۍ په خوځېدو او د نرم باد په لگېدو سره خوشحاله شي، خو کله چې توند او تېز

بادونه د دوی لوري ته مخه کړي او د طوفان خپې ئې احاطه کړي، حالت ورته داسي وېرېښي چي د نجات ټولي لاري تړل شوې، د نجات هيڅ لاره په نظر نه ورځي، داسي څه په لاس کي نه لري چي اعتماد پرې وکړي او طمع ترې ولري، داسي څوک او څه په خپل ماحول کي نه گوري چي مرستي ته ئې راوبلي، نو الله جل شأنه ته مخه کړي، هغه ته د دعاء لاسونه اوچت کړي، په داسي حال کي چي په خپل ديانت کي د اخلاص ژمنه کوي، وايي: که موږ ته له دې مشکل او مصيبت نجات راکړې نو حتماً به ستا له شاکرو بندگانو وو، ځان به ستا د دې او ټولو نورو نعمتونو مرهون او پوروري گڼو، خو کله چي هغوی له کړاوه وژغوري ناڅاپه به گورې چي د خپلو مخکينيو تعهداتو په خلاف به هغوی په زمکه کي په ناحقه تېری او بغاوت کوي، هغه ژمني به ترې هېري وي چي ويل ئې: که مو وژغورې نو بيا به ستا مخلص بندگان وو!! بيا به د خپلي ژمني خلاف په ناحقه په زمکي کي سرکشي او بغاوت کوي. الله تعالی دوی ته فرمايي: اې خلکو! په يقين سره چي ستاسي سرکشي او بغاوت ستاسي په ضرر ده، دا درکړی شوی فرصت خو د دنيوی ژوند يوه متاع ده، بيا مو زموږ لوري ته راتگ دئ او په هغه څه به مو خبر کړم چي تاسو کول.

په دې مبارک آيت کي (په دين کي اخلاص) په ډېر وضاحت سره ښودل شوی او هغه دا چي کله انسان خپل رب ته په داسي حالت کي دعاء کوي چي له ده پرته ئې هيچا ته طمع نه وي، بل داسي څوک نه مومي چي په وړاندي ئې د دعاء لاسونه لوړ کړي او مرسته ترې وغواړي، په ټول عالم کي داسي څواک په نظر نه ورځي چي سترگي ئې ورواوري او له کړاوونو د ده د ايستلو واک او توان ولري، حالت ئې هغه چا ته ورته وي چي په طوفاني بېړۍ کي سپور دئ، له يوې خوا سيلۍ او له بلې خوا د اوبو هيبتناکي خپې، له الله تعالی پرته نه کوم حامي مومي او نه کوم مرستندوی، په دين کي د اخلاص معنی همدا ده.

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتْلَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

حقيقت له دې پرته بل څه نه دئ چي د دنيايي ژوند مثال د هغو اوبو په څېر دئ چي له آسمانه مو نازلي کړې، چي په دې سره د زمکي هغه راټوکېدونکي چي خلک او څاروي ئې خوري گډ وډ راشنه شي، تر هغه چي زمکي خپله شېرازه کېدا تر لاسه کړه او ښه ښايسته شوه او اوسېدونکو ئې گمان وکړ چي له هغې پر گټي اخيستو قادر دي؛ نابره زموږ امر په شپه يا ورځ کي ورته راشي نو داسي ئې وگرځوو لکه رېبل شوی

کښت، گواکي پرون (دا کښت دلته ولاړ) نه وو، همداسي خپل آيتونه هغو وگړو ته بيانوو چي فکر کوي.

(۲۴)- دلته د هغه دنيایي ژوند ماهيت او څرنگوالي بيان شوی چي تر دې د مخه په (۷) آيت کي د هغه په اړه ويل شوي وو: (يقيناً هغه چي زموږ د ملاقات هيله نه لري او په دنيایي ژوند راضي شوي او پرې ډاډه شوي او هغه چي زموږ له آيتونو غافل دي؛ استوگنځي ئې دوزخ دي)، د يوه عبرتناک مثال په ترڅ کي دنيایي ژوند داسي انځور شوی: د هغو اوبو په څېر دي چي له آسمانه مو نازلې کړې، چي په دې سره د زمکي هغه نباتات گډ وډ راشنه شي چي خلک او څاروي ئې خوري، ځيني ئې د انسانانو خوراک شي او ځيني ئې د څارويو، کله چي زمکه ښه شېرازه او ښه ښايسته شي او اوسېدونکي ئې گمان وکړي چي اوس نو له هغې پر گټي اخيستو قادر يو؛ نابره د الله تعالی پرېکړه د دوی د زعم او هيلو خلاف وشي، په شپه يا ورځ کي تونده سيلۍ يا بل آفت پرې راشي، ټول بوټي داسي له جرړو سره وباسي لکه رېبل شوی کښت، پټي ئې داسي شي لکه چي پرون دلته کوم کښت نه وو ولاړ!! له دې آيتونو هغه پند او عبرت اخلي چي فکر کوي.

دا دنيا همداسي ده، هر څه ئې موقت او فنا کېدونکي، هره شېبه ئې له آفتونو او مصيبتونو سره توأم، په هر گام کي له گواښونو سره مخامخېدا!

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾

او الله د امن استوگنځي په لور بلنه ورکوي او هغه څوک سمي لاري ته هدايت کوي چي دی ئې غواړي، هغو ته چي ښکي ئې کړې وي؛ ښايسته (بدله) ده او يو زياتوالی؛ او مخونه به ئې نه تور گرد پټوي او نه سپکاوی، دوی جنتيان دي، تلپاته په هغه کي.

(۲۵-۲۶)- دلته دنياپالو ته ويل شوي چي د دغو موقتي او فنا کېدونکو لذتونو په ځای د الله تعالی لوري ته مخه کړئ، له آفتونو او مصيبتونو هغه خوندي استوگنځي ته چي الله تعالی تاسو ته د هغه په لوري د تلو بلنه درکوي، که د الله تعالی بلنه ومنئ نو د سلامتيا هغه ځای ته د رسېدو په سمي لار به مو هدايت کړي او په دې لار د تلو توفيق به درکړي. دا د الله تعالی قطعي او ثابته وعده ده چي ښکانونو ته به ښايسته او غوره بدله ورکوي او پر دې بدلې سربېره ډېر نور څه په اضافي توگه، مخونه به ئې ځلانده وي، د نعمتونو آثار به کي څرگند، نه به ئې د دوزخ د لوڅرو تور گرد پټوي او نه د سپکاوي او

ذلت نښې، په جنت کي به تلباته وي.

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾

او هغو چي بد کارونه ئې کړي د هري بدي سزا به هغې ته ورته وي او سپکاوی به (وزر پرې) خوروي، له الله به هيڅ ساتونکی ورته نه وي، داسي به وي لکه چي مخونه ئې د تيارې شپې په (تیارو) ټوټو پټ شوي وي، دوی دوزخیان دي چي په هغه کي به تلباته وي.

(۲۷)- د نېکانو جنتیانو په مقابل کي به د بدکارو دوزخیانو حالت داسي وي:

- د دوی د هر بد عمل سزا به د دوی عمل ته ورته وي،
- د ذلت او سپکاوي آثار به ئې په خپرو کي څرگند وي،
- داسي څوک به نه مومي چي د الله تعالی له دردناک عذابه ئې وژغوري،
- مخونه به ئې داسي تک تور وي لکه چي د تيارې شپې په تیارو ټوټو پټ شوي وي،
- د تل لپاره به په دوزخ کي وي.

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ﴿٢٩﴾

او کومه ورځ چي ټول راغونډ کړو، بیا هغو ته چي شرک ئې کړی ووایو: په خپل خپل ځای پاته شئ تاسو هم او ستاسو شریکان هم. نو تر منځ به ئې بېلوالی راولو او شریکان به ئې ووايي: تاسو زموږ عبادت نه کولو او الله زموږ او ستاسو تر منځ د گواه په توگه کافي دی چي موږ ستاسو له عبادته بې خبره وو.

(۲۸-۲۹)- دلته د مشرکینو او د دوی د دروغجنو معبودانو تر منځ هغه منازعه انځور شوې چي د قیامت په ورځ به د دوی تر منځ راولاړه شي، هغه مهال چي الله تعالی به ټول انسانان په بېلو بېلو ډلو کي راغونډ کړي، هره ډله به پر خپل خپل ځای ودرول شي،

مشرکان او د دوی هغه مذهبي مشران چې له الله تعالى سره ئې په الوهیت او ربوبیت کې شریک کړي ول، که ئې پیر دې مقام ته رسولی وو، که ئې پیغمبر، که خپل علماء او مشائخ، په ژوند کې یا له مرگ وروسته، که ئې د دوی قبر لمانځلی یا ئې د دوی په نامه بُت لمانځلی، ټول به په خپل خپل ځای ودرول شي، شریکان به ئې ووايي: تاسو زموږ عبادت نه کولو او الله زموږ او ستاسو تر منځ د گواه په توگه کافي دی چې موږ ستاسو له عبادته بې خبره وو.

له دې آیت معلومېږي چې دا شخصیتونه چې له مرگ وروسته د معبودانو په کچه لمانځل شوي په دې به خبر هم نه وي چې دغو مشرکانو زموږ عبادت کولو، زموږ د قبر خوا ته راغونډېدل او له موږ به ئې مرسته غوښته او موږ ته به ئې د شفعاو په سترگه کتل، الله تعالى به په دې خبرې شاهد نیسي چې موږ د دغو مشرکینو له عبادت او دعاء په بشپړه توگه بې خبره وو.

هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ
مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣٠﴾

دلته به هر کس خپل مخکې لېږل شوي (عملونه) په ښکاره توگه ومومي؛ او د خپل حقیقي مولا په لوري به وگرځول شي او ټول هغه به ترې ورک شي چې په درواغو ئې (ځان ته معبودان) گرځولي ول.

(۳۰)- په دې ورځ به هر څوک هغه څه په څرگنده توگه په خپلو سترگو وگوري چې په دنیا کې ئې کړي ول، هم به د خپلو عملونو په څرنگوالي پوه شي او هم د خپلو عقائدو، د خپل حقیقي مولا په لوري به غونډ کړی شي او ټول هغه معبودان به ترې ورک وي چې په درواغو ئې له الله تعالى سره شریکول او د معبودانو په توگه ئې لمانځل.

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ
فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ
الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾

(ورته) ووايه! له آسمان او زمکې څوک تاسو ته رزق او روزي درکوي؟ او د دغو غوږونو او سترگو مالک څوک دی؟ او څوک دی چې ژوندی له مړي او مړی له ژوندي

راپيدا کوي؟ او د کارونو تدبير څوک کوي؟ حتماً به ووايي: الله، نو ووايه: آيا (له کفر او شرک) ځان ساتنه نه کوي؟ نو همدا الله ستاسو حقيقي رب دی، نو له حق وروسته له ضلالت پرته بل څه دي؟ نو په کوم لوري گرځول کېږي؟!

(۳۱-۳۲) - دلته د هر راز شرک د بشپړ تردید او د حقيقي رب د ښه پېژندل لپاره لاندې لارښوونې د پوښتنې او ځواب په بڼه کې شوې:

● ووايه! له آسمان او زمکې څوک تاسو ته رزق او روزي درکوي؟ که له الله تعالی پرته بل داسې څوک نه مومئ چې له آسمانه اوبه وروي، له زمکې دانه او مېوه راټوکوي او په دې توگه تاسو ته رزق او روزي درکوي، نو څنگه له ده پرته بل ته لاس او لمن اوږدوئ او لمانځنه ئې کوي؟!

● ستاسو د دغو غوږونو او سترگو حقيقي او اصلي مالک څوک دی؟ د چا له لوري درکړي شوي؟ دا نعمتونه چا درکړي او دا د چا په اراده او حکم ستاسو په خدمت کې دي او تاسي ته لار ښيي؟ که خدای اراده وکړي چې دا سترگې او غوږونه درنه واخلي، آيا داسې څوک شته چې دا شيان بېرته درکړي شي؟ که له الله تعالی پرته بل داسې ذات نه گورئ چې د غوږونو، سترگو او نورو غړو په ورکړي کې شریک وي نو څنگه بل ته طمع کوئ او په وړاندې ئې د دعاء لاسونه لوړوئ؟!

● څوک دی چې ژوندی له مړي او مړی له ژوندي راپيدا کوي؟ د چا په حکم سره مړه خاوره په دانو او مېوو بدلېږي او بيا د انسان او حيوان په بدن کې ژوندی نطفه ترې جوړېږي؟ که د مرگ ژوند پرېکړه د الله تعالی له لوري کېږي او په ټول عالم کې داسې ځواک نه گورئ چې مړي ته ژوند ورکړي او ژوندی له مرگ وژغوري، نو څنگه له الله تعالی پرته له بل د مرگ او ژوند په اړه طمع او وېره لرئ؟!

● د دې پراخ عالم د چارو تدبير څوک کوي او کارونه ئې څوک سمبالوي؟ پدې پراخ کائنات کې چې په هره برخه کې ئې حرکت، خوځښت او د کمال په لور هاند او تحرک دی، هرې خوا ته ئې نظم او نسق، ښکلا او ښايست دی، هرڅيز له نيست هست کېږي، بيا وده مومي د کمال په لور درومي او کله چې د کمال او ودې يوه ثابت حد ته ورسېږي نو د زوال مرحله ئې پيل شي او په مرگ محکوم شي، فنا شي او ځای ئې بل ته خوشی شي. څوک دی چې دا ټول امور اداره او تنظيموي؟ آيا له دې پرته چې ووايو او اعتراف وکړو چې د دې هستي د ټولو امورو تدبير د الله تعالی په واک کې دی، آيا له دې اعتراف پرته بله چاره لرو؟ که له دې پرته بل ځواب نه لرئ چې ووايئ: الله، نو ولي له کفر او شرک ځان ساتنه نه کوي؟

● کوم ذات چې دغه کارونه کوي همدا ستاسو حقيقي رب دی،

- له دې پرته بله هره عقیده درلول له ضلالت پرته بل څه نه دي!!
- نو په کوم لوري گرځول کېږي؟! څه شی مو غولوي او د شرک او ضلالت په گنده ډنډه کې مو غورځوي؟!

يعني دا د رزق او روزي انتظام څوک کوي؟ د چا په اراده دا آسمان او زمکه په گډه کار کوي چي انسان ته د رزق او روزي انتظام وکړي؟ له آسمانه اوبه راوړېږي او له زمکې دانه او مېوه راټوکېږي او په دې سره د انسان اړتياوو ته ځواب ويل کېږي، دا کار د چا په اراده تر سره کېږي؟ دا د کوم مدبر ذات دقيق تدبير دى؟ دا غوړونه او سترگي چي ته پرې ليدل او اورېدل کوي، د دې اصلي مالک څوک دى؟ د چا له لوري درکړى شوي؟ د چا په اراده ستا د ژوند يوه اساسي او مهمه برخه بشپړوي؟ که دا غړي دي په واک کې نه وي له څومره ستونزو سره به مخامخ وي؟ آيا دې پوښتنو ته له دې پرته بل ځواب ويلى شي چي دا د مهربان پالونکي رب له لوري درکړى شوي؟ آيا له دې اعترافه پرته بله چاره لري؟ له دې څرگند حقيقت د انکار لپاره څه دليل لري؟ ووايه: ستا او ټولو ژوو لپاره د رزق او روزي انتظام څوک کوي؟ له آسمان او زمکې تاسو ته څوک رزق او روزي درکوي؟ دا د رزق او روزي وسائل چا پيدا کړي؟ باران څوک وروي؟ شپه او ورځ څوک راولي؟ لمر زموږ زمکې ته د چا په اراده نور او تودوخه ورکوي؟ د زمکې پر مخ د نور وړانگي د چا په اراده خوړېږي؟ دا له زمکې دانه او مېوه څوک راشنه کوي؟ دا زموږ سترگي او غوړونه د چا په اراده کار کوي؟ د دې مالک څوک دى؟ دا ژوندي له مړو او مړي له ژونديو څوک راپيدا کوي؟ دا د عالم چاري څوک سمبالوي، د امورو تدبير ئې د چا په واک کې دى او کارونه ئې د چا په اراده تر سره کېږي؟

له دې پرته بله چاره نه لري، دوى په دې خبرې اعتراف ته اړ او مجبور دي او بله چاره نه لري چي ووايي: دا هر څه الله تعالى کوي.

پورتنې مطالب د قرآن په بل آيت کې په دې توگه راغلي:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِثْلَ شَيْءٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۴۰﴾ الروم: ۴۰

الله هغه ذات دى چي تاسي ئې پيدا کړي، بيا ئې تاسو ته روزي درکړه، بيا تاسي وژني، بيا مو بېرته راژوندي کوي، آيا ستاسي له شريکانو داسي څوک شته چي له دې کارونو نه کوم يو وکړي شي؟! پاکي ده الله لره او هغه لوړ دى له هغه څه چي دوى ئې ورسره شريک گرځوي.

يعني ستاسي په پيداېښت کې، ستاسي په رزق او روزي کې او ستاسو په مرگ او ژوند کې هيڅوک له خداى سره شريک نه دى، الله تعالى له دې عيب پاک او له دې لوړ دى چي په دې کارونو کې څوک د ځان شريک ونيسي.

كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾

همداسي ستا د رب وينا (پرېکړه) د هغو خلکو په اړه محققه شوه چې سرغړاوی ئې کړې، داسي چې ايمان به نه راوړي.

(۳۳)- دا آيت موږ ته لارښونه کوي چې د دغو خلکو د مخالفت او ايمان نه راوړو وجه دا نه ده چې کافي دلائل ئې مخي ته نه دي اېښودل شوي، يا ئې زړه او دماغ په دې نه دي قانع شوي چې له الله تعالى پرته بل څوک نه د عبادت وړ دی او نه د استعانت، بلکې وجه ئې د دوی فسق دی، د گناهونو په ډنډ کي نښتي دي، ترې وتلی نشي، د فسق او فجور په وجه له خپل رب دومره لري تللي چې بېرته ورگرځېدی نشي، د الله تعالى دا سنت او دا پرېکړه د دوی په اړه محققه شوي چې د خپل فسق په وجه به ايمان نه راوړي.

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٣٤﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٥﴾

ووايه: آيا ستاسو له شريکانو داسي څوک شته چې پيداښت پيل کړي بيا ئې اعاده کړي؟ ووايه: الله هغه ذات دی چې پيداښت پيلوي بيا ئې اعاده کوي، نو څنگه دوکه کېږي. ووايه: آيا ستاسو له شريکانو داسي څوک شته چې د حق لوري ته لارښوونه کوي؟ ووايه: الله هغه ذات دی چې د حق لوري ته لارښوونه کوي، نو آيا هغه چې د حق لوري ته لارښوونه کوي تر ټولو زيات د دې وړ دی چې متابعت ئې وشي او که هغه چې لار نه مومي مگر دا چې لارښوونه ئې وشي؟ نو څه دي تاسو لره؟ څنگه حکم کوئ؟

(۳۴-۳۵)- په دې مبارکو آيتونو کي هم د مخکينيو په دوام د توحيد او شرک په اړه د سؤال او ځواب په توگه مزيد ويل شوي:

آيا په خپلو شريکانو او دروغجنو معبودانو کي داسي څوک مومئ چې څه ئې په لومړي ځل پيدا کړي وي او بيا ئې اعاده کړي وي؟ که داسي څوک نه مومئ چې يقيناً ئې موندل محال دي او په خپلو سترگو گورئ چې الله تعالى هغه يوازينی ذات دی چې د هر څه پيداښت پيلوي او بيا ئې اعاده کوي، نو څنگه دوکه کېږي، ولي هغه چا ته د معبود په

سترگه گورئ چې د هيڅ څه پيدا کولو توان او وس نه لري؟! دې ته مو بايد پام وي چې ساينس په قاطع او پرېکندۀ الفاظو وايي چې نه څوک څه پيدا کولی شي او نه ئې له منځه وړلی شي، انسان له دې پرته بل څه نه شي کولی چې د پيدا شوو شيانو حالت او کيفيت بدل کړي.

آيا ستاسو په شريکانو کي داسي څوک شته چې د حق لوري ته لارښوونه کوي؟ له کوم بُت يا قبر تاسو ته غږ شوی چې سمه لار دا ده او کږه لار هغه؟! مگر نه گورئ چې الله تعالى تاسو ته سترگي درکړې چې لار پرې گورئ، عقل ئې درکړی چې سم او ناسم پرې پېژندی شئ، پيغمبر او د هغه په لاس ئې کتاب درلېږلی چې د حق په لوري ستاسو لارښوونه وکړي، نو ووايئ: څوک د دې وړ دی چې متابعت ئې وشي: هغه چې حق لار درښيي او که هغه چې د سمې لاري په موندلو کي بل ته اړ دی؟ ووايئ ستاسو پرېکړه څه ده؟

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

او د دوی ډېری له گمانه پرته د بل څه متابعت نه کوي، يقيناً چې گمان (هيڅوک) د حقيقت له کوم برخي نه بې نيازه کوي، يقيناً چې الله په هغه څه ښه پوه دی چې دوی ئې کوي.

(۳۶) - دوی نه په (دليل) پسي درومي، نه د (عقل) نداء اوري او نه د (علم) حکم ته غاړه ږدي، په خپلو گمانونو پسي درومي، په داسي حال کي چې (گمان) نه د حق په بشپړ پېژندو کي کفايت کوي او نه ئې د يوې برخي په پېژندو کي مرسته کوي، ډېر ځلي گمانونه د حق په سم پېژندو کي د انسان مخه نيسي او له صحيح لوري ئې غلط لوري ته بيايي. د دوی په اړه د الله تعالى دا وينا د هغه علم له مخي ده چې د دغو مشرکينو د اعمالو او افعالو په اړه ئې لري.

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ
يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾

او دا قرآن داسي نه دی چې له الله پرته دې (څوک) په دروغو جوړ کړی شي، خو ليکن د هغه څه تصديقوونکی دی چې ترې مخکي وو او د کتاب تفصيلي بڼه، چې هيڅ شک په کي نشته؛ د عالميانو د رب له لوري.

(۳۷) - دلته د قرآن خو ځانگړتیاوي په گوته شوې:

- داسې دى چې له الله تعالى پرته ئې هيڅوك د جوړولو توان نه لري، د هغو جامع علومو له پلوه چې قرآن پرې احاطه كړې، د هغو اسرارو له پلوه چې قرآن څرگند كړي، د هغو روښانه لارښونو له پلوه چې قرآن ئې د انسان مخي ته رډي، د هغو احكامو له پلوه چې د انسان د فردي او اجتماعي ژوند د مختلفو اړخونو د تنظيم لپاره قرآن وړاندي كړي، د هغه خوندور، جذاب، اغېزناك او جالب اسلوب له پلوه چې په قرآن كې د مطالبو د بيان په اړه غوره شوى، بالاخره له هره پلوه دا قرآن داسې دى چې انسان نه بلكې يوازي الله تعالى ئې پر وړاندي كولو قادر دى.
 - د مخكينيو الهي كتابونو تصديقوونكى دى، كه څوك تر دې د مخه په كوم بل الهي كتاب ايمان لري، نو دا قرآن به داسې ومومي چې د هغه كتاب د هر اساسي مطلب او هري مهمې خبرې تصديق كوي، همغه څه وايي چې هغو كتابونو ويلى.
 - د الهي كتاب تفصيلي بڼه دى، څه چې په نورو كتابونو كې په مجمله او مختصره توگه راغلي په قرآن كې په لازيات تفصيل او وضاحت سره راغلي.
 - د شك مورد په كې موندلى نه شى، هيڅوك نه شي توانېدى په قرآن كې داسې څه په گوته كړي چې د هغه په حقانيت كې او په دې كې چې دا د الله تعالى له لوري لېږل شوى كتاب دى شك او شبهه راولاړه كړي.
 - د دې كتاب هر څه په دې گواهي وركوي چې د عالميانو د رب له لوري لېږل شوى.
- دلته د قرآن دا ځانگړتياوي د دې لپاره بيان شوې چې د مخكينۍ سلسلې په لړ كې مشرکينو ته مزید وویل شي چې پر مخکینيو دلائلو علاوه دا قرآن د يوه داسې لارښود كتاب په توگه ستاسو مخي ته پروت دى چې ستاسو ټولو پوښتنو ته ځواب وايي، ستاسو ټول شكونه له منځه وړي او د ژوند د هري پېښې په اړه ستاسو لارښوونه كوي.

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَعْظَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنَ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ

﴿٣٨﴾

آيا وايي چې له ځانه ئې جوړ كړى، (ورته) ووايه: نو د دې په څېر خو يوه سوره راوړئ؛ او له الله پرته ټول هغه (ذوات مرستي ته) دروبلئ چې توانېدى شى، كه

رښتيني يئ! بلکي هغه څه ئې تکذيب کړ چې د هغه په پوهي ئې احاطه ونه کړي شوه او تاویل ئې ورنه غی، همداسي تر دوی مخکینیو تکذيب کړ، نو وگوره چې د ظالمانو پایله څه وه.

(۳۸-۳۹) - که دوی دا ادعاء کوي چې دا له عظمتونو ډک قرآن؛ د پیغمبر علیه السلام له لوري جوړ شوی؛ نو ورته ووايه: ستاسو دا بې بنسټه ادعاء خو به په هغه صورت کې څه وزن ولري چې تاسو هم وتوانېږئ د دې کتاب د یوې لنډې سورې په څېر کومه سوره جوړه کړی شئ، ولاړ شئ؛ یو بل ته لاس ورکړئ، له الله پرته ټول هغه ذوات مرستي ته دروېلئ چې څه طمع ترې لرئ او گمان کوئ چې په دې کار کې به ستاسو مرسته وکړي شي، په گډه د دې هڅه وکړئ چې د دې قرآن په څېر یوه سوره راوړئ!

حقیقت دا دی چې دوی ځکه د قرآن په اړه دا خبره کوي او دا نه مني چې د الله تعالی له لوري نازل شوی چې قرآن ئې نه دی لوستلی، پر معنی ئې نه دي پوه شوي، لا ئې هغه څه نه دي ترستړگو شوي چې قرآن ئې وړاندوینه کړې، د کفر، شرک، ظلم او فساد د پایلو په اړه چې قرآن څه ویلي او مؤمنانو ته چې الله تعالی د بریاوو کومي وعدې ورکړې دا لا په بشپړه توگه نه دي تر سره شوي؛ نو ځکه قرآن تکذیبوي او هغه د پیغمبر علیه السلام له لوري جوړ شوی کتاب گڼي، که څه هم ځینو مفسرینو دلته (تاویل) د تفسیر په معنی اخیستی او ویلي ئې دي چې د دوی د تکذیب بله وجه دا ده چې د قرآن په تفسیر نه دي پوه شوي، خو دا تعبیر ځکه ضعیف دی چې دې ته ورته مطلب په مخکینی فقرې کې په دې توگه راغلی چې دوی په قرآن نه دي پوه شوي، د دغو مفسرینو دا تعبیر د تکرار باعث کېږي، همدا راز د آیت وروستی برخه هم ښيي چې له (تاویل) مراد د قرآن د ویناوو مصداق دی، ځکه دلته ویل شوي چې مخکینیو هم الهي کتابونه تکذیب کړل، تاریخ ته رجوع وکړه او وگوره چې د دوی پایله څنگه وه، مطمئن اوسه چې د قرآن دغو ظالمو مکذبینو ته هم دې ته ورته پایله منتظره ده، دوی به هغه مهال د قرآن په حقانیت پوه شي چې د ظالمانو د عاقبت په اړه د قرآن د وینا مصداق په خپلو سترگو وگوري.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِۦ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِۦ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿۴۰﴾
او له دوی ځیني هغه دي چې ایمان پرې راوړي او ځیني هغه دي چې ایمان نه پرې راوړي؛ او ستا رب پر دغو مفسدینو ښه پوه دی.

(۴۰) - دوی د قرآن په اړه په دوو ډلو وېشل شوي: د دوی صالحین پرې ایمان راوړي او مفسدین ئې ایمان نه پرې راوړي، ستا رب د دغو مفسدینو په حال ښه پوه دی چې ولي ایمان نه راوړي؟ خپل فساد ئې له ایمانه منع کوي که د دلائلو نشتوالی؟! د دې خبرې حقیقت الله تعالی ته ښه معلوم دی.

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا
بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾

او که تا تکذیب کړي نو (ورته) ووايه: زما لپاره زما عمل او تاسو ته ستاسو عمل،
تاسو له هغه څه بې زار یئ چې زه ئې کوم او زه له هغه څه بې زار یم چې تاسو
ئې کوئ.

(۴۱)- په دې مبارک آیت کې پیغمبر علیه السلام ته لارښوونه شوې چې د دښمنانو د
تکذیب او مخالفت پروا ونه کړي، د دوی له کړنو خپله بې زاري اعلان کړي او ورته
ووايي: زه به په خپلي تگلاري او کړنلاري درومم او ستاسو دي خپلي کړني وي، وبه گورو
چې زه چېرې رسم او تاسو کوم ځای ته؟!

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٢﴾
او له دوی ځیني هغه دي چې تا ته غوږ نیسي، نو آیا ته کانه ته څه وراورولی شې
که څه هم تعقل نشي کولی؟

(۴۲)- له دوی ځیني داسي دي چې ستا وینا ته غوږ نیسي خو داسي دي لکه کانه، په خبري
ئې سر نه خلاصېږي، ستا وینا پرې هیڅ اغېز نه شي کولی؛ دا ځکه چې تعقل نه کوي.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴿٤٣﴾
او له دوی ځیني هغه دي چې تا ته گوري، نو آیا ته ږانده ته لارښوونه کولی شې که
څه هم نه ويني؟

(۴۳)- او ځیني ئې داسي دي چې تا ته گوري، خو داسي لکه چې سترگي ئې څه نه ويني،
ستا لوړ اخلاق، پاکیزه سیرت، نېک اعمال، غوره عادات، ښه سلوک، صالح ملگري، پر ټولني
او وضعیت ئې ستا ژور اغېز او... گوري خو نه ئې په ارزښت پوهېږي او نه اهمیت
ورکوي، نو ته به څنگه د هغه چا لارښوونه وکړی شې چې د زړه سترگي ئې ږنډې دي؟!

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٤﴾
یقیناً چې الله پر خلکو هیڅ ظلم نه کوي خو خلک پر خپل ځان ظلم کوي.

(۴۴)- که دوی له هدايت محروم دي، په سمې لار د تلو توفيق ترې سلب شوی، سترگي،

غوږونه او عقل ئې مسخ شوي او د لاري په موندلو کي ئې مرسته نشي کولی، له بدو ورځو سره مخامخ دي، په راز راز عذابونو او مصیبتونو اخته دي، الله تعالی پرې ظلم نه دی کړی بلکې دوی پر خپل ځان ظلم کړی، په خپل لاس ئې ځان له دې بدو پایلو سره مخامخ کړی.

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٤٥﴾

او هغه ورځ چي ټول راغونډ کړو؛ داسي به وي لکه چي د ورځي يو ساعت ئې ځنډ کړی؛ په خپلو منځونو کي به يو بل سره پېژني، بې شکه چي هغه وگړي زيانمن شول چي د الله ملاقات ئې دروغجن گڼلو او هدايت کېدونکي نه ول.

(۴۵)- دوی خو نن دا خبره کوي چي که د الهي عذاب په اړه ستا گواښونه حقيقت لري ولي نه راځي، د عذاب ځنډېدا داسي گڼي لکه چي دا هسي يو گواښ وي او هيڅ حقيقت ونه لري!! دوی خو نن وايي چي که د قيامت په اړه د پيغمبرانو وينا رښتيا وي ولي تر اوسه رانه غی؟! دوی ته ووايه: لږ نور صبر وکړئ، حتماً به ئې په خپلو سترگو وگورئ، هغه ورځ به راشي چي تاسو ټول راغونډ کړی شئ، وضعيت به مو داسي وي چي گمان به کوئ په زمکي کي مو صرف يو ساعت تېر کړی، دا موده چي نن ئې ډېره اوږده گڼئ هلته به ئې يوازي د يوه ساعت په اندازه بولئ؛ قبرونو ته تگ، يو له بله بېلېدا او هلته څه موده پاته کېدا به هم داسي نه وي چي يو بل هېر کړئ، له قبرونو راپاڅېدا وروسته به په خپلو منځونو کي يو بل سره پېژني، له هري خوا او له هر څه به د حال يا قال په ژبه دا پيغام تر لاسه کوئ چي: بې شکه هغه وگړي زيانمن شول چي د الله ملاقات ئې دروغجن گڼلو او هدايت کېدونکي نه ول.

وَأَمَّا نُورِيَّتُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾

او که تا ته ځيني هغه (عذابونه) دروښيو چي له دوی سره مو د هغوی ژمنه کړې ده او يا (تر دې د مخه) تا وفات کړو نو زموږ په لوري ئې بېرته گرځېدا ده او پر هغه څه الله ښه شاهد دی چي دوی ئې کوي

(۴۶)- او د هغو عذابونو په اړه چي له دوی سره ئې وعده شوې؛ د الله تعالی سنت دا دی چي يا به ستا په ژوند کي دوی پرې اخته کړي او ته به ئې په خپلو سترگو وگورې چي د الله تعالی عذاب پرې نازل شوی او يا به ستا له وفاته وروسته، په هر صورت کي د دوی

تگ د الله تعالى په لوري دئ او الله د دوی د ټولو کړنو ښه ناظر او لیدونکی دئ.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾
 او هر امت ته یو رسول دئ؛ او کله چې رسول ئې ورشي نو د دوی تر منځ به په انصاف سره پرېکړه کېږي او پر دوی به ظلم نه کېږي.

(٤٧)- دا هم د الله تعالى ثابت او دايمي سنت دئ چې یوازي هغه مهال پر یوه قوم د عذاب لېږلو پرېکړه کوي چې لومړی په دوی کې پیغمبر مبعوث کړي، حق ته بلنه ورکړي، حق او باطل ورته روښانه کړي، د سعادت او شقاوت په عواملو ئې پوه کړي، کله چې دوی له کفر، شرک، ظلم او فساد نه لاس اخیستو ته چمتو نشي، نو د دوی تر منځ په انصاف سره وروستۍ پرېکړه کوي، داسې سزا ورکوي چې ورسره وږ وي، پر دوی ظلم نه کوي.

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾

او وايي: دا وعده به کله تر سره کېږي که رښتیني یئ؟

(٤٨)- دوی د الله تعالى له وعد او وعید نه انکار کوي، خو دا انکار په دې صیغه څرگندوي: که تاسو په خپلو گواښونو کې رښتیني یئ نو دا د الهي عذاب وعده به کله تحقق مومي؟! ولي ځنډېږي؟ که په دې کې څه حقیقت وی نو تر اوسه به تر سره شوې وه!

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤٩﴾

ووايه: خپل ځان ته نه د ضرر (دفع کولو) واک لرم او نه د گټې (رسولو اختیار)، پرته له هغه څه چې الله غوښتي، د هر امت لپاره ثابته نېټه ټاکل شوې، کله چې د دوی اجل راوړسېږي نه یوه شېبه وروسته کېږي او نه مخکې کېږي.

(٤٩)- دوی ته څو خبرې وکړه:

- نه یوازي د عذاب پرېکړه زما په واک کې نه ده بلکې زه نه له خپل ځانه د ضرر دفع کولو واک لرم او نه د گټې رسولو واک، د گټې او زیان واکمن الله تعالى دئ، پرېکړه ئې د هغه له لوري کېږي، زه یوازي هغه څه کولی شم چې الله تعالى غوښتي،
- د هر امت لپاره ثابته نېټه ټاکل شوې، کله چې د دوی اجل راوړسېږي نه یوه شېبه

وروسته کېږي او نه مخکې کېږي، د يوه ولس د زوال نېټه نه د چا په خوښه او هيله وروسته کېدی شي او نه ئې څوک رامنځته کولی شي.

گورئ چې قرآن پيغمبر عليه السلام ته وايي: په خپله خوله خلکو ته ووايه چې د تاوان او گټې پرېکړه زما په واک کې نه ده، ثابتې الهي نېټې نه شم بدلولی، د گټې او تاوان پرېکړه الله تعالى کوي او د هر چا نه بدلېدونکې اجل هغه ټاکلی!!

دا مطلب په قرآن کې په وار وار او په بېلو بېلو الفاظو بيان شوی او دا د دې لپاره چې د ټولو هغو ټگمارانو او دوکه مارانو مخه ونيسي چې خلکو ته وايي: راشئ په يوه دم او دعاء سره ستاسو تقدير بدلولی شو، مرگ مو ځنډولی شو، عمر مو زياتولی شو، تاوانونه او مصيبتونه دفع کولی شو، مرادونو ته د رسېدلو لارې درته پرانيستلی شو!! حاجتونه مو پوره کولی شو، فقط د يوې شکرانې او نذرانې په بدل کې!! په همدې سره کمعقله خلک غولوي او خپل جیبونه ډکوي!!

قرآن همدا راز فرمايي: الهي سنن ثابت او نه بدلېدونکي دي، هيڅوک نه شي کولی د الله تعالى هغه ثابت سنن بدل کړي چې په دې عالم کې ئې وضع کړي او هر څه د هغوی مطابق تر سره کېږي، عادي انسانان خو پرېږده د محمد عليه السلام په څېر د الله تعالى جليل القدره پيغمبران عليهم السلام هم د الله تعالى ثابت سنن نشي بدلولی، نه د الله تعالى پرېکړې ځنډولی شي او نه ئې رامنځته کولی شي. لکه چې فرمايي:

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾ الاحزاب: ٦٢

دا د الله هغه سنت دی چې په مخکینيو کې تېر شوی او هيڅکله به د الله د سننو لپاره تغير او تبديلي ونه مومي.

أَسْتَكْبَرًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٦٣﴾

فاطر: ٤٣

آيا دوی د مخکینيو له سنت پرته بل څه ته انتظار لري؟ په داسې حال کې چې هيڅکله به د الله د سننو لپاره هيڅ تبديلي ونه مومي او هېڅکله به د الله د سننو لپاره هيڅ تحويل (تغير) ونه مومي.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتٍ أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٥﴾

ووايه: پام مو دی چې که د ده عذاب د شپې يا ورځې له لوري راشي؛ نو مجرمين به

له ده څه په تلوار غواړي؟

(۵۰) - دوی اوس او له عذابه مخکې تا ته وایي: دا د الله عذاب چې تاسو موږ پرې وېږئ؛ ولي نه راځي؟ ولي پر هغو خلکو ستاسو د رب عذاب نه راځي چې تاسو ئې د عذاب وړ گڼئ؟ که ستاسو په گواښونو کې څه صداقت وي نو دا عذاب به تر اوسه راغلی وو!! دوی ته ووايه: که دا عذاب د شپې له لوري چې تاسو په خوب ویده وئ یا د ورځې له پلوه چې تاسو په لوبو بوخت وئ؛ راشي، ما ته ووايئ چې هغه مهال به مجرمین څه شی په تلوار غواړي؟ آیا غوښتنه به ئې دا نه وي چې عذاب وځنډېږي؟! دوی ته د ایمان راوړو مهلت ورکړی شي؟ نو اوس ئې څنگه په تلوار غواړي؟

أَنتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْتُمْ بِهِ ؕ ءَالْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥١﴾

آیا کله چې واقع شي نو ایمان به پرې راوړئ؟ آیا اوس په داسې حال کې چې (تر دې د مخه) تاسو په تلوار غوښتو؟!

(۵۱) - خو هغه مهال به دوی ته وویل شي: آیا اوس د هغه عذاب حقانیت منئ چې تیار ستاسو پر سر راپېږي؟! آیا اوس ئې منئ په داسې حال کې چې تر دې د مخه مو په تلوار غوښتو او د ژر نه راتلو په سبب مو ترې انکار کاوو؟!

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾

بیا به هغو کسانو ته چې ظلم ئې کړی وویل شي: د تلپاته عذاب خوند وڅکئ! آیا له هغه پرته چې تاسو کول کومه سزا درکړې شوې؟

(۵۲) - دا ظالمان به په دوزخ کې وي، دوی ته به وویل شي: د هغه تلپاته عذاب خوند وڅکئ چې انکار مو ترې کاوو او په تلوار مو غوښتو، ووايئ: آیا تاسو ته همغسې سزا نه ده درکړې شوې چې ستاسو کړنو ته ورته او ورسره وړ او مناسب ده؟!

وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلُوبُ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٣﴾

او دا خبره درنه پوښتي چې آیا دا حق دی؟ ووايه: هو؛ زما په خپل رب قسم چې دا له شک پرته حق دی او تاسو عاجزوونکي نه یاست.

(۵۳) - که څه هم دلته نه دي ویل شوي چې کافرانو د څه په اړه پوښتنه کوله چې آیا دا

حق دئ؟ او پیغمبر علیه السلام د الله په نامه لوړه کړې چې هو؛ دا حق دئ! ځینو درنو مفسرینو پوښتنه د قرآن په اړه گیلې، خو د آیت سیاق و سباق ته پام سره په ډېر وضاحت سره معلومېږي چې پوښتنه ئې د الهي عذاب په اړه ده، نه د قرآن په اړه، ځکه تر دې د مخه هم خبره د الهي عذاب په اړه ده او وروسته هم او د آیت په پای کې هم ویل شوي چې تاسو د دې عذاب د راتلو مخنیوی نشئ کولی، نه تر دې مخکې د قرآن ذکر راغلی او نه وروسته.

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٤﴾

او که هر هغه کس ته چې ظلم ئې کړی د زمکې هر څه (په واک کې) وی نو هر وروڼو به ئې په بدل کې ورکړي وی؛ او کله چې عذاب وگوري نو (خپله) پښیماني به پتوي؛ او د دوی تر منځ به په انصاف سره پرېکړه وشي او پر دوی به ظلم نه کېږي.

(۵۴) - دا آیت خو لارښوونې لري:

- دوزخیان به هغه وگړي وي چې پر ځان ئې ظلم کړی، د دې لپاره چې له دغې بدې ورځې ئې خپل ځان نه وو ژغورلی.
- د دوزخ عذاب به دومره ستر او هیبتناک وي چې دوزخیان به له لري د هغه په لیدو سره په خپلو کړنو پښېمانه شي.
- دې ته به تیار وي چې که د زمکې هر څه د دوی په واک کې وي، له دې ستر عذابه د نجات لپاره ئې په فدیې کې ورکړي،
- د دوی تر منځ به په انصاف سره پرېکړه وشي او پر دوی به ظلم نه کېږي.

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾

پام چې یقیناً ټول هغه څه چې په آسمانونو او زمکې کې دي د الله دي، پام چې بې شکه د الله وعده حق ده خو ډېری خلک نه پوهېږي، دا خو فقط هغه دي چې ژوندي کول او وژل کوي او د ده په لوري بېرته گرځول کېږي.

(۵۵-۵۶) - دلته د الله تعالی د پېژندنې په اړه خو لارښوونې شوې چې له مخکینيو مطالبو سره ژوره رابطه لري:

- د آسمانونو او زمکې هر څه د الله دي، هغه د هر څه مالک او ټولواک دی، دا پرېکړه د ده له لوري کېږي چې چا ته څه او څومره ورکړي.
- د الله تعالیٰ وعدې رښتینې دي، هیڅوک ئې د تحقق مخه نشي نیولی.
- د مرگ او ژوند پرېکړه د ده له لوري کېږي، نه د چا ژوند د بل په لاس کې دی او نه ئې مرگ.
- ټول به د هغه په لوري درومۍ، هغه هم چې په دې خبرې باور لري او هغه هم چې ترې انکار کوي.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

اې خلکو! يقيناً چې تاسو ته ستاسو د رب له لوري يوه موعظه او د هغه څه لپاره درمل درغی چې په سينو کې دي او مؤمنانو ته لارښود او پېرزوينه.

(۵۷)- په دې مبارک آيت کې خلکو ته په خطاب کې ويل شوي چې تاسو ته داسې کتاب درغلی چې ځانگړتياوې ئې دا دي:

- ستاسو د رب له لوري غوره او اغېزمنه موعظه،
- د بيمارو زړونو او سينو لپاره درمل،
- د مؤمنانو لپاره هم لارښود او هم د الهي پېرزوينو او رحمت وسيله.

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

ووايه: نو په همدې؛ د الله په فضل او پېرزوينې دي خوشحاله شي، دا تر هغه ډېر غوره دی چې دوی ئې غوښتوي.

(۵۸)- دلته مؤمنانو ته په خاصه توگه ويل شوي چې تاسو د خپل رب پر دغه فضل او رحمت خوشحاله اوسئ، هغه قرآن چې تاسو پرې ايمان راوړئ او خپل لارښود مو گرځولی، دا د الله تعالیٰ ستر فضل او لويه پېرزوينه وگڼئ، دا تر ټولو هغو شيانو او مال و متاع ډېر غوره دی چې کافران ئې راغونډوي.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ

عَالَلَهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾

ووايه: آيا پوهېږئ الله چي کوم څه له رزق تاسو ته نازل کړي، هغه چي تاسو ځيني ترې حرام او ځيني حلال گرځولي، ووايه: آيا الله د دې اجازه درکړې او که پر الله باندي افتراء کوي؟

(۵۹)- پر الله تعالی باندي د کافرانو د افتراء يوه بېلگه زموږ په وړاندي ږدي: کوم رزق او روزي چي الله تعالی دوی ته ورکړې، دوی په خپل سر او له کوم عقلي او شرعي دليل پرته ځيني حرام او ځيني حلال گڼي، دوی ته ويل شوي: آيا الله د دې اجازه درکړې او که پر الله باندي افتراء کوي؟

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾

او د هغو وگړو گمان د قيامت د ورځي په اړه څنگه دی چي پر الله باندي دروغ تېري، يقيناً چي الله پر خلکو د فضل خاوند دی خو ډېری ئې شکر نه کوي.

(۶۰)- دا آيت دوه برخي لري: لومړۍ برخه ئې دا ده چي د هغو وگړو گمان د قيامت د ورځي په اړه څنگه دی چي پر الله باندي دروغ تېري؛ او دوهمه ئې دا ده چي يقيناً الله پر خلکو د فضل خاوند دی خو ډېری ئې شکر نه کوي. د دې دواړو تر منځ تړاو داسي دی: دا د الله تعالی د فضل يوه څرگنده بېلگه ده چي د قيامت ورځ ئې ټاکلې، هم له دې پلوه چي انسان ته د خپلو نېکو عملونو بدله ورکول کېږي او هغه چي په دنيا کي ئې د خپلو هلو ځلو نتيجه نه ده تر لاسه کړې تش لاس او محروم تللی په آخرت کي به خپل عادلانه او بشپړه بدله تر لاسه کړي، چي دا له شک پرته پر انسان باندي د الله تعالی لويه پيرزوينه ده؛ او هم له دې پلوه چي که د قيامت ورځ نه وی ټاکل شوې نو بيا خو به هر مجرم ته فوراً او له کوم ځنډ او تأخير پرته د گناه سزا ورکول کېده، نه به ئې د توبې مجال تر لاسه کولو او نه د تجديد نظر او جبران، خو ارحم الراحمين رب په دې سبب د قيامت ورځ ټاکلې چي پر خپلو بندگانو مهربان او د فضل خاوند دی. خو ډېری ئې شکر نه کوي.

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ

مُبِين ۶۱

او ته په هېڅ کوم حالت کې نه يې؛ او نه د دې قرآن کوم آيت تلاوت کوي؛ او نه تاسو کوم کار کوئ مگر دا چې موږ درباندي شاهد يو؛ هغه مهال چې په کې مشغولېږئ؛ او ستا له رب؛ نه د ذرې په اندازه (کوم څيز) نه په زمکې کې پټيدی شي او نه په آسمان کې او نه له دې کوم وړوکی او يا لوی داسې څيز شته چې په څرگند کتاب کې دي نه وي (ليکل شوی).

(۶۱) - دلته الله تعالى موږ ته په دې توگه معرفي شوی:

- د انسان هر حالت گوري، هره وينا ئې که دا د قرآن د کوم آيت تلاوت دئ او که د ده خپله وينا، اوري، د ده د هر عمل شاهد دئ، داسې نه چې د عمل له کولو وروسته ترې خبرېږي، بلکې د کولو په حال کې ئې گوري.
- نه په زمکې کې د ذرې برابر شی ترې پټېدی شي او نه په آسمان کې.
- او نه تر دې وور يا لوی شی شته چې په څرگند کتاب کې لادمخه د هغه يادونه نه وي شوې.

دا آيت هم له مخکيني مضمون سره ژور تړاو لري، ځکه هلته د قيامت د ورځې يادونه شوې او دلته د الله تعالى دا صفت چې د انسانانو له حاله خبر دئ، هره وينا ئې اوري او هر کار ئې گوري او هر څه لادمخه په لوح محفوظ کې ليکل شوي، د همدغه جامع علم له مخې به له انسان سره معامله کېږي؛ او هم له وروستي آيت سره پوخ تړاو لري ځکه په هغه کې د الله تعالى دوستانو ته اطمینان ورکړی شوی چې الله تعالى ستاسو له حاله خبر دئ، نه د وېرې لپاره ځای پاته دئ او نه د غمجن کېدو لپاره مجال.

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾

پام چې بې شکه د الله دوستان داسې دي چې نه څه وېره پرې شته او نه به غمجن شي. هغه چې ايمان ئې راوړی او ځان ساتنه ئې کوله. دوی ته په دنيایي ژوند کې او په آخرت کې زېږي دي، د الله په ويناوو کې تبديلي نه راځي، همدا ستره بريا ده.

(۶۲-۶۴) - دلته د الله تعالى د دوستانو په اړه څو لارښوونې شوې:

- د الله دوستان هغه دي چي ايمان ئې راوړی او د خپل رب د حکمونو له سرغړاوي ئې ځان لري ساتلی.
- دوی داسي دي چي نه څه وېره پرې شته او نه به غمجن شي، يعني دوی ته نه له څه نه وېره په کار ده او نه په څه وير.
- دوی ته هم په دنيايي ژوند کي زيري دي او هم په آخرت کي، هم به ئې په دنيا کي فلاح او بریا په برخه شي او هم په آخرت کي.
- دوی بايد ډاډه وي چي د الله تعالی وعدې رښتيني دي او په ويناوو کي ئې تبديلي نه راځي، هيڅوک ئې د تحقق مخه نشي نيولی، نه د چا تديرونه په هغه کي تبديلي راوستی شي او نه ئې زور او ځواک له تحقق نه مخنيوی کولی شي.
- همدا ستره بریا ده.

دلته د يوې خبري وضاحت ضروري دی چي اولياء الله څوک دي او دغه وعدې له چا سره شوې دي، د قرآن له نظره چا ته د ولي په سترگه کتلی شو، د هغوی مواصفات او ځانگړتياوي کومي دي؟ قرآن موږ ته اولياء الله او د دوی مواصفات او ځانگړتياوي رابښودلي، ايمان، جهاد في سبيل الله، صبر، تقوی، احسان د اولياء الله اساسي او مهم صفات گڼي، قرآن په گڼ شمېر آيتونو کي موږ ته وايي چي الله تعالی له هغه چا سره محبت کوي او د اولياء الله په ډله کي ئې نيسي چي ايمان ئې راوړی، د الله په لار کي ئې په خپل سر او مال جهاد کړی او په مرصوص او منظم صف کي د الله له دشمنانو سره جنگېدلی، د ايمان په لار کي ئې د کړاوونو په وړاندي صبر کړی، پر الله ئې توکل کړی، خپله لمن ئې له گناهونو پاکه ساتلې، د الله د رضاء لپاره ئې مالي او ځاني قربانۍ ورکړې. په چا کي چي دا صفات نه وي، مه دا گمان پرې کوه چي هغه له الله تعالی سره مينه لري او مه دا چي الله تعالی به ئې د اولياءو په ډله کي ومني.

خو متأسفانه له قرآن او قرآني علومو او مفاهيمو د بې خبرۍ په وجه ځيني داسي گمان کوي چي اولياء الله هغه خلک دي چي له دنيايي چارو ئې لاس اخيستی، له خلکو لري په وړانو ويجاړو کي اوسي، په اذکارو او اورادو بوخت دي، نه د خلکو په ښه کار لري او نه په بد، نه د دې پروا لري چي د ده شاوخوا ته څه تېرېږي او نه د دې چي په نړۍ کي څه حال دی، د همدې په اړه وايي چي د الله په عشق کي له دنيا او ما فيها بې خبره دی!! ځيني تر دې هم مخکي درومي په هغه چا د ولي گمان کوي چي بې سده او لېون وزمه وي، جامې ئې شلېدلې، وېښتان ئې اوږده او په خاورو لړلي، نوکان ئې رسېدلي، د چرسو بوی ترې پورته کېږي، په گنده ځای کي ناست، سپي ئې په خوا کي راغونډ او مچان پرې راټول، نه لمونځ کوي، نه روژه نيسي او نه نور شرعي وجائب تر سره کوي، د همدغو په اړه وايي چي دوی د (وصال) او (يقين) مقام ته رسېدلي او له عباداتو معاف دي!!!

وَلَا يَخْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾

او د دوی وینا دي تا غمجن نه کړي، یقیناً چې عزت ټول د الله (په واک کې) دی، هغه پوه اورېدونکی دی.

(٦٥)- له دې مبارک آیت معلومېږي چې دا سوره په داسې وخت کې نازل شوې چې مسلمانان کمزوري او ناتوانه ول، د دوی ضعف او کمزورۍ ته په پام سره دښمنانو د دوی په ضد تبلیغات کول، چا به د دوی پرېشانه حالت ته گوته نیوله، چا به ویل د پیغمبر په خوا کې غلامان، نیستمن، کمزوري او ناپوه ځوانان راغونډ شوي، دوی به څنگه د ټولنې ځواکمنو، مخورو او شتمنو مخي ته ودرېږي؟ څنگه دا گمان کوي چې الله به دوی ته بری ورکوي او دا دین به پر ټولو دینونو غالبوي؟! چا به ویل دا څنگه د الله تعالی له لوري لېږل شوی پیغمبر دی چې خپل یاران له دغو بدو او سختو ورځو نشي ژغورلی، ځیني وژل کېږي، ځیني کړول کېږي، ځیني زنداني کېږي، ځیني د کور کلي پرېښودو ته اړ کېږي؟ تبلیغات دومره شدید او پراخ ول چې کله کله به ئې پیغمبر علیه السلام هم غمجن او پرېشانه کړ، الله تعالی هغه ته اطمینان ورکوي چې د دوی وینا دي تا غمجن نه کړي، عزت ټول د الله په واک کې دی، دا پرېکړه د ده له لوري کېږي چې چا ته عزت او غلبه ورکړي او څوک له ذلت او سپکاوي سره مخامخ کړي. الله هم ستاسو په حال پوه دی او هم د دښمن په حال، هم ستاسو دعاءگاني اوري او هم د دښمن تبلیغات. هغه پوه اورېدونکی دی.

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾

پام چې یقیناً هغه څه چې په آسمانونو او زمکې کې دي (ټول) د الله دي؛ او هغه چې له الله پرته (بل څه مرستي ته) وربلې د شریکانو متابعت نه کوي، دوی له گمان پرته د بل څه متابعت نه کوي؛ او نه دي مگر دا چې خوشې (دروغجنې) خبرې کوي، دی هغه ذات دی چې شپه ئې درته گرځولې ده چې په کې آرام وکړئ او ورځ ئې لیدونکې (د لیدو وسیله) یقیناً چې په دې کې د هغو وگړو لپاره څرگندي نښې دي چې اوري.

(٦٦-٦٧) - دلته خو اساسي لارښوونې شوې:

● د آسمانونو او زمکې هر څه د الله دي، دا پرېکړه د ده له لوري کېږي چې چا ته څه ورکړي.

● لکه څنگه چې شپه او ورځ د الله تعالی په اراده ځي راځي او په هري یوې کې ئې ستر ستر مصلحتونه نغښتي دي، همدا راز د انساني ټولني حالات هم د ده په اذن او حکم بدلېږي رابدلېږي، پام کوئ چې ستاسو دا سختې شپې ورځې مو پرېشانه نه کړي او اندېښنې درته راولاړي نه کړي.

● دا مشرکان د الله د شریکانو متابعت نه کوي، الله شریکان نه لري، چا ته چې دوی د الله د شریک په سترګه گوري هغوی د الله تعالی شریکان نه دي، دوی فقط د خپلو غلطو گمانونو او واهمو متابعت کوي او په خوشو خبرو کې لگيا دي. کوم څه چې دوی د خپلو دروغجنو معبودانو په اړه وايي؛ ځيني د الله تعالی په وړاندي د تقرب وسیله گڼي، ځينو ته د شفاعت کوونکو په سترګه گوري، ځيني د حاجتونو پوره کوونکي، ځيني د بیمارانو روغوونکي، دا ټول خوشي گمانونه او واهمې دي چې هیڅ حقیقت نه لري.

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
إِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا أَتَقُولُونَ عَلَىٰ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾

وئې ويل: الله (ځانته) زوی نیولی! پاكې ده هغه لره، هغه بې نیاز دی، ټول هغه څه د ده دي چې په آسمانونو کې دي او په زمکې کې دي. په دې اړه هیڅ دلیل درسره نشته، آیا د الله په اړه هغه څه وایئ چې نه پرې پوهېږئ؟!!

(٦٨) - دلته څو خبرې په پام کې ولرئ:

● که څه هم ځينو درنو مفسرينو ویلي چې دلته خبره د مسیحیانو لورته اوښتي ده، گواکې دا د دوی خبره ده چې الله زوی او ځای ناستی نیولی! خو دا خبره په دې دلیل ضعیفه برېښي چې دلته نه مخکې او نه وروسته د مسیحیانو یادونه شوې، قرآن وايي چې یهودو او مسیحیانو هم دا خبره له نورو کافرانو اخیستې ده، د هغوی په تقلید کې ئې له مسیح او عزیر علیهما السلام د خدای زامن جوړ کړل، مشرکینو هم ویل چې فرشتې د خدای لوڼې دي.

● تر دې مخکې ویل شوي چې دا مشرکان د الله د شریکانو متابعت نه کوي، الله شریکان نه لري، چا ته چې دوی د الله د شریک په سترګه گوري هغوی د الله تعالی شریکان نه دي، دوی فقط د خپلو غلطو گمانونو او واهمو متابعت کوي، دلته د دوی د

دغه غلطو گمانونو یوه بېلگه زموږ مخي ته اېښودل شوې، د خدای لپاره د زوی ټاکل یو له همدغو غلطو گمانونو دی.

• د مشرکینو د دغي وینا چي خدای زوی نیولی معنی دا ده چي خدای ځان ته ځای ناستی ټاکلی، د عالم ځیني اختیارات ئې هغه ته سپارلي، په ځینو چارو کي د الله په ځای د ده زوی او ځای ناستی تصرف کوي، داسي زامن ډېرو مشرکینو د الله تعالی لپاره ټاکلي.

• د دوی د دغي غلطې انگېرني په ځواب کي الله تعالی فرمایي: ۱- الله له دې عیب منزّه دی چي زوی او ځای ناستی ولري، ۲- هغه بې نیاز دی؛ ځای ناستی هغه څوک ځان ته غوره کوي چي د بل مرستي ته اړ وي او په یوازې توگه خپل ملک نه شي اداره کولی، ۳- د زمکي او آسمانو هر څه د الله دي، هغه څوک ځان ته ځای ناستی غوره کوي چي د عالم کومه برخه د ده له واکه بهر وي یا وروسته د ده له واکه وځي، الله تعالی به ولي ځای ناستی غوره کوي؟ ۴- په دې اړه هیڅ دلیل درسته نشته، ۵- تاسو د الله تعالی په اړه هغه څه وایئ چي نه پرې پوهېږئ.

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾

ووايه: يقيناً هغه چي پر الله باندي درواغ تړي بريالي به نشي.

(۶۹)- دوی ته ووايه: څوک چي د الله تعالی په اړه دروغ وايي او افتراء کوي، شريک، زوی او ځای ناستی ورته ټاکي هيڅ کله به بريالی نشي او د الله تعالی له عذابه به ونه ژغورل شي.

مَتَّعَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

په دنیا کي برخمن کېدا ده، بیا ئې بېرته گرځېدا زموږ په لور ده، بیا به د سخت عذاب خوند وروڅکو په سبب د دې چي کفر ئې کاوو.

(۷۰)- له دې مبارک آیت داسي معلومېږي چي له دې شرک ځینو دنیايي متاع تر لاسه کوله، نو ځکه دلته ورته ویل شوي: په دنیا کي برخمن کېدا ده، بیا ئې بېرته گرځېدا زموږ په لور ده، بیا به د سخت عذاب خوند وروڅکو په سبب د دې چي کفر ئې کاوو. حقیقت همدا دی چي دا شرکي عقیده هغه څوک خوروي چي کمعقله خلک پرې غولوي، شکرانې او نذرانې پرې تر لاسه کوي، تاسو به وگورئ چي په هر ځای او د زمانې په هر پړاو کي هغه څوک د بت او قبر لپاره کرامات ثابتوي، خدای ته د قرب وسیله ئې گڼي، شفاعت کوونکي

ئې بولي، د دعاءگانو د قبلېدو باعث ئې شمېري او د الله تعالى د زوی او ځای ناستي نوم ورکوي چي د همدې قبر او بُت مجاور دئ او خلک چي څه د دغو ذواتو په نامه قرباني کوي نو د دوی په کڅوري کي لوېږي.

وَأْتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَهْدِيكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِّرِي بَيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿٧١﴾ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾

او د نوح خبره پرې واوروه چي خپل قوم ته ئې وويل: اې زما قومه! که زما دريځ او د الله په آيتونو پند درکول درباندي سخت وي نو پر الله مي توکل کړي، نو تاسو خپل کار او خپل شريکان راغونډ کړئ؛ بيا دي ستاسو کار درباندي شکمن نه وي، بيا ئې زما په اړه تر سره کړئ او مهلت مه راکوئ. او که ډډه وکړئ نو هيڅ اجر نه درنه غواړم، زما اجر يوازي پر الله دئ او زه گمارل شوی يم چي له غاړه اېښودونکو وم.

(٧١-٧٢) - دلته د خپل قوم مخالفينو ته د نوح عليه السلام څو خبري راغلې:

- که زما دريځ او تبليغ تاسو ته د زغملو وړ نه وي؛ نو ما پر الله توکل کړي،
 - تاسو راغونډ شئ او زما په اړه خپله متفقه پرېکړه وکړئ،
 - خپل شريکان (او دروغجن معبودان) مو هم راغونډ کړئ،
 - کوم څه چي زما په ضد کوئ نو ښه ئې وڅېړئ، هيڅ خوا ئې بايد ستاسو له پامه نه وي پاته شوې،
 - همدا سنجول شوې پرېکړه مو زما په خلاف عملي کړئ او
 - ما ته هيڅ مهلت مه راکوئ.
 - او که ډډه وکړئ نو هيڅ اجر نه درنه غواړم، زما اجر يوازي پر الله دئ او زه گمارل شوی يم چي له غاړه اېښودونکو وم.
- او دا همغه خبره ده چي د التوبه د سورې په پای کي په دې توگه راغلې: که ئې مخ وړاوو نو ورته ووايه: خدای راته کافي دئ، په هغه مي توکل کړي او هغه د ستر عرش رب

دئ.

فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٧٣﴾

نو تکذيب ئې کړ او موږ دی او هغه چې له ده سره په بېړۍ کې ول وژغورل؛ او وارثان مو کړل او هغه مو غرق کړل چې زموږ آیتونه ئې تکذيب کړل، نو وگوره چې د انذار کړی شوو پایله څنگه وه؟!

(٧٣)- دا مبارک آیت د نوح علیه السلام او د ده د ملگرو او مخالفینو د مبارزې پایله داسې بیانوي:

- نو الله تعالی؛ نوح علیه السلام او هغه چې له ده سره په بېړۍ کې ول وژغورل، شمېر ئې دومره محدود وو چې په ډکې کبستي کې ځای شول.
- د زمکي وراثت مو د دوی په برخه کړ، د مخالفانو هر څه مو دوی ته په میراث ورکړل.
- هغه مو غرق کړل چې زما آیتونه ئې تکذيب کړل.
- نو وگوره چې د انذار کړی شوو پایله څنگه وه؟!

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿٧٤﴾

بیا مو تر ده وروسته خپل خپل قوم ته پیغمبران ولېږل چې څرگندي نښې ئې ورته راوړې خو دوی په هغه څه ایمان نه راوړو چې تر دې د مخه ئې تکذيب کړي وو، همداسې د تېري کوونکو پر زړونو مهر لگوو.

(٧٤)- الله تعالی تر نوح علیه السلام وروسته ډېر پیغمبران خپل خپل قوم ته ولېږل چې څرگندي نښې ئې ورته راوړې؛ خو دوی همغه لار غوره کړه چې د دوی مخکینیو مشرکو او کافرو پلرونو غوره کړې وه، په هغه څه ئې ایمان رانه وړ چې د دوی پلرونو تر دوی د مخه تکذيب کړي وو، وجه ئې دا وه چې دوی د خپلو پلرونو په څېر د ظلم او تیري لار غوره کړې وه او دا د الله تعالی سنت دی چې د تېري کوونکو پر زړونو مهر لگوي او د ایمان راوړو توفیق ئې نه په برخه کوي.

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٧٥﴾

بيا مو تر دوی وروسته موسی او هارون له خپلو آیتونو سره د فرعون او د ده د درباریانو په لور ولېږل چې د (خپلي) لويي په لټه کي شول او مجرم وگړي ول.

(٧٥)- له دې وروسته تر ٩٣ آيت پوري د موسی عليه السلام د قصې داسي برخي زموږ مخي ته ږدي چې د سورې له مضامينو سره ئې ژور ارتباط دئ، په دې توگه چې بيا مو تر دغو پيغمبرانو وروسته موسی او هارون عليهما السلام له خپلو آیتونو سره د فرعون او د ده د درباریانو په لور ولېږل خو د خپلي لويي په لټه کي شول او مجرم وگړي ول.

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٦﴾

نو کله چې زموږ له لوري حق ورغی وئې ويل: يقيناً چې دا څرگند جادو دئ!

(٧٦)- موسی او هارون عليهما السلام دوی ته د الله تعالی حقيقي وينا او پيغام ورسولو خو هغوی په ځواب کي وويل: دا خو له شک پرته څرگند جادو دئ، چې له دې ئې يا مقصد دا وو چې دوی همغه څه خلکو ته ښيي چې زموږ جادوگران ئې ښيي او يا د دوی د دعوت ژور اغېز ته پام سره ئې ويلي چې دوی په خلکو کوډي کوي او په ځان پسي ئې روانوي.

قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاجِرُونَ ﴿٧٧﴾

﴿٧٧﴾

موسی وويل: آیا د دغه حق په اړه چې درته راغلی (داسي) وايئ؟ آیا دا جادو دئ؟ په داسي حال کي چې جادوگران نه بريالي کېږي.

(٧٧)- د دغو تبليغاتو په وړاندي د موسی عليه السلام ځواب دا وو: آیا حق ته د جادو نوم ورکوي؟ آیا هغه څه چې زه ئې تاسو ته وړاندي کوم دا جادو دئ؟! په داسي حال کي چې جادوگر هيڅکله د داسي حقائقو په وړاندي کولو نه بريالی کېږي، زه خو تاسو د الله تعالی لوري ته بلم، له شرک، کفر، ظلم او فساد لاس اخيستو ته، د حق منلو ته، د کوډگر ئې له داسي خبرو سره څه؟ هغه خو په خپلي لويي سره کمعقله خلک غولوي او څه ترې شکوي!!

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتَنَّا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي
الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾

وئې ويل: آيا موږ ته د دې لپاره راغلي يې چې له هغه څه مو واړوې چې خپل
پلرونه مو پرې موندلي او په زمکې کې ستاسو دواړو برلاسی وي او موږ درباندي باور
کوونکي نه يو.

(٧٨)- کله چې د فرعونيانو دا تبليغات بې اغېزه شول، چا دا خبره نه منله چې موسى عليه
السلام دې کوډگر وي، نو د هغه څه په ويلو ئې پيل وکړ چې د تاريخ په اوږدو کې تل او د
هر پيغمبر په ضد د باطل پلويانو ترې کار اخيستی او قرآن ئې تر ټولو ستر مکر او توطئه
بولي، وئې ويل:

• آيا د دې لپاره راغلي يئ چې موږ له خپل پلرني غوره دين واړوئ؟! ستاسو لپاره د خپل
نيکه له دين لاس اخيستو ته چمتو نه يو، دا دئ گورئ د خداى او دين د دښمنانو له لوري
د مذهب په نامه د مذهب په ضد جنگ، فرعون د خلکو د پلرني دين حامی شوى او
موسى عليه السلام له مخکيني دين په بغاوت متهموي!!

• تاسو د اقتدار په لټه کې يئ، غواړئ د ولس مشري او قيادت مو په برخه شي!! دا هم
هغه تور دئ چې تل حقپال مشران او زړه سواند دعوتگران پرې تورن شوي، فرعون د
اقتدار له تخت موسى او هارون عليهما السلام د اقتدار په غوښتلو تورنوي!!

• ولاړ شئ موږ درباندي باور کوونکي نه يو. ستاسو دا خبرې د دې وړ نه دي چې موږ
پرې باور وکړو!!

وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ
مُوسَى الْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحَرُ
إِنَّ اللَّهَ سَيَبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ
بِكَلِمَتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾

او فرعون وويل: هر ښه پوه کوډگر راته راولئ. نو کله چې کوډگران راغلل؛ موسى
ورته وويل: هغه څه وغورځوئ چې تاسو ئې غورځوونکي يئ! نو کله چې ئې
وغورځول؛ موسى وويل: څه چې تاسو راوړل، (دا خو) جادو دئ، يقيناً چې الله به ئې
شنډ کړي، يقيناً چې الله د مفسدينو کرڼه نه رغوي. او الله په خپلو اوامرو سره حق

محقق کوي که څه هم مجرمين (ترې) کرکه ولري.

(٧٩-٨٢) - فرعون د موسى عليه السلام مقابلې ته پوه پوه کوډگران راغونډ کړل، کوډگران د مصريانو د هغه مهال مذهبي مشران ول، دا دئ گورئ چې قرآن موږ ته وايي: فرعونيان تل همدا مذهبي مشران د حق دين په ضد جنگ کي لومړي خط ته لېږي او لومړۍ مقابله د دوی په لاس پيلوي، د دې تفصيل د القصص د سوري د څلورم آيت په شرح کي وگورئ.

موسی ورته وويل: هغه څه وغورځوئ چې تاسو ئې غورځوونکي يئ! دښمن ته ئې موقع ورکړه چې مقابله د هغه له لوري پيل شي، که تاريخ ته مراجعه وکړو وبه گورو چې تل نښتي د باطل پلويانو پيل کړې، جنگ ته بلنه هم د دوی له لوري وي او لومړی برید هم د دوی له لوري. د فرعون دا د کوډگرو مذهبي لښکر خپل پري او عصاگاني وغورځول، موسی وويل: څه چې تاسو راوړل، (دا خو) جادو دئ، يقيناً چې الله به ئې شنډ کړي، يقيناً چې الله د مفسدينو کړنه نه رغوي او الله په خپلو اوامرو سره حق محقق کوي که څه هم مجرمين (ترې) کرکه ولري. گورئ چې موسی عليه السلام د حق په بريا بشپړ باور او يقين لري، د فرعونيانو په اړه وايي چې (مفسدين) او مجرمين دي، الله تعالی به ئې هڅي شنډوي او له خپلو هلو ځلو به څه تر لاسه نه کړي.

فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٨٣﴾

نو پر موسی د ده د قوم له ځينو زامنو پرته چا ايمان رانه وړ، د فرعون او د دوی د مشرانو له دې وېري چې تعذيب به ئې کړي، يقيناً چې فرعون د زمکي پر سر يو متکبر او باغي وو او هغه له مسرفينو وو.

(٨٣) - دا آيت موږ ته د قصې څو برخي بيانوي:

- د موسی عليه السلام د قوم محدود شمېر زلميانو پرې ايمان راوړ،
- وجه ئې دا وه چې له يوې خوا د فرعون له تعذيبونو وېرېدل او له بلې خوا د خپل قوم د هغو مشرانو له تعذيبونو چې د فرعون ملگرتيا ئې کوله او د نظام د مخالفينو په نيولو او ځورولو کي ئې د هغه مرسته کوله. دې ټکي ته مو بايد پام وي چې ځينو درنو مفسرينو (ملايهم) د فرعون درباريان گڼلي، خو دقيقه رايه دا ده چې له دې مراد د بني اسرائيلو هغه مشران دي چې د فرعون ملگرتيا ئې کوله، ځکه دلته د (هم) ضمير بني اسرائيلو ته راجع دئ، فرعون ته ئې نه شو راجع کولی؛ او په دې سره قرآن موږ ته همغه خبره کوي چې تل د ولس زلميانو د پيغمبرانو عليهم السلام ملگرتيا کړې او ملأ او مترفينو د

دوی مخالفت ته ملاتړلې.

- موسی علیه السلام فرعونیان د مفسدینو او مجرمینو په نامه یاد کړل، الله تعالی دوه نور نومونه هم پرې علاوه کوي او فرمایي: یقیناً چې فرعون د زمکي پر سر یو متکبر او باغي وو او هغه له مسرفینو وو.

وَقَالَ مُوسَىٰ يٰقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنُتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُّسْلِمِينَ ﴿٨٤﴾
فَقَالُوا عَلَىٰ اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٨٥﴾ وَنَحْنَا
بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾

او موسی وویل: ای زما قومه! که مو پر الله ايمان راوړی وي نو پرې توکل وکړي که مسلمانان یی، نو ونې ویل: پر الله مو توکل دی، ای زموږ ربه! د دغه ظالم قوم لپاره مو د آزمېښت وسیله ونه گرځوې او په خپل رحمت سره مو له دې کافر قوم وژغورې.

(۸۴-۸۶) - موسی علیه السلام خپل قوم ته وویل: که تاسو پر الله ايمان راوړی وي، نو په هغه توکل وکړئ که رښتیا د الله اوامرو ته منقاد یاست، یعني که مسلم یاست او ايمان لرئ نو پر الله توکل وکړئ! دلته څو خبرې په پام کې ولرئ:

- گورئ چې دلته هم قرآن عظیم الشان فرمایي چې په الله باندي توکل د ايمان غوښتنه او تقاضا ده.

• د قرآن دا وینا ښيي چې بني اسرائيلو په مېړاني سره د موسی علیه السلام ملگرتیا کړې، پر الله تعالی ئې توکل کړی، د کړاوونو گاللو ته چمتو شوي او ویلي ئې دي: ای زموږ ربه! د دغه ظالم قوم لپاره مو د آزمېښت وسیله ونه گرځوې او په خپل رحمت سره مو له دې کافر قوم وژغورې.

- د همدغه، ايمان، توکل او صبر په سبب الله تعالی پر دښمن بری ورکړ او د نړۍ پر ټولو قومونو او ولسونو ئې دوی ته فضیلت ورکړ.

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ
قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾

او موسی او د ده ورور ته مو وحی وکړه چې د خپل قوم لپاره په مصر کې څو کورونه تیار کړئ او خپل کورونه قبله وگرځوئ او لمونځ اقامه کړئ او مؤمنانو ته

زېږې ورکړه.

(۸۷)- له دې مبارک آيت څو خبرې معلومېږي:

- د مصر واکمنانو د بني اسرائيلو معابد او جوماتونه له منځه وړي ول،
- موسی او هارون عليهما السلام په دې وگمارل شول چې د دوی لپاره د گډ عبادت او لمناځه لپاره په مصر کې د بني اسرائيلو له کورونو خاص خاص ځايونه وټاکي، هملته د قبلې لوری تعين کړي او په جماعت سره لمونځ اداء کړي.
- خوف او وېرې پر دوی داسې سيوری غوړولی وو او په دوی کې ئې د روښانه مستقبل هيلې داسې ځپلې وې چې په بشپړه توگه مایوس او نهيلي ول، نو ځکه موسی عليه السلام ته د نورو لارښوونو تر څنگ ويل شوي وو چې دوی ته د روښانه راتلونکې زېږې ورکړه.
- دا آيت موږ ته دا لارښوونه هم کوي چې د يوه مجاهد او مبارز ټولې او حزب د جوړولو لار دا ده چې غړي ئې د گډ عبادت له لاري وروزو، په جومات او جماعت کې د يو بل خوا ته په منظمه توگه د ودرېدو تمرين پرې وکړو، له يوې خوا ئې له الله تعالی سره تعلق ټينگ او مضبوط کړو او له بلې خوا ئې په خپلو کې سره نژدې او د گډ منظم کار لپاره تيار کړو.
- له دې آيت دا موضوع هم معلومېږي چې د دې سورې د نزول په ورځو کې صحابه د قريشو له لاسه له سختو آزموينو او کړاوونو سره مخامخ ول، ډېرو خپل ايمان نه شو څرگندولی، په څرگنده ئې د الله تعالی عبادت نه شو کولی، د همدې لپاره پيغمبر عليه السلام دوی ته لارښوونه کړې وه چې په خاصو خاصو کورونو کې دي راغونډېږي او په گډه دي لمونځ کوي.

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾ قَالَ قَدْ أُجِيبَتِ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

او موسی وويل: اي زموږ ربه! تا فرعون او د ده درباريانو ته د دنيايي ژوند داسې د زينت وسائل او مالونه ورکړي چې په نتيجه کې ئې ستا له لاري (خلک) بې لاري کوي، اي زموږ ربه! پر مالونو ئې تباهي ولگوه او پر زړونو ئې داسې سختي چې د دردناک عذاب تر ليدو پوري ايمان رانه وړي. وي ويل: يقيناً چې ستاسو دعاء قبوله شوه، نو

ثابت قدمه اوسئ او د هغو په لار مه خئ چي نه پوهېږي.

(۸۸-۸۹) - دلته د موسی علیه السلام دعاء په داسي الفاظو بیان شوي چي ښيي د فرعون ظلم انتها ته رسېدلی وو، د بني اسرائيلو لپاره ملا ماتوونکي او له زغملو لوړ، د همدې لپاره خپل رب ته دعاء کوي: اي ربه! تا فرعون او د ده درباريانو ته د دنيايي ژوند داسي زينتي وسائل او مالونه ورکړي چي په نتيجه کي ئې خلك ستا له لاري بې لاري کوي، اي زموږ ربه! پر مالونو ئې تباهي ولگوه؛ او پر زړونو ئې داسي سختي چي د دردناک عذاب تر ليدو پوري ايمان رانه وړي. د دعاء له دغو الفاظو معلومېږي چي موسی علیه السلام د فرعونيانو له ايمان راوړو په بشپړه توگه مایوس شوی او له دې پرته د بل څه انتظار نه لري چي الهي عذاب پرې نازل شي. الله تعالى په ځواب کي وفرمايل: يقيناً چي ستاسو دعاء قبوله شوه، نو ثابت قدمه اوسئ او د هغو په لار مه خئ چي نه پوهېږي.

وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾ ءَالْكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٩١﴾ فَالْيَوْمَ نُنجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿٩٢﴾

او بني اسرائيل مو له سينده تېر کړل، نو فرعون او لښکري ئې د ظلم او تېري په قصد ورپسې شول، تر هغه چي غرقېدا راگېر کړ، وئې ويل: په دې ايمان راوړم چي له هغه معبود پرته بل معبود نشته چي بني اسرائيلو پرې ايمان راوړی او زه (نور د الله تعالى په وړاندي) له غاړه اېښودونکو او تسليم شوو يم!! اوس! او په داسي حال کي چي مخکي دي سرکښي کوله او له مفسدينو وې!! نو نن به دي بدن وژغورو چي هغو کسانو ته (د عبرت) نښه وې چي له تا وروسته (راځي او پاته) دي او د خلکو ډېری زما له آيتونو غافل دي!!

(۹۰-۹۲) - په دې مبارکو آيتونو کي څو مهمي خبري زموږ توجه جلبوي:

- بني اسرائيلو هجرت وکړ او له سيند واوښتل،
- فرعون او لښکري ئې د ظلم او تېري په قصد ورپسې شول، غوښتل ئې پر دوی ظلم او تېری وکړي او سخته سزا ورکړي،

- خو په اوبو کې غرق شو،
- د غرقېدا په وخت ئې ويل: په دې ايمان راوړم چې له هغه معبود پرته بل معبود نشته چې بني اسرائيلو پرې ايمان راوړی، له سرغړاوي لاس اخلم او خداى ته تسليم يم!!
په خواب کې ورته ويل شوي: اوس! او په داسې حال کې چې مخکې دې سرکشي کوله او له مفسدينو وې!! نو نن به دې بدن وژغورو چې هم هغو ته د عبرت نښه وې چې له تا وروسته پاته کېږي او هم راتلونکو نسلونو ته.
- دا پېښه ښيي چې الله تعالى د فرعون په څېر مفسدينو ته سزا ورکوي خو د خلکو ډېرى د الله تعالى له آيتونو غافل دي!!
- دې ته مو بايد پام وي چې د دغه فرعون موميایي شوى جسد تر اوسه روغ رمټ پاته دى او دا د قرآن يو بل علمي اعجاز دى، ډېرو د فرعون پر دې جسد تحقيقات کړي چې دا څنگه څو زره کاله روغ رمټ پاته شوى؟ په موميایي کولو کې له کومو توکو استفاده شوې؟ او د ده د مرگ سبب څه وو؟ يو له دغو تحقيقاتو کونکو ډاکټر موريس بوکل وو چې په خپله مسيحي دى، دى د فرعون په موميایي شوي جسد له تحقيق وروسته پوه شو چې هغه په اوبو کې د غرقېدو په وجه مړ شوى، کله چې نوموړي ډاکټر له مسلمانانو واورېدل چې په قرآن کې ويل شوي: فرعون په اوبو کې غرق شو او د ده جسد به د خلکو د عبرت لپاره خوندي وساتو، حيران شو، پرېکړه ئې وکړه چې قرآن مطالعه کړي، په پنځوس کلنۍ کې ئې عربي د دې لپاره زده کړه چې قرآن مطالعه کړي.

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبْوَءًا صَدَقِ وَرَزَقْنَهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا
حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾

او يقيناً چې بني اسرائيل مو په غوره استوگنځي کې مېشت کړل او له پاکيزه رزق مو روزي ورکړه، نو تر هغه ئې اختلاف ونه کړ چې (څه) علم ئې په برخه شو، يقيناً چې ستا رب به د قيامت په ورځ په هغه څه کې د دوى تر منځ پرېکړه کوي چې دوى په کې اختلاف کولو.

(۹۳) - دا مبارك آيت موږ ته لارښوونه کوي چې د موسى عليه السلام د ملگرتيا، جهاد او هجرت په سبب بني اسرائيل د فرعون له ظلمونو او له هغه ذلت او سپکاوي وژغورل شول چې په مصر کې ورسره مخامخ ول، الله تعالى غوره او ډاډمن استوگنځي او پاکيزه رزق ورپه برخه کړ، دا حالت ئې تر هغه دوام وکړ چې دوى اختلاف ته مخه کړه، د الله

تعالی له لوري کتاب ورته راغی، د دې په ځای چې ټول پر دې الهي کتاب منگولي ولگوي، ټول منازعات هغه ته راجع کړي او د هغه پرېکړه وروستی پرېکړه وېوې، خو دوی له همدې کتاب د اختلاف وسیله جوړه کړه، په دې اړه د قرآن الفاظ داسي دي چې ښيي دا اختلاف د دوی ملایانو او مذهبي مشرانو راولاړ کړ، دوی د الله کتاب او هغه کچه او محدود علم چې له دې کتابه ئې تر لاسه کړی وو د وحدت او یووالي پر ځای د اختلاف سبب کړ. الله تعالی فرمایي چې ستا رب به حتماً د قیامت په ورځ په هغه څه کې د دوی تر منځ پرېکړه کوي چې دوی په کې اختلاف کولو.

فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِيرِينَ ﴿٩٥﴾

نو که د هغه څه په اړه په شک کې یې چې ستا لوري ته مو درلېږلی نو له هغو وپوښته چې تر تا د مخه ئې کتاب لوستلو، بې شکې چې تا ته ستا د رب له لوري حق درغلی نو له شک کوونکو مه اوسه! او له هغو مه اوسه چې د الله آیتونه ئې تکذیب کړل که نه نو له زیانمنو به وې.

(۹۴-۹۵) - د دې مبارک آیت الفاظ داسي دي چې ښيي خطاب پیغمبر علیه السلام ته متوجه دی او ده ته ویل شوي چې که ته د هغه څه په اړه په شک کې یې چې ستا لوري ته مو درلېږلی نو له هغو وپوښته چې تر تا د مخه ئې کتاب لوستلو، بې شکې چې تا ته ستا د رب له لوري حق درغلی نو له شک کوونکو مه اوسه! ځینو درنو مفسرینو دې خبرې ته په پام سره چې پیغمبر علیه السلام به څنگه په دې اړه شک کوي؟! هغه ته خو دا وینا د الله تعالی له لوري شوې او هغه هیڅکله د الله تعالی په وینا کې شک نه کوي! نو ځکه ئې ویلي چې که څه هم مخاطب پیغمبر علیه السلام دی خو مقصود د قرآن نور مخاطبین دي!! خو نه دې تکلف ته څه ضرورت شته او نه داسي توجیه او تعبیر ته، ځکه دا آیت وایي چې که احياناً تا ته په دې اړه شک راپیدا شي او په ذهن کې دي دا خبره تېره شي چې آیا په رښتیا له فرعون سره به همدا کار شوی وي؟! هغه به له خپل لښکر سره غرق شوی وي؟! جسد به ئې خوندي پاته شوی وي... نو له اهل کتاب پوښتنه وکړه، هغوی به دا ټولي خبرې تصدیق کړي، دا ځکه چې یهودان هم دا خبرې مني، د دوی محرف کتاب هم له ټولو تحریفاتو سره سره په دې اړه همغه خبره کوي چې الله تعالی د وحی له لاري تا ته کړې. دې ته هیڅ ضرورت نشته چې ووايو دا وینا پیغمبر علیه السلام ته متوجه نه ده، ځکه دلته داسي نه دي ویل شوي چې ته شک کوې، بلکې ویل شوي چې که احياناً شک

وکړې، د دې پر ځای چې غیر ضروري تکلف وکړو او ووايو دا خطاب پیغمبر علیه السلام ته متوجه نه دی باید ووايو: دا او دې ته ورته ویناوې ښيي چې دا قرآن د الله تعالی له لوري نازل شوی، ځکه هیڅوک د ځان په اړه داسې الفاظ نه کاروي.

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٩٧﴾

یقیناً هغه چې ستا د رب وینا پر دوی ثابتې شوې ایمان نه راوړي؛ تر هغه چې دردناک عذاب وگوري، که څه هم هر څرگنده نښه ورته راشي.

(۹۶-۹۷) - له دې مبارک آیت معلومېږي چې له مخکیني آیت سره ژور ارتباط لري او ښيي چې د مخاطبینو ایمان نه راوړل او پر خپل کفر د دوی ټینګار؛ ډېر ځله دعوتگران د خپل دعوت، تگلاري او اسلوب په اړه شکمن کړي، دا واهمه ورسره راپیدا کړي چې ښايي زه اشتباه کوم، ما سمه لار او سمه تگلاره او اسلوب نه دي غوره کړي، د همدې لپاره خلک زما دعوت نه مني، زما بلنې ته ځواب نه وايي، زما پر دلائلو نه قانع کېږي او زما د موعظو تر اغېز لاندې نه راځي، په دې آیت کې ویل شوي چې: دا اندېښنې پرېږده، دا معاندین هغه وگړي دي چې د دوی حالت ته په پام سره ستا د رب دا وینا د دوی په اړه ثابتې شوې چې ایمان به نه راوړي؛ تر هغه چې دردناک عذاب وگوري، که څه هم هر څرگنده نښه ورته راشي. د دوی د ایمان نه راوړلو سبب دا نه دی چې کافي دلائل نه دي ورته ویل شوي او تا خپله دنده په ښه توګه نه ده تر سره کړې، بلکې دوی د ایمان راوړلو استعداد له لاسه ورکړی، زړونه ئې داسې تګ تور شوي چې د حق خبرې منلو ته هیڅ ځای نه دی په کې پاته.

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٨﴾

نو ولي بل داسې کلی نه دی لیدل شوی چې (د عذاب له پرېکړې وروسته ئې) ایمان راوړلو ګټه ورسولې وي؟ مګر د یونس قوم چې کله ئې ایمان راوړ نو د سپکاوي عذاب مو په دنیايي ژوند کې ترې لرې کړ او تر یوه وخته مو له خپلو پېرزوینو برخمن کړل.

(۹۸) - دا مبارک آیت وايي چې یوازي یو قوم داسې تېر شوی چې د عذاب پرېکړه ئې شوې وه، سیوری ئې پرې غوړولی وو، خو له رانازلېدو مخکې هغوی توبه کړې، ایمان ئې راوړی

او دا عذاب تم شوی!! د تم کېدو وجه ئې هم دا ښودل شوې چې دې قوم ته لېږل شوی پیغمبر؛ یونس علیه السلام تر هغه د مخه چې خپل مأموریت بشپړ کړي او الله تعالی د هجرت اجازه ورکړي، د خلکو له مخالفت او لجابت تنگ شوی او خپله دنده ئې نیمگړې پرېښې؛ او له قوم تللی، نو له دې کبله چې د دې خلکو په اړه د الله تعالی حجت نه وو بشپړ شوی او هغه مهلت چې دوی ته ورکړی شوی وو لا پای ته نه وو رسېدلی، نو ځکه د عذاب په لیدو سره د دوی توبه او ایمان منل شوی او عذاب ترې پورته شوی، دا خبره د فرعون د هغي وینا په ځواب کې شوې چې د غرقېدو پر مهال ئې کړې وه، الله تعالی د هغه ایمان په دې سبب قبول نه کړ چې مهلت ئې پای ته رسېدلی او حجت پرې بشپړ شوی وو.

قرآن فرمایي چې یونس علیه السلام په داسې سیمې کې مبعوث شوی وو چې د اوسېدونکو شمېر ئې سل زره یا څه زیات وو. دا یوازينی مورد دئ چې قرآن د یوه قوم د شمېر خبره کوي او هغه هم په دې توگه چې سل زره او یا څه ترې زیات او دا د دې لپاره چې قرآن د تاریخ او احصائې کتاب نه دئ، قانون او لارښود دئ؛ او دا هم د دې لپاره چې د بایبل د هغي دروغجنې او له مبالغې ډکې ادعاء پوچ والی په گوته کړي چې لیکي: یونس (علیه السلام) د نینوا هغه ستر ښار ته د نبی په توگه لېږل شوی وو چې اوږدوالی یا سور ئې د دریو ورځو منزل په اندازه وو، یعنې لږ تر لږه اویا کیلومتره، دا باید د اوسني بغداد، تهران او حتی د کراچۍ په اندازه پراخ وو او نفوس به ئې هم نژدې لس ملیونه او د ماشومانو شمېر به ئې یو سل شل زره نه بلکې نژدې څلور ملیونه وو، بایبل وايي چې ښار ته د یونس په ننوتو سره هغه اعلان وکړ چې په څلوېښتو ورځو کې به دا ښار وران شي او بیا به ټول ښاریان د پاچا په شمول توبه کوي!! وايي چې په همغه لومړۍ ورځ د ده له دې اعلانه هم ټول ښاریان خبر شول او هم پاچا!! کوم عقل به دا خبره ومني چې په دومره ستر ښار کې د یوه مسافر خبره په یوه ورځ کې د ټولو ښاریانو حتی د پاچا غور ته رسېږي؟ هلته خو نه راډیو وه او نه ټلويزيون!! څنگه به خلک د یوه ناآشنا مسافر دا خبره مني چې په څلوېښتو ورځو کې به دا ښار وران شي او بیا به ټول د پاچا په شمول توبه کوي!! عجیبه ده چې ځینو درنو مفسرینو د قرآن اسلوب او په دې اړه وضاحتونو ته پام نه دئ کړی او د قوم د شمېر په اړه ئې ارقام ورکړي، چا یو لک شل زره، چا یو لک دېرش زره او چا تر دې څه کم یا څه زیات ښودلی!! او ځینې بیا د بایبل تر اغېز لاندې تللي او نینوا ئې د یونس علیه السلام د دعوت سیمه ښودلې!! حال دا چې په کار ده د قرآن په الفاظو اکتفاء وکړو او داسې څه له خپل لوري ونه وایو چې قرآن نه دي ویلي او نه ئې خوښوي. قرآن دا نه خوښوي چې مخاطب ئې د شمېرو او ارقامو په بې گټې بحثونو کې مصروف شي. له ما سره دا پوښتنه وه چې قرآن ولې د یونس علیه السلام د قوم د شمېر په اړه دا وینا کړې حال دا چې د نورو پیغمبرانو عليهم السلام د قومونو د شمېر په اړه ئې څه نه دي ویلي؟! د دې پوښتنې ځواب مي هغه مهال وموند چې په بایبل کې د تحقیق په

دوران کي مي د يونس عليه السلام د قوم د ډېروالي او د سيمي د پراخوالي په اړه د بايبل هغه له مبالغو ډک ارقام تر سترگو شول او متوجه شوم چي قرآن د دغو غلطو ارقامو د ترديد لپاره دا خبره کړې.

قرآن فرمايي چي يونس عليه السلام په قوم کي مېشت وو، ډيره موده ئې خلك د الله تعالى لوري ته وبلل، هغوی پرې ايمان رانه ووړ، ستومانه او غصه شو، خپل مأموريت ئې نيمگړی پرېښود او له وخته مخکي له سنگر راکوز شو او د فرار لار ئې غوره کړه، الله تعالى د دغي تېښتي په سبب د سيند څپو ته وسپارو او د کب نس ته تېر شو، خو سيند ته د لوېدو په مهال ئې په خپلي غلطۍ اعتراف وکړ چي قرآن دا صحنه په دغو اغېزناکو الفاظو انځوروي:

وَذَا الثُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۸۷﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۸﴾ الانبياء: ۸۷-۸۸

او هغه کب وال در په ياد کړه چي کله په غصې روان شو او گمان ئې وکړ چي مونږ به هيڅکله تنگي پرې رانه ولو، نو په تيارو کي ئې غږ کړ: له تا پرته بل معبود نشته، پايي تا لره ده، يقيناً چي زه له ظالمانو يم!! نو د ده دعاء مو قبوله کړه او له غمه مو وژغورو او مؤمنان همداسي ژغورو.

د يونس عليه السلام د وينا معنى دا ده: الهي! يوازينی معبود ته يې، زما په اړه ستا پرېکړه عادلانه ده، زه پرې قانع يم او اعتراض نه لرم، اعتراف کوم چي له ما تېرى شوى!!
الله تعالى ورته عفو وکړه، د کب له نسه روغ رمټ ووت، خپل قوم ته ستون شو، هغوی الهي عذاب د نازلېدو په حال کي ليدلى وو، ايمان ئې راوړ او الله تعالى هغه عذاب تم کړ او قرآن فرمايي چي دا يوازينی قوم دئ چي د عذاب پرېکړه ئې معطل او مسترده شوه او دا ځکه چي پيغمبر خپل مأموريت نه وو بشپړ کړى او اتمام حجت نه وو شوى، که نه نو د الله تعالى پرېکړي نه بدلېږي، دا پرېکړي هغسي نه دي لکه چي بايبل ئې د ژر بدلېدو ادعاء کوي!!

راشئ وگورو چي بايبل په دې اړه څه ويلي؟ بايبل ليکي:

(خدای يونس ته دا پيغام ولېږو: د نينوا لوی ښار ته ولاړ شه او اوسېدونکو ته ئې ووايه چي خدای داسي فرمايي: زه ستاسو له شرارتونو غافل نه يم، ډېر ژر به مو هلاک کړم!! يونس چي نه ئې غوښتل نينوا ته ولاړ شي، فيصله ئې وکړه چي له خدای ترشيش ته وتښتي!!... په بېړۍ کي سور شو... طوفان راغی، نژدې وه بېړۍ غرقه شي... د دې لپاره پچه واچول شوه چي معلومه شي چا خدای غصه کړى... پچه د يونس په نامه وختله، يونس ئې سيند ته وغورځاوه... ماهي له کومي تېر کړ، درې ورځي د ماهي په نس کي پاته

شو، يونس اوږده دعاء وکړه، خدای ماهي ته امر وکړ چې يونس په ساحل کې وغورځوه او ماهي همدا سي وکړل!! خدای بيا يونس ته وويل: نينوا ته ولاړ شه او هغوی ته ووايه چې بد برخليک درته منتظر دي!! يونس اطاعت وکړ، نينوا ته ولاړ، چې لوی ښار وو، له يوه سر تر بل سر ئې رسېدل درې ورځې مزل غوښت، موعظه ئې پيل کړه، وئې ويل چې له څلوېښتو ورځو وروسته به ښار وران شي!! پاچا او ټول خلک ووېرېدل، توبه ئې وکړه... خدای هم پر دوی رحم وکړ او هغه بلا ئې دفع کړه!! خو يونس په دې کار سخت ناراضه او غصه شو!!... خدای ته ئې وويل: ما ووژنه! تر دې ژوند مرگ راته غوره دي!! خدای ورته وويل: آيا دا سم کار دي چې ته د دې خلکو په ژغورنې غصه شوی يې؟ يونس له ښاره ووت چې وگوري څه پرې راځي، ناست وو چې ناڅاپي خدای يو بوټی راشين کړ، په ده ئې خپلي پاني وغوړولې، له سيوري ئې خوښ شو، خو سبا دا بوټی وچ شو، يونس په دې کار ډېر خفه شو... خدای ورته وويل: آيا د دې بوټي په وچيدو خفه شوي؟ ده ځواب ورکړ: هو!!... خدای ورته وويل: ته د هغه بوټي لپاره خفه کېږي چې په يوه شپه کې راپيدا شو او په بله شپه کې له منځه ولاړ، سره له دې چې تا ئې په راپيدا کېدو کې هيڅ زحمت نه وو ايستلی، نو آيا زما زړه دې د نينوا لپاره ونه سوزېږي چې په هغه کې يوسل شل زره بې گناه ماشومان او ډېر حيوانات اوسېږي!!؟

په دې اړه څو خبرو ته پام وکړئ:

- د بايبل له ليکونکي پوښتنه کوم: دلته چې تا خدای ته کومه وينا منسوب کړې، يونس ته ئې ځواب ورکړی او هغه ته ئې ويلي: ته د هغه بوټي لپاره خفه کېږي چې په يوه شپه کې راپيدا شو او په بله شپه کې له منځه ولاړ، سره له دې چې تا ئې په راپيدا کېدو کې هيڅ زحمت نه وو ايستلی، نو آيا زما زړه دې د نينوا لپاره ونه سوزېږي چې په هغه کې يوسل شل زره بې گناه ماشومان او ډېر حيوانات اوسېږي!!؟ دا ولي دلته خدای د يونس غوښتنه نه مني، د بابل خلکو ته د سزا په ورکولو کې تلوار نه کوي، د دوی توبه ئې قبوله کړه او عذاب ئې تم کړ؟ سره له دې چې دوی اسرائيليان نه دي او ستا په وينا د خدای زامن نه دي!! دا وينا ستا د ټولو مخکينيو ويناوو خلاف ده او په ټولو تېرو کتابونو کې دا لومړی او يوازينی وار دي چې ته خپل خدای ته دا صفت منسوبوي، تر دې د مخه خو تا تل خپل خدای داسي انځور کړی چې د عذابونو له نازلولو خوند اخلي، له اسرائيليانو پرته د نورو قومونو په وژلو، شړلو او د دوی د کورونو په وړاندو خوشحاله کېږي، هغه پاچايان ئې نه دي بخښلي چې پر نورو قومونو ئې رحم کړی او د دوی د اسيرانو په وژلو کې ئې لټي کړي!!؟ د الله تعالی په اړه ستا دا وينا سمه ده که مخکينۍ؟ دا ولي دلته خدای د يوه مهربان ذات په توگه معرفي کوي او نبي د يوه سخت زړې انسان په توگه، خو تر دې د مخه دي خدای سخت زړی او غضبناک معرفي کاوو او نبي زړه سواند؟ فقط يوه وجه په نظر راځي او هغه دا چې نبي بايد داسي انځور شي چې د خپل قوم په اړه تعصب لري،

که خدای د اسرائیلیانو په ضد د عذاب پرېکړه وکړي نو ښې ئې باید مخنیوی وکړي او که د اسرائیلیانو د دښمنانو په اړه د کومي پېرزوینې پرېکړه کوي نو ښې باید داسې شدید اعتراض وکړي چې خدای ته ووايي: د دې حالت تر لیدو خو دا راته غوره ده چې زه مړ شم!!

● که د بایبل دا کتاب د پیغمبر علیه السلام له بعثت وروسته لیکل شوی وي نو په یقین سره ویلی شو چې دا قصه ئې له قرآن اخستې او په هغې کې ئې کرکجن تصرف او تحریف کړی او که تر دې د مخه لیکل شوی وي نو قرآن د هغې تصحیح کوي او حقیقت ئې په گوته کوي. د بایبل د تدوین او په اوسنۍ ښې کې د هغه د خپرولو واضح او یقیني تاریخ نه دی معلوم، محققین وايي چې احتمالاً له شپږمې تر لسمې میلادي پېړۍ کې دا کار شوی.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١١﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلَ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾

او که ستا رب غوښتي وی نو ټولو هغو (خلکو) به په ګډه ایمان راوړی وو چې په زمکې کې اوسېږي، نو آیا ته خلک دې ته اړباسي چې ایمان راوړونکي شي؟! او هیڅوک نشي کولی چې ایمان راوړي مګر د الله په إذن؛ او پلټي ئې پر هغو تېلې چې تعقل نه کوي.

(۹۹-۱۰۰)- دا آیت موږ ته لارښوونه کوي چې د الله تعالی سنت د خلکو د هدایت او لارښوونې په اړه داسې نه دی چې هغوی په ایمان راوړو اړ کړي، که داسې وی نو ټولو به ایمان راوړی وو، پیغمبران هم د دې لپاره نه لېږي چې خلک پر ایمان راوړو مجبور کړي، د دوی دنده دا ده چې خلکو ته د الله تعالی پیغام ورسوي، هغه څوک به ایمان راوړي چې وړتیا ئې لري، د الله تعالی د سننو له مخې د ایمان راوړو وړتیا او استعداد ولري، زړه او دماغ ئې داسې نه وي ګنده شوي چې د ایمان لپاره څه ځای نه وي په کې پاته، دا ځکه چې د الله تعالی د سنت له مخې پلټي پلټي ته بلنه ورکوي او په خپلې غېږ کې ئې مني، د پلټ زړه او دماغ ډېره د پلټي لپاره پرانیستل کېږي، څوک چې له تعقل کولو محروم وي د ایمان راوړلو توفیق نه تر لاسه کوي.

قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا

يُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

(ورته) ووايه: وگورئ چې په آسمانونو او زمکي کي څه دي؟ او هغه قوم چې ايمان نه راوړي آيتونه او انذارونه څه گټه ورسولي شي؟!

(۱۰۱)- آسمانونه او زمکه خو له بې شمېره لارښود آيتونو او نښو ډک دي، هري خوا ته چې سترگي وړوئ داسي آيتونه به مو تر سترگو شي چې د حقيقت په لوري ستاسو لارښوونه کوي، الله تعالى در په يادوي او د کفر، شرک، عصيان، گناه او ظلم له بدو پايلو تاسو وېروي، خو دا آيتونه او انذارونه به هغه قوم ته څه گټه ورسولي شي چې ايمان نه راوړي؟!

فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿١٢﴾

نو آيا د هغو خلکو له (سختو) ورځو پرته د بل څه انتظار لري چې تر دوی مخکي تېر شوي؟ (ورته) ووايه: نو انتظار وکړئ چې موږ هم له تاسو سره د منتظرينو په لړ کي يو.

(۱۰۲)- نو آيا دوی له هغو سختو او بدو ورځو پرته د بل څه انتظار لري چې تر دوی مخکيني ورسره مخامخ شوي؟ ورته ووايه: نو انتظار وکړئ چې موږ هم له تاسو سره د منتظرينو په ډله کي يو، وبه گورو چې له تاسو سره څه کېږي او له موږ سره څه؟

ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

بيا به خپل رسولان او هغه چې ايمان ئې راوړی وژغورو، همداسي پر موږ د مؤمنانو ژغورنه لازمي حق دی.

(۱۰۳)- د الله تعالى ثابت او نه بدلېدونکی سنت دا دی چې خپل پیغمبران او مؤمنان به ژغوري، دا ئې پر ځان لازمه کړې ده، مؤمنان بايد ډاډه او مطمئن وي چې الله تعالى ئې د ژغورني او بریا ضامن او ذمه وار دی.

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٧٥﴾
وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ
الظَّالِمِينَ ﴿١٧٦﴾ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ
فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٧﴾

ووايه: اې خلکو! که زما د دين په اړه په شک کې یې نو زه د هغه څه عبادت نه کوم
چې تاسو ئې له الله پرته عبادت کوئ، خو لیکن د هغه الله عبادت کوم چې ستاسو
سا وباسي؛ او پر دې گمارل شوی یم چې له مؤمنانو وم؛ او پر دې چې خپل مخ د
دين لوري ته په بشپړه توگه واړوه او له مشرکینو مه اوسه؛ او له الله پرته داسې چا
ته دعاء مه کوه چې نه گټه دررسولی شي او نه تاوان دررسولی شي؛ او که دا کار وکړي
نو ته به هغه مهال له ظالمانو وي؛ او که الله کوم زیان درورسوي نو له ده پرته ئې
بل لري کوونکی نشته؛ او که د کومي بېگني اراده درته وکړي نو د ده د فضل هیڅ
تموونکی نشته، له خپلو بندگانو ئې چې چا ته خوښه شي وررسوي ئې او هغه مهربان
بخښونکی دی.

(١٠٤-١٠٧) - په دې مبارکو آیتونو کې پیغمبر علیه السلام ته او د ده له لاري مؤمنانو ته
ویل شوي چې خلکو ته ووايي:

- اې خلکو! که زما د دين په اړه په شک کې یې او ایمان نه راوړئ او دا دين نه منئ نو
زه د هغه څه عبادت نه کوم چې تاسو ئې له الله پرته عبادت کوئ،
- زه د هغه الله عبادت کوم چې ستاسو سا وباسي، د مرگ او ژوند پرېکړه د ده له
لوري کېږي،
- زه پر دې گمارل شوی یم چې له مؤمنانو وم،
- پر دې گمارل شوی یم چې په بشپړه توگه د الهي دين لوري ته مخه کړم او له هغو
مشرکینو نه وم چې د ژوند په ځینو برخو کې د الله دين ته مخه کوي او په ځینو کې نورو
ادیانو ته،
- ما ته امر شوی چې له الله تعالی پرته د هغه چا په وړاندې د دعاء لاسونه لوړ نه کړم
چې نه گټه رارسولی شي او نه تاوان؛ او راته ویل شوي چې که دا کار وکړم نو هغه مهال به
له ظالمانو وم،

- راته ويل شوي چې كه الله كوم زيان درورسوي نو له ده پرته ئې بل لري كوونكى نشته او كه د كومي بېگنې اراده درته وكړي نو داسې څوك نشته چې د ده د فضل مخنيوى وكړي، دا پرېكړه د ده له لوري كېږي چې خپل فضل او رحمت د چا په برخه كړي. هغه مهربان بخښونكى دى.

قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٧٨﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَخُصِّمَ اللَّهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٧٩﴾

- ووايه: اې خلکو! يقيناً چې ستاسو د رب له لوري حق (دين) درته راغى، نو څوك چې په سمه لار روان شي نو بې شكه چې د ځان لپاره په سمه لار درومي؛ او څوك چې بې لاري شي نو د خپل ځان په ضرر بې لاري كېږي؛ او زه پر تاسو څارندوى نه يم. او د هغه څه متابعت وكړه چې وحي ئې درته كېږي او تر هغه صبر وكړه چې الله (وروستى) پرېكړه وكړي؛ او هغه تر ټولو غوره پرېكړه كوونكى دى.

(١٠٨-١٠٩) - دا مبارك آيتونه چې د دې سورې لپاره ډېره جامع تتمه او د سورې د ټولو مضامينو لپاره خلاصه ده، پيغمبر عليه السلام ته لاندې لارښوونې كوي:

- خلکو ته ووايه: كوم دين چې تاسو ورته بلم د الله تعالى له لوري حق دين دى.
- څوك چې په هغې سمې لاري روان شي چې دين ئې ورښيي نو ځان ته به گټه رسوي؛ او څوك چې بې لاري شي نو خپل ځان ته به ضرر رسوي،
- زه پر تاسو څارندوى نه يم گمارل شوى، زما دنده دا نه ده چې تاسو د دين منلو ته اړ كړم، دنده مې دا ده چې د الله تعالى دا پيغام تاسو ته درورسوم،
- ما ته امر شوى چې د هغه څه متابعت وكړه چې وحي ئې درته كېږي،
- راته ويل شوي چې د الله تعالى تر وروستۍ پرېكړې پوري صبر وكړه، چې هغه تر ټولو غوره پرېكړه كوونكى دى.

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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هود

د سوري پېژندنه

د دې سوري نوم هود دى، له پنځوسم آيت ئې اخيستل شوى، ١٢٣ آيتونه لري، د آيتونو فواصل ئې په يوه حساب دوه او په بل حساب څلور وزنه لري؛ ځيني ئې خبر او مېن ته ورته او ځيني ئې صدور او يستهزون ته ورته، چي په دې كي خبر؛ مېن ته او صدور؛ يستهزون ته نژدې وزن لري. په مکه مکرمه كي او هغه مهال نازل شوې چي د پيغمبر عليه السلام په خلاف د قريشو عداوت او مخالفت زور اخيستی وو؛ دومره چي ځينو ئې غوښتل هغه ووژني، خو د دې لپاره په دې اړه زړه نازړه ول چي وپرېدل د ده ټبر بني هاشم به غبرگون وښيي او دا کار به په اوږدې کورنۍ جگړې منتج شي، د همدې لپاره په دې سوره كي د شعيب عليه السلام د قوم هغه وينا راغلې چي ورته وئې ويل: که ستا ټبر نه وي نو حتماً به مو سنگسار کړي وې. د سوري له متنه دا هم معلومېږي چي دا مهال د قوم يو شمېر بې وزلو، کمزورو او زلميانو پر پيغمبر عليه السلام ايمان راوړى وو او د قوم مشرانو د ده مخالفت ته کلکه ملا تړلې وه، ځکه په دې سوره كي د نوح عليه السلام د قوم دا وينا راغلې چي ورته وئې ويل: چا چي ستا متابعت کړي له هغو ئې پرته بل څوک نه وينو چي زموږ پرېوتې او بې وزلي دي، (هغه هم) بې سوچه.

که د دې سوري او د يونس د سوري مضامينو ته ځير شو نو راته جوته کېږي چي دا دواړه سورتونه يوه په بلي پسې؛ په ورته ظروفو او شرائطو که نازلي شوې دي. د يونس سوره د (الف لام را) په دريو حروفو پيل شوې او د سوري اساسي مطالب ئې دا دري دي:

- ... ستاسو د رب له لوري حق (دين) درته راغلى، نو څوک چي په سمه لار روان شي نو بې شکه چي د ځان لپاره په سمه لار درومي او څوک چي بې لاري شي نو د خپل ځان په ضرر بې لاري کېږي،...

- د هغه څه متابعت وکړه چي وحي ئې درته کېږي،

- او تر هغه صبر وکړه چي الله (وروستۍ) پرېکړه وکړي او هغه تر ټولو غوره پرېکړه کوونکى دى.

د هود سوره هم په همدغو دريو حرفو (الف، لام، را) باندي پيل شوې او د سوري

محوري او اساسي مضامين ئې هم درې دي چي خلاصه ئې په آخري آيت كي په دې توگه راغلي:

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٣﴾

- د هغه الله عبادت وكړئ چي په غيب پوه دئ او كارونه ده ته راجع كېږي،
 - پر الله تعالى توكل وكړه،
 - ستا رب له هغه څه غافل نه دئ چي تاسو ئې كوي.
- دا مطالب لومړی د سورې په ابتداء كي په عامه صيغه او مجمله توگه راغلي او وروسته د نوح، هود، صالح، ابراهيم، لوط، شعيب؛ او موسى عليهم السلام په قصو كي انځور شوي، دا قصې په حقيقت كي د دغو اساسي مطالبو لپاره د تاريخي بېلگو په توگه وړاندي شوې. په ټولو كي به وگورئ چي هر پيغمبر خپل قوم ته ويلي:
- د الله تعالى عبادت وكړئ چي له ده پرته بل معبود نه لري،
 - هر يوه د ځواكمنو دشمنانو په وړاندي پر الله توكل كړی،
 - او الله تعالى د دوی او د دوی د دشمنانو كړنو ته په پام سره وروستی پرېكړه كړې، يو ئې ژغورلی او بريا ئې ورپه برخه كړې او بل ئې كلك نيولی، سخته سزا ئې وركړې او تخر ئې ورتول كړی.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّ كِتَبٌ أَحْكَمَتْ ءَايَتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾

ا ل ر ؛ داسي كتاب چي آيتونه ئې د ډېر باخبره باحکمت ذات له لوري کوټلي او بيا سپړل شوي.

(۱)- دا مبارك آيت موږ ته لارښوونه کوي چي:

- د قرآن آيتونه په سر كي په (محکمه) توگه او بيا په (مفصله) توگه بيان شوي، د (فصلت) له لفظ معلومېږي چي دلته (احکمت) د محدود او مختصر په معنی راغلی، يعني د قرآن آيتونه لومړی په مختصرو او محدودو الفاظو سره يو مطلب زموږ مخي ته ږدي او بيا ئې په بشپړ تفصيل او مزيد وضاحت سره بيانوي. د قرآن د نورو سورتونو په

خېر به په دې سوره کې هم وگورئ چې د سورې په سر کې راغلي اساسي مطالب په وروستيو آيتونو کې توضيح او تشرېح شوي او د گڼ شمېر تاريخي بېلگو او قصو په ترڅ کې ئې تفصيل راغلی.

● دلته د الله تعالى دوه صفات (حکيم) او (خبير) راغلي چې ارتباط ئې له مخکيني مطلب سره داسې دى: دا آيتونه په همدې توگه د هغه ذات له لوري نازل شوي چې هم د حکمت خاوند دى او هم له هر څه ښه خبر دى. نو که غواړئ په حکمت پوه شئ، هر کار او وينا مو حکيمانه وي او له حقائقو خبر شئ نو دا قرآن ځان ته لارښود کړئ.

أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۖ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَّعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۖ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۝ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

دا چې له الله پرته د بل چا عبادت مه کوئ، يقيناً چې زه د ده له لوري درته خبرداروونکى او زېرى درکوونکى يم. او له خپل پالونکي رب بخښنه وغواړئ بيا د هغه لوري ته مخه کړئ چې تر ټاکلې نېټې غوره برخمن کېدا در په برخه کړي او هر فضلمن ته خپل خپل فضيلت ورکړي او که مخ واړوئ نو يقيناً چې زه د ستري ورځې له عذابه درباندي وېرېږم. بېرته گرځېدا مو د الله په لوري ده او هغه په هر څه ښه قادر دى.

(٢-٤) - د دې مبارکو آيتونو لارښوونې دا دي:

د دغو محکمو او مفصلو الهي آيتونو مهمي او اساسي غوښتنې دا دي چې: ١- له الله پرته د بل چا عبادت مه کوئ، ٢- زه د ده له لوري درته خبرداروونکى او زېرى درکوونکى يم. ٣- له خپل پالونکي د مخکينيو گناهونو بخښنه وغواړئ، ٤- له دې وروسته د هغه لوري ته مخه کړئ، ٥- که دا کارونه وکړئ نو تر ټاکلې نېټې به غوره برخمن کېدا در په برخه کړي، ٦- هر فضلمن ته به له هغه سره وړ فضيلت ورکړي، ٧- که مخ واړوئ نو يقيناً چې زه د ستري ورځې له عذابه درباندي وېرېږم، ٨- بېرته گرځېدا مو د الله په لوري ده، ٩- او هغه په هر څه ښه قادر دى.

أَلَا إِنَّهُمْ يَمُنُّونَ بِصُدُورِهِمْ لَيْسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ

مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٥﴾

پام چي دوی خپلي سيني تاووي چي ترې پټ ئې کړي، پام چي کله خپلي جامې واغوندي هم ئې په هر هغه څه پوهېږي چي دوی ئې پټوي او هم هغه څه چي څرگندوي ئې، يقيناً چي هغه د سينو په شته وو پوه دی.

(۵)- د دې مبارک آيت به اړه څو خبري په پام کي ولری:

- د آيت د لومړۍ فقرې له الفاظو او سياق و سباق معلومېږي چي خبره د هغو کافرانو په اړه ده چي په مخکيني آيت کي د دوی په اړه ويل شوي: فان تولوا: که اعراض وکړئ، دا فقره په همدې لړ کي راغلې او د همدغو اعراض کوونکو له کړنو سره ارتباط لري او ښيي چي دوی د سيني په تاوولو سره د څه پټولو هڅه کوله، غوښتل ئې له الله تعالی څه پټ کړي.

- دا فقره نه د مؤمنانو په اړه ده او نه د منافقينو، دا سوره په مکه کي نازله شوې او په مکي سورتونو کي د منافقينو په اړه هيڅ بحث نه کېږي.

بايد وگورو چي د (سيني تاوولو) او (له الله تعالی د څه پټولو) تر منځ څه تړاو دی او څه معنی ورکوي. په لږ دقت سره داسي معلومېږي چي په دې سره د کافرانو هغه حالت انځور شوی چي د خپل زړه خبره څرگنده نه کړي، کومه خبره به ئې په زړه کي تاو راتاو کړه خو بيا به ئې له ويلو ډډه وکړه، چي دا به يا په خپله د دوی د غلط دين او مذهب په اړه وه او يا د اسلام د حق دين په اړه، يا به د زور دين او مذهب غلطې خبري ورته معلومي شوې وې او يا به د اسلام په ځينو حقائقو پوه شوي وو خو له اعتراف به ئې ډډه کوله، د دوی دا کار داسي وو لکه چي له الله تعالی ئې څه پټول غوښتل، (لَيْسَتْخَفُوا مِنْهُ) همدا مطلب افاده کوي؛ او الله تعالی د دوی په اړه فرمايي: که د پردو تر شا او د خپلو بريدونو لاندې هم څه يوازي او په پټه يا د بل په شتون کي کوئ الله تعالی پرې پوهېږي، د سينو اسرار له هغه پټ نه پاته کېږي.

د ځينو درنو مفسرينو له لوري د دې آيت لاندې تعبيرونه شوي:

- کافرانو به د پيغمبر عليه السلام د ليدو پر مهال له ډيري غصې او د نفرت څرگندولو په توگه خپلي سيني تاوولې.

- منافقينو به د پيغمبر عليه السلام په ليدو سره سيني داسي تاوولې چي په پټه ترې تېر شي.

- ځيني مسلمانانو به له خپل رب د ډيري حياء په وجه د جماع او قضای حاجت په وخت کي سر او سینه داسي لاندې نيوله چي عورت ئې پټ پاته شي.

په دې اړه نه یوازې د دغو مفسرینو آراء متعارض دي او د آیت له الفاظو سره سمون نه خوري، بلکې روایات هم متعارض دي، حتی عبدالله بن عباس رضی الله عنه ته منسوب روایات هم په خپلو کې تعارض لري، حقیقت دا دی چې نه دا تعبیرونه د آیت له الفاظو سره اړخ لگوي او نه دا متعارض روایات.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ

فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ⑥

او په زمکې کې هیڅ داسې خوځېدونکې نشته چې روزي ئې د الله پر ذمه نه وي او هم ئې د تقرر په نېټې پوه دی او هم د پرېښودو په نېټې، ټول په یوه څرگند کتاب کې دي.

(٦)- که څه هم ځینو درنو مفسرینو مستقر او مستودع د اسم مکان صیغې نیولې؛ او لیکي چې الله تعالی د ټولو ساکنو د اوسېدا او ستنېدا پر ځای پوهېږي؛ او بیا د دوی تر منځ په دې اړه کافي اختلافات گورو چې له دې ځایونو مراد کوم ځایونه دي؟ خو په لږ دقت سره معلومېږي چې دا دواړه صیغې د (مستقبل) په څېر زمان او نېټه افاده کوي، مستقر یعنی د استقرار نېټه او مستودع یعنی د وداع او پرېښودو نېټه، ټولو ژوو ته په دنیا کې د استقرار نېټه او له دنیا د تلو نېټه ټاکل شوې، د همدې دواړو نېټو تر منځ چې هغوی کوم رزق او روزي ته ضرورت لري الله تعالی ئې انتظام ورته کوي، په دې سره نه یوازې د آیت واضح مفهوم تر لاسه کېږي او د دواړو فقرو تر منځ څرگند او دقیق ارتباط جوت کېږي بلکې اختلاف رأی ته هم هیڅ مجال نه پاته کېږي. دا ځکه چې کله څوک د کوم ټولي د روزي او رزق ذمه وار شي نو باید په دې پوه وي چې کله څوک پر دې ټولي اضافه کېږي او کله ترې کمېږي، همدې ته په پام سره به دوی ته د رزق او روزي انتظام کوي، کله چې د رزق او روزي په اړه بحث کېږي نو د روزي خوړونکو د راتگ او تگ نېټه په پام کې وي نه د دوی د اوسېدو او ستنېدو ځایونه، که مستقر او مستودع د مکان صیغې ونیول شي د فقرو تر منځ ارتباط او نظم کې خلل راپیدا کېږي.

دا آیت په اصل کې د همدې سوري د درېیم آیت تفصیل دی، هلته ویل شوي: بیا د هغه لوري ته مخه کړئ چې تر ټاکلې نېټې (اجل مسمی) غوره برخمن کېدا در په برخه کړي؛ او دلته ویل شوي چې هر ساکن ته د پیدایښت له هغې ورځې چې الله تعالی ته معلومه ده بیا تر هغې ورځې چې مري او الله تعالی پرې خبر دی، د هغه لپاره د رزق او روزي انتظام کړی، پوهېږي چې په دې مودې کې هغه څومره رزق او روزي ته ضرورت لري، د همدغه کامل علم له مخې د زمکې د ټولو ژوو لپاره د روزي بند و بست کوي.

دلته باید دې پوښتنې ته هم ځواب وویل شي چې که الله تعالی د ټولو ژوو روزي په

خپله ذمه اخيستې ده نو ولي ځيني له لوړې مړي؟ ولي ځينو ته زيات ځينو ته لږ؟ ولي د يوې سيمې څارويو ته يو برابر او په ډېر لږ توپير سره روزي ورکول کېږي خو د همدې سيمې د انسانانو په روزي کې دومره توپير وي چې يو له اسرافه مري او بل له افلاسه؟! آيا دا وېش د الله تعالی له لوري دی؟ آيا دا وېش د عدالت خلاف نه دی؟ او آيا دا الله تعالی ته منسوبول جائز دي؟! ځيني خو دې پوښتنو ته دا لنډ ځواب ووايي چې موږ د الله تعالی پر پرېکړو د اعتراض حق نه لرو!! هغه چې له خپل مخلوق سره هره معامله کوي حق ئې دی؛ نه څوک د پوښتنې حق لري او نه د اعتراض، په حکمت ئې يوازي هغه ښه پوهېږي!! که څه هم دا خبرې سمې دي خو يوه ئې هم د دې پوښتنې صحيح ځواب نه دی! د صحيح ځواب لپاره بايد دا خبرې په پام کې ولرو:

الله تعالی د روزي وسائل او اسباب د ټولو ژوو لپاره پيدا کړي، که دا اوبه دي، هوا ده، دانه ده، مېوه ده يا واشه، په لمر سره د هرې سيمې ژوو ته برابره او د دوی د اړتيا وړ رڼا او تودوخه ورکوي، په واورو او باران سره هرې سيمې ته د اوبو مناسبه برخه ورکوي، خو له دغو وسائلو د استفادې څرنگوالی ئې دوی ته پرېښی، انسان ته ئې دا واک او اختيار ورکړی چې په وېش کې ئې د عدالت طريقه غوره کوي که د ظلم او بې عدالتۍ!! په انسانانو کې دا د عدالت خلاف توپيرونه د دوی د ظالمانه وېش پايله ده، که هر چا ته د خپل کار او زيار متناسبه بدله ورکړی شي هيڅ عاقل انسان به ځان ته دا حق ورنه کړي چې له داسې وېش په راولاړ شوي توپير اعتراض وکړي، اعتراض هغه مهال وارد دی چې په وېش کې د چا زيار او کار ته اعتناء ونه شي، کمعقله خلک د هغې بې عدالتۍ اعتراض الله تعالی ته راجع کوي چې مسئوليت ئې د انسان په غاړه دی!! د ده تصرفاتو او ظالمانه وېش توپيرونه زېږولي، يو ئې له داسې فقر او مسکنت سره مخامخ کړی چې يوه گوله وچه مړۍ هم په آسانی نشي تر لاسه کولی، پښې ئې لوڅي، تن ئې بربنډ، له لوړې ئې شونډې چاودې او مخ ئې سپېره، اولاد ئې په دووې کې له تودوخي او په ژمي کې له يخۍ مري؛ او له بل ئې فرعون او قارون جوړ کړی، نه پوهېږي خپله شتمني څنگه او چيرې مصرف کړي!!

دا اعتراض داسې دی لکه چې څوک د غلا، شوکو، رشوت، ظلم، د بل په حق تېري او د بې وزلو د شتمنيو د غصبولو له لاري د دنگو دنگو ماڼيو، پراخو زمکو، باغونو؛ او بې شمېره شتمنيو خاوند شي او بل د همدې کس د ظلمونو او تېريو په سبب له خپل هر څه محروم او له فقر سره مخامخ شي نو کمعقله معترض دا ظالمانه وېش الله تعالی ته منسوب کړي او ووايي: الله تعالی ولي هغه دومره شتمن کړی او دا دومره نيستمن؟! او د ده په ځواب کې کوم بې عقله او ناپوه مفتي ووايي: د الله تعالی په وېش د اعتراض حق نه لرو!! ځواب ئې دا دی چې دا ستا د ظالمانه وېش نتيجه ده؛ نه د الله تعالی، تا له هغه واک او اختيار غلطه استفاده کړې چې الله تعالی په هغه سره تا ته پر ټولو مخلوقاتو فضيلت درکړی، دا ته يې چې د الله تعالی د حکم خلاف دي يا ظلم کړی يا ظلم ته تسليم شوی يې، يا دي د ظالم مرسته کړې يا دي مظلوم تر ظلم لاندې يوازي پرېښی!!

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾

او دی هغه ذات دی چې آسمانونه او زمکه ئې په شپږو ورځو کې پیدا کړل؛ او عرش ئې پر اوبو وو، چې تاسو وازمويي چې کوم یو مو د عمل له مخې تر ټولو غوره دی؛ او که ته ووايې چې تاسو به له خپلې مړینې وروسته هرومرو راپاشی نو هغه چې کفر ئې کړی حتماً به ووايي: دا له څرگند جادو پرته بل څه نه دی!!

(٧)- په دې مبارک آیت کې ویل شوي چې الله تعالی آسمانونه او زمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل په داسې حال کې چې عرش ئې پر اوبو وو. د دې آیت په تفسیر کې د درنو مفسرینو تر منځ ژور اختلاف تر سترگو کېږي، هم په دې اړه چې آیا له شپږو ورځو همدا زموږ اوسنۍ ورځې مراد دي او که شپږ تکویني مرحلې؟ او هم په دې اړه چې د دې فقرې معنی څه ده چې د آسمانونو او زمکې د پیدایښت پر مهال د الله عرش پر اوبو وو؟ آیا عرش او اوبه د زمکې او آسمانونو له پیدایښته مخکې پیدا شوي؟ آیا عرش داسې شوی دی چې د بل څه پر سر ولاړ وي همغسې لکه د زمکې کوم تخت؟ او که معنی ئې دا ده چې هغه مهال یوازي اوبه د الله تعالی تر واکمنۍ لاندې وې او نور څه نه وو؟ آیا له اوبو مراد همدا زموږ اوسنۍ د څښلو اوبه دي که دا چې هغه مهال آسمانونه او زمکه د اوبو په څېر (ویلي او مائع) وو؟

د دې مبارک آیت په اړه څو خبرې په پام کې ولرئ:

● دلته د الله تعالی په اړه د (عرش) او (ورځې) یادونه شوې، انسانانو دا دوه نومونه د خاصو شیانو لپاره وضع کړي، کله چې دې ته ورته نومونه د الله تعالی په اړه راځي نو موږ ئې په هغه معنی نه شو اخیستی چې انسانان ئې ورته کاروي، نه عرش داسې شوی دی چې د زمکې کوم تخت ته ورته وي او نه دا ورځ هغه موده ده چې زموږ له دولسو ساعتونو سره برابره وي، په کومو آیتونو کې چې داسې الفاظ د غیبی امورو لپاره راځي هغوی ته متشابه آیتونه ویل کېږي، په هغوی کې داسې غیبی شیان چې انسان ورته نوم نه لري په داسې الفاظو یاد شوي چې انسان د لیدل کېدونکو شیانو لپاره وضع کړي، په دې سره موږ ته د غیبی شیانو په اړه نسبي معلومات راکول کېږي، د دې یو مثال همدا د (ورځ) اصطلاح ده چې قرآن ئې یو ځای د داسې مودې لپاره راوړي چې زموږ له زرو کلونو سره برابره ده؛ او بل ځای ئې د پنځوسو زرو کلونو اوږدې مودې لپاره کارولې، نو دا شپږ ورځې هم دا زموږ شپږ ورځې نه دي چې نژدې دو اويا ساعتونه کېږي بلکې شپږ

تکویني مراحل دي چې اوږدوالی ئې یوازي الله تعالی ته معلوم دی. د دې تفصیل د الاعراف د سوري د ۵۴ آیت په تفسیر کې ولولئ.

● د آیت د دې فقرې (وکان عرشه علی الماء) په اړه درنو مفسرینو بېل بېل آراء وړاندې کړي، د ځینو له تعبیر داسې معلومېږي چې گواکې د الله تعالی عرش د زمکې د سر کوم تخت ته ورته شی وي او پر اوبو باندې ئې اوسېدا همغسې وه لکه د اوبو پر سر د کوم تخت ودرېدا!! په داسې حال کې چې نه د الله تعالی عرش د زمکې کوم تخت ته ورته دی او نه ئې پر اوبو اوسېدا داسې ده لکه پر اوبو د زمکې د کوم تخت ودرېدا، نه عرش ازلي شی دی او نه اوبه، نه د دغو الفاظو مراد او معنی دا ده چې د الله تعالی عرش د اوبو له پاسه وو او نه د الله تعالی عرش داسې شی دی چې د ودرېدو لپاره کومې آواري سطحې ته ضرورت لري، الله تعالی دا آسمانونه له کومې ستني پرته ودرولي نو عرش به ئې څنگه داسې څه ته اړ وي؟! دا غلطې انگېرني او ناسم تصورات د هغه چا د تنگ او تیاره ذهن زېږنده دي چې الله تعالی او عرش ئې د زمکې د سر له مخلوقاتو سره تشبیه کوي، د آیت معنی دا نه ده چې د آسمانونو او زمکې د پیدایښت پر مهال د الله تعالی عرش د اوبو پر سر داسې ولاړ وو لکه د زمکې کوم تخت چې پر اوبو ولاړ وي!! څوک چې د دې آیت په تعبیر کې دغه غلط اسلوب غوره کوي له داسې پوښتنو سره مخامخ کېږي چې هیڅ ځواب ورته نشي موندلی، لکه دا چې: عرش له اوبو مخکې چېرې وو او پر څه ولاړ وو؟ الله تعالی له عرش مخکې چېرې وو او پر څه ئې استوی کړې وه؟

● د یوه آیت په اصلي مطلب هغه مهال ښه پوهېدی شو چې وگورو په کوم مناسبت راغلی؟ د بحث اصلي موضوع ئې څه ده؟ تر هغه مخکې او وروسته څه ویل شوي؟ که دلته لږ ځیر شو نو راته جوته کېږي چې دا آیت له مخکیني آیت سره ژور ارتباط لري، په مخکیني کې ویل شوي چې د ټولو ژوو او ساکنو روزي د الله تعالی پر ذمه ده، همغه الله چې د دوی د پیدایښت او مړینې له نېټې خبر دی، ورپسې ویل شوي چې الله همغه ذات دی چې آسمانونه او زمکه ئې پیدا کړي، تاسو پوهېږئ چې د رزق او روزي اصلي اسباب آسمان او زمکه دي چې له یوه باران راورېږي او لمر ئې زمکې ته رڼا او تودوخه ورکوي او بله ئې دانه او مېوه راشنه کوي؛ او بیا په آسمان او زمکې کې د رزق تر ټولو مهم او اساسي توکي اوبه دي چې ورېدا، ذخیره کیدا، د زمکې پر سر روانېدا ئې د الله تعالی په حکم دي، چې خبره داسې ده نو باید پوه شې چې واقعاً الله تعالی د ټولو ژوو د رزق او روزي ذمه وار دی؛ او دا همغه مطلب دی چې په همدې توگه د العنکبوت په سوره کې په دې بڼه راغلی:

وَكَايْنِ مِّنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾ وَلَيْنَ سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ فَاَنَّى

يُؤْفِكُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾ العنكبوت: ٦٠-٦٣

او څومره ژوي داسي دي چي خپله روزي نه وړي، الله هغوی ته روزي ورکوي او تاسو ته هم؛ او هغه پوه اورېدونکی دی؛ او که ئې وپوښتې چي آسمانونه او زمکه چا پيدا کړي او لمر او سپوږمۍ چا مسخر کړي؟ حتماً به ووايي: الله؛ نو څنگه دوکه کېږي، دا خو الله دی چي له خپلو بندگانو ئې چا ته چي ئې وغواړي روزي ورته پراخه کړي او يا ئې ورته محدوده او تنگه کړي، يقيناً چي هغه پر هر څه ښه پوه دی؛ او که ئې وپوښتې چي له آسمانه څوک اوبه راکوزوي او په همدې سره زمکه له خپلي مړيني وروسته راژوندي کوي؟ حتماً به ووايي: الله؛ ووايه: ستايني ټولي الله لره دي خو د دوی ډېری نه پوهېږي.

په دې آيتونو کي هم گورئ چي لومړی ژوو ته د رزق او روزي ورکولو خبره شوې او بيا د آسمانونو او زمکي د پيدايښت، د لمر، سپوږمۍ د تسخير (چي شپه او ورځ په گوته کوي او دا دواړه د رزق او روزي مهم اسباب دي)، بيا له آسمانه د اوبو راوړېدا او بيا په زمکي کي د ژوندون پيلېدا ته اشاره شوې او په دې توگه موږ ته ويل شوي چي رزق او وسائل او اسباب ئې د الله له لوري پيدا شوي او ذمه وار ئې الله تعالی دی، هغه دا پرېکړه کوي چي چا ته څومره رزق او روزي ورکړي. که لږ ځير شئ نو درته جوته به شي چي د دغو دواړو سورتونو په دغو آيتونو کي بشپړ ورته والی او يو د بل شرح او تفسير دی.

دې ته مو هم بايد پام وي چي لکه په (على الله رزقها) کي (على) د فوقيت او بروالي په معنی نه شو اخيستی او داسي نه شو ویلی چي رزق ئې د الله د پاسه دی بلکي وايو رزق ئې د الله پر (ذمه) دی، همداسي په (کان عرشه على الماء) کي نه شو ویلي چي عرش ئې د اوبو له پاسه ولاړ وو، بلکي بايد ووايو: اوبه د الله تعالی د واکمنۍ تر عرش لاندي وې. ځکه دلته د بحث اصلي موضوع همدا ده چي د رزق او روزي وسائل د الله تعالی په واک کي دي.

دې ته مو هم بايد پام وي چي که دا آيت په بل ځای کي راغلی وی او هلته د بحث موضوع د عرش څرنگوالی وی نو قرآن موږ ته وايي چي د متشابه آيتونو د الفاظو داسي تاويل چي د مجازي معنی په ځای ئې په حقيقي معنی د پوهېدا هڅي او لتي ته ورته وي د هغه چا کار دی چي زړونه ئې بيمار وي، د ايمان او علم خاوندان د دغو آيتونو د الفاظو له تاويل ډډه کوي او وايي چي په تاويل ئې له الله تعالی پرته هيڅوک نه پوهېږي، هيڅوک نه پوهېږي چي د عرش او پر اوبو ئې د ودرېدا کيفيت څنگه دی، خو دلته په حقيقت کي په دې الفاظو سره موږ ته د هغه حالت کيفيت نه دی انځور شوی بلکي دا مطلب ويل شوی چي د آسمانونو او زمکي له پيدايښته وروسته د الله تعالی په ملک کي او

د ده د واکمنۍ تر عرش لاندې لومړۍ پيدا شوې ماده هغه اوبه دي چې انسانان او نور ژوي ترې پيدا شوي (ځکه قرآن وايي چې هر ژوی مو له اوبو پيدا کړی: و جعلنا من الماء کل شیء حی)، تر دې مخکینې آیت هم د ژوو د پیدایښت او مرگ او رزق په اړه بحث کوي او دا آیت هم د ټول عالم پیدایښت ته اشاره کوي؛ او تاسو پوهېږئ چې اوبه د ژوو د رزق تر ټولو مهمه برخه ده، دانه، مېوه او واشه هم په اوبو راټوکېږي، په دې آیت سره موږ ته لارښوونه شوې چې الله تعالی د ژوو له پیدایښته مخکې د دوی روزي پيدا کړې، داسې لکه د ماشوم له پيدا کېدو مخکې چې د مور په ټي کې شيدې ورته پيدا کوي.

ځينو درنو مفسرينو ويلي چې دا عالم د آسمانونو او زمکې له پیدایښته مخکې د مائع (اوبو) په څېر وو، که څه هم دا تعبیر تر یوه حده د پام وړ دی، خو دا تعبیر به یوازې په هغه صورت کې د منلو وړ وو چې د بحث اصلي موضوع د عرش د څرنگوالي بیانول وی، نه ژوو ته روزي ورکول.

دا یو له هغو آیتونو دی چې اهل ظاهر او هغه خلک ئې له فهم، تفسیر او واضح تعبیر عاجز دي چې په متشابه نصوصو کې راغلي الفاظ د مجازي معنی پر ځای په حقيقي معنی نیسي، د دوی د مسلک له مخې باید د دې آیت دا فقره (و کان عرشه علی الماء) داسې تعبیر کړی شي چې گواکې د آسمانونو او زمکې له پيدا کېدو مخکې د الله تعالی عرش (تخت) د اوبو پر سر پروت وو!! که پوښتنه وشي چې آیا عرش او اوبه ازلي دي؟ دا عرش د اوبو تر پیدایښت د مخه چېرې او د څه د پاسه وو؟ آیا دلته له اوبو همدغه زموږ د څښلو اوبه مراد دي چې دا خو د آسمانونو او زمکې له پیدایښته ډېر وروسته پيدا شوې او که مراد ترې دا دی چې دا عالم د مائع او اوبو په څېر ويلي وو؟ د دې الفاظو معنی څه ده چې عرش ئې پر اوبو وو؟! دغو پوښتنو ته هیڅ ځواب نشي ویلی.

دا آیت موږ ته دا خبره هم کوي چې د ټول عالم د خلقت او پیدایښت اصلي او تر ټولو ستره موخه د انسان آزموینه او د دې آزمېښت له لارې د هغه انسان راڅرگندېدا ده چې د عمل له مخې تر ټولو مخلوقاتو غوره دی. دا ښيي چې په الهي معیارونو کې د صالح انسان ارزښت څومر لوړ دی، دا ټول عالم، آسمانونه او زمکه د همدې انسان د راڅرگندېدو لپاره پيدا شوي.

د آیت په پای کې ویل شوي چې له دې ستر حقیقت منکر انسان داسې دی چې کله ورته ووايې: له خپلې مړینې وروسته به هرومرو راپاشئ نو حتماً به ووايې: دا له څرگند جادو پرته بل څه نه دی!! هغه په دې حقیقت له پوهېدو عاجز دی او څوک چې دا خبره کوي یا ئې مني نو هغه ته داسې برېښي لکه چې کوډي پرې شوې وي.

وَلَيْنَ أَخْرَجْنَاهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لِّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ

يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨﴾ وَلَيْنَ أَذْقَنَ الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكُفِّرُ ۖ وَلَيْنَ أَذْقَنَهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿٩﴾

او که عذاب تر یوې ټاکلې نېټې ترې وځنډوو حتماً وايي: څه ئې تموي؟ پام چي په کومه ورځ ورته راشي په هيڅ توگه به ترې اورېدونکي نه وي او هغه څه به پرې محقق شي چي ملنډي ئې پرې وهلې. او که انسان ته له خپلي خوا د کومي پېرزويني خوند وروڅکو بيا ئې ترې لري کړو، يقيناً چي (په دې صورت کي) دی حتماً ډېر مایوس او ناشکره وي او که له هغه وروسته چي کړاو ورسېدلی؛ ده ته د نعمتونو خوند وروڅکو، حتماً وايي چي ستونزي رانه ولاړې، بې شکه چي هغه ډېر خوشي کوونکی او ډېر فخر کوونکی دی.

(۸-۱۰) - په دې مبارکو آيتونو کي څو لارښووني شوي:

- که له کافرانو هغه عذاب تر یوې ټاکلې نېټې وځنډول شي چي الهي دين ئې د دوی د کفر پایله بولي نو حتماً وايي: دا عذاب ولي نه راځي؟ څه ئې مخه نيسي؟ که دا گواښونه رښتيني وي تر اوسه به ئې څرک لگېدلی وو!!
- په کومه ورځ چي دا عذاب ورته راشي نو هيڅوک به ئې په هيڅ توگه ترې دفع کولی نشي.
- په کوم څه چي ملنډي وهي حتماً ئې پر سر راپرېوځي.
- انسان داسي دی چي که الله تعالی له خپلي خوا د کومي پېرزويني خوند وروڅکي او بيا ئې بېرته ترې واخلي نو نه پر مخکيني نعمتونو شکر کوي او نه پر مصيبت او د نعمت په تلو صبر کوي، ژر مایوسېدونکی او ډېر ناشکره دی.
- او که له هغه وروسته چي کړاو ورسېدلی؛ ده ته د نعمتونو خوند وروڅکي، نو خپل حقيقي منعم هېر کړي او گمان کوي چي د سختو ورځو دوران تېر شو، کړاوونه پای ته ورسېدل، بيا به نه راستنېږي او د سوکاليو ورځي به پای نه مومي!! بې شکه چي هغه ډېر کبرجن او په لږ څه ډېر خوشحالهېدونکی دی.

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾

مگر هغه چي صبر ئې وکړ او نېک عملونه ئې وکړل؛ دوی ته بخښنه ده او ستر اجر.

(۱۱)- له پورتنیو بدو خصلتونو هغه څوک خوندي پاته کېږي چې دوه صفتونه لري: صبر او نېک عملونه، چې دوی ته د دوو خبرو زېږی ورکول کېږي: بخښنه او ستر اجر. له دې معلومېږي چې مخکیني بد خصلتونه په هغو کې راولاړېږي چې کم ظرفه، بې صبره او بد عمله وي.

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾

نو ښايي ته له هغه څه چې تا ته ئې وحي کېږي د ځينو پرېښودونکي يې يا دي سينه پر دې تنگېږي چې وايي: ولي کومه خزانه نه ده پرې نازل شوې يا کومه فرشته ورسره نه ده راغلې؟! ته خو يوازي يو خبرداري ورکوونکی يې؛ او الله پر هر څه وکيل (څارندوی) دی.

(۱۲)- د دې مبارک آيت په لارښوونو باندې د ښه پوهېدا لپاره لاندې خبرې په پام کې ولری:

- د پيغمبر عليه السلام ناپوه مخاطبينو به کله کله داسې ښوده چې ستا له ډېرو خبرو سره موافق يو خو ځيني دي نه شو منلی، که دا خبرې په منځ کې نه وي او ته ترې تېر شوی وي نو موږ به حتماً ستا ملگرتيا کړې وه او ستا د نورو خبرو منلو ته به چمتو شوي وو، دلته الله تعالی خپل پيغمبر ته فرمايي چې داسې غوښتنو ته هيڅ اعتناء مه کوه، څه چې درته وحي کېږي له هيڅ برخي ئې مه تېرېږه.

- د جاهلو قومونو يوه ځانگړتيا دا ده چې خپل مشران دوو خبرو ته په پام سره غوره کوي: چې شتمن او د خزانو خاوند وي او پياوړي ساتونکي، حاميان او پلويان ولري، نه ئې اهليت او کفائت ته اعتناء کوي، نه ئې پوهي او علم ته او نه ئې جسمي استعدادونو او توانمنډو ته، د پيغمبر په اړه به ئې ويل: څنگه ومنو چې دا د الله تعالی له لوري د پيغمبر په توگه لېږل شوی چې نه ئې خزانې په واک کې دي او نه ئې ځواکمني فرشتې په خوا کې چې له مخالفينو ئې وساتي او څوک پرېږدي چې خوا ته ئې ورنژدې شي او تاوان ورورسوي!!

پيغمبر عليه السلام د دوی پر دغو جاهلانه غوښتنو او ويناوو ځورېدو، الله تعالی هغه ته فرمايي: پام چې د دوی غوښتنو او ويناوو ته اعتناء ونه کړې او داسې ونه شي چې د وحي له ځينو برخو تېر شي او د دوی ويناوي دي غمجن کړي، ته يوازي يو خبرداري ورکوونکی يې، د کفر، شرک، ظلم او فساد له بدو پايلو ئې خبروې، نه ئې د ايمان راوړو ذمه وار يې او نه ئې کفيل او څارندوی، الله تعالی د دوی او د هر څه څارندوی دی.

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾ فَإِلَّا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٤﴾

يا وايي چي له ځانه ئې (په درواغو) جوړ کړی، (ورته) ووايه: د دې په څېر لس له ځانه جوړ شوي سورتونه راوړئ او له الله پرته چي هر څوک راوستی شی (مرستي ته ئې) دروبلئ که رښتيني ياست. نو که ئې ستاسو بلني ته ځواب درنه کړ نو پوه شی چي دا د الله په علم سره نازل شوی؛ او دا چي له ده پرته بل معبود نشته، نو آيا تاسو مسلمانېدونکي یئ؟

(۱۳-۱۴) - د دې مبارکو آيتونو لارښوونې دا دي:

● د پيغمبر عليه السلام ځيني ناپوه مخاطبين تر مخکينيو ډېر د شرک، کفر او جهل په ډنډ کي نښتي او له حق سره په مخالفت کي لجوج ول او د پيغمبر عليه السلام په اړه به ئې ويل چي نه دی د الله استازی او پيغمبر دی او نه ئې وينا وحي او د الله تعالی پيغام، څه چي وايي له ځانه ئې جوړ کړي او خدای ته ئې منسوبوي!! دلته د دغو جاهلانو په ځواب کي ويل شوي: که تاسو په خپلي ادعاء کي رښتيني یئ نو د دې قرآن په څېر خو لس له ځانه جوړ شوي سورتونه راوړئ او له الله پرته چي هر څوک مرستي ته دربلئ شی دروئې بلئ، خو که هيچا ستاسو مرسته ونه کړی شوه او ستاسو بلني ته ئې ځواب درنه کړی شو نو بايد پوه شی چي دا کتاب د الهي علم حامل کتاب دی، هر حکم او هره وينا ئې د عليم خدای له لوري ده، په هر آيت کي به ئې داسي حقائق ومومئ چي ښيي دا له هغه الله تعالی پرته د بل چا نشي کېدی چي په هر څه پوه دی. که نه تاسو د داسي کتاب د وړاندي کولو توان لرئ او نه ستاسو دروغجن معبودان نو بايد پوه شی چي له الله تعالی پرته بل معبود نشته، نو آيا تاسو مسلمانېدونکي یئ او د دې حقائقو منلو ته غاړه ږدئ؟

● که څه هم ځينو درنو مفسرينو ويلې چي په (فَالَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ) کي خطاب مسلمانانو ته متوجه دی؛ ګواکي دوی ته ويل شوي چي که کافرانو ستاسو بلني ته ځواب درنه کړ نو پوه شی چي دا د الله په علم سره نازل شوی، خو دا تعبير د آيت له الفاظو سره هيڅ اړخ نه لګوي، د (کم) ضمير همغو خلکو ته راجع دی چي په مخکيني آيت کي په (کنتم صادقين) کي او په وروستني آيت کي په (اعلموا) او (انتم مسلمون) کي ورته اشاره شوې، د دې لپاره هيڅ دليل نه مومو چي دلته خطاب مسلمانانو ته راجع وګڼو!!

دلته دا پوښتنه راولاړېږي چي دا ولي قرآن دلته مخالفينو ته ويلې چي د قرآن په څېر

لس سورتونه راوړئ، په بل ځای کې ئې ویلي چې یوه سوره او په بل ځای کې ئې ویلي چې قرآن ته ورته کتاب راوړئ؟ ځواب ئې دا دی چې دا بېلي بېلي ویناوي د مسلمانانو حالت ته په پام سره شوې، هر څومره چې د قرآن په اړه د مسلمانانو پوهه او علم زیات شوی او د قرآن پر عظمت لازيات پوه شوي په همدې تناسب مخالفینو ته وینا بدله شوې، په لومړي سر کې ورته ویل شوي چې د قرآن په څېر کوم کتاب راوړئ، بیا ورته ویل شوي چې د قرآن د لسو سورتونو په څېر څه راوړئ او په پای کې ورته ویل شوي چې د قرآن د یوې وړې سوري په څېر څه وړاندي کړئ، دې گواښ نه یوازي د مسلمانانو په زړونو کې کومه اندېښنه نه ده راولاړه کړې بلکې ډاډه ول چې هیڅوک نشي کولی د قرآن د یوې وړې سوري په څېر څه وړاندي کړي.

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

څوک چې دنيایي ژوند او سینگار ئې غواړي په همدې کې ئې عملونه ورته بشپړوو؛ داسې چې دوی ته به په کې کمی نه کېږي، دوی هغه دي چې په آخرت کې به له اوره پرته بل څه ورته نه وي؛ او ټول هغه څه ئې حبوط او هدر شوي چې په دنیا کې ئې جوړ کړي ول او هغه څه ئې باطل دي چې کول ئې.

(۱۵-۱۶) - دلته څو لارښوونې شوې:

● څوک چې یوازي په دنيایي ژوند باور لري، د دنیا زینت او سینگار ئې یوازينی هدف دی او په آخرت باور نه لري، له دوی سره د الله تعالی معامله داسې ده چې هم موقع ورکوي خپل کار بشپړ او خپل عمل تر سره کړي او هم ئې د هلوځلو دنيایي نتیجه په بشپړه توګه او له څه کمښت پرته ورکوي. د آیت له الفاظو داسې معلومېږي چې دوی ته به خپل عملونه په بشپړه توګه ورکول کېږي او دا په دې معنی ده چې نه یوازي اجر به ئې عمل ته ورته وي بلکې همغه څه به تر لاسه کوي چې دوی کړي، کله چې د خپلو عملونو سزا وګوري پوه به شي چې دا څو همغه څه دي چې دوی په خپله تر سره کول.

● دوی ته به په آخرت کې له اوره پرته بل څه نه وي، دا فقره له مخکینۍ سره په ارتباط دا معنی ورکوي چې په آخرت کې به هغه اور د دوی په برخه کېږي چې په خپله ئې ځان ته تیار کړی وو، دوی په دنیا کې د فتنو اوروڼه بل کړي وو او دا دی اوس به خپل عمل د اور په بڼه کې ګوري.

• په آخرت کي به دوی ته جوته شي او په خپلو سترگو به وگوري چي کارونه ئې بې ثمره او تگلاره ئې غلطه او باطله وه، ټول هغه څه ئې حبط او هدر شوي چي په دنيا کي ئې کول او کومه کړنلاره چي دوی غوره کړې وه د دوزخ په اور منتج او منتهي شوه. که څه هم ځينو مفسرينو (له ما صنعوا) نېک کارونه او له (ما يعملون) بد عملونه مراد کړي او ځينو لا ويلي چي په ما صنعوا کي منافقينو او رياء کارو مؤمنانو ته اشاره شوې خو دا تعبيرونه نه د آيت له الفاظو سره اړخ لگوي او نه ئې له سياق و سباق سره.

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ
إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِّنَ الْأَحْزَابِ فَالْتَأَارُ
مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾

نو آيا هغه څوك چي د خپل رب له لوري په څرگندي نښي (متكي) وي او د ده له لوري يو گواه هم ورپسې شي او ترې وړاندي د موسى كتاب د لارښود او رحمت په توگه (شاهد) وي، دوی ايمان پرې راوړي؟ او له دغو ډلو چي څوك پرې كافر كېږي نو موعده (وعده ځای) ئې اور دئ، نو په اړه ئې په شك كي مه اوسه، يقيناً چي هغه ستا د رب له لوري حق دئ خو ليكن ډېری خلك ايمان نه راوړي.

(۱۷)- په دې مبارك آيت د ښه پوهېدا لپاره څو خبري په پام كي ولړئ:

• دلته خبره بېرته د قرآن په اړه هغه بحث ته گرځېدلې چي په ۱۳ او ۱۴ آيت كي پيل شوی وو.

• په دې آيت كي پر قرآن د ايمان راوړونكو په اړه ويل شوي: هغه خلك پرې ايمان راوړي چي: ۱- الله تعالى پوهه او بصيرت ورپه برخه كړی، ۲- د الله تعالى له لوري راغلی گواه او شاهد ئې هم مزید لارښوونه كړې، پيغمبر عليه السلام او د ده په لاس راغلی كتاب ئې لارښود شوی، ۳- او د موسى عليه السلام هغه كتاب ئې هم لارښود دئ چي د خلكو لپاره (امام) او (رحمت) وو.

نو دغه حقيقت ته پام سره بايد د قرآن په اړه هيڅ شك ونه لرې او پر دې دي كلك باور وي چي هغه ستا د رب له لوري حق كتاب دئ.

څوك چي د دې كتاب په اړه د كفر او انكار لار غوره كوي دا همغه خلك دي چي موعده ئې دوزخ دئ، يعني دوزخيان له دې حقيقي الهي كتاب انكار كوي او ډېری خلك له همدغو ايمان نه راوړونكو دي.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ
 الْأَشْهَدُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ إِلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ
 يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٩﴾
 أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
 أَوْلِيَاءَ يُضْعِفُ لَهُمْ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ
 ﴿٢٠﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾ لَا جَرَمَ
 أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسَرُونَ ﴿٢٢﴾

او تر هغه چا به ډېر ظالم څوك وي چي پر الله ئې دروغجنه افتراء كړې، دوى به د خپل رب په وړاندي حاضر كړى شي او گواهان به ووايي: دا همغه كسان دي چي د خپل رب په اړه ئې درواغ ويل، پام چي پر دغو ظالمانو د الله لعنت دى، هغه چي د الله له لاري ډډه كوي او كوروالى ورته غواړي او دوى له آخرت منكر دي، دوى نه په زمكي كي عاجزوونكي (برلاسي كېدونكي) ول او نه ئې له الله پرته هيڅ مرستيالان ول، عذاب به ورته دوه برابره شي، نه پر اورېدو توانېدل او نه ئې ليدنه كولى شوه، دوى همغه دي چي ځان ئې زيانمن كړ او هغه څه ترې ورك شول چي په درواغو ئې رامنځته كول، نو له شك پرته همدا دوى به په آخرت كي زيانمن وي.

(۱۸-۲۲) - په دې مباركو آيتونو كي د هغو كسانو ځانگړتياوي بيان شوې چي پر قرآن ايمان نه راوړي:

- تر ټولو ستر ظالم، چي حتى پر الله تعالى هم له دروغجني افتراء ډډه نه كوي.
- كله چي د قيامت په ورځ د خپل رب په وړاندي د محاكمې لپاره حاضر كړى شي نو ټول اړوند گواهان به د دوى په اړه وايي: دا همغه كسان دي چي د خپل رب په اړه ئې درواغ ويل! خو دا شاهدان څه او څوك دي؟ فرشتې، د عالم هر څه، د دوى د بدن غړي، د محشر په ميدان كي راغونډ شوي انسانان؟! او كه همغه شاهدان چي په مخكيني آيت كي ورته اشاره شوې؟! د آيت له الفاظو معلومېږي چي دا گواهان همغه درې گواهان دي چي په مخكيني آيت كي په گوته شوي.
- دا هغه ظالمان دي چي د الله تعالى د لعنت وړ دي،

- نه يوازي د الله له لاري ډډه کوي بلکې کوروالی ورته لتوي،
- له آخرت منکر دي،
- نه پر اورېدو توانېدل او نه ئې ليدنه کولی شوه، نه ئې د حق خبرې د اورېدو استعداد او حوصله درلوده او نه ئې داسې روښانه سترگې وې چې د حقيقت په ليدو او پېژندو کې د دوی مرسته وکړي شي، په ټول عالم کې له خورو نښو پند واخلي، پر حقيقت پوه شي او د الله تعالى له لوري رالېږل شوي کتاب باندي ايمان راوړي.
- په خپل ژوند کې ئې داسې کړنلاره غوره کړي چې له تاوانه پرته څه په لاس نه ورکوي،
- داسې دروغجن افتراءات کوي چې د حقيقت په ميدان کې به ترې ورک وي،
- د آخرت په ورځ او په الهي محکمې کې به د واقعي زيانمنو په ډله کې ولاړ وي، عذاب به ورته دوه برابره شي،
- د برلاسي په طمع ئې داسې لار غوره کړې چې هيڅکله به ئې آرمان تر سره نه کړي،
- د همدغي غلطي لاري د انتخاب په سبب د عالم د هر څه له تاييد او ملاتړ محروم شوي، په ټول عالم کې له الله تعالى پرته داسې څوک نه مومي چې مرسته، ملگرتيا او ملاتړ ئې وکړي شي.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾

يقيناً هغه چې ايمان ئې راوړی او نېک عملونه ئې کړي او د خپل رب په وړاندي سر تېتوي دوی جنتيان دي په هغه کې تلپاته.

(۲۳)- په دې مبارک آيت کې د جنتيانو څو ځانگړتياوي ښودل شوې: ايمان ئې راوړی، نېک عملونه ئې کړي او د خپل رب په وړاندي ئې تواضع کړې.

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

د دغو دواړو ډلو مثال داسې دی لکه ږوند او کوڼ او سترگه ور او اورېدونکی، آیا د مثال له پلوه سره برابر دي؟! نو آیا پند نه اخلي؟

(۲۴)- په دې مبارک آيت کې مخکينۍ دوه ډلې چې د قرآن په اړه د دوی دريځ او غبرگون

په مخکینیو آیتونو کې وڅېړل شو، د یوه کښلي مثال په ترڅ کې داسې انځور شوې لکه یو چي هم ږوند وي او هم کون او بل هم سترګه ور وي او هم ښه اورېدونکی، لکه چي دا دواړه سره برابر نه دي، دغه دواړه ډلي هم سره برابري نه دي، یوه ډله د پوهې، بصیرت او فهم خاوندان دي، دلائل اوري، حقائق درک کولی شي، د گواهانو د گواهي په څرنگوالي پوهېږي او د همدې په حکم او غوښتنه پر قرآن ایمان راوړي او پر حقانیت یې باور کوي او بله ټپ هغه ډله ده چي ږندو او کڼو ته ورته دي، نه د بل وینا اوري او نه په خپله لار موندی شي، پر سترګو یې د جهل یا تعصب پرېږي پردې پرتې دي، زړونه یې بیمار دي، د حق وینا پرې اغېز نشي کولی، طبیعي ده چي داسي خلک پر قرآن له ایمان راوړلو عاجز دي.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ إِلَىٰ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٦٥﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ
إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمٍ ﴿٦٦﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
قَوْمِهِۦ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّ
الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٦٧﴾ قَالَ يَقَوْمِ
أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَعَآتَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِۦ فَعَمَيْتُ
عَلَيْكُمْ أَنْزِلُكُمْ مِّمَّهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَاِرِهُونَ ﴿٦٨﴾ وَيَقَوْمِ لَا تَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
مَالًا إِنِ اجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُّلَقُوا رَبِّهِمْ
وَلَكِنِّي أَرَأَيْتُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٦٩﴾ وَيَقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا
أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ۖ اللَّهُ
أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٧١﴾

او یقیناً چي نوح مو د ده د قوم لوري ته ولېږو، (وینا یې دا وه:) ای زما قومه! زه درته څرګند خبرداروونکي یم، په دې چي له الله پرته د بل چا عبادت مه کوئ، زه د یوې دردوونکې ورځې له عذابه درباندي وېرېږم، نو د ده د قوم هغو مشرانو چي کفر یې (غوره) کړی وو وویل: موږ خو تا یوازي د ځان په څېر یو بشر گورو او چا چي ستا متابعت کړی له هغو یې پرته بل څوک نه وینو چي زموږ پرېوتی او بې وزلي

دي، (هغه هم) بې سوچه؛ او پر موږ ستاسو کوم فضيلت مو هم نه ترسترگو کېږي، بلکې د دروغجنو گمان درباندي کوو. وئې ويل: اې زما قومه! آيا دې ته مو پام دئ چې که زه د خپل رب له لوري په بېن او روښانه دريځ وم؛ او ما ته ئې له خپل لوري پېرزوينه راپه برخه کړې وي او پر تاسو ئې ليدا ناشونې وي، آيا تاسو په داسي حال کې پرې اړ کولی شو چې کرکه کوونکي يئ؟ او اې زما قومه! له تاسو کوم مال هم نه پرې غواړم، زما اجر له الله پرته پر بل چا نه دئ؛ او زه د هغو رتونکي هم نه يم چې ايمان ئې راوړی، يقيناً چې دوی له خپل رب سره مخامخېدونکي دي، خو زه تاسو داسي وگړي گورم چې جهالت کوي؛ او اې زما قومه! که ئې ورتم نو څوک به مې د الله په وړاندي مرسته وکولی شي؟ آيا پند نه اخلي؟ او نه دا درته وایم چې د الله خزانې راسره دي او نه په غيب پوهېږم او نه د هغو خلکو په اړه چې تاسو په سپکه سترگه ورته گورئ دا وایم چې الله به هيڅ خیر ورپه برخه نه کړي، الله په هغه څه ډېر ښه پوه دئ چې د دوی په سينو کې دي، (که دا خبرې وکړم نو) په دې صورت کې به زه له ظالمانو وم.

(۲۵-۳۱) - په دې مبارکو آيتونو کې د مخکينيو اساسي مطالبو لپاره يوه تاريخي بېلگه وړاندي شوې، د نوح عليه السلام او د ده د قوم تر منځ هغه مناقشه د يوه تاريخي مثال په توگه زموږ مخې ته اېښودل شوې چې ښيي نوح عليه السلام خپل قوم ته همغه خبرې کړې چې په مخکينيو آيتونو کې ئې پيغمبر عليه السلام ته د کولو امر شوی او د نوح قوم همغه دريځ غوره کړی وو چې قريشو د رسول الله صلی الله عليه و سلم د دعوت په وړاندي غوره کړی، د آيتونو لارښوونې دا دي:

- نوح عليه السلام خپل قوم ته لېږل شوی وو، قوم ته ئې د وينا اساسي برخه دا وه: اې زما قومه! له الله پرته د بل چا عبادت مه کوئ، زما دنده دا ده چې د کفر او شرک له بدو پايلو خبردارۍ درکړم، زه د يوې دردوونکې ورځې له عذابه درباندي وېرېږم.

- د ده د قوم کافرو مشرانو ورته وويل: ۱- موږ خو تا يوازي د ځان په څېر يو بشر گورو، ۲- يوازي هغه څوک ستا متابعت کوي چې زموږ د قوم پرېوتی او بې وزلي دي، هغه هم بې سوچه او له غور او فکر پرته، ۳- په تاسو کې داسي څه هم نه گورو چې زموږ په پرتله ستاسو کوم فضيلت او لوړوالی په گوته کړي، ۴- بلکې د دروغجنو گمان درباندي کوو.

- د نوح عليه السلام ځواب دا وو: اې زما قومه! آيا دې ته مو پام دئ چې که الله تعالی ما ته لارښوونه کړې وي، زما حالت تاسو ته ثابتوي چې په حقه يم، پر ما ئې دا پېرزوينه کړې وي چې د پيغمبر په توگه ئې غوره کړی يم، خو تاسو پر دغو حقائقو له پوهېدا عاجز

وئ، پر تاسو د دغو لیدا او پوهېدا ناشونې وي، آيا تاسو په داسي حال کي پرې اړ کولی شو چي کرکه کوونکي یئ، له حق ستاسو له کرکي او نفرت سره سره به څنگه دا خبري پر تاسو ومنلی شو؟ او اې زما قومه! له تاسو پر دې دعوت او د حق لوري ته پر بلني کوم مال هم نه غواړم، زما اجر له الله پرته پر بل چا نه دی، زه د هغو خلکو رتونی او له ځانه شړونکي هم نه یم چي ایمان ئې راوړی، یقیناً چي دوی له خپل رب سره مخامخېدونکي دي، هلته به څه ځواب وایم، ستاسو دا وینا او غوښتنه جاهلانه ده، چي دوی ته په سپکه سترګه گورئ او رانه غواړئ چي له خپل څنگ ئې وشړم، اې زما قومه! کي ئې ورتم نو څوک به مي د الله په وړاندي مرسته وکولی شي؟ څوک به مي د هغه له عذابو ژغوري، آيا پند نه اخلئ؟ او نه دا درته وایم چي د الله خزاني راسره دي او نه په غیب پوهېږم او نه د هغو خلکو په اړه چي تاسو په سپکه سترګه ورته گورئ دا وایم چي الله به هیڅ خیر ورپه برخه نه کړي، الله په هغه څه ډېر ښه پوه دی چي د دوی په سینو کي دي، که دا خبري وکړم نو په دې صورت کي به زه له ظالمانو وم.

● که لږ څیر شئ نو دا به درته جوته شي چي دا خبري د مخکینیو آیتونو شرح او تفصیل دی.

● دې ته مو هم باید پام چي دلته د نوح علیه السلام له قوله دا خبره هم شوې چي قرآن ئې په وار وار او په مختلفو الفاظو سره کوي چي نه له الله تعالی پرته څوک په غیب پوهېږي او نه الله تعالی چا ته د خپلو خزانو کلیاني ورکړې او د خپل فضل وېش ئې چا ته سپارلی، دلته د نوح علیه السلام له قوله ویل شوي چي خپل قوم ته ئې ویلي: نه دا درته وایم چي د الله خزاني راسره دي او نه په غیب پوهېږم. آيا د یوه مؤمن انسان لپاره دغه صریح او واضح آیتونه کافي نه دي چي هر هغه قول په دېوال ووهي چي کوم انسان ته د علم غیب ثابتولو ادعاء کوي یا څوک د الهي خزانو د تصرف واکمن گڼي؟!!

● دې ته مو هم باید پام وي چي د قوم مشرانو ته د نوح علیه السلام دا وینا چي زه د هغو خلکو رتونی او له ځانه شړونکي نه یم چي ایمان ئې راوړی، هغه چي تاسو په سپکه سترګه ورته گورئ، د قرآن د هغي وینا یوه بله بېلګه ده چي وايي د تاریخ په اوږدو کي تل د ټولني کمزورو او بې وزلو خلکو د پیغمبرانو علیهم السلام او خدای پالونکو دعوتگرانو ملګرتیا کړې او د زر او زور خاوندانو د دوی مخالفت ته ملاتړلې.

قَالُوا يَنْوُحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿٣٦﴾ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٧﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ

هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾

وئې ويل: اي نوح! يقيناً چي له موږ سره دي شخړه وكړه او شخړه دي راسره ښه ډېره كړه، نو كه له رښتينو يې هغه څه راوړه چي موږ ته ئې وعده راکوې. وئې ويل: يوازي الله به ئې درته راوړي كه ئې وغوښتل او تاسو عاجزوونكي نه يئ؛ او زما خواخوږي به گټه درونه رسوي كه وغواړم چي نصيحت درته وكړم او الله دا وغواړي چي تاسو بې لاري كړي، هغه مو رب دئ او د ده په لوري به ورگرځول كېږئ.

(۳۴-۳۲) - دا مبارك آيتونه موږ ته وايي چي د نوح عليه السلام قوم هغه ته وويل: ستا له جدل او شخړي تنگ شوي يو، خبره ډېره اوږده شوه، نور نو بس ده، كه رښتيني يې هغه څه راوړه چي موږ پرې وېروې، كه ستا گواښونه رښتيني وي او په رښتيا موږ د الهي عذاب وړ وي نو دا عذاب به دومره اوږده موده نه ځنډېدو، نوح عليه السلام په ځواب كې ورته وويل: د عذاب نازلېدو پرېكړه يوازي الله تعالى كوي، نېټه ئې هغه په خپله خوښه ټاكي، دا زما په واک كې نه دي، كله چي د عذاب پرېكړه وكړي بيا ئې نه تاسو مخه نيولى شئ او نه بل څوك. زه خو ستاسو خواخوږى يم، خو زما خواخوږي به تاسو ته څه گټه دروړسوي كه الله تعالى ستاسو حالت ته په پام سره دا پرېكړه كړې وي چي بې لاري مو كړي، هغه مو رب دئ او د ده په لوري به ورگرځول كېږئ.

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَيْنَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ﴿٣٥﴾

آيا وايي چي دا ئې له ځانه جوړ كړى؟ ووايه: كه دا مي له ځانه جوړ كړى وي نو دا جرم به مي پر ما وي؛ او زه له هغه جرم بې زاره يم چي تاسو ئې كوئ.

(۳۵) - دلته دا پوښتنه راولاړېږي چي آيا په دې آيت كې خبره د نوح عليه السلام د قوم په اړه ده كه د قرآن د مخاطبينو په اړه، چا ويل چي دا ئې له ځانه جوړ كړى؟ كه څه هم ځينو درنو مفسرينو دا د نوح عليه السلام قوم ته منسوب كړې خو د آيت له الفاظو په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي دلته د قصې په منځ كې د معترضه جملې په توگه دا خبره شوې چي آيا د قرآن مخاطبين بيا هم وايي چي دا قرآن تا له خپل ځانه جوړ كړى، همغه خبره كوي چي د نوح عليه السلام لجوج قوم ورته كوله، دوى همغه غلطې تكراروي چي تر دوى مخكېنيو كړې او د الله تعالى په عذاب اخته شوي، ته همغه خبره ورته كوي چي نوح عليه السلام خپل قوم ته كړې وه، دوى همغه څه وايي چي د نوح عليه السلام قوم ويل، د هغي شخړي له پايلې هم خبر دي؛ خو سره له دې ستا مخالفت كوي!! نو دوى ته ووايه: كه دا مي له ځانه جوړ كړى وي د دې جرم سزا به راكول كېږي او تاسو چي په كوم جرم اخته يئ، د حق مخالفت ته مو همغسې ملا تړلې چي د نوح عليه السلام مجرم قوم

ورته تړلې وه؛ نو زه له هغه جرم بې زاره يم چي تاسو ئې کوئ.

د دې آيت د لومړۍ فقرې الفاظ همغه دي چي تر دې د مخه په ۱۳ آيت كي راغلي، د آيت له سياق و سباق هم په څرگنده توگه معلومېږي او د (يقولون) له صيغې او د (قل) له امر هم په ډاگه معلومېږي چي دلته خبره د قريشو په اړه ده او امر پيغمبر عليه السلام ته متوجه دئ، په ډېر تكلف سره كولى شو دا وينا نوح عليه السلام او د هغه قوم ته راجع كړو او دې ته څه ضرورت هم نه تر سترگو كېږي چي د الفاظو واضح او څرگند مفهوم پرېږدو او په تكلف سره داسي معنى ترې واخلو چي له الفاظو سره اړخ نه لگوي!

وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ وَأَصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَلَا تَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴿٣٧﴾

او نوح ته وحي وشوه چي ستا د قوم له هغو (وگړو) پرته چي ايمان ئې راوړى؛ نور به هيڅكله ايمان رانه وړي، نو پر هغه څه مه نهيلی كېږه چي دوى ئې كوي. او زموږ تر نظر لاندې او زموږ د وحي (مطابق) هغه بېړۍ جوړه كړه او د هغو په اړه مه راسره ږغېږه چي ظلم ئې كړى، يقيناً چي دوى غرقېدونكي دي.

(۳۶-۳۷) - دا آيتونه د قصې څو برخي زموږ مخي ته ږدي:

- نوح عليه السلام ته وحي وشوه چي نور نو ستا په قوم كي داسي څوك نه دئ پاته چي د ايمان راوړو هيله ئې كېدى شي، په دوى كي د ايمان راوړو وړ كسان همغه وو چي تر اوسه ئې ايمان راوړى.
- د هغه چا له مخالفونو او پر كفر او شرك د دوى له ټينگار مه مايوس كېږه چي د ايمان راوړو استعداد ئې خپل شوى.
- زموږ تر نظر لاندې هغه بېړۍ جوړه كړه چي تا ته مو د هغې په اړه وحي كړې.
- د هغو وگړو په اړه مه راسره ږغېږه چي ظلم ئې كړى، مه ئې د بخښني او مغفرت لپاره دعاء كوه او مه ئې د ژغورني تلوسه، د دوى مهلت پاى ته رسېدلى، غرقېدا ئې يقيني او حتمي ده.
- د آيت له دغو الفاظو (وَأَصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا) او زموږ تر نظر لاندې او زموږ د وحي (مطابق) هغه بېړۍ جوړه كړه) معلومېږي چي بېړۍ په لومړي ځل د نوح عليه السلام په لاس جوړه شوې، تر دې د مخه نه چا بېړۍ پېژنده، نه په دې پوهېدو چي كېدى

شي له لرگي داسي څه جوړ شي چي د اوبو پر سر درومي او نه ئې د جوړولو په طريقه پوهېدو.

لکه څنگه چي دلته د بېړۍ د څرنگوالي په اړه هيڅ نه دي ويل شوي؛ د قرآن په نورو آيتونو کي هم په دې اړه نه صريحاً څه ويل شوي او نه تلويحاً، دا ځکه چي له يوه لارښود الهي کتاب سره دا نه ښايي چي په داسي بې گټي خبرو خلک مصروف کړي، خو راشئ وگورو چي بايبل په دې اړه څه وايي؟ متأسفانه زموږ ځيني درانه مفسرين د بايبل تر اغېز لاندې تللي او د نوح عليه السلام د بېړۍ په اړه ئې هغه څه ويلي چي محرف بايبل ويلي!! بايبل ليکي: کله چي خداى د انسان فساد او شرارت وليد نو نوح ته ئې وويل: تصميم مي نيولى چي دا خلک هلاک کړم، ځکه چي زمکه ئې له شرارته ډکه کړې، زه به دوى له زمکي سره يو ځاى له منځه وړم!! د بايبل له منونکو پوښتنه کوو: خداى خو زمکه له منځه نه ده وړې، يوازي د وچي څه حيوانات ئې له منځه وړي، الله تعالى به څنگه داسي خبره کوي چي حقيقت ونه لري او عملي نه شي، يا خو د بايبل ليکوال د اصلي انجيل د مطلب په سم او دقيق بيانولو کي ستونزه لري، د دې په ځاى چي ووايي: دا خلک او د زمکي پر وچي حيوانات له منځه وړم، غلط الفاظ کاروي او ليکي دا خلک سره له زمکي له منځه وړم!! او يا خو ئې دا هر څه له خپله ځانه ليکلي او دې ته ئې هم پام نه دئ شوى چي دا خبره سمه نه ده!!

ورپسې د نوح عليه السلام د بېړۍ طول، عرض او لوړوالى په ډېر دقت سره ۳۰۰، ۵۰ او ۳۰ ذراع گڼي او ليکي چي کړکۍ ئې چېرې او دروازه ئې چېرې وه!! او ادعاء کوي چي دا درې پورې بېړۍ وه!! معلومه نه ده چي د بايبل ليکوال دا ارقام له کومه تر لاسه کړي؟ او که لږ څير شو نو ښايي داسي بېړۍ له نوح عليه السلام څو زره کاله وروسته جوړه شوې وي!!

په اووم فصل کي ليکي: بيا خداى نوح ته وفرمايل: ته او کورنۍ دي بېړۍ ته ننوځئ، دا ځکه چي د دې دور په ټولو خلکو کي مي يوازي ته رښتونی او صالح وموندې!! پوښتنه کوو: که د هغه دور په ټولو خلکو کي يوازي نوح عليه السلام رښتونی او صالح انسان وو او د همدې لپاره الله تعالى وژغورو نو زامن او کورنۍ ئې د څه لپاره وژغورل شول؟ آيا هغوى د نوح عليه السلام په خاطر وژغورل شول، که داسي وي نو دا خو له عدالت او انصافه ډېره لري خبره ده، موږ خو هر هغه قاضي ظالم او بې انصافه گڼو چي د يوه په خاطر بل معاف يا مجازات کړي، مجرم د صالح دوست په خاطر معاف کړي او صالح د مجرم دوست په خاطر مجازات کړي، له عادل الله تعالى خو داسي بې انصافي او غيرعادلانه قضاوت ډېر ډېر لري دئ، موږ ته خو قرآن ويلي چي د نوح عليه السلام مېرمن او زوى هم د غرق شوو په ډله کي ول، دا ځکه چي د ده په څېر صالح نه ول؛ او که دوى هم د ژغورلو وړ او نېک انسانان ول بيا نو د بايبل ليکوال غلط شوى چي ليکي: خداى نوح ته

وويل ته او کورنۍ دي بېړۍ ته ننوځئ دا ځکه چي د دې دور په ټولو خلکو کي مي يوازي ته رښتونی او صالح وموندې!!

بيا ليکي چي خداى نوح ته وفرمايل: اوه جوړې هغه څاروي چي غوښه ئې حلاله ده، اوه جوړې مرغان او يوه جوړه د نورو حيواناتو درسره واخله، چي له طوفانه وروسته د دوى نسل د زمکي پر سر پاته شي، خو په ۲۰ فقرې کي ليکي: له بېړۍ راکوزېدو سره سم نوح د خداى لپاره د قرباني ځاى جوړ کړ او د هر حلال حيوان او مرغه ئې يو يو هلته ذبح کړل او خداى د نوح په دې کار ډېر خوش شو، پوښتنه راولاړېږي: چي يو يو ئې؛ نر يا ښځه ذبح شول نو بيا ئې نسل څنگه دوام وکړ، دا قرباني خو بايد لږ تر لږه يو کال وروسته شوې وي او نوح عليه السلام تر هغه صبر کړى وي چي دغو حيواناتو او مرغانو بچيان زېږولي وي!! په ۱۴ او ۱۵ فقرې کي د مخکينۍ ادعاء برعکس ليکي: د هر ډول وحشي او اهلي حيواناتو، مرغانو او خزنده وو يوه يوه جوړه هم له دوى سره ول، په دې سره د بايبل ليکوال خپله مخکينۍ وينا ردوي، هلته د خداى امر داسي گڼي: اوه جوړې هغه څاروي چي غوښه ئې حلاله ده، اوه جوړې مرغان او يوه جوړه د نورو حيواناتو درسره واخله، دلته د هغي خبري خلاف وايي: د هر ډول وحشي او اهلي حيواناتو، مرغانو او خزنده وو يوه يوه جوړه هم له دوى سره ول، که داسي وي نو دا مخکي د اوه اوه جوړو او يوې جوړي يادول د څه لپاره وو؟ دې ته ئې هم پام نه دئ چي د ټولو حيواناتو يوه يوه جوړه په يوې بېړۍ کي خو پرېږده په ستري صحرا کي هم نه ځانېږي.

بيا ليکي: او بېړۍ ته د دوى له ننوتو وروسته خداى د بېړۍ دروازه په دوى پسې بنده کړه، ۴۰ شپې ورځي باران وورېدو، بېړۍ اوبو په سر واخيسته او وخوځېده، دومره باران وورېدو چي اوبه د جگو جگو غرونو تر څوکو هم اوه گزه واوښتې، د زمکي د سر ټول ژوي هلاک شول، يوازي د دې بېړۍ سورلۍ وژغورل شوې، ۱۵۰ ورځي همداسي زمکه تر اوبو لاندي وه، ۱۵۰ ورځي وروسته بېړۍ د ارازات د غرونو پر سر تم شوه، درې مياشتي وروسته د غرونو څوکي څرگندي شوې او بيا څلوېښت ورځي وروسته نوح د بېړۍ کړکۍ پرانيسته او يو کارغه ئې بهر خوشي کړ، خو کارغه بېرته بېړۍ ته راستون نه شو، بيا ئې يوه کوتره پرېښوده، چي وگوري آيا د کښېناستو لپاره کومه وچه زمکه پيدا کېږي، خو کوترې کوم ځاى پيدا نه کړ، دا ځکه چي لا اوبه د زمکي پر سر وې، نوح اوه ورځي نور صبر وکړ، بيا ئې همغه کوتره خوشې کړه، دا ځل د لمر لوېدو په وخت کي په داسي حال کي د نوح خوا ته راستنه شوه چي په مښکي کي ئې د زيتون شنه پاڼه وه، له دې نوح پوه شو چي د زمکي د اکثرو برخو اوبه ناستي دي، يوه اونۍ وروسته نوح بيا همغه کوتره پرېښوده، خو دا ځل هغه بېرته راستنه نه شوه!! د کوترې د خوشي کولو يوه مياشت وروسته نوح د بېړۍ سر لوڅ کړ، بهر ئې وکتل او وئې ليدل چي د زمکي سطح وچه شوې، اته اونۍ نوري هم تېري شوې او بالاخره ټوله زمکه وچه شوه، دا وخت خداى نوح ته وويل: اوس د دې وخت رارسېدلى چي ټول له بېړۍ ووځئ!!

څوك چي په دې خبرو لږ هم غور وكړي په آسانۍ ورته جوتېږي چي ټولي بې بنسټه او له ځانه جوړي شوې خبري دي، په دې كي لاندې څو خبرو ته ستاسو پام رالږوم:

كه هغه وخت څلوېښت ورځي باران ورېږدلى وي، نو د زمكي د بيا وچيدو لپاره حد اكثر څلوېښت ورځي په كار وي خو د بايبل ليكونكي وايي چي نوح عليه السلام نژدې ديارلس مياشتي وروسته د زمكي سطح وچه ومونده!!

كه دا بېړۍ د ارارات د غرونو په سر تم شوې وي نو هغه ځاى بايد په لومړۍ اونۍ كي كاملاً وچ شوى وي، نوح عليه السلام دا ديارلس مياشتي د څه لپاره په بېړۍ كي داسي ايسار وو چي شاوخوا ته د كتلو لپاره ئې د بېړۍ له كړكۍ بهر هم ونه كتل او له كارغه او كوتري ئې كار اخيست چي وگوري چېرې وچه زمكه شته كه نه؟! مگر د يوه جگ غره په سر ناست انسان ته د دې ضرورت وي چي د مرغانو په واسطه وچه زمكه معلومه كړي؟ له جگه ځايه خو هم اوبه معلومېږي او هم وچه زمكه!!

بايبل وايي چي نوح له بېړۍ راكوزېدو سره سم د هر ډول څاروي يو يو د قرباني لپاره ذبح كړ، حال دا چي ده ته ويل شوي وو چي د دغو څارويو يوه يوه جوړه د دې لپاره په بېړۍ كي درسره واخله چي نسل ئې دوام وكړي خو ده په همغه لومړۍ ورځ د دغو جوړو يو يو ذبح كړ!! د بايبل ليكوال دې ووايي چي په دغو خبرو كي كومه يوه رښتيا ده؟ د دغو حيواناتو نسل څنگه دوام وكړ؟ دا څاروي ئې په بېړۍ كي د ذبح كولو لپاره له ځان سره اخيستي وو كه د نسل د دوام لپاره؟!

بيا ليكي: په دغي قرباني باندي خداى ډېر خوښ شو او له ځانه سره ئې وويل: زه به بيا د انسان په خاطر چي له ماشومتوبه ئې زړه د گناه په لوري متمايل وي زمكه لعنت نه كړم او بيا به داسي ټول ژوي له منځه نه وړم!! بايبل مخكي ويلي وو چي الله تعالى د انسان په پيدا كولو پېښمانه شو او دلته ئې ويلي چي د دې طوفان په رالېږلو پېښمانه شو!! دا ځكه چي د انسان د گناهونو لپاره ئې ولي پر زمكي لعنت ولېږو او د زمكي د سر ټول ژوي ئې له منځه يووړل، له دې وروسته به تر قيامت پوري داسي كار بيا نه تكراروي!! او دا ځكه چي د انسان گناه يو طبيعي كار دى، له ماشومتوبه د گناه په لوري متمايل وي!! د الله تعالى په اړه دا خبره يوازي يو كافر او بې ايمانه انسان كولى شي او د انسان په اړه دا خبره يوازي هغه په گناهونو كي تر ستوني غرق گناهگار انسان كولى شي چي د گناه لپاره توجيها ت لټوي او هڅه ئې دا وي چي ثابته كړي د انسان گناه كول يوه طبيعي مسئله ده، گناه له ماشومتوبه ورسره ملگرې وي!! يو با ايمانه انسان به څنگه دا خبره كوي چي نعوذبالله خداى اشتباه كوي، په خپلو كړو پېښمانه كېږي!!

قرآن هم په ځاى ځاى كي د نوح عليه السلام د قصې ځيني برخي رااخلي، خو نه د يوې تاريخي پېښي د بيانولو په منظور بلكي د پند او وعظ په موخه او په ډېرې اغيزمني بني كي او هلته چي د يوه مطلب د اثبات لپاره د يوې تاريخي بېلگي وړاندي كول مفيد

او مؤثر وي. كله چي غواړي دعوتگرانو او مبارزينو ته ووايي: داسي نه چي د خپلي مبارزې په اوږدېدو سره ستړي يا مايوس شئ او مبارزه نيمگړې پرېږدئ، ستاسو جد نوح عليه السلام نه نيم سوه كاله مبارزه وكړه خو نه ستومانه شو او نه مايوس او نه ئې له مبارزې لاس واخيست، كله چي غواړي مخاطبينو ته دا خبره وكړي چي د الله تعالى معامله له هر انسان سره د ده د ايمان او عمل له مخي وي نه د ده د نسب له مخي، نو ورته وايي: دا دئ د نوح عليه السلام مېرمن او زوى د خپل عمل په وجه له نورو سره يو ځاى غرق شول، له نوح عليه السلام سره د دوى خپلوي ونه ژغورل، كله چي غواړي د حق د لاري مجاهدينو ته ډاډ او اطمینان ورکړي چي الله تعالى به باطل ځواکونه حتماً له ماتي او زوال سره مخامخ کوي که څه هم شمېر ئې زيات او ټوله نړۍ پرې ډکه وي او حق پالونکي به حتماً ژغوري او پر باطل پالونکو به حتماً بريا ورپه برخه کوي که څه هم شمېر ئې لږ وي، نو د نوح عليه السلام قصه ئې د يوې تاريخي بېلگي په توگه مخي ته ږدي.

بايبل تر دې عنوان لاندې (له نوح سره د خداى ژمنه) د ډېرو بې ربطه او ركيكو جملو په ترڅ كې ليكي: بيا خداى نوح او د ده زامنو ته وويل: زه له تاسو سره او ستاسو له راتلونكو نسلونو سره او حتى له ټولو حيواناتو، مرغانو او خزنده وو سره ژمنه كوم چي له دې وروسته به هيڅكله ژوي په طوفان سره هلاك نه كړم او زمكه به هم بيا د طوفان په واسطه نه ويجاړوم، له تاسو سره زما د دې عهد نښه دا ده چي: خپل قوس قزح (د بودۍ ټال، هغه ليندۍ ته ورته رنگيني گاري چي د باران په وخت په آسمان كې راڅرگندي شي) په ورېځو كې ږدم او دا به زما د هغي ژمني نښه وي چي له نړۍ سره مي كړې، كله چي ورېځې د زمكې پر سر خورې كړم او قوس قزح راڅرگند شي، هغه وخت به ما ته خپله هغه ژمنه رايادېږي چي له تاسو او نورو ژوو سره مي كړې، نو ځكه به بيا نړۍ په طوفان سره له منځه نه ځي!!

دا د بايبل يوه بله لويه بې باكي او جسارت دئ چي د الله تعالى په شان كې ئې كوي او وايي چي نعوذبالله د خداى حافظه ضعيفه ده، په ورېځو كې ئې خپله رنگينه ليندۍ ايښې ده چي د ورېځو خورېدو په وخت كې راڅرگنده شي او خداى ته خپله هغه ژمنه ورپه ياد كړي چي له نوح عليه السلام او د ده له زامنو سره ئې كړې وه، كه دا نښه نه وى نو كېدى شو يو ځل بيا ئې په طوفان سره دا زمكه او ټول ژوي له منځه وړي وى!! د بايبل له منونكو پوښتنه كوو: الله تعالى خو له دغي ژمني وروسته هم ډېر ډېر ځلي په طوفانونو سره ډېر انسانان او نور ژوي له منځه وړي، كله كله خو ئې شمېر لكونو ته رسېدلى، بايبل خو د الله تعالى له قوله داسي ليكي: ژمنه كوم چي له دې وروسته به هيڅكله ژوي په طوفان سره هلاك نه كړم!! د بايبل ليكنه ناقصه او غلطه ده كه په دې وخت كې نعوذبالله خداى خپله ژمنه هېره كړې او يا قوس قزح نه دئ څرگند شوى؟!!

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٩﴾

او د بېړۍ په جوړولو لگيا وو؛ او کله چې به د ده د قوم د مشرانو کوم ټولگي پرې تېرېدو خدا به ئې پرې کوله، ده (به ورته) وويل: که تاسو پر موږ خاندئ نو موږ به داسي درباندي وځانندو لکه چې تاسو (نن) راباندي خاندئ. ژر به پوه شئ چې چا ته به داسي عذاب ورپه برخه شي چې سپک به ئې کړي او تلپاتې عذاب به پرې راپېرېځي.

(۳۸-۳۹) - دا مبارک آيتونه خو لارښوونې موږ ته کوي:

- د الله تعالى له لوري نوح عليه السلام ته وحې شوې وه چې يوه بېړۍ جوړه کړي، د دې بېړۍ څرنگوالی ئې هم ورته ښودلی وو،
- د بېړۍ د جوړولو کار داسي وو چې خلکو به نوح عليه السلام ليدو چې پر جوړولو ئې لگيا دئ،
- کله به چې د قوم مشران له خپلو حاميانو او پلويانو سره پرې تېرېدل نو خدا به ئې پرې کوله، ښايي ويل به ئې چې په سپېره ډاگ او په داسي ځای کې بېړۍ جوړوي چې ترې لري لري هم د اوبو څرک نه ترستړگو کېږي،
- ده (به ورته) وويل: که تاسو نن پر موږ خاندئ هغه شېبه به راشي چې موږ به داسي درباندي وځانندو لکه چې تاسو (نن) راباندي خاندئ،
- قوم ته ئې ويلي: ژر به پوه شئ چې چا ته به داسي عذاب ورپه برخه شي چې سپک به ئې کړي او تلپاتې عذاب به پرې راپېرېځي. ښايي دا وينا به ئې د قوم د هغو گواښونو په ځواب کې وه چې ده ته ئې ويلي: که له خپل دعوت او زموږ پر معبودانو او پلرني دين له نيوکو لاس وانه خلې؛ نو له سخت عذاب سره به مخامخ شې، سپک به شې، له قوم به ورتل شې او سنگسار به شې.

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤٠﴾

تر هغه چې زموږ حکم راغی او تنور وڅوټېدو ومو ويل: له هر يوه دوه گونې جوړه

په کي سپاره کړه؛ او خپله کورنۍ هم خو له هغه پرته چې په اړه ئې لا دمخه وينا شوې او هغه هم چې ايمان ئې راوړی. او له لږو پرته چا پرې ايمان رانه وړ.

(۴۰) - دلته خو خبري په پام کي ولری:

د آيت له لومړۍ فقرې دوه خبري معلومېږي: يوه دا چې نوح عليه السلام ته ويل شوي وو چې تر هغه د بېړۍ په جوړولو او د حق لوري ته د قوم رابللو په کار کي لگيا اوسه چې د الله تعالی له لوري وروستۍ پرېکړه وشي او دوهمه دا چې دا نښه ورته ټاکل شوې وه چې له يوه تنور به اوبه راوخوټېږي، (حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ) همدا مطلب افاده کوي، که څه هم ځينو درنو مفسرينو د دې فقرې ځيني نور تعبيرونه کړي چې له بې ځايه او غير ضروري تکلف نه په کي کار اخيستل شوی، ځينو تنور د يوې چينې او ځينو د ټولي زمکي په معنی اخيستی او ځينو ويلي چې دا د قهر پارېدو لپاره يوه استعاره ده. دا تعبير په دې دليل د منلو وړ نه دی چې (وَفَارَ التَّنُّورُ) بايد داسي څرگنده نښه وي چې نوح عليه السلام ئې په بېړۍ کي د سپرېدو علامه وگڼي او تيارۍ پيل کړي، همداسي لکه چې هغه مهال به ده ته د الله تعالی له لوري حکم کېږي چې اوس بېړۍ ته وخېژئ.

له دې وروسته ده ته ويل شوي چې له هر يوه دوه گونې جوړه په کي سپاره کړه، خو دا نه دي ويل شوي چې له کومو څارويو، د زمکي د سر ټول ځناوران که يوازي هغه څاروي چې خلک ئې په کور کي ساتي؟ د نړۍ د سر ټول ځناوران خو دومره دي چې که يوه يوه جوړه ئې راغونډ کړو نو په يوې ستري بيديا کي هم نه ځانېږي؛ يوه بېړۍ خو آخوا پرېږدئ او ډېر ئې داسي دي چې نيول او راغونډل ئې انسان ته گران او حتی محال دي، دا هم نه دي ويل شوي چې په دې طوفان سره ټوله نړۍ داسي په اوبو کي غرقه شوې چې د زمکي د سر لوړ لوړ غرونه هم په اوبو کي پټ شوي او که يوازي هغه سيمه چې نوح عليه السلام او د هغه قوم په کي اوسېدو، په قرآن کي په دې اړه څه نه دي ويل شوي، کومو مفسرينو چې په دې اړه څه ويلي د بايبل له ويناوو متاثره شوي او تاسو وليده چې د بايبل وينا څومره غلطه او بې بنسټه ده. دا هم بايد په پام کي ولرو چې په زمکي کي موجود اوبه؛ که دا د ورېځو په بڼه کي دي، که په سيندونو او بحرونو کي دي او که د واورو په څېر په غرونو او شمالي او جنوبي قطبونو کي دي؛ دومره نه دي چې که راغونډي شي نو ټوله زمکه د لوړو غرونو د څوکو په شمول په کي غرقېدی شي؛ بلکي ارتفاع به ئې د زمکي له سر نژدې دوه نيم کيلومتره وي.

نوح عليه السلام ته دا هم ويل شوي وو چې خپله کورنۍ هم له ځان سره واخله خو له هغه پرته چې په اړه ئې لا دمخه وينا شوې (يعني زوی او مېرمن ئې) چې دوی دواړه به د نوح عليه السلام له ملگرتيا محرومېږي او له قوم سره به يو ځای غرقېږي.

له ده سره به يوازي د مؤمنانو يو وړوکی ټولگی ملگرتيا کوي، قرآن نه وايي چې شمېر

ئې خومره وو، چا چي په دې اړه څه ويلي وينا ئې بې بنسټه ده، قرآن وايي چي د دوی شمېر دومره وو چي په ډکي بېړۍ کي ځای شول، يعني بېړۍ په نورو شيانو ډکه وه، د ده د مؤمنو ملگرو شمېر دومره لږ وو چي په همدې ډکي بېړۍ کي ځای شول.

له دې آيت دا هم معلومېږي چي له نوح عليه السلام سره د ده له ټبر علاوه نور مؤمنان هم ول؛ او دا له يوې خوا د بايبل او اسرائيلي رواياتو دا ادعاء ردوي چي وايي د نوح له طوفان وروسته ټول انسانان د نوح عليه السلام له اولاده پيدا شوي؛ او له بلې خوا د هغو خلکو انگېرنه چي د دغو رواياتو تر اغېز لاندې تللي او د قرآن خلاف خبره کوي، د قرآن نور آيتونه هم دا ادعاء ردوي، لاندې دوه آيتونه دا خبره په ډېر صراحت سره کوي:

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿۵۷﴾ الاسراء: ۳

د هغو اولاد چي له نوح سره مو (په بېړۍ کي) سپاره کړل،

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿۵۸﴾ مريم: ۵۸

دوی له هغو انبياءو دي چي الله پرې پېرزوينه کړې، د آدم او د هغو له اولاده چي له نوح سره مو (په بېړۍ کي) سپاره کړل؛ او د ابراهيم او اسرائيل له اولاده؛ له هغو چي هدايت مو کړل او غوره مو کړل.

گورئ چي په دغو آيتونو کي د نوح د ملگرو اولاد ويل شوي نه يوازي د نوح اولاد.

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ فَجَرَّهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۶۱﴾

او وئې ويل: په کي سپاره شئ، هم ئې روانېدا د الله په نامه ده او هم ئې تمېدا، يقيناً چي زما رب حتماً مهربان بخښونکی دی.

(۶۱)- دلته د نوح عليه السلام دا وينا ذکر شوې چي د سفر ملگرو ته ئې وويل: په بېړۍ کي سپاره شئ، هم ئې روانېدا د الله په نامه ده او هم ئې تمېدا، د الله تعالی په حکم به درومي او د ده په حکم به په ټاکلي ځای کي تم کېږي، مه وېره لرئ او مه څه اندېښنه کوئ، که له موږ خطاگاني شوې او دا اندېښنه راسره وي چي الله تعالی مو پرې ونه نيسي، هيله ده زموږ مهربان بخښونکی رب بخښنه راته وکړي او د خپل رحمت او پېرزوينو سيوری پر موږ وغوروي؛ يقيناً چي زما رب حتماً مهربان بخښونکی دی. په دې سره قرآن موږ ته لارښوونه کوي چي د مؤمن وېره به له خپلو گناهونو وي، نه به له طوفانونو وېرېږي او نه ئې له لویو لویو څپو.

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْرِلٍ يَبْنَىٰ
 أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ سَأُوَيِّ إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي
 مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ
 فَكَانَ مِنَ الْمُعْرِقِينَ ﴿٤٣﴾

او هغې د غرونو په څېر خپو کي بېول او نوح خپل زوی ته په داسي حال کي ږغ کړ
 چي هغه گوښی (له نورو بېل) وو: اې زما زوی گیه! له موږ سره سپور شه او له
 کافرانو سره مه کېږه، وئې ويل: کوم غره ته به پناه یوسم چي له اوبو مي وساتي،
 وئې ويل: نن د الله له حکم هيڅ ساتونکی نشته مگر (هغه چا ته چي) رحم پرې
 وشي؛ او څپه ئې تر منځ حائل شوه او له غرقېدونکو شو.

(۴۲-۴۳)- دلته د نوح عليه السلام او د ده د هغه زوی تر منځ د خبرو څرنگوالی په ډېره
 عبرتناکه توگه انځور شوی چي د خپل زړه سواند پلار ملگرتيا ئې ونه کړه او غرق شو:

نوح عليه السلام او ملگري ئې په بېړۍ کي سپاره شول، د غرونو په څېر خپو کي
 وخوځېده، نوح عليه السلام خپل زوی ته په داسي حال کي ږغ کړ چي هغه له نورو گوښی
 او بېل ولاړ وو، هغه ته ئې وويل: اې زما زوی گیه! له موږ سره سپور شه او له کافرانو مه
 کېږه، خو هغه د دې په ځای چي د خپل زړه سواند پلار وينا ته اعتناء وکړي په ځواب کي
 ئې ورته وويل: کوم غره ته به پناه یوسم چي له اوبو مي وساتي، نوح عليه السلام ورته
 وويل: نن د الله له حکم هيڅ ساتونکی نشته، هيڅ څه چا ته پناه نشي ورکولی، یوازي هغه
 څوک به ساتونکی مومی چي الله تعالی پرې رحم وکړي، په دې سره قرآن موږ ته لارښوونه
 کوي چي مؤمن انسان د اسبابو عالم کي د نورو انسانانو په څېر ټول لازم او ممکن تدابیر
 نیسي، خو توکل او اعتماد ئې یوازي پر خپل مهربان رب وي او باور ئې دا چي اسباب نه
 بلکي د الله تعالی پېرزوینه ئې ژغوري.

په همدې خبرو کي بوخت ول چي ناڅاپي ستره څپه د دوی تر منځ حائل شوه او هغه
 له غرقېدونکو شو.

د (معزل) له لفظ معلومېږي چي نوح عليه السلام خپل زوی له نورو گوښی لیدلی نو
 ځکه ئې یوازي ده ته بلنه ورکړې، که د ده په خوا کي نور کسان هم وی نو نوح عليه
 السلام به ټولو ته په بېړۍ کي د سپرېدو بلنه ورکړې وه.

له دې آیت دا هم معلومېږي چي طوفان دومره ستر وو چي څپې ئې غرونو ته ورته
 وې او د سیمي غرونو ته په ختو سره هم څوک نه شو ترې ژغورل کېدی.

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَأْ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ
وَأُسْتُوتَ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾

او وويل شول: اي زمكې! خپلي اوبه غورپ (تېري) كړه او اي آسمانه! درتم شه؛ او اوبه كښېناستې او كار پاى ته ورسېد او پر جودي كښېناسته او وويل شو: پر دې ظالم قوم دي وركاوى (لعت، رتنه او مرگ) وي.

(۴۴)- الله تعالى د نوح عليه السلام د قوم له غرقېدا او د طوفان له تم كېدا وروسته زمكي ته وفرمايل چې خپلي اوبه بېرته غورپ او تېري كړه او آسمانه ته ئې امر وكړ چې د اوبو وړول بند كړه، د زمكي د سر اوبه كښېناستې او د دغه كافر او ظالم قوم په اړه د الله تعالى پرېكړه تر سره شوه، كار ئې پاى ته ورسېد او بېړۍ د جودي پر غره كښېناسته او د هلاك شوو په اړه مناسبه وينا دا وه چې پر دې ظالم قوم دي وركاوى او لعنت وي.

د عراق په شمال كي له موصل بر يو غر د جودي په نامه يادېږي چې ښايي دا همغه غر وي چې د نوح عليه السلام بېړۍ پرې ناسته وه، كه دا صحيح وي نو بيا خو د نوح عليه السلام د دعوت سيمه همدا وه.

او ښايي قرآن د جودي غر يادونه په دې خاطر كړې وي چې د بايبل دا ادعاء تكذيب كړي چې وايي د نوح عليه السلام بېړۍ د ارارات پر غره كښېناسته.

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ
أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَبْنَوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ
صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنْ
الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا
تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٤٧﴾

او نوح خپل رب ته ږغ (لوړ) كړ او وئې ويل: اي زما ربه! زما زوى خو زما له كورنۍ وو؛ او ستا وعده رښتينې ده؛ او ته تر ټولو غوره حكم كوونكى يې، وئې فرمايل: اي نوح! هغه ستا له ټبره نه دى، هغه يو ناصالح شى دى، نو له ما د هغه څه په اړه مه پوښته چې نه پرې پوهېږې، زه د دې وعظ درته كوم چې (داسي نه چې) له جاهلانو شې! وئې ويل: اي زما ربه! زه له دې پناه دروړم چې د هغه څه غوښتنه درنه وكړم چې نه پرې پوهېږم؛ او كه بخښنه راته ونه كړې او پېرزوينه راباندي ونه كړې له

زيانمنو به شم.

(۴۷-۴۵) - دلته د نوح عليه السلام هغه وينا زموږ مخي ته اېښودل شوې چې د خپل غرق شوي زوی په اړه ئې د الله تعالی په وړاندې کړې وه، د الله تعالی له لوري ځواب او د نوح عليه السلام د وينا الفاظ دومره اغېزناک دي چې د انسان زړه رېږدوي او په سترگو کي ئې اوشکي رغوړي:

نوح عليه السلام د الله تعالی هغي وعدې ته په پام سره چې د ده د ټبر او مؤمنو ملگرو د ژغورنې په اړه ئې ورسره کړې وه او گمان ئې دا وه چې يوازي مېرمن به ئې شاته پاته کېږي او له قوم سره به يو ځای غرقېږي، کله چې د خپل زوی غرقېدا گوري نو وايي: اې زما ربه! زما زوی خو زما له کورنۍ وو او ستا هغه وعده هم رښتينې ده چې زما د ټبر د ژغورنې په اړه دي راسره کړې وه، ستا پر پرېکړې هم اعتراض نه لرم، ته تر ټولو غوره حکم کوونکی يې، د ډېر ادب په وجه دا خبره هم نه کوي چې زما زوی ولي غرق شو، الله تعالی هغه ته په ځواب کي وفرمايل: اې نوح! هغه ستا له ټبره نه دئ، هغه يو ناصالح شى دئ، ستا د ټبر او کورنۍ اصلي غړي صالحان دي، د داسي چا په اړه له ما غوښتنه مه کوه چې له وړتياوو ئې خبر نه يې، يعنې له دې خبر نه يې چې ستا زوی د هلاکت وړ وو که د نجات، د يوه نااهله انسان په اړه سپارښتنه د ناپوهانو کار دئ، د ناصالح انسان په سزا خفگان ښودل د ناپوهۍ نښه ده، يوه ناصالح انسان ته د خپلوۍ په وجه د خپلي کورنۍ د غړي په سترگه کتل د پوهانو کار نه دئ، زه د دې وعظ درته کوم چې داسي نه چې له جاهلانو شې! وئې ويل: اې زما ربه! زه له دې پناه دروړم چې د هغه څه غوښتنه درنه وکړم چې نه پرې پوهېږم او که بخښنه راته ونه کړې او پېرزوينه راباندي ونه کړې له زيانمنو به شم.

دا مبارک آيت موږ ته لارښوونه کوي چې د مؤمنانو دوستي او دښمني، خواخوږي او بې زاري، زړه سوي او کرکه، ولايت او براءت؛ له خپل او پردي سره د ايمان له مخي وي، مؤمنان او صالحان ئې دوستان وي او خواخوږي ورسره لري که څه هم له نسبي پلوه پردي وي؛ او له ناصالح وگړو سره خپلي اړيکي شلوي که څه هم د ده نژدې خپلوان وي.

دا آيت دا لارښوونه هم موږ ته کوي چې مشرک، کافر او نااهله انسان ته حتی د پيغمبرانو عليهم السلام سپارښتنه او خواخوږي هم گټه نه رسوي، الله تعالی له هر چا سره د ده د ايمان او عمل له مخي معامله کوي، نه ئې نسب ته گوري او نه د چا د سپارښتيني او شفاعت په سبب د سزا وړ مجرم له مجازاته تېرېږي. نېکان او د الله تعالی نازولي دوستان نه يوازي د داسي مجرم له شفاعته ډډه کوي بلکي که دا اشتباه ترې وشي نو فوراً توبه کوي او له الله تعالی بخښنه او مغفرت غواړي.

قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ

سَمِعْتَهُمْ ثُمَّ يَمْسُهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٨﴾

وويل شول: اې نوح! زما له لوري له سلامتيا او هغو برکتونو سره کوز شه چي پر تا او هغه ډلو (نازل شوی) دئ چي له تاسره دي. او ځيني ډلي داسي دي چي (د دنيا له متاع به ئې) برخمن کړو بيا به زموږ په دردوونکي عذاب اخته شي.

(۴۸)- له بېړۍ د کوزېدو پر مهال؛ نوح عليه السلام ته د الله تعالی له لوري وويل شول چي اوس نو په داسي حال کي له بېړۍ يا له هغه لوري کوز شه چي بېړۍ پرې ناسته ده، زما له لوري دي پر تا او ټولو هغو کسانو سلامتيا او برکتونه وي چي له تا سره ئې ملگرتيا وکړه. خو له تاسو علاوه ځيني نور وگړي داسي دي چي د دنيا له متاع به ئې تر يوې نېټې برخمن کړو بيا به زموږ په دردوونکي عذاب اخته شي.

د آيت له وروستۍ برخي داسي معلومېږي چي د نوح عليه السلام له غرق شوي قوم او ژغورل شوو ملگرو علاوه د زمکي پر سر داسي قومونه ول چي لا ئې د تعذيب پرېکړه نه وه شوې، دا فقره د هغو درنو مفسرينو رايه تاييدوي چي وايي د نوح عليه السلام په طوفان کي نه ټوله نړۍ غرقه شوې او نه د زمکي د سر ټول انسانان.

تِلْكَ مِنْ أَثْبَاءِ الْعَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾

دا هغه غيبې خبري دي چي تا ته مو وحي کړې، نه ته تر دې مخکي پرې پوهېدې او نه ستا قوم، نو صبر وکړه چي يقيناً نېکه پايله د متقيانو ده.

(۴۹)- دلته يو ځل بيا دا خبره تکرار شوې چي پيغمبر عليه السلام په غيب نه پوهېدو، د دغو آيتونو له راتلو مخکي له ټولو هغو خبرو بې خبره وو چي په مخکينيو آيتونو کي د نوح عليه السلام په اړه راغلې، په دې خبرو نه دی پوهېدو او نه د ده په قوم کي بل څوک، يعني په نړۍ کي بل داسي څوک هم نه وو چي له دې قصې په دې توگه خبر وو او ده ترې اورېدلې وي.

په دې مبارک آيت کي پيغمبر عليه السلام ته ويل شوي چي د نوح عليه السلام دا قصه کافي ده چي ته هم د قريشو د مخالفتونو په وړاندي بې حوصلې نه شې، خپل صبر له لاسه ورنه کړې او ډاډه وې چي ستا او ستا د متقي ملگرو نېکه پايله به همغسې وي لکه د نوح عليه السلام او د ده د مؤمنو ملگرو.

وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَبْنَؤُا اللَّهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنَّ

أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ يَقُومُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾ وَيَقُومُ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾

او د عاد په لوري (مو) د دوی ورور هود (ولېرو)، وئې ويل: اې زما قومه! د الله عبادت وکړئ چې له ده پرته بل معبود درته نشته، تاسو يوازي افتراء کوونکي یئ، اې زما قومه! له تاسو هيڅ بدله پرې نه غواړم، زما بدله يوازي پر هغه ده چې زه ئې پيدا کړی يم، نو آیا تعقل نه کوئ؟ او اې زما قومه! له خپل رب بخښنه وغواړئ، بيا ورته مخه کړئ؛ چې آسمان درباندي په شېبو شېبو وربدونکي ولېري (پرانيزي) او ځواک مو لازيات ځواکمن کړي؛ او جنايتکاران مه جوړېږئ.

(۵۲-۵۰) - په دې مبارکو آيتونو کي ويل شوي چې هود عليه السلام په خپل قوم کي مبعوث شوی وو، د دعوت اساسي ټکي ئې دا وو:

- د الله عبادت وکړئ چې له ده پرته بل معبود درته نشته،
- تاسو چې کوم معبودان ځان ته غوره کړي، ستاسو د لاس او ذهن زېږنده دي، د دوی په اړه چې څه وايئ له درواغو پرته بل څه نه دي،
- له تاسو د دعوت او نصيحت په مقابل کي هيڅ بدله نه غواړم، د هغو خلکو په څېر نه يم چې له دين دکان او له مذهب دام جوړوي او د دين او مذهب په نامه له خلکو څه غواړي، تاسو مي گورئ چې له الله تعالی پرته له هيچا طمع نه لرم او څه نه ترې غواړم،
- آيا د يوه عقلمن انسان لپاره دا کافي نه ده چې کله گوري يو انسان د حق لوري ته خلک بلي، خلک په ښېگڼو گماري او له بدو ئې منع کوي، د الله تعالی لپاره کړاوونه گالي، له الله پرته له هيچا څه طمع نه لري، له هيڅ انسان څه بدله نه غواړي، نو باور وکړي چې دا انسان په خپلي دعوی کي صادق او رښتینی دی؟!
- له خپل رب د مخکينيو گناهونو بخښنه وغواړئ،
- له دې وروسته خپل رب ته مخه کړئ،
- که دا کارونه وکړئ نو الله تعالی به د آسمان د برکتونو دروازې ستاسو پر مخ پرانيزي؛ او لازيات به مو ځواکمن کړي، يعني د رزق د پراخوالي او د عزت او قوت د زياتوالي لار دغه ده، له نورو لارو ئې نه شی تر لاسه کولی.
- او جنايتکاران مه جوړېږئ.

دا اساسي خبرې نه يوازي د هر پيغمبر د دعوت خلاصه دي بلكه د دې سورې د لومړۍ برخې لپاره د يوې بلي تاريخي بېلگې په معنى دي.

قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾ إِنْ نَقُولُ إِلَّا نُعْتِرُكَ بِعُصْ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِنْ دُونِهِ فَاكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ﴿٥٥﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ ﴿٥٧﴾

وئې ويل: اې هوده! موږ ته دي كومه څرگنده نښه نه ده راوړې؛ او موږ ستا په وينا د خپلو معبودانو پرېښودونكي نه يو؛ او پر تا ايمان راوړونكي هم نه يو، له دې پرته بل څه نه وايو چې زموږ ځينو معبودانو وهلى او ښويولى يې (تاوان ئې دررسولى)، وئې ويل: زه الله گواه نيسم او تاسو هم گواه اوسئ چې زه له ټولو هغو بې زار يم چې تاسو ئې (له الله سره) شريكوئ، له ده پرته، نو ټول په گډه زما په ضد پټ تدبير وكړئ بيا مهلت مه راکوئ، يقيناً چې ما پر خپل رب او ستاسو رب الله باندې توكل كړى، هيڅ داسې خوځېدونكى نشته چې دى ئې د تندي د وېښتانو نيوونكى نه وي، يقيناً چې زما رب په سمې لارې دى، نو كه مو مخ واړاوو (پوه شئ چې) ما هغه څه په يقيني توگه درورسول چې ستاسو په لوري له هغه سره رالېږل شوى يم، زما رب به له تاسو پرته بل قوم ځاى ناستى كړي او هيڅ ضرر نه شئ ورسولى، يقيناً چې زما رب په هر څه ساتونكى دى

(۵۳-۵۷)- دا مبارك آيتونه د هود عليه السلام او د هغه د قوم تر منځ د رد و بدل شوو خبر لاندې برخې زموږ مخې ته ږدي:

- هغوى ورته وويل: ۱- موږ ته دي داسې كومه څرگنده نښه نه ده راوړې چې ثابته كړي ته د الله تعالى له لوري د پيغمبر په توگه رالېږل شوى يې او خبرې دي رښتيني دي، ۲- موږ ستا په وينا د خپلو معبودانو پرېښودو ته تيار نه يو، ۳- پر تا ايمان راوړونكي هم

نه يو، ۴- له دې پرته بل څه نه وايو چې زموږ ځينو معبودانو وهلی او ښويولی يې او تاوان ئې دررسولی، يعني زموږ کوم معبود وهلی يې، د کوم پير او فقير آزار دررسېدلی، کوم زيارت ښويولی يې، د کوم يوه په وړاندي دي بې ادبي کړې او هغه درباندي غصه شوی او له عقله ئې بې برخي او بربنډ کړی يې.

● هود عليه السلام هغوی ته په ځواب کي وويل: ۱- زه الله گواه نيسم او تاسو هم گواه اوسئ چې زه له ټولو هغو دروغجنو معبودانو بې زار يم چې تاسو ئې له الله تعالى سره شريکوي، له ده پرته هيڅ معبود نه منم، دا د دوی د دې خبرې ځواب وو چې ستا په وينا خپل معبودان نه پرېږدو، يعني تاسو هم گواه اوسئ چې زه له ټولو هغو دروغجنو معبودانو بې زار يم چې تاسو ئې له الله تعالى سره شريکوي، ۲- ټول په گډه راغونډ شئ او زما په ضد خپل پټ تدبير وکړئ او ما ته هيڅ مهلت مه راکوئ، ۳- ما پر هغه الله توکل کړی چه هم زما رب دئ او هم ستاسو رب، ۴- په ټول عالم کي هيڅ داسي خوځېدونکی نشته چې واگي ئې د الله تعالى په لاس کي نه وي، داسي لکه چې د تندي له وېښتانو ئې نيولی وي او هري خوا ته چې وغواړي خوځوي ئې، تاسو به څنگه د الله تعالى د ارادې خلاف ما ته کوم تاوان ورسولی شئ؟ ۵- يقيناً چې زما رب په سمې لاري دئ، يعني د هغه هره پرېکړه سمه ده، هر څه چې کوي سم ئې کوي، په سمې لاري د تلونکو مل دئ، هغه څوک يوازي نه پرېږدي چې په سمې لاري روان وي، څنگه گمان کوئ چې ستاسو د کيد او پټو تدبيرونو په وړاندي به مي يوازي پرېږدي؟ ۶- که مو مخ وړاوو نو پوه شئ چې ما هغه څه په يقيني توگه درورسول چې تاسو ته ئې د رسولو لپاره رالېږل شوی وم، ما خپله دنده سر ته ورسوله، د الله تعالى پيغام مي درورسولو، ۷- که مخالفت ته دوام ورکړئ نو زما رب به تاسو له منځه يوسي، ستاسو پرځای به بل قوم ځای ناستی کړي؛ او دا د دوی د هغي خبرې ځواب دئ چې ويل ئې: پر تا ايمان راوړونکي نه يو، ۸- تاسو په خپل مخالفت سره الله تعالى او د هغه دين ته هيڅ ضرر نه شئ رسولی، ۹- يقيناً چې زما رب د هر څه ساتونکی دئ، هغه به هم زما ساتنه کوي او هم زما د مؤمنو ملگرو او هم د خپل دين.

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ

عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٨﴾

او کله چې زموږ حکم راغی (صادر شو)؛ په خپل رحمت سره مو هود او هغه کسان چې له ده سره ول او ايمان ئې راوړی وو وژغورل؛ او له سخت عذابه مو وژغورل.

(۵۸)- کله چې د هغه کار وخت راوړسېد چې الله تعالى ئې د کېدو پرېکړه کړې وه، نو هود عليه السلام او د هغه مؤمن ملگري ئې وژغورل، خو دا له هغه سخت عذاب ژغورنه وه چې د ده د کافر قوم په برخه شو.

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۖ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ۝

او دا (همغه) عاد دئ چې د خپل رب له آيتونو ئې انكار وكړ او له خپلو پيغمبرانو ئې سرغړاوى وكړ او د هر جابر او سرکش متابعت ئې وكړ. هم په دې دنيا كي لعنت ورسې شو او هم د قيامت په ورځ، پام چي عاديانو د خپل رب په اړه كفر وكړ، پام چي د هود قوم عاد ته وركاوى او لري والى دئ.

(۵۹-۶۰)- دا آيتونه موږ ته وايي چي عاديان د دغو دريو كارونو په سبب له هغه دردناك برخليك سره مخامخ شول، په دنيا او آخرت كي لعنت؛ او د الله تعالى له رحمته لري والى ئې په برخه شو: ۱- د خپل رب له آيتونو ئې انكار وكړ، ۲- له خپلو پيغمبرانو ئې سرغړاوى وكړ او ۳- د هر جابر او سرکش مشر متابعت ئې وكړ.

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ۝

د ثموديانو لوري ته مو د دوى ورور صالح (ولېرو)، وئې ويل: اي زما قومه! د الله عبادت وكړئ چي له ده پرته بل معبود نه لري، ده له زمكي راپاخولئ او په همدې كي ئې آباد او استوگن كړئ، نو بخښنه ترې وغواړئ بيا د ده لوري ته مخه كړئ، يقيناً چي زما رب د دعاءگانو منونكى نژدې دئ.

(۶۱)- دلته د صالح عليه السلام قصه د يوې بلي تاريخي بېلگي په توگه زموږ مخي ته راځي، دا آيت د صالح عليه السلام دعوت په دغو څو خبرو كي خلاصه كوي:

۱- د الله عبادت وكړئ چي له ده پرته بل معبود نه لري، ۲- ده له زمكي راپاخولئ او په همدې كي ئې آباد او استوگن كړئ، يعني ستاسو پيداېښت له دې زمكي دئ، الله تعالى ستاسو جد آدم عليه السلام له دغي زمكي پيدا كړ، تاسو ئې هم له دغي زمكي پيدا كړي يئ؛ ځكه چي ستاسو د وجود ماده او ستاسو نطفه د دغي زمكي له توکو جوړېږي، ۳- له الله تعالى د خپلو مخكينيو گناهونو بخښنه وغواړئ، ۴- له دې وروسته د ده لوري ته مخه

کړئ، ۵- يقيناً چې زما رب د دعاءگانو منونکی او خپلو بندگانو ته نژدې دی. د الله په اړه ستاسو دا انگېرنه غلطه ده چې وايئ: دا بتان زموږ او الله تر منځ د وسيلې او واسطې لپاره دي، د دوی له لاري خپلي دعاءگاني او عرائض الله تعالى ته وړاندي کوو، صالح عليه السلام هغوی ته وايي: الله قريب او نژدې دی، هر يو ئې په خپلي خوا کي موندلی شي، هر چا ته د غاړې تر رگ ورنژدې دی، دعاءگاني اوري او قبلوي ئې، د بندگانو دعاءگاني په خپله مخامخ او بلاواسطې اوري او مني ئې. تاسو چې له الله تعالى پرته د کوم څه عبادت کوئ، که بت دی او که قبر او زیارت؛ او د دوی د لمانځلو وجه دا ښیئ چې له دې لاري الله تعالى ته خپل عرائض وړاندي کوو، دوی د خدای او انسان تر منځ واسطه او وسیله گڼئ؛ اشتباه کوئ، نه الله تعالى داسې واسطې ته اړ دی او نه تاسو داسې وسيلې ته.

قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَنَّا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ
ءَابَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٦٢﴾

وئې ويل: اي صالح! ته خو تر دې دمخه په موږ کي داسې وې چې هيله درته کېده، آيا له دې مو منع کوې چې د هغه څه عبادت وکړو چې زموږ پلرونو لمانځل؛ او موږ خو په يقيني توگه د هغه څه په اړه په شکمني بد گمانی کي يو چې ته مو ورته بلې.

(۶۲)- دا آيت د صالح عليه السلام د قوم ځواب په څو ټکيو کي راخلاصه کوي:

۱-ته خو تر دې دمخه زموږ په ټولني کي داسې وې چې ډېرو ستا په اړه نېکي هيلي درلودې، ته چې څه وايي دا ستا په څېر له يوه انسانه ډېري لري دي ۲- آيا موږ د هغه څه له عبادته منع کوې چې زموږ پلرونو لمانځل، ۳- موږ خو په يقيني توگه ستا په ويناوو شک لرو، داسې شک چې موږ ته بد بد گمانونه راولاړوي.

قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ
يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿٦٣﴾ وَيَقَوْمِ هَذِهِ
نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ فَذَرْوَهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ
فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾

وئې ويل: اي زما قومه! آيا پام مو دی چې که زه د خپل رب له لوري په بين او روښانه دريځ وم؛ او ما ته ئې له خپل لوري پېرزوينه راپه برخه کړې وي، نو څوک به مي د الله په وړاندي مرسته وکړی شي که ئې سرغړاوی وکړم؟ نو ما ته له زيانمنولو

پرته بل څه نه شی زیاتولی. اې زما قومه! دا اوبه د الله (له لوري) ده، تاسو ته د یوې نښې په توګه، نو پرې ئې ږدئ چې د الله په زمکې کې وڅرېږي؛ او هیڅ تاوان مه ورسوئ که نه نو په نژدې عذاب به اخته شی.

(۶۳-۶۴) - قوم ته د صالح علیه السلام ځواب دا وو: آیا پام مو دئ چې که زه په حقه یم، تگلاره مې سمه او دریځ مې همغه وي چې الله تعالی راته غوره کړی او په دې باندې روښانه او څرګند دلیل ولرم او الله تعالی پر ما دا پېرزوینه کړې وي چې د پیغمبر په توګه ئې غوره کړی یم، نو که ستاسو د مخالفتونو او غلطو غوښتنو په سبب د خپل رب له لارښوونو سرغړاوی وکړم؛ څوک به مې د الله په وړاندې مرسته وکړی شي؟ تاسو مې داسې څه ته بلئ چې له زیانمنولو پرته بل څه نه شي راته زیاتولی. اې زما قومه! تاسو د معجزې غوښتنه وکړه؛ دا ده الله تعالی دا اوبه د معجزې په توګه درته رالېږلې، نو پرې ئې ږدئ چې د الله په زمکې کې وڅرېږي او هیڅ تاوان مه ورسوئ که نه نو په نژدې عذاب به اخته شی.

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتُّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿٦٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٦٦﴾

نو ټپي ئې کړه، نو (ورته) وئې ويل: په خپل استوګنځي کې یوازې درې ورځې خوند واخلي، دا داسې ژمنه ده چې دروغجنه کېدی نه شي. نو کله چې زموږ حکم راغی (صادر شو)؛ په خپل رحمت سره مو صالح او هغه کسان چې له ده سره ول او ایمان ئې راوړی وو وژغورل او د دې ورځې له سپکاوي هم؛ یقیناً چې ستا رب عزمن ځواکمن دی.

(۶۵-۶۶) - د دې مبارکو آیتونو په ترڅ کې موږ ته له یوې خوا د هغه چا حالت ډېر کښلی انځور شوی چې نه د حق منلو ته چمتو دئ او نه له خپل کفر او انکار لاس اخیستو ته تیار، نه د زړه سواندو داعیانو وعظ پرې اغېز کوي او نه عقلي دلائلو ته اعتناء کوي، حتی که د کوم پیغمبر په دعاء ډېره په اوسني بدله شي او دوی ته شیدې ورکړي بیا ئې هم د پیغمبر په توګه نه مني، دا دئ له صالح علیه السلام سره د ښویدانو چلند د دې لجاجت تاریخي بېلګه، د دې په ځای چې د داسې ستري او حیرانوونکې معجزې په لیدو سره پر هغه ایمان راوړي او هغه د الله تعالی له لوري لېږل شوی پیغمبر ومني، په عکس د دې نه یوازې له ده او د ده له رسالت انکار کوي او معجزه ئې نه مني بلکې د همدې معجزې

لاس پېښې پرې کوي او وژني ئې!! خو بلي خوا ته گورئ چې مهربان رب داسې لجوج انسان ته هم مهلت ورکوي، پيغمبر ورلېږي، په سزا ورکولو کې عجله نه کوي، داسې غوښتنو ته ئې هم ځواب ويلى چې له کلکې ډبرې ئې ژوندۍ اوبښه ورته رايستلې؛ او هغه مهال ئې هم درې ورځې دوى ته مهلت ورکړ چې همدا اوبښه ئې ټپي کړه او بيا ئې ووژله.

له بلي خوا د حقيالو د بريا او ژغورني او د حق د دشمنانو د ماتې او خپل کېدو يوه بله تاريخي بېلگه زموږ مخي ته ږدي: دا دئ گورئ چې صالح عليه السلام او هغه کسان وژغورل شول چې ايمان ئې راوړى وو او د ده ملگرتيا ئې وکړه او د دوى مخالفين له سپکوونکي عذاب سره مخامخ شول. آيا دا پېښې دا حقيقت نه ثابتوي چې ستا رب عزمن ځواکمن دئ؟

وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جثمين ۖ ﴿٦٧﴾ كَانُوا لَمْ يَعْنُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ تَمُودَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا بُعْدًا لِمُودَ ﴿٦٨﴾

او هغه چې ظلم ئې کړى وو لوړې چيغې ونيول نو په خپلو استوگنځيو کې پرمخې پرېوتل. داسې لکه چې له سره هلته نه وي اوسېدلي، واورئ چې ښوديانو د خپل رب په اړه کفر وکړ، واورئ چې ښوديانو ته ورکاوى دئ.

(٦٧-٦٨) - ښوديان د الله تعالى په عذاب اخته شول، هېښتياکې چيغې ونيول، دوى له قيامت د انکار په وجه بغاوت وکړ او الله تعالى د دې بغاوت او طغيان مناسبه سزا ورکړه، عذاب ئې داسې لکه د دوى خپل طغيان، باغي او طغيانگر عذاب، چې قرآن ئې دلته د الصيحه (تونده او هېښتاکه چيغه) په نامه يادوي او د الاعراف سورې په ٧٨ آيت کې د الرجفة (زلزله او شديد ټکان) په نامه؛ او د حم سجده سورې په ١٧ آيت کې ئې د الصاعقة (تندر) په نامه ياد کړى، يعنې دا طاغي عذاب له سختې زلزلې، توندي او هېښتياکې چيغې او آسماني تندر سره توأم وو. داسې وځپل شول چې له ورانو ويجاړو کورونو پرته هېڅ ښه ترې پاته نه شوه.

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ ﴿٧٠﴾ وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿٧١﴾ قَالَتْ يَوَيْلَ لِيَّ وَالْأَلْدُ وَأَنَا

عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ
 اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴿٧٣﴾

او يقيناً چې زموږ استازو ابراهيم ته زېرى راوړ، سلام ئې پرې واچاوه، ده هم ورته سلام ووايو؛ او له څه ځنډه پرته ئې وريت شوى سخوندر راوړ، خو چې د دوى لاسونو ته ئې پام شو چې نه ورڅوځي ناآشنا ئې وگڼل او ترې ووېرېدو، وئې ويل: مه وېرېره، مونږ د لوط د قوم په لوري لېږل شوي يو، مېرمن ئې ولاړه وه او وئې خنډل، نو د اسحاق او تر اسحاق وروسته د يعقوب زېرى مو وركړ، وئې ويل: واى واى، آيا په داسي حال كې به زوى زېږوم چې په خپله بوډى او خاوند مي بوډا دى! دا خو عجيبه خبره ده؟! وئې ويل: آيا د الله له كاره تعجب كوې، د الله رحمتونه او برکتونه دي پر تاسو وي اې د دې كور اوسېدونكو! بې شكه چې هغه ستايل شوى د عظمت خاوند دى.

(٦٩-٧٣) - په دې آيتونو كې د ابراهيم عليه السلام د قصې ځينې برخې د يوې بلي تاريخي بېلگې په توگه زموږ مخي ته اېښودل شوې، چې مهمې او اساسي لارښوونې ئې دا دي:

● د الله تعالى له لوري لېږل شوو فرشتو ابراهيم عليه السلام ته زېرى راوړ، فرشتې د زلميو يوه ټولگي ته ورته وې، سلام ئې پرې واچاوه، ده هم ورته سلام ووايو، ابراهيم د مېلمنو گمان پرې وكړ، له څه ځنډه پرته ئې وريت شوى سخوندر ورته راوړ، خو چې د دوى لاسونو ته ئې پام شو چې نه ورڅوځي ناآشنا ئې وگڼل او ترې ووېرېدو، گمان ئې وكړ چې ښايي دا زلميان به په ښه نيت نه وي راغلي چې زما د ډوډۍ له خوړلو ډډه كوي، قرآن په دې سره موږ ته وايي چې د ابراهيم عليه السلام په څېر ستر شخصيت؛ له هغه لوړ معنوي مقام سره په غيب له پوهېدا دومره عاجز وو چې كور ته ئې راغلې فرشتې ونه پېژندې، د زلميو گمان ئې پرې وكړ، وريت شوى سخوندر ئې ورته راوړ، ترې ووېرېدو او گمان ئې وكړ چې ښايي د دښمنۍ په نيت راغلي؛ او دا همغه مطلب دى چې تر دې د مخه د دې سوريې په ٣١ آيت كې د نوح عليه السلام په اړه او په ٤٩ آيت كې د پيغمبر عليه السلام په اړه راغلى، چې په غيب نه پوهېدل.

● فرشتو ورته وويل: مه وېرېره، مونږ د لوط د قوم په لوري لېږل شوي يو، دا فرشتې د لوط عليه السلام د هغي دعاء په ځواب كې او د ده مرستي ته لېږل شوې وې چې له الله تعالى ئې د خپل مفسد قوم په خلاف مرسته غوښتې وه، مأموريت ئې د ده او د ده د مؤمني كورنۍ ژغورنه او د ده پر مفسد قوم د عذاب نازلول او په ضمن كې ئې د ده تره ابراهيم عليه السلام ته زېرى وركول وو، خو ابراهيم عليه السلام نه يوازي دوى ونه

پېژندې، بلكي د دوى له مأموريت هه خبر نه وو او پوښتنه ئې ترې وكړه چې د څه لپاره راغلې يئ؟ هغه مهال په دې پوه شو چې فرشتو په خپله ورته وويل: مونږ د لوط د قوم په لوري لېږل شوي يو.

• د ابراهيم عليه السلام مېرمن هملته ولاړه وه، دا هر څه ئې ليدل او د دوى تر منځ خبرې ئې اورېدې، دا هم په لومړي سر كې پرېشانه وه، خو هغه مهال ئې تشويش رفع شو چې د فرشتو ځواب ئې واورېدو، د دغو آيتونو ترتيب داسي دئ چې ښيي د ابراهيم عليه السلام مېرمني د زېږي له اورېدو د مخه او هغه مهال خندلي چې فرشتو خپل ځان معرفي كړي او په دې سره د دوى تشويش رفع شوى خو كله چې فرشتو د الله تعالى له لوري د اسحاق او تر اسحاق وروسته د يعقوب زېږي وركړ، وئې ويل: واى واى، آيا په داسي حال كې به زوى زېږوم چې په خپله بوډى او خاوند مي بوډا دئ! دا خو عجيبه خبره ده؟! فرشتو وويل: آيا د الله له كار ه تعجب كوې، د الله رحمتونه او برکتونه دي پر تاسو وي اې د كور مېرمنې! بې شكه چې هغه ستايل شوى د عظمت خاوند دئ.

د الحجر د سوري په (۵۲-۶۰) آيتونو كې ويل شوي چې ابراهيم عليه السلام ته هم دا زيرى عجيب غوندي برېښېدلى او ويلي ئې دي: آيا په داسي حال كې د زوى او لمسي زيرى راكوى چې زور شوى يم؟ بيا ئې له فرشتو پوښتلي چې ستاسو مأموريت څه دئ؟ هغوى ورته ويلي: د يوه مجرم او بدكار قوم په لوري لېږل شوي يو، د لوط له كورنۍ پرته به نور؛ د ده د مېرمني په شمول؛ د الله تعالى په عذاب اخته كېږي. او په دې سره قرآن موږ ته وايي چې ابراهيم عليه السلام او د ده مېرمني ته د غيب خبرې د حيرت او تعجب وړ وې، حتى په دې هم نه پوهېدل چې الله تعالى به دوى ته زوى او لمسى وركوي، په دې هم نه پوهېدل چې د لوط عليه السلام پر قوم به الهي عذاب نازلېږي، د لوط عليه السلام كورنۍ به ژغورل كېږي او مېرمن به ئې د نورو په څېر په الهي عذاب اخته كېږي!!

كه څه هم ځينو مفسرينو ويلي چې ښايي ابراهيم عليه السلام له دې امله د مېلمنو له لوري خوړو ته د لاس نه اوږدولو په سبب وېرېدلى چې په همدې سره پوه شوى چې دا انسانان نه بلكي فرشتې دي او ښايي د الهي عذاب نازلولو لپاره راغلې وي، خو دا تفسير نه له الفاظو سره اړخ لگوي او نه له مضمون سره، په الفاظو كې (نكرهم) راغلي چې ښيي دا مېلمانه له هغه وروسته ډېر ناآشنا په نظر ورغلي چې ډوډي ته ئې لاس نه دئ اوږد كړى؛ او مضمون خو له ابراهيم عليه السلام په غيب د پوهېدا نفي ده؛ او داسي تفسير نه ورسره ښايي.

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجْدِلُكَ فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٦﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهٌ مُنِيبٌ ﴿٧٧﴾ يَّابْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ

رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿٧٦﴾

نو کله چې له ابراهيمه وېره وتښتېده او زېرى پرې وشو نو له مونږ سره ئې د لوط د قوم په اړه چېر چار پيل کړ، يقيناً چې ابراهيم د ډېر زغم خاوند، ډېر نرم زړى او انابت کوونکى وو، اې ابراهيمه! له دې تېر شه، خبره دا ده چې ستا د رب پرېکړه شوې او دوى ته داسې عذاب راتلونکى دى چې نه رد کېږي.

(۷۶-۷۷) - کله چې د ابراهيم عليه السلام وېره وتښتېده او زېرى پرې وشو نو د دعاء لاسونه ئې لوړ کړل او له الله تعالى ئې وغوښتل چې دا عذاب وځنډوي او دې قوم ته مزید مهلت ورکړي، په دې اړه ئې ټينگار او اصرار دومره وو چې قرآن ئې په دې الفاظو انځوروي: له الله تعالى سره ئې د لوط د قوم په اړه چېر چار پيل کړ، يقيناً چې ابراهيم د ډېر زغم خاوند، ډېر نرم زړى او انابت کوونکى وو، خو کله چې د الله تعالى له لوري ورته وويل شول: ابراهيمه! له دې تېر شه، خبره دا ده چې ستا د رب پرېکړه شوې او دوى ته داسې عذاب راتلونکى دى چې نه رد کېږي. نو بيا ئې د لوط عليه السلام په اړه وپوښتل چې له هغه سره به څه کېږي؟ آيا پر دې قوم به په داسې حال کې عذاب راځي چې دى به هم په دوى کې مېشت وي؟ خو فرشتو اطمینان ورکړ چې هغه او کورنى به ئې له مېرمنې پرته ژغورل کېږي. په دې سره قرآن موږ ته څو لارښوونې کوي: ۱- د الله تعالى پرېکړې بدلېدونکې نه دي، د ابراهيم عليه السلام په څېر د ستر شخصيت دعاء، اصرار او ټينگار ئې هم نشي بدلولى، د چا په اړه چې الله تعالى د عذاب پرېکړه کړې وي هيڅوک او هيڅ څه ئې مخه نه شي بدلولى. ۲- ابراهيم عليه السلام په دې هم نه پوهېدو چې له لوط عليه السلام سره به څه معامله کېږي! ۳- د الله تعالى عذاب داسې نه وي چې ټول، ښه او بد، صالح او طالح، کافر او مؤمن به بلاستثناء نيسي، نه بلکې يوازي هغه څوک پرې اخته کېږي چې د عذاب وړ وي، مؤمنان او صالحان به ژغورل کېږي، که څه هم يو ځای او په يوې سيمې کې اوسي او عذاب دومره ستر وي چې د دوى گډ استوگنځى لاندې باندي کړي او د ډېرو باران پرې وورېږي.

ښه به وي چې دلته د بايبل وينا هم راواخلو او وگورو چې هغه د ابراهيم عليه السلام د قصې د دغې برخې په اړه څه وايي، وينا ئې څومره کچه، بې خونده او د عقل او علم خلاف؛ او د قرآن وينا څومره لوړه، خوندوره او اغېزناکه او د دواړو تر منځ څومره ژور توپير؟!

بايبل تر دې عنوان (د اسحاق د تولد وعده) لاندې او په اتلسم فصل کې ليکي: هغه وخت چې ابراهيم د ممري د سيمې په څېړيو کې اوسېدو؛ خداى يو ځل بيا ورته راڅرگند شو، چې قصه ئې داسې وه: ابراهيم په غرمه کې د خپلې خيمې خوله کې ناست وو چې ناڅاپي ئې وليدل درې کسان د ده خوا ته راروان دي، له ځايه پورته شو او د دوى

استقبال ته ورغی، ابراهیم تندی پر زمکه کښېښود او دوی ته ئې وویل: ای ښاغلو! هیله کوم چې لږ تم شئ، د دې وني سیوري ته دمه شئ، زه ځم او ستاسو د پښو وینځلو لپاره اوبه راوړم، یوه مړۍ ډوډۍ به هم راوړم چې وئې خورئ او د سفر د دوام جوگه شئ، تاسو زما مېلمانه یئ، هغوی ورته وویل: څه چې دي وویل همغسې وکړه،... لازیات وخت نه وو تېر شوی چې ابراهیم څه کوچ، شیدې او کباب خپلو مېلمنو ته راوړل او د دوی تر مخ ئې کښېښودل او په داسې حال کې چې مېلمانه په خوراک لگیا ول دی ئې خوا ته د یوې وني په څنگ کې ودرېدو، مېلمنو له ابراهیم وپوښتل: ساره چېرې ده، هغه وویل په څېمه کې، یوه کس ئې وویل: راتلونکی کال دا وخت به ستا خوا ته راشو او ساره به زوی وزېږوي، ساره د دوی خبرې اورېدې، په دې وخت کې ابراهیم او ساره ډېر عمر خوړلي ول، ساره د دې نه وه چې اولاد ئې په برخه شي، ساره په خپل زړه کې وخندل او وئې ویل: آیا کېدی شي زما په عمر ښځه له داسې بوډا مېړه سره د اولاد خاونده شي؟! خدای ابراهیم ته وویل: ساره ولي وخندل او وئې ویل: آیا کېدی شي زما په عمر ښځه د اولاد خاونده شي؟ مگر داسې کوم کار شته چې خدای ته گران وي؟ لکه څنگه چې مي تا ته وویل راتلونکی کال به ستا خوا ته بیا راشو او ساره به د زوی خاونده شي، ساره چې وېرېدلې وه، انکار ئې وکړ او وئې ویل: ما نه دي خندلي، ورته وئې ویل: ولي نه؛ ودي خندل!!

د دې خبرو په اړه لاندې عرائض لرم:

● گورئ چې دلته هم بایبل خدای له یوې خوا د انسان په څېره کې انځور کړی، ابراهیم ئې پښې ورمنځلې، کوچ، شیدې او کباب ئې وخوړل او له بلي خوا ئې درې گونی گڼلې، درې کسان راغلل، ابراهیم ورته سجده وکړه، د دوی له منځه خدای ابراهیم ته وویل، د ساره د زړه خدا او وینا ئې له لري اورېده، ساره انکار کوي او خدای ورته وایي: ولي نه، ودي خندل!!

● قرآن دا ټولې خبرې دروغجنې گڼي او فرمایي چې د فرشتو یو ټولگی د ځوانانو په بڼه کې د ابراهیم علیه السلام خوا ته راغی، مأموریت ئې دا وو چې د لوط علیه السلام مرستي ته ورشي، هغه وژغوري او مفسد قوم ئې هلاک او کلی پرې رانسکور کړي، هلته د تلو په دوران کې د ابراهیم علیه السلام خوا ته راغلې، چې د ده په کورنۍ کې د دوو پیغمبرانو د پیدا کېدو زېږی ورکړي، د اسحاق او د هغه د زوی یعقوب علیهما السلام د زېږېدو زېږی، ابراهیم علیه السلام د ځوانانو گمان پرې وکړ، قرآن دا خبره د دې لپاره کوي چې د بایبل دا ادعاء تکذیب کړي چې پیغمبران له غیبه خبر دي، دا دئ گورئ چې ابراهیم علیه السلام فرشتې ونه پېژندې، ورپسې غوښه ئې د دوی مخي ته کښېښوده، کله چې هغوی د زوی او لمسي زېږی ورکړ په دې خبرې د ده او د ده د مېرمنې باور نه راتلو، کله چې فرشتو ځان ورمعرفي کړ نه پوهېدو چې د څه لپاره راغلې دي!! پوښتنه ترې کوي چې د څه لپاره لېږل شوې یئ، ورته وئې ویل: د لوط په قوم باندې د دوی کلی رانسکوروو، ابراهیم علیه

السلام ورته وويل: هلته خو د لوط په څېر صالح انسان هم شته، په هغه به ئې هم رانسکوروي؟ ورته وئې ويل: نه، هغه او کورنۍ به ئې ژغورو!! قرآن دا ټولي خبرې د دې لپاره رااخلي چې د بايبل غلطه وينا تصحيح کړي او وبښي چې په غيب له الله تعالى پرته هيڅوک حتی پيغمبران هم نه پوهېږي.

● د بايبل له منونکو پوښتنه کوو: که ابراهيم عليه السلام دا درې کسان انسانان گڼل ولي ئې سجده ورته وکړه؟ او که ئې د خدای گمان پرې کړی ولي ئې کوچ، شيدې او کباب مخي ته ايښي؟

● که خدای له خپلو دوو شريکانو سره يو ځای د ابراهيم عليه السلام خوا ته په خوراک بوخت وو، د عالم د سمبالولو کار ئې چا ته سپارلی وو؟ آيا ستاسو عقل دا خبره مني چې درې خدايان د څېړۍ د يوې وني تر سيوري لاندي ځائېږي، ستومانه کېږي، ډوډۍ خوري، ابراهيم ئې پښې ورمينځي؟ که داسي وي نو ستاسو پر عقل ژړا په کار ده.

● قرآن د بايبل د دغي خبرې د ترديد په اړه په دې قاطع دليل او حجت استدلال کوي چې څوک خوراک ته اړ وي هغه خدای نه شي کېدی، په هغه د خدای گمان مه کوئ، عيسی عليه السلام او مور ئې خوراک کاوو همدا کافي ده چې باور وکړئ هغوی انسانان وو نه خدايان، خوراک د عجز، ضعف او نقص نښه ده، همدا راز فرمايي: که په زمکي او آسمان کي له يوه خدای پرته نور خدايان وی نو حتماً به د زمکي او آسمان ټولي چاري مختل او هر څه به تباه شوي وو، دا ځکه چې په هغه صورت کي به هر خدای له خپلي خوښي سره سم د دې عالم اداره غوښتله، خپل واک او ځواک به ئې د خپلي خوښي مطابق کارولو، حتماً به د دوی تر منځ د آراوو اختلاف راولاړېدو، په اجراءاتو او تصرفاتو کي به د دوی بېلي بېلي ارادې حتماً په ټکر او تصادم منتج کېدې او دا به په کائناتو کي د لويې تباهي سبب جوړېدو. په هستي او کائنات کي دا حاکم نظم او نسق په دې دلالت کوي چې د مخلوقاتو د امورو د تدبير واک او اختيار له يوه ذات سره دی. په الانبياء: ۲۲ کي فرمايي:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَٰهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا۟ فَسُبْحٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٣١﴾

که په آسمان او زمکي کي له الله پرته نور خدايان وی؛ دواړه (زمکه او آسمان) حتماً تباه کېدل، نو د دوی له ستايلو د عرش پالونکي الله لره پاکي ده.

دا د توحيد د اثبات او د متعددو خدايانو د غلطې انگېرني د ترديد دومره مضبوط دليل دی چې هيڅ عاقل انسان ترې انکار نه شي کولی.

بايبل ورپسې ليکي: (په دې وخت کي دا درې کسان جگ شول چې سدوم ته ولاړ شي، ابراهيم هم جگ شو چې دوی بدرگه کړي، خو خدای وويل: آيا دا سمه ده چې خپله منصوبه له ابراهيمه پټه وساتم؟... نو خدای ابراهيم ته وفرمايل: د سدوم او عموره د خلکو چيغي د ظلم په ضد پورته شوې دي او گناهونه ئې زيات شوي، نو ځکه لاندي ځم

چي هغي استغاثې ته ځواب ووايم چي زما تر غور شوې ده!! په دې وخت كي دوه كسان د سدوم په لوري وخوځېدل او خداى د ابراهيم خوا ته پاته شو!!

د بابل له منونكو پوښتنه كوو: خداى وايي زه لاندي ځم، خو بيا نه ځي او د ابراهيم خوا ته پاته كېږي، مگر كېدى شي خداى له خپلي خبري داسي ژر ژر واورې؟! كه بابل وايي چي دا دوه نور كسان هم خدايان او په خدايي كي شريك دي او د دوى تگ د خداى د تگ په معنى دى، نو بيا ئې ولي د فرشتو په نامه يادوي؟ دا مغالطه او ضد او نقيض خبري د څه لپاره؟

د سدوم ښار وړانېدا

بابل تر دې عنوان لاندي ليكي: (كله چي دوه فرشتې د لمر لوېدو په وخت كي د سدوم د ښار دروازې ته ورسېدلې، لوط هلته ناست وو، د دوى په ليدو سره پورته شو او د دوى استقبال ته ورغى او ورته وئې ويل: ښاغليو! نن شپه له ما سره ولاړ شئ او زما مېلمانه شئ،... دوى په سر كي دا بلنه ونه منله، خو د لوط د اصرار او ټينگار په وجه ئې موافقه وكړه، هغه ورته پتيره مړۍ پخه كړه او مكلف مېلمانه ئې ورته تيار كړ، د ويدېدو په مهال د ښار خلكو، زړو او ځوانانو د لوط كور محاصره كړ او له ده ئې وغوښتل چي مېلمانه وروسپاري، چي بدكاري ورسره وكړي!! لوط له كوره ورووت او هغوى ته ئې وويل: دوستانو! هيله كوم له دې كركجن كار لاس واخلي، دا دي زما دوه لوڼي دي، چي څه مو زړه غواړي ورسره وئې كړئ، خو د دغو دوو كسانو چي ما ته ئې پناه راوړې مه مزاحم كېږئ!! هغوى ورته وويل: زموږ له مخي لري شه، موږ دلته پناه دركړې او اوس ته راته امر كوي چي څه وكړو او څه نه!! اوس به له تاسره هغه څه كوو چي غوښتل مو له دغو دوو كسانو سره ئې وكړو!! نو دغه وخت ئې پر لوط بريد وكړ او د دروازې د ماتولو هڅه ئې وكړه، په دې وخت كي هغو دوو كسانو لاس وراوړد كړ، لوط ئې كور ته دننه كړ او دروازه ئې بنده كړه او د هغو كسانو سترگي ئې وړېندې كړې چي له كوره بهر ول، چي د كور دروازه ونه شي موندلې،... بيا ئې لوط ته وويل: زامن، لوڼي، زومان او ټول خپلوان دي له ښاره وباسه، موږ خداى رالېږلي يو چي دا ښار وران كړو،... د لوط زومانو د ده خبره ونه منله، نو فرشتو ورته وويل: مېرمن او دوه لوڼي دي له ځان سره رواني كړه... ده ځنډ وكړ، فرشتو څلور سره له لاسونو ونيول او له ښاره بهر ئې خوندي ځاى ته ورسول، يوې ئې ورته وويل: د خپل ځان د ژغورلو لپاره وتبستئ، غره ته ولاړ شئ، شا ته مه گورئ، كه په دشته كي پاته شوى هلاكت مو حتمي دى!!.. لوط وويل: تمنا كوم، موږ پرېږدئ چي په دغه واړه كلي كي پاته شو، غره ته نه شو رسېدلى،... هغې ورته وويل: ډېر ښه، ستا غوښتنه مو ومنله، دا كلي نه وړانوم،... لمر لوېدو سره خداى په عموره او سدوم سكروتي وورولې، ټول ښارونه او كلي ئې له ټولو اوسېدونكو او نباتاتو سره له منځه يووړل، خو د لوط مېرمن شا ته وكتل او د مالگي په ځلي بدله شوه!!)

که تاسو د دې قصې محتوياتو او هغو الفاظو ته چي ليکونکي کارولي لږ څېړ شئ او بيا دا له هغه څه سره مقايسه کړئ چي قرآن د دې قصې په اړه ويلي، نو په دې پوهېدل به درته گران نه وي چي قرآن د الله تعالی کلام دئ او بايبل د يوه کمزوري انسان گډي وډي خبري. قرآن د لوط عليه السلام د ژوند دغه برخه په هغه ځای کي د يوې تاريخي بېلگي په توگه رااخلي چي غواړي د حق د لاري مبارزينو ته ووايي: الله تعالی مو هيڅکله يوازي نه پرېږدي، ستاسو د ژغورني ذمه وار دئ، که خلک مو ملگرتيا ونه کړي او ستاسو د مخالفت لپاره په گډه ملاوتري نو ملائکي به ستاسو مرستي ته رالېږي، هغه ستاسو د دعاءگانو اورېدونکي او منونکي دئ، مگر د لوط عليه السلام له قصې خبر نه يئ چي په ځوانۍ کي ئې ايمان راوړ، له ټول قومه يوازي دی دې ته تيار شو چي د خپل تره ابراهيم عليه السلام سره د حق په لار کي د ملگرتيا لپاره ملا وتړي، له هغه سره ئې يو ځای هجرت وکړ، هغه په دغي سيمي کي د دعوت چلولو لپاره پرېښود، قوم ته ئې ويل: له الله تعالی ووېرېږئ، له بدکاری او بدمنۍ لاس واخلي، آيا هغه ښځي چي الله تعالی ستاسو لپاره پيدا کړې هغه پرېږدئ او د نارينه وو په لوري د شهوت لپاره درومئ؟! دا هغه کرکجن کار دئ چي له تاسو مخکي هيچا نه دئ کړی، د بدکاری څرگند محفلونه جوړوئ او لاري شکوئ، د قوم ځواب ئې له دې پرته بل څه نه وو چي لوط او ملگري ئې له خپله ملکه وشړئ، دا د پاکۍ او پاک لمنۍ د خبرو له مکرر اورېدو خپل غوږونه آرام کړئ، هغه ته ئې وويل: يا دي دا خبري بندي کړه يا خو دې ته تيار شه چي له خپل ملکه دي وشړو!! هغه خپل رب ته دعاء وکړه: زما ربه! په دې مفسد قوم بريا را!! الله تعالی د ده دعاء قبوله کړه، فرشتې ئې د څو تنکيو ځوانانو په بڼه کي د ده مرستي ته راولېږلې، د فرشتو دغه ټولگی مخکي له دې چي د ده خوا ته راشي ابراهيم عليه السلام ته ورغلې، هغه د مېلمنو گمان پرې وکړ، ورپسې غوښه ئې د دوی مخي ته کښېښوده، چي متوجه شو مېلمانه ئې ډوډۍ ته لاس نه وروړي، ووېرېدو، گمان ئې وکړ چي ښايي دا خلک د دښمنۍ په نيت راغلي چي ډوډۍ ته لاس نه وروړي، فرشتو ئې پرېشاني رفع کړه او ورته وئې ويل: موږ فرشتې يو، الله تعالی رالېږلې يو چي د لوط قوم هلاک کړو، هغه وويل: هلته خو لوط هم اوسېږي!! وئې ويل: هغه او د ده مؤمن ملگري به ژغورو، هلته له يوې کورنۍ پرته بله ايمان لرونکې کورنۍ نشته، تا ته زېږي درکوو چي په کورنۍ کي به دي د اسحاق او يعقوب عليهما السلام په څېر دوه پيغمبران پيدا شي، دی او ښځه ئې حيران شول، ښځي ئې له ډېره حيرته خپل تندي په څپېړه وواهو او وئې ويل: زه ډوډۍ او خاوند مي بودا! څنگه به د اولاد خاوند کېږو؟! هغوی ورته وويل: آيا د الله تعالی په وعدې کي شک کوئ؟ ترې رخصت شوې، د لوط عليه السلام خوا ته راغلې، هغه هم د زلمو گمان پرې وکړ، کورته ئې بوتلل، خو د دوی په راتلو سخت پرېشانه او غمجن شو، هومره چي سينه ئې پرې تنگه شوه، له کوره ايستل ئې د مروت خلاف کار گانو او له ساتلو ئې ځان عاجز گانو، قوم پرې خبر شو، د ده کور ئې محاصره کړ، مېلمانه ئې ترې غوښتل، ده ئې په يوازي سر مخنيوی کاوو او ورته ويل ئې:

ما ته سپکاوی مه راورئ، هغو ښځو ته مخه کړئ چې الله تعالی د همدې لپاره پیدا کړې، آیا په تاسو کې کوم هوښیار او عقلمن انسان نشته چې زما خبره واورې، کاش دلته یوازې نه وی او خپل قوم راسره وی چې ستاسو مخه مې نیولې وی!! په دغه وخت کې فرشتو ورته وویل: موږ فرشتې یو، ستا مرستې ته راغلې یو، سبا سحر به پر دوی دا کلی رانسکوروو، سبا خو به لري نه وي؟! دی او کورنۍ یې وژغورله، ښځې یې ورسره ملګرتیا ونه کړه، له قوم سره پاته شوه او له هغوی سره یو ځای هلاکه شوه، کلی پرې رانسکور شو او تیرې پرې وورېدې!!

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٧٧﴾ وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُ يُهَرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَقُومُ هَؤُلَاءِ بِنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿٧٨﴾ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٧٩﴾ قَالَ لَوْ أَنِّي لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَيْتُ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٨٠﴾ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ ﴿٨٢﴾ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾

او کله چې زمونږ استازي لوط ته ورغلل، پرې غمجن شو او د دوی په راتلو یې سینه تنګه شوه او وئې ویل: دا خو ډېره سخته ورځ ده. او قوم یې په منډه منډه ورته راغی او تر دې مخکې یې هم بدکارونه کول، وئې ویل: اې زما قومه! دا مې لوني دي، دوی درته پاکي او حلالي دي، له الله ووبرېئ او د مېلمنو په اړه مې شرم او سپکاوی مه راورئ، آیا په تاسو کې کوم عقلمن کس نشته؟! وئې ویل: ښه پوهېږې چې ستا د لونو په اړه (د څه کولو) حق نه لرو او ته ښه پوهېږې چې مونږ څه غواړو! وئې ویل: کاش پر تاسو مې زور بر وی او یا مې د مضبوطي اسرې پناه تر لاسه وی! وئې

ویل: ای لوطه! مونږ ستا د رب استازي یو، هیڅکله لاس نه شي دروړی، د شپې په یوې برخي کې دي کورنۍ روانه کړه، هیڅوک مو شا ته ونه گوري، مگر مېرمن دي، یقیناً چې دې ته به همغه څه رسي چې هغو (نورو) ته رسي، بې شکه چې د دوی لپاره ټاکل شوی مهال سباوون دی، آیا سباوون نژدې نه دی؟! نو کله چې زمونږ حکم صادر شو دا سیمه مو لاندې باندې کړه او د پخو خټو هغه ډبري مو پرله پسې پرې وورولې چې ستا د رب خوا ته په نښه شوې وې او همداسې ورځ له دغو ظالمانو هم لري نه ده.

(۷۷-۸۳) - دلته د لوط علیه السلام د قصې دا برخي راغلې:

● کله چې د الله تعالی استازي فرشتې د لوط علیه السلام خوا ته ورغلې، پرې غمجن شو او د دوی په راتلو ئې سینه تنگه شوه او وئې ویل: دا خو ډېره سخته ورځ ده. دا ځکه چې پوهېدو قوم به ئې دا ځوانان ترې غواړي، پر کور به ئې راغونډ شي، دی به ئې له مخنیوي عاجز وي، نه دا زلمیان له کوره ایستی شي او نه ئې ساتي شي، له ډېرو اندېښنو او غمونو ئې سینه تنگه شوه، د ده له گمان سره سم قوم ئې په منډه منډه ورته راغلل او پر کور ئې راغونډ شول، زلمیان ئې ترې غوښتل، تر دې مخکې ئې هم بدکارونه کول، لوط علیه السلام ورته وویل: ای زما قومه! دا مي لوني دي، دوی درته پاکي او حلالي دي، چې د دې الفاظو معنی یا دا ده چې که په تاسو کې څوک په شرعي نکاح سره د واده اراده لري زه تیار یم خپلې لوني ورکړم او یا ئې مراد دا دی چې د قوم نجوني مي لوني دي، دوی په نکاح کړئ، خو د هغه مهال وضعیت ته په پام سره او دا چې ډېر خلک ئې پر کور راغونډ شوي، لومړی تعبیر سم نه برېښي، که څه هم ځینو مفسرینو غوره کړی. لوط علیه السلام هغوی ته وویل: له الله ووېرئ او د مېلمنو په اړه مي شرم او سپکاوی مه رالړوئ، آیا په تاسو کې کوم عقلمن کس نشته؟! داسې معلومېږي چې په دې قوم کې نه کوم مؤمن انسان تر سترگو کېدو، نه غیرتمن او نه عقلمن، قوم په ځواب کې ورته وویل: ښه پوهېږې چې ستا د لونیو په اړه د څه کولو نه حق لرو او نه اراده، ته ښه پوهېږې چې مونږ څه غواړو! وئې ویل: کاش پر تاسو مي زور بر وی او یا مي د مضبوطي اسرې پناه تر لاسه وی! دی په دې قوم کې پردی وو، له بلي سیمې راغلی وو، داسې څوک ئې نه درلود چې د خپلوۍ په وجه له ده دفاع وکړي، داسې صالح کس هم په ټول قوم کې نه وو چې د ده ملاتړ وکړي، په دغه وخت کې چې سخت مایوس، غمجن او پرېشانه وو فرشتو ورته وویل: ای لوطه! مونږ ستا د رب استازي یو، هیڅکله لاس نه شي دروړی، د شپې په یوې برخي کې دي کورنۍ روانه کړه، هیڅوک مو شا ته ونه گوري، مگر مېرمن دي، یقیناً چې دې ته به همغه څه رسي چې هغو نورو ته رسي، بې شکه چې د دوی لپاره ټاکل شوی مهال سباوون دی، آیا سباوون نژدې نه دی؟! لوط علیه السلام ته ویل شوي چې له مېرمنې پرته دي

نوره کورنۍ د سره روانه کړه، د قوم په لوري هېڅ التفات او اعتناء مې کوي، که څه هم ستا مېرمن او ستا د لوڼو مور په کي پاته شوې وي، نو کله چي د الله تعالی له لوري د عذاب نازلېدو حکم صادر شو دا سیمه ئې لاندې باندې کړه او د پخو خټو هغه ډبري پرله پسې پرې وورېدې چي ستا د رب خوا ته په نښه شوې او د همدې قوم لپاره تیاري شوې وې.

● او اې زما پیغمبره! همداسي ورځ له دغو ظالمانو هم لري نه ده چي ستا مخالفت کوي.

● د لوط علیه السلام پر قوم باندې سخته زلزه راغله، زمکه کېښناسته، دوی لاندې او زمکه ورباندې، له لورو ډبري پرې وورېدې؛ او ښايي د پخو خټو له ډبرو مراد هغه ډبري وي چي د زمکې د چاودېدو له کبله د زمکې له زړه د اور سکروټو ته ورته ډبري راوتلې وي، لوړي تللې وي او بېرته پر دوی راپرېوتې وي، همغه څه چي د سترو سترو زلزو او د زمکې د چاودېدو پر مهال تر سترگو کېږي.

● گورئ چي قرآن دا قصه په څومره عبرتناکي او اغېزمنې ښي کي وړاندې کړې، په هري برخي کي ئې ستر ستر درسونه پراته، هر څه ئې طبيعي، الفاظ ئې ښکلي، بيان ئې دقيق، د حق د لاري مجاهد ته د صبر او نه مایوسه کېدو درس ورکوي او ورته وايي: ښايي داسي حالت درباندي راشي چي ستا او د بري تر منځ هېڅ واټن نه وي، د نصرت فرشتې دي خوا ته رسېدلې وي خو ته پرې نه پوهېږې او په همدغه حالت کي هم الله تعالی غواړي تا وازموي؛ که دي صبر وکړ، بری دي حتمي دي، مه د دشمن له زیاتوالي وېرېږه او مه د خپلو ملگرو او ملاتړو د لېروالي پروا کوه، د لوط علیه السلام په څېر به دي الله تعالی مرسته کوي او د دشمنانو په وړاندې به دي یوازي نه پرېږدي.

● د دې قصې په ترڅ کي موږ ته دا هم ويل شوي چي گورئ لوط علیه السلام هم له غیبه بې خبره وو، فرشتې د ده په دعاء او د ده د مرستي لپاره راغلې، په خوا کي ئې ولاړي، خو دی ئې نه پېژني، پر راتلو ئې غمجن شوی، دومره چي سینه ئې پرې تنگه شوې، که په غیب پوهېدی نو نه به غمجن کېدو، نه به مایوس کېدو او نه به ئې ځان یوازي او بې اسرې او د قوم له مقابلې عاجز گانو!!

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَبْنَؤُا أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
وَلَا تَنفُصُوا الْمَكِّيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَبُّكُمْ بِحَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ
عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَقُومُ أَوْفُوا الْمَكِّيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا

الْإِنْسَ أَسْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿٨٦﴾

او د مدين (والو) په لوري مو د دوی ورور شعیب (ولېږو)، وئې ویل: ای زما قومه! د الله عبادت وکړئ چې له ده پرته بل معبود درته نشته؛ او په پیمانې او تلي کې کمی مه کوئ، زه خو تاسو په ښه حالت کې گورم؛ او زه د راتاوېدونکي عذاب له ورځي درباندي وېرېږم. او ای زما قومه! پیمانې او تله په انصاف سره بشپړوئ او د خلکو شيان مه کموئ او په زمکي کې فساد خوروونکي مه کېږئ. د الله له لوري پاته شوې (جائز برخه) درته غوره ده که مؤمنان یئ؛ او زه درباندي څارندوی نه یم.

(۸۶-۸۵) - دا مبارک آیتونه موږ ته لارښوونه کوي چې الله تعالی د مدين د اوسېدونکو په لوري د دوی ورور شعیب ولېږو، قوم ته د ده د پیغام خلاصه دا وه:

- ای زما قومه! د الله عبادت وکړئ چې له ده پرته بل معبود درته نشته،
- په پیمانې او تلي کې کمی مه کوئ، که څه هم پیمانې او تله د پېر پلور پر مهال د توکو د تللو او پیمانې کولو په ارتباط راځي، خو کله چې نه د پېر پلور خبره مطرح وي او نه ئې په خوا کې د جنس او توکي یادونه شوې وي نو په مجازي معنی نیول کېږي او د نورو په اړه د قضاوت معنی هم ورکوي، د چا په اړه دا ویل چې هغه دروند سړی دی، په حقیقت کې په مجازي معنی تلل شوی، وقار، هیبت او متانت ئې تلل شوی او دروند گڼل شوی، د چا په اړه دا ویل چې مخور دی، په ولس کې منلی او د نوم خاوند دی؛ په حقیقت کې هغه په مجازي معنی پیمانې شوی، په داسې مواردو کې په پیمانې او تلي کې له کمولو د چا په اړه ناروا قضاوت، د هغه له ښېگڼو سترگي پټول، د هغه له وړتیاوو او ځانگړتیاوو انکار او د هغه د ستاینې او توصیف په ځای هغه ته عیبونه منسوبول مراد دي، په ورپسې آیت کې د پیمانې او تلي بیا یادول او په څنگ کې ئې دا خبره کول چې د خلکو شيان مه کموئ ښيي چې دلته پیمانې او تله په یوه معنی او هلته په بلي معنی راوړل شوې.

- اوس خو ستاسو حالت ښه برېښي او هوسا ژوند لرئ؛ خو ستاسو کفر، شرک او ظلم ته په پام سره وېرېږم چې دا حالت به ډېر دوام ونه کړي او هغه ورځ به راشي چې الهي عذاب درباندي راتاو شي او د وتلو ټولي لاري درباندي وتړل شي.

- ای زما قومه! په پېر پلور کې پیمانې او تله په انصاف سره بشپړوئ؛ او د خلکو شيان مه کموئ،

- په زمکي کې فساد مه خوروئ، له هغو کړنو ډډه وکړئ چې په زمکي کې د فساد خورېدو

او بې امنیو باعث کېږي، که څه هم په دې فقرې کې په عامه توګه ویل شوي چې په زمکې کې فساد خوروونکي مه کېږئ، خو تر دې مخکې او وروسته فقرو ته په پام سره ئې معنی دا ده چې په تلي او پیمانې کې خیانت په ټولنې کې د ډېرو مفاسدو لپاره لار آواروي، شخړې او منازعات راولاړوي، د خلکو تر منځ باور او اعتماد له منځه وړي، په دوی کې کرکه او نفرت زېږوي، په داسې جګړو منتج کېږي چې پیل ئې په تلي او پیمانې کې له خیانت نه وي.

● په خپلې هغې برخې قناعت وکړئ چې د الله تعالی له لوري درته جائز ګڼل شوې، له جائزو لارو چې څه الله تعالی درپه برخه کوي دا درته غوره ده که مؤمنان یې،

● زه درباندي څارندوی نه یم، له ګناه د چا د مخنیوي وس او توان نه لرم، زه فقط ستاسو خواخوږی یم، زما کار یوازي دا دی چې تاسو ته سمه لار وښیم، باقي دا ستاسو کار دی چې په سمه لار درومئ که په غلطه، د سعادت په لور که د شقاوت.

دلته دا خبره هم په کولو ارزې چې ایراني شیعه ګان د علي رضی الله عنه اولاد د (بقیت الله) په نامه یادوي!! نه پوهېږو دا مسخره او د خندا وړ خبره ئې له کومه رايستلې او څنګه ئې د علي رضی الله عنه پر اولاد تطبیقي؟! نه خو قرآن دا اصطلاح د کوم انسان لپاره کارولې او نه د علي او د ده د اولاد لپاره، د شعیب علیه السلام دا وینا چې د پېر پلور او تللو او پیمانې کولو په اړه ئې کړې او مراد ئې کاملاً څرګند دی، په نورو ځایونو کې د (باقیات الصلحت) صیغه راغلې چې مراد ئې پاته کېدونکي او دوام موندونکي صالح اعمال دي، د همدې سورې په ۱۱۶ آیت کې (اولوا بقية) الفاظ راغلي چې مراد ئې دا دی: ولي په مخکینیو قومونو کې داسې عقلمن خلک نه وو چې د فساد مخنیوی ئې کړی وي، نه پوهېږو شیعه څنګه دا الفاظ د علي رضی الله عنه د اهل بیت لپاره کاروي؟! ستونزه دا ده چې ایراني آخوندانو شیعه وو ته ویلي چې د قرآن په حقیقي معنی له اهل بیت پرته بل څوک نه پوهېږي، هر لفظ ئې ظاهر او باطن لري او هر باطن ئې بطون، له بطونو یوازي اهل بیت خبر دي، له دوی موږ ته دا روایت رارسېدلی چې له بقیت الله مراد اهل بیت دي!! او هغو هم په پټو سترګو دا مسخره خبره منلې ده!!

قَالُوا يَشْعَبُ أَصْلُوكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿١١٧﴾

وئې ويل: اې شعيبه! آیا ستا ملونځ دي په دې ګماري چې موږ د هغه څه لمانځنه پرېږدو چې زموږ پلرونو لمانځل، یا په خپلو مالونو کې داسې تصرف پرېږدو چې په خپله ئې غواړو، يقيناً چې ته خو ډېر هوښيار او په سمه لار روان انسان یې.

(۸۷) - قوم په ځواب کې ورته وويل: ستا په څېر له يوه هوښيار او په سمه لار روان انسان سره خو دا نه ښايي چې له موږ وغواړي چې د هغه څه لمانځنه پرېږدو چې زموږ پلرونو لمانځل، يا په خپلو مالونو کې له داسې تصرف لاس واخلو چې زموږ زړه ئې غواړي، نه پوهېږو ولي داسې ناسمي او د عقل او پوهې خلاف خبرې له تا اوږو؟ آيا ستا لمونځ د دې باعث شوی چې داسې څه دي له خولې وځي چې له تاسره نه ښايي؟

که څه هم ځينو درنو مفسرينو شعيب عليه السلام ته د قوم دا وينا چې ته حليم او رشيد يې داسې تعبير کړې چې گواکې هغوی ملنډي پرې وهلې، خو دا تعبير ډېر کمزوری دی، په حقيقت کې شعيب عليه السلام ته د دوی دا وينا داسې وه لکه د صالح عليه السلام قوم چې هغه ته ويلي وو: قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا: وئې ويل: اې صالح! ته خو تر دې دمخه په موږ کې داسې وې چې هيله درته کېده، څنگه مو د هغو معبودانو له لمانځلو منع کوي چې زموږ پلرونو لمانځل؟! دوی هم شعيب عليه السلام ته ويلي چې ستا غوندي له هوښيار، عقلمن او ښک سړي سره دا نه ښايي چې موږ ته داسې خبرې وکړي.

قَالَ يَقَوْمُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُم إِلَىٰ مَّا أَنهَٰكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَٰحَ مَا أَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾ وَيَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿٨٩﴾ وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ثَابَرُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩٠﴾

وئې ويل: اې زما قومه! پام مو دی چې که زه د خپل رب له لوري په روښانه دريځ وم او له خپل لوري ئې غوره رزق راپه برخه کړی وي؛ او زه نه غواړم په هغه څه کې ستاسو مخالفت وکړم چې زه مو ترې منع کوم، زه خو تر هغه چې توانېږم له اصلاح پرته بل څه نه غواړم، توفيق (بريا) مې يوازي د الله په مرستي (پوري تړلی) دی، پر هغه مې توکل دی او د ده په لوري مې رجوع ده. او اې زما قومه! زما مخالفت دي تاسو دې پړاو ته ونه رسوي چې په داسې څه اخته شئ چې د نوح قوم پرې اخته شو، يا د هود قوم، يا د صالح قوم؛ او د لوط قوم خو ډېر درنه لري نه دی. او له خپل رب بخښنه وغواړئ بيا د ده لوري ته مخه کړئ، يقيناً چې زما رب مهربان محبت کوونکی

دئ.

(۸۸-۹۰) - شعيب عليه السلام د دوی په ځواب کي ويلي:

اې زما قومه! آيا د دې پروا نه لرئ چې په داسي حال کي زما مخالفت کوئ چې زما رب زما لارښوونه کړې، په سمه لار ئې د تلو توفيق راکړی، تگلاره مي روښانه او پيغام مي څرگند دئ، پر ما ئې پيرزوينه کړې، هم ئې سم فکر، سمه عقیده او نېک اخلاق راپه برخه کړي او هم غوره او پاکيزه رزق، له بدو اخلاقو او له حرام رزق ئې ساتلی يم. آيا دې ته پام نه کوئ چې زه هغه څه ته تاسو رابللم چې په خپله پرې عمل کوم، داسي خو مي نه دي غوښتي چې په هغه څه کي ستاسو مخالفت وکړم چې زه مو ترې منع کوم، زه خو د هغو خلکو په څېر نه يم چې نور له بدو منع کوي خو په خپله ځان نه ترې ساتي، گورئ چې زه خو تر هغه چې توانېږم له اصلاح پرته بل څه نه غواړم، توفيق (بريا) مي يوازي د الله په مرستي (پوري تړلی) دئ، نه له ده پرته بل مرستندوی لرم او نه له بل؛ څه هيله، پر هغه مي توکل دئ او د ده په لوري مي رجوع ده. او اې زما قومه! زما مخالفت دي تاسو دې پراو ته ونه رسوي چې په همغه برخليک اخته شئ چې د نوح قوم، يا د هود قوم، يا د صالح قوم پرې اخته شو، لږ تر لږه له هغه څه خو پند واخلي چې د لوط قوم ورسره مخامخ شو، دا خو نه د زمانې له پلوه درنه لري دئ او نه د موقعيت له پلوه. له خپل رب د تېرو گناهونو بخښنه وغواړئ او له دې وروسته د الله تعالی لوري ته مخه کړئ، يقيناً چې زما رب مهربان محبت کوونکی دئ.

قَالُوا يَشْعَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩١﴾

وئې ويل: اې شعيبه! په ډېرو هغو خبرو نه پوهېږو چې ته ئې کوې او موږ خو تا په خپلو منځو کي کمزوری مومو او که ستا ټبر نه وی نو حتماً به مو سنگسار کړی وې او ته راباندې گران نه يې.

(۹۱) - د قوم ځواب دا وو:

• اې شعيبه! په ډېرو هغو خبرو نه پوهېږو چې ته ئې کوې، ستا ډېري ويناوي نه د فهم وړ دي او نه د منلو وړ،

• څه شي دا جرأت درکړی چې لويي لويي خبري کوې، زموږ پر پلرني دين نيوکي کوې، پر موږ د الهي عذاب د راپرېوتو گواښونه راکوې، د خپلو پلويانو د بريا ادعاء کوې، ته خو زموږ منځ کي تر ټولو کمزوری يې، نه زورور پلويان لرې او نه ځواکمن خواخوږي، د ولس څو کمزورو پر تا ايمان راوړی، که ستا د ټبر خاطر نه وی ډېر د مخه به مو سنگسار کړی

وي، په دې کې د ځنډ وجه دا نه ده چې تا ته درناوی لرو، يا دي سنگسارول راته گران کار دي.

● دلته د دې قصې له راوړلو معلومېږي چې د دغې سورې د نزول پر مهال پيغمبر عليه السلام دې ته له ورته حالت سره مخامخ وو، قريشو د ده د وژلو پرېکړه کړې وه، خو د پيغمبر عليه السلام د خپل ټبر بنوهاشم په خاطر ئې د ده له وژلو ډډه کوله او مناسب فرصت ته منتظر ول، د دې قصې په راوړو سره قريشو ته ويل شوي چې تاسو له خپل پيغمبر سره همغه څه کوئ چې مدين والو له شعيب عليه السلام سره کول، ستاسو برخليک به همغسې وي لکه د دوی.

قَالَ يَقُومُ أَرْهَطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخِذُوا لَهُ رِجَالًا فَأُولَٰئِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٩٢﴾ وَيَقُومُ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٣﴾

وئې ويل: اې زما قومه! آيا زما ټبر تر الله هم درته ډېر گران او مهم دي؛ او هغه مو د شا ته غورځولي په څېر گرځولي، يقيناً چې زما رب په هغه څه احاطه لري چې تاسو ئې کوئ. او اې زما قومه! تاسو په خپلي خپلي کړنلاري عمل وکړئ او زه هم عمل کوونکی يم، ډېر ژر به پوه شئ چې څوک په داسې عذاب اخته کېږي چې سپک به ئې کړي او څوک دروغجن دي؟ او انتظار وکړئ چې زه هم له تاسو سره انتظار کوونکی يم.

(۹۲-۹۳) - شعيب عليه السلام هغوی ته وويل:

● آيا زما ټبر تر الله تعالی ډېر مهم او د پام وړ درته برېښي، زما د ټبر پروا کوئ او د الله تعالی پروا نه کوئ، دومره د الله تعالی په اړه بې اعتناء شوي یئ چې په بشپړه توگه مو هېر کړی، داسې لکه چې شا ته مو غورځولی وي؟!!

● په دې پوه شئ چې زما رب ستاسو په ټولو کړنو او هلو ځلو حاوي دي او هيڅ څه مو د هغه له واکه او د قدرت او سيطرې له دائرې وتلی نه دي، ستاسو په پټو تدبيرونو پوه دي، ستاسو له هلو ځلو خبر دي او پایلې ئې د ده له لوري ټاکل کېږي،

● تاسو په خپلي خپلي کړنلاري عمل وکړئ او خپلو هڅو او هلو ځلو ته دوام ورکړئ او زه هم په خپلي کړنلاري عمل کوم، ډېر ژر به درته معلومه شي چې څوک به په داسې

عذاب اخته کېږي چي سپک به ئې کړي او څوک دروغجن دئ؟ تاسو هم انتظار وکړئ او زه هم ستاسو په څېر انتظار کوونکی یم.

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنُ شُعَبِيَّا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَثَمِينَ ﴿٩٤﴾ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۖ أَلَا بُعْدًا لِّمَدَيْنٍ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ ﴿٩٥﴾

او کله چي زموږ امر راوړسېد، په خپل رحمت سره مو شعيب او هغه مؤمنان وژغورل چي له ده سره ول او ظالمان يوې اوچتي چيغي ونيول، نو په خپلو استوگنځيو کي پرمخي مړه پرېوتل. داسي لکه چي (له سره) هلته نه وو اوسېدلي، واوره چي مدين والو ته همغسي ورکوالی ورپه برخه شو لکه چي ټهوديان ورک شول.

(۹۴-۹۵) - يعنی هغه مهال چي د الله تعالى د پرېکړي نېټه راوړسېده، شعيب عليه السلام او هغه مؤمنان ئې په خپل رحمت سره وژغورل چي له ده سره ول او ظالمان يوې هيبتناکي لوري چيغي ونيول، په مرگ محکوم شول او پرمخي پرېوتل.

دا آيت ښيي چي شعيب عليه السلام او د ده مؤمنو ملگرو ته نجات ورکول، ظالمان مؤاخذه کول او د عالم له صفحې د دوی ټغر ټولول د الله د رحمت له آثارو او علائمو دي، همدا چي تاسو گورئ مظلومان چي د خپل حق لپاره د ظالمانو په ضد پاڅېږي، فتح او بری تر لاسه کوي، حالت داسي برابرېږي چي بالاخره د ظالمانو سلطه پای ته ورسې او د اقتدار کرسۍ ئې رانسکوره شي، دا په خپله د دې خبرې ثبوت وړاندي کوي چي دلته يو حکيم ذات د دې عالم په پېښو او حوادثو کي تصرف کوي، هغه ذات چي د انسان په نسبت رحمت او پېرزوينه لري، که دا حوادث طبيعي حوادث وي او يوه حکيم رحمان رب د عالم د حالت په بدلېدو رابدلېدو کي تصرف نه کولی او د حوادثو په تلو راتلو کي ئې لاس نه درلودی، نو مظلوم به د تل لپاره مظلوم پاته وي او هيڅ کله به د ظالمانو د هلاکت او د دوی د اقتدار د ختمېدو او نسکورېدو انتظام نه وي شوی، بس په طبيعي ډول به ظالم تل ظالم او په اوضاع مسلط او مظلوم به تل مظلوم وو. خو دا چي الله جل شأنه حالات داسي برابروي چي ضعيف او مظلوم انسان، د ظالمانو او باغيانو په مقابل کي فتح او بری تر لاسه کړي او د ظالمانو له منگولو ئې وژغوري، دا په خپله ثابتوي چي دلته رحمن الله د رب په توگه تصرف کوي، هغه د مظلوم ملگرتيا کوي او ظالم په مرگ محکوموي، دا راز حوادث دا حقيقت ثابتوي چي دلته يو داسي ذات شته چي د خپلو بندگانو په اړه رحمان او مهربان دئ او د همدې رحمن رب په اراده دا غيرطبيعي حوادث تر سره کېږي.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٦٦﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوهُ
أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٦٧﴾ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ
النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿٦٨﴾ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ بَشَسَ
الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿٦٩﴾

او يقيناً چي موسى مو له خپلو آيتونو او څرگند حجت سره ولېږو، د فرعون او د ده د
درباريانو په لوري، چي هغوی د فرعون د حکم متابعت وکړ، په داسي حال کي چي د
فرعون حکم سم او صحيح نه وو، د قيامت په ورځ به د خپل قوم مخکښي کوي او
په اور کي به ئې ننباسي، د ننوتو څومره بد ننوتځي؛ او په دې دنيا کي هم لعنت
ورپسې کړی شو او د قيامت په ورځ هم، د څومره بد انعام انعام ورکونه!

(۹۶-۹۹) دلته د موسى عليه السلام قصه په لنډه توگه او د وروستۍ تاريخي بېلگي په
توگه داسي راغلې: موسى عليه السلام د الله تعالى له لوري له آيتونو او څرگند حجت سره؛
د فرعون او د ده د درباريانو په لوري ولېږل شو، هم معجزې ورکړي شوې وې، هم د ده
د رسالت د اثبات لپاره څرگند حجت او هم لارښود کتاب، هغوی په داسي حال کي د
فرعون حکم ته غاړه کښېښوده او د هغه متابعت ئې وکړ چي نه ئې حکم سم او صحيح
وو او نه ئې د دوی سمه لارښوونه کوله، هغه فرعون چي د قيامت په ورځ به د خپل قوم
او پلويانو مخکښ شي او په اور کي به ئې ننباسي، نه گورې چي دوی په داسي مخکښ پسي
روان شول چي ډېر بد ننوتځي ته به ډېره بده ننوتا ورپه برخه کړي؟ پايله ئې دا چي هم
به په دې دنيا کي لعنت پرې ورېږي او هم د قيامت په ورځ، د فرعون د متابعت صله او
انعام به ئې د دوزخ اور او تلباتی لعنت وي، څومره بد انعام! دوی خو په دې هيله د
فرعون متابعت کولو چي شاهي انعامونه به ئې په برخه شي خو ومو ليدل چي پايله ئې
څه شوه؟!

ذٰلِكَ مِنْ اٰثْبَآءِ الْفَرٰى نَقُصُّهُ عَلٰىكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيْدٌ ﴿٦٩﴾ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ
وَلٰكِنْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَمَا اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ
اَللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتٰبِيْبٍ ﴿٧٠﴾ وَكَذٰلِكَ اَخَذُ
رَبُّكَ اِذَا اَخَذَ الْفَرٰى وَهِيَ ظَلِيْمَةٌ اِنَّ اَخْذَهُ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ﴿٧١﴾

دا د دغو کليو (اړوند) خبرې دي چې قصه ئې درته کوو، ځينې ئې ولاړ دي او ځينې ئې رېږل شوي؛ او موږ ظلم نه دئ پرې کړی، ليکن دوی په خپله پر خپل ځان ظلم وکړ، نو کله چې ستا د رب حکم راغی نو خپلو هغو معبودانو هيڅ گټه وروڼه رسوله چې له الله پرته ئې مرستي ته وړيلل؛ او له تباهي پرته ئې بل څه ورته زيات نه کړل؛ او ستا د رب نيونه همداسي وي کله چې کلي په داسي حال کي نيسي چې ظالمان وي، بې شکه چې د ده عذاب سخت دردوونکی دئ.

(۱۰۰-۱۰۲) - په دې مبارکو آيتونو کي د مخکينيو قصو په پای کي څو مهمې لارښوونې شوې:

- دا د دغو کليو اړوند خبرې دي چې قصه ئې درته کوو، ځينې ئې لا ولاړ دي، نه دي نسکور شوي، اوسېدونکي ئې هلاک شوي خو کلي ئې نورو ته په ميراث پاته شوي؛ او ځينې ئې داسي نسکور شوي چې نښي ئې هم له منځه تللې، لکه رېږل شوی فصل،
- د الله تعالی له لوري دا سخت سخت عذابونه د دوی د عملونو عادلانه بدلې او سزا وه، الله ورباندي ظلم نه دئ کړی، دوی په خپله پر خپل ځان ظلم وکړ،
- کله چې ستا د رب له لوري وروستۍ پرېکړه وشوه نو خپلو هغو دروغجنو معبودانو هيڅ گټه وروڼه رسوله چې له الله پرته ئې لمانځل او مرسته ئې ترې غوښتله، چا بتان لمانځل، چا قبرونه، چا قصرونه، چا پيران او چا فرعونان، خو دغو دروغجنو معبودانو له تباهي پرته بل څه ورته زيات نه کړل.
- ستا د رب نيونه همداسي وي؛ کله چې خلک د ظلم لار غوره کړي او الله تعالی ئې د تعذيب پرېکړه وکړي نو له داسي برخليک سره ئې مخامخ کړي، بې شکه چې د ده عذاب سخت دردوونکی دئ. قریش او ټول هغه خلک چې د مخکينيو کافرانو، مشرکانو او ظالمانو په لار درومي بايد پوه شي چې د الله تعالی سخت دردوونکی عذاب ورته منتظر دئ.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ

وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿١٠٣﴾ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ﴿١٠٤﴾

يقيناً چې په دې کي هغه چا ته څرگنده نښه ده چې د آخرت له عذابه وېرېږي، دا هغه ورځ ده چې خلک به ورته راغونډ کړی شي؛ او دا ورځ ليدل کېدونکې ده. او نه ئې ځنډوو مگر تر شمېرلې (لنډې) نېټې.

(۱۰۳-۱۰۴) - په دغو تاريخي پېښو کي د هغه چا لپاره څرگنده نښه ده چې د آخرت له عذابه وېرېږي، د دنيا دا عذابونه ښيي چې د آخرت عذاب حق دئ، ظالمانو ته يو په بل

پسي سزا ورکول ښيي چي الله تعالى له هر چا سره محاسبه کوي، ظالم ته سزا ورکوي، د ظالمانو د اقتدار ماني نسکوروي، مظلوم ژغوري، حقپالو ته بريا ورپه برخه کوي او له عذابونو ئې خوندي ساتي، دغه الله به هرومرو د قيامت هغه ورځ راوړي چي له ټولو سره بشپړه محاسبه وشي او هر چا ته د خپلو کړنو بشپړه بدله ورکړي شي، هغه ورځ هرو مرو راتلونکې ده چي خلک به ورته راغونډ کړي شي، ټول به دا ورځ په خپلو سترگو وگوري، ځنډېدا ئې تر شمېرلې لنډې مودې پوري ده.

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٠٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوذٍ ﴿١٠٨﴾

کله چي (دا ورځ) راشي نو هيڅوک به د ده له اجازې پرته خبري نشي کولی، نو ځيني به ئې بد بخته وي او ځيني ئې بختور، نو هغه چي بدبخت شوي په اور کي به وي چي په هغه کي به ئې چيغي او ځگېروي وي (داسي لکه د خرو هنگېدا او کورېدا)، تلپاته په هغه کي، تر هغه چي آسمانونه او زمکه دوام کوي، مگر کله چي ستا رب ئې وغواړي، يقيناً چي ستا رب د هغه کار ښه تر سره کوونکی دی چي اراده ئې وکړي. او هغه چي بختور شوي نو په جنت کي به وي؛ تلپاته په هغه کي، تر هغه چي آسمانونه او زمکه دوام کوي، مگر کله چي ستا رب ئې وغواړي، داسي ورکړه چي (لږې ئې) نه پرې کېدونکې ده.

(۱۰۵-۱۰۸)- دلته د قيامت په ورځ د دوو ډلو حالت او وضعيت انځور شوی، يوه ئې د بختورو ډله او بله ئې د بدبختانو، يوه به ئې په دوزخ کي وي، کله به له تندي چيغي وهي او کله به د سوزېدو له درده کوکاري، څه به ويلی شي، چيغي به ئې د بوده وو هنگېدا او کورېدا ته ورته وي، تل به په همدې حالت کي وي، بله ډله به د تل لپاره په جنت کي وي.

دلته په جنت او دوزخ کي تل پاته کېدا داسي ښودل شوې لکه د آسمانونو او زمکي دوام، تاسو پوهېږئ چي دلته له آسمان او زمکي د دنيا آسمان او زمکه مراد نه دي، بلکي د آخرت آسمان او زمکه مراد دي؛ او په دې سره ويل شوي چي په جنت او دوزخ کي به خلود داسي وي لکه د آخرت د آسمان او زمکي خلود، خو دا چي تر دې وروسته ويل شوي:

الا ما شاء الله: مگر دا چې ستا رب ئې وغواړي؛ د دې استثناء معنی د خلود نفی نه ده، بلکې مراد ئې دا دی چې الله تعالی (فعال ما یرید) دی، هیڅ قید او بند ئې د ارادې مخه نشي نیولی؛ او د خاص کار په کولو ئې نشي اړ کولی. د دواړو آیتونو په پای کې د (فعال ما یرید) او (عطاء غیرمجدوذ) ښيي چې مقصد ئې همدا دی.

دې ته مو هم باید پام وي چې دلته سعید او شقي انسان راپېژندل شوي، سعید هغه دی چې تل به په جنت کې وي او شقي هغه چې تل به په دوزخ کې وي، د هغو خلکو په اړه څه نه دي ویل شوي چې څه موده به په دوزخ کې پاته کېږي او بیا به جنت ته درومي، الا ماشاء ربك په دې اړه نه دی راغلی، بلکې د همدغو اشقياءو په اړه راغلی خو معنی ئې همغه ده چې پورته تشریح شوه، یعنې دا قید د خلود د نفی لپاره نه دی.

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُونَ مِّنْهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ﴿١٠٩﴾

نو د هغه څه په اړه په شک کې مه پرېوځه چې دا خلک ئې لمانځي، لمانځنه ئې فقط همغسې ده لکه چې د دوی پلرونو تر دې د مخه لمانځنه کوله؛ او موږ دوی ته خپله برخه بشپړه له کمښت پرته ورکوو.

(۱۰۹)- دوی چې کوم دین غوره کړی او د کومو معبودانو عبادت کوي، د دې د پایلو په اړه هیڅ شک مه کوه، د دوی عبادت همغسې دی لکه د دوی د مخکینو پلرونو، پایله او برخلیک به ئې هرومرو همغسې وي لکه د دوی د پلرونو، دوی به همغه څه تر لاسه کوي چې مخکینو ئې تر لاسه کړ، له هیڅ کمښت پرته.

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿١١٠﴾ وَإِن كُلًّا لَّمَّا لَيُؤْفِقُنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١١﴾

او یقیناً چې موسی ته مو کتاب ورکړ چې په هغه کې اختلاف وکړی شو؛ او که ستا د رب مخکینی وینا نه وی نو هرومرو به د دوی تر منځ پرېکړه شوې وه؛ او یقیناً چې دوی په دې اړه په دوکه کوونکي شک کې دي؛ او یقیناً چې ستا رب به د دوی هر یوه ته د دوی عملونه په بشپړه توګه ورکړي، یقیناً چې هغه د دوی په کړنو ښه خبر دی.

(۱۱۰-۱۱۱)- موسی علیه السلام له الهي کتاب سره راغی، په لוחو کې لیکل شوی کتاب،

خو تاسو وليدل چي له هغه الهي کتاب سره هم ډېرو مخالفت وکړ؛ او الله تعالى هغو مخالفت کوونکو ته د خپل سنت مطابق مهلت ورکړ، که دا الهي سنت نه وي نو د موسی عليه السلام او د الهي کتاب د مخالفت په سبب به ئې فوراً او له ځنډه پرته پرېکړه کوله او دوی ته به ئې د خپل مخالفت سزا ورکوله، د پیغمبر عليه السلام او د قرآن مخالفین هم باید په دې دوکه نشي چي ولي له مخالفت سره سره په الهي عذاب نه اخته کېږي، یقیناً چي دوی په دې اړه دوکه شوي، خپلو غلطو گمانونو او شکونو غولولي، ستا رب به د دوی هر یوه ته د خپلو عملونو بشپړه سزا ورکوي، هیڅ عمل به ئې بې سزا نه پاته کېږي، یقیناً چي هغه د دوی په کړنو ښه خبر دی.

فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أَمَرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾
وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ ﴿١١٣﴾

نو هم ته همغسي استقامت وکړه لکه چي گمارل شوی یې او هم هغه چي له تا سره ئې یو ځای (خپل رب ته) مخه کړې؛ او سرغړاوی مه کوئ، یقیناً چي دی د هغه څه ښه لیدونکی دی چي تاسو ئې کوئ؛ او د ظالمانو په لوري تمایل مه کوئ که نه نو په اور به اخته شئ، په داسي حال کي چي له الله پرته هیڅ اولیاء نه لری، بیا به مو هیڅوک مرسته ونه کړی شي.

(۱۱۲-۱۱۳) - نو هم ته (اې پیغمبره) همغسي استقامت وکړه لکه چي گمارل شوی یې او هم هغه چي له تا سره ئې یو ځای (خپل رب ته) مخه کړې؛ او سرغړاوی مه کوئ؛ یقیناً چي دی د هغه څه ښه لیدونکی دی چي تاسو ئې کوئ؛ او د ظالمانو په لوري تمایل مه کوئ که نه نو په اور به اخته شئ؛ په داسي حال کي چي له الله پرته هیڅ اولیاء نه لری؛ بیا به مو هیڅوک مرسته ونه کړی شي.

دلته پیغمبر عليه السلام او مؤمنانو ته ویل شوي چي:

● له الهي لارښوونو سره سم داسي استقامت وکړئ لکه چي پرې گمارل شوي یئ، له هر راز سرغړاوي او انحراف پرته؛ دې ته مو باید پام وي چي معامله مو له هغه ذات سره ده چي ستاسو پر ټولو پټو او څرگندو کړنو ښه پوه او د هر څه ښه لیدونکی دی. د دې مزید شرح د همدې سوري د ۱۲۰ آیت په تفسیر کي وگورئ.

● د ظالمانو په لوري تمایل مه کوئ که نه نو د دوزخ اور به مو په برخه شي او د الله تعالى له تأيید او ملاتړ به محروم شئ او داسي څوک به ونه مومي چي ستاسو مرسته وکړی

شي. دلته مؤمنانو ته ويل شوي چي نه يوازي د ظالمانو ملگرتيا ونه کړي او له دوی سره له دوستۍ ډډه وکړي بلکي د دوی په لوري له ميلان او پر دوی له باور او اعتماد هم ځان لري وساتي، د کافرانو او مشرکانو په ځای د ظالمانو صيغه راوړل ښيي چي له هر ظالم سره له تمایل ښودو ممانعت مراد دی.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ
ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكْرَيْنِ ﴿١١٤﴾ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٥﴾

او د ورځي په دواړو خواوو کي او (ورپسې نژدې) د شپې ځيني برخي کي لمونځ کوه، يقيناً چي ښېگڼي بدي له منځه وړي، دا د پند اخيستونکو لپاره پند دی او صبر وکړه چي يقيناً الله د ښکانونو اجر نه ضائع کوي.

(۱۱۴-۱۱۵) - دلته د مخالفتونو په وړاندي پيغمبر عليه السلام او مؤمنانو ته دوه مهمي توصيې شوې:

• د ورځي دواړو خواوو کي او ورپسې نژدې د شپې ځيني برخي کي لمونځ کوه، لمونځ هغه ښېگڼه ده چي له معنوي پلوه د انسان روزنه کوي او بد بد خصلتونه ئې له منځه وړي، که څه هم ځينو مفسرينو سيئات د گناهونو په معنی تعبير کړي خو دا تعبير په دې دليل کمزوری دی چي دلته د بحث موضوع د گناهونو بخښنه نه بلکي د مخالفتونو په وړاندي د استقامت موضوع ده، په سيئات سره بې صبرۍ، وېري، ضعف، دشمن ته تسليمېدا، ظالمانو ته تمایل او نورو ناوړو کارونو ته اشاره شوې او ويل شوي چي لمونځ دا ناوړه خصلتونه له منځه وړي، لمونځ د انسان اړيکي له خپل رب سره ټينگوي، ثبات او استقامت ورپه برخه کوي، قرآن معمولاً د گناهونو لپاره (ذنب) او د بخښني لپاره ئې د (غفران) صيغه کاروي، لکه (يغفر الذنوب او غافر الذنب...) او د بدو خصلتونو لپاره سيئات او د محوه کېدو لپاره ئې د (تکفير) صيغه راوړي لکه (يکفر عنکم سيئاتکم، کفر عنهم سيئاتهم)، څوک چي وايي دا دواړه مترادف الفاظ دي او معنی ئې يوه ده رایه ئې په دې دليل صحيح نه ده چي قرآن ئې کله کله په يوه آيت کي او يو په بل پسي راوړي چي ښيي معنی ئې يوه نه ده لکه په دې آيت کي:

• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾ هود: ۲۹

د هود د سورې په دې آيت کي په (يذهبن السيئات) سره د سيئاتو او بدو خصلتونو محو او له منځه وړل افاده شوي. د آيت په پای کي ويل شوي چي دا د پند اخيستونکو لپاره

پند دئ او په ورپسې آيت كي د صبر سپارښتنه شوې دا دواړه هم ښيي چي دلته همدا خصلتونه مراد دي.

د آيت له الفاظو داسي معلومېږي چي له (طوفي النهار) مراد د ورځي دواړه خواوي دي، له غرمې مخکي او وروسته برخي ئې، چي په دې سره د گهيځ، ماسپښين او مازديگر لمونځونو ته اشاره شوې او له (زلفا من الليل) مراد د شپې هغه لومړنۍ برخه مراد ده چي ورځي ته نژدې وي، چي په دې سره د ماښام او ماخستن لمونځونو ته اشاره شوې.

صبر وکړه چي يقيناً الله د نېکانو اجر نه ضائع کوي. د خپلو هڅو، جهاد او دعوت د نتايجو او پايلو په اړه تشويش مه لره او هيڅکله دا گمان مه کوه چي ستا هڅي به بې نتيجه پاته شي، دښمنان به په خپلو مخالفتونو سره ستا د بريا مخه ونيسي او وروستي منزل ته د رسېدو په وړاندي به خنډ شي، ډاډه اوسه چي الله د نېکانو اجر نه ضائع کوي، نه پرېږدي چي د نېکانو قرباني ضائع شي.

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١١٦﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٧﴾

نو ولي تر تاسو مخکينيو پېړيو کي داسي عقلمن نه ول چي په زمکي کي ئې د فساد مخنيوی کولی، مگر ډېر لږ ئې چي ومو ژغورل؛ او هغو چي ظلم ئې کولو د هغه څه متابعت ئې وکړ چي په هغه کي ئې عيش عشرت په برخه کېدو؛ او جنايتکاران ول. او ستا رب داسي نه دئ چي کلي په داسي حال کي تباه کړي چي استوگن ئې مصلحين وي.

(۱۱۶-۱۱۷)- دلته د مخکينيو قومونو د دې حالت په اړه حيرانتيا ښودل شوې چي ولي په دوی کي له لږو کسانو پرته داسي صالح او عقلمن خلک نه وو چي په زمکي کي ئې د فساد مخنيوی کولی، دغه عقلمن او صالح ټولگي وژغورل شو او نور هلاک شول!! هلاک شوي هغه ظالمان ول چي په خپل عيش عشرت پسې شول، داسي ظالمانه تگلاره او کړنلاره ئې غوره کړې وه چي دوی ته عيش عشرت ورپه برخه کړي. دلته قرآن د دغو هلاک شوو څو ځانگړتياوو ته گوته نيسي: ظالمان ول، د عيش عشرت په لټه کي ول، جنايتکاران ول او په زمکي کي ئې فساد خور کړی وو. يعني دوی د خپلي هوساينې او ترفه لپاره د ظلم او جنايت لار غوره کړې وه، د دغو ظالمانو او مترفينو د عيش عشرت لپاره ډېرو خپل هر څه له لاسه ورکول او د دوی د هوس قرباني کېدل، دوی په ټولني کي د فساد خورولو، جناياتو او د نورو په حق د تېري له لاري ځان ته هوسا او مرفه ژوند برابرولو، په ټولني کي د هغو

عقلمنو او صالح کسانو شمېر ډېر لږ وو چې د فساد مقابله ئې کوله، الله تعالى همدا لږکي وژغورو او د مفسدينو، ظالمانو، مترفينو او جنايتکارانو د عيش عشرت تېر ئې ټول کړ. دا ستا د رب نه بدلېدونکي سنت دي چې د يوې سيمي په اوسېدونکو تر هغه عذاب نه رالېږي چې استوگن ئې صالحان وي، د عذاب لېږلو پرېکړه هغه مهال کوي چې د ټولني غالب اکثريت د ترفه او عيش عشرت لپاره د فساد، ظلم او جنايت لار غوره کړي، د زړه سواندو دعوتگرانو وړوکي صالح ټولي په خپلي خوا کې ونه زغمي او د دوی مخالفت ته ملا وتړي، الله تعالى يوازي دغه مهال د صالح ټولي د ژغورنې او د ظالمانو د کلکې مؤاخذه او نيونې پرېکړه کوي.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾

او که ستا رب غوښتی نو (له ټولو) خلکو به ئې يو (متحد) امت جوړ کړی وو، خو تل به په خپلو کې سره مختلف وي، مگر هغه چې ستا رب پرې رحم کړی؛ او د همدې لپاره ئې پيدا کړي؛ او ستا د رب وينا پای ته رسېدلې چې دوزخ به هرومرو له پريانو او خلکو گډ ډکوم.

(۱۱۸-۱۱۹) - دلته څو خبرې په پام کې ولرئ:

● الله تعالى انسانان داسي نه دي پيدا کړي چې د (انتخاب) او (اختيار) واک ورسره نه وي، په يوې ټاکلې لار تلو ته اړ او ټول د عقيدې او عمل له مخې سره ورته وي، بلکې دوی ته ئې دا ځانگړتيا ورکړې چې خپله تگلاره او کړنلاره په خپله خوښه او اراده انتخاب کړي؛ او له بل په خپل انتخاب کې توپير ولري، که ستا رب غوښتی نو له ټولو خلکو به ئې يو متحد امت جوړ کړی وو، نه به په دوی کې څه اختلاف وو او نه د ښه او بد په اړه شخړه او نزاع، هم به د عقيدې له مخې سره ورته ول او هم د عمل له مخې، خو دوی ئې داسي پيدا کړي چې يو له بل سره اختلاف ئې يوه فطري او طبيعي ځانگړتيا ده، له دې اختلاف هغه څوک ژغورل کېږي چې د الله تعالى پېرزوينه ئې په برخه شي، الهي لارښوونه ئې لارښود شي او په هغې لار د تلو توفيق ئې په نصيب شي چې د الله تعالى د رحمت نښه او د خلکو د يووالي او وحدت ضامنه ده.

● ځينو درنو مفسرينو دا فقره (وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ) داسي تعبير کړې چې ښيي الله تعالى انسانان د اختلاف لپاره پيدا کړي؛ خو دا تعبير يوازي په هغه صورت کې صحيح گڼل کېدی

شو چي تر دې فقرې (وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ) وروسته او متصل راغلې وي او تر دې مخکې (إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ) نه وي راغلې؛ حال دا چي د فقرو ترتيب داسي دي چي ښيي د (وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ) تړاو مخامخ له (من رحم) سره دي؛ يعني انسانان به تل سره مختلف وي؛ يوازي هغه به له دې اختلاف ژغورل کېږي او متحد به وي چي د الله تعالى رحم او پېرزوينه ئې په برخه شوې وي؛ او الله تعالى دوى د همدغه يووالي لپاره پيدا کړي، کله چي دوى د اختلاف لار غوره کړي نو د خپل خلقت له اصلي مقصد سره ئې د تصادم لار غوره کړې، بيا نو د زمکې پر سر د ژوند کولو حق نه لري، بايد تېر ئې ټول شي. او دا دى گورئ چي الله تعالى له ټولو مخکينيو امتونو سره همداسي کړي، متحده مؤمنه ډله ئې ژغورلې او په اختلاف کي نښتي د مشرکانو، کافرانو، ظالمانو او مفسدينو ډلې ئې له منځه وړې دي.

● يوازي دا نه چي په دنيا کي به په الهي عذاب اخته او تېر به ئې ټولېږي بلکي د دوى په اړه ستا د رب وروستۍ او پرېکنده وينا دا ده چي ټول به په دوزخ کي راغونډوي، پېريان ئې هم او انسانان ئې هم؛ او دوزخ به په دوى ټولو ډکوي. د ډکولو معنى دا ده چي که د دوى شمېر هر څومره زيات شي نو دوزخ ئې نه يوازي په خپلي غېږ کي ځايولى شي بلکي د قرآن د وينا له مخي به هغه د الله تعالى د دې پوښتني: (هل امتلئت: آيا ډک شوې؟)، په ځواب کي ووايي: (هل من مزيد: آيا مزيد نور هم شته؟)

وَكَلَّا تَقْصُ عَلَيْنِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّئُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾

او د پيغمبرانو له (اړوند) خبرو چي د هري يوې قصه درته کوو په دې سره ستا زړه مضبوطو؛ او په دې کي تا ته حق راغلى او د مؤمنانو لپاره موعظه او پند.

(۱۲۰) - په دې مبارک آيت کي دا لارښووني شوې:

● دا د پيغمبرانو عليهم السلام اړوند خبري چي تا ته ئې بيانوو؛ د دې لپاره دي چي ستا زړه پرې مضبوط کړو،

● په دې قصو کي چي تا ته څه ويل شوي ټول ئې حق دي،

● او په دې کي د مؤمنانو لپاره موعظې او پندونه دي.

● د دې آيت په اړه دوه خبري ضروري برېښي:

● ځينو درنو مفسرينو د آيت وروستۍ فقره کي د (هذه) مشار اليه دا سوره گڼي خو دا تعبير ځکه غوره نه برېښي چي دلته نژدې او څرگند مشار اليه (انباء الرسل) په مخکيني آيت کي راغلى، له ځانه ورته بل مشار اليه جوړول صحيح نه دي.

• د دې مبارکي سورې په اړه ترمذي او د احايثو ځينو نورو کتابونو کي په دې مضمون يو روايت راغلی چي وايي:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شُبِّتَ. قَالَ « شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ وَ (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ) وَ (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) ».

له عبدالله بن عباس رضي الله عنه روايت دئ چي ابوبکر رضي الله عنه وويل: اي د الله رسوله! وېښتان دي سپين شول!! وئې فرمايل: د هود، المرسلات، عم يتساءلون او اذا الشمس سورتونو وېښتان راسپين کړل.

دې ته مو پام وي چي په دې اړه راغلي روايات هم د متن له پلوه په خپلو کي متعارض دي او هم د سند له پلوه غريب او متعارض؛ او خو بې ځوابه پوښتني راولاړوي:

۱- د دې سورې د نزول په وخت کي د پيغمبر عليه السلام عمر د پنځوسو کلونو شاوخوا کي او په غالب گمان تر دې څه کم وو او روايات وايي چي دا مهال د پيغمبر عليه السلام په سر او ږيري کي هيڅ سپين وېښته نه ترسترگو کېدو.

۲- دغه تر بحث لاندې آيت وايي چي د هود د سورې مضامين او په هغې کي راغلې د پيغمبرانو عليهم السلام اړوند قصې داسي دي چي د پيغمبر عليه السلام زړه پرې مضبوط کړی شوی، (...ثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ): ستا زړه پرې مضبوطوو، په دې سوره کي داسي څه نه تر سترگو کېږي چي د پرېشاني او تشويش باعث وي، بلکي له سره تر پايه د ډاډ او اطمینان له زېرو ډکه ده، که احياناً دا روايات صحيح وي نو بيا يوازي يوه توجیه ورته موندلی شو او هغه دا چي په دې سوره کي پيغمبر عليه السلام ته ويل شوي چي: (فاستقم كما امرت: داسي استقامت وکړه چي پرې مأمور شوی يې)، خو دلته هم دا پوښتنه بې ځوابه پاته کېږي چي دې ته ورته وينا خو د قرآن په ډېرو سورتونو کي په بېلو بېلو الفاظو راغلې، لکه:

فَلِذَلِكَ فَادْعُ ۖ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ ۖ لَا

حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾ الشورى: ١٥

اتَّبِعْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٦﴾ الانعام: ١٠٦

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَخُضِّمَ اللَّهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٠٩﴾ يونس: ١٠٩

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٥﴾ الاحزاب: ٥

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتَتِكُمْ ۖ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿١٧﴾ وَأَنْتُمْ ظُرُؤًا ۖ إِنَّا

مُنْتَظِرُونَ ﴿۱۲۲﴾

او هغو ته چي ايمان نه راوړي ووايه: تاسو په خپلي کړنلاري عمل وکړئ؛ موږ هم عمل کوونکي يو؛ او انتظار وکړئ چي موږ هم منتظر يو.

(۱۲۱-۱۲۲) - نو اوس او له ټولو دغو دلائلو وروسته هغو مخاطبينو ته چي ايمان نه راوړي ووايه: تاسو په خپلي کړنلاري عمل وکړئ؛ موږ هم په خپلي تگلاري درومو او په خپل دين عمل کوو، تاسو هم راتلونکې ته انتظار وکړئ او وگورئ چي ستاسو دا کړنلاره څه درېه برخه کوي او موږ هم منتظر يو؛ وبه گورو چي الله تعالى له موږ او له تاسو سره کوي.

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ
وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۲۳﴾

او د آسمانونو او زمکي غيب الله لره دي او ټول کارونه ده ته راجع کېږي، نو عبادت ئې وکړه او توکل پرې وکړه او ستا رب له هغه څه غافل نه دی چي تاسو ئې کوئ.

(۱۲۳) - دا آيت چي د سورې تتمه او پای دی او له ټولو آيتونو سره ئې ژوره رابطه لري، د سورې د ټولو مضامينو خلاصه په دريو فقرو کي زموږ په وړاندي ږدي؛

● د هغه الله عبادت وکړه چي په غيب پوه دی او ټول غيبي امور او هغه شيان چي ستاسو له سترگو پټ دي د ده په واک کي دي او ټول کارونه ده ته راجع کېږي، پای او پایله ئې د ده له لوري ټاکل کېږي.

● پر الله تعالى توکل وکړه، د ځواکمنو دښمنانو په وړاندي الله تعالى ځان ته کافي وگڼه،

● ستا رب له هغه څه غافل نه دی چي تاسو ئې کوئ، ستا او ستا د دښمنانو کړنو ته په پام سره به وروستی پرېکړه کوي، ډاډه اوسه چي الله تعالى به مؤمنان او صالحان ژغوري او بريا به ورپه برخه کوي او د حق دښمنان به کلک نيسي او سخته سزا به ورکوي. دا همغه څه دي چي د تاريخ په اوږدو کي په وار وار تکرار شوي، د نوح، هود، صالح، ابراهيم، لوط، شعيب او موسی عليهم السلام په قصو کي ئې څرنگوالی ستاسو په وړاندي ځلېږي.

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

د يوسف له سورې ئې زده کړو

يادونه:

د يوسف د سورې دا تفسير تر دې د مخه د بېل کتاب په بڼه کې دوه ځلي چاپ شوی؛ له يوې سريزي سره؛ دا دئ اوس ئې د قرآن پلوشې په درېيم جلد کې له خپلي سريزي سره وړاندي کوو.

پلورل شوی صحرايي زلمی!

څنگه له زندان قصر ته ورسېد

او د نړۍ تر ټولو د ستر او متمدن ملک پاچا شو؟

راشئ د يوسف له سورې ئې زده کړو!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سريزه

که تاريخي پېښو ته په عاميانه سترگه وکتل شي نو دا گمان په انسان کې راولاړوي چې اقتدار به تل په واکمني طبقې کې له يوه بل ته انتقالېږي او له واکمنانو به د دوی اولاد ته په ميراث پاته کېږي، دا ورته گران او حتی محال برېښي چې په لاندې طبقې کې چا ته اقتدار په لاس ورشي. د عاميانه ذهن خاوندان دا د تاريخ پرېکنده حکم گڼي چې واکمنه طبقه به تل حکومت کوي او محکومه طبقه به تل د دوی واکمنۍ ته غاړه ږدي. د پيغمبرانو عليهم السلام او د مصلح دعوتگرانو او انقلابيونو يوه لويه ستونزه تل دا وه چې څنگه خلک په دې قانع کړي چې دا يو غلط ذهنيت دی، دا ذهنيت د ټولني روان وضعيت په دوی کې راپيدا کړی، دوی کولی شي دا حالت بدل کړي، د ظالمو واکمنانو تخت او تاج رانسکور کړي او اقتدار ئې پای ته ورسوي، خو عام ولس يوازې په استدلال سره په دې خبرې نه شو قانع کولی چې په دوی کې د دې حالت د بدلولو او د يوه انقلاب راوستو توان شته، که دوی همت وکړي، ملا وتړي، د ظلم په خلاف پاڅي نو الله تعالی به ئې مرسته کوی، په دې وينا د باور کولو لپاره بايد داسې تاريخي واقعيتونه د دوی مخې ته کښېښودل شي چې دا حقيقت ثابتوي، دلته ده چې په مخکينيو تاريخي پېښو د استناد ضرورت مخې ته راځي او همدا سبب دی چې قرآن د تېرو امتونو قصې زموږ مخې ته ږدي، قرآن د همدې لپاره د يوسف عليه السلام او موسی عليه السلام قصه په ډېر تفصيل سره رااخلي او په ترڅ کې ئې همدا حقيقت موږ ته ثابتوي، موږ ته وايي: وگورئ څنگه يو پلورل شوی صحرايي زلمی له زندانه قصر ته ورسېدو او د نړۍ تر ټولو د ستر او متمدن ملک پاچا شو؟ وگورئ د فرعون د غلامانو له ډلې څنگه يو فراري زلمی په دې موفق شو چې مظلومان د ظالمانو په ضد متحد او پاڅون ته چمتو کړي، بري ته ورسېږي او فرعون او لښکري ئې د سيند په څپو کې غرق شي!!

د يوسف سوره په مکه مکرمه کې هغه وخت نازل شوې چې پيغمبر عليه السلام د قريشو له سخت مخالفت سره مخامخ وو، د دغو مخالفونو لارښوونه د قريشو هغو مذهبي او قومي مشرانو کوله چې پيغمبر عليه السلام او د هغه دعوت ئې د خپل زعامت لپاره ستر گواښ بالو، هغوی د رسول الله صلي الله عليه وسلم د فکري او اخلاقي عظمت په وړاندې ځان وړوکی احساساوو او داسې ئې انگېرله چې د ده سپېڅلی شخصيت، لوړ اخلاق، اوچت افکار، عدالت غوښتنه، د مظلومانو ملگرتيا او له ظلم، فساد او بې عدالتۍ

سره ئې نه پخلا کېدونکې مبارزه به د دې سبب شي چې د قريشو مذهبي او قبيلوي زعماء او مشران له زعامته خلع شي او ټول خلک به پيغمبر عليه السلام د زعيم او مشر په توگه غوره کړي، د همدې لپاره ئې د پيغمبر عليه السلام په ضد مخالفتونو ته لمن وهله او د لازياتولو لپاره ئې هلي ځلي کولې

دغو مخالفتونو هغه وخت زور واخيست چې د قريشو مشرانو وليدل چې د قوم ځوانان او د ټولني صالح او نېک شخصيتونه د پيغمبر عليه السلام دعوت ته په پراخه پيمانه لبيک وايي، د غورځنگ لمنه په چټکۍ سره پراختيا مومي او د مؤمنو ځوانانو گواښل، تعذيب او فشار هم د دغه دعوت د مخ په زياتېدونکي خپرېدو مخه نه شي نيولی، له همدې امله د دوی يوې ډلې هڅه کوله چې رسول الله صلي الله عليه وسلم له مکې تبعيد کړي، بله ډله ئې د ده په وژلو پسې وه او نورو د ده په بندي کولو ټينگار کاوو.

په دې مبارکي سورې کي د انسان څو اساسي پوښتنو ته ځواب ويل شوی:

● په فکري او سياسي مبارزاتو کي وروستۍ بريا د چا په برخه کېږي؟ هغه چې په وسلو سمبال وي، تر خپل حريف او رقيب ئې مادي او مالي امکانات زيات او وسائل ئې مخکي تللي؟ او که هغه چې له فکري او اخلاقي پلوه پر خپل حريف برلاسی وي؟

● آیا صالح او نېک شخصيتونه به هيڅکله له کړاوونو سره نه مخامخ کېږي، تل او د ژوند په هر پړاو کي به بريالي وي؟ د دوی ملگري او د دوی په لار تلونکي به هم له ستونزو سره نه مخامخ کېږي، څوک به ئې مخالفت نه کوي، د دوی د دښمنۍ لپاره به ملا نه تړي؟ او که څوک د دوی دښمنۍ ته ملا وتړي نو تل به ناکام او نامراده وي؟

● آیا له کړاوونو، ستونزو او آزمېښتونو سره مخامخېدا د يوه شخصيت يا يوې ډلې د اشتباهاتو، غلطيو، تېروتنو او ناسموالي نښه وگڼو؟ او داسي وانگېرو چې د الله تعالی له لوري په عذاب اخته شوي، د خپلو گناهونو سزا ورکړی شوې او د الله تعالی له تأييد او حمايت محروم شوي؟

● که داسي نه وي نو له مصيبتونو سره د دوی د مخامخېدو لپاره څه توجيه لرو؟ آیا دا يو طبيعي بهير دی؟ د الله تعالی سنت داسي دی چې هم نېکان له آزمېښتونو سره مخامخ کوي او هم بدان؟ آیا د چا لپاره ستونزي او کړاوونه د بدو عملونو سزا وي او چا ته د درجو د لوړولو، کمال ته د رسولو او د فکري او عملي ودې ورکولو ذريعه؟

دې پوښتنو ته د سم او دقيق ځواب نه موندل او په دې اړه ناسم او غلط قضاوت دې باعث شي چې انسان د پېښو په اړه په خپلو قضاوتونو کي اشتباه وکړي، غلط دريځ غوره کړي، ناکام ته د کامياب په سترگه او بريالي ته د نامراد په سترگه وگوري!!

دا يوازي قرآن نه دی چې دې اساسي پوښتنو ته ئې دقيق او علمي ځوابونه ورکړي، بايبل د نړۍ بل ستر مذهبي کتاب هم د دې هڅه کړې چې دغو پوښتنو ته ځواب ووايي،

خو داسي ناقص ځواب چې خپل هيڅ مخاطب نشي قانع کولی، بايبل د ايوب عليه السلام د قصې په ترڅ کي دې پوښتنو ته د ځواب ويلو هڅه کړې، خو ناکامه هڅه، که څه هم په بايبل کي تر ټولو غوره برخه چې په ويلو ارزې همدا د ايوب عليه السلام قصه ده، بايبل د يوسف عليه السلام قصه هم په ډېر تفصيل سره رااخيستې، خو داسي لکه څوک چې د يوه قوم شجره بيانوي، يا د پېښو تاريخ ليکي، نه مخاطب ته کوم پند او نصيحت په کي نغښتی، نه د ادب مينه وال خوند ترې اخلي او نه د عقل او پوهي خاوندانو زړه ته لار مومي، خو په مقابل کي ئې قرآن له يوې خوا د بايبل غلطې تاريخي څېړني تصحيح کوي، د پېښو حقيقي انځور وړاندي کوي، له بلې خوا دا قصه د څو ډېرو اساسي او مهمو پوښتنو په ځواب کي وړاندي کوي او د قصې په هرې برخي کي يوې پوښتنې ته ځواب وايي او د يوه ستر حقيقت تاريخي بېلگه زموږ مخي ته ږدي، له بله پلوه ئې بيان هومره جالب او زړه راښکونکی چې په يو ځل اورېدو سره د انسان د زړه تل ته رسي او په حافظې کي ځای نيسي، د قصو په اړه د بايبل او قرآن تر منځ نه يوازي له دې پلوه ژور توپيرونه شته چې د قرآن وينا، د بيان اسلوب، الفاظ او جوړښت ئې ډېر دقيق، خوندور او اغېزناک دي، هر لفظ ئې په ډېر دقت سره غوره شوی او په خپل مناسب او ښايسته ځای کي کارول شوی او هر يو خاص مطلب افاده کوي، خو د بايبل داسي چې يوه برخه ئې د بلې برخي متناقض، الفاظ او د جملو ترکيب ئې له رکاکتونو ډک، نه ئې عقلمن انسان منلی شي او نه د ادبي سليقې خاوند ترې خوند اخيستی شي، بلکي له دې پلوه به هم د دواړو تر منځ ژور توپير وگورئ چې د قرآن قصې ځانگړې موخي او اهداف تعقيبوي، هره قصه د يوه ستر مطلب د ښه توضيح لپاره وړاندي کوي، په هرې قصې کي لارښووني او درسونه لري، خو د بايبل قصې فقط قصې او شجرې دي، د يوسف عليه السلام قصه ئې يوه ښه بېلگه ده، دا قصه په قرآن کي په دومره ښايسته او خوندوري ښي کي راغلې چې د قرآن هر مينه وال ئې په ډېري آساني سره حفظ کولی شي، په عربي هېوادونو کي خو وضعيت داسي دئ چې اکثر امامان په دې خاطر په لمانځه کي د دې سورې له قرائته ډډه کوي چې که احياناً په کي غلط شي نو له ډېرو خواوو به فتح ورکول کېږي. په همدغي خوندوري او آساني سورې کي د الله د لاري مجاهدينو ته هومره ژوري او پراخي توصيې او لارښووني شوې چې هر مجاهد ته ئې يادول ضروري برېښي.

دا هم د قرآن يو ستر اعجاز دئ چې د نزول له نېټې تر ننه په مليونهاوو خلکو هغه حفظ کړی، تاسو به په ټولي نړۍ او ټول بشري تاريخ کي هيڅ داسي مذهبي او غير مذهبي، د شعر يا د نثر کوم کتاب ونه مومئ چې د قرآن په اندازه حافظان ولري!! د بايبل له منونکو پوښتنه کوو: دا ولي تاسو په خپل اوږده تاريخ کي د بايبل محدود شمېر حافظان هم نه لرئ!! ځواب ئې څرگند دئ: انسان هغه کلام ژر حفظ کولی شي چې د زړه ډره ئې ورته پرانيستلې شي، له عقل سره ئې اړخ ولگوي، محتوی ئې لوړه او د الفاظو ترکيب ئې خوندور وي، باور وکړئ چې ما په ټول بايبل کي يوازي د داؤد مزامير داسي وموندل چې

څه نا څه د انسان د زړه دروازه ورته خلاصه شي او په هغه کې معنوي او ادبي خوند او ښکلا احساس کړي، له دغو څو پاڼو پرته نور په ټول بايبل کې څوک دا خوند او ښکلا نه شي موندلی.

د نړۍ د يوه داسې ستر او متمدن ملک پاچايي چې سيال ئې نه درلود، د يوه داسې صحرايي زلمي په لاس کې پرېوتل چې خپلو وروڼو په څاه کې وغورځاوه، د يوه مريي په توگه په لږه بيع خرڅ شو، د پاک لمنۍ په جرم زندان ته ولاړ او نژدې لس کاله ئې د زندان په تورو خونو کې تېر کړل، له هر چا سره دا پوښتنه راولاړوي چې آيا دا يو تصادف وو؟ او که د الله تعالی يو ثابت او نه بدلېدونکی سنت؟ څوک چې په خداي او په دنيا او آخرت کې په الهي مکافات او مجازات باور لري نه داسې پېښو ته د يوه تصادف په سترگه گوري او نه د نړۍ نورو پېښو او حوادثو ته، که دا په عالم کې طبيعي پېښې دي او که د انسان په ژوند کې لوړې ژورې، که دا د ښه او نېک انسان له ستونزو او کړاوونو سره مخامخېدل دي او که د شرير او بد انسان سوکاله، مرفه او آرام ژوند، که دا د مستحق ماته ده او که د نامستحق بريا، خو هغه چې په الله تعالی باور لري او هغه د عالم او د عالم د ټولو پېښو پالونکی او سمبالوونکی گڼي، د پېښو په اړه نه داسې باور ساتلی شي او نه داسې قضاوت کولی شي، هغه د ښه، نېک عمله او صالح انسان د مکافات او د بد عمله او طالح انسان د مجازات کېدو لپاره مضبوط دليل لري او دا د عادل الله تعالی له لوري مکافات او مجازات گڼي او همدا د الله تعالی د شته والي په اړه د دليل په توگه وړاندي کوي، خو د دې عکس حالت او هلته چې نېکان له کړاوونو سره مخامخ وي، زندانونو ته ځي، له هېواده شړل کېږي او پر له پسې ستونزې گالي او مفسدين او ظالمان د اقتدار پر گدۍ ناست او مرفه او سوکاله ژوند لري، ناچار بايد د دې لپاره د منلو وړ توجیه وړاندي کړي چې هم خپل تشويشونه او اندېښنې رفع کړي او هم د مخالفينو پوښتنو ته ځواب ووايي.

د پيغمبرانو عليهم السلام په شمول د ټولو مصلحينو په اړه د دوی مخالفينو ويلي چې که دوی په حقه وي نو د ولس له مخالفت سره به نه مخامخ کېدل او په هر گام کې به له کړاوونو او ستونزو سره لاس او گړېوان نه ول، هغو خلکو چې د پيغمبر عليه السلام او د ده له دعوت سره مخالفت ته ئې ملاتړلې وه، خپل ټول وسائل او امکانات ئې د دې الهي نهضت د مقابلې لپاره کارول او د پيغمبر عليه السلام ياران ئې د مکې په مبارکې وادي، دا د الله د کور حرم کې، ترشديد تعذيب لاندې نيولي وو، ويل به ئې: په دې خبرې څنگه باور وکړو چې محمد عليه السلام د خداي پيغمبر دی، د ټولو ملائکو مطاع جبرئيل د الله له لوري ده ته د الهي وحي قاصد دی، دا ادعاء کوي چې لار ئې حقه او الله ئې مل دی!! په داسې حال کې چې دی او ياران ئې له دغو سختو کړاوونو او ستونزو سره مخامخ دي، په هرگام کې مصيبتونه او ابتلاوات ورته منتظر، تعذيب کېږي، له ملک شړل کېږي او وژل کېږي!! دا ولي د ده خداي د ده مرسته نه کوي؟ ولي ملائکې د ده مرستې ته نه راځي؟ ولي د ده مخالفين د الله په عذاب نه اخته کېږي؟ قرآن د يوسف په سورې کې دې پوښتنو ته

ځواب ورکوي او وايي: له کړاوونو او ستونزو سره مخامخېدل يو داسي الهي سنت دی چې پيغمبران هم ورسره مخامخ شوي. الله تعالى انسان داسي پيدا کړی چې هرو مرو به د راز راز محتونو او مشقتونو له کړلېچونو تېرېږي، لوړي ژوري به گوري او کړاوونه به گالي، له مصيبتونو سره د چا د مخامخ کېدو معنی دا نه ده چې هغه د الله له تأييد محروم او لاره ئې ناسمه ده!! تاسو سخته اشتباه کړې چې دا انگېرنه مو د خپلو قضاوتونو لپاره ملاک او معيار گرځولې، مگر يوسف عليه السلام هم د خپلو ورونو په وړاندي او هم د عزيز مصر او د ده د مېرمنې په وړاندي په حقه نه وو؟ آيا خپلو جفاکارو ورونو په دې خاطر په کوهي کې وانه چاوو چې پر پلار گران وو؟ مگر د مصر واکمنانو د پاک لمنۍ په جرم زنداني نه کړ؟ خو پايله څه وه؟ د ده او د ده د ورونو؟ آيا دغه مظلوم انسان، دا پلورل شوی، صحرايي زلمی! د زندان له توري خوني د پاچايۍ قصر ته ونه ورسېدو او د نړۍ د هغه مهال ترټولو د ستر او متمدن ملک پاچا نه شو؟

د هر انسان د ژوند بهير ته پام وکړئ، د هرچا ژوند له لوړو ژورو ډک، کمزوری، ضعيف او محتاج دنيا ته راشي، بل ته په هر څه کې اړ، لاس پېښې وهي، له يوه بل اړخ ته نه شي اوښتی، بل څوک بايد د ده مرسته وکړي، خپله غذا په اوښکو، ژړا او چيغو تر لاسه کوي، چې له زمکې د پورته کېدو شي نو هرگام په ډېر زحمت پورته کوي، په هر قدم کې پر مخ لوېږي، له راز راز بيماريو سره د دوامداري مقابله لري. ئې په مخ کې، دردونه او رنځونه، تر هغه چې ځوان شي، د ژوند بهير ئې نوی پړاو پيل کړي او ستونزي ئې نوې بڼه او پېچلي ابعاد، له يوې نزاع لا نه وي فارغ شوی چې په بلي سر شي، يو مشکل ئې لا نه وي حل چې له بل سره مخامخ شي، له يوې بيمارۍ روغ شي په بلي اخته، دغه دی د انسان د ژوند حقيقي انځور، له ستونزو سره مخامخ کېدل ئې د ژوند طبيعي بهير، د الهي سننو مطابق او د ژوند لازمه. خدای جل شأنه انسان داسي نه دی پيدا کړی چې تل به د گلانو د پاڼو په بستر څملي، الله د گلانو تر څنگ اغزي پيدا کړي، د خدا تر څنگ ژړا، د خوشحالي تر څنگ غم، د سوکالۍ تر څنگ ستونزي.

قرآن فرمايي چې الله تعالى د زمکې اقتدار صالحانو ته سپاري نه گناهگارانو ته، که چېرې گناهگاران اقتدار تر لاسه کړي نو دا د الله تعالى د مرضي خلاف حالت دی، دا حالت د انسانانو د خپلو غلطو تصرفاتو او گناهونو نتيجه ده، الله تعالى انسان آزاد او د اختيار خاوند پيدا کړی، ده له خپل اختيار غلطه استفاده کړې او دا حالت ئې راپيدا کړی، يوه د ظلم لار غوره کړې او بل ظلم ته تسليم شوی، الله تعالى نه په دې راضي کېږي چې څوک ظلم وکړي او نه په دې چې څوک ظلم ته تسليم شي او د ظالم ملگرتيا وکړي. الله تعالى په دې نه راضي کېږي چې څوک په مصيبتونو اخته شي، برعکس له مصيبتونو د انسان ژغورل خوښوي او خپلو صالح بندگانو ته امر کوي چې په مصيبتونو د اخته انسانانو مرسته وکړي، دوی ته فرمايي: وږي، تږي او لوڅ ته خوراک، څښاک او جامه ورکول داسي وگڼئ لکه چې ما ته مو راکړي وي، د مظلوم ملگرتيا داسي وشمېرئ لکه چې زما مرسته مو کړې وي،

قاضي ته د عدالت کولو امر کوي، د ده بې عدالتي د دې لپاره نه ده چې خدای غواړي همداسي وشي، يوه مظلوم ته د ظالم قاضي په لاس سزا ورکړي او په دې سزا خوشحاله کېږي، ظالم قاضي د الله تعالی د حکم او رضاء خلاف عمل کړی، له هغه اختیاره ئې غلطه استفاده کړې چې الله تعالی هغه ته د نورو انسانانو په څېر ورکړی، که له ظالم او مظلوم دا اختیار سلب شي بیا خو انسان د تېږي او وني په څېر په يوه محکوم او مجبور مخلوق بدلېږي!! څوک چې د انسان د بدو کارونو په وجه په هغه خدای اعتراض کوي چې انسان ئې پیدا کړی!! او هغه ته ئې اختیار او د ښه او بد له منځه د يوه د غوره کولو واک ورکړی، هغه د سطحي نظر خاوند دی، د قضیې يوه اړخ ته ئې کتلي او بل اړخ ئې له پامه غورځولی، دې ته ئې پام نه دی کړی چې دا د انسان د هغه اختیار نتیجه ده چې په سبب ئې انسان ته پر ټولو مخلوقاتو شرف او غوره والی ورپه برخه شوی، د همدې اختیار په سبب هغه ترملائکو هم غوره گڼل شوی. چا چې یو ډېر حساس کمپیوټر، داسي چې بېلگه ئې نه موندل کېږي او تر نورو زیات کارونه کولی شي، په دې موخه جوړ کړی چې د انسان کارونه ورته آسانه کړي، که اوس اتیا په سلو کې خلک له دې حساس کمپیوټر د نېکو مقاصدو لپاره استفاده کوي او شل ئې د غلطو مقاصد لپاره کاروي، آیا سمه ده چې د کمپیوټر جوړوونکي ملامت کړو او د اعتراض وړ ئې وگڼو!!

کله چې د يوسف سوره نازلېده نو پیغمبر علیه السلام او د ده یاران او ملگري له داسي سختو ستونزو سره مخامخ ول چې له لږو کسانو پرته نه چا دا گمان کولو چې دوی به مقاومت ته دوام ورکړی شي او پر خپلو زورورو دښمنانو به غالب شي او نه ئې دا جرأت کولو چې د دوی په څنگ کې ودرېږي او د هغو ملا ماتوونکو کړاوونو زغملو ته چمتو شي چې دوی ورسره مخامخ ول.

د ابو لهب په څېر د رسول الله صلي الله عليه وسلم نژدې خپلوان هم د دې په ځای چې د ده ملگرتیا او ملاتړ وکړي، د ده د خورا بدو دښمنانو په قطار کې ودرېدل؛ د همدغو مخالفتونو او دښمنیو په طوفان کې د يوسف سوره نازلېږي او د يوسف علیه السلام د قصې په ترڅ کې له یوې خوا د ده مخالفینو ته وایي چې ستاسو برخليک به هم د يوسف علیه السلام د مخالفینو په څېر وي، هغوی هم د يوسف علیه السلام پرضد د رځې او کینې لاره ونيوله او د هغه په حق کې ئې له هېڅ ډول ظلم او جفا ډډه ونه کړه، د هغه د وژلو او شړلو توطئه ئې جوړه کړه، کوهي ته ئې واچاوه، پرې ئې ښود چې د مريي په شان په لږه بيع وپلورل شي، زندان ته ئې کش کړ او پرله پسې کلونه ئې په زندان کې وساتو؛ مگر په دې بريالي نه شول چې الهي مقدرات بدل کړي او هغه مقام ته د يوسف علیه السلام رسېدو مخه ونيسي چې له ده سره وړ وو.

د يوسف سوره هغه وخت ښه جاجولی شو او د هر آیت په مفهوم او د مضامینو په پراخو ابعادو ئې هغه وخت ښه پوهېدلی شو چې د دې سورې د نزول په وخت کې د مکې

حاکمه فضا او هغه پیغام چې د غورځنگ موافقینو او مخالفینو د دې سورې له هر آیت اخیستلی، په نظر کې ولرو.

دا مبارکه سوره د هغو کسانو پوښتنو ته دقیق ځوابونه ورکوي چې غواړي پوه شي له مصلح او زړه سواندو دعوتگرانو سره د شدید مخالفت وجه څه وي؟ څوک ئې مخالفت کوي او ولې؟ او د دې مخالفت پایله به څه وي؟ هغه چې غواړي پوه شي صالح قیادتونه کوم او مواصفات ئې څه دي او د ناصالح سیاسي او اجتماعي زعامتونو ځانګړتیاوي کومې دي؟ د دې مبارکې سورې په ترڅ کې د جاهلي ټولنې د سیاسي او اجتماعي زعامت اخلاقي ځانګړتیاوي په ډېره دقیقه او حکیمانه توګه انځور شوې، خدای خبر چې د قریشو مفسد مشران به د دې سورې په اورېدو سره څومره غصه شوي وي؟ دوی ته د دې سورې په هغې برخې کې چې د عزیز مصر او د مصر د نورو مشرانو د کورنیو اخلاقي حالت په کې انځور شوی، د خپلو کورنیو بد حالت ترسترګو کېدو او له همدې سورې پیغمبر علیه السلام دا درس اخیستی وو چې کله د یوه سرلوري فاتح په توګه مکې ته داخل شو، ټول قریش د ده د سختو کینه کېسو دښمنانو په شمول د کعبې خوا ته راغونډ وو او دې ته منتظر چې وګوري پیغمبر علیه السلام به د دوی د تېرو دښمنیو څه سزا ورکوي، سرونه ئې له شرمه ټیټ او وېرې اخیستي، کله چې پیغمبر علیه السلام ترې پوښتنه وکړه: له ما څه انتظار لرئ؟ له عذر، خجالت، عجز او انکسار په ډک غږ ئې ځواب ورکړ: هماغه انتظار چې له یوه مهربان او کریم مشر وروړه کېدی شي!! او هغه په ځواب کې ورته وویل: زما ځواب همغه دی چې زما وروړ یوسف علیه السلام خپلو وروڼو ته ورکړی وو، اذهبوا و انتم الطلقاء: ځئ تاسو آزاد یئ!!

د دې سورې روښانه او مدلل آیتونه د هغو ډېرو کسانو پوښتنو ته دقیق ځوابونه ورکوي چې د سیاسي ډلبنديو او رقابتونو په فضا کې ژوند کوي او د خلکو د قیادت او زعامت تر لاسه کولو لپاره د سیاسي مشرانو او زعامتونو تر منځ د ټکر او رقابتونو شاهد دي او غواړي چې د دې شخړو او رقابتونو عوامل، محرکات، پایلې او عواقب وپېژني.

حکمتیار

يوسف

د سورې پېژندنه:

د يوسف سوره ۱۱۱ آيتونه لري چې د سريزي له دريو او د سورې د تتمې له اتو آيتونو پرته نور ټول ئې د يوسف عليه السلام هغې قصې ته ځانگړي شوي چې له بې شمېره ژورو لارښوونو او پراخو او اغېزناکو عبرتونو ډکه ده، د سر او پای آيتونه هم د قصې لپاره د مقدمې او تتمې حيثيت لري، ټول آيتونه ئې د لومړيو دوو آيتونو په څېر يا (مبين) ته په ورته صيغو پای ته رسېدلي او يا (تعقلون) ته په ورته صيغو، خو دې ته مو پام وي چې په (ن) او (م) پای ته رسېدلې ورته صيغې د وزن له پلوه شبیه او يو شان گڼل کېږي، لکه (مبين) او (حکيم)، د همدې لپاره په ټول قرآن کې دا صيغې د هموزنو صيغو په توگه راوړل شوې، نه دېرشم او يو څلوېښتم آيتونه په داسې صيغو پای ته رسېدلي چې د رغ وزن ئې له دغو دواړو اوزانو سره توپير لري، يو ئې د (تستفيان) بل ئې د (قهار) په صيغې پای ته رسېدلی، خو دا دواړه آيتونه داسې دي چې له ورپسې آيتونو سره تړلي دي او د وروستي آيت په پای کې بايد توقف وشي. همدا راز پنځه شپېتم او شپږشپېتم آيتونه په (يسير) او (وکیل) سره پای ته رسېدلي، چې د مبین هموزنه گڼل شوي.

لکه څنگه چې دغه سوره په دريو تورو (ا، ل، ر) سره پيل شوې، همدا رنگه د دې سورې محوري مضامين چې ټول آيتونه ئې پر مدار څرخي، هم درې دي، په بل عبارت دا درې حروف دې ته اشاره کوي چې په دې سورې کې درې اساسي موضوعات څېړل شوي، که تاسو د سورې ټول مطالب په غور سره له نظره تېر کړئ نو ډېر ژر به متوجه شئ چې دلته د لاندي دريو مطالبو لپاره تاريخي بېلگې او مثالونه وړاندي شوي او د يوې ښکلې او زړه راښکونکې قصې په ترڅ کې د مخاطب مخي ته اېښودل شوي:

الف: خدای پالونکي او د الله د لاري لاروي، حتماً له سختو آزمېښتونو او کړاوونو سره مخامخ کېږي، دا آزمېښتونه کله هومره سخت وي چې د پيغمبرانو عليهم السلام په څېر اولوالعزمه شخصيتونه هم د یأس او ناهیلۍ پړاو ته رسېږي او داسې انگېري چې د الهي حتمي مرستي او پر دښمن باندي د حتمي بري او برلاسي په اړه د دوی هيلې، انتظارات او باورونه بې ځايه وو، هسي ئې گمان کړی وو چې د خپلي مبارزې د عاجل او حتمي بريا شاهد به وي او د دښمن ماته به په خپلو سترگو وگوري. خو دا دئ له اوږدې مبارزې وروسته نه يوازي د دې انتظار د تحقق هيڅ ښې نه تر سترگو کېږي بلکې برعکس له داسې

پرله پسې کړاوونو سره مخامخ یو چې ترې وتل محال برېښي!

ب:- خو د همدغو سختو آزمېښتونو په پای کې او هغه مهال چې دوی له خپلې حتمي بریا او پر دښمن له برلاسی ناهیلې او مایوس شوي، ناڅاپه ئې الهي مرسته په برخه شوې، له کړاوونو ژغورل شوي او بري ته رسېدلې.

ج:- د شر او فساد هغه ځواکونه چې د پیغمبرانو د دعوت او بلنې په وړاندې درېدلې له خدای پالونکو سره د پرله پسې ټکرونو په پای کې، د دوی د انګېرنو، انتظاراتو او باورونو په خلاف او ناڅاپي د الله تعالی له کليki مؤاخذه سره مخامخ شوي او په شدید او دردوونکي الهي عذاب اخته شوي، نه خپلو پراخو وسائلو او امکاناتو له دې عذابه ژغورلي او نه خپلو پلویانو او مرستندویانو.

دا درې مهم بحثونه د سورې له وروستي آیت مخکې په ایجاز او لنډیز سره داسې راغلي:

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾

تر هغه چې پیغمبران نهیلې شول او گمان ئې وکړ چې کاذب (انتظار او هیلې) تېر ایستي دي، نابېره زموږ مرسته ئې په برخه شوې او هغه څوک ژغورل شوی چې موږ غوښتلې او زموږ عذاب به له مجرمانو دفع نه کړی شي (په هېڅ ځواک او هېڅ تدبیر سره الهي عذاب له ظالمانو نه شي دفع کېدی).

او د سورې په وروستي آیت کې راغلي: قرآن چې کومي تاریخي قصې زموږ مخې ته ایښې دي، د تاریخ په لوړو ژورو کې د حق او باطل تر منځ د تصادم او نښتو کومي پېښې ئې بیان کړې دي، په دې کې د عقل خاوندانو ته عبرتناک درسونه دي، دا د نورو کتابونو د هغو قصو په څېر مه گڼئ چې قصه خوښو له ځانه جوړې کړې، قرآن د تاریخ د ټولو دردمنو، زړه سواندو او صالحو بلونکو او دعوتگرانو او د دوی د رښتیني الهي دعوت تصدیق کوي، هر څه ئې په ډېر دقت او تفصیل سره بیان کړي، څوک چې د حق په لټه کې وي او پر حقائقو د ایمان راوړلو تلوسه او اراده لري، دا کتاب به ئې لارښود وي او د ده لپاره د الله تعالی د رحمت او پېرزوینې ډالۍ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٣﴾

ا، ل، ر؛ دا د دې روښانوونکي او څرگند کتاب آیتونه دي. موږ هغه د عربي قرآن په توګه نازل کړی (په عربي ژبه د لوستلو لپاره آسان کتاب)، چې تاسو په ښه شان پرې پوه شئ. او ستا په لور د دې قرآن په وحی سره، موږ ترټولو غوره قصې درته کوو، په داسې حال کې چې تر دې مخکې (د نورو په شان له هغو) بې خبره وې.

(۱-۳) - د دې مبارکو آیتونو په اړه څو مهمو خبرو ته ستاسو پام رااړوم:

- له اسلام مخکې (په جاهلي) ادبیاتو کې وینو چې ډېرو لیکوالانو خپلي لیکنې په مقطعاتو تورو پیل کړې دي، په لیکنو کې دغه کړنلاره، د جاهلیت په زمانه کې مروج اومعمول دود وو او ټول پرې پوهېدل؛ (داسې لکه نن چې په انګلیسي او نورو ډېرو ژبو کې د کلماتو د سر توري د مخفف په توګه کاروي)، نو ځکه د قرآن د ځینو سورتونو په سر کې د دې تورو راتلل له هیڅا سره کومه پوښتنه راولاړه نه کړه او په صحابه وو کې هیڅا هم د دغو تورو په اړه له رسول الله صلي الله علیه وسلم پوښتنه ونه کړه، همدا وجه ده چې په دې اړه هیڅ روایت نه لرو، د وخت په تېرېدو سره دا لیکدود ورو ورو پرېښودل شوی او خبره هغه ځای ته رسېدلې چې خلک هغه رمز هېر کړي چې په دغو تورو سره افاده کېدو، د نوموړو تورو په باب د مفسرینو اختلافات له همدغه ځایه را پورته کېږي.

- که چېرې هغه سورتونه چې په دغه ډول حروفو پیل شوي په غور سره مطالعه کړئ، په واضح توګه به درته څرګند شي چې نوموړي توري د سورې له محوري مضامینو سره خورا نژدې اړیکې لري: هغه سوره چې په یوه حرف پیل شوې، وینو چې د یوې مهمې او محوري موضوع په ارتباط کې بحث کړی او که په دوه، درې یا له دې په زیاتو تورو پیل شوې، نو د هماغو تورو له شمېر سره سمې موضوعګانې په کې تر بحث او څیړنې لاندې نیول شوې.

- د دې سورې په دغو دریو لومړیو آیتونو کې د قرآن کریم شپږو مهمو صفتونو ته اشاره

شوې:

الف_ قرآن "مبین" کتاب دی، خپل مطالب په روښانه ډول وړاندي کوي؛ داسي چي په هغو کي اغماض، ابهام، پېچلتوب او کړکېچ له سره نشته او ټول آيتونه ئې روښانه او واضح دي، دا کتاب بيانوونکي او روښانوونکي دی، پټ حقائق ښکاره کوي، د انسان له نظره پټي او تروړمۍ زاويې ورته روښانه کوي او هر هغه څه ورته بيانوي او حقيقت ئې ورته واضح کوي چي په هغه پوهېدل او د حقيقت درک کول ئې انسان ته ضروري دي.

ب_ دا کتاب د الله تعالی له لوري يو داسي پيغام دی چي له آسمانه نازل شوی او زموږ مستوی ته چي د زمکي اوسېدونکي يو رابښکته شوی، هغه حد ته چي اخيستونکي او حامل ئې يو "امي" او لومړنی مخاطب ئې هم يو "امي قوم" وو، وگورئ چي د الله جلت عظمت له لطف او عنايت څومره عام، لوی او پراخ دی چي موږ ته ئې زموږ په خپله ژبه پيغام رالېږلی، د خلکو په ژبه، هغوی ئې په مروجو کلماتو او لغاتو مخاطب گرځولي، داسي پيغام چي ټولو ته د فهم وړ دی، روښانه او واضح.

د تأسف خبره دا ده چي ځيني حرفوي دينداران؛ دا آسان، واضح او ټولو ته د فهم وړ قرآن؛ پېچلی او گران معرفي کوي، په داسي حال کي چي قرآن له "آسمانه" زمکي ته راغلی دی او لارښووني ئې د زمکي پر مخ د انسانانو د چارو د تنظيم لپاره ځانگړې دي؛ مگر هغوی په خپلو پېچلو تعبيرونو او تفسيرونو سره دغه کتاب له زمکي آسمان ته پورته کوي، هغه ځای ته چي د چا لاس ور ونه رسيږي او د پيغامونو پوهه او درک ئې هېچا ته ممکن ونه برېښي.

ج- د دې کتاب په نامه کي د "لوست" او "په لوستلو کي د آسانتيا" صفت پټ دی، کولای شئ چي د هغه ښکاره پيغامونه د هغه په روښانو الفاظو او کلماتو کي په ښه شان ولولئ او مفاهيم ئې درک کړئ، د هغه په الفاظو کي اغماض، پېچلتوب او تعقيد له سره نشته. د_ د هغه قوم په ژبه نازل شوی دی چي د دې کتاب لومړنی مخاطب وو؛ په عربي ژبه. ه_ قرآن د انسان عقل مخاطبوي، هغه ويښوي، فکر او تعقل ته ئې اړباسي، هيڅ داسي څيز چي د انسان له عقل پورته وي او يا ئې له عقل سره مغاير وي په کي نشته.

و- د قرآن قصې د پخوانيو خلکو قصې (اساطير الاولين) مه گڼئ، دا تر ټولو غوره قصې "احسن القصص" دي چي په هغو کي ستر حقائق، پراخ او ژور مفاهيم راغونډ شوي او د تاريخي پېښو په ترڅ کي د دغو حقائقو عملي بېلگي نندارې ته اېښودل شوې او په دې سره مهمو فکري اساساتو ته عيني تجسم ورکړی شوی. دا قصې د خلکو په منځ کي د مروجو تاريخي قصو په شان مه گڼئ؛ بلکي د غيب د نړۍ اسرار ئې وگڼئ، هغه اسرار چي يوازي د وحی له لاري پرې پوهېدی شو، عام خلک خو پر ځای پرېږدي حتی پيغمبران عليهم السلام هم د وحی له نزول مخکي له دې غيبی اسرارو بې خبر وو.

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿١٢٤﴾ قَالَ يَبْنَىٰ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا
لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٢٥﴾

کله چې يوسف خپل پلار ته وویل: پلار جان! یولس ستوري او لمر او سپوږمۍ (می) په خوب کې) ځان ته د سجدې په حال کې ولیدل. وئې ویل: زویکه! خپل خوب دي وروڼو ته مه تېروه، داسې نه چې ستا په ضد کوم پټ تدبیر ونیسي، یقیناً چې شیطان د انسان ښکاره دښمن دی.

(۵-۴) - دلته څو خبرې په پام کې ولری:

● بایبل هم د يوسف علیه السلام قصه په ډېر تفصیل سره رااخیستې ده، په ځینو برخو کې ئې وینا قرآن ته ورته ده، خو هغه ئې د یوې بې محتوی او بې مقصده قصې په توګه وړاندې کړې، په داسې حال کې چې قرآن دا د یوې ډېرې عبرتناکې او روزونکې قصې په ضمن کې بیانوي او په هرې برخې کې ئې په لسه او درسونه مخاطب ته ورکوي، قرآن د دغې قصې په ترڅ کې د حق د لارې مبارزینو ته دا ډاډینه ورکوي چې الله تعالی د حقپالو مل او د دوی د بریا ذمه وار دی. دا قصه په حقیقت کې د داسې چا حالت انځوروي چې د زندان له یوې تیاري خونې پاچایۍ ته رسېدلی، هغه څوک چې خپلو وروڼو ورسره مخالفت ته ملاوتړله، په کوهي کې ئې واچاوه، د یوه غلام په توګه په ارزانه بیع خرڅ شو، د پاک لمنۍ په جرم زندان ته ولاړ... خو لا څو کاله نه وو تېر شوي چې له همدې زندانه قصر ته ورسېدو او د هغه وخت تر ټولو د ستر هېواد د پاچایۍ پر تخت کښېناستو!! په دې قصې کې د دې حقیقت لپاره تاریخي بېلګې وړاندې شوې چې د باطل په مقابل کې حق، د دروغو، چل او دوکې په خلاف رښتینولي او صداقت او د اخلاقي فساد په وړاندې پاک لمنی هرو مرو غلبه مومي.

بایبل لیکي چې يوسف علیه السلام خوب ولید او وروڼو ته ئې تېر کړ او په همدې سره د هغوی حسادت راوپارېدو!! خو قرآن د بایبل خبره تصحیح کوي او فرمایي چې ده خپل خوب وروڼو ته نه بلکې خپل پلار ته تېر کړ او ورته ئې وویل: پلار جان! په خوب کې یولس ستوري او لمر او سپوږمۍ گورم چې راته سجده وکړي! پلار ورته وویل: ګرانه زویه! خوب دي وروڼو ته مه تېروه، داسې نه چې شیطان ئې ستا خلاف کوم خطرناک تدبیر ته وهڅوي، د خوب تعبیر دي دا دی چې الله تعالی به تا غوره کړي، د خبرو په حقیقت او د خوبونو په تعبیر د پوهېدو علم به درکړي او خپل نعمتونه به پر تا او د یعقوب پر کورنۍ بشپړ کړي، هغسي لکه چې ستا پر پلار او نیکه، ابراهیم او اسحاق ئې بشپړ کړي وو. د

قرآن له وينا معلومېږي چي له يوسف عليه السلام سره د ده د وروڼو د مخالفت سبب د ده خوب نه بلکي د ده هغه لوړ شخصيت وو چي پلار د همدې په وجه په درنه سترگه ورته کتل او د ده راتلونکي ورته روښان او ځلاند معلومېدو.

دا آيتونه څو اساسي مطالب زموږ مخي ته ږدي:

الف: د يوسف عليه السلام په "رؤيا" کي يولس ستوري د هغه د يولسو وروڼو لپاره او لمر او سپوږمۍ د ده د پلار او مور لپاره د رمز په توگه راغلي او دا ښيي چي د "رؤيا" او خوب ژبه رمزي ده، ځانگړی قاموس لري، ټول شيان په کي د رموزو او سمبولونو په بڼه نندارې ته اېښودل کېږي.

ب: يوسف عليه السلام ته د ستورو، لمر او سپوږمۍ انقياد چي د ده په وړاندي د هغوی د سجدې په لفظ سره تعبير شوی دی، هغه ته د وروڼو انقياد او د هغه پر لويوالي او اوچتوالي د کورنۍ د ټولو غړو اعتراف افاده کوي.

ج: کله داسي وي چي په يوه صالح انسان کي ښېگڼي او لوړ لوړ نېک صفات د کينه گرو او حسودو انسانانو کينه راپاروي او همدغه کينه او حسد ئې د لوړو شخصيتونو دښمنۍ ته هڅوي. تل به گورئ چي فاسق او مفسد انسانان له صالح او نېکو انسانانو سره دښمني کوي.

د: داسي مه انگېرئ چي په انسان کي حسادت يو طبيعي او فطري خصلت دی، نه داسي نه ده؛ بلکي دا شيطان دی چي په انسان کي د دې ناروغۍ سبب گرځي، که چېرې په نورو کي ښېگڼي او اوچت خصلتونه؛ په تا کي هم دغو ارزښتونو ته د رسېدو تلوسه راولاړه کړي او تا هم ښېگڼي او لوړو خصلتونو ته وهڅوي او په تا کي نوې ولولې، شوق، تلوسه او هيلي راپاروي، دا يو طبيعي امر دی؛ مگر که د دې پر عکس تا د فضل او ښېگڼي له خاوندانو سره عداوت، دښمنۍ او کينې ته وهڅوي او د دې بد کړچار سبب شي، نو پام کوه چي شيطان ستا پر زړه او دماغ سيوری غوړولی او دغه منفي احساسات ئې در کي راپارولي دي.

ه: خپل رازونه او اسرار له ځان سره وساته او له افشاء کولو ئې، په خاصه توگه نژدې ملگرو، سيالانو او هغو کسانو ته چي له تا سره د تنافس او رقابت قصد لري، ډډه وکړه.

و: يعقوب عليه السلام چي يو حساس او پوه شخصيت او د درایت خاوند دی له يوه پلوه د خپل زوی خوب په دقيقه توگه تعبيروي او له بله پلوه ورته توصيه کوي چي خپلو وروڼو ته ئې افشاء نه کړي، داسي نه چي شيطان د دوی کينه راپاروي او د ده په خلاف ئې کوم ناوړه پټ تدبير ته وهڅوي.

وَكَذَلِكَ يُجَنِّبُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ

وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

او همداسې به ستا پالونکي رب تا غوره کړي او د احاديثو (خبرو) تاويل (ښه او دقيق
تعبير) به درزده کړي او خپلي پېرزويني به پر تا او د يعقوب پر کورنۍ داسې بشپړي
کړي لکه چي پخوا ئې ستا پر نيکونو ابراهيم او اسحاق بشپړي کړې، بې شکه چي
ستا رب باحکمت پوه دئ.

(٦)- د يعقوب عليه السلام په دې دقيق تعبير کي يولس ستوري د يوسف د يولسو وروڼو،
لمر او سپوږمۍ د ده د پلار او مور رؤيائي رموز گڼل شوي او سجده ئې د ده په وړاندي د
دوی انقياد او د دې ښه ښودل شوې چي الله تعالى به ده ته ستر او لوړ مقام ورپه برخه
کړي، هغه ته به پر نورو فضيلت وروبخښي او د يعقوب عليه السلام د کورنۍ قيادت او
مشري به ئې په برخه شي. د تاويل الاحاديث (د خبرو په کڼه او حقيقت د پوهېدو) او د
خوبونو د سم او دقيق تعبير پوهه به ئې په برخه شي، يعني له يوه پلوه به د خوبونو د
تعبير علم ورکړی شي او له بله پلوه به د هري خبري تل ته د رسېدو استعداد او توانمني تر
لاسه کړي او دا د يوه انسان د پوهي او علم تر ټولو لوړ پوړ دئ. يعقوب عليه السلام له
دې "رؤيا" پوه شو چي دی او اولاد ئې د خپل وخت د ځلاندو ستورو په شان دي. له
همدې امله يوسف عليه السلام ته فرمايي چي الله تعالى به پر تا او د يعقوب پر کورنۍ
باندي خپله پېرزوينه بشپړه کړي، هغسي لکه چي ستا پر نيکونو ابراهيم او اسحاق عليهما
السلام باندي ئې بشپړه کړې وه، لکه څنگه چي هغوي د الهي انعام مستحق وگرځېدل او
د خلکو د هدايت وسيله شول، تاسي به هم د خلکو د لاري د ځلاندو مشالونو حيثيت
غوره کوئ او له ترورميو به د هغوی د ايستلو باعث وگرځئ. يعقوب عليه السلام ته له
دې خوبه معلومه شوه چي په تاويل الاحاديث کي به يوسف عليه السلام تر ده هم مخکي
وي، د ده په وړاندي خپله سجده ئې همداسي تعبير کړه، نو ځکه ئې هغه ته وويل: الله
تعالى به د تاويل الاحاديث علم درکړي.

د آيت له دې برخي په ښه توگه څرگندېږي چي د يعقوب عليه السلام نور زامن سره
له دې چي د خپل ورور يوسف عليه السلام په حق کي ئې ستره جفا وکړه، د الهي بخښنې
وړ گرځېدلي او د معنويت لوړو پوړو ته رسېدلي.

د يوسف عليه السلام د قصې په ترڅ کي به وگورئ چي د يعقوب عليه السلام تعبير
صحيح ثابت شو او ټولي برخي ئې يوه په بلي پسې تر سره شوې.

بايد و گورو چي "رؤيا" څه ده او حقيقت ئې څه؟ څنگه موږ د زمان او مکان له
قيده باسي، راتلونکو زمانو ته مو بيايي او له راتلونکو حوادثو او پېښو مو خبروي؟ په

"رؤيا" كي كوم خيز د دې باعث كېږي چي موږ د مكان او زمان له حجاب آخوا پر هغو حقائقو پوه شو چي په خپلو پنځگونو حواسو ئې نه شو درك كولى؟ آيا موږ شپږم حس هم لرو؟ چي د خوب په حالت كي راويښېږي؟ آيا دا حس كولى شي چي د زمان او مكان له محدودې پښه آخوا كښېږدي، له حجابونو تېر شي او د پردو تر شا وقايع او حقائق درك كړي؟ او يا دا چي "رؤيا" د يوه بل حقيقت نښه ده؛ د يوه داسي ذات له شته والي مو خبروي چي د انسان د "رؤيا" او خوبونو د الهام سرچينه ده؟ كه چېرې د "رؤيا" په باب دا تعبيرونه او توجيهاات ونه منو، نو څنگه كولى شو د دې لپاره كومه بله توجيه وړاندي كړو؟ څوك چي د الله تعالى له شته والي انكار كوي او انسان محض يو مادي توكي گڼي او د روح په نامه كوم څه نه مني، د دغو خوبونو لپاره څه توجيه لري؟ د ټولو په ژوند كي، لږ تر لږه د يو شمېر انسانانو په ژوند كي زېږى وركوونكي خوبونه ترسترگو كېږي، د ټولو داسي خوبونه خو پرېږدئ آيا فقط يو ئې كافي نه دئ چي حساس محققين او منصف پوهان وهشوي چي د دغو خوبونو په اړه خلكو ته دقيق او د منلو وړ ځواب وركړي او سرچينه ئې په گوته كړي؟ زه به د خپلو خوبونو له منځه دوه د دغو محققينو مخي ته كښېږدم او ځواب به ترې وغواړم، زه د دغه ډول "خوبونو" له پلوه ډېر غني وم، كه ټول ئې وليكم نو يو كتاب ترې جوړېږي، دلته ئې دوه بېلگي د مثال په توگه رااځلم:

هغه مهال چي د ظاهر شاه د واكمنۍ په دوران كي بندي او په توقيف كي د محكمې ته حكم ته منتظر وم؛ يوه شپه مي خوب وليد چي زما مشر ورور اختر محمد (چي د كمونستانو د اقتدار په لومړيو كي زما له پلار او كوچني ورور نورالدين سره په شهادت ورسېدو) زما د توقيف خوني ته راننوت او له روغېر وروسته زما د زندان د ملگري شهيد ډاكټر عمر پر اوسپنيز كټ كښېناست، د سرو زرو گوتې ئې چي د فيروزې غمې په كي لگېدلى وو په گوته وه، له څو دقيقو خبرو وروسته ئې دا گوتې راوايستله او ما ته ئې راکړه، د ملاقات په پاي كي كله چي روانېدو؛ جيب ته ئې لاس كړ او درې سليز افغاني نوټونه ئې له جيبه راوايستل او ما ته ئې راکړل؛ خوب مي په دغه ځاى كي پاي ته ورسېد، د هغي شپې په سبا؛ زما همدا مشر ورور ناڅاپي او پرته له دې چي كابل ته د ده له راتگ خبر وم؛ زموږ ليدو ته راغى، پوليسو هماغه اطاق ته راوست، په هماغه كټ كښېناست، هماغه گوتې ئې په گوته، له څو شېبو خبرو وروسته ئې خپله گوتې راوايستله او ما ته ئې راکړه؛ د ټلو په وخت كي ئې جيب ته لاس كړ او هماغه درې نوټونه ئې راوايستل او ما ته ئې راکړل؛ ما تر لاس ونيو او ورته ومي ويل: په خداى قسم چي ستا دغه راتگ او د هغه ټولي صحنې مي تېره شپه په خوب كي ليدلې وې، دې ته منتظر وم چي دا آخري برخه ئې هم وگورم او بيا ئې تا ته ووايم.

زما د "رؤيا" بله بېلگه د يوسف عليه السلام صادقه "رؤيا" ته ورته ده: (ما ته خپل شهيد پلار په نوې ځوانۍ كي واده وكړ، په لسم ټولگي كي زه د واده خاوند وم، د واده په شپه مي فقط څو شېبې د سحر له لمانځه مخكي خوب كړى، چي سترگي مي سره ورغلې په

خوب کي گورم چې: د تره له يوه زوی سره مي چي سپين ږيري وو او محمد نذير نومېدو؛ يوځای د آسمان په لوري اوچت ولاړو، د ستورو ځای ته ورسېدو، ستوري راکد او ولاړ ول، خو زما په رسېدو سره وخوځېدل، له شرق د غرب په لوري روان شول، ناڅاپي داسي زرينه ټوټه ترې جوړه شوه چي د اوږدو او سارو تارونه ئې ټول ستوري ول، دا زرينه تکه په خپله په زرينو خوليو بدله شوه، له ما څو گامه آخوا د دغه زرينو خوليو يوه وړه کوټه جوړه شوه، هغي خوا ته ورروان شوم چي وگورم دا څنگه خولۍ دي، ناڅاپي څه نور ناپېژانده کسان چي شمېر ئې تر څلورو پنځو زيات نه وو؛ را پيدا او له يوې بلي خوا د خوليو په لور راروان شول، هر يوه له دې خوليو يوه په لاس کي واخيسته پرته له دې چي په خپل سر ئې کښېږدي، ما هم يوه خولۍ را واخيسته او په خپل سر مي کښېښوده او په همدې سره له خوبه راوين شوم. په ابتداء کي مي گمان کولو چي د دې خوب به زما له واده سره ارتباط وي، ښايي الله تعالی به ما ته نېک اولاد راکړي چي سر مي ورباندي لوړ وي، د دې خوب له ليدلو دوه کاله وروسته په پوهنتون کي شامل شوم او په پوهنتون کي زما له شمول سره جوخت اسلامي خوځښت پيل شو، د الله تعالی لطف او مهرباني وه چي د يو شمېر محصلينو وروڼو په ملگرتيا د اسلامي نهضت په تأسيس کي لږ يا ډېره ونډه را په برخه شوه، د سردار داؤد د واکمنۍ په مهال او هغه وخت چي زموږ ډېر وروڼه د رژيم له لوري د پاڅون په تور ونيول شول، ما له يو شمېر نورو وروڼو سره پاکستان ته هجرت وکړ، لنډه موده وروسته مو له هماغه ځايه د نهضت د بيا منظمولو لړۍ پيل کړه، د غړو په روزنه او تنظيم مو لاس پوري کړ، چا چي به له موږ سره يوه روزنيزه دوره پای ته رسوله، بېرته به خپلو سيمو ته ستنېدل، له لوړو غرونو او ژورو درو اوښتل او له کږو وږو ستونزمنو لارو به ټاکليو سيمو ته تلل او له رسېدو سره سم به ئې د افرادو په روزني او انسجام لاس پوري کاوو، په همدغه دوران کي وو چي ټول مشران وروڼه راغونډ شول او د يوې غونډي په ترڅ کي ئې د اسلامي نهضت مشري ما ته تفويض کړه، گمان مي وکړ چي زما د هغه خوب تاويل همدا وو.

خو ډېر وروسته کله چي د جهاد لمن خوره شوه، ډېر خلک حتی هغه هم د مجاهدينو له ليکو سره يو ځای شول چي له فکري او اخلاقي پلوه ئې د دې صف وړتيا نه درلوده خو شرائطو په نهضت تحميل کړل، په پاکستان او ايران کي گڼ شمېر ډلي جوړي شوې، ډېر کسان د مشرۍ لپاره کانديد شول او غوښتل ئې د قيادت پگړۍ په سر وتړي، په دې وخت کي پوه شوم چي زما د هغه خوب تعبير څه وو.

که دېرش کاله مخکي مي دغه "رؤيا" له چا سره مطرح کړې وي؛ نو له تعبيره به ئې حتماً ځان عاجز گڼلو خو که نن همدغه "خوب" د هر هغه چا په وړاندي تېر کړم چي د افغانستان له جرياناتو او د نهضت د تأسيس له څرنگوالي او د ډلو او گوندونو د جوړېدو له بهير خبر دي؛ نو په آساني سره کولی شي د دې خوب ټولي برخي تعبير کړي.

زه د داسي خوبونو پراخه تجربه لرم، همدغو تجربو دې نتيجې ته رسولی يم چي باور وکړم د انسان د روحي جوړښت او د دماغ هغه برخي چي په وينه کي ډېر ځله د زمان او مکان له قيد وځي، وړاندوينه کوي، ابتکار کوي، د راتلونکي په اړه حدس وهي او ډېر ځله ئې حدسونه دقيق او صحيح ثابتېږي، له مقدماتو نتايجو ته ځان رسوي او د پېښو پايلي او پيلامې په گوته کوي، دا برخي د "خوب" په حالت کي هم فعاله وي. داسي نه ده چي د خوب په حالت کي د انسان د روحي جوړښت ټولي حساسي برخي خپل فعاليت متوقف کوي. په خوب کي د دماغ ځيني برخي له فعاليت لاس واخلي، ځيني نيمه فعاله شي، ځيني د انتظار حالت غوره کړي، خو ځيني نوري برخي ئې داسي دي چي د خوب حالت هغوی ته د لا ښه فعاليت کولو موقع په لاس ورکړي. د خوب په حالت کي د انسان دماغ له ورځنيو پراخو مصروفيتونو فارغ وي، د ده پنځگوني حواس چي هر يو ئې د ورځي له لوري پراخ فعاليتونه لري او د دماغ لويه برخه مصروفوي، د خوب په وخت کي خپل کار متوقف کړي، دماغ آرام پرېږدي او هغه ته دا موقع ورکړي چي په پوره انهمک سره په هغو قضاياءو غور وکړي چي ده ته مهمي برېښي، هغه چي د ورځي له لوري، د پراخو مصروفيتونو له کبله نه توانېدو ورباندي غور وکړي. دا داسي وگڼئ لکه يو متفکر، عالم، شاعر، ليکوال چي د يوې مهمي څېړنې، ليکنې او شعر لپاره له خلکو گوښه شي او ځانته د ښه فکر کولو او په خپل کار د ښه ترکيز لپاره مناسب شرائط برابر کړي. خوب همدا شرائط د دماغ لپاره برابرېږي.

انسان د خپل پېچلي دماغ د پراخو فعاليتونو يوه وړوکې برخه په خپل واک کي لري، داسي چي د ده له ارادې سره سم کار کوي، دا برخه په خوب کي خپل فعاليت متوقف کړي، خو د دماغ هغه لويه برخه چي د انسان تر واک لاندې عمل نه کوي بلکي خپلواکه ده او خپل ټول فعاليتونه په اتوماتيکه توگه تر سره کوي، دا برخه تل فعاله وي او د يوې شېبې لپاره خپل فعاليت متوقف کوي. د خوب په حالت کي د انسان د دماغ دا برخه د لا ښه فعاليت فرصت تر لاسه کوي. که انسان په وينه کي وړاندوينه کولی شي، د راتلونکې په اړه حدس وهي، اختراعات کوي، نوي نوي ابتکارات کوي، خو مقدماتي خبري يوه د بلي خوا ته کښېږدي او له همدې د راتلونکو نتايجو په اړه قضاوت کوي. هيڅ دليل نه لرو چي همدا کار دي د خوب په حالت کي ونه شي کولی، د اکثرو انسانانو ذاتي تجربو دا خبره ثابته کړې.

له باانصافه محققينو او له حساسو څېړونکو پوښتنه کوم: که د نړۍ د ټولو خلکو داسي خوبونه يوې خوا ته پرېږدو، يوه دوه بېلگي ئې راواخلو او وغواړو چي د خوب منشأ او حقيقت معلوم کړو، نو ځواب به مو څه وي؟ زه څنگه له راتلونکو پېښو خبر شوم؟ چا خبر کړم؟ دا اطلاع چا راکړه؟ د دې الهام سرچينه چېرې ده؟ دغه "خوبونه" سر بېره پر دې چي د انسان د روحي ابعادو څرگندوونکي او مظاهر

دي د الهام د سر چينې وجود چي د مادي له محدودې بهر دي هم په اثبات رسوي او يو بل حقيقت د "تقدير او برخليک" په نامه منعکس کوي، ته په خپله رؤيا کي د يوې داسي پېښي په جريان کي لوبېږي چي ډېره موده وروسته تر سره کېږي او مصداق ئې په وينه کي وينې؛ او د دې معنی دا ده چي انسان د هغي تگلوري لاروی دی چي لوړي ژوري ئې پخوا ټاکل شوې دي او هرو مرو دی ترې تېرېږي. دتگلوري غوره کول د ده کار دی؛ خو هغه لوړي ژوري چي دی د لاري په اوږدو کي بايد ترې تېر شي له پخوا مقدر شوې دي، واک او اختيار ئې د انسان په لاس کي نه دی، دا موضوع د ديني مباحثو يوه ډېره مهمه قضيه ده، هغه کسان چي په دې موضوع د ښه پوهېدو تلوسه او شوق لري بلنه ورکوم چي (په قضاء او قدر ايمان او مقتضيات ئې) او د التکوير دسورې د وروستي آيت تفسير دي په "د قرآن پلوشې" کي مطالعه کړي.

قرآن د يوسف عليه السلام د ورونو منفي احساسات، له خپل ورور سره ناروا سيالي او رقابت او د ده د وژلو او له منځه وړلو لپاره د دوی غلطه اراده د دې لپاره زموږ مخي ته ږدي چي له داسي کارونو ځان وساتو، د دوی احساسات په دې توگه انځوروي:

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَاتٍ لِّلْءَايِلِينَ ﴿٧﴾ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾

د يوسف او د ده د ورونو په قصې کي پوښتونکو ته روښانه نښي دي. کله چي دوی وويل: يقيناً چي يوسف او ورور ئې زموږ پلار ته تر موږ ډېر گران او محبوب دي، په داسي حال کي چي موږ (ډېر او پياوړې) ډله يو، په دې کي شک نشته چي پلار مو په څرگندي اشتباه کي دی.

(۷-۸) - د يوسف عليه السلام او د هغه د ورونو تر منځ د نزاع او شخړي قصه ډېرو هغه پلټونکو او پوښتونکو ته چي د دغه ډول شخړو د املونو په لټه کي دي او غواړي پوه شي چي عوامل او محرکات ئې څه دي او پايلي ئې څه، مدلل ځواب وايي او هره اندېښنه ئې په دقيقه توگه رفع کوي، په دې آيتونو کي د يوسف عليه السلام د ورونو داسي څو خبري په گوته شوې چي په ترڅ کي ئې د شخړو د ناسم او متجاوز لوري وينا او دريځ موږ ته توضيح کوي او هغه دا چي:

- دی په ناحقه سره زموږ پر پلار تر موږ ډېر گران دی.
- په داسي حال کي چي زموږ شمېر زيات دی او د پلار د حمايې، ساتني او دفاع دروند پېټی زموږ پر اوږو دی.
- په دې کار سره يقيناً چي زموږ پلار لويه اشتباه کوي.

• په دې څرگندونو کې څو مهم ټکي د څېړنې وړ دي:

• په داسې حال کې چې یعقوب علیه السلام له خپل زوی يوسف علیه السلام سره د هغه د ځانگړتیاوو په خاطر مینه لري، په ده کې هغه څه گوري چې په نورو کې ئې نه لیدل، د ده لوړ استعدادونه، ښه اخلاق او هوښیاري ئې خوښېده، د هغه په څېرې او کړنو کې ئې د یوه لوی شخصیت نښې لیدې او د همدې لپاره ئې خاصه اعتناء ورته کوله، داسې نه وه چې د خپلو زامنو تر منځ غیرعادلانه توپیر وکړي او بې موجه یوه ته پر بل ترجیح ورکړي، د ده په څېر له یوه حساس او عادل پیغمبره داسې بې عدالتي ډېره لري ده، خو نور زامن ئې چې د يوسف علیه السلام ځانگړتیاوو او لوړ شخصیت د دوی حسادت پارولې، يوسف ته د پلار خاصه پاملرنه بې عدالتي گڼي او د تبعیض او توپیر په سترگه ورته گوري.

• له يوسف علیه السلام سره د وروڼو د مخالفت اصلي وجه دا وه چې د ده د لوړ شخصیت په وړاندې ئې د حقارت احساس کاوو، د ده اخلاقي لوړتیا او عظمت ئې نه شو زغملی، د ده هغه صفتونه چې د پلار مینه، احترام او درناوی ئې راپارولو؛ د ده د وروڼو کینه او حسادت ئې هڅولو. له لوړو شخصیتونو سره تل او د زمانې په هر پړاو کې همداسې کېږي، د دوی لوړو ځانگړتیاوو ته په پام سره د ټولنې صالح او هوښیار خلک د دوی درناوی کوي خو د پرېوتې شخصیت خاوندان او مفسدین ئې د همدغو خصلتونو په وجه مخالفت ته ملا تړي.

• هغه کسان چې د ذاتي مواصفتو له مخې د لوړ تلو وړ نه دي، د لوړ الوت لپاره پیاوړي وزرونه نه لري، له لویو لویو شخصیتونو سره د سیالۍ اهلیت نه لري، خو حرص پرې غالب دی، جاه طلبه دي، حقائقو ته د تسلیمېدو او د لوړو شخصیتونو پر عظمت د اعتراف پر ځای او له هغوی سره په نېکو کارونو کې د مرستې او ملگرتیا په ځای د ناروا رقابت لار غوره کوي، د ځان د غوره والي د ثابتولو لپاره د يوسف علیه السلام د وروڼو په څېر غلطو توجیهاتو ته پناه وړي او وايي: موږ په دې خاطر غوره او د احترام او توجه مستحق یو چې شمېر مو زیات دی!! ځواکمن یو!! د دوی په څېر په عصبيتونو تکیه کوي او د تعصباتو اور ته لمن وهي. په واقعیت کې دغه وگړي د کمزورو شخصیتونو خاوندان دي، د زعامت او مشرۍ وړتیاوې او ځانگړتیاوې نه لري؛ مگر جاه طلبه او د قدرت وړي دي، غواړي دا حرص او اقتدار ته د رسېدو دا وژونکې تنده له نارواوو لارو اشباع کړي، د قومي او نژادي تعصباتو په پارولو سره غواړي قدرت ته ورسېږي او په دې توگه د قدرت په مسابقه کې پر خپلو رقیبانو بری ومومي. هغه چې د امت او ملت په شامله او پراخه مستوی کې د منل کېدو جوگه نه دی او دا کفایت او اهلیت په کې نشته چې د یوه پراخ ملت په کچه د مشرۍ مقام تر لاسه کړي نو د دې هڅه کوي چې لږ تر لږه د قوم، قبیلې او عشیرې په سطح د زعامت مقام ته ځان ورسوي، خو دا مقام هم د حسادتونو او د نورو په ضد د کرکې او نفرت راپارولو له لارې تر لاسه کوي!!

• قرآن په دې قصې کې موږ ته وايي: هغه کسان چې عصبيتونه عنوانوي، د ځان لپاره د قوم او قبيلې په نامه امتيازات غواړي او تل د قومونو تر منځ د امتيازاتو پر وېش اعتراض کوي، دوی د ځان او خپلو رقيبانو په اړه د خورا عادي مرجع قضاوت هم نه مني، داسې لکه چې د يوسف عليه السلام وروڼو د خپل حکيم، پوه، حساس او عادل پلار قضاوت هم ناعادلانه گانو او ويل ئې: موږ ته په پام نه کولو سره زموږ پلار ستره اشتباه کوي؛ ان ابانا لفي ضلال مبين!!

• تاريخي تجربې ښيي چې د قومي عصبيت بيرغچيان سره له دې چې د هغوی قضاوت او دريځ د خلکو په گڼه او شمېر باندې ولاړ وي او د هر قوم نفوس د ملاک او معيار په توگه مني، مگر تل د اکثريت قضاوت ته غاړه نه ږدي او مخالفت ترې کوي، د اکثريت له لارې خپله لاره بېلوي، د امت په وړاندې ملت، د ملت په وړاندې مليت او قوم او د قوم او قبيلې په منځ کې کورني او عشيره ئې حدونه عنوانوي. قرآن فرمايي چې دا شعارونه شيطاني املونه لري او د شيطان په تحريك او لمسونه رامنځ ته کېږي، شيطان وو چې په لومړي ځل ئې نژادي توپير عنوان کړ او وئې ويل: اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ، خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ: زه تر ده غوره يم، زه دې له اوره پيدا کړی يم او هغه دې له خاوري پيدا کړی دی.

• که چېرې د يوسف عليه السلام په څېر له يوه ستر پيغمبر سره د خپلو ډېرو نژدې خپلوانو او دوستانو لخوا، له کومي گناه پرته او بې موجه، داسې جفا او ظلم کېږي، نو ته اې د الله د لارې مجاهده! بايد د الله تعالی په لار کې او د پيغمبرانو د کړنلارو او تگلارو په تعقيب کې، دغسې جفاگانو ته منتظر واوسې او په ځان کې د هغوی د زغملو ځواک او زغم راپيدا کړې، داسې نه چې د آزمېښتونو او ستونزو پړوخت بې حوصلې شي، نامېده شې او مبارزه په نيمه لاره کې ناقصه پرېږدې او تا ته: اې د دغو صحنو تماشاچي! اې د عافيت پر غونډۍ ناست د مبارزو پايلو ته منتظره! تا ته ويل شوي: داسې ونه انگېرې چې دا د الله د لارې سرتېري مجاهدين په دې خاطر له کړاوونو سره مخامخ دي چې د الله تعالی د عنايت او رعايت وړ نه دي او له الهي عنايت او پېرزوينو محروم کړی شوي!! او په دې سبب له دې برخليک سره مخامخ شوي چې غلطې او اشتباه ترې شوې!! داسې نه ده؛ دوی نه؛ بلکې تا اشتباه کړې، دا لوړې ژورې او دا آزمېښتونه د دې لارې طبيعت او د الله تعالی د نه بدلېدونکو سنو يو سنت دی. د خدای د لارې مجاهدين به د آزمېښت په دې لوړو ژورو او د کړاوونو او ستونزو په دې پېچومو او کېدلېچونو کې روزل کېږي، د دوی صبر او استقامت به مضبوطېږي، د دوی استعدادونو ته به وده ورکول کېږي او د کمال او پوخوالي هغه پړاو ته به رسېږي چې د الله تعالی د نصرت وړ وگرځي او د بريالې پرېکړه ئې وکړي.

بايبل ليکي چې د يوسف وروڼو خپلې رمې شکيم ته د خړولو لپاره بېولې وې... پلار

ئې يوسف ورپسې ورولبړو چې احوال ئې واخلي... كله چې هلته ورنژدې شو، وروڼو ئې وويل: دا دئ لوى خوب ليدونكى راغى، راځئ چې وئې وژنو او په يوه كوهي كې ئې واچوو، پلار ته به ووايو چې كوم ځناور خوړلى دئ... يوه ئې وويل: د وژلو په ځاى ئې ژوندى په څاه كې واچوئ... په خپله به په كې مړ شي... له ورسېدو سره سم ئې بريد پرې وكړ... جامې ئې ترې وايستلې او په څاه كې ئې واچاوه... ناڅاپه ئې يو كاروان وليد چې د دوى خوا ته راروان دئ... فيصله ئې وكړه چې پر دغه كاروان ئې وپلوري... له كوهي ئې راوايست او خرڅ ئې كړ... او كاروانيانو له ځان سره مصر ته روان كړ...

قرآن فرمايي چې د يوسف وروڼو په خپلو كې مشوره وكړه چې يوسف په كوهي كې اچوو، پرېږدو ئې چې كوم كاروان ئې له ځان سره كوم لري ملك ته بوځي او د مريي په توگه ئې وپلوري، په كار ده چې پلار موږ ته تر ده زيات په درنه سترگه كتلى، زموږ شمېر زيات دئ، هم دكور ټول كارونه كوو او هم ئې حفاظت كوو، خپل پلار ته راغلل او ورته ئې وويل: پرېږده چې يوسف له موږ سره د لوبو او مېوو خوړلو لپاره صحرا ته ولاړ شي، پلار ئې وويل: تاسو پوهېږئ چې زه ورپسې خفه کېږم او وېرېږم چې تاسو به ترې غافله شئ او لېوه به ئې وخوري، دوى بيا خپل شمېر ته گوته ونيوله او وئې ويل: كه لېوه ئې له موږ وخوړى شي په داسي حال كې چې موږ كافي ډېر يو نو موږ به بلا وهلي يو!!

أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهٌ أُبْيَكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴿١٠﴾ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿١١﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ ﴿١٢﴾ أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١٣﴾ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿١٤﴾ قَالُوا لَيْنَ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَسِرُونَ ﴿١٥﴾

يوسف ووژئ او يا ئې په کومي زمکي کې وغورځوئ چې د خپل پلار پاملرنه درته وزگار شي او تر دې وروسته صالح ټولې شئ؛ يوه ويونکي وويل: يوسف مه وژئ، که (د ده په ضد څه) کوونکي یئ نو د يوه کوهي په تياره سوړي کې ئې وغورځوئ، چې کوم کاروان ئې تر لاسه کړي، وئې ويل: پلاره! ولي د يوسف په اړه پر موږ باور نه کوې، حال دا چې موږ ئې خواخوږي يو؟ سبا ئې له موږ سره ولېږه چې (د مېوو په

ونو کي) وڅري او لوبې وکړي او موږ ئې حتماً ښه ساتونکي يو، وئې ويل: که ئې درسره بوځئ دا مي غمجن کوي او وېرېرم چي لېوه به ئې وڅوري او تاسو به ترې غافله وئ، وئې ويل: که لېوه ئې په داسي حال کي وڅوري چي موږ يوه (پياوړې) ډله يو، نو موږ به په دې صورت کي تاواني (بلا وهلي) يو.

(۹-۱۴) - په دې مبارکو آيتونو کي څو مهمي لارښوونې ترسترگو کېږي:

● په سياسي مبارزاتو کي تل کمزوری، خو متعصب حریف دئ چي د سالم او رغنده رقابت او سيالۍ پر ځای پر پټو توطئو لاس پوري کوي، چي له دې لاري خپل رقيبان ترور کړي او د مبارزې له ډگره ئې وباسي.

● ځيني بيا داسي دي چي که څه هم هدف ته درسېدو لپاره ناروا لاري غوره کوي؛ مگر ادعاء ئې داسي وي چي گواکي د دوی هدف نېک دئ او هدف ته له رسېدو وروسته به د خدمت مصدر گرځي او د صالحو افرادو په څېر به ښو عملونو ته ملا تړي، د دوی په نظر نېک هدف ته د رسېدو لپاره هره لاره غوره کول جائز دي، د هدف نېک والی نامشروع او ناروا تگلارو ته مشروعيت ورکوي، په داسي حال کي چي نه د هدف تقدس کولای شي چي نامقدسه وسيله توجیه کړي او نه له هغه چا چي د کمزورۍ په پړاو کي په غلطو لارو درومي، د خپلو رقيبانو د پرځولو لپاره نارواوو وسېلو ته لاس کوي، دا توقع کېدی شي چي د ځواکمنۍ او قدرت پر مهال دي د صالح انسان په څېر عمل وکړي؛ بلکي د دې په خلاف، اقتدار به د ده د لا زیات انحراف سبب شي او د نورو په خلاف به د ده کړچار تر مخکي هم لازيات کرکجن او د غندلو وړ کړي.

● د يوسف عليه السلام د وروڼو دا وينا چي په تکرار سره ئې کړې: (نحن عصبه: موږ خو يوه پياوړې ډله يو)، ښيي چي دوی پر شمېر او عدد ترکيز کوي او په همدې سره غواړي ځان تر يوسف عليه السلام غوره او د خپل پلار د التفات او اعتناء مستحق ثابت کړي!! مخکي ئې وويل: موږ د يوسف په نسبت غوره يو، ځکه چي هغه يوازي دئ او موږ يوه ډله يو او بيا وايي: څنگه به ئې لېوه رانه وڅوري په داسي حال کي چي زموږ په څېر ځواکمنه ډله ئې په څنگ کي او ساتنه ئې کوي!! الله تعالی پر شمېر او "عدة او عتاد" باندي د خپل بنده تکیه کول نه خوښوي، څوک چي پر ماسوی الله باندي تکیه او اعتماد وکړي يوازي ئې پرېږدي او له خپلي مرستي ئې محروموي، له خپلو بندگانو غواړي چي يوازي د ده عبادت وکړي، يوازي ده ته د دعاء او احتياج لاسونه اوچت کړي، يوازي له ده مرسته وغواړي او يوازي پر ده باندي تکیه او اعتماد وکړي.

که تاسو په دې اړه د بايبل وينا ته ځير شئ نو وبه گورئ چي بايبل دوکه، چل ول، غولول او په خپلو ژمنو نه ودرېدل د خپل داستان د اتل په څېره کي انځوروي خو قرآن کریم ئې د مجرمينو ځانگړتياوي گڼي، بايبل ئې يعقوب عليه السلام ته منسوبوي او کله

چې د يوسف عليه السلام د ورونو وار رارسي د دوی هغي دوکې ته گوته نه نيسي چې قرآن ورته اشاره کړې، گمان نه کوم چې د بايبل ليکونکي دي دا کار اشتباهاً کړی وي، باور مي دا دئ چې دا کار ئې عمدأ کړی، د ده له نظره خدعه او دوکه يو هنر او کمال دئ، بايد اتلانو ته منسوب شي، نه عادي خلکو او مجرمينو ته!!

بايبل ليکي چې د يوسف ورونو د ده جامې د يوې وزې په وينو سرې کړې... پلار ته راغلل او وئې ويل: آيا دا د يوسف جامې نه دي؟... هغه جامې وپېژندې او وئې ويل: حتماً کوم ځناور خوړلی دئ... نو له ويره ئې خپلي جامې څيري کړې، زړې جامې ئې واغوستې... ډېري ورځي ئې په ماتم تېري کړې... د کورنۍ غړو هڅه وکړه چې هغه ته تسلی ورکړي خو گټه ئې ونه کړه... وئې ويل: تر مرگ به د يوسف غم هېر نه کړم!! خو قرآن د بايبل دا وينا غلطه گڼي او فرمايي:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَّبَتِ الْحُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾ وَجَاءَ أَبُوهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْعِنَا فَاكْغَلَهُ الذِّبْتُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ وَجَاءَهُ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

﴿١٨﴾

نو کله چې ئې له ځان سره بوت او په دې سلا شول چې د يوه کوهي په تيارې سوري کې ئې واچوي او ده ته مو وحي وکړه چې په داسي حال کې به ئې په خپل دې کار خبر کړې چې دوی به ئې احساس هم نه کوي. او ماښام په ژړا خپل پلار ته راغلل، وئې ويل: اې زموږ پلاره! موږ لاړو چې يو له بله د مخکې کېدو زغاسته وکړو او يوسف مو له خپلو شيانو سره پرېښود، نو لېوه وخوړ؛ او ته به راباندي باور کوونکی نه يې که څه هم موږ رښتيني يو؛ او کميس ئې په دروغچني ويني لړلی راوړ، وئې ويل: داسي نه ده؛ خپلو نفسونو کوم کار درته ښايسته کړی، نو (زما دي) ښکلی صبر وي او په هغه څه کې خو له الله مرسته غوښتل کېږي چې تاسو ئې بيانوي.

(۱۵-۱۸) - په دغو مبارکو آيتونو کې له يوې خوا د يوسف عليه السلام د ورونو حالت داسي

انځور شوی چي د خپل تصميم د بدو پایلو او عواقبو له پوهېدو عاجز دي، نه پوهېدل چي په دې سره خپلو موخو ته نه شي رسېدی او داسي گمان ئې نه کاوو چي يوه ورځ به بيا له يوسف عليه السلام سره مخامخ شي او دا ټوله ماجرا به د دوی مخي ته کښېږدي، له بلي خوا ښيي چي په همدې سخت او نازک حالت کي يوسف عليه السلام ته الهام وشو چي اندېښنې مه کوه، په کوهي کي له لوېدو مه وېرېږه، ډاډه اوسه چي له دې ځايه به حتماً ژغورل کېږي.

د يوسف عليه السلام د وروڼو طمع دا وه چي په دې سره به له خپلي مخي يو ستر څنډ لري کړي او خپلو موخو ته د رسېدو لپاره به لار آواره کړي، خو نه پوهېدل چي د دې کار پایله به څه وي!! د خپل دغه شرمناک کار په عواقبو له پوهېدو عاجز وو او داسي گمان ئې نه کاوو چي يوه ورځ به بيا له يوسف عليه السلام سره مخامخ کېږي او دا ټوله ماجرا به د دوی مخي ته کښېښودې شي!! همدا راز فرمايي چي په کوهي کي د لوېدو په مهال يوسف عليه السلام ته الهام وشو چي پروا مه کوه، له دې ځايه به ووځې، داسي ورځ به راشي چي دوی به ستا مخي ته سرتيتي او شرمنده ولاړ وي او دا کار به ورپه يادوي!! او دا هغه څه دي چي د حق د لاري مبارزينو ته د ستونزو او کړاوونو پر مهال الهام کېږي، الله تعالى ئې له ناهيلۍ ساتي او په زړونو کي ئې هيلي او امېدونه راپيدا کوي. د يوسف عليه السلام د قصې په بيانولو سره قرآن د دغو دريو اساسي موضوعگانو د اثبات لپاره تاريخي بېلگي زموږ مخي ته ږدي: د وروڼو مخالفت او د دوی په لاس کوهي ته لوېدل، د نامعلوم برخليک په لوري خوځېدل، په ارزانه بيع خرڅېدل، د ستونزو او کړاوونو بېلگه، په څاه کي د لوېدو په وخت کي دا الهام چي له دې ځايه به حتماً ژغورل کېږي او له کوهي وتل؛ د نجات بېلگه او په پای کي له خپلو وروڼو سره په داسي حال کي مخامخېدل چي هغوی به په خپلو نادودو او جفاگانو شرمنده وي د بري او د دشمن د ماتي تاريخي بېلگه. تاسو به د بايبل په هيڅ برخي کي او د هيڅ قصې په ترڅ کي ونه مومئ چي له کومي قصې ئې داسي کوم ستر مطلب ثابتول او يوه مهمه لارښوونه کول په نظر کي وي.

د يوسف عليه السلام وروڼه ماخستن په اوښلنو سترگو خپل پلار ته ورغلل او وئې ويل: پلاره! موږ له يوه بله د مخکي کېدو لوبه کوله، يوسف مو د خپلو شيانو خوا ته پرېښود، په همدې کي لېوه راغی او هغه ئې وخوړ، ته به حتماً زموږ په خبري باور نه کوې که څه هم موږ په يقين سره رښتيني وو، هغه ورته وويل: داسي نه ده، خپلو نفسونو غولولي يئ او کوم غلط کار ئې درباندي کړی، زما لپاره له ښه صبره پرته بل څه نه دي پاته، ستاسو د دې خبرو په وړاندي به له الله تعالى مرسته غواړم، يوازي الله تعالى هغه ذات دی چي په داسي حالاتو کي ترې مرسته غوښتی شي!!

گورئ چي د بايبل او قرآن د ويناوو تر منځ څومره ژور توپير دی، يو د قصې اتل صابر، حساس او په حالاتو پوه انځوروي، د خپلو زامنو له وينا، خبرې او حرکاتو پوهېږي

چي دروغ ورته وايي، نه ئې په خبرو باور کوي، نه ئې په اوښلنو سترگو غولېږي او نه ئې د يوسف عليه السلام هغه جامې دوکه کولی شي چي په نورو وینو ئې سرې کړې. صبر کوي او په غمونو کي خپل رب ته پناه وړي. خو بل ئې د داسي بې صبره انسان په څېر انځوروي چي له ډېره ویره خپلي جامې څيري، زړې جامې پر تن کوي او ژمنه کوي چي تر مرگ به دا غم هېر نه کړي!!

قرآن د دې قصې په ترڅ کي موږ ته څو مهمي لارښوونې کوي:

- باید په خپلو قضاوتونو کي تلوار او عجله ونه کړو، باید محتاط واوسو، یوازي د متهم ظاهري بڼه، اوښلني سترگي، غولوونکې ادعاءګانې او هغه شواهد چي د خپلي ادعاء د ثبوت لپاره ئې وړاندي کوي کافي ونه ګڼو، د متهم سوابق باید په پام کي ولرو.
- یعقوب عليه السلام حساس او پوه انسان وو، د يوسف عليه السلام د وروڼو په تصنعې ژړا، د قضیې په باب د دوی د خبرو له څرنگوالي، د يوسف عليه السلام د کمیښ له وضعي او له يوسف عليه السلام سره د وروڼو مخکینیو حسادتونو ته په پام سره پوه شو چي زامنو ئې رښتیا نه دي ورته ویلي او اصله قضیه ئې ترې پټه کړې ده.
- د مصیبتونو په وړاندي صبر کول د پیغمبرانو طریقه ده.
- ښايي یعقوب عليه السلام ته د خپل زوی يوسف عليه السلام تر ورکېدو دا غم او اندېښنه لازياته درنه وه چي زامن ئې داسي دي، له ده او له خپل ورور سره ئې داسي څه کړي، بې شکه چي د یعقوب عليه السلام لپاره به د داسي زامنو زغمل او تحمل تر دې هم دروند پېټی او له زغم او حوصلې اوچت وو چي یو زوی ترې وړک شوی، د یوه شریف او باحساسه انسان لپاره دا ډېر دروند پېټی وي چي خپل زامن د خپل اوچت انتظار خلاف ګوري او له داسي کسانو سره په یو ځای ژوند کولو مجبور شوی وي!!
- یعقوب عليه السلام چي په خپله جلیل القدره پیغمبر او د یوه ستر او اولوالعزمه پیغمبر ابراهیم عليه السلام لمسی دی او الله تعالی ته د نژدېتوب او د معنوي مقام په لحاظ خورا اوچت مقام لري، خو سره له دې ستر او اوچت معنوي مقامه، له غیبه بې خبره دی، له دې عاجز دی چي پوه شي زامنو ئې له يوسف عليه السلام سره څه کړي دي؟! څو کیلو متره لري د ده نازولی او گران زوی په کوهي کي پروت دی، خو دی ئې نه له حاله خبر دی او نه ئې مرسته کولی شي!! خپل عجز او ناتواني په دې الفاظو بیانوي: یوازیښي مستعان او مرستندوی الله تعالی دی، فقط له هماغه ذات باید مرسته وغوښتلی شي. په دې بیان سره د هغو ناپوه خلکو خولو ته سخت گوزار ورکړی شوی چي په غیب باندي له الله تعالی پرته د بل چا د پوهېدا دعوی کوي!! د قصې دغه برخه موږ ته د قرآن عظیم الشان له اساسي مطالبو یو مطلب په ګوته کوي، هغه دا چي په زمکه او آسمان کي له الله تعالی پرته نه څوک په غیبو علم لري او نه د چارو د سمبالولو واک او اختیار لري، هر څوک

چې له خدايه پرته بل چا ته د غيبو د علم نسبت وکړي او هغه د چارو متصرف وگڼي نو يقيناً چې قرآن ئې تکذيب کړی دی.

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرَىٰ هَذَا غُلْمٌ وَأَسْرُوهُ
بِضْعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا
فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿١٧﴾

او يو کاروان راغی او خپل اوبه راوړونکی ئې ولېږو او هغه هم خپله بوکه (په څاه کې) کښته کړه، وئې ويل: ای! زېږی زېږی، دا دی يو زلمی او هغه ئې د مال متاع په توگه پټ کړ، په داسې حال کې چې الله د دوی په کړو وړو ښه پوه دی او په ناڅيزه بيع خو درهمو ئې وپلورو او د ده په اړه زاهدان ول.

(۱۹-۲۰) - ناڅاپه يو کاروان راغی، د کوهي خوا ته ئې ولاړول، يو کس ئې د اوبو راايستلو لپاره ولېږو، د بوکې راايستلو پر مهال متوجه شو چې يو تنکی زلمی ورسره راپورته شو، چيغې ئې کړې: زېږی زېږی دا دی يو تنکی زلمی!! د کاروان مشر امر وکړ چې په يوه خوندي ځای کې ئې پټ کړي، ښه سلوک ئې ورسره کاوو، پرې مهربانه ول، مصر ته ئې له ځان سره بوت، هلته ئې په ارزانه بيع وپلورو.

بايبل ليکي چې د يوسف عليه السلام وروڼو د کاروان له ليدو سره هغه بېرته له کوهي راوايست او په کاروانيانو ئې وپلورو، دا خبره هم قرآن ردوي او هم ئې عقل نه مني، که دوی په کاروانيانو د پلورلو اراده درلودی نو ولي به ئې په کوهي کې اچاوو؟ يوسف عليه السلام د پلورلو په وخت کې کاروانيانو ته ويلی شو چې زه مري نه يم، دا مي وروڼه دي، پلار مي خبر نه دی... هيڅوک نه غواړي په داسې لانجې کې ښکېل شي او آزاد انسان د مريي په نامه واخلي!! قرآن فرمايي چې يوسف عليه السلام په مصر کې خرڅ شو.

قرآن د بايبل دا ادعاء ردوي چې کاروانيانو يوسف عليه السلام له خپلو وروڼو وپېرېدو، د دې ادعاء برعکس وايي چې کاروانيانو له څاه راوايست او د موندل شوي قيمتي متاع په څېر ئې پټ کړ، د قرآن په دغو مختصرو الفاظو کې هومره ژور مطالب پراته دي چې د هغه مهال د ټولني د دردونکي وضعيت د دقيق توضيح لپاره کفايت کوي، د کاروان د سالار يو غلام هغه ته د يوه تنکي ځوان د موندلو زېږی ورکوي، هغه ئې د قيمتي متاع په څېر پټ ساتي او دا ځکه چې دی به څو ورځې وروسته د مصر په بازار کې په گرانه بيع پلوري، يعني هغه مهال نه يوازي د غلامانو د پېر پلور بازار گرم وو بلکې دومره بې امنيتي خوره وه چې چا ته به کوم ماشوم او تنکی زلمی په لاس ورغی، که څه هم د کومي آزادي او عزتمني کورنۍ غړی به وو، بس د غلامانو په ډلې کې به شامل شو، له

خپلي کورنۍ سره به ئې روابط د تل لپاره وشلېدل، د بېرته ستنېدو مجال ئې نه شو تر لاسه کولی، د مجهول برخليک په لوري به يووړل شو، لاس په لاس به شو، په يوه بل به خرڅ شو، په دې سره قرآن حکيم د هغه مهال اجتماعي وضعيت په دقيقه توگه انځور کړی.

د قرآن له وينا معلومېږي چي يوسف عليه السلام د کاروان سردار ته د خپلو وروڼو د جفا قصه اورولې، د هغه عاطفه او زړه سوی راپارېدلی او دې نتيجه ته رسېدلی چي يوسف عليه السلام خپلي کورنۍ ته له ستنېدو منع کړي، له ځان سره ئې بوځي، چي د خپلو ځواکمنو او حسودو وروڼو لخوا ونه وژل شي، دا ئې غوره گڼلې چي يو ښه ځای ورته پيدا کړي، د مصر په کوم معزز شخصيت باندي ئې په لږه بيع وپلوري، دا ئې هم نه دي غوښتي چي په گرانه بيع ئې وپلوري، د زياتو پيسو تر لاسه کولو په ځای ئې د دې شکلي او باستعداده زلمي راتلونکې ته زياته توجه کړې.

قرآن د قصې د دغي برخي په ترڅ کي موږ ته لارښوونه کوي چي کله کله ستر ستر شخصيتونه په ډېره لږه بيع خرڅ کړي شي!! هو په خدای قسم همداسي ده، ډېر ځله ستر ستر شخصيتونه، د خپلوانو په لاس او حتی د خپلو ضعيف النفسه ملگرو په لاس دښمنانو ته په لاس ورکړی شوي او وژل شوي!!

په نولسم آيت کي ويل شوي چي کاروانيانو يوسف عليه السلام لکه مال او متاع پټ کړ، له دې په څرگنده معلومېږي چي نه ئې وروڼه له دې ماجرا خبر شوي او نه له کاروانيانو پرته بل څوک. عجيبه ده چي زموږ ځيني مفسرين هم د بايبل د دغي غلطې وينا تر اغېز لاندي راغلي او ادعاء ئې کړې چي وروڼو ئې هغه له څاه راوايست او په دې کاروان ئې وپلورو!!

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٢﴾

او هغه چا چي دی ئې د مصر (له بازاره) وپېرلو خپلي مېرمني ته وويل: مېشت ځای ئې ورته عزمن کړه (په عزت او درناوي سره ئې وساته)، يا به گټه راوړسوي او يا به ئې خپل زوی وگڼو، په دې توگه مو يوسف ته په زمکي کي تمکين ورکړ او چي تاويل الاحاديث ورزده کړو؛ او الله په خپل کار برلاسی دی خو ډېری خلک نه پوهېږي او کله چي پوځوالي ته ورسېد حکم او علم مو ورکړ او (ټولو) نېکانو ته همداسي بدله

ورکوو.

(۲۱-۲۲)- د قرآن له وينا معلومېږي چي د مصر عزيز د يوسف عليه السلام له ليدو سره سم د هغه له خبرې، خبرو، ناستي ولاړي، هوبنيارتيا او زيرکتيا پوه شوی چي هغه يو غلام نه؛ بلکي له يوې شريفې کورنۍ سره تعلق لري چي د حوادثو او پېښو طوفانونو له دې برخليک سره مخامخ کړی، نو ځکه ئې خپلي ښځي ته وويل: نه ښايي له هغه سره د مريي په څېر چارچلند وشي، بلکي په کار ده ښه ئې وپالې، هيله ده چي په دې کور کي د هغه شته والی موږ ته گټور ثابت شي، که مو په هغه کي نوري ښېگڼي او وړتياوي وموندې په زويولۍ به ئې ونيسو او د خپلو ټولو شتمنيو امين او وارث به ئې کړو.

قرآن دې کور ته د يوسف عليه السلام د راوستو دوه اساسي موخي په گوته کوي، يو دا چي په دې توگه به ده ته په زمکي کي تمکين ورپه برخه شي او بل دا چي الله تعالی به ده ته د تاويل الاحاديث علم او پوهه ورکړي، له دې معلومېږي چي اقتدار ته د رسېدو لړۍ ئې له دې ځايه پيل شوې، د عزيز مصر په کور کي د ده ځای په ځای کېدا باعث شوه چي قدرت ته د رسېدو دروازې ئې پر مخ پرانيستل شي او همدا راز دا ښيي چي دلته او د عزيز مصر په کور کي د پاته کېدو له لاري هغه ته ډېري خبري معلومي شوې، دلته پوه شوی چي د مصر په ټولني کي څه تېرېږي، اقتدار د څنگه خلکو په لاس کي دی، د واکمنانو شخصي ژوند څنگه دی، په قصرونو کي څوک ناست دي او په زندانونو کي څوک پراته، د دې ټولني قاضي د چا په گټه او د چا په ضد پرېکړي کوي، ده په کنعان کي کوچيانی او صحرائی ژوند وليدو او په مصر کي د ښاريانو حالت او د دوی تر منځ ژور توپيرونه، ټول هغه څه چي د ټولني د صالح مشرانو لپاره ئې زده کول ضروري دي په همدې توگه ده ته ورزده شول.

حکيم خدای غوښتل چي يوسف عليه السلام د مصر د ټولني د مشرتابه لپاره تيار کړي، د سختو آزموينو په لوړو ژورو کي وده ورکړي، هغه وړتياوي، ځواکونه او استعدادونه ئې راوينځ کړي او ځلا ورکړي چي يوازي په سختو شرائطو کي راوينځېږي او ځلا مومي، د يوه حکيم، مدبر او زړه سواند قيادت وړتياوي په کي راپيدا کړي، پوره فهم او بصيرت ئې په برخه کړي، د کنعان په نيمه بدوي ټولني کي ممکنه نه وه هغه استعدادونه په ده کي راپيدا شوي وي چي د مصر د واکمنۍ لپاره ضروري ول، کنعان د مصر له مدني ټولني خورا زيات توپيرونه درلودل، څوک چي په هغه محيط کي ستر شوی په دې نه توانېدو چي د مصر د محيط غوښتني درک کړي او د هغه ستر هېواد د خلکو د قيادت له عهدې ووځي، د دې لپاره چي يوسف عليه السلام د مصر د ټولني نبض ښه درک کړي، په ټولو اسرارو ئې دقيقاً پوه شي، د سياسي او اجتماعي اړيکو او مناسباتو په ماهيت ئې ښه پوه شي او په هغه کي د مصر د متمدني ټولني د زعامت وړتوب او لياقت راپيدا شي، نو ښايي چي د کنعان له نيمه بدوي ټولني مصر ته لاړ شي او هلته تر يوې مودې د

مصر د زمامدارانو د ډلي د يوې مرفه کورنۍ په غېږي کي پاته شي، هماغسې لکه چي الله تعالى موسى عليه السلام د يوې اسرانيي مظلومي کورنۍ له غېږي بيل کړ او د سيند د خپو پر اوږو ئې د فرعون کور ته ورساوو، د هغه جلاد له تيغه ئې وژغورو چي د بني اسراييلو د بچيانو د وژلو او حلالولو لپاره گمارل شوی وو، د دشمن ماني ئې ورته مدرسه وگرځوله او په همدغي مدرسې کي ئې هغه علم او حکمت په برخه شو چي د دغي ټولني د لارښووني او قيادت لپاره ئې ورته ضرورت درلود، له ده مخکي ئې يوسف عليه السلام هم له کنعانه مصر ته ورساوو، د مصر د عزيز کور ئې ورته مدرسه کړ، دلته ئې د تاويل الاحاديث علم په برخه شو، دلته د مصر د ټولني په نبض پوه شو او دلته د دې ټولني د زعامت وړتياوي او ځانگړتياوي په کي وپاللې شوې. ده ديانت او خدای لمانځنه د ابراهيمي کورنۍ په غېږ کي زده کړې وه، مينه، سادگي، مروت، زړورتيا، صداقت، صبر، قناعت او ټولي هغه ښېگڼي چي د نيمه بدوي ژوند ځانگړتياوي دي، دا ئې په کنعان کي تر لاسه کړل، هغه درایت او فراست چي د مصر د ټولني د مشرتابه لپاره ضروري وو دا ئې بايد په خپله په مصر کي، د عزيز مصر په کور او په زندان کي تر لاسه کړي وي، د کنعان په چاپيريال کي دا زده کړه ورته ممکنه نه وه، نو ځکه حکيم خدای په خپل خاص الهي تدبير سره هغه مصر ته وروست او د مصر په يوې واکمني او حکمراني کورنۍ کي ئې مېشت کړ او په دې سره ئې په ده کي د دغو استعدادونو د ودي شرائط برابر کړل.

په دې قصې سره قرآن موږ ته دا ستر درس راکوي چي هيڅوک، که هر څومره ځواکمن وي، په هيڅ تدبير او حيلې سره نه شي کولی د الله تعالى پرېکړي وځنډوي او د تحقق مخه ئې ونيسي، الله تعالى چي څوک د يوې ټولني او ملت د زعامت لپاره غوره کړی او هغه ته ئې د مشرتابه وړتياوي ورکړې وي، کوم قدرت کولی شي د هغه په مخ کي خنډ شي؟! او دغه مقام ته د رسېدو مخه ئې ونيسي؟! مگر د يوسف عليه السلام له عبرت او پنده ډکه قصه دا نه ثابتوي چي خدای په خپل کار کي برلاسی او غالب دی، خو ډېر خلک پرې نه پوهېږي؟

قرآن فرمايي چي کله يوسف عليه السلام د پوخوالي او رشد مرحلې ته ورسېد، نو حکم او علم ورکړ شو، په قرآن کي اکثراً د پيغمبرانو د بعثت د بيانولو لپاره دا الفاظ کارول شوي چي حکم او علم ورکړی شو او په دې سره موږ ته لارښوونه کوي چي پيغمبرانو عليهم السلام ته هم علم ورکړی شوی او هم د حکم او فيصلې قوت، هغوی هم فکري امامان دي او هم سياسي مشران او د پرېکړو او حکم کولو مرجع، دلته د يوسف عليه السلام په اړه ويل شوي چي (حکم) او (علم) ورکړی شو، له (علم) مخکي د (حکم) يادښت دا مطلب په گوته کوي چي يوسف عليه السلام لومړی قدرت ته رسېدلی او د مصر واکمن شوی او بيا په پيغمبرۍ مبعوث شوی. خو دلته دا هم ويل شوي چي الله تعالى له ټولو محسنينو او ښکېانو سره همداسي معامله کوي، دا الهي معامله يوازي پيغمبرانو ته نه ده مختصه شوې، بلکي ټول ښکېان هم په کي شاملېږي، د هغوی هڅي به هم هرو مرو ثمر ته

رسوي او نېکه بدله به ورکوي، د پېښو او حوادثو په لوړو ژورو او پېچومو کې به هغوی ته رشد او وده ورکوي او د دښمن د توطئو په وړاندې به ئې ساتنه او حفاظت کوي او د دوی د بریا او برلاسی لاره به آواروي.

بایبل تر دې عنوان لاندې (يوسف او د فوطيفار مېرمن) لیکي: په مصر کې د فرعون د ساتونکو مشر فوطيفار، يوسف په بيع واخیست... څه موده وروسته ئې دی د خپل کور او تجارت ناظر وټاکو... يوسف ښایسته ځوان وو، د فوطيفار مېرمني زړه پرې بایلو... له هغه ئې د مباشرت غوښتنه وکړه... هغه ونه منله او وئې ویل: بادار مې پر ما دومره اعتماد کړی، د خپلو ټولو شتمنیو اختیار ئې راسپارلی... څنگه به دا کرکجن کار کوم... دا د خدای په وړاندې لویه گناه ده... خو هغې لاس نه اخیست... یوه ورځ يوسف د کور په کارونو لگیا وو... له دوی دواړو پرته بل څوک په کور کې نه وو... هغې مېرمني لاس وروچاوو چې له ما سره ځمله... يوسف ترې وتښتېدو او له کوره ووت، خو جامه ئې د هغې ښځې په منگولو کې پاته شوه... ښځې خدمتگارانو ته چيغې کړې او هغوی ته ئې وویل: خاوند مې یو عبراني نوکر کور ته راوستی، دا دئ ما ته ئې سپکاوی راواړولو... زما خوني ته راغی... لاس ئې راواچاوو... ما چيغې کړې او دی وتښتېدو او دا دئ جامه ئې زما په لاس کې پاته شوه... کله چې فوطيفار د خپلې مېرمني خبرې واورېدې ډېر په غصه شو او يوسف ئې په هغه زندان کې واچاوه چې د پاچا نور بندیان په کې اچول شوي وو!!!

د بایبل له لیکونکي پوښتنه کوو: تا خو څو سطره مخکې لیکلي چې په کور کې بل څوک نه وو، نو د فوطيفار مېرمني چا ته غږ کړ او دا خدمتگاران په یوې چيغې څنگه او له کومه راوړسېدل؟! راشه د قرآن وینا واوره چې څومره دقیقه او له ژورو لارښونو ډکه ده: قرآن د قصې دا برخه د يوسف علیه السلام د ابتلاء او آزمويي د یوه بل، خو ډېر حساس او خطرناک پړاو په توگه رااخلي، تر دې مخکې د ورونو له مخالفت او حسادت سره مخامخ شو، په کوهي کې واچول شو، په ارزانه بيع خرڅ شو، بل ملک ته یووړل شو، آزاد ژوند ئې د غلامۍ په ژوند بدل شو، په پای کې د یوې مفسدي مصري کورنۍ نوکرۍ ته اړ شو او دا د ده د ژوند تر ټولو حساسه مرحله او ترټولو خطرناکه آزموینه، اوس له یوه بل دښمن سره مخامخ دئ، مخکیني دښمن په زړه کې ورته کینه او حسادت درلود، خو دا دښمن په زړه کې ورته هوس او شهوت لري، هغه په کوهي کې وغورځاوو او دا ئې د گناه په ډنډ کې غورځول غواړي، د دې دښمن دام ډېر غولوونکی او جالب دئ او ځان ترې ساتل ډېر گران.

قرآن نه د دې مصري نوم اخلي او نه ئې د مېرمني، دا ځکه چې قرآن د تاریخ کتاب نه دئ، د نومونو یادول نه مفید دي او نه ضروري، د عزیز مصر په نامه ئې یادوي او دا د دې لپاره چې وښيي د مصر ټول هغه شخصیتونه چې دا ئې یو وو، د ده په څېر ول، په خپلو کورونو کې ئې زلمي خدمتگاران او پېغلي خدمتگارانې ساتلې، د دې پروا ئې نه وه چې له دې څه فتنې راولاړېږي، داسې پېښو ته ئې د گناه په سترگه نه کتل، خاص اهمیت ئې

نه ورکاوو، دا اختلاط او حتی په جنسي روابطو کې آزادي د هغو کورنيو يوه عادي او عامه معامله وه او د هر اشرافي ژوند يوه لازمي ځانگړتيا ده.

قرآن فرمايي چې د عزيز مصر مېرمني يوسف خپلې خوښې ته وروغوښت، دروازې ئې کليکي وتړلې، بيا ئې يوسف ته بلنه ورکړه، هغه انکار وکړ، وئې ويل: الله تعالى مي رب دی، دغه ځای ته ئې راوړسولم، دومره پېرزويني ئې راباندي وکړې، دا کار لوی ظلم دی، ظالمان نه ژغورل کېږي او نه بريالي کېږي!! د قرآن الفاظ دا دي:

وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ
قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ
هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَا بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ
وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٣٨﴾ وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ
مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا
أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٩﴾ قَالَ هِيَ رَوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ
أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٤٠﴾ وَإِنْ
كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٤١﴾ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ
قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٤٢﴾ يُوسُفُ أَعْرِضْ
عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿٤٣﴾

هغې مېرمني چې دی ئې په کور کې اوسېدو، نفسي غوښتنه ئې ترې وکړه، دروازې ئې وتړلې او وئې ويل: ژر شه، درته تياره يم، هغه وويل: پناه خداى ته، هغه مي رب دی، زما مېشت ځای ئې راته ښه او ښايسته کړ، يقيناً چې ظالمان نه ژغورل کېږي، يقيناً چې هم هغې د ده تلوسه وکړه او که ده د خپل رب برهان نه وى ليدلى حتماً ئې د هغې تلوسه کوله، په دې توگه مو فحشاء او بدکاري ترې وگرځوله، بې شکه چې هغه زموږ له مخلصو بندگانو وو، (هغې غوښتل لاس ورواچوي، دی ترې وتښتېدو)، دواړو د دروازې په لوري منډې کړې، له شا (ئې تر لمنې ونيولو او د) کميس (لمنه ئې) وروشکوله، (له پرانستلو سره سم ئې) په دروازې کې د ښځې خاوند

(په خپلي مخي کي) وموند، (مېرمني ئې) وويل: د هغه چا سزا به له دې پرته بل څه وي چي بندي شي او يا دردناک عذاب (ئې په برخه شي) چي غوښتل ئې ستا مېرمني ته سپکاوی ورواړوي؟! ده وويل: دې له ما نفساني غوښتنه درلوده، د کورنۍ له غړو يوه شاهد داسي شهادت ورکړ: که ئې کميس له مخي غوڅ شوی وي، نو دې رښتيا ويلي او دی دروغجن دئ خو که کميس ئې له شا غوڅ شوی وي نو بيا خو دې دروغ ويلي او دی رښتینی دئ، چي وئې ليدل کميس ئې له شا غوڅ شوی، نو خاوند ئې مېرمني ته وويل: دا ستاسو ښځو مکرونه دي، ستاسو مکرونه ډېر ستر ستر دي، يوسفه! له دې تېر شه او ته اې ښځې! د خپلي گناه معافي وغواړه، يقيناً چي خطاء شوې يې!!

(۲۳-۲۹) - د قرآن دا برخه څو لارښوونې او ظريف ټکې زموږ مخي ته ږدي:

● الله تعالى يوسف عليه السلام د خورا ستر مأموريت او لويې دندي لپاره غوره کړی وو، د يوه ستر انقلاب لپاره، د يوه سياسي، اجتماعي، فکري او اخلاقي انقلاب لپاره، د مصر په څېر په يوې داسي ټولني کي چي له مدني لحاظه ډېره مخکي تللې خو له فکري او اخلاقي لحاظه ډېره وروسته پاته، ظلم، فساد او بې عدالتي خپل تور وزر پرې غوړولی، واکمنان ئې په فساد کي تر ستوني غرق، مظلومان له خپلو ټولو انساني حقوقو محروم، د واکمنانو د هوسونو قرباني، په نه گناه زندان ته درومي او د اربابانو د مزاج خلاف په يوه معمولي کار په دار ځړول کېږي، دا ستر مأموريت سپېڅلی، مهذب، مدبر او د ډسپلين خاوند قيادت او زعامت ايجابوي، هغه کسان چي د اسلامي ټولني د جوړولو په لاره کي مبارزه کوي، (هغه ټولنه چي پيغمبران عليهم السلام ئې پر جوړولو مأمور شوي)، بايد دغسي لوړ شخصيت ولري او د مبارزې په لوړو ژورو کي د دوی دا وړتياوي راڅرگندي شي.

● که چېرې ظروف او شرائط په گناه کي د انسان د پرېوتو مشوق وي او هغه گناه ته وهڅوي، نو د ډېرو سترو شخصيتونو د لوېدو او سقوط احتمال هم شته، له هغو ظروفو او شرائطو چي انسان گناه ته رابولي يا ئې ورته را کاري بايد ځان وساتو.

● که چېرې يوسف عليه السلام د خپل رب برهان نه وی ليدلی، د هغي مېرمني په لوري به ښويېدلی وو، راشئ وگورو چي دا الهي برهان څه وو؟ د آيت له فحوی معلومېږي چي دا برهان د يوسف عليه السلام هغه احساس وو چي په دغو الفاظو سره ئې بيان کړ: الله تعالى مي رب او پالونکی دئ، دې غوره مقام ته ئې راوړسولم، ظالمان نه ژغورل کېږي، همدغه احساس د دې باعث شو چي د ځوانۍ په هغه طوفاني دوره کي د شيطان او نفس له وسوسو خوندي پاته شي. که څه هم ځيني مفسرين په دې اړه نور تعبيرونه لري خو د هيڅ يوه لپاره ئې معقول دليل نه دئ وړاندي کړی او د آيت له الفاظو سره اړخ نه لگوي.

• قرآن فرمايي چې په دې کار سره يوازي دا نه چې دی له دغي گناه وژغورل شو بلكي په همدې سره بې حيايي او بدکاري له ده په شا وټبول شوه!! د قرآن دا وينا په سطحي نظر سره انسان ته عجيبه برېښي، خو په لږ دقت سره پوهېدې شي چې په دې الفاظو کې ډېر ژور او ظريف مطالب پراته دي، څوک چې په لومړي ځل د خپل نفس ناروا غوښتنې او د خپل هوس د هڅونې په وړاندي صبر وکړي، تسليم نه شي او پښې ئې له ښويدو وژغورل شي، دغه کار په ده کې د ځان ساتنې هغه ځواک او احساس کمال او قوت ته ورسوي چې په راتلونکې کې د داسې هڅونو په وړاندي ئې پښې ونه ښويږي، چا چې په لومړۍ مقابلې کې د بديو په وړاندي ماته ونه خوړله، د بديو د مقابلې ځواک ئې لازيات پياوړی او مضبوط شي او چا چې په لومړۍ مقابلې کې ماته وخوړه، بيا بيا به تر بريدونو لاندې راځي او ماته به خوري، څوک چې د بدکاريو دروازه پرانيزي ترل ئې ورته گران شي او څوک چې په لومړي ځل د هغې له پرانستلو ډډه وکړي د تل لپاره ترې خوندي پاته شي، يوه گناه نورو گناهونو ته لار پرانيزي، يوې گناه ته په منفي ځواب ويلو سره د نورو مخه نيول کېږي، يوسف عليه السلام هغې لومړۍ بلنې ته په منفي ځواب ويلو سره ټولو هغو کسانو ته ځواب ورکړی چې د ده د بې لاري کولو طمع ئې کوله، ټول په دې پوهېدلي چې دا هوشيار ښکار په لومي کې نه ښلي، چې د عزيز مصر مېرمن په دې ونه توانېده نور به څنگه هغه ښکار کړی شي او څنگه به د هغه د ښکار کولو جسارت او طمع کوي؟! هو؛ په دې سره الله تعالى له يوې خوا دی د ځوانۍ په هغو شېبو کې چې احساسات ښه په څوښ کې وي او هوس ډېر ځپانده؛ په گناه کې له پرېوتو وساتو او له بلي خوا ئې بد کارۍ ته بلونکي ځواکونه په فرسخونو له ده لرې کړل.

• الله تعالى هغه د مصر د ټولني د زعامت لپاره غوره کړی وو، د مصر د هغه وخت پر ټولني د فحشاء، اخلاقي فساد او جنسي آزادۍ تور وزر غوړېدلی وو، په خاصه توگه د ټولني په لوړ پوړيو او اشرافي کورنيو کې دا بيماري په پراخه پيمانه خوره وه، له دې پلوه ئې حالت داسې وو لکه د نن ورځې د لوېديزې نړۍ د گنده ټولنو حالت، جنسي بې لاريتوب ته نه يوازي د گناه په سترگه نه کتل کېدل بلكي يو عادي کار گڼل کېدو، د يوسف عليه السلام دا کار د دې باعث شو چې د مصر ټولې هغه مېرمنې چې په خپلو نځرو سره ئې د مصر هر واکمن په آساني سره ښکار کاوو له ده ناهيلي شي او د ده د بې لاري کولو طمع ونه کړي، که د عزيز مېرمن ونه توانېده چې يوسف عليه السلام د خپلې ځوانۍ په موسم کې دوکه کړي، هغه وخت چې احساسات ځپانده وي او په داسې حالت کې چې دی ئې مريي او خدمتگار وو، نو له هغه وروسته چې د عمر پوخوالي ته ورسېږي او د مصر واکمن شي، نو څنگه به هغوی وکولای شي چې دی ښکار کړي!! د قرآن دا الفاظ څومره دقيق دي: لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ: چې په دې توگه بدکاري او بې حيايي ترې ايساره کړو!!، داسې ئې نه دي ويلي چې هغه مو له بدکارۍ او بې حيايي راييسار کړ؛ نه بلكي

بدکاري او فحشاء ترې ايساره شوه، يعني هغه کار ئې وکړ چې نور بدکاري او بې حيايي ورته نژدې نه شي.

د هغو ټولو آزموينو له جملې چې يوسف عليه السلام ورسره مخامخ شوی، خورا لوی او خطرناک ئې همدغه آزمېښت وو، د وروڼو مخالفت، کينه او حسادت، په شاه کې لوېدل، مرييتوب ته لېږدېدا او بندي کېدا... دا ټول تر دې آزمېښت ډېر ډېر آسانه ول.

گورئ چې د قرآن د وينا په لفظ لفظ کې خومره ژوري لارښوونې او ظريف ټکي مخي ته راځي، دوه څېرې ئې په ډېره دقيقه او اغېزمنه توگه انځور کړې: يو د خدای بنده او بل د نفس بنده، يو له گناه تېښتي او بل په گناه پسي زغلي، يو د ځوانۍ په جذباتي موسم کې له گناه ځان ساتي او بل په داسې حال کې د گناه هڅه کوي چې ټولي جسمي او جنسي اړتياوې ئې رفع شوې، دواړه د دروازې په لوري منډي وهي خو يو ئې د پرانستلو او له گناه د ځان ژغورلو په نيت او بل ئې د دې لپاره چې خلاصه نه شي او ښکار ئې له منگولو ونه وځي، دواړو د دروازې په لوري وځغاستل، يو ئې له گناه د تېښتي لپاره او بل ئې د بې لاري نفس د اشباع لپاره، يو ئې له خدايه ويري تېښتي ته اړ کړی او بل ئې د زړه له مراد د محرومېدو وېرې، عجيبه صحنه ده، دوه متضادي څېرې په يوه تگلوري کې، د يوه منزل په لور په منډو، مگر له بېلا بېلو موخو سره، څه عجيبه صحنه نندارې ته اېښودل شوې، هغه صحنه چې زړه په لېږا او درزا راوړي، مشاعر هڅوي، په انسان کې وجد راپاروي. ډېر داسې کسان مومې چې دوی او هڅي ئې د دې صحنې له څېرو سره ورته دي، ټول په يوه تگلوري کې، د يوه هدف او مقصد په لور تلوار کې، کله نا کله له ورتو شعارونو او ادعاءگانو سره، خو يو ئې د رحمن خدای لپاره او بل ئې د نفس او شيطان په حکم، يو ئې په پاک لمننوب سره او بل ئې له لړلو او ملوثو لاسونو سره، يو ئې له الله تعالی د وېرې په ډک زړه سره او بل ئې له خیرن، خچن او گنده ضمير سره.

دواړه د خپل محسن په وړاندي ودرېږي، د يوه د ژوند ملگری او د بل آقا، يوه ته دې محسن هر څه ورکړي او د خپل ژوند شریکه ئې گرځولې، خو له بل سره ئې يوازي دومره کړي چې په نوکړۍ ئې نيولی، يو خپل محسن ته صادق او وفادار او بل ورته ځان او بې وفا، مجرم تر بې گناه مخکې د ځان د برائت ادعاء کوي او بې گناه تورنوي او د هغه لپاره د سزا غوښتنه کوي!! پاک لمنی بېگناه له دې ډډه کوي چې بل تورن کړي، له ځانه دفاع ته اړ کېږي.

لکه څنگه چې مو د يوسف او د هغه د وروڼو په قصې کې ولوستل چې تېری د يوسف عليه السلام د وروڼو لخوا شوی، هغه ئې شاه ته وغورځاوو او بيا ئې د ده کميس د دې لپاره په "کاذبه وینه" سور کړ چې پلار پرې وغولوي، دلته هم وينې چې تېری د بدکار او مجرم له پلوه دی او د صالح مظلوم کميس په کې څيري شوی، هغه تورن شوی او هغه په زندان او دردناک عذاب گواښل شوی!! که تاريخ ته يو ځغلند نظر واچوو نو وبه

گورو د دغو دوو انساني لوريو ترمنځ د تاريخ د ټولو ټکرونو ماهيت همدغسې دى.

کله چې دوى دواړه د مصر عزيز د وره خوله کې ويني؛ نو مجرمه ښځه ئې په جگ غږ وايي: يوسف ستا پر عزت او ناموس د تېري او لاس اچولو نيت درلود، د داسې تېري کوونکي سزا له دې پرته بل څه کېدى شي چې يا بندي شي او يا سخت تعذيب شي!! په دې صحنه کې هم گورئ چې د شر او فساد سمبول يرغلگر دى، تبليغات او افتراءات د هغه له لوري دي او د پاک لمنتوب او تقوى لورى تر تهاجم لاندي او دفاع ته اړ شوى!! تل همداسې وي، د چا لمن چې په گناهونو لړلې وي هغه څوک په گناه تورنوي چې له گناه د تېښتې په وخت ئې لمن څيري شوې. اکثراً داسې کېږي چې سپيڅلي خلک د خپل سپيڅلتوب د دفاع لپاره د تبليغ ډېر لږ احساس کوي او دا ضرورت لږ احساسوي چې د خپل پاک لمنتوب لپاره دلائل وړاندي کړي، دا مجرمان او گناه گاران دي چې د خپل جرم د پټولو او سپيڅلتيا د اثبات لپاره تبليغاتو ته ضرورت لري، دوى د ځان د تېري لپاره نور خلک تورنوي.

الله تعالى په خپله له مخلصو بندگانو دفاع کوي، هغه تل له متقيانو او پرهېزگارانو سره دى، يوازي ئې نه پرېږدي، آزمېښتونه پرې راولي، په لوړو ژورو سره ئې آزمويي، دا ځکه چې ابتلاء او آزمېښت د الله تعالى سنت دى او دا ځکه چې د آزمېښتونو په ترڅ کې د متقيانو روزنه کوي، په دې سره د دوى شخصيت ته مزیده ځلا ورکوي، خو هيڅکله ئې د دښمنانو په وړاندي يوازي او بې اسرې نه پرېږدي، چا چې د آزمېښتونو په دوران کې تر پايه پوري صبر وکړ، الهي مرسته به ئې هرو مرو خوا ته رارسې، د باطل د پلويانو او ملگرو له منځه به داسې څوک راولاړوي چې له حق پالونکو دفاع وکړي، د مخالف لوري تورونه رد کړي او د دوى پر پاکۍ او پاک لمنۍ شهادت ورکړي!! د يوسف عليه السلام لمن داسې څيري شوې چې د يوسف عليه السلام پر پاکي او د عزيز د ښځې په بدلمنتوب شاهدي ورکوي، هماغسې چې په وينو لړلى کميس ئې يعقوب وپوهاوو چې لېوه نه دى داړلى، بلکې وروڼو ئې کوم بل کار پرې کړى.

د عزيز مصر غبرگون ډېر سور وو، له دې هم ډډه کوي چې خپلې مېرمنې ته کومه سخته خبره وکړي، دا خو پرېږده چې طلاقه ئې کړي، سزا ورکړي، يا دا له يوسفه لري کړي او يا يوسف ترې لري کړي، له خپله کوره ئې وباسي او بل ځاى ته ئې ولېږي، چې د دې فاجعې له بيا تکراره مخنيوى وکړي، فقط دومره ورته وايي: د ښځو مکرونه همداسې وي!! په مکرونو کې ډېر مهارت لري!! د عام خطاب په ډول، داسې چې نوري ښځې ئې هم په کې شاملې کړې دي: د ښځو مکرونه همداسې وي!!! د دې دا کار خطاء او غلطې گڼي خو په دې معنى چې ولي ئې خپل حيثيت او مقام ته پام نه دى کړى، دا خو ستا نوکر دى نه سيال!! يعنې دا کار په خپل ذات کې د اعتراض وړ نه گڼي، يوازي په هغه صورت کې ئې د اعتراض وړ شمېري چې له خپل سيال سره نه وي!! يوسف ته ئې وويل: له دې خبرې تېر

شه، څه چې درسره شوي هغه هېر کړه او سترگي پرې پټي کړه!! او خپلي ښځې ته ئې وويل: د خپلي گناه لپاره بخښنه وغواړه، اشتباه دي کړې ده!! خو د ده په الفاظو کي دا وضاحت نشته چې له چا بخښنه وغواړي، له الله تعالى که له خپل مېړه؟! د ده الفاظ دا وو: **إِنَّكَ كُنتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ** : يقيناً چې ته له خطاء شوو يې!! آيا له دې خبرې د ده مقصد دا دى چې گناه دي کړې، دا عمل خو ذاتاً يوه گناه ده او يا دا چې دا گناه نه بلکي يوه اشتباه گڼي او معنى ئې دا ده چې ولي ئې په يو مريي او غلام باندې زړه بايللى او له هغه ئې د زړه مراد غوښتى؟! د آيت الفاظ ډېر صريح دي، ده د ذنب، جرم او اثم پر ځاي د "خطا" لفظ کارولى چې مطلب ئې دا دى: د يوې شريفې کورنۍ عزمنه مېرمن چې په خپل مريي زړه بايلي لويه اشتباه کوي!!

د مصر د عزيز له خبرو داسي معلومېږي چې د ده قصد دا دى چې مېرمن ئې بايد په خپله له ده بخښنه وغواړي، بايد له خپل دغه مېړه بخښنه وغواړي چې دا ټول آرام او له عيش او عشرته ډک ژوند ئې ورته مهيا کړي، دومره پراخ او زيات نعمتونه ئې تر پښو لاندې ورته غوړولي، خو له دې سره سره دا بل چا ته زړه ورکوي او يوه مريي ته پر ده ترجيح ورکوي!!

گورئ چې يوسف عليه السلام د دغو ټولو نعمتونو پر يوې وړې برخي لاس موندلى، له دې ټولو نعمتونو ډېر لږ څه د ده هم په برخه شوي، خو دى ئې په مقابل کي د الله تعالى پاس ساتي او گناه کول د نعمت کفران گڼي او ترې ځان ساتي، مگر د مصر د عزيز ښځه څومره ناشکره ده چې د دغو ټولو نعمتونو په وړاندې د خپل مېړه پاس نه ساتي؟! د نعمتونو وفرت او ډېروالى غالباً د هغه کفران ته لاره وباسي او انسان د منعم په وړاندې ناشکرى ته هڅوي او په انسان کي د عصيان او طغيان سبب گرځي.

بايبل دلته د دې قصې له يوې ډېرې مهمې او حساسې برخي هسي تېرېږي، خو قرآن ئې په تفصيل سره بيانوي او فرمايي: د ښار ځينو ښځو په خپلو غونډو او مجلسونو کي دا تبصرې پيل کړې چې د عزيز مصر مېرمني په خپل نوکر زړه بايللى، دا خو ئې څرگنده غلطې کړې ده!! (د دې له شأن سره خو دا نه ښايي چې له خپل غلام سره مينه وکړي، دا چېرې او غلام ئې چېرې!!)، قرآن فرمايي چې دا هسي د دوى مکر وو، ټولي په همدې مرض اخته وې، هسي ئې خپلو خاوندانو ته داسي ښوده چې دوى د عزيز مصر د مېرمني په څېر نه دي، په دوى دي دا بد گمان نه کوي!! کله چې د عزيز مصر مېرمن د دوى له دې مکره خبره شوه نو د مېلمستيا بند وبست ئې ورته وکړ، د يوې صفې پر سر ئې ورته ځاى برابر کړ، د هرې يوې مخي ته ئې د مېوې لوبښ او چاره کښېښودل، کله چې دوى په خوراک لگيا وې يوسف ته ئې د دوى خوا ته د څه وروړلو امر وکړ، کله چې د مصر د واکمنو مېرمنو وليد، حسن ته ئې هک پک او مجذوبي شوې، بې اخيتاره ئې خپل لاسونه غوڅ کړل، د عزيز مېرمني پرې غږ کړ: دا هماغه کس دى چې تاسو پرې ملامتولم، هو! ما

ترې د زړه مراد وغوښتو مگر هغه ډډه وکړه او که غوښتنه مي ونه مني او اوامرو ته مي غاړه کښېږدي ځای به ئې زندان وي، خوار او ذلیل به شي، يوسف (چې د دوی خبرې اورېدلې او متوجه شوی چې اوس نو وضعیت لا ډېر خطرناک شو، دلته راغونډې شوې مېرمنې ټولې د دې په خبر دي اوس به هغوی هم د ده د بې لارې کولو هڅه کوي، نو الله تعالی ته ئې د دعاء لاسونه اوچت کړل او وئې ويل: زما ربه! زندان تر هغه څه راته غوره دی چې دوی مي وربولي! که ته مي د دوی له مکره ونه ساتې، دوی ته به مایل شم او د نورو جاهلانو په خبر به شم!! الله تعالی د ده دعاء قبوله کړه، له دې گنده محيطة ئې د ده د لري کولو پرېکړه وکړه، عزیز مصر سره له هغه چې حقائق ورته څرگند شوي وو دا فیصله وکړه چې تر یوې مودې ئې زندان ته ولېږي. د قرآن الفاظ دا دي:

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرْوَدُ فَتَلْهَى عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَنَّهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا وَعَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سَكِينًا وَقَالَتْ أُخْرَجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَوَدَّتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَوَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٣﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيْسَجُنَّهُ وَحَتَّىٰ حِينٍ ﴿٣٥﴾

او د ښار ځينو ښځو وويل: د عزیز مېرمنې له خپل مړيې نفسي غوښتنه کړې، يقيناً چې ميني لېواله کړې، موږ ئې په څرگندي غلطۍ کې گڼو، نو کله چې ئې د دوی مکرچي خبرې واورېدې پيغام ئې ورولېږو او د تکیې ځای ئې ورته برابر کړ او د دوی هرې يوې ته ئې چاره (په لاس کې) ورکړه او (يوسف ته ئې) وويل: د دوی مخي ته ورووځه، نو کله چې ئې هغه وليد، تر خپل گمان ئې لوړ وموند او خپل لاسونه ئې غوڅ کړل او وئې ويل: پاکي الله لره ده، دا خو انسان نه بلکې له يوې

قدرمني او درنې فرشتې پرته بل څه نه دي، (د عزيز مصر مېرمني) وويل: دا همغه څوك دي چې تاسو پرې ملامتولم، هو؛ ما ترې د زړه مراد وغوښتو او ده ځان لري وساتو، كه هغه څه ونه كړي چې زه ئې پرې گمارم، نو هرو مرو به زنداني شي او حتماً به خوار او سپك شي، (يوسف) وويل: زما ربه! تر هغه څه چې دوى مي وربولي زندان راته غوره دي او كه ته د دوى مكرونه رانه وانه روې دوى ته به مايل او د جاهلانو له ډلي به شم، نو رب ئې دعاء قبوله كړه او د دوى مكر ئې ترې وگرځاوه، بې شكه چې هغه پوه اورېدونكى دي، بيا د څرگندو نښو له ليدو وروسته (دا ورته غوره) وېرېښېده چې څه موده ئې بندي كړي.

(۳۵-۳۰) - دلته څو خبري د ځانگړې توجه وړ دي:

- د ښار د ښځو يوې ډلې، نه ټولو ښځو، فقط د درباريانو او رئيسانو ښځو، هغه چې په خپل چاپېريال كې د نورو اشرافي مېرمنو له ټولو اسرارو خبرېږي، وويل: د عزيز ښځي لويه غلطي كړې ده!! خپل غلام ته ئې زړه وركړى او له هغه ئې د زړه مراد غوښتى، د هغې په شان شريفه او لوړ نښه ښځه وگوره او مريي ته زړه بايلل وگوره! هيڅوك داسي نه كوي لكه چې هغې كړي دي!! قرآن كريم د دوى دا خبري هسي مكر او حيله گڼي او دا په گوته كوي چې دوى ټولي په دې ناروغۍ اخته وې، ټولي د عزيز مصر د مېرمني په څېر وې، دا خبري ئې د خپل پاك لمننوب د اثبات لپاره كړې او په دې سره ئې خپلو مېړونو ته ښودله چې دوى دا كار اشتباه گڼي او هيڅ كله به ئې مرتكبي نه شي!!

- قرآن فرمايي: كله چې دې د دوى مكرجنې خبري واورېدې نو په هغوى پسي ئې استازى ولېږو او د دوى لپاره ئې مجلس جوړ كړ، بالبستونه ئې ورته كښېښودل او (د غذا او مېوو پر دستر خان باندي ئې) هري يوې ته چاره كښېښوده او (يوسف عليه السلام ته ئې) وويل: د دوى مخي ته ورووځه! كله چې د هغوى نظر پرې ولگيدو، نو هغه ئې (له خپل گمان او تصور) ډېر لوړ وموندو (د ټولو سترگي پرې ښځي پاته شوې او د مېوو پرځاي ئې) خپلي گوټي پرې كړې او وئې ويل: خداي ته پناه! دا خو بشر نه دي، دا خو له يوې قدرمني فرشتې پرته بل څه نه دي!! د عزيز مصر مېرمن (له كوم شرم او حياء پرته د خپل راز او د عياشۍ د مجلسونو سيالو او هم مسلكو ملگرو ته) وايي: زه مو په دې ملامتولم چې خپل مريي ته مي زړه وركړى، دا دي هغه غلام! هو ما ترې د زړه مراد وغوښتو خو هغه ډډه وكړه، لوړه كوم چې يا به مي مراد پوره كوي او يا به زندان ته درومي، له ذلت او سپكاوي سره به مخامخېږي او له دې ټولو نعمتونو به محرومېږي!!

- گورئ چې قرآن د مصر د اشرافي كورنيو اخلاقي وضعيت څنگه انځور كړى: د عزيز مصر د مېرمني د عياشۍ په محفل كې مېلمنې، آزاد خيالي، د مصر د اشرافو په كورنيو پوري

مربوطي بدمني ښځې چې کله يوسف عليه السلام ويني، خپل حواس بايلي، خپل کنترول له لاسه ورکوي، ټول د هغه د جمال په ننداره کې ډوبېږي او له ډېرې وارخطايۍ د مېوو پر ځای خپلي گوټي پرې کوي، بې له دې چې د شرم او حياء احساس وکړي د ده د حسن ستاينه کوي، د عزيز مېرمني ته برائت ورکوي او دې ته دا مجال برابرېږي چې په پوره جسارت سره پر خپل کار اعتراف وکړي!!

● قرآن په دغو څو لنډو جملو سره د مصر د درباريانو او زعيمانو د کورنيو د بداخلاقو وضعيت او د هغوي د شخصي ژوندانه ټول اړخونه، پټي او ښکاره زاويې او گوښې په ډېر دقت سره انځوروي او دا ښيي چې په غير اسلامي ټولنو کې او د هغو خلکو په منځ کې چې پر خداي او آخرت ايمان نه لري، زعماء او مشران ئې له اخلاقي لحاظه تر دې حده په فساد کې غرق وي، دومره سپک او ذليل وي چې آزاد جنسي روابط په هغوی کې عادي کار گڼل کېږي او هيڅوک هم پرې اعتراض نه کوي.

● دې ټکي ته مو بايد پام وي چې له دې قصې او له هغو تبصرو او تحليلونو چې د مصر د مشرانو اخلاقي وضعيت په کې خپرل شوی، د قریشو د سردارانو انتباه به څه وه؟ له دې به ئې څه پيغام اخيستو؟ آيا د دې قصې حرف حرف به ئې ځان ته متوجه نه گانو او هغه به ئې په ټولني کې پر خپل اعتبار، رسوخ او عزت يو خطرناک بريد او تېری نه بالو؟ آيا د مکې عامو خلکو به د دې قصې په هينداري کې د خپلو سردارانو او د دوی د کورنيو څېره نه ليدله؟ او هر آيت به ئې د دوی پر بدې وضعي نه تطبیقولو؟

● په دې آيتونو کې د يوسف عليه السلام هغه وضعيت چې ورسره مخامخ وو په ډېر زړه راښکونکې، جالبې او ښوونکې بڼې کې انځور شوی، هغه چې تازه رسېدلی ۱۸-۱۹ کلن ځوان دی، د صحرا په ويړه غېږه او د هغې په صافه او شفافه هوا کې دنيا ته راغلی او د ځوانۍ پړاو ته رسېدلی، الله تعالی ورته ښکلی صورت ورکړی، د وروڼو جفا ئې ليدلې، په شاه کې د لوېدلو بده ورځ ئې گاللې، د غلامۍ شپې او ورځې ئې ليدلې او اوس د نړۍ په خورا متمدنه سيمه کې (د مصر په پلازمېنه کې) د مصر د عزيز په کور کې ژوند کوي، په هغه کې د بدوي او مدني ژوند آثار او نښې له ورايه ښکارېدې، د هغه راښکونکې څېره د جلال او جمال، ښايست او تقوی، وقار او مهرباني، متانت او ساده توب ښکلی امتزاج وو، هر ليدونکی به ئې ځان ته راښکونکي او د ځان مجذوب به ئې گرځاوه، د يوسف عليه السلام ذاتي ښېگڼې ورته حادثې او پېښې رامنځته کړې، لومړی ئې د وروڼو له کينې سره مخامخ کړ او دا دی اوس د عزيز په کور کې له هغه لوي آزمېښت سره مخامخ شو، د عزيز ښځه ورپسې شوه، هره شېبه ئې د گناه په ناولي ډنډ کې د لوېدو وېره وه، په هرگام کې ئې مخي ته دام، له هغه محفل وروسته خو د مصر د سردارانو ټولي مېرمني پرې مينې او د هغه د اغوا لپاره ئې پايڅې رابډوهلې وې، د هغه ستونزه ئې لازياته کړې وه، هري خوا ته چې گوري، گناه ورته خپله غولونکې غېږه پرانستې ده او په هر گام کې د شر داعي او بلونکي

ورته په کمين کي دئ، په ناز او نخرو ئې ځان ته رابلي، که نور خلک په گناه پسي منډي وهي، دلته گناه په ده پسي ځغلي او هره شېبه د دې انتظار کوي چي هغه غافل ومومي او گوزار پرې وکړي، غافل ئې کړي، اراده ئې کمزورې وويني، گناه ته تمایل په کي راژوندي کړي او ډېر ژر ئې ښکار کړي، څومره خطرناکه صحنه ده او څومره ارواح سوزوونکې آزمويينه؟ هغه په دې سخته مبارزه کي ثابت قدمه او کوتلی دئ، له هر پړاو په بري سره سر لوري او فاتح تېرېږي، د عزيز د ښځي گواښونه ئې اورېدلي او ليدلي، چي يوسف بايد له دغو دوو يو غوره کړي، يا په گناه کي سقوط او د دې غوښتنو ته تسليمېدا، يا زندان ته تگ او د خواريو او ډلتونو منل، خو هغه د دغو دوو بديلونو د يوه په انتخاب کي ځنډ ونه کړ، بې له ځنډه ئې زندان غوره کړ، په پوره اشتياق سره هغه بدیل انتخابوي چي پرې وېراوئ، په پوره سوز او د زړه له تله خپل رب ته دعاء کوي او وايي: زما پالونکي خدايه! زندان له هغه څه ډېر راته محبوب دئ چي دوی مي وربلي!!

● دا برخه له يوې خوا موږ ته دا رابښي چي له دې محفل وروسته د عزيز مصر مېرمن د يوسف عليه السلام په ښکارولو کي يوازي نه وه، د مصر د سردارانو ډېري مېرمني ورسره شريکي شوې وې او له بله پلوه يوسف عليه السلام دغه صحنه دومره خطرناکه گڼلې چي د الله تعالی له لطف او مرحمت پرته ئې په بل څه خلاصون ترې گران ليدلی، د همدې لپاره ئې خپل رب ته په دې الفاظو دعاء کړې: که د دوی مکر له ما دفع نه کړې، نو د دوی په دام کي به ولوېږم.

● د قرآن دا وينا هم خاصه توجه غواړي چي فرمايي: يوسف عليه السلام جنسي بې لاريتوب او شذوذ د جاهليت له مظاهرو گڼي، د قرآن له نظره په هري ټولني کي چي د دې گنده او ناوولي عمل مظاهر راڅرگند شي نو هغه ټولنه له تمدن وروسته پاته او جهل وهلې ټولنه ده. علم او تمدن انسان د قانونمندی، خوا ته کاري او ټولي اړيکي د همدغي قانونمندی په سيوري کي تنظيموي او ټولنه له دې ژغوري چي قانون ترپښو لاندې شي، له حدودو تېری وشي، نظم له منځه ولاړ شي، يو د بل په حق او حد تېری وکړي، د انسان په ژوند کي تر ټولو مهمه او اساسي قضيه د ده جنسي اړيکي دي چي د ده او د ده د نسل ژوند او دوام ورپورې تړلی دئ. د انسان د ژوند د دغه اساسي اړخ روغوالی، د قانون په چوکاټ کي د هغه تنظيمول او په دې برخه کي د پولو او حدودو د تر پښو لاندې کېدو مخنيوی د علم او تمدن له لومړنيو غوښتنو ده. جهل او د انسان له فطرت او د هغه د جسم د سلامتيا او روغتيا له غوښتنو او د هغه د روح او بدن له صحي اړتياوو بې خبري د دې سبب کېږي چي د انسان د ژوند دغه اړخ ته لازمه اعتناء ونه شي، ضوابط ئې تر پښو لاندې شي او له حدودو ئې تېری وشي، مگر دا نه گورئ چي د لوېديځي نړۍ بې مهاره ټولنه له دې جهته څومره رنځ وړي او له څومره خطرناکو ناروغيو سره مخامخ ده؟ د ايډز وژونکې ناروغي د دې ټولني له مظاهرو يوه ده، د لوېديزي نړۍ زړه سوانده پوهان په

چيغو چيغو د خطر اعلان کوي چي يا آزادي جنسي اړيکي کنترول کړئ او يا د هغه د بدو او تباہ کوونکو عواقبو انتظار وکړئ.

● الله تعالى د يوسف عليه السلام دعاء قبوله کړه، ده زندان تر دې لړلي چاپيريال غوره وگاڼو، زندان ورته خوندي پناخې ښکاره شو، د مصر د واکمنانو له مکرچنو او نخره گرو ښځو ئي الله تعالى ته پناه يووړه، د دعاءگانو اورېدونکي عليم خداي د ده دعاء اجابت کړه، له هغه چټل او لړلي چاپيريال او په گناه کي له سقوط او لوېدو ئې وژغورو، الله تعالى د خپل مخلص بنده دعاءگاني اوري او قبلوي ئې، هغه د خپل بنده له هر حالته خبر دی، په دې پوهېږي چي د څه ډول معاملې وړ او مستحق دي؟

● قرآن فرمايي چي درباريانو ته دا غوره وېرېښېده چي يوسف عليه السلام د څه مودې لپاره زندان ته ولېږي، په داسي حال کي چي حقائق ورته څرگند شوي او د يوسف عليه السلام په پاك لمنۍ پوه شوي ول. په دې اړه د قرآن له الفاظو معلومېږي چي يوازي د مصر عزيز نه؛ بلکي د مصر نورو درباريانو هم مصلحت په دې کي ليدلې چي د يوې مودې لپاره يوسف عليه السلام په زندان کي وساتي، دوی دغه تصميم د ځينو نښو نښانو له ليدو وروسته ونيولو!! خو دا نښي نښانې کومي وې، هغه چي د يوسف عليه السلام په پاك لمنۍ ئې دلالت کاوو او که هغه اطلاعات چي د هغي مېلمستيا له وضعيته دوی ته رسېدلي وو؟ د قرآن له دغو الفاظو (من بعد ما رأوا الايات) او (ثم بدا لهم) چي په دواړو کي د جمعي صيغې راغلې ښيي چي زندان ته د يوسف عليه السلام په لېږلو کي نور درباريان هم شريک ول او دا ځکه چي دوی ته دا اطلاع رسېدلې وه چي په هغي مېلمستيا کي د دوی مېرمنو هم په يوسف عليه السلام زړه بايلی او د همغه څه کولو هڅه ئې کړې چي څو ورځي مخکي ئې د عزيز مصر مېرمن پرې ملامتوله!! دا بهير موږ ته د هغي جاهلي ټولني يوه بله توره زاويه هم په گوته کوي او هغه دا چي په دغو ټولنو کي فيصلې او پرېکړي د مصلحتونو له مخي کېږي، نه د عدالت له مخي، د غيراسلامي ټولنو په محاکمو کي د واکمنانو هوۍ او هوس واکمني او حکومت کوي نه (قانون او قضاء)، حاکم او واکمن کولی شي يو بې گناه انسان د خپلي خوشي تر مودې پوري په زندان کي وساتي، همغسې لکه د مصر واکمنانو او درباريانو چي د خپلو مېرمنو د اداره کولو او له فساد د راگرځولو پر ځای يوسف عليه السلام د نامعلومي مودې لپاره زندان ته ولېږو!!

● هغه شخصيت ته چي الهي تقدير د مصر په ټولنه کي د يوه ژور بدلون راوستو لپاره غوره کړی او د دې ټولني قيادت او زعامت به ده ته سپارل کېږي، ضروري ده چي د بدوي ژوندانه د وضعيت له مشاهدې او د مصر د حکامو د وضعي له ژوري مطالعې وروسته، د مصر د محاکمو د پرېکړو په څرنگوالي او ماهيت پوه شي او د زندان او زندانيانو له حال او احواله پوره خبر شي؛ او دا ځکه چي عوام د حاکمو نظامونو د پراخو تبليغاتو له مخي داسي گمان کوي چي (محاکم) آزاد او مستقل دي او قاضي د قانون او

مقرراتو په حکم قضاوت کوي او د عدالت له تأمین پرته هیڅ څیز ته ارزښت نه ورکوي، د دې غلط ذهنیت تصحیح نه یوازې د عامه خلکو او طبقاتو تر منځ ضروري دی؛ بلکې د خواصو او د ټولنیزو انقلابونو د زعامت او مشرتابه په کچه هم ضروري دی، د زندان وضع او د زندانیانو حالت، د دې ټولنو د محاکمو او قاضیانو ماهیت په ښه توګه څرګندوي، د انقلاب مشران باید زندان ته لار شي چې په جاهلي ټولنه کې د عدالت او قانون ماهیت په خپلو ټولو غړیو او روح سره احساس کړي او په دې پوه شي چې په دې مجال کې کومې تبدیلی او انقلاب ته ضرورت شته!!

● قرآن په دې قصې سره موږ ته دا درس راکوي چې که چېرې د الله تعالی کوم صالح بنده د ده په لار کې زندان ته درومي، باید ډاډه او مطمئن وي او د پایلو په اړه دې هیڅ تشویش نه کوي، دا او هره پرېکړه دې د الله تعالی له لوري وګڼي او په دې باور دي وي چې په دې کې ئې حتماً حکمتونه او مصلحتونه ایښي دي، که نن نه پرې پوهېږي، ژر به پرې پوه شي، مګر نه گورئ چې زندان ته د یوسف علیه السلام تګ نه یوازې د ده له غوښتنې سره سم وو؛ بلکې الله تعالی په دې سره دې په ګناه کې له پرېوتو وژغورو، زندان ئې ورته یوه مدرسه کړه او د هغې په غیږه کې ئې له لا ډېرې فکري او اخلاقي ودې برخمن کړ او هلته ئې د مصر د ټولنې یوه بله تیاره زاویه له نژدې وکتله... او په پای کې له همدې زندانه د مصر واکمنۍ ته ورسېدو.

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرْنِي آعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ
 إِنِّي أَرْنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا
 نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِيَهُ إِلَّا نَبَأُكُمَا
 بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا
 يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ
 وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
 عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾ يَصْحَبِي
 السِّجْنَ عَزْرَابٌ مَّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَحِيدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ
 دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ

أَلْحِكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الَّذِينَ الْفَئِمُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

او له ده سره (په يو وخت) دوه زلمي غلامان هم زندان ته ننوتل (بنديان شول)، (هر يوه ئې يو خوب بيا بيا ليدلى وو، يوسف ته راغلل)، يوه ئې وويل: زه په خوب كې ځان داسي گورم چې انگور زېږېښم او بل (ورته) وويل: زه په خوب كې ځان داسي گورم چې پر خپل سر ډوډۍ وړم او مارغان ئې خوري، موږ د دې خوبونو په تعبير پوه كړه، ته راته د نېكانو له ډلي معلومېږې، هغه وويل: لابه هغه خواړه چې (معمولاً هره ورځ) دركول كېږي درته نه وي راغلى چې تعبير به ئې درته ووايم، دا د هغه علم يوه برخه ده چې زما پالونكي رب راښودلى، ما د هغه قوم دين پرېښود چې پر الله ايمان نه لري او پر آخرت كافران شوي. او د خپلو نيكونو ابراهيم، اسحاق او يعقوب د دين متابعت مي وكړ، موږ ته نه ښايي چې له الله سره كوم څه شريك كړو، دا پر موږ او پر ټولو خلكو د خداى يو فضل او پېرزوينه ده؛ خو اكثر خلك شكر نه كوي، (يعني دا د الله تعالى لويه پېرزوينه ده چې موږ ته ئې فرمايلي: له الله پرته بل چا ته سر مه ټيټوئ او بل ته لاس من مه اوږدوئ)، د زندان ملگرو! آيا ډول، ډول اربابان غوره دي او كه يو غالب خداى چې (پر ټولو كائناتو) مسلط دى؟ له ده پرته خو تاسو د داسي څه عبادت كوئ چې هسي څو نومونه دي چې تاسو او ستاسو پلرونو نومولي، الله هيڅ دليل ورته نه دى نازل كړى، حكم (صادرول) خو يوازي الله ته مختص دى، امر ئې كړى چې له ده پرته د هېچا عبادت مه كوئ، سم او سيده دين همدا دى، خو ډېرى خلك نه پوهېږي.

(۳۶-۴۰) - بايبل تر دې عنوان لاندې (يوسف د بنديانو خوبونه تعبيروي) ليكي: (فرعون د دربار د ساقيانو او نانوایانو په رئيسانو غصه شوى وو... دواړه ئې په هغه زندان كې واچول چې يوسف هم په كې وو... دوى زياته موده هلته پاته شول... فوطيفار يوسف د دوى د خدمت لپاره گمارلى وو... يوه شپه دواړو خوب وليد... سهار يوسف متوجه شو چې دواړه خفه دي... پوښتنه ئې ترې وكړه... وئې ويل: موږ خوب ليدلى خو څوك نشته چې موږ ته ئې تعبير كړي... يوسف ورته وويل: د خوبونو تعبيرول د خداى كار دى!! ما ته ووايئ څنگه خوبونه مو ليدلي... د ساقيانو رئيس وويل: د انگورو داسي ټاك مي وليد چې درې څانگي ئې وې... ناڅاپه څانگي وغوړېدې او زيات انگور په كې وتوكېدل... له ما سره د فرعون د شرابو جام وو، انگور مي په كې وزېږېدل او فرعون ته مي وركړل او هغه وڅښل، يوسف ورته وويل: ستا د خوب تعبير دا دى: درې څانگي يعني درې ورځې، تر دريو

ورځو پوري به فرعون تا له زندانه آزاد کړي او بيا به د ده ساقې شې... هيله مي دا ده چې ما هېر نه کړې، فرعون ته زما قصه وکړه او ترې وغواړه چې ما له دې زندانه آزاد کړي... کله چې د نانوايانو رئيس دا تعبير واورېدو او هغه ئې ښه وموند نو هغه هم خپل خوب داسي ورته تېر کړ: په خوب کي په خپل سر باندي له ډوډۍ ډک درې شکورونه گورم... مرغان راغلل او هغه ئې وخوړې، يوسف ورته وويل: درې ټوکړۍ يعني درې ورځې، درې ورځې وروسته به فرعون ستا سر له تنه بېل کړي او بدن به دې په دار وځړوي، مرغان به راشي او ستا د بدن غوښي به وخوري... درې ورځې وروسته د فرعون د زېږېدو کليزه وه... دا دواړه بنديان ئې خپل حضور ته وروغوښتل... د ساقيانو رئيس ئې په خپلي مخکينۍ دندي وگمارو او بل ئې په دار وځړاوو)

قرآن د بايبل د دغو خبرو اکثري برخي ردوي او په ځای ئې د قصې اصلي بهر په داسي بڼي کي بيانوي چې نه يوازي هر څه ئې طبيعي او د واقعيتونو مطابق دي بلکې ډېر ظريف نقاط او مفيدي لارښووني زموږ مخي ته ږدي، قرآن فرمايي چې د يوسف عليه السلام په څېر دوه نور بې گناه کسان هم له ده سره په يوه وخت زنداني شول، دواړو يوسف عليه السلام ته د يوه دروند او ښک انسان په سترگه کتل، د همدې لپاره ده ته راغلل او د خپلو خوبونو تعبير ئې ترې وغوښت او يوسف عليه السلام چې له خپل زندانه د دعوت او مبارزې سنگر جوړ کړی، له هره فرصته په استفادې سره خلک د الله تعالی عبادت ته رابلي، له شرک او د گڼ شمېر اربابانو له بندگۍ بغاوت ته بلنه ورکوي، مخکي له دې چې د خپل زنداني ملگرو خوبونه تعبير کړي، مهلت ترې غواړي او ورته وايي چې د راتلونکي وخت د ورځني خوراک له راتلو مخکي به ستاسو د خوبونو تعبير درته ووايم، له دې فرصته په استفادې سره هغوی توحيد، معاد، رسالت، له شرک برائت او د الله تعالی عبادت ته رابلي، خو تر هر څه مخکي لازم بولي چې د هغوی اعتماد جلب کړي؛ ځان داسي معرفي کوي: ما د هغه قوم دين پرېښی چې پر خدای ايمان نه لري، له آخرته منکر دي، د دې په ځای مي د خپلو نيکونو ابراهيم، اسحاق او يعقوب عليهم السلام د دين متابعت ته ملا تړلې او ورته وايي: له ذلت او سپکاوي د خلاصون يوازينۍ لار دا ده چې له الله تعالی پرته بل چا ته سر ټيټ نه کړو، له شرک ډډه وکړو، يوازي په همدې سره د الله تعالی عنايت او فضل زموږ او د ټولو انسانانو په برخه کېدی شي، الله تعالی په خپل دې پرېکنده او قاطع حکم او امر سره چې له ده پرته هيچا ته د بندگۍ سر ټيټ نه کړو او هيچا ته د احتياج او نيازمندي لاس اوږد نه کړو، پر موږ لويه پيرزوينه کړې ده، خپل خاص احسان او فضل ئې زموږ په برخه کړی او زموږ سر لوړي او عزت ئې غوښتی دی. خو ډېر انسانان د دې الهي احسان او ستر نعمت پاس نه ساتي، د شرک په گنده ډنډ کي لوېږي او په همدې سره ئې ذلت او سپکاوی په برخه کېږي، يوسف عليه السلام د زندان ملگرو ته وايي:

● څوک چې د زمکي او آسمانونو د يوازيني پالونکي رب له عبادته ډډه وکړي؛ د ډول ډول

اربابانو او دروغجنو خدايانو د بندگۍ په دام کي پرېوځي، د هغه چا په څېر شي چي د کومي رسۍ په وسيله پورته تللی خو د لاري په نيمايي کي نابېره رسۍ شلېدلې، له بره سره ئې اړيکي غوڅي شوې، راپرېوتی، يا د ښکاري مرغانو منگولو کي گېر شوی او يا توندو سيليو پر سر اخيستی او په کومي ژوري کندي کي ئې غورځولی، آيا نه وينئ چي زموږ پر دې شرک وهلې او له الله تعالى بې خبري ټولني څومره ډول ډول اربابان حکومت کوي؟! آيا غوره نه ده چي د دوی له ظالمانه واکمنۍ د نجات او خلاصون لپاره يوه خدای ته پناه يوسو او يوازي د هغه عبادت وکړو؟ له الله تعالى پرته ټول معبودان او هر هغه څه چي تاسو ئې لمانځئ، مرسته ترې غواړئ او پناه وروړئ؛ تش په نامه معبودان دي، هسي خوشي نومونه دي، هيڅ حيثيت نه لري، هيڅ نه شي کولی، په حقيقت کي دا تاسو او ستاسو پلرونه دي چي دوی مو په خاصو نومونو او القابو نومولي، داسي کرامات، ځانگړتياوي او خصوصيات مو ورته منسوب کړي چي په کي نشته، هسي گمان کوئ چي ستاسو دعاءگاني اوري، ستاسي مرسته کولی شي، ستاسي حاجتونه پوره کوي او دعاءگاني مو قبلوي؛ په داسي حال کي چي نه د دې پراخي هستۍ په غېږکې داسي دليل تر سترگو کېږي چي الله تعالى شريك لري او نه په کوم الهي کتاب کي ويل شوي چي له الله تعالى پرته د بل عبادت، هغه ته سر ټيټول او له هغه مرسته غوښتل جائز دي؛ هغه څوک چي دا ادعاء او گمان ئې کړی چي د دې عالم کوم څيز يا کوم څوک په الوهيت او ربوبيت کي د الله تعالى سيال او شريك دئ او الله تعالى هغه د هستي په اداره او د چارو په سمبالولو کي له ځان سره شريك کړی؛ ادعاء ئې پوچه او گمان ئې بې بنسټه دئ؛ داسي چي په ټولۍ هستۍ کي به د دې ادعاء د اثبات لپاره کوم دليل وړاندي نه کړی شي!! هغه دين په دېوال ووځي او هيڅکله د الهي دين په سترگه مه ورته گورئ چي شرک ته بلنه ورکوي.

● الله تعالى ټولواک دئ، د عالم د ساتلو او پاللو واک ئې په لاس کي دئ، د هر کار پرېکړه د ده له لوري کېږي، حکم او فرمان صادروال ده ته مختص دئ، پر ټول عالم د ده جل جلاله حکم نافذ دئ، په دې واکمنۍ او حکومت کولو کي هيڅوک ورسره شريك نه دئ. الله تعالى د قانون جوړولو او پرېکړو کولو صلاحيت او اختيار هيچا ته نه دئ ورکړی، بايد د ژوند په ټولو چارو کي له الله تعالى او د هغه له دين هدايت او لارښوونه تر لاسه کړو او د هغه له حکم او امر سره سم عمل وکړو.

● ستاسي د ټولني مطلق العنان حاکمان ظالمان دي، له خپل حد او حق ئې تېری کړی او په خپلي دې ادعاء سره د شرک مرتکب شوي چي د قانون جوړول د دوی حق دئ.

● د الله تعالى دائمي او پرېکنده حکم دا دئ چي له ده پرته د بل څيز او بل چا عبادت مه کوئ، د بل چا له درشل او درباره وېره او طمع مه لرئ، له الله تعالى پرته هيچا ته د بندگۍ سر مه ټيټوئ او د فرمان او حکم اطاعت ئې مه کوئ، کوم مذهب او دين چي تا ته وايي: له غير الله مرسته غوښتل جائز دي؛ نو پوه شه چي دا دروغجن دين او کوږ اور

مذهب دى، داسي دين او مذهب چي فقط جاهل وگړي ئې په دام كي ښكار كېږي!!
له دې اغېزمن دعوت وروسته يوسف عليه السلام د زندان ملگرو ته د دوى د خوبونو
په اړه وايي:

يُصْحَبِي السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ
فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿٤١﴾

د زندان ملگرو! ستاسو يو تن به (آزاد شي او بيا به) د خپل بادر د شرابو ساقى شي او
بل به په دار وځړول شي او مرغان به ئې د سر غوښي شكوي، دا دى هغه كار تر سره
شو چي تاسو ئې پوښتنه كوله.

(۴۱)- دلته خو ظريف ټكي زموږ توجه جلبوي:

● گورئ چي يوسف عليه السلام ته وروڼو په يوه سترگه كتل، د ده وړتياوو د هغوى
حسادت راپاراوو او د مصر د درباريانو عياشو او بدكارو ښځو په بله سترگه ورته كتل، د
ده حسن د دوى هوس او شهوت راپاراوو، خو د دوى دواړو په خلاف د دې دوو ستم
خپلو غلامانو تاثر د ده په باب بل شان دى، د يوسف عليه السلام په څېرې، خبرو، حركاتو
او ناستي پاستي كي د يوه صالح، محسن او پرهېزگار انسان نښي او آثار د دوى توجه
جلبوي او د خپلو خوبونو د تعبير لپاره ورته رجوع كوي، هغه ته د محسن او نېكوكار
خطاب كوي.

● د بايبل دا خبره هم هيڅ وزن او ارزښت نه لري چي وايي: يوه شپه دواړو خوب
وليد... سهار يوسف متوجه شو چي دواړه خفه دي... پوښتنه ئې ترې وكړه... وئې ويل:
موږ خوب ليدلى خو څوك نشته چي موږ ته ئې تعبير كړي!!! دا ځكه چي نه خو دوى
داسي څه په خوب كي ليدلي وو چي پرې پرېشانه شوي وى او نه د خوب په تعبير
پوهېدل!! د بايبل د دې وينا په خلاف قرآن فرمايي چي دوى يوسف عليه السلام ته راغلي،
صالح، نېك او پوه انسان ورته معلوم شوى، گمان ئې كړى چي دى كولى شي زموږ خوبونه
تعبير كړي.

● لكه چي گورئ قرآن نه دا خبره كوي چي دوى درې ځانگي او درې شكورونه په خوب
كي ليدلي او نه دا خبره چي يوسف عليه السلام دوى ته وويل چي درې ورځي وروسته به
ستاسو خوبونه په دې توگه رښتيا كېږي، د بايبل دا وينا هيڅ وزن نه لري چي د دريو
ځانگو او دريو شكورونو تعبير درې ورځي دى، يوسف عليه السلام د يوه له خوبه
پوهېدلى چي آزاد به شي او بېرته به په خپلي مخكينۍ دندي وگمارل شي، قرآن فرمايي چي
د يوسف گمان همدا وو، د ده له خوبه ئې انتباه همدا وه، د دوهم كس خوب دوه برخي

درلودې: پر خپل سر د ډوډۍ وړل او د ده پر سر باندې د مرغانو خوراک، له لومړۍ برخې ئې دا انتباه اخیستې چې د هغې ډوډۍ د پخولو مسئولیت به د ده پر سر پرېوځي چې پاچا پرې غصه شوی وو او دی ئې د همدې لپاره زندان ته لېږلی وو او له دوهمې برخې ئې دا انګېرلې چې پر دار به وځړول شي او مارغان به ئې د سر پوستکي او ماغزه خوري.

● د قرآن له وینا معلومېږي چې دا دواړه زلمیان هم د یوسف علیه السلام په څېر بې گناه ول، د قرآن له الفاظو او د یوسف علیه السلام له تعبیر معلومېږي چې یو ئې د دربار ساقی او بل ئې نانواى وو، ویل شوي چې په دې خاطر زندان ته لېږل شوي ول چې د دربار په یوې میلمستیا کې یوه داسې شراب مېلمنو ته وړاندې کړي وو چې مچ په کې لوېدلی وو او بل ئې داسې ډوډۍ پخه کړې وه چې شګې په کې وې، د آیت له الفاظو او د هغو دواړو له خوبونو دا جوتېږي چې نوموړې وینا صحیح او د بایبل خبره غلطه ده چې دوی د دربار د چارو مشران وو، قرآن دوی دواړه د زلمیانو په نامه یادوي او په دې سره موږ ته د مصر د هغه مهال وضعیت دقیقاً انځوروي، دا یوازي یوسف علیه السلام نه وو چې د حاکم نظام د عیاشو او ظالمو واکمنانو د هوسونو قرباني شوی وو؛ بلکې د ده په څېر ګڼ شمېر کسان هره ورځ د دې مفسد نظام د مفسدو واکدارانو د هوسونو قرباني کېدل، دا یوازي دی نه وو چې له کومې گناه او جرم پرته زنداني شوی او د دې ټولنې د ظالمو واکمنانو د غضب او قهر تر متروکي لاندې راغلی؛ بلکې د ده په څېر ډېر نور هم له کومې گناه پرته د دوی په لاس تعذیب کېږي، رنګ رنګ عذابونه ګالي او هیڅ په هیڅ ځورول کېږي.

● د قرآن له الفاظو معلومېږي چې یوسف علیه السلام د زندان دغو دوو ملګرو ته وویل: کوم خواړه چې هره ورځ په معین وخت درکول کېږي، د هغه وخت تر رارسېدو مخکې به ستاسې د خوب تعبیر درته ووايم، یعنې دا چې له دوی ئې وخت غوښتی، چې د دوی د خوبونو په باب فکر وکړي او صحیح او دقیق تعبیر ئې ورته ووايي. د اټکل له مخې دغو ملګرو ئې سهار له ویښېدو وروسته ده ته خپل خوبونه تېر کړي او ده د غرمې تر ډوډۍ پورې مهلت غوښتی، د دې وینا په اهمیت هغه وخت ښه پوهېدی شو چې په راتلونکې کې د پاچا د خوب د تعبیر په اړه د یوسف علیه السلام فوري ځواب او له څه څنډه پرته تعبیر ته ځیر شو، دلته ئې وخت غوښتی او هلته ئې له څنډه پرته ځواب ویلی او د دې معنی دا ده چې د یوسف علیه السلام بصیرت او پوهه ورځ په ورځ زیاته شوې، زندان د ده لپاره که له یوې خوا د مبارزې او دعوت سنگر وو له بلې خوا یوه مدرسه وه، الله تعالی تر هغه مهاله په زندان کې پرېښود چې ښه روزنه ئې وشي او د هغه ستر او تاریخي مأموریت لپاره جوګه شي چې څه موده وروسته به ورسپارل کېږي، د مصر د هغه مهال د لوی ملک زعامت او قیادت ده ته سپارل کېدو، الله تعالی د همدې لپاره دی له کنعانه راروان کړی وو، د ستونزو، کړاوونو او آزموینو په لوړو ژورو کې ئې وروزو او ورو

ورو ئې د هغه استعدادونو او وړتياوو ته وده ورکړه او دا شرائط ئې ورته برابر کړل چې له زندان قصر ته ورسېږي او له غلامۍ پاچاهۍ ته. متأسفانه زموږ ځيني مفسرين هم د اسرائيلي رواياتو تر اغېز لاندې تللي او د قرآن دا برخه ئې داسې تعبير کړې چې گوايې يوسف عليه السلام په غيب پوهېدو او د زندان ملگرو ته ئې ويلي چې زه مو په دې خبرو شم چې نن به کوم خواړه درته راځي او سبا کوم او ځينو داسې تعبير کړی چې په خوب کې هر خواړه وگورئ زه ئې تعبير درته ښيم!! دا دواړه تعبيرونه کمزوري دي او د قرآن له الفاظو سره اړخ نه لگوي، قرآن د يوسف عليه السلام قول په دې الفاظو رانقلوي: نَبَأْتُكُمَا بَتَأْوِيلِهِ (تاسې دواړه به د هغه په تعبير خبر کړم)، دا الفاظ صريحاً ښيي چې مراد ئې د خوب تاويل او تعبير دئ؛ د خوراک لپاره د تاويل کلمه نه استعمالېږي او صحيح نه ده چې ووايو: نَبَأْتُكُمَا بَتَأْوِيلِ الطَّعَامِ!! سر بيره پر دې دلته زندانيانو له يوسف عليه السلام د خپلو خوبونو تعبير غوښتی او دا صحيح نه ده چې د خوبونو د تعبير پر ځای هغوی ته ووايي چې د هغه خوړو څرنگوالی به درته وښيم چې په راتلونکي کې درکول کېږي!!

د قرآن دا دقيق او له معانيو ډک الفاظ هم د غور او دقت غوښتنه کوي چې فرمايي:

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿٤٢﴾

بيا ئې د دوی دواړو هغه يوه ته چې گمان ئې کاوو آزاد به شي؛ داسې وويل: خپل بادار (د مصر پاچا) ته زما يادونه وکړه، خو شيطان د ده وريادول ترې هېر کړل، نو تر څو کلونو په زندان کې پاته شو.

(۴۲)- دا آيت په ډېر صراحت سره ښيي چې:

- يوسف عليه السلام نه د ځان په اړه له الهي قضاء خبر وو او نه د خپلو دوو زنداني ملگرو له مقدراتو، بلکې د دوی له خوبونو ئې اټکل کړی، د يوه خوب ته په پام سره ئې گمان کړی، حدس ئې وهلی او اټکل ئې کړی چې له زندانه به آزاد شي، د "ظن" لفظ کارول همدا مطلب افاده کوي. او په دې سره قرآن د بايبل دا وينا يو ځل بيا رد کړې چې پيغمبران عليهم السلام په غيب پوهېږي، که تاسو بايبل ته لږ ځير شئ په ځای ځای او نژدې د ټولو پيغمبرانو په اړه به وگورئ چې په غيب پوهېدا ورته منسوب شوې او قرآن همدومره په دې خبرې تاکيد کوي چې نه پيغمبران په غيب خبر دي او نه پر زمکه او آسمان کې له الله تعالى پرته بل څوک په غيب پوهېږي.

- يوسف عليه السلام خپل دغه ملگري ته چې د ده په گمان به له زندانه خوشي کېږي او بيا به د دربار ساقي شي، وويل: ما په ياد لره، هېر مي نه کړې، خپل بادار ته دي زما

احوال واوروه؛ خو هغه چې د شيطان په لار تللی وو، د خپل زندان يار ئې هېر کړ، دربار ته نژدېوالی د دې سبب شو چې د سختو ورځو ياران هېر کړي، وئې نه غوښتل او يا ئې ونه شو کړی چې د يوسف احوال خپل بادار ته واوروي.

● د قرآن له دغو الفاظو (فلبث في السجن بضع سنين: نو د څو کلونو لپاره په زندان کې پاته شو)، داسې معلومېږي چې يوسف عليه السلام د خوبونو د تعبير په دوران کې کوم داسې کار کړی چې له امله ئې څو کاله په زندان کې پاته شو، دا کوم کار وو؟ کوم داسې الفاظ د ده له خولې وتلي چې له امله ئې د زندان موده د څو نورو کلونو لپاره اوږده شوې؟ که څه هم ځينې مفسرين وايي چې د قرآن په دې الفاظو کې چې وايي: (فانساه الشيطان ذكر ربه)، يوسف عليه السلام ته اشاره شوې، خو دا ډېره کمزورې خبره ده، ځکه له دې دوه آيتو وروسته وضاحت شوی چې دغه هېروونکی يوسف عليه السلام نه؛ بلکې د هغه د زندان ملگری وو چې څه موده وروسته ئې خبره ورپه ياد شوه، دا هېرېدا د يوسف عليه السلام د ملگري کار وو نه د يوسف عليه السلام کار. د دوی تعبير د قرآن له الفاظو سره قطعاً اړخ نه لگوي، هغه يوسف چې د الله تعالی لپاره ئې زندان ته پر دربار ترجيح ورکړه اوس به په زندان کې څنگه خپل رب هېروي، انسان خو معمولاً په سختيو کې نسبت آسانيو ته لازيات خداى يادوي. د آيتونو ترکيب داسې دئ چې هېرېدا د آزاد شوي ملگري کار دئ، ځکه له ده غوښتل شوي وو چې د خپل بادار خوا ته ما ياد کړه، نسيان او هېرېدا له دې سره جوخت راغلې او له همدې ساقې پرته بل چا ته نشي منسوبېدی.

● د قرآن الفاظ په دې اړه ډېر صريح دي چې په زندان کې د يوسف عليه السلام د پاته کېدو دليل دا وو چې له خپل زنداني ملگري ئې دا مطالبه وکړه چې د ده احوال خپل بادار ته ووايي او په دې توگه له زندان د خلاصون په لټه کې شو، په داسې حال کې چې څه موده مخکې ئې ويلي وو؛ زندان ته پر هغه څه ترجيح ورکوم چې دوی مي وربلې! ولي ئې عجله وکړه، ولي بې حوصلې شو، ولي د يوه غلام په وسيله له ظالم حاکم استرحام کوي؟! حکيم خداى د هغه دا کار غوره ونه بالو؛ نو ځکه څو کاله نور هم په زندان کې پاته شو او دا ځکه چې هغه لا مزيد روزني ته ضرورت درلود، د هغه د معنوي ودې او ارتقاء لپاره څه نوره موده په زندان کې پاته کېدل ضروري وو. دا مطلب هغه وخت موږ ته لازيات جوت کېږي چې گورو قرآن په همدې سوري کې او څو آيتونه وروسته، د يوسف عليه السلام لوړ عزم او متين صبر او زغم داسې انځوروي: څو کاله وروسته، همدا زنداني ملگری، په داسې حال کې د ده خوا ته راځي چې د مصر د پاچا پيغام ورسره دئ، دی ئې دربار ته ورغوښتی، خو دی پاچا ته له ورتلو ډډه کوي، له زندان د خلاصون په باب عجله نه لري، په ډېره استغنى او متانت سره وايي: اول بايد زما د زنداني کېدو وجه معلومه شي، له هغو دي پلټنه او تحقيق وشي چې زه ئې زندان ته لېږلی وم، کله چې زما براءت اعلان شو هله به دا بلنه ومنم!!

• گورئ چې قرآن په څومره حکیمانه توگه د هغه الهي نظام د مشرانو او واکمنانو ځانگړتياوي زموږ مخي ته ږدي چې الله تعالى ئې د انسانانو لپاره غوره گڼي، د دې ټولني د زعامت يوه بېلگه د يوسف عليه السلام په څېره کي انځوروي او زموږ نندارې ته ئې ږدي او موږ ته ښيي چې په دې نظام کي د چارو واگي د هغو شخصيتونو په لاس کي وي چې په پټه او ښکاره له الله تعالى وېرېږي، د خلکو د سر، مال، عزت او ناموس ساتونکي وي، حرام ته له نژدې کېدو او د الهي حدودو له تېرې په کلکه ځان ساتي، د دې پر ځای چې په زمکه کي تمکين او قدرت ته رسېدل په دوی کي طغيان او سرکښي راوپاروي، د دې اپوټه په دوی کي انکسار او تواضع زياتوي، پر خدای ايمان او دا باور او اعتقاد چې هر څه ئې د الله تعالى پېرزوينه، احسان او عنايت دي، نه د دوی د ذاتي کمال او هنر نتيجه، دغه احساس، باور او اعتقاد له گناهونو هم او د اقتدار په وخت کي له غرور او تکبر هم د ځان ساتلو سبب گرځي.

• دا خبره هم وضاحت ايجابوي چې يوسف عليه السلام ولي زنداني ملگري ته وويل: خپل رب ته دي زما يادونه وکړه؟ له الله تعالى پرته بل ته رب ويل جائز نه دي؛ دوه توجيه درلودی شو: ۱- زنداني ملگري ئې ملک په همدې نامه يادولو؛ يوسف عليه السلام د هغه خبره کړې؛ نه دا چې له دې توصيف او ستايني سره موافق وو؛ دا داسي ده لکه چې د کوم مشرک نوم عبدالشمس (د لمر بنده) وي؛ او ته ئې په همدې نامه ياد کړې. ۲- د رب ظاهري معنی ئې مراد وه؛ چې پالونکی دی. لومړۍ توجيه او تعبير غوره دی.

بايبل تر دې عنوان لاندي (د فرعون خوبونه)، ليکي: (له دې دوه کاله وروسته، يوه شپه فرعون خوب وليد چې د نيل خوا ته ولاړ دی، ناڅاپه له روده اوه خورب غويي راووتل... ورپسې اوه ډنگر غويي راووتل... بيا دغو ډنگرو غويانو هغه مزي غويان له ستوني تېر کړل... فرعون راوينښ شو... خو بيا ويده شو او دا ځل ئې وليدل چې له يوې څانگي اوه ډک وړي راوتوکېدل... ورپسې ئې اوه نازک وړي وليدل چې شرقي بادونو وچ کړي ول، وچو او نازکو وړيو ډک وړي وخوړل... فرعون له خوبه راوينښ شو، سهار ئې فکر پرېشانه وو، د مصر ټول جادوگران او پوهان ئې راوبلل... خپل خوب ئې ورته تېر کړ خو څوک نه وو چې دا خوبونه ورته تعبير کړي... د ساقيانو رئيس راوړاندي شو او وئې ويل: اوس را په ياد شول چې... زموږ خوبونه يوه عبراني ځوان تعبير کړل او تعبيرونه ئې رښتيا وختل... فرعون فوراً څوک ولېږو چې يوسف حاضر کړي... يوسف سر او صورت برابر او جامې ئې بدلي کړې... او د فوعون حضور ته ورغی... فرعون خپل خوب ورته تېر کړ... يوسف وويل: زه په خپله خوبونه نه شم تعبيرولی خو خدای به ستا خوب درته تعبير کړي... فرعون خپل خوبونه ورته تېر کړل... او يوسف ورته وويل: ستا د دواړو خوبونو معنی يوه ده... اوه مزي غويي او اوه ډک وړي د پرېمانۍ اوه کلونه په گوته کوي... او اوه ډنگر غويي او اوه وچ وړي د وچ کالۍ د اوه کلونو نښه ده چې ورپسې به راځي، په دې

توگه خدای ته له هغه څه خبر کړې چې په مصر کې به ئې تر سره کوي... اوه کاله به پرېماني وي او بيا سخته وچ کالي او قحطي،... زه وړاندیز کوم چې يو پوه او هوښيار کس د کر کښت په دنده وگمارې او هغه بايد د پرېماني په کلونو کې د محصولاتو پنځمه برخه په شاهي انبارونو کې ذخيره کړي... فرعون او ټولو درباريانو د ده وړاندیز خوښ کړ او فرعون وويل: تر يوسف به غوره کس څوک وي چې د دې کار له عهدې ووځي.. په ده کې د خدای روح ده!! يوسف ته ئې وويل: همدا اوس تا په دغه دنده گمارم، ته به د مصر دوهم لوړ پوړی کس وې او فرمان به دي په هر ځای کې چلېږي!! بيا فرعون د پاچايۍ گوتې ورپه گوته کړه، فاخره لباس ئې ورواغوست، د طلا زنځير ئې ورپه غاړه کړ، په دوهمي معتبري سلطنتي گاډۍ کې ئې سپور کړ... چې چېرې به تلو دا اعلان به ئې تر مخ کېدو: په گونډه شئ (د تعظيم لپاره)!!

لکه چې گورئ د بايبل په وينا کې کافي غير ضروري تفصيل، بې ځايه تکرار، نامناسب او گونگ الفاظ او نامعقولي څرگندونې شته، دغو څو ويناگانو ته ئې لږ څير شئ: يوسف وويل: زه په خپله خوبونه نه شم تعبيرولی خو خدای به ستا خوب درته تعبير کړي!!!... دا په داسې حال کې چې څو شېبې وروسته يوسف په خپله د ده خوب تعبيروي!! فرعون وويل: تر يوسف به غوره کس څوک وي چې د دې کار له عهدې ووځي.. په ده کې د خدای روح ده!! د يوسف عليه السلام په اړه دا خبره کول چې ده ته ئې د سرو زرو زنځير ورپه غاړه کړ!! دا د هغه چا خبره کېدی شي چې پيغمبران عليهم السلام نه پېژني او په دې نه پوهېږي چې دوی د داسې جاهلانه دودونو په خلاف د مبارزې لپاره لېږل شوي، ښايي د بايبل ليکونکي دلته د يوسف عليه السلام د هغو مخالفينو وينا کټ مټ رانقل کړې وي چې د مصر د دوهم لوړ پوړي شخصيت په توگه ئې د ده له ټاکلو سره مخالفت کاوو او دا ئې نه شوی زغملی چې د دوی په اصطلاح يو کنعاني غلام پر مصريانو حکومت وکړي، دا کار داسې ورته برېښېدو لکه څوک چې د غلام په غاړه کې د سرو زرو زنځير واچوي، بايبل دغه استعاره په حقيقي معنی رااخيستې!! په ډېرو نورو ځايونو کې به هم وگورئ چې د بايبل ليکونکی همدا غلطې کوي. د بايبل د اظهاراتو په رکاکت هغه وخت ښه پوهېدی شو چې د قرآن د وينا په رڼا کې ورته څير شو، قرآن د بايبل دا وينا تصحيح کوي او دا جريان په ډېرو محدودو جملو کې په ډېره معقوله توگه او ښکلو الفاظو کې بيانوي او فرمايي:

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ
سُئْبَلَاتٍ خُضِرٍ وَأُخْرَى يَأْسِئَاتٍ يَأْتِيهَا أَلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا
تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ قَالُوا أَضَعَتْ أَحْلَمٌ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ بِعَلَمِينَ ﴿٤٤﴾ وَقَالَ

الَّذِي نَجَّا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾ يُوسُفُ
 أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ
 سُتُبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ
 تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا
 تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا
 قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ

يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾

او پا چا وويل: زه په خوب کي اوه خوري غواوي گورم چي اوه ډنگري غواوي ئې
 و خوري او اوه شنه وږي او اوه نور وچ، درباريانو! ما د خپل خوب په تعبیر خبر کړئ
 که د خوبونو په تعبیر پوهېږئ. هغوی (په خواب کي) وويل: دا هسي د خيالاتو
 گېډۍ ده (گډ وډ خوبونه دي) او موږ د دغو خيالي خوبونو په تعبیر نه پوهېږو. او
 له هغو دوو يوه ژغورل شوي کس، چي له څه مودې وروسته خبره ورپه ياد شوې
 وه، وويل: زه به مو پرې خبر کړم، ما (زندان ته د يوسف عليه السلام د ليدو لپاره)
 ولېږئ!، (هغه وويل): اې رښتيني يوسفه! د اوه خوربو غواوو چي اوه ډنگري غواگاني
 ئې و خوري او اوه شنو وږيو او اوه وچو وږيو په تعبیر مو خبر کړه، ښايي (د مجلس
 له پورته کېدو د مخه) ورستون شم، هيله ده چي پرې پوه شي. (يوسف عليه السلام)
 وويل: تر اووو کلونو به پر له پسې کر کښت کوئ، څه چي تر لاسه کوئ په خپلو
 وږيو کي ئې پرېږدئ مگر هغه لږه برخه ئې چي خورئ ئې، بيا به له دې وروسته اوه
 نور سخت (کلونه) راشي، چي هغه به ټول هغه څه درنه و خوري چي ورته ذخيره
 کړي مو وي، مگر هغه لږه برخه چي ساتئ ئې. بيا به له دې وروسته داسي کال راشي
 چي په هغه کي به پر خلکو بارانونه وورېږي او په هغه کي به (خلک د مېوو) عصاره
 وباسي.

(۴۳-۴۹) - په دغو مختصرو آيتونو کي لاندي مهم مطالب زموږ مخي ته راځي:

- دا څلورم خوب (رؤيا) ده چي په دې سوره کي ئې يادونه کېږي او ښيي چي کافر او
 مسلمان، ظالم او مظلوم، ښه او بد انسانان، ټول خلک له خوبونو سره مخامخ کېږي، ځيني
 ئې جدي انگېري او د تعبیر هڅه ئې کوي، غواړي پوه شي چي خوب ئې څه پيغام ورته

لري، ځيني ئې جدي نه نيسي، يا ئې د ورځنيو فعاليتونو تسلسل گڼي، يا هسي گډ وډ خيالات او يا ئې د هغو هيلو او آرزوگانو انعكاس چي نه دي تر سره شوې، په شا قبول شوې هيلي ئې گڼي چي په خوب کي ځان بښي، د همدې لپاره د خوبونو له څنگه په بې پروايۍ تېرېږي او دا زحمت ځان ته نه ورکوي چي تعبير ئې کړي او په هغه پيغام د پوهېدو هڅه وکړي چي خوبونه ئې له ځان سره لري. د انسان ((رؤيا)) بڼي چي انسان له محسوس او ملموس برخو علاوه هم ډېر څه لري، د فهم او درک دنيا ئې يوازي په محسوساتو کي نه راخلاصه کېږي، د ده د فهم او درک دنيا ډېر نور پراخ او پېچلي ابعاد او اړخونه هم لري، که هغه په خپلو ظاهري حواسو سره مشهود او ملموس شيان او تر سترگو کېدونکې نړۍ درک کوي؛ په لا شعور کي د زمان او مکان له پولو اوږي، له غيبې نړۍ، د پردو او حجابونو له ماوراء پيغامونه تر لاسه کوي، دا پيغامونه څه ډول ور رسېږي، سرچينه ئې چېرې ده، څوک دئ؟ څه دئ؟ څنگه په خوب کي په هغه څه پوهېدې شي چي په ويښه نه شي پرې پوهېدې؟ دا پوښتني ځواب غواړي، منصف څېړونکي نه شي کولای چي له څنگه ئې په بې پروايۍ تېر شي. که موږ په خپل ژوند کي د تخمينونو او انګېرنو په مرسته وړاندويني کوو او ډېر ځله مو وړاندويني سمې څېږي، که په خوب کي داسي څه گورو چي څه موده وروسته تحقق مومي، د دې لپاره څه توجيه وړاندي کولی شو؟ مگر کولی شو د يوه کس داسي په لسگونو خوبونه او په ټولي نړۍ کي د لکونو خلکو داسي خوبونه عادي او بې اهميته خبره وگڼو او د تصادف نوم ورکړو؟ آيا لږ تر لږه د دې خبرې په کولو مجبور نه يو چي زموږ مغز د خوب په حالت کي همغسې وړاندويني کولی شي چي په ويښه ئې کوي؟ آيا دا خبره ډېره بېهوده او خوشې خبره نه ده چي څوک ووايي: زموږ مغز په ويښه کي سم او په غور او دقت سره کار کوي خو د خوب په حالت کي ئې هر تحليل ناسم او له غور او دقته پرته او گډ وډ خيالات وي؟! ډېر نامعقول انسان به د داسي خبرې کولو جرأت کوي، ډېر ناپوه انسان به دا گمان کوي چي د خوب په حالت کي دماغ خپل کار پرېږدي، نه په قضايوو غور کولی شي او نه ئې د غور او تفکر نتايج او لاسته راوړني د اهميت وړ دي!! حال دا چي په خوب کي د انسان يوازي د څو حواسو سويچونه بند او د انتظار (standby) په حالت کي شي، نور دماغ د مخکي په څېر خپل کار ته دوام ورکوي، بڼايي د ځينو برخو توقف مغز ته د ښه غور او فکر کولو لا ښه موقع او فرصت په لاس ورکړي. په هر صورت؛ خوب يو حقيقت دئ، رښتيا ختل ئې داسي څه چي انکار ترې گران دئ. د هغو خوبونو لپاره څه توجيه وړاندي کولی شو چي د راتلونکو پېښو خبر راکوي او خبر ئې هم ډېر دقيق؟ آيا پر عالم الغيب خداي باندې له ايمان پرته بل تفسير او تعبير ورته درلودی شو؟ د الله تعالی د اثبات لپاره له خورا کوټلو دلائلو يو دليل همدغه د انسان خوبونه دي.

- له الفاظو جوتېږي چي د مصر پاچا پرله پسې يو خوب ويني، بالآخره خپل خوب ځينو

درباريانو ته تېروي او ترې غواړي چې تعبير ئې ورته ووايي، د بيان انداز داسې دئ چې پاچا هسي په کوم مجلس کي ځينو درباريانو ته خپل خوب تېر کړی او ورته ويلي ئې دي: که د خوبونو په تعبير پوهېږئ نو زما دا خوب تعبير کړئ، د بايبل دا وينا هيڅ وزن نه لري چې پاچا سهار وختي ټول درباريان، نجوميان او جادوگران راوغوښتل چې د ده خوب ورته تعبير کړي!! نه خو دا خوب د دومره ستر او عاجل اقدام غوښتنه کوي او نه هيڅ هوشيار انسان د يوه خوب لپاره دومره ستره غونډه جوړوي!! د درباريانو له دې ځواب چې پاچا ته ئې وويل: دا کوم معنی لرونکی خوب نه دئ، موږ ئې په تعبير نه پوهېږو؛ معلومېږي چې نه پاچا خپل خوب جدي گڼلی او نه ئې درباريانو.

● دا خبره هم د خاصي پاملرنې وړ ده چې قرآن دا پاچا د فرعون په نامه نه يادوي، بلکې د ملك (پاچا) په نامه ئې يادوي، د وروستيو علمي تحقيقاتو په ترڅ کي دا خبره معلومه شوې چې د يوسف عليه السلام په دور کي د مصر پاچايان د فرعون په نامه نه يادېدل، ډېر وروسته د فرعون نوم ورته غوره شوی، تحقيقات ښيي چې د هغه وخت پاچايان د هکسوس په نامه يادېدل چې له ۱۷۳۰ تر ۱۵۸۰ مخکي له مېلاده ئې پر مصر حکومت کړی، له دغو تحقيقاتو هم معلومېږي چې د بايبل دا وينا غلطه ده چې نوموړی پاچا د فرعون په نامه يادوي.

● د دربار ساقی، د يوسف عليه السلام د زندان ملگري ته د دې خوب له اورېدلو سره سم، يوسف عليه السلام ورپه ياد شو او وئې ويل: زه کولای شم دا خوب تعبير کړم، په دې شرط چې ما زندان ته ولېږئ، هلته يو څوک راسره وو چې خوبونه ئې په ډېر دقت سره تعبيرول، د ساقی له دې خبرې چې (ما ولېږئ) په ډاگه معلومېږي چې دی يو غلام دئ نه کوم مشر او د بايبل د وينا له مخي رئيس!! هغه يوسف عليه السلام ته ورغی، خوب ئې ورته تېر کړ، تعبير ئې ترې وغوښت او ټينگار ئې وکړ چې د درباريانو د مجلس له پورته کېدو مخکي د خوب تعبير ورته ووايي او يوسف عليه السلام به له څه ځنډه د پاچا خوب داسي تعبير کړ: اوه خوربي غواوي د اوه برکتی کلونو نښه ده او اوه ډنگري غواوي د اوه وچ کاليو او قحطي کلونو څرگندونه کوي، اوه شنه وړي اوه حاصل لرونکي فصلونه په گوته کوي او اوه وچ وړي د ذکر شويو اوه فصلونو هغه وچ شوي حاصلات په گوته کوي چې په وړو کي به ساتل کېږي او د قحط په کلونو کي به استفاده ترې کېږي، د اوه برکتی کلونو حاصلات به د قحط په اوه کلونو کي مصرف شي، خو په دې شرط چې په وچو وړو کي وساتل شي، قحط اوه کاله دوام کوي، له هغه وروسته عادي حالت رامنځ ته کېږي، بارانونه به پيل شي او مصر ته به بيا پرېمانی او سمسورتيا راوگرځي او خلک به د مېوو عصاري زېښتي. د مصر وگړي ښايي محتاط وي او د قحط په کلونو کي د ټولو غلو دانو له مصرفولو ډډه وکړي، هغوی بايد يوه اندازه غله دانه د تخم په توگه د راتلونکي کال لپاره وساتي، همدارنگه متوجه وي چې د غلو دانو د ساتلو او ذخيره کولو غوره طريقه دا ده

چي په خپلو وږو کي وساتل شي.

له زندانه د يوسف عليه السلام د وتلو په اړه د بايبل وينا داسي ده چي د هغه د ستر شخصيت له شانه سره هيڅ اړخ نه لگوي، هغه ئې داسي معرفي کړی لکه چي ډېر بې حوصلې شوی وو، فقط يوې اشارې ته منتظر وو، د پاچا د پيغام له اورېدو سره سم ئې ځان تيار کړی، خپل سر او صورت ئې برابر کړی او نوې جامې ئې اغوستې دي او په تلوار سره د پاچا حضور ته حاضر شوی!! خو قرآن بيا وايي:

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُتُونِي بِهِ فَمَا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَيَّ رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَالَ الْإِسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَافٍ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْمُنَى حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥٢﴾ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿٥٣﴾ وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِيَّ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٤﴾

پاچا وويل: ما ته ئې راولئ؛ خو كله چي (د پاچا) قاصد ورغی، وئې ويل: بادار ته دي بېرته ورشه او وئې پوښته چي د هغو ښځو حال به څنگه وي چي خپل لاسونه ئې پرې كړل (څه به ورسره كېږي)؟ كه څه هم زما پالونكى رب د دوى په هغه مكر ډېر ښه پوهېږي، (پاچا هغه ښځي راوبللې) وئې ويل: هغه وخت چي تاسو له يوسف د زړه مراد غوښتى وو، خبره مو څنگه وه؟! هغوى وويل: خداى ته پناه وړو! موږ په هغه كي هيڅ بدي نه ده ليدلې، د مصر د عزيز ښځي وويل: اوس حقيقت څرگند شو، ما ترې د زړه مراد وغوښت او هغه يقيناً چي له رښتینو انسانانو دئ، (زما دا اعتراف) د دې لپاره دئ چي پوه شي په غياب كي مي خيانت ورسره نه دئ كړى او د دې لپاره چي (پوهېږم) خداى د ځانانو تدبيرونه نه هدايتوي (نه پرېږدي د ځانانو تدبيرونه دوى خپل مقصد ته ورسوي) او زه خپل ځان نه سپينوم، په دې كي شك نشته چي نفس د بدن په لور ډېر هڅوونكى دئ، مگر هغه چي زما پالونكى خداى پرې ورحمېږي، بې شكه چي زما پالونكى رب ډېر مهربان بخښونكى دئ.

(۵۰-۵۳) - د يوسف عليه السلام د زندان ملگری بېرته وگرځېدو، د خوب تعبیر ئې واوراوو، پاچا امر وکړ چې يوسف عليه السلام راولئ، د پاچا قاصد د ده له پیغام سره زندان ته ورځي او يوسف عليه السلام ته وايي: د مصر پاچا غوښتی یې، ستا تعبیر ئې خوښ کړی اوس ستا لیدو ته منتظر دی!! خو يوسف عليه السلام؛ هغه د زندان د اولو ورځو يوسف نه دی، له زندانه د وتلو په اړه څه تلوار او عجله نه لري؛ بلکې زندان ئې د خپلي مبارزې لپاره د سنگر په توګه غوره کړی؛ له خپل مولا پرته بل ته طمع او هیله نه لري، باور ئې دا دی چې له زندانه د وتلو پرېکړه د الله تعالی له لوري کېږي، نو ځکه په ډېر متانت سره قاصد ته وايي: بېرته وگرځه او خپل بادار ته دي ووايه: د هغو ښځو برخليک به څنګه وي چې ده ته ئې هغه توطئه جوړه کړه او زندان ته ئې ولېږو؟ باید لومړی د هغې خبرې سپیناوی وشي، زما (برائت) اعلان شي، که څه هم الله تعالی راته کافي دی، هغه د دوی له توطئو ښه خبر دی. گورئ چې د يوسف عليه السلام متانت، صبر او زغم ټوله وضع داسي بدله کړې چې اوس پاچا تلوار لري، هغه غواړي چې له يوسف عليه السلام سره ژر تر ژره ملاقات وکړي، د ده شرط مني، هغه ښځې راغواړي چې د عزیز مصر د مېرمنې په محفل کې راغونډې شوې وې او پوښتنه ترې کوي: په کومه ورځ چې تاسو له يوسف عليه السلام د زړه مراد غوښتی وو، خبره څنګه وه، د پېښې جریان څنګه وو؟ ولي مو دا کار وکړ؟ د پاچا وينا او دریځ داسي دی لکه چې د يوسف عليه السلام مدافع وکیل وي، له تحقیق او پلټنې مخکې د هغه خبرې تصدیقوي او له ښځو داسي استفسار کوي چې ګواکې د دوی جرم په بشپړه توګه ثابت او څرګند دی او د شک او شهبې هیڅ مجال په کې نشته، ټولې ښځې وضع داسي ګڼي چې له اعترافه پرته بله چاره نه لري؛ نو ځکه وايي: خدای ته پناه وړو! موږ په هغه کې هیڅ بدې نه ده لیدلې، اصلي مجرم وروړاندي کېږي او په ټول صراحت سره اعتراف کوي او وايي: اوس حقیقت څرګند شو، ما له هغه د زړه مراد وغوښت او هغه رښتینی او صادق دی، په دوه دلیلونو اعتراف کوم: یو دا چې غواړم هغه په دې پوه شي چې په غیاب کې مې خیانت ورسره نه دی کړی او تور مې نه دی ورپورې کړی او بل دا چې اوس په دې باور یم چې الله تعالی نه پرېږدي خائن په مکر او چل ول سره خپلو موخو ته ورسېږي، نه غواړم چې ځان سپین او تېره کړم، د انسان نفس تل هغه بدو کړو وړو ته هڅوي، له شره ئې یوازي هغه څوک ژغورل کېږي چې زما د مهربان رب پېرزوینه او رحم ئې په برخه شي، یقیناً چې زما پالونکی رب مهربان بخښونکی دی.

که څه هم ځینو مفسرینو دا گمان کړی چې وروستنۍ څو خبرې د يوسف عليه السلام خبرې دي؛ نه د هغې مېرمنې، د دوی دلیل دا دی چې دغه خبرې د هغې مېرمنې له شأن ډېرې اوچتې دي؛ خو دا توجیه په څو دلائلو کمزورې ده:

- د بیان په هیڅ برخې کې داسي کومه نښه یا قرینه نه مومو چې ثابتې کړي دا د يوسف عليه السلام خبرې دي.

- د آيتونو سياق او سباق او د کلام لړۍ له دې توجه سره اړخ نه لگوي، برعکس په ټول صراحت سره ښيي چي دا د هغي مېرمني د خبرو دوام دی.
- د دغو خبرو په دوران کي يوسف عليه السلام لا په زندان کي دی او له پاچا سره نه دی مخامخ شوی او مجلس ته نه دی حاضر شوی، وروستی آيت همدغه راپه گوته کوي.
- د دې خبري لپاره هيڅ دليل نه شو موندلی چي يوسف عليه السلام ووايي: غواړم چي د مصر عزيز پوه شي چي د هغه په غياب کي مي له هغه سره هيڅ خيانت نه دی کړی، ځکه چي د مصر عزيز د پېښي په ورځ له حقيقت خبر شو او د يوسف عليه السلام پر پاک لمنتوب او سپيڅلتيا ئې باور راغی.
- د آيت دا برخه (إن الله لا يهدي كيد الخائنين)، په هيڅ شان نه شو کولی د يوسف عليه السلام قول وگڼو، دا کلام فقط له هغي مېرمني سره ښايي، هغه بايد ووايي: که چېرې دا ځل هم له يوسف عليه السلام سره خيانت وکړم او په کوم تور ئې تورن کړم او د دې پر ځای چي پر خپل جرم اعتراف وکړم هغه متهم کړم، نو د پخواني پېښي په څېر به حقيقت څرگند شي، خدای د خائنانو توطئې، حيلې او بهانې رسوا او خنثی کوي او نه پرېږدي چي د توطئو په مرسته خپلو ناولو موخو ته ورسېږي.
- د هغي مېرمني مؤمنانه څرگندوني په واقع کي دا حقيقت ثابتوي چي د يوسف عليه السلام کړو وړو او د زندان له سندر د ده مبارزې او جهاد د مصر په ټولني باندي ژوري اغېزې کړې دي، ژوره تبديلي په کي راغلې، دومره چي د پرون ورځي هغه مېرمن نن داسي مؤمنانه څرگندوني کوي، له دوو زنداني ملگرو سره د يوسف عليه السلام بحث او د خوبونو له تعبيرولو مخکي دوی د الله لاري ته بلل، هغه هم په دومره تفصيل او په دومره مضبوط استدلال سره، دا ښيي چي هغه په زندان کي آرام نه دی ناست، په جدي، پرله پسې او نه ستړي کېدونکې توگه ئې دعوت چلولی او په دې بريالی شوی چي د مصر په ټولني کي له فکري او اخلاقي لحاظه پراخه او ژوره تبديلي راولي، يوه ستر بدلون او انقلاب ته لار آواره کړي او له همدغه زندانه د يوه سياسي او اجتماعي انقلاب او بدلون راوستو لپاره شرائط برابر کړي.
- متأسفانه لکه څنگه چي د مسيحيانو او يهودانو علماء او مشائخو (احبار او رهبان) د الله تعالی له مقدس او لارښود کتاب قصې او شجرې جوړي کړې، داسي چي نن د دوی په مذهبي کتابونو کي د الله تعالی د مقدس کتاب وړه برخه هم نه تر سترگو کېږي، زموږ قصه خوښي هم د دوی تر اغېز لاندې راغلي او د يوسف عليه السلام له دغي عبرتناکي او لارښوونکې قصې ئې د يوې داسي بدکاري ښځې د ميني داستان جوړ کړی چي غوښتل ئې يو ښايسته ځوان په دام کي واچوي او له هغه د زړه مراد تر لاسه کړي، تر دې پوري چي د دغو قصه خوښو ځينو ادعاء کړې چي يوسف عليه السلام د ژوند په وروستيو کي

همدغه پر ده مينه مېرمن په نکاح کړه!!! دا په داسي حال کي چي نه په قرآن کي داسي کومه اشاره مومو او نه په رواياتو کې. له دې ارزښتناکي تاريخي قصې داسي نکل جوړول او پايله ئې داسي رايستل نه يوازي د ناروغو اذهانو د بيمارو سليقو زېږنده ده، بلکي د دوی تعبير سل په سلو کي د دې قصې له روح او بنسټيزو موخو سره تصادم کوي، قصه اصلاً په دې بنسټ ولاړه ده چي دوه مخالف او متضاد شخصيتونه يو د بل په څنگ کي کښېږدي او توپيرونه ئې په گوته کړي، راوښيي چي يو څومره لوړ دئ او بل څومره ټيټ، يو څومره پاکيزه، امين او صادق دئ او بل څومره ناولی، خائن او بې وفا، يو د خدای مخلص بنده او بل د شيطان او نفس مطيع بنده، عجيبه ده چي دغه بيمار کسان داسي غلط او معکوس نتائج ترې اخلي او دا متضادي بېلگي او متفاوت شخصيتونه سره پخلا کوي!! آيا دا شونې ده چي يو پيغمبر له هغه جلال او عظمت سره داسي ښځه په نکاح کړي؟ بایبل هم د خپلو شجرو په ترڅ کي ليکلي چي فرعون يوسف په يوه مصري نوم، صفات فعنيح، ونوماوو او د فوطي فارع کاهن لور اسنات ئې ورته راواده کړه!!!

قرآن دربار ته د يوسف عليه السلام د ورتلو په اړه داسي فرمايي:

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُتُونِي بِهِ؟ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي؟ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٦﴾ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٧﴾ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٩﴾

او پاچا وويل: هغه ما ته راولئ چي د ځان لپاره ئې خاص (مشاور) وټاکم، خو له هغه وروسته چي خبري ئې ورسره وکړې وئې ويل: ته (له همدې) نننۍ ورځي زموږ په دربار کي واکمن امين يې (د پاچا معتمد با صلاحيت چارواکي او د ټولو دولتي شتمنيو امين)!! ده وويل: ما (يوازي) د دولت د خزانو پر چارو وگماره، باور وکړه چي ښه او پوه ساتونکی به وم (هم ئې د ساتني له عهدې وتلی شم او هم ئې د سم مصرف او په خپل مناسب ځای د لگولو بصيرت او پوهه لرم) او په دې توگه مو يوسف په هغه ملک کي متمکن کړ، چي هر ځای او په هر ډول ئې غوښتل مېشت کېدی شو، چا ته چي مو خوښه شي خپل رحمت او پېرزوينه ورپه برخه کوو او موږ د نېکانو اجر او بدله نه ضائع کوو. او د هغو لپاره چي ايمان ئې راوړی او پرهيزگاري ئې کوله، اخروي اجر او بدله تر دې هم ډېره غوره ده.

(۵۴-۵۷) - پاچا له يوسف عليه السلام سره تر ملاقات مخکې تصميم درلود چې هغه د خپل خاص مشاور په توگه وټاکي؛ خو له هغه سره له خبرو وروسته ئې تصميم بدل شو او هغه ئې د دربار د معتبر او باصلاحيت وزير او د ځان د معتمد په توگه وټاکو او خپله فيصله ئې ورته ابلاغ کړه، مگر يوسف عليه السلام د دې پرېکړې او منصب له منلو انکار وکړ او وئې ويل: ما د دې منصب پر ځای يوازي د مصر پر خزانو وگماره، زه به په پوره احتياط او امانتدارۍ سره د هغو ساتنه وکړم، زه په ځان کې د دې ځانگي د اداره کولو صلاحيت او توان وينم، پاچا له خپل نظره تېرېږي او د يوسف عليه السلام له رأيي سره توافق ښيي او د دولت د دغې ځانگي بشپړ صلاحيت ورسپاري.

د آيت له دې برخې (يتبوا منها حيث يشاء) دوه مطلبونه اخيستل کېږي:

الف - د مصر ټول هېواد د ده د صلاحيت او واکمنۍ په کړۍ کې شامل وو، چېرې چې ئې غوښتنل اوسېدلی شو، د مصر هيڅ سيمه د ده د واکمنۍ او اختيار له ساحې بهر نه وه.
ب - په هغه نظام کې ئې چې هره وظيفه او هر مقام غوښتی وی، بې له ځنډه ئې تر لاسه کولی شو، هيڅوک او هيڅ څه ئې په مخ کې خنډ کېدی نه شو.

● حکيم خداى جل شأنه په تدريج سره يوسف عليه السلام هغه مقام ته ورساوو چې په مصر کې ممکن شي، د ده پر مخ د واکمنۍ ټولې لارې پرانيستې شي، قدرت ته د رسېدو ټول اسباب ورته برابر شي، د هغه د ستر او لوړ شخصيت ټولې جلبوونکې برخې د هغې ټولنې د مختلفو طبقو او اصنافو لپاره رابرسېره شي، د خلکو اعتماد او باور، احترام او محبت ورته راجلب شي، پس له هغه چې د مصر ولس د ده له اوچتو استعدادونو، صداقت، امانت، پاک لمنسوب او نفس او هوس ته نه تسليمېدا خبر شول، په زندان کې د ده صبر، زغم، مقاومت، ثبات او متانت ټولو ته څرگند شو، خلکو وليدل چې د مصر پاچا د ملاقات بلنه ورکړه؛ خو ده ونه منله او تر هغه ئې دربار ته له تلو انکار وکړ چې د ده برائت اعلان شي، له پاچاهۍ رالاندي د هېواد تر ټولو لوړه عهده ورته سپارل کېده خو ده ونه منله او د دې پر ځای ئې داسې دندې ته ملا وتړله چې د هغې له لارې د خپل مظلوم ولس خدمت وکړی شي، د ده پوهه، بصيرت او درايت ټولو ته ثابت او څرگند شو، د ده لوړ او پياوړى شخصيت او فکري او اخلاقي عظمت داسې وو چې هيچا ورسره رقابت او سيالي نه شوى کولى، د مصر ټوله واکمني ئې عملاً په لاس کې پرېوته، پاچا تر يوه سمبول زيات حيثيت نه درلود، د قحط په کلونو کې د اقتصادي چارو په اداره او سمون کې او له هغه ستر بحران د خلکو په ايستلو کې د ده درايت، وړتيا او اهليت په بشپړ ډول راڅرگند شو، هغه نور عملاً د پاچا وليعهد وو، د پاچا له مرگ وروسته ده ته د قدرت په لېږد کې هيڅ خنډ نه وو پاته، په دې توگه مالک الملک خداى جل شأنه د هغه وخت د لوى هېواد واکمني يوسف عليه السلام ته وسپارله او د ده بلامنازع واکمني ئې پر هغه پراخ او ستر ملک محققه کړه.

• هو! دا الله تعالى جل شأنه دئ چې د خپل رحمت او پېرزوينو سيوری پر هغه چا غوړوي چې دی ئې په خپله خوښ کړي او د دې لپاره ئې اهل او وړ ومومي، هغه نه يوازي د خپلو صالحو بندگانو اجر نه ضائع کوي؛ بلکې دنيوي او اخروي بدله ئې تر خپل حق څو برابره زياته ورکوي، نه يوازي په دنيا کې د دوی پر نېکو او غوره کړنو باندي مثبت نتائج مرتب کوي، بلکې په آخرت کې تر دنيا غوره بدله ورکوي، د دوی تقوی او ځان ساتنه د دې باعث شي چې په دنيا او آخرت کې غوره بدلې تر لاسه کړي، هر څوک چې د ايمان په لار کې ثابت پاته شو او د مبارزې په لوړو ژورو کې مایوس نه شو، يوې بلي خوا ته ونه ښويږد، ښي او کين لوري ته منحرف نه شو او په اراده او عزم کې ئې تزلزل رانغی، هغه دي مطمئن اوسي چې عزيز خدای ئې د بري ضامن دئ، نه پرېږدي چې قربانی ئې ضائع شي او هڅي ئې بې نتيجه پاته شي.

• بايبل تر دې عنوان لاندې چې (د يوسف وروڼه مصر ته ځي)، ليکي: (يعقوب خپلو زامنو ته وويل: ولي ناست یئ او هسي يوه بل ته گورئ... اورېدلي مي دي چې په مصر کې غله ډېره ده... مخکې له دې چې له لورې ومرو؛ ولاړ شئ او له هغه ځايه غله راوړئ... لس زامن ئې و خوځېدل... يعقوب بنيامين ورسره ونه لېږو... دوی د يوسف خوا ته ورغلل... سجده ئې ورته وکړه... يوسف وپېژندل... خو په غصې سره ئې دوی ته وويل: له کوم ځايه راغلي یئ؟ دوی ورته وويل: له کنعانه د غلې اخيستلو لپاره راغلي یو... يوسف ته خپل خوبونه ورپه ياد شول... ورته ئې وويل: تاسو جاسوسان یئ او د احوال معلومولو لپاره راغلي یئ... هغوی وويل: سالاره! موږ د غلې اخيستلو لپاره راغلي یو، جاسوسان نه یو، يوسف ورته وويل: نه تاسو جاسوسان یئ!! هغوی وويل: باداره! موږ ټول دولس وروڼه وو، پلار مو په کنعان کې دئ، يو هلته پاته شو، بل مړ شوی... يوسف ورته وويل: څنگه به دا معلومو چې تاسو رښتيا وايئ؟ يوازي په هغه صورت کې به ستاسو خبره ومنم چې کشر ورور مو هم راولئ... که داسي ونه کړئ د فرعون په سر مي قسم چې له مصره د وتلو اجازه به درنه کړم... يو کس دي ولاړ شي او خپل ورور دي راولي، نور به دلته په زندان کې وي... بيا ئې ټول تر دريو ورځو بنديان کړل،... په درېيمه ورځ ئې ورته وويل: زه له خدايه وېرېدونکی انسان یم... تاسو ټول خوشي کوم... يو کس به په زندان کې پاته وي، نور مو غله کور ته ورسوئ، خو خپل کشر ورور به راولئ او په دې سره به ما ته ثابته شي چې تاسو صادق یئ او زه به ستاسو له وژلو تېر شم!! دوی دا شرط ومنلو!! بيا ئې سره وويل: له دې ستونزو سره په دې خاطر مخامخ شوي یو چې له يوسف سره مو بد وکړل... يوسف د دوی خبرې اورېدې او دوی نه پوهېدل چې يوسف پرې پوهېږي!!... بيا يوسف په پټه خپلو نوکرانو ته وويل: جوالونه ئې له غلو وړک کړئ او د دوی خپلي پیسې هم د غلې په منځ کې پټې کښېږدئ... غله ئې پر خرو بار کړه... د لمر لوېدو پر مهال يو ځای تم شول... يوه ورور ئې د خپل جوال خوله پرانستله چې خړه ته دانه ترې ورکړي... ناڅاپه ئې

وليدل چي پيسې ئې د جوال په خوله كي پرتې دي... ورونو ته ئې وويل... هغوی له وېرې لږزېدل چي دا لا خدای څه بلا راباندي راوستله!!... کنعان ته ورسېدل... ټوله قصه ئې پلار ته تېره کړه... کله چي ئې بارونه پرانستل خپلي پيسې ئې وموندلې... پلار هم ډېر وار خطاء شو او وئې ويل: ولي دا مصيبتونه راباندي راځي...)

د بايبل په دې برخي كي هم له ادبي لحاظه ډېر ركاكت شته او هم يوسف عليه السلام او د ده پلار ته داسي نامناسب حرکات او نامناسبي خبري منسوب شوې چي د دوی له شأنه ډېرې لري دي!! وروڼه په مرگ گواښل، زندان ته ئې لېږل، د يوسف په شته والي كي دا خبري كول چي له يوسف سره مو بد کړي ول ځکه له دې مصيبت سره مخامخ شوو، د فرعون په سر لوړه كول... دا ټولي خبري نه يوازي نامعقولي دي بلکي ښيي چي دا قصه له ځانه جوړه شوې. راشئ وگورو چي قرآن په دې اړه څومره په زړه پوري او درنه وينا لري او د بايبل دا ټولي خبري ردوي:

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُنُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٥٩﴾ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُم عِنْدِي وَلَا تَقْرُبُونِ ﴿٦٠﴾ قَالُوا سَنُرَوِّدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿٦١﴾ وَقَالَ لِفَتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضْعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا أُنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٢﴾

﴿٦٢﴾

د يوسف وروڼه راغلل او د هغه محضر ته ننوتل، داسي چي ده وپېژندل خو دوی ونه پېژاندو او چي کله ئې په خپلو بارونو سمبال کړل ورته ئې وويل: خپل هغه ورور هم راولئ چي له پلاره مو (ورور) دی، نه گورئ چي زه ډکي ډکي پيمانې ورکوم او ښه مېلمه پال يم؟ خو که ئې ما ته را نه ولئ؛ نو نه به له ما سره تاسو ته کومه پيمانه وي او نه به ما ته رانژدې کېږئ. هغوی وويل: له پلاره به ئې حتماً د ده (د لېږلو) غوښتنه وکړو او موږ هرورمو د دې کار کوونکي يو. خپلو (موظفو) زلميانو ته ئې وويل: د دوی هغه مال چي (د غلې په بدل كي ئې ورکړی)، (په پټه) د دوی په پېټو كي کېږدئ، داسي چي کور ته د ستنېدو پر مهال پرې پوه شي، د دې لپاره چي بېرته راوگرځي.

(٥٨-٦٢) - گورئ چي په دغو لنډو آيتونو او مختصرو الفاظو سره؛ عظيم الشان قرآن څومره حقائق بيان کړي او څومره ژوري لارښووني ئې زموږ مخي ته ايښي او څنگه ئې د

بایبل غلطې ویناوې تصحیح کړې؟! لکه څنګه چې د یوه جامع او بلیغ کلام تقاضا ده قرآن پرته له دې چې ووايي یوسف علیه السلام خپل کار څنګه پیل کړ، د ښېرازه کالونو په دوران کې ئې څه وکړل او د وچ کالیو لپاره ئې څه تیاری ونيو؟ سره له دې چې په دې اړه ئې هیڅ نه دي ویلي او خبره ئې له هغه ځایه پیل کړې چې د ده وروڼه د غلې اخیستلو لپاره مصر ته راغلي او د ده په حضور کې ودرېدلي، له همدې د قرآن هر هوښیار لوستونکی په دې پوهېږي چې یوسف علیه السلام په دې موده کې کوم کارونه کړي، له دې آیتونو معلومېږي چې:

● یوسف علیه السلام په خپلو لوړو قائدانه استعدادونو سره په کار پیل کړی، د مصر د زمکو ښېرازه کولو او د کر کښت وضعیت ښه کولو ته ئې خاصه پاملرنه کړې، د پاچا د خوب تعبیر ته په پام سره ئې په لومړیو اوه کلونو کې پریمانه غله اخیستلې او په گودامونو کې ئې ذخیره کړې، د قحط د کلونو لپاره ئې پوره تیاری نیولی، د قحط په رارسېدو سره ئې دا کارونه کړي: د غلو دانو لپاره ئې مناسبه بیع ټاکلې، د هغې غلې مقدار ئې ټاکلی چې ښايي یوه یوه کس ته د مناسبې دولتي بیعې په مقابل کې ورکړی شي، هر څوک باید په خپله د غلې اخیستلو لپاره حاضر شي، د غلې پلورلو لړۍ ئې تر خپل نظارت او څارنې لاندې پیل کړې، په داسې حال کې چې د مصر په نورو سیمو کې خلک له سختې قحطۍ سره مخامخ ول، په مصر کې د غلې د زیاتوالي او ارزانی انګازې هرې خوا ته رسېدې او خلک له لږو لږو سیمو، ډله ډله د غلو اخیستلو لپاره مصر ته راتلل او د ضرورت وړ غله ئې په ډېره ارزانه بیع تر لاسه کوله او د مصر د چارواکو د ښه نظم، ښو اخلاقو او ښې مېلمه پالنې ښې خاطرې ئې له ځانه سره وړلې.

● د یوسف علیه السلام وروڼه هم د غلې د پېرلو لپاره مصر ته ورځي، په خپل نوبت سره د یوسف علیه السلام حضور ته منل کېږي، یوسف علیه السلام هغوي وپېژندل، خو دوی د هغه په پېژندلو کې ځکه پاته راغلل چې په کوهي کې د ده له غورځولو تر دغه دمه نژدې شل کلونه تېر شوي وو، په هغه وخت کې یوسف علیه السلام تنکی ځوان وو، څه موده ئې د عزیز مصر په کور کې تېره کړه، نژدې لس کلونه ئې په زندان کې تېر کړل، له واکمنۍ ئې تر اوو کلونو زیاته موده تېره شوې وه، دغې اوږدې مودې له خپلو لوړو ژورو سره د یوسف علیه السلام په څېرې کې ډېر بدلون راوستی وو، په ځانګړې توګه، هغوي دا تصور هم نه شو کولی چې ښايي د دوی جفا سپړلی ورور به داسې ستر مقام ته رسېدلی وي، د حضور هیبت او د احتیاج او ضرورت احساس هم نه پرېږدي چې انسان تر ځان لوړ لوري ته ځیر شي او د څېرې خطونه ئې په دقت سره وارزوي او وټې پېژني.

● د غذایي موادو د تجارت او احتکار د مخنیوي لپاره د هرې کورنۍ پر هر وګړي به په ټاکلي اندازه غله خرڅېدله، هر بالغ نارینه باید په خپله د خپلې ټاکلې غلې د پېرلو لپاره حاضر شوی وي، د یوسف وروڼو د خپل معذور او په سترگو ږوند پلار او ناسکه ورور لپاره

هم غله وغوښته، د پلار عذر ئې ومنل شو؛ خو د ورور په اړه ورته وويل شو: په وروستي ځل بايد هغه هم دلته راولئ، كه چېرې مو دروغ ويلي وو او هغه مو حاضر نه كړ، نو زموږ خوا ته نور مه راځئ او د غلې تر لاسه كولو طمع هم مه كوئ!! گورئ چې د بايبل او قرآن د ويناوو تر منځ څومره ژور توپيرونه شته، بايبل د يوسف عليه السلام چلند داسي انځور كړى لكه د يوه كم ظرفه انسان چلند، داسي الفاظ او كارونه ئې هغه ته منسوب كړي چې د يوه ستر شخصيت له شانه ډېر لري دي، خو د قرآن عظيم الشان څرگندونې داسي دي چې د يوسف عليه السلام ستر شخصيت، صبر، زغم او تدبر په كې له ورايه ښكاري، د قرآن له وينا معلومېږي چې يوسف عليه السلام له خپلو وروڼو سره په معامله كې ډېر محتاط دى، هڅه كوي چې د ده له كومي وينا او حركت د ده د وروڼو حساسيت او حسادت راونه پارېږي او مصر ته له راتلو او د ده په خوا كې له مېشتېدو ډډه ونه كړي، دا انديښنه هم ورسره ده چې داسي نه ورور ته ئې كوم ضرر ورسوي. هغو كسانو ته چې د بدوي او صحرايي ژوند په باب پوره او دقيق معلومات نه لري، په دې مطلب پوهېدل لږ گران دي چې يوسف عليه السلام ولي په هماغه لومړني ملاقات كې خپلو وروڼو ته ځان معرفي نه كړ؟ د هغه وخت د نيمه بدوي ژوند غوښتنه او تقاضا دا وه چې يوسف عليه السلام له خپلو وروڼو سره په ډېر احتياط چلند وكړي، د دوى اعتماد جلب كړي، له داسي تدبيره كار واخلي چې لومړى د ده سكه ورور روغ رمټ ورته راوړسوي، مصر ته په مكررو تلو راتلو او د وړيا مرستو په تر لاسه كولو سره او د ده د ډېر ښه سلوك په ليدو سره ډاډه او مطمئن شي چې يوسف عليه السلام هغوى ته د ضرر رسولو او انتقام نيت نه لري او كولى شي په بشپړ ډاډ، اطمئنان او درناوي سره د ده په څنگ كې ژوند وكړي او د ورور گلوۍ له معاملې ئې مطمئن او ډاډه وي.

● په نيمه بدوي كورنيو كې كله كله يو ناسنجول شوى او بې احتياطة حركت د يوې لويې كورنۍ د بشپړې تباھۍ باعث شي، يوسف عليه السلام يوه ترخه تجربه درلوده، ښايي محتاطانه عمل ئې كړى وي، ښايي هغه وخت ئې ځان خپلو وروڼو ته معرفي كړى وي چې له يوه پلوه ئې خپل ورور په لاس ورغلى او له بله پلوه ئې پر خپلو كينه كېښو او حسودو وروڼو باندي د هر ډول شاته تگ لاري بندي كړې وي، غوښتل ئې وروڼو ته ثابته كړي چې د ده په اړه ئې اشتباه كړې، بې موجه ئې حسادت ورسره كړې، دا ورور دوى ته مينه او درناوى په زړه كې لري، غواړي د تل لپاره د ده په خوا كې په عزت او درناوي سره ژوند وكړي، نه ښايي له داسي مهربان ورور سره د دښمنۍ لار غوره كړي، دوى ته ئې تر هغه ځان معرفي نه كړ چې پر خپلو اشتباهاتو او قصور پوه شي، له دې پرته بله لاره ورته پاته نه وي چې د دښمنۍ پر ځاى وروري ورسره وپالي، كله چې هغوي هر يو د دې ناپېژندوى سړي د شرافت، مېلمه پالنې، فضيلت او احسان په اړه په خپلو منځونو كې هم او د خپلي كورنۍ په وړاندي هم په مكرر ډول يادونه كړې او په وار وار ئې ستايلې، پس

له هغه چې دوی پوه شي دا همغه کس دئ چې دوی ورسره حسادت کاوو او په څاه کې ئې وغورځاوو، همغه چې دوی په بده سترګه ورته کتل، د دښمنۍ وړ ئې ګانو، دا یو مهربان ورور دئ، د ستایلو وړ شخصیت، دا دئ په نه پېژندل شوې څېرې کې ئې د ده څومره ستاینه کړې، هر ځای او د هر چا په وړاندې ئې دی ستایلی؛ مګر دا له عقل او انصاف لري څېره نه ده چې له همدې شخصیت سره د یوسف علیه السلام په څېره کې حسد وکړي؟! په دې توګه به دوی په خپلې اشتباه پوه شي او په خپل دریځ کې به بدلون راوړي.

● یوسف علیه السلام نه یوازي دا چې له دوی د خپل ورور د راوستلو کلک تعهد اخلي بلکې داسې تدبیر کاروي چې ټوله کورنۍ د ده د ورور په لېږلو توافق وکړي، دا ترتیب ئې ونيولو چې د دوی راوړې بضاعه (هغه جنس چې د غلې د پېرلو لپاره ئې له ځان سره راوړي وو) بېرته کورنۍ ته مسترد شي، خو له دې وېرې چې که ئې خپلو وروڼو ته وسپاري ښايي ضائع شي او خپل پلار ته ووايي چې غله ئې د همغه جنس په بدل کې اخیستې ده، د خپلو وروڼو په امانتدارۍ بې باوره وو، نو ځکه ئې خپلو معتمدو زلمیانو ته وویل: د دوی راوړي توکي د غلو په پېټو کې داسې ځای په ځای کړئ چې فقط کور ته له رسېدو وروسته او هغه وخت پرې پوه شي چې خپل پېټي پرانيزي، چې په دې سره به ټوله کورنۍ تشویق شي او مصر ته د ده د سکني ورور له لېږلو سره به توافق وکړي.

● د (درهم) او (دینار) پر ځای د ((بضاعه)) د کلمې استعمال دا ښيي چې هغه مهال پېر پلور جنس د جنس په بدل کې وو او لا سکه نه وه رائج شوې، د بایبل دا وینا هیڅ وزن او اعتبار نه لري چې د یوسف علیه السلام وروڼو سکې له ځان سره وړې وې، له دې خبرې دا هم معلومېږي چې د دوی د راوړو توکیو حجم هومره وو چې د غلې په پېټو کې ئې پټول ګران کار نه وو، له دې ټولو خبرو دا جوتېږي چې د دوی (بضاعه) باید ګانې وي چې د مجبوریت له مخې ئې د غلې په بدل کې ورکړې وې، احتمالاً د دې صحنې لیدل یوسف علیه السلام سخت ځورولی او تصمیم ئې نیولی چې دا ګانې سلامت او په بشپړه توګه د ده کورنۍ ته ورسېږي او په دې سره هم د وروڼو او هم د کورنۍ د نورو غړو باور او اعتماد تر لاسه کړي.

قرآن ورپسې فرمایي:

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا نَكْتَلْ
وَأِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٦٣﴾ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ
مِنْ قَبْلُ قَالَ اللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتْعَهُمْ

وَجَدُوا بِضَعَّتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَعَّتَنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿٦٥﴾ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ يَبْنَئِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ إِنْ أُلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾

نو کله چې خپل پلار ته ورستانه شول؛ وئې ويل: پلاره! له موږ ئې يوه پيمانه وسپموله، نو خپل ورور مو راسره ولېږه چې (بشپړي) پيمانې تر لاسه کړو، موږ به ئې هرو مرو ساتونکي يو. پلار ورته وويل: آيا د ده په اړه داسې باور درباندي وکړم لکه مخکې چې مي د ده د ورور په اړه باور درباندي کړی وو؟ (همدا او بل څه نه؟) خدای خورا ښه ساتونکی دی او هغه تر هر رحم کوونکي زيات مهربانه دی. خو کله چې دوی خپل پېټي پرانيستل؛ نو خپله بضاعه (جنس) ئې وموندو چې ورگرځول شوی، وئې ويل: اې پلاره! نور نو څه غواړو؟ دا هم زموږ بضاعه (جنس) چې بېرته راګړی شوی، (پرېږده چې بيا ولاړ شو) او خپله کورنۍ له لوږې وژغورو، د خپل ورور ساتنه وکړو او د يوه اوښ (بار) پيمانه رازياته کړو، دا خو يوه آسانه پيمانه تر لاسه کول دي!! وئې ويل: تر هغه به ئې درسره ونه لېږم چې کلکه الهي ژمنه راسره وکړئ چې بېرته به ئې رارسوي مګر دا چې محاصره او ايسار کړی شي او چې کله ئې کلک قول ورکړ، وئې ويل: پر هغه څه چې موږ ئې وايو الله وکيل او ذمه وار دی. وئې ويل: زامنو! له يوې دروازې (ښار ته) مه ننوځئ، له مختلفو دروازو ورننوځئ او زه (په دې وينا سره) د الله کومه پرېکړه له تاسو نه شم دفع کولی، د پرېکړو واک خو يوازي له الله سره دی، پر هغه مي توکل دی او هر توکل کوونکی بايد پر هغه توکل وکړي.

(٦٣-٦٧) - د يوسف عليه السلام وروڼه خپلي کورنۍ ته وگرځېدل، دومره غله ئې له ځان سره وړې وه چې د اوږدې مودې لپاره ټولي کورنۍ ته کافي نه وه، خپل پلار ته ئې وويل: په کار ده چې ډېر ژر بيا مصر ته ولاړ شو، نوره غله راوړو، زموږ کشری ورور هم راسره ولېږه چې د هغه برخه هم تر لاسه کړو، ډاډ درکوو چې په ښه توګه به ئې ساتنه کوو. پلار چې د يوسف عليه السلام د بيلتون داغ پر زړه لري او پر خپلو زامنو باور نه شي کولی

او د اعتماد وړ ئې نه بولي؛ په ځواب کې وايي: آيا له ما دا توقع لرئ چې د ده په اړه هم پر تاسو همغسې اعتماد وکړم چې د ده د ورور په اړه مي پر تاسو وکړ، همدا او بل څه نه؟ دا خو عجيبه توقع او بې ځايه انتظار دئ! الله تعالى به مو په خپله وساتي هغه تر هر چا ښه ساتونکي دئ، ما ته د مصر د هغه مهربان او مېلمه پال کس نوم ډېر مه اخلي، الله تعالى تر هر رحم کوونکي زيات مهربان دئ، هغه به مو په دې قحطي کې وساتي، هغه به پر موږ مهربانه شي، د خپل رحمت له بې پايه سمندر به مو څرېبه کړي او زموږ مشکل او رېږه به له بلي لاري حل کړي. خو کله چې دوی خپل پټي پرانستل او ناڅاپه ئې خپل مال په کې وموندو، نو د هغه چا په څېر چې خپل ستر هدف ته رسېدلی وي او يا مضبوط او پياوړی دليل په لاس ورغلی وي، خپل پلار ته ئې وويل: نور نو تر دې زيات څه غواړو؟ دا دئ مال او متاع مو هم رامسترد شوې، پرېږده چې لاړ شو، خپل ورور هم له ځان سره بوځو، کورنۍ له لوږې وژغورو، موجوده غله مو لږه ده او ټولي کورنۍ ته کفايت نه کوي! يعقوب عليه السلام مجبور شو، له خپل دريځ کوز شو او مصر ته د خپل کشر زوی له لېږلو سره ئې په نه زړه توافق وکړ او خپلو زامنو ته ئې وويل: په دې شرط ئې درسره لېږم چې د الله تعالى په نامه راسره ژمنه وکړئ چې هرو مرو به ئې روغ رمټ رارسوئ، مگر دا چې له کومي پېښې سره مخامخ شئ، څوک مو په زور ايسار کړي، محاصره شئ او له محاصرې د وتلو لار ونه مومئ. يعقوب عليه السلام مصر ته د خپل کشر زوی له لېږلو سره توافق وکړ، خو له ډېرو انديښنو سره، د يوسف عليه السلام د هجران او بېلتون درد ئې لا نه وو هېر کړی چې اوس په دې ناموافقو حالاتو کې خپل ټول زامن په گډه او يو ځای د سختو مجبوريتونو په وجه ناچار سفر ته لېږي، له دې پرته بله چاره نه لري، خپلو زامنو ته توصيه کوي چې کله مصر ته ننوتئ نو ټول له يوې دروازې مه ننوځئ، بلکې بېل، بېل له مختلفو دروازو او لوريو ننوځئ، نه ويل کېږي ستاسي ډله ييز ورتگ د شريرو خلکو توجه ځان ته جلب کړي او داسي وانگېري چې دا لويه ډله به هرو مرو د ډېرو غلو د پېرلو لپاره له اطرافه ښار ته راغلې وي او ښايي پرېمانه مال ئې هم له ځان سره راوړی وي، داسي نه چې د همدې لپاره ستاسو په ضد په کومي خطرناکي توطئې لاس پوري کړي او ضرر درورسوي، په دې پسي نه يم چې په خپلي دغې توصيې سره به الهي تقدير بدل کړم او هغه څه چې خدای تاسي ته غوښتي دي له تاسي به ئې دفع کړم، الله تعالى چې کومه پرېکړه کړې هغه هرو مرو تر سره کېږي، دی يوازينی واکمن دئ او پرېکړي د ده له لوري کېږي، د هستۍ په ادارې کې او د حکمونو او پرېکړو په صادرولو کې هيڅوک ورسره شريک نه دئ، ما پر خدای توکل کړی، څوک چې غواړي پر چا او څه توکل وکړي نو يوازي پر الله تعالى دې توکل وکړي.

دلته گورئ چې يعقوب عليه السلام له هغه ستر معنوي شخصيت او لوړ پيغمبرانه مقام او منزلت سره او له هغه قرب او نژدې والي سره چې د الله تعالى په دربار کې ئې لري، په دنيوي چارو کې، د نورو عادي خلکو په څېر خپل انساني تدابير په کار وړي، نه له

غيب خبر دئ او نه په چارو كې د تصرف ادعاء لري او نه د دې مدعي دئ چې الهي تقدير بدلولى شي، پر خپل خداى توكل كوي او ټول خلك پر خداى باندي توكل او اعتماد ته رابلي. همدارنگه گورئ چې د پيغمبرانو په مكتب كې د تدابيرو غوره كول نه پر الهي مقدراتو د اعتقاد منافي دئ او نه پر خداى جل شانہ د توكل منافي، د دې مكتب پلويان په داسي حال كې چې پر نه بدلېدونكو الهي مقدراتو كلكه عقیده لري، خداى خپل وكيل او چاره گر بولي او پر هغه توكل كوي؛ له دې سره سره په چارو كې انساني تدابير په كار اچوي، نه ئې پر الله تعالى باندي توكل او اعتماد له دې ايساروي چې په خپلو چارو كې له تدبیره كار واخلي او نه ئې پر قضاء او قدر باندي اعتقاد او باور.

همدا شان گورئ چې قرآن په دغه تاريخي درس او د يوه ستر پيغمبر په عملي ژوند كې موږ ته دا رازده كوي چې د (توكل) ځاى له (تدبير) وروسته دئ اول بايد (تدبير) خپل كړي او بيا پر الله تعالى توكل وكړي.

بايبل ليكي چې (يعقوب عليه السلام د كشر زوى له لېږلو سره موافقه وكړه او وئې ويل: كه خداى غواړي چې زه بې اولاده شم نو پرېږده چې بې اولاده شم... زامنو ته ئې وويل: مخكينۍ پيسې هم درسره واخلي او همدومره نوري هم... شهد، بادام، پستې، عطر لرونكي بوټي او نوري تحفې ئې وركړې چې د مصر حاكم ته ئې وروړي... كله چې له يوسف سره مخامخ شول هغه وويل: دوى به نن غرمه له ما سره ډوډۍ خوري... ناظر دوى د يوسف قصر ته وروستل... قصر ته د تلو په وخت كې ډېر وېرېدل... گمان ئې كاوو چې ښايي د هغو پيسو په وجه به مو بنديان كړي چې زموږ په پېتو كې اېښودل شوې وې... نو ځكه ئې د قصر په دروازه كې ناظر ته وويل: مخكې چې موږ كومي پيسې دركړې وې هغه مو په خپلو پېتو كې وموندلې... بېرته مو له ځانه سره راوړې... هغه ورته وويل: انديښنه مه كوئ، ښايي ستاسو او ستاسو د نيكونو خداى به دا پيسې ستاسو په پېتو كې اېښي وي، ځكه چې ما خپلي پيسې تر لاسه كړې دي... يوسف ته ئې هديې وركړې... د پلار او د كورنۍ د احوال پوښتنه ئې ترې وكړه... خپل كشر ورور ته ئې گوته ونيوله چې آيا دى همغه ستاسو كشر ورور دئ؟ يوسف دوى د عمر په حساب يو تر بل مخكې پر دسترخان كېښېول... دوى په دې كار ډېر حيران شول... يوسف خپل سكه ورور ته تر نورو پنځه برابره زيات خوراك كېښېود... له ډوډۍ وروسته يوسف خپل ناظر ته وويل چې ډك ډك پېتي ورته بار كړئ... پيسې ئې هم د پېتو په خوله كې ورته كېښېردئ... او زما جام د بنيامين په پېتي كې پټ كېښېردئ... ناظر همداسي وكړل... سهار وختي وروڼو خپل پېتي پر خرو بار كړل او وخوځېدل، خو لاډېر لري نه وو تللي چې ناظر ورپسې ورغى او د يوسف دا خبرې ئې ورته وكړې: ولي مو د ښېگڼو په بدل كې بدي راسره وكړه؟ ولي مو زما د بادار هغه مخصوص جام چې شراب په كې څښي او فال پرې گوري غلا كړى؟ دوى ورته وويل: لوړه كوو چې موږ دا كار نه دئ كړى... له چا سره چې تا دا جام وموندو هغه ووژنه او

موږ به هم د خپل بادار غلامان وو... هغه ورته وويل: صحيح ده خو يوازي غل به زما غلام وي نور به درومي... تلاشي ئې د مشر ورور له پېټې پيل كړه... د بنيامين په پېټې كې ئې وموند... بېرته ښار ته راوگرځېدل... د يوسف په وړاندي ئې سجده وكړه... هغه ورته وويل: ولي مو دا كار راسره وكړ؟ مگر نه پوهېدئ چې زه د فال له لاري په دې پوهېدې شم چې زما جام چا غلا كړی... وئې ويل: اوس به هغه څوك زما غلام وي چې جام ئې غلا كړی... وروڼو ورته ويل: سالاره! پوهېږو چې ته د فرعون په څېر ځواكمن یې... كه موږ له بنيامين پرته خپل كور ته ولاړ شو پلار به مو له ډېره غمه ومري... نو يوسف وټوانېدو چې نور صبر وكړي... خپل ځان ئې وروڼو ته معرفي كړ... ورته ئې وويل چې ژر ولاړ شئ او پلار ما ته راوړسوئ. فرعون له دې پېښې خبر شو... يوسف ته ئې وويل: وروڼو ته دي ووايه چې كنعان ته ولاړ شي، خپله كورنۍ دلته راوړي، زه به ښېرازه زمكه وركړم... څو گاډۍ هم ورسره ولېږه چې ښځې او ماشومان په كې راوړي... دوی د خپل پلار خوا ته ورسېدل... ورته وئې ويل: يوسف ژوندی دئ او د ټول مصر حاكم دئ... پلار ئې په دې خبرو باور نه كاوو خو چې سترگې ئې پر گاډيو ولگېدې... وئې ويل: اوس مي باور راغی چې يوسف ژوندی دئ، ځم چې له مرگ مخكې ئې ووینم!!

د بایبل په دې ویناوو كې زياتي غلطې او بې بنسټې خبرې شته چې څو بېلگې ئې دا دي:

- يعقوب خو دغه وخت هم په خپل كور كې يولس زامن درلودل، څنگه به ئې د يوه بنيامين د لېږلو په وخت كې دا خبره كوله چې كه خدای غواړي بې اولاده شم پرېږده چې بې اولاده شم؟
- دوی د فقر او لوږې له داسې حالت سره مخامخ ول چې په خپل مرگ وېرېدل، د ښځو گانې ئې د غلو لپاره پلورلې، دومره شهت، بادم، پستې، عطر او نوري هډې ئې له كومه كړې چې پر خړو ئې بار كړي؟
- د يوسف ناظر ورته دروغ وويل چې دا پيسې به ستاسو خدای ستاسو په پېټو كې اېښې وي!!
- يوسف دوی د عمر په حساب مشر تر كشره مخكې پر دسترخان كښېنول او دې كار ته دوی حيران پاته شول. خپل سكه ورور ته ئې د نورو په پرتله پنځه برابره زيات خواړه مخي ته كښېښودل!! آيا كوم شريف انسان به داسې كار وكړي چې په يوه دسترخان باندي د خپل يوه مېلمه تر مخ د نورو په پرتله پنځه برابره خواړه كښېږدي؟ كه داسې كار شوی وی نو د يوسف د وروڼو لپاره همدا كافي وو چې د ده خوا ته هيڅكله رانه شي!!
- ولي به بيا هم د دوی پيسې د پېټو په خوله كې پټې ږدي؟
- دوی د يوسف د شرابو جام پټ كړی، په دې جام سره به يوسف فالونه نيول!! په

داسي حال کي چي نه خو پيغمبران عليهم السلام شراب خښي او نه فالونه گوري، د بايبل له دې وينا معلومېږي چي ليکونکي ئې هغه څوک دئ چي خلک په دروغجنو او غولوونکو فالونو غولوي او شکرانې ترې شکوي. يوسف عليه السلام ته دا خبره منسوبول چي وروڼو ته ئې وويل، مگر په دې نه وئ خبر چي زه په فال سره هغه څوک پېژندئ شم چي زما جام ئې غلا کړی، يوازي د داسي چا کار کېدی شي چي پيغمبران عليهم السلام او د دوی له تگلارو خبر نه وي.

● په داسي حال کي چي مخکي ئې په مکرره توگه ليکلي دي چي يعقوب عليه السلام په سترگو ږوند شوی وو، خو دلته ليکي چي کله يعقوب عليه السلام گادۍ په خپلو سترگو وليدې نو باور ئې راغی چي يوسف عليه السلام ژوندی دئ!!
قرآن د بايبل دا ټولي غلطې خبرې تصحيح کوي او په ډېرو موجزو او بليغو الفاظو سره فرمايي:

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ عَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٧١﴾ قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿٧٤﴾ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٧٥﴾

او کله چي (مصر ته) هماغسي ننوتل چي خپل پلار ورته ويلي وو، هغه د الله هېڅ پرېکړه نه ترې دفع کوله، دا خو د يعقوب عليه السلام په زړه کي هسي له يوې هيلي پرته بل څه نه وو چي تر سره ئې کړه او يقيناً چي دی د هغه علم خاوند وو چي موږ ورښودلی وو، خو ډېر خلک نه پوهېږي. او کله چي د يوسف محضر ته ننوتل؛ خپل سکه ورور ئې په خپل څنگ کي کېښناوو او وئې ويل: زه ستا هماغه (ورک

شوی) ورور یم، پر هغه څه چې دوی کول مه مایوسه کېږه! او چې کله ئې دوی په سامان سمبال کړل، نو د اوبو لوبښې ئې د خپل ورور په پټې کې کښېښود، بیا جارچي غږ کړ: کاروانیانو! تاسي حتماً غله یاست! دوی مخ وروړاوه او وئې ویل: څه شی لټوئ؟ ورته وئې ویل: شاهي پیمانې لټوو، هر څوک چې هغه راوړي د یوه اوبښ بار د هغه شو او زه د دې ذمه وار یم. دوی وویل: په خدای قسم، تاسي پوهېږئ چې موږ د دې لپاره نه یو راغلي چې په زمکه کې فساد وکړو او موږ غله نه یو. ورته وئې ویل: که چېرې درواغجن وئ نو جزاء به ئې څه وي؟ هغوی وویل: جزاء به ئې دا وي چې د چا په پټې کې پیدا شو هغه به په بدل کې اخیستل کېږي، موږ ظالمانو ته داسې سزا ورکوو.

(۷۵-۶۸) - یعنی د یعقوب علیه السلام زامن د پلار له توصیې سره سم ښار ته ننوتل، پلار په خپلې دې توصیې سره نه شو کولای له دوی څه دفع کړي، فقط د دې توصیې حاجت ئې په خپل زړه کې احساس کړ، چې تر سره ئې کړ، د ده توصیې او ویناوې د هغه علم له مخې وې چې الله تعالی ورپه برخه کړی وو، ټولې خبرې ئې عالمانه وې، ډېر خلک په دې حقائقو نه پوهېږي، کله تدبیر د توکل منافي ګڼي، کله احتیاط په الهي مقدراتو او په قضاء او قدر د ایمان مغایر بولي او کله پر خدای ایمان او پر الله تعالی توکل په دې معنی نیسي چې ځان تقدیر ته وسپاري او له هر ډول تدبیر لاس په سر شي.

د قرآن له وینا معلومېږي چې یوسف علیه السلام خپل سکه ورور په مناسب وخت کې خپلې خوا ته غوښتی، د احوال پوښتنه ئې ترې کړې، ده د نورو خبرو په ضمن کې د خپل ورور د ورکېدو قصه ورته کړې او یوسف علیه السلام ورته ویلي: زه ستا هماغه وړک شوی ورور یم، د خپلو وروڼو په نارواوو کړو وړو مه مایوسه کېږه، داسې څه ترتیب نیسم چې ته له ما سره پاته شې او وروڼه دي کور ته ولاړ شي او غله له ځانه سره یوسي. د همدې لپاره ئې خپلو موظفو کسانو ته لارښوونه کړې چې د (غلې او اوبو پیمانې) د ده د سکه ورور په پټې کې په پټه کښېږدي او بیا اعلان وکړئ چې شاهي پیمانې ورکه شوې ده او حتماً کاروانیانو غلا کړې ده، چا چې راوړه او یا ئې وښودله د یوه اوبښ بار غله به ورته انعام ورکوو، د یوسف علیه السلام وروڼو وویل: موږ نه غله یو او نه د فساد لپاره راغلي یو، دلته مجبوریت راوستي یو، که چېرې په موږ کې هر څوک غل وخوت، سزا به ئې دا وي چې د همدې غلا په بدل کې به ئې تاسو ته سپارو...

قرآن دلته څو خبرې لري چې زیاته توجه غواړي: فرمایي:

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ أُسْرَجَ مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا

لِيُؤَسِّفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ
مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾

نو د خپل ورور له پېټې مخکې ئې (دنورو) له پېټو پیل کړه، بیا ئې د ورور له پېټې راوايسته، داسې مو یوسف ته تدبیر وروښود، خپل ورور ئې د پاچا د دین له مخې نه شو نیولی، مگر دا چې الله غوښتي وی، د هغه چا درجې لوړوو چې موږ ئې غواړو او د هر پوهندوی پر سر بل ښه پوه شته.

(۷۶) - د دې آیتونو خلاصه دا ده: تلاشي پیل شوې، لومړی د نورو پېټې پلټل شوي او په پای کې د ده د سکه ورور او د هغه له پېټې ئې پیمانه راایستلې، دا یو الهي تدبیر وو چې یوسف علیه السلام ته ښودل شوی، د مصر د قوانینو له مخې ده خپل ورور نه شو راگرځولی، الله تعالی چې چا ته وغواړي پوهه او حکمت ورپه برخه کوي او په همدې حکمت سره د هغه مقام او منزلت لوړوي، خو هیڅوک دې په خپل علم او حکمت نه غره کېږي، په دې خبر وي چې تر هر پوه لوړ بل پوه شته.

د دې وینا په اړه خو خبرې په پام کې ولری:

- قرآن د بایبل د وینا برعکس دا وړک شوی شی کله د سقایۍ (د اوبو څښلو لوبښی) او کله ئې صواع (پیمانه) بولي، له دې معلومېږي چې دا لوبښی سطل یا لویی کاسې ته ورته لوبښی وو چې هم د اوبو لپاره کارېدو او هم د پیمانې لپاره، د بایبل دا ادعاء غلطه ده چې دا د یوسف علیه السلام د شرابو جام گڼي، د پاچا د شرابو جام داسې په میدان نه وي پروت چې د غلو دانو پېرلو لپاره راغلي خلک ئې غلا کړي شي!!

- له دې دا هم معلومېږي چې دغه مهال د مصر ټولنه په یوې مدني ټولنې بدله شوې وه، نظم او قانون په کې حاکم شوی وو او اوس نو چارواکو او ځواکمنو واکدارانو هم د قانون خلاف کار نه شو کولی، د یوسف علیه السلام په څېر ځواکمن کس هم نه شو کولی خپل ورور بې دلیلې بندي کړي او یا ئې له ځان سره تم کړي، دې ته اړ وو چې څه قانوني چاره ورته ولټوي. که د یوسف علیه السلام او هغو دوو زلمیانو د بندي کېدا قصه په پام کې ولرو نو ویلی شو چې د مصر په نظام کې دغه بدلون هم د یوسف علیه السلام په وجه راغلی وو، مخکې چارواکو کولی شو بې وزلي په نه گناه زندان ته ولېږي خو اوس د یوسف علیه السلام په څېر ځواکمن شخصیت هم داسې کار نشي کولی.

- یوسف علیه السلام غواړي چې خپل سکه ورور له ځان سره وساتي، دا موضوع ورته خاص اهمیت لري؛ خو د مصر د حاکم نظام او موجوده قوانینو له مخې نه شي کولی هغه په اسارت ونیسي او له ځان سره ئې وساتي، د ده د وروڼو دې وینا ورته کار آسانه او

ستونزه ئې ورته حل كړه چې وئې ويل: له هر چا سره چې پيمانه پيدا شوه د غلا په جرم دي زنداني شي، الهي تدبير د ده مرسته وكړه، الهي تدبير داسي دئ چې د دښمن خبره په خپله د دښمن د غاري غړوندې شي، په خپل ايښي دام كي ئې پښه ونښلي، تبشه د بل لپاره پورته كړي خو خپله پښه پرې ووهي او هره تيره چې پورته كوي پر خپل سر ئې لگېږي.

● له دې وينا معلومېږي چې د مصر پاچا لا ژوندی دئ او د هغه قوانين په ټولني كي نافذ دي، يوسف عليه السلام په پيغمبرۍ نه دئ مبعوث شوی او د مصر په نظام كي د پيغمبرۍ له حيثيت سره وظيفه نه تر سره كوي، د هغو خلكو رايه سمه نه ده چې په دې نظام كي د يوسف عليه السلام د كار په استناد غواړي په غير اسلامي نظامونو كي كار كول توجيه كړي، ځكه دا د ده له بعثت مخكي حالت وو.

● يوسف عليه السلام د خپلو ورونو د ځواب له اورېدلو وروسته، ساتونكو ته هدايت وركوي چې بارونه وپلټئ، د پلټني كار بايد داسي وي چې هيچا ته شك راپيدا نه كړي، نو ځكه ئې پلټنه د يوسف عليه السلام د نورو ورونو له پېتو پيل كړه او په پای كي د ده د سكه ورور وار راغی او وركه شوې پيمانه ئې ترې وشكله او د ورونو له ژمني سره سم ئې په اسارت ونيو.

● په دې آيت كي د دين لفظ داسي كارول شوی چې د دين حقيقت په ډېره واضح توگه بيانوي، (في دين الملك) فقره ښيي چې د اسلام له نظره دين يعني پر ټولني حاكم نظام، يعني هغه نظام چې د انسان فردي او ټولنيز مناسبات او اړيكي تنظيموي او مشاجرې ئې حل و فصل كوي. دا سمه نه ده چې څوك دين خاص مذهبي مراسم وگڼي او په عباداتو، اورادو او اذكارو كي ئې خلاصه كړي.

● د ژوند په هري برخي كي چې چا ته پر نورو خلكو فضيلت او لوړوالی ورپه برخه شي، نو دې ته دي متوجه وي چې دا فضيلت خپل ذاتي كار ونه گڼي او پرې مغرور نه شي؛ بلكي بايد په دې باور وي چې د دې برلاسي او فضيلت منشأ او سرچينه الهي عنايت او پېرزوينه ده، بايد باور ولري چې الله تعالى د هر سر د پاسه سر پيدا كړی او له هر پوه او عالم بر؛ بل عالم، دا باور په انسان كي د غرور او تكبر احساس له منځه وړي او نه پرېږدي چې په ټولنه كي د ځان لاندې خلك تحقير كړي او په سپكه سترگه ورته وگوري.

● د يوسف عليه السلام ورونو چې لا ئې د يوسف عليه السلام په باب په زړه كي كينه درلوده او د ده سكه ورور ئې ښه نه ايسېدو، د دې صحنې په ليدو سره د خپل زړه براسي داسي وايستې: ورور ئې هم د ده په څېر وو، هغه هم غل وو!! د دې پر ځای چې له خپل ورور دفاع وكړي اپوټه د هغه په ضد شهادت وركوي، د دې پر ځای چې د پېښي په اړه د شك او شېبې څرگندونه وكړي او په دې كار كي د خپل ورور لاس لرل رد كړي، پر هغه باندي وارد شوی اتهام تصديقوي او صحيح ئې گڼي او ادعاء كوي چې دا كار د هغه

له شانه لري نه دئ، ورور ئې هم غل وو، د هيڅ شك ځای نه دئ پاته، په کار ده چې مجازات شي او په اسارت ونيول شي!! يوسف عليه السلام ځواب نه ورکوي، د هغه څه له ويلو ډډه کوي چې زړه ئې غوښتل، له ځان سره وايي: لا مو هغه مخکينی بد خوی نه دئ بدل شوی، لا له خپله ناروا دريځه نه یئ راکوز شوي، الله تعالی ستاسو د خبرو په حقیقت ښه پوهېږي.

دلته قرآن یوه عجیبه صحنه انځوروي؛ له یوې خوا د يوسف عليه السلام لوی زغم او صبر او له بلې خوا د ده په ضد د ورونو زړه او ژوره کینه په کي انځور شوې، فرمایي:

قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٧٧﴾

(ورونو) ئې وويل: که ده (نن) غلا کړې، نو سکه ورور ئې تر ده د مخه غلا کړې!! (يوسف عليه السلام) دا خبره په خپل زړه کي وساتله (د دوی د دې تور او اتهام په ځواب کي ئې څه ونه ويل) او هغوی ته ئې (په خپل زړه) وويل: تاسو په ډېر بد مقام او حالت کي یئ او الله تعالی ستاسو د وينا په حقیقت ښه پوه دئ.

(۷۷)- گورئ چې له یوې خوا ئې ورونو لا خپله ژوره کینه نه ده هېره کړې او اوس هم د ده په ضد د زړه بېرسي په داسي ناروا توروونو سره راباسي او له بلې خوا يوسف عليه السلام لا پرې مهربانه دئ، نه غواړي ځواب ورکړي او له ځانه دفاع وکړي، د دوی په حال افسوس کوي، بیا ئې هم تصمیم دا دئ چې دغه حسود او کینه کښ وروڼه ئې خوا ته راشي او د ده په څنگ کي ژوند وکړي!! قرآن په دې سره موږ ته لارښوونه کوي چې د پیغمبرانو عليهم السلام شأن داسي وي، د پیغمبرانو عليهم السلام په لار تلونکي مشران باید داسي وي، د یوه صالح مشر ځانگړتیا دغه ده، باید داسي لوی زغم او لوی زړه ولري او له خپل قدرت په استفادې سره له چا خپل غچ او انتقام وانخلي.

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَّعْنَا عَنْدَهُ إِنَّا إِذَا نَظَلِمُونَ ﴿٧٩﴾

(د يوسف ورونو) وويل: عاليقدره! رښتیا درته وايو چې دی ډېر عمر خوړلی سپين ږيري پلار لري (د ده بېلوالی نه شي زغملی)، د ده په ځای له موږ یو تن په اسارت ونیسه، موږ دي له نېکانو بولو. وئې ويل: خدای ته پناه (وړم) چې له هغه چا پرته

بل څوك په اسارت ونيسو چي خپله متاع مو ورسره موندلې، په هغه صورت كي خو به د ظالمانو له ډلي وو.

(۷۸-۷۹) - په دې آيتونو كي څو اساسي مطالب د غور وړ دي:

د وروڼو حالت ډېر عجيب انځور شوی؛ چا ته چي يوه شېبه مخكي ئې غل گڼي؛ وايي: د قدر وړه! د هغه پر ځای زموږ يو تن په اسارت ونيسئ، هغه سپين ږيري پلار لري، موږ له تا ډېري ښېگڼي ليدلې دي، په دې باب هم له موږ سره احسان وکړه، ستا په څېر له يوه محسن د احسان طمع لرو!! يوسف عليه السلام په ځواب كي ورته وايي: الله تعالى ته پناه وړم چي يو بې گناه سړی د يوه مجرم پر ځای مؤاخذه کړو، په هغه صورت كي خو به موږ ظالمان يو!! قرآن په دې سره موږ ته لارښوونه کوي چي يو د بل په بدل كي مجازات کول ظلم دی، پيغمبران عليهم السلام راغلي چي د داسي ظلم ټگر ټول کړي او دا هغه ستره خبره ده چي له يوې اسلامي ټولني پرته ئې په بل ځای كي مثال نه شو موندلی، دا اوس په يووېشتمې پېړۍ كي د مجرم پر ځای د ده پلار، زوی او ورور ځورول کېږي، د قاتل په بدل كي د ده پلار، زوی او ورور وژل کېږي، د يوه کس د جرم په مقابل كي په کلي، قوم او حتی ملت بريد کېږي، په لسه اوو او سلهاوو کسان وژل کېږي.

فَلَمَّا أَسْتَيْسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِىَ أَبِي أَوْ يَحْكَمَ اللَّهُ لى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٠﴾ أَرْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ أَبْنَاكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴿٨١﴾ وَسَلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٨٢﴾ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾

نو کله چي ترې ناهيلي شول، د پټو خبرو لپاره گوښې ته (له خلکو بېل) شول، مشر ئې وويل: مگر دې ته مو پام نه دی چي خپل پلار مو د الله په نامه ژمنه درنه اخیستې؟ او تر دې د مخه مو چي د يوسف په اړه تېری کړی وو؟ زه خو به تر هغه دا زمکه هيڅکله پرې نژدې چي يا مي پلار اجازه راکړي او يا الله تعالى زما په اړه کومه پرېکړه وکړي او هغه تر ټولو غوره حکم کوونکی دی. پلار ته مو ورشئ او ورته

ووايي: زوی دي غلا وکړه، دا شهادت مو له هغه پرته په بل څه نه دئ ولاړ چې موږ په خپله پرې پوه شوي یو (په خپلو سترگو مو ولیدل چې غلا شوی مال د ده له پېټي راووت، دا کار ئې زموږ په غیاب کې کړی) او موږ خو په غیاب کې (د ده) څارونکي نه وو. له هغه کلي چې په کې وو او له هغه کاروانه چې په کې راغلو پوښتنه وکړه، ډاډه اوسه چې موږ رښتیني یو. وئې ویل: داسې نه ده؛ بلکې ستاسو نفسونو کوم کار درته ښایسته کړی، نو (زما دي) غوره صبر وي، هیله ده چې الله تعالی ټول راته راوړي، بې شکه چې هغه باحکمت پوه دئ.

(۸۰-۸۳) - د دې مبارکو آیتونو خلاصه دا ده:

● کله چې د ورونو ټینګار بې نتیجې پاته کېږي او د خپل ورور له خوشي کېدو ناهيلي کېږي، نو له خلکو بېلېږي او په یوې ګوښې کې په ټیټ غږ په خبرو لگیا کېږي، مشر ورور ئې ورته وايي: آیا له پلار سره مو خپله کلکه ژمنه هېره کړې؟ تر دې د مخه مو د یوسف په اړه هم تېری وکړ؟ ما هوډ کړی چې تر هغه پورې به دا ځای نه پرېږدم چې یا مې پلار هدایت راکړي او یا الله تعالی خپله فیصله صادره کړي، زه د الهي فیصلې انتظار کوم، تاسې پلار ته ورشئ او ورته ووايي چې زوی دي په غلا نیول شوی، ښه پوهېږو چې دا کار ئې کړی، صحیح ده چې موږ باید د ده څارنه او ساتنه کړې وی، خو هغه دا کار پټ او زموږ له نظره لري تر سره کړی، موږ څرنگه په غیاب کې د ده ساتنه کولی شوی؟ ته د هغه کلي له خلکو پوښتنه وکړه چې موږ په کې اوسېدو او دا پېښه په کې وشوه، له هغه کاروان پوښتنه چې موږ ورسره یو ځای راغلو، د دې لپاره چې حقیقت درته څرګند شي او زموږ رښتینولي درته ثابت شي. له دې وینا څو خبرې جوتېږي: لومړۍ دا چې د بایبل دا وینا غلطه ده چې ورونو ئې د یوسف علیه السلام په وړاندې یوه بل ته ویلي چې موږ په دې خاطر له دغو مصیبتونو سره مخامخ شوي یو چې له یوسف سره مو بد وکړل، داسې خبره هیڅ مجرم د نورو په وړاندې نه کوي، که څه هم گمان ئې دا وي چې نور د دوی په خبرو نه پوهېږي، که ئې ویلو ته اړ شي نو په پټو غونډو کې او په ټیټ غږ ئې کوي، هغسې لکه چې قرآن د یوسف علیه السلام د ورونو په اړه فرمایي. او دوهمه خبره دا چې مشر ورور ئې د دوی پر هغه فوري شهادت اعتراض کړی او دا ئې یوه غلطې گټلې چې خپل کشر ورور او یوسف علیه السلام ئې په غلا تورن کړل!!

● که څه هم ځینو درنو مفسرینو (و ما شهدنا إلا بما علمنا و ما کنا للغیب حفظین) داسې تفسیروي: موږ د هغه څه په اړه شهادت ورکوو چې علم پرې لرو او په خپلو سترگو مو لیدلي، خو له هغه څه خبر نه یو چې د پردې تر شا شوي، موږ د خپل ورور له پېټي د پیماني د وتلو صحنه ولیدله، نو ځکه وایو چې هغه غلا کړې ده؛ خو دا چې د پردې شاته څه شوي او چا دا کار کړی، له دې راز خبر نه یو. دا تعبیر د قصې له روح سره اړخ نه

لگوي او خو اعتراضونه پرې کېږي:

الف: د (إن ابنك سرق) له فقرې په ډېر وضاحت سره څرگندېږي چې دوی د خپل ورور پر غلا تآکید لري او په هغه کې د شک او تردید ځای نه ويني.

ب_ دوی داسې نه دي ویلي چې (وما شهدنا الا بما رأينا): او موږ خو یوازې د هغه څه شهادت ورکوو چې په سترگو مو لیدلي، بلکې داسې ئې ویلي: (و ما شهدنا الا بما علمنا)) یعني زموږ شهادت د هغې غلا په اړه د پوهې له مخې دی، پوهېږو چې دا کار شوی، په حقیقت ئې باور لرو.

ج_ همدارنگه؛ نه دي ویل شوي چې: (و ما كنا للغيب عالمين) یعني موږ له غیبه خبر نه یو، بلکې ویل شوي چې (و ما كنا للغيب حافظين) یعني موږ څه ډول کولی شوی چې د ده ساتنه وکړو په داسې حال کې چې دا کار ئې زموږ په غیاب کې او په پټه تر سره کړی؟

• بیا هم گورئ چې حساس او هوښیار پلار د دوی خبرو ته د شک په سترگه گوري، باور پرې نه کوي دا ځکه چې هم خپل کشر زوی ښه پېژني او هم دوی، حدس وهي چې خبره داسې نه ده، حقیقت بل څه دی، د دوی شهادت د عقدو او نفساني اغراضو محصول گني او ورته وايي: داسې نه ده؛ بلکې ستاسو نفسونو کوم کار درته ښایسته کړی، نو (زما دي) غوره صبر وي، هیله ده چې الله تعالی ټول راته راوړي، بې شکه چې هغه باحکمت پوه دی. یعني الله تعالی په ټولو رازونو خبر دی او د هغه په هر کار کې حکمتونه نغښتي دي، هیله ده هغه مې په دې مصیبت کې مرسته وکړي او ټول روغ رمت راته راوړي.

• دلته یعقوب علیه السلام د الله تعالی دوه صفات یادوي او وايي: هغه (باحکمت) (پوه) دی، په دې سره د یعقوب علیه السلام د زړه دوې خبرې افاده شوې: ۱- الله تعالی ښه پوهېږي چې دا پېښه ولې او څنګه رامنځ ته شوې؟! ۲- د الله تعالی هېڅ کار بې حکمت نه وي، هیله ده په دې کې هم موږ ته کوم خیر او مصلحت مضمّر وي. او دا هغه څه دي چې هر مسلمان ئې باید له مصیبتونو سره د مخامخ کېدو په مهال ووايي. قرآن د بایبل د وینا خلاف د یعقوب علیه السلام حالت داسې انځوروي:

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفَى عَلَى يُونُسَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٤﴾ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوْا تَذْكُرُ يُونُسَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿٨٥﴾ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ يَبْنِي أَدْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُونُسَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾

او له دوی ئې مخ واړاوو او وئې ويل: وای افسوس د يوسف په حال! له غمه ئې د سترگو تور سپين شو (سترگي ئې بې نوره شوې) او هغه د غمونو زغمونکي وو (خپل غمونه ئې زغمل)، (زامنو) ورته ويل: په خدای قسم؛ تل يوسف دومره يادوې چې غم خپلی (او له ډېرو اندېښنو به ويلي) شې او يا به هلاک شې. وئې ويل: زه خو خپل غم او خفگان خدای ته ژاړم او له الهي علومو په هغه څه پوهېږم چې تاسي پرې نه پوهېږئ (زه له الله تعالى شکایت نه کوم بلکي الله تعالى ته شکایت کوم)، زما زامنو! لاړشئ! يوسف او د هغه ورور ولټوئ او د خدای له رحمته مه ناهيله کېږئ، د خدای له رحمته له کافري ډلي پرته بل څوک نه ناهيله کېږي.

(۸۷-۸۴) - يعني نوي داغ زور داغ تازه کړ، د کشر زوی نيوني د يعقوب عليه السلام د زړه زخمونه نورهم ژور کړل او د خپل زړه ژور او سوزند درد ئې په دې الفاظو بيان کړ: (يا اسفى على يوسف)، خو دا د زړه چيغه ئې په گوشه کي، له خپلو زامنو لري او له الله تعالى سره د راز او نیاز پر وخت، د زړه له تله وايسته، په داسي حال کي چې د يوسف له غمه ئې دومره ژړلي وو چې د سترگو ليد ئې کم شوی او ړوندېدو ته نژدې شوی وو، هره اندېښنه به ئې په خپل زړه کي زغمله او نه ئې پرېښوده چې غم او خفگان ئې نورو ته څرگند شي. خو دا ئې نه شوی کولی چې د سترگو اوبښي ټمي کړي، د خدای پيغمبران او اولياء همدغسي دي، له سختو آزمويو سره مخامخ کېږي، د خدای په لار کي دردونه او رنځونه ويني، خو له صبر او زغم کار اخلي، تل صابر او شاکر وي، د خپل غم او غصې په باب يوه خبره هم پر ژبه نه راوړي، شکوه او شکایت نه کوي، څومره چې له ډېر غم او درد سره مخامخ کېږي، همدومره ئې خپل رب ته تضرع او زاري زياتېږي او الله تعالى د خپل صالح او مخلص بنده دغه حالت خوشوي، الله تعالى د خپل بنده قرب خوشوي، آزمېښتونه، کړاوونه او ستونزي انسان خپل رب ته ورنژدې کوي او اړيکي ئې له الله تعالى سره مزيد ټينگوي او مزيد قوت وربخښي، له دردونو او کړاوونو سره د مخامخ کېدو پر وخت د هغو مؤمنو مبارزينو تگلاره همدا ده چې د انبياوو عليهم السلام خط تعقيبوي، صبر کوي، خپل غمونه زغمي، جزع و فزع نه کوي، چيغي نه وهي، خپل سر او مخ په خپرو نه وهي، خپلي جامې نه شلوي، خپل غم او خفگان زغمي او له څرگندولو ئې ډډه کوي، په خلوت کي خپل رب ته خپل شکايتونه وړاندي کوي او د خپل درد علاج ترې غواړي، يوازي د اوبښکو په بهېدو بسنه او اکتفاء کوي، هغه اوبښکي چې بې اختياره بهېږي. الله تعالى ته اوبښکي تويول او په خلوت کي د غم او خفگان څرگندونه د ايمان نخښه ده او له الله تعالى شکایت او په ریا سره اوبښکي تويول د نفاق علامه ده.

حسود او کينه کېښ زامن، د پلار له خولې، په وار وار د يوسف عليه السلام د نوم له اورېدو او د ده له غمه د اوبښکو په تويولو لازيات عقده من کېږي او ورته وايي: دا د

يوسف (عليه السلام) ډېره يادونه پرېږده، دې حالت ته ئې ورسولې، پر ځان رحم وکړه، آيا تر هغه به ئې وير کوي چې له پښو ولوېږي او ومري؟ ستا دا بې صبري به ستا د هلاکت سبب شي او هغه ځای ته به دې ورسوي چې انسان پر الهي قضاء باندي اعتراض کوي او همدا ئې د هلاکت باعث شي! پلار په ځواب کي ورته وايي: زه له الله تعالى شکايت نه کوم؛ بلکي خپل شکايتونه الله تعالى ته وړاندي کوم، د خپلو دردونو د علاج درمل ترې غواړم، هغه ته زاري کوم، پر دين او غوښتنو ئې او پر ايمان او لوازمو ئې تر تاسو ډېر ښه پوهېږم. زامنو! ولاړ شئ، يوسف (عليه السلام) او ورور ئې ولټوئ او د الله تعالى له رحمته مه مایوسه کېږئ؛ ځکه چې يوازي کافر د الله تعالى له رحمته نامېده کېږي.

قرآن د بابل د وينا په خلاف فرمايي چې د يوسف وروڼه درې ځلي مصر ته د غلې لپاره تللي او په همدې درېيم ځل يوسف عليه السلام ځان ورمعرفي کړی او جريان داسي معرفي کوي:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُّزَجَّجَةٍ فَاؤْفَ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٨٩﴾ قَالُوا أَأَنْتَ لَا أَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾ قَالُوا تَأَلَّوْا لَكَ إِتْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِئِينَ ﴿٩١﴾ قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمْ أَلْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٩٢﴾ أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقُوْهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأُنْثَوْنِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾

کله چې د ده محضر ته ننوتل؛ نو وئې ويل: عاليقدره! موږ او زموږ کورنۍ کړاوونو ځپلي يو، له ناخيزي متاع سره راغلي يو، (زموږ ستونزو ته په پام سره او پرته له دې چې زموږ د متاع مقدار او ارزښت ته نظر وکړي) پوره پيمانته را او (څه) د صدقې په توگه راکړه، بې شکه چې خدای صدقه ورکونکو ته اجر او بدله ورکوي. وئې ويل: آيا پوهېږئ چې تاسو له يوسف او ورور سره ئې په ناپوهۍ کي څه وکړل؟ هغوی وويل: آيا په رښتيا ته يوسف يې؟ وئې ويل: هو! زه يوسف يم او دا مي ورور دئ، يقيناً

چې خدای پر موږ احسان وکړ، څوک چې تقوی غوره کړي او (د مصائبو په وړاندې) صبر وکړي، نو خدای هیڅکله د دغو نېکانو اجر نه ضائع کوي. هغوی وویل: پر خدای قسم چې الله تا ته پر موږ غوره والی درکړی او یقیناً چې موږ خطاء کوونکي وو. وئې ویل: نن هیڅ پړه درباندي نشته، خدای دي بخښنه درته وکړي او هغه تر هر رحم کوونکي زیات رحم کوونکی او مهربان دی. زما دا کمیس یوسئ او زما د پلار پرمخ ئې وغورئ، لیدونکی به شي او خپله ټوله کورنۍ ما ته راولئ.

(۸۸-۹۳) - د یوسف علیه السلام وروڼه د پلار په وینا بیا د مصر په لوري خوځېږي، خپله پاته ناخیزه شتمني هم له ځانه سره اخلي چې نوره غله پرې واخلي، لوږې او فقر خپلي، په ډېره پرېشانه وضع مصر ته ننوتل او د یوسف علیه السلام په حضور کې حاضر شول او هغه ته ئې وویل: عالي قدره! پر موږ ډېره بده ورځ راغلې، څه مو چې کور کې درلودل ټول خلاص شوي، له لږې شتمنۍ سره درته راغلي یو، هیله من یو چې زموږ ناخیزې پانگې ته له پامه پرته هماغه پخوانی مقدار غله راکړې، له تا د صدقې طمع لرو، یوسف علیه السلام د خپلو وروڼو خوار و زار حالت، د صدقې او خیرات غوښتلو په وړاندې خپل سیک له لاسه ورکړ، د هغوی له دردو ډکو خبرو بې تابه کړ اوسې ئې له سترگو وخوټېدې او له دې پرته ئې بله چاره نه موندله چې ځان ورمعرفي کړي او ورته ووايي: آیا پوهېږئ چې د ناپوهۍ پر مهال مو له یوسف او د هغه له ورور سره څه وکړل؟ وروڼو ئې دا تصور نه شو کولی چې دا اوس یوسف علیه السلام ته مخامخ ولاړ دي، په حیرت سره ئې وپوښتل: آیا په رښتیا ته یوسف یې؟! هغه په ځواب کې وویل: هو! زه یوسف یم او دا مي ورور دی! خدای پر موږ احسان وکړ او دا د الله تعالی نه بدلېدونکی او ثابت سنت دی چې څوک د تقوی لار غوره کړي او د ستونزو په وړاندې صابر وي، نو اجر ئې د ده په خوا کې خوندي او محفوظ دی، حتماً به ئې تر لاسه کوي، الله تعالی ئې هڅې هیڅکله نه عبث کوي او اجر ئې نه ضائع کوي.

قرآن د یوسف علیه السلام قصه، له دې ټول تفصیل سره د دغو څو خبرو د اثبات لپاره کوي چې یوسف علیه السلام خپلو وروڼو ته وکړې: الله تعالی د متقیانو او صابرانو اجر نه ضائع کوي، چا چې له دوی سره جفا کړې ټیټ سر به ئې په وړاندې ودرېږي، په خپلي خطاء او د دوی په حقانیت به اعتراف کوي. دا دی گورئ چې د تقدیر ځواکمنو لاسونو د یوسف علیه السلام وروڼه هغه ځای ته نابېره، بې خبره او د خپلو عزائمو او ارادو خلاف رسولې او د هغه حقیقت په اعتراف ئې اړ کړي چې له هغه د تېښتې لپاره ئې کومي جفا گاني نه وې چې له یوسف علیه السلام سره ئې ونه کړې، کومي هڅې نه وې چې وئې نه کړې او کوم تدبیرونه نه وو چې وئې نه سنجول... خو دا دی نن د تقدیر مضبوطو او ځواکمنو لاسونو د هغه چا په وړاندې ودرولي چې دوی ئې پر ښېگڼو له اعتراف تېښته کوله او دې ته حاضر نه وو چې ومني الله تعالی یوسف علیه السلام ته پر دوی غوره والی

ورکړی، له چا سره چې دوی ناروا رقابت او سیالي کوله، هغه ئې د وژلو وړ گانې، نن د هماغه چا د صدقې طمع لري، د ده احسان ته ئې سترگي نیولې دي، هغه په پرله پسې ډول خپل محسن گڼي او غوره شخصیت ئې بولي او هر ځل د خپلو خبرو په پیل کې هغه ته عزیز او عالي قدر وايي. دا هماغه يوسف دی چې دوی ورسره کینه او حسد کاوو، هماغه شخص چې دوی په کوهي کې واچاوو او کلونه، کلونه ئې د هغه کینه په زړه کې وپالنه او فقط څو ورځې مخکې او له شلو کلونو وروسته ئې هغه ته (غل) وویل!! عجیبه له عبرتونو ډکه صحنه ده!! د تقدیر لاسونه څومره ځواکمن دي! څنگه مغرور، متعصب او کینه ور غاړه غړوونکي په گوندو کوي! څنگه ئې د حقیقت اعتراف ته اړ کوي!!

خو راشئ وگورئ چې د قرآن د دې قصې اتل، يوسف علیه السلام د بریا او فتحې په وخت د خپل مغلوب سیال او رقیب سره څنگه چلند کوي او قرآن په دې سره موږ ته څه لارښوونه کوي او کوم درسونه راکوي!!

د يوسف علیه السلام کریمانه او له عظمته ډک ځواب د ده د شخصیت جلال او عظمت په ډېره ښه توګه نندارې ته ږدي او دا ښيي چې د خپلو وروڼو ټولي جفا گانې ئې هېرې کړې دي او په لطف، مهرباني او زړه سوي سره چلند کوي، فرمایي: ډاډه اوسئ چې نه مو ملامتوم او نه کوم اعتراض درباندي لرم، ما بخښلي یاست، الله تعالی دي هم تاسو ته بخښنه وکړي، په دې باور ولرئ چې الله تعالی ډېر او تر هر چا زیات مهربانه دی. دا چې قرآن ولي دا قصه په دومره تفصیل سره رااخیستې او په دې کې خپل مخاطب ته څه پیغامونه لري، په دې هغه وخت ښه پوهېدی شو چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه وینا خپلې مخې ته کښېږدو چې د مکې له فتحې وروسته ئې خپلو زرو دښمنانو ته وکړه، کله چې له لس زره فاتح فوځ سره په داسې حال کې مکې ته ننوت چې هیچا ئې د مقابلې توان په خپلو متو کې نه لیدو، دښمنان ئې یا وتښتېدل او یا ئې د ځان د ژغورلو لپاره هغو پناه ځایونو ته پناه یووړه چې پیغمبر علیه السلام ټاکلي وو، الهي وعده تر سره شوې، د يوسف د سورې په ترڅ کې چې کومي وړاندوینې شوې وې او پیغمبر علیه السلام ته دا ډاډ او اطمینان ورکړی شوی وو چې ستا مخالفین به هم د يوسف علیه السلام د وروڼو په څېر ستا په وړاندې ټیټ سر ودرېږي، همداسې وشول، رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتحې په دوهمه ورځ، په داسې حال کې چې د قریشو ټول مغرور سرداران د ده په وړاندې د مغلوبو اسیرانو په څېر، په یوه لیکه، له شرم او خجالت ځوړند سرونه ولاړ وو، ده د یوه مهربان او دروند ورور په توګه ورته وویل: له ما د کومي معاملې توقع کوئ؟ هغوی په ځواب کې وویل: له خپل کریم ورور چې زموږ د کریم ورور زوی دی، د عفوي او بخښنې انتظار لرو! له ځنډه پرته ئې وفرمایل: هغه څه در ته وایم چې زما ورور يوسف علیه السلام خپلو وروڼو ته ویلي وو:

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، اذهبوا وانتم الطلقاء

نن هيڅ ملامتيا درباندي نشته؛ درومئ تاسو آزاد ياست!

د قصو په اړه د بايبل او قرآن تر منځ نه يوازي له دې پلوه ژور توپيرونه شته چي د قرآن وينا، د بيان اسلوب، الفاظ او جوړښت ئې ډېر دقيق، خوندور او اغېزناك دي، هر لفظ ئې په ډېر دقت سره غوره شوى او په خپل مناسب او ښايسته ځاى كې كارول شوى او هر يو خاص مطلب افاده كوي، خو د بايبل داسي چي يوه برخه ئې د بلي برخي متناقض، الفاظ او د جملو تركيب ئې له ركاكټونو ډك، نه ئې عقلمن انسان منلى شي او نه د ادبي سليقې خاوند ترې خوند اخيستی شي، بلكي له دې پلوه به هم د دواړو تر منځ ژور توپير وگورئ چي د قرآن قصې ځانگړې موخي او اهداف تعقيبوي، هره قصه د يوه ستر مطلب د ښه توضيح لپاره وړاندي كوي، په هري قصې كې لارښووني او درسونه لري، خو د بايبل قصې فقط قصې او شجرې دي، د يوسف عليه السلام قصه ئې يوه ښه بېلگه ده، دا قصه په قرآن كې په دومره ښايسته او خوندوري بني كې راغلې چي د قرآن هر مينه وال ئې په ډېري آساني سره حفظ كولى شي، په عربي هېوادونو كې خو وضعيت داسي دئ چي اكثر امامان په دې خاطر په لمانځه كې د دې سورې له قرائته ډډه كوي چي كه احياناً په كې غلط شي نو له ډېرو خواوو به فتح وركول كېږي. په همدغي خوندوري او آساني سورې كې د الله د لاري مجاهدينو ته هومره ژوري او پراخي توصيې او لارښووني شوې چي هر مجاهد ته ئې يادول ضروري دي.

دا هم د قرآن يو ستر اعجاز دئ چي د نزول له نېټې تر ننه په مليونهاوو خلكو هغه حفظ كړى، تاسو به په ټولي نړۍ او ټول بشري تاريخ كې هيڅ داسي مذهبي او غير مذهبي، د شعر يا د نثر كوم كتاب ونه مومئ چي د قرآن په اندازه حافظان ولري!! د بايبل له منونكو پوښتنه كوو: دا ولي تاسو په خپل اوږده تاريخ كې د بايبل محدود شمېر حافظان هم نه لرئ!! ځواب ئې څرگند دئ؛ انسان هغه كلام ژر حفظ كولى شي چي د زړه ډډه ئې ورته پرانيستلې شي، له عقل سره ئې اړخ ولگوي، محتوى ئې لوړه او د الفاظو تركيب ئې خوندور وي، باور وكړئ چي ما په ټول بايبل كې يوازي د داؤد مزامير داسي وموندل چي څه نا څه د انسان د زړه دروازه ورته خلاصه شي او په هغه كې معنوي او ادبي خوند او ښكلا احساس كړي، له دغو څو پاڼو پرته نور په ټول بايبل كې څوك دا خوند او ښكلا نه شي موندلى.

يوسف عليه السلام د خپلو وروڼو له خبرو پوه شوى وو چي عزمنن پلار ئې د ده په فراق كې ړوند شوى، خو دى په داسي موقعيت كې نه وو چي مصر پرېږدي او د خپل گران پلار ليدو ته ورشي، د قرآن له وينا معلومېږي چي په دې وخت كې دى د مصر د واكمنۍ پر تخت ناست وو، خو د بايبل وينا دلته هم د نورو مواردو په څېر له تناقضاتو ډكه ده، يوې خوا ته د يوسف عليه السلام د وروڼو له قوله داسي حكايث كوي: پلار ته ئې وويل: يوسف ژوندى دئ او د ټول مصر حاكم دئ، خو له بلي خوا وروسته ليكي چي يوسف د فرعون حضور ته ورغى او ورته ئې وويل: زما پلار او وروڼه له خپلو رمو، گلو او هر څه

سره چې درلودل ئې له کنعانه دلته راغلي او په جوشن کي ځای په ځای شوي، خپل هغه پنځه وروڼه ئې هم ورمعرفي کړل چې له ځان سره ئې راوستي وو!! د بایبل په وینا کي نه یوازې له دې پلوه تناقض شته چې وروڼو ته ئې هغه خبره منسوبوي او بیا دا خبره کوي؛ بلکې له دې پلوه هم چې وایي: پلار او وروڼه له رمو، گلو او هر څه سره راغلي، په داسې حال کي چې له دې د مخه ئې په وار وار لیکلي چې له ډېري لوړې او فقره ئې د مرگ وېره وه!! څوک چې گلب او رمې لري ولي به د غلو دانو لپاره خپلي گانې خرڅوي، قحطي خو تر انسانانو مخکې څاروي څپي، مالداران هغه وخت له ستونزو، لوړې او فقر سره مخامخ کېږي چې خپل څاروي له لاسه ورکړي. د مصر د پاچا لپاره د فرعون نوم راوړل په خپله یوه غلطې ده ځکه د غرب د دائرة المعارف له مخې هم په دې وخت کي د مصر پاچایان د فرعون په نامه نه یادېدل.

يوسف علیه السلام خپلو وروڼو ته وویل: زما دا کمیس له ځان سره یوسئ او د پلار پر مخ ئې وغورځوئ، چې سترگي ئې روښانه شي، بیا ټوله کورنۍ زما خوا ته راولئ. د ده احساس دا وو چې پلار ئې له دې امله د خپلو سترگو نور له لاسه ورکړی چې د گران زوی د مرگ خبر ئې په داسې حال کي اورېدلی چې په وینو سور څیري کمیس ئې مخي ته پروت وو، دا د ده مهربان بوډا پلار ته درنه ناڅاپي صدمه وه، د ده پر زړه او دماغ دا سخت گوزار د دې باعث شوی چې له امله ئې د سترگو نور له لاسه ورکړي، يوسف علیه السلام په خپل پیغمبرانه فراست سره وانگېرله چې د زوی د ژوند زېږی او هغه کمیس چې د زوی بوی ترې احساسېږي، دا به هغه لویه صدمه جبران کړي چې له امله ئې د پلار سترگي بې نوره شوې. نو ځکه ئې په اطمینان سره وویل: یأت بصیراً: سترگي به ئې روغې او روښانه شي.

دلته قرآن د یعقوب علیه السلام په اړه یوې داسې خبرې ته اشاره کوي چې خاصه توجه غواړي، قرآن کریم یعقوب علیه السلام د یوه دراک او حساس شخصیت په توگه معرفي کوي، داسې چې له مصره کاروان د ده د وړک شوي زوی له کمیس سره راخوځېږي، لا له مصره ډېر نه دی لري شوی چې دی په کنعان کي د خپل زوی د کمیس بوی احساسوي، خو بایبل بیا د ده په اړه داسې وایي: زامنو ئې ورته وویل: يوسف ژوندی او د ټول مصر حاکم دی!! خو ده تر هغه په دې خبرې باور نه کاوو چې گادۍ ئې ولیدې!! قرآن داسې فرمایي:

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تَفْنِئُونِ ۝
قَالُوا تَأَلَّيْنَاكَ لَنِي ضَلَّلِكَ الْقَدِيمِ ۝ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى
وَجْهِهِ فَأَرْتَدَّ بِصِيرًا ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

﴿قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾ ﴿٩٧﴾ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٩٨﴾

کله چې کاروان له (مصره) لري شو؛ نو پلار ئې وويل: که مي بې عقله ونه گڼئ زه خو (نن) د يوسف (خور) بوی احساسوم! ورته وئې ويل: په خدای قسم چې ته په خپلي پخوانۍ اشتباه کي يې (زاره خيالونه دې غلطوي)!! نو کله چې زېږی ورکوونکی قاصد راوړسېد او (د يوسف) کميس ئې د ده پر مخ وغوړاوو ناڅاپه ئې سترگي رڼې شوې، وئې ويل: نه مي وو درته ويلي چې د الله تعالى له لوري د راکړل شوي علم په وجه په هغه څه پوهېږم چې تاسو پرې نه پوهېږئ. دوی وويل: پلاره! زموږ (د گناهونو لپاره له الله تعالى) بخښنه وغواړه، يقيناً چې موږ خطا کاران وو. وئې ويل: ژر به له خپل رب بخښنه درته وغواړم، بې شکه چې هغه مهربان بخښونکی دی.

(۹۸-۹۷) - کله چې کاروان له مصر د کنعان په لور وخوځېد او له ښار لږ څه لري شو، د يوسف عليه السلام پلار وويل: نن مي د يوسف عليه السلام بوي ترسپرمو کېږي، هيله من يم چې د ډېر سپين ږيرتوب له امله مي په کمعقلۍ متهم نه کړئ، د کورنۍ غړو ته په دې خبري پوهېدل او باور کول گران کار وو، په ډېر تأكيد سره ئې ورته وويل: اشتباه کوې، تېر وختونه دريادېږي، ستا د خيال په فضا کي د تيرو وختونو يادونه، د کوم غولوونکي بوی احساس درکوي، ته ئې د يوسف عليه السلام خور بوی گڼې!! لازيات وخت نه وو تېر شوی چې ناڅاپه زېږی ورکوونکی را ورسېد او د يوسف عليه السلام کميس ئې د پلار پر مخ وغوړاوو او په همدې سره د زوی له بېلتونه راټوکېدلی د ځگر داغ جوړ او ږندې سترگي روښانه شوې، نو د کورنۍ غړو ته ئې مخ کړ او وئې ويل: ما درته نه وو ويلي چې زه له الهي علم په هغه څه پوهېږم چې تاسو پرې نه پوهېږئ، ما دا احساسوله چې يوسف عليه السلام ژوندی دی او آخر به ئې وگورم، درته ويل مي چې ولاړ شئ او دواړه ولټوئ او له الهي رحمته مه ناامېده کېږئ، درته ومي ويل چې د يوسف عليه السلام عطر مي تر سپرمو کېږي، تاسي نه منله، دا دی ټولي خبري رښتيا وختې او حقيقت ئې درته څرگند او ښکاره شو!!

دا جريان د هغه فراست او پوهي حقيقت په واضح توگه څرگندوي چې الله تعالى ئې خپلو پيغمبرانو او اولياوو ته ورکوي او ښيي چې هغوی پر غيب علم نه لري، خو د غيب له عالمه داسي وړمې احساسوي چې سرچينه او لوری ئې ورته څرگند نه وي، کله دا وړمې په ويښه احساسوي او کله په خپلو خوبونو کي د غيب له عالمه پيغامونه تر لاسه کوي، خو دا (علم) نه بلکي (احساس) وي، دا احساس د ظاهري پنځگونو حواسو کار نه دی، مرجع او سرچينه ئې څرگنده نه وي، بنده پرې هيڅ تسلط نه لري، د پټو حقائقو وړمې ئې په

خپلو څپو سره احساس راوپاروي، نه پوهېږي دا احساس څنگه ورسره راپيدا شوی؟! د دې احساس واگي د انسان په اختيار کي نه وي، نور هم په دې نه شي قانع کولی چې په دې احساس کي ورسره شريك شي، هماغسې لکه چې يعقوب عليه السلام يو وخت نه شو کولی څو متره آخوا په کوهي کي د يوسف عليه السلام له لوېدو خبر شي؛ خو بل وخت په ډېر لري واټن کي، له مصر د کنعان په لور د کاروان له خوځېدو سره سم د خپل زوی د کميس بوی احساسوي، خو نه په دې باندي پوهېږي چې دا بوی له کومه راځي او نه په دې چې ولي نن دا احساس ورسره راپيدا شوی، منبع ئې کومه او لوری ئې کوم دی او نه نورو ته په پوره ډاډ او اطمینان سره کومه خبره کولی شي، کله چې غواړي د خپلي کورنۍ له غړو سره خپل نننی احساس شريك کړي، زړه نا زړه ورته وايي: که مي په کمعلی متهم نه کړئ زه نن د يوسف بوی احساسوم!! گورئ چې دکورنۍ غړي ورسره توافق نه کوي او په ښکاره ډول او په پوره تاکيد سره ورته وايي: اشتباه کوي، تیر وختونه دريادېږي!!

ښايي ستاسو د هر يوه په ژوند کي به کله داسي واقع شوي وي چې زړه مو ناڅاپه د يوې پېښې د رامنځ ته کېدو خبر درکوي او تاسو له کوم خاص دليل پرته د کومي پېښې انتظار کوئ، ناڅاپه وينئ چې ستاسي د زړه احساس رښتيا ثابت شو او ستاسو انتظار پر ځای وخوت، مثلاً دخپلي کورنۍ له غړو سره ناست یئ، يو تن وايي: گمان کوم چې ورور جان به مي نن يا سبا له سفره راشي، د کورنۍ نور غړي وايي: نه، هغه لا د راتگ نيت نه لري، دی ورته وايي: هو! زه هم همداسي انگېرم، خو نه پوهېږم چې ولي مي زړه راته وايي چې هغه له سفره راځي!! ناڅاپه وينې چې حدس ئې صحيح وخوت، ورور ئې د محاسباتو او انگېرنو خلاف او د ده له احساس سره سم راغی!! ممکن نه دی چې دا احساس دي محض يو تصادف وي، ښايي د هغو کسانو شمېر لږ نه وي چې دې ته د تصادف په سترگه گوري، خو د قرآن له دغو ويناوو معلومېږي چې دا تصادف نه دی، دا چې په څو پر له پسې مواردو کي د يعقوب عليه السلام (احساس) سم او د حقيقت مطابق خېژي، دا ښيي چې په انسان کي د ده له پنځو حواسو علاوه د احساس داسي يوه (ملکه) شته چې د راتلونکو پېښو اطلاع تر لاسه کوي، خو په داسي توگه چې نه د دې پيغامونو له لوري او منبع خبر وي، نه کوم سلطه پرې لري او نه د ده په امر او هغه وخت چې دی ئې غواړي ورته راځي.

دا احساس او اړوند ملکه ئې په تقوی سره وده کوي، په صالح انسانانو، پرهېزگارانو او پيغمبرانو کي کمال ته رسېږي، دوی ته داسي فراست ورپه برخه شي چې نه يوازي د ملمع، گرانو، پېچلو او مبهمو خبرو په حقيقت پوهېدل ورته آسانوي بلکې د ملمع او غولونکو څېرو تر شا پټ زړونه او د هغوی موخي پېژندی شي، د يعقوب عليه السلام په قصې کي موږ ته د دغه حساس لري ليد څو بېلگي مخي ته راغلې.

زامن ئې ډېر وروسته پوه شول چې دوی هم د يوسف عليه السلام په اړه اشتباه کوله

او هم د خپل پلار په اړه، د پلار په وړاندي پر خپلو غلطيو اعتراف کوي او ترې غواړي چي له الله تعالى ورته بخښنه وغواړي. پلار ئې ورته وايي: ژر به له خپل رب بخښنه درته وغواړم، دلته ځيني مفسرين وايي چي ولي يعقوب عليه السلام همغه مهال بخښنه ورته ونه غوښته، ولي ئې نژدې راتلونکې ته محول کړه؟ آيا وجه ئې دا وه چي ډېر ترې ځورېدلى وو او په دې سره ئې غوښتل چي دوى تاديب کړي؟ او که د دې لپاره چي له زېري ورکوونکي نه ئې د نورو خبرو اورېدو ته تلوار درلود؟ داسي معلومېږي چي وجه ئې همدا دوهمه وه، ځکه سوف کله د نژدې مستقبل په ارتباط راځي او کله يوازي د تاکيد لپاره، که ئي مطلب تاخير او تاديب وى نو دا الفاظ ورسره مناسبت نه لري.

د قرآن له وینا معلومېږي چې یوسف علیه السلام له ښاره بهر، د خپلي کورنۍ د استقبال لپاره منتظر ولاړ وو چې راورسېدل، مور او پلار ئې په خپلي گاډۍ کې، خپلي خوا ته کښلول او د ښار په لوري وخوځېدل، د قرآن وینا داسې ده:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبْوِيهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿١٩﴾ وَرَفَعَ أَبْوِيهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءُوسِي مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢٠﴾ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّـهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٢١﴾

نو کله چي د يوسف محضر ته ننوتل، مور او پلار ئې په خپلي خوا کي کښېنول او وئې ويل: که خدای کول په ډاډ او امن سره مصر ته داخل شئ. او خپل مور او پلار ئې تخت ته لوړ کړل او ورته په سجده شول او وئې ويل: مهربانه پلاره! دا هماغه زما د پخواني خوب تعبیر دئ چي پالونکي رب رښتینی کړ او له ما سره ئې هغه وخت هم احسان وکړ چي له زندانه ئې وایستم او تاسو ئې له بېديا دلته راوستلئ، وروسته له هغه چي شیطان زما او زما د وروڼو تر منځ شخړه راولاړه کړه، بې شکه چي زما پالونکی رب د هر څه لپاره چي وغواړي لطیف دئ، (په لطافت او دقت سره ورته رسي هیڅ څه ئې مخي ته نه شی خنډ کېدی) یقیناً چي هغه باحکمت پوه دئ. زما

پالونکيه! پاچاهي دي راکړه او تاویل الاحاديث دي رازده کړ، د آسمانونو او زمکي خالقه! ته مې په دنيا او آخرت کي مولا او کار جوړوونکي يې، ما مسلمان وفات کړه او له صالحانو سره مې يو ځای کړه.

(۹۹-۱۰۱) - په دې آيتونو کي په لږ دقت سره څو اساسي مطالب تر سترگو کېږي:

الف: يوسف عليه السلام د خپلي کورنۍ د استقبال لپاره له ښاره بهر وروتل.

ب: پلار او مور ئې په خپلي خوا کي په داسي وسيلې کي کښېنولي چي د لاري په اوږدو کي ورسره يو ځای وي.

ج: په ټولي لاري کي هم او په ټول مصر کي هم داسي خاص امنيتي تدابير نيول شوي چي آثار او نښي نښانې ئې له ورايه ښکاري او يوسف عليه السلام هغه ته په اشارې سره خپل مور او پلار ته وايي: د خدای له غوښتنې سره سم په امن او امان سره ښار ته ننوځئ.

د: د دې آيتونو له الفاظو او په خاصه توگه د (العرش) او (الملك) له الفاظو په وضاحت سره معلومېږي چي يوسف عليه السلام اوس د مصر پاچا دئ او د مصر اقتدار په بشپړه توگه د ده په واک کي دئ. ځکه هغه څه ته چي مور کټ وايو؛ په عربي کي دا په درې نومونو يادېږي: العرش، النعش او السرير، په کوم تخت چي پاچا کښېني هغه ته عرش وايي، کوم تخت چي انسان پرې پرېوځي هغه ته سرير وايي او کوم تخت چي مړی پرې وړل کېږي هغه ته نعش وايي.

ه: مخامخ شاهي ماڼۍ ته تللي او هلته يوسف عليه السلام خپل مور او پلار پرشاهي تخت کښېنولي او په خپله له تخت لاندي ودرېدلی او د هغوی احترام ئې پر ځای کړی، خو مور، پلار او وروڼو ئې دی د دې درناوي وړ او مستحق گڼلی او هغه ته ئې د تعظيم مراسم په ځای کړي. مفسرين د (خروا له سجداً) په تفسير کي لاندي مختلف نظريات لري:

- ځيني په دې باور دي چي د يوسف مور، پلار او وروڼو ئې د شکرانې سجده وکړه او الله جل جلاله ته په سجده شول، خو د يوسف لپاره او د هغه نعمت په خاطر چي الله جل جلاله د يوسف په وجه پر دوی پېرزو کړ.

- ځيني په دې عقیده دي چي له اسلام په مخکي شرايعو کي د تعظيم سجده د غير الله لپاره روا گڼل کېده، خو اسلام د غير الله لپاره هم د عبادت او هم د تعظيم سجده حرام وگرځوله او فقط د خدای جل شانته لپاره ئې ځانگړې کړه؛ گواکي د يوسف مور، پلار او وروڼو يوسف عليه السلام ته د تعظيم سجده کړې نه د عبادت سجده.

- د مفسرينو يوه بله ډله په دې عقیده ده چي سجده؛ پر زمکي باندي د تندي اېښودلو او د چا په پښو کي د لوېدلو په معنی، په هيڅ آسماني شريعت کي غير الله ته جائز نه وه، په مخکينيو شرايعو کي هم د هغې د جواز هيڅ سند نه شو موندلی، هغوی وايي چي نه

ښايي په هر ځای کې سجده پر زمکې باندې د تندي اېښودلو په معنی تعبیر کړو؛ لکه چې په قرآن کې د لمر، سپوږمۍ، ستورو، ونو، غرونو او... سجده په مکرر ډول راغلې؛ خو د نوموړو موجوداتو دا سجده په هغې معنی نه شو اخیستی چې ګواکې دوی سر پر زمکې باندې ایښی، ځکه دا موجودات نه شمزی لري، نه ملا او نه هم زنگڼونه چې د دغو غړو په وسیله رکوع ته لار شي او بیا سجده وکړي او نه وچولی لري چې پر زمکه ئې کېږدي، د هغوی د سجدې معنی الله ته له کامل انقياده پرته بل مفهوم نشي درلودی، همدارنګه یوسف علیه السلام ته د مور، پلار او وروڼو سجده د تعظیم او انقياد اظهار وو نه د عبادت سجده او نه د هغه پښو ته د پرېوتلو سجده، که تېرو بحثونو ته لږ څیر شو او د یوسف علیه السلام هغه (رؤیا) په پام کې ونیسو چې لمر، سپوږمۍ او یولس ستوري ئې د ځان په وړاندې د سجدې په حالت کې لیدلي وو او نن د دغې صحنې د مشاهدې پر وخت وایي: ګرانه پلاره! دا زما د هغه پخواني خوب تعبیر دی چې زما پالونکي رب رښتینی کړ، دا ښيي چې د وېښې سجده به د خوب (رؤیا) سجدې ته ورته وه، حتماً به د دواړو تر منځ څه شباهت وو، نه هغه تندي پر زمکې اېښودل وو او نه دا.

• یوسف علیه السلام د دې حالت په لیدو سره فرمایي: پالونکي خدای مې پر ما احسان وکړ (پر خپلو ښېګڼو ئې ونازولم)، زه ئې له زندان بهر کړم او دغه مقام ته ئې ورسولم، تاسې ئې له صحرا دلته راوستلئ، وروسته له هغه چې شیطان زما او زما د وروڼو تر منځ نزاع را منځته کړه، زما رب جل شأنه چې دکوم کار ازاده وکړي په لطافت او دقت ئې تر سره کوي، هغه باحکمت پوه دی. په دې څرګندونو کې هم څو ټکي د غور وړ دي:

الف: د خپل پالونکي خدای په نعمتونو، احسان او عنایت اعتراف کوي او د دې پر ځای چې قدرت ته رسېدل او نعمتونه تر لاسه کول د خپلو هڅو، کمال او لیاقت نتیجه وګڼي، برعکس هغه الهي احسان بولي.

ب: د ده خوا ته د وروڼو په شمول د ټولې کورنۍ راتګ لوی نعمت انگېږي، یعنې دا چې هغه نه یوازې ټولې جفاګانې هېرې کړې دي، بلکې دا الهي پېرزوینه او احسان ګڼي چې نن ئې وروڼه په څنګ کې دي، له همدغه ځای کولی شو په دې پوه شو چې یوسف علیه السلام ولي له خپلو وروڼو سره هغه چلند کاوو، په ډېر احتیاط سره خوځېدو، نه ئې غوښتل چې ژر او له وخت مخکې ځان دوی ته معرفي کړي؛ ځکه هغه داسې انگېرله چې ښايي له مقدماتي کارونو مخکې ځان معرفي کول به د وروڼو د حسادت او کینې د راپارېدو سبب شي او د ده خوا ته له راتلو به ډډه وکړي.

ج: هغه د خپلو وروڼو او ځان تر منځ د منازعې او شخړې عامل شیطاني لمسوني او تحرکات ګڼي او په دې اړه د بحث په دوران کې اول ځان ته ګوته نیسي او وروسته د وروڼو نوم اخلي؛ دا په خپله یوه ظریفه نکته او حساس ټکی افاده کوي او ښيي چې له وروڼو سره په معامله کې څومره محتاط دی او څنګه له هر هغه عادي حرکت او معمولي

اشارې چې د دوی د احساساتو په ژوبلېدو منتج شي، ځان ساتي.

د_ وايي: په دې ټولو پېښو کې الهي حکمت مضمّر وو، حکیم خدای غوښتل چې په دې توگه ما له بېديا مصر ته راوړي او د مصر واکمني راوسپاري. يعني هغه نه يوازي دا چې تېر هېر کړي او د خپلو وروڼو جفاگاني ئې په بشپړه توگه له پامه غورځولې او هيڅکله هم د غچ په فکر کې نه دي؛ بلکې نوموړې پېښې او لوړې ژورې، داسې عادي او طبيعي پېښې گڼي چې مخکې له مخکې مقدر شوې او له الهي مقدراتو سره سم د ده مخي ته راغلې، د الله تعالی په لطف او توفيق ترې تېر شوی او دغه اوسني مقام ته رسېدلی دی.

● عظیم الشان قرآن د يوسف عليه السلام دا له عبرتونو، پندونو او لارښوونو ډکه قصه د ده په جامع دعاء پای ته رسوي: د دعاء په پیل کې د الله جل جلاله پر دوو نعمتونو چې دی ئې پرې نازولی اعتراف کوي: (زما ربه! پاچاهي دې راکړه او تاویل الاحاديث دې راوښود) او دا همغه (حکم) او (علم) دی چې الله جل شأنه ئې له انبياوو او د دوی له صادقو پلويانو سره د ورکړي ژمنه او وعده کړې ده، بیا الله جل جلاله په دنیا او آخرت کې خپل مولا او کار جوړوونکی بولي او ورپسې له الله جل شأنه غواړي چې د ژوند تر پایه پورې همدغسې مطیع او منقاد پاته شي او مرگ هغه وخت او په هغه حالت کې ورته راشي چې په بشپړه توگه خپل رب ته تسلیم، فرمان وړونکی او منقاد وي او په پای کې ئې د الله د صالحو بنده گانو په قطار کې د ودرېدو او د هغوی مقام او منزلت ته د رسېدو افتخار په برخه شي.

● په دې سره قرآن موږ ته د صالح مشرانو ځانگړتیاوې راښيي او د دوی او د فاسدو واکمنانو تر منځ ژور توپیرونه راپه گوته کوي، دا د دوی لومړۍ ځانگړتیا گڼي چې اقتدار ته رسېدا ئې له خپل رب بغاوت ته نه شي هڅولې، اقتدار غرور او مستي نه په کې راولاړوي او د دې سبب نه ګرځي چې د خپل رب له اوامرو سرغړاوی وکړي، ځان له قانون اوچت وگڼي، ضوابطو او مقرراتو ته التزام ونه لري او په خپله د قانون او شریعت ځای ونیسي؛ بلکې دوی داسې دي چې د قدرت په لوړو پوړو کې له نورو او تر مخکیني وخت لازیات شریعت او قانون ته التزام لري او ورته غاړه ږدي، دوهمه ځانگړتیا ئې هغه تل پاته تمنا وي چې دوی د صالح کسانو په قطار کې وي او صالح کسان د دوی په خوا کې. هر مشر له خپلو ملگرو او د ملگرو د څرنگوالي په اړه د ده له هیلو او تمنياتو پېژندی شئ، د کوم مشر چې ملگري او مشاورین نېک او صالح وي او غواړي چې صالح ملگري او نېک مشاورین ئې په څنګ کې وي، هغه صالح مشر دی، نېک کسان به په چارو ګماري، له دې به ځان ساتي چې ظالم چارواکي پر خلکو مسلط کړي، نه پرېږدي چې هغه ځاني او مکاري خپرې ئې په (بطانه) کې شامل شي او د ده شا و خوا ونیسي، چې دربارونو او واکمنانو ته د تقرب او نژدې کېدو په لارو چارو پوه دي او په غوره مالۍ، چاپلوسۍ او چالاکۍ سره ځان دربار ته رسوي، لوړو مقاماتو ته د رسېدو په سوږو بلد دي او په دې لار کې له هیڅ

ذلت او رذالت ډډه نه کوي. د بد مشر خوا کې به بده (بطانه) او ناصالح ملگري او مشاورين وگورئ، هغه چې له نارواوو لارو مخکې تللي، تر دربار پورې رسېدلي، د مشرانو شا وخوا ئې نيولې، د دربار قرب او نژدې والي شهرت او قدرت ورپه برخه کړی او په همدې سره ئې د ناروا گټو تر لاسه کولو لارې ځان ته پرانيستې دي.

● قرآن چې په کومي موخي دا قصه رااخيستې او د کومو مهمو مطالبو د اثبات او ښه توضيح او د يوه تاريخي مثال په ترڅ کې ئې د بيانولو لپاره زموږ مخې ته ايښې، د قصې په پای کې ئې داسې بيانوي:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٤﴾ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٢٥﴾

دا د غيب خبرې دي چې په وحې سره ئې تا ته درښيو او ته هغه مهال د دوی په څنگ کې نه وې چې په خپل کار متفق شول په داسې حال کې چې پټ تدبير او توطئه ئې جوړوله. ډېری خلک داسې دي چې که ته هر څومره (د دوی پر هدايت باندې) حريص وې ايمان نه راوړي. او ته (د دعوت په عوض کې) کومه بدله نه ترې غواړې، دا خو عالميانو ته له پنده پرته بل څه نه دی.

(۱۰۲-۱۰۴) د يوسف عليه السلام د قصې له راوړلو د قرآن موخه دا وه چې د پورتنیو مهمو مطالبو تاريخي بېلگې زموږ مخې ته کښېږدي، د دغو مطالبو شرح او تفصيل دا دی: د دغو آيتونو د نازلېدو پر مهال او هغه وخت چې رسول الله صلي الله عليه وسلم د يوسف عليه السلام د قصې مختلفې او حساسې برخې او لوړې ژورې خلکو ته بيانولې؛ نو د دې قصې د اتلانو له پيداېښت او وفاته نژدې ۲۵۰۰ کلونه تېر شوي وو، دا قصه له ټولو دغو تفصيلاتو سره او هغسې چې پيغمبر عليه السلام خلکو ته بيانوله نه په کوم کتاب کې موندل کېده او نه په خلکو کې له يوه بل ته ويل کېده، پيغمبر عليه السلام په ليک لوست بلد نه وو چې له کوم کتابه ئې اقتباس کړې وی، مخکينيو مسخ شوو مذهبي کتابونو په ډېرې غلطې بڼې کې وړاندي کړې وه، پوښتنه دا ده چې پيغمبر عليه السلام څرنگه دا له عبرتونو ډکه تاريخي قصه په دومره دقت او تفصيل سره او په داسې اغېزناکې بڼې کې وړاندي کړه؟ څنگه وتوانېدو چې د دې قصې په ترڅ کې له يوې خوا د مکې د هغه مهال وضعيت انځور کړي، له بلې خوا هغه څه په اغېزناکه توگه بيان کړي چې د ده او مخالفينو تر منځ تېرېدل او له بلې خوا د دعوت مخالفين د دې عبرتناکې قصې په هينداري کې خپله څېره او راتلونکې وگوري او خپلې پايلې او محتوم برخليک درک کړي، متوجه شي او عبرت

واخلي؟ او څنگه د دې قصې ټولې برخې يوه په بلې پسې رښتياڼې شوې؟ د قريشو مشرانو هم د يوسف عليه السلام د وروڼو په څېر له رسول الله صلي الله عليه وسلم سره د رخې او کينې لاره ونيوله، د هغه پر ضد ئې د عناد او دښمنۍ لپاره ملاوي وتړلې، په خپلو منځونو کې ئې وويل: يا هغه ووژئ يا ئې زندان ته کښ کړئ او يا ئې له مکې تبعيد کړئ، هغه او ياران ئې له مکې مکرمې هجرت ته اړ کړل؛ خو لا زيات کلونه نه وو تېر شوي چې ټول د يوسف عليه السلام د وروڼو په شان، د رسول الله صلي الله عليه وسلم مخي ته ټيټ سر او شرمېدلي ودرېدل او عذر ئې ترې وغوښت او ده هم دوى ته د يوسف عليه السلام وينا تکرار کړه: (لاتثريب عليكم اليوم)!!

پيغمبر عليه السلام په دې ټولو خبرو باندي څنگه او له کوم ځاى پوه شو؟ قرآن فرمايي: دا غيبې اخبار دي چې الله تعالى ئې د وحى په وسيله درښيي، دا قصه ښيي چې ته په رښتيا د الله رسول يې او الهي وحى ستا لارښوونه کوي، ځکه چې له وحى پرته څوک په غيبو باندي نه شي پوهېدى.

تا د دې قصې په ترڅ کې ستر ستر انکار نه منونکي حقائق د خلکو مخي ته ايښي، خو ډېرى خلک داسي وي چې يوازي د حقائقو په ليدو او اورېدو سره ايمان نه راوړي، برهان او استدلال ئې نه شي قانع کولى، د زړه سواندو بلونکو او داعيانو هغه سخت حرص او تلوسه چې د دوى د هدايت په اړه ئې لري، دا هم د دوى د هدايت لپاره کفايت نه کوي او داسي نتيجه نه ورکوي چې د حقائقو په محض ليدلو سره ايمان راوړي او خپل زاړه او غلط افکار او عقائد شا ته وغورځوي، ډېرى خلک له حاکمي وضعي سره جوړ جارى کوي، د خپلي ټولني له روان بهير سره خوځي، دې ته ترجيح ورکوي چې له نورو سره اوږه په اوږه پر مخ ولاړ شي که څه هم هغوى په غلطو لارو روان وي، د خپلي زمانې له غوښتنو سره ځان عادي کړي، دا نه خوښوي چې په دوى، د دوى د ټولني په حالت او په حاکمي وضعي کې بدلون راشي، دعوتگران بايد د دې وضعي په ليدو ناهيله نه شي، هغه لږ شمېر خلک چې له حاکمي وضعي سره د ټکر جرأت، همت او شهامت لري او غواړي له رواني بدي وضعي سره مقابله وکړي، د خپلي ټولني د ځواکمنو جاذبو له اغېز د وتلو ځواک په ځان کې ويني او د حاکم نظام په جوړښت کې او د حاکم او محکوم په وضعي کې د بدلون راوستلو ضرورت احساسوي، همدغه خلک د اسلامي نهضتونو د مشرانو او د مصلحو دعوتگرانو لپاره کافي دي، همدوى دي چې په وضعي کې بدلون راولي، د ټولني د خوځښت مسير بدلوي او بيا هغه مخالف اکثريت هم په دوى پسې روانېږي او د دوى لار تعقيبوي.

ستا د حقانيت د اثبات لپاره دا هم کافي ده چې ته د دعوت په عوض کې له خلکو د بدلې او عوض غوښتنه نه لرې او دا د پيغمبرانو عليهم السلام او د صالحو او رښتینو بلونکو يوه ستره نښه ده، په همدې سره يو صالح او حقيقي دعوتگر له يوه ټگمار بلونکي بېلولی شو، قرآن کریم له ټولو پيغمبرانو دا قول رانقلوي چې خپلو قومونو ته ئې ويلي: له

تاسو څه طمع نه لرو، اجر او بدله نه درنه غواړو، موږ د عالميانو له پالونکي رب د اجر طمع لرو، د پيغمبرانو عليهم السلام د مواصفاتو او ځانگړتياوو د بيانولو په ترڅ کي په دې صفت ترکيز او په مکرره توگه د هغه يادونه ښيي چي دا صفت او ځانگړتيا خاص اهميت لري؛ او موږ دې ته متوجه کوي چي د مشر او لارښود په انتخاب کي بايد دې ته په جدي توگه پاملرنه وکړو او يوازي هغه څوک د مشر او د ټولني د لارښود په توگه غوره کړو چي نه له خلکو مادي طمع لري او نه معنوي، نه دا هيله ترې لري چي ونې ستايي او مداحي ئې وکړي او نه د ځان او د خپلو خپلوانو لپاره د مادي امتيازاتو په فکر کي وي، هغه څوک چي د خلکو لارښوونه خپل ديني مسئوليت او شرعي تکليف گڼي، اجر ئې له الله تعالى غواړي، د حق په لار کي تر نورو زياته قرباني ورکوي، نه دا چي نور خلک قرباني ته دعوتوي خو په خپله د نورو د خولو او وينو په بيع له جوړ شوي رنگين دسترخانه تغذيه کېږي، نه هغه چي غواړي خلک د دوی د چرچو او عياشو په پښو کي ذبح شي، د دې لپاره قرباني ورکړي چي دوی جاه او جلال ته ورسېږي، نه هغه چي غواړي په جامو او خوږو کي تر نورو امتيازات ولري او د اوسېدو ځای ئې تر نورو غوره او مرفه وي.

وَكَايْنِ مِّنْ ءَايَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٧﴾

او په آسمانونو او زمکي کي څومره داسي نښي، نښانې شته چي دوی پرې تېرېږي (ويني ئې او احساسوي ئې) خو دوی (له اعتناء او تأمل پرته) مخ ترې اړوي. او ډېری ئې پر الله ايمان نه راوړي؛ مگر دا چي شرک کوونکي وي. آيا له دې ځان خوندي گڼي چي د کوم الهي عذاب سيوری پرې وغوړېږي او يا قيامت په داسي حال کي ناڅاپه پرې راشي چي بې خبره وي.

(۱۰۵-۱۰۷)- په آسمانونو او زمکي کي ډېري داسي خوږې نښي نښانې تر سترگو کېږي چي د زمانې په اوږدو کي په وار وار ځان ښيي، راشکاره کېږي او اوږي راوړي چي انسان د الله تعالى په لوري بلي، حق ته بلنه ورکوي، د کفر له بدو پایلو وېرول کوي او عبرتناکي پایلي ئې انسان ته انځوروي؛ خو ډېری خلک د دغو نښو نښانو تر څنگ په بې پروايۍ او بې باکۍ سره تېرېږي، نه فکر په کي کوي او نه عبرت ترې اخلي.

که چېرې انسان د خپل چاپيريال ښکارندو مظاهرو ته لږ ځير شي او د خپلو کړنو په تاريخي بېلگو لږ غور او فکر وکړي، په زرگونو بلونکي او داعيان به په کي مومي چي دی د الله تعالى لوري او لاري ته دعوتوي او د سمي لاري په تشخيص او ټاکنې کي ئې مرستي ته

ورځي. خو ډېر لږ کسان دا کفائت او اهلېت تر لاسه کوي، د دغو محدودو وگړو له جملې چي ايمان راوړي، ډېری ئې مشرک شي او خپل ايمان د شرک په گندگيو لري، ځيني ئې داسي وي چي د الله تعالی په څنگ کي له غير الله هم طمع لري، مرسته ترې غواړي او د هغوی کورگي ته پناه وړي، ځيني ئې له غير الله داسي وېرې لکه له الله تعالی، ځيني ئې له غير الله سره داسي مينه کوي چي داسي مينه او محبت يوازي له الله تعالی سره ښايي، يوه ډله ئې د غير الله په وړاندي داسي منقاد او فرمان وړونکي وي چي داسي انقياد له الله تعالی پرته بل چا ته جواز نه لري... د مشرکو وگړو په پرتله د هغو سوچه او مخلصو مسلمانانو شمېر چي ايمان ئې په شرک نه دی لرل شوی، دومره دی لکه د دنگو دنگو غرونو په ډېرو بې ارزښتو ډبرو کي د قيمتي کانو شمېر!!

دغه کافر او مشرک عناصر چي د پيغمبرانو عليهم السلام له دعوت سره مخالفت ته ملا تړي او له حق دين سره جنگېري، څه شي له الهي عذابو ډاډه کړي؟ ولي د قيامت له ناڅاپي راتگ د امنيت احساس کوي؟ آيا دې خبرې بې باکه کړي او د گناه کولو جسارت ئې ورکړی چي له الهي عذابو وېره نه لري او ځان خوندي گڼي او د قيامت په ناڅاپي راتلو باور نه لري؟! دا څومره بې بنياده ډاډ دی او دا څومره جاهلانه بې باکي!!

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٨﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٢٩﴾

ورته ووايه: همدا مي لاره ده، د الله لور ته په بصيرت سره بلنه وركوم، زه هم او هغه هم چي زما متابعت كوي؛ او زه له مشركانو نه يم. او له تا مخکي مو چي له كليوالو څوك لېږلي او وحي مو ورته كړې له سړو پرته بل څوك (فرستې) نه ول؛ آيا د زمکي پر مخ نه دي گرځېدلي او نه ئې دي ليدلي چي تر دوی د مخکينيو پايله څنگه وه؟ او د استوگني اخروي ځای خو د هغو لپاره ډېر غوره دی چي تقوی ئې کوله، آيا تعقل نه کوی؟

(۱۰۸-۱۰۹) - دوی ته ووايه: موږ له تاسو خپله لار بېله کړې، زه او زما پلويان په بصيرت او پوهي سره د الله لوري ته بلنه وركوو، الله تعالی له هر عيب او نقص پاك گڼو او له شرک ځان ساتو، موږ په کائناتو کي د ژور غور او د تاريخ د دقيقې څېړني او مطالعې په نتيجه کي خپله لار ټاکلې ده، د الله تعالی د قدرت له نښو نښانو د ږندو په څېر سطحي نه

تېرېږو، د دغو نښو نښانو پیغامونه په غور او تعمق سره اوږو او د هغوی په رڼا کې خپله لار ټاکو.

دا دعوت او بلنه نوې نه ده، له دې مخکې هم ډېر ستر ستر شخصیتونه تېر شوي چې په وحی سره به ئې لارښوونه کېده، آیا ستا مخالفین او هغه ځواکونه چې ستا دعوت درواغ گڼي او ستا پر ضد د جنگ جبهه پرانیزي، له تاریخي حوادثو او د خپلو پخوانیو کافرو او مشرکو ملگرو له بدو پایلو عبرت نه اخلي؟! آیا په دې نه پوهېږي چې وروستی بری به هرو مرو د حقیالو په برخه کېږي، په دنیا کې هم او په آخرت کې هم او اخروي اجر خو به ئې د دنیا په پرتله ډېر ډېر غوره وي!!؟

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣٠﴾ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٣١﴾

تر هغه چې پیغمبران ناهيلي شوي او انگېرلې ئې ده چې درواغجن انتظار تېر ایستي دي، ناڅاپه زموږ نصرت او مرسته ورسېدلې او هغه څوک ژغورل شوی چې موږ غوښتل او زموږ عذاب له مجرمینو نه شي ایسارېدی. یقیناً چې د دوی په قصو کې د عقل خاوندانو ته ځانگړی پند او عبرت (پروت) دی، دا هسي له ځانه جوړه شوې وینا نه ده، بلکې تر ځان د مخکینیو تصدیق او تأیید دی او د هر څه تفصیل او د ایمان راوړونکو لپاره لارښود او رحمت.

(۱۱۰-۱۱۱)- دا یوازي ته نه یې چې له ستونزو، کړاوونو او مخالفتونو سره مخامخ یې، په ډېرو پیغمبرانو باندې داسې سخت او له زغملو اوچت کړاوونه راغلي او د مخالفینو له داسې شدید مخالفت سره مخامخ شوي چې د اولوالعزمه پیغمبرانو علیهم السلام د یاس او ناامېدۍ اسباب ئې برابر کړي، هغوي له داسې وضعې سره مخامخ شوي چې گمان ئې کړی د دعوت د بریا په اړه د دوی باور له گمان او غولوونکو هیلو پرته بل څه نه وو، ځان ئې په کلکې محاصرې کې موندلی، ټولې لارې ئې پر خپلې مخې بندې لیدلې او د بري امکان او احتمال ورته په نشت برابر او محال معلوم شوی. په همدغې یوې ستونزمنې او له کړاوونو ډکې مرحلې کې الهي مرسته ورسېدلې، یاس او ناامېدې ئې ختمه شوې او مخکینی هیلې ئې رښتینې ختلې، د نجات بېرې ئې له طوفانونو تېره شوې او د نجات او بریا ساحل ته رسېدلې او په همدغې مرحلې کې د دوی پر دښمنانو او مخالفینو باندې

الهي عذاب نازل شوی او په کلکه مؤاخذه شوي. تر هغه چي پیغمبران نه دي مایوس شوي، د دعوت کار ئې پر مخ بوولی؛ او د خپل قوم له هدايت ئې طمع نه ده شکېدلې، الله تعالی د دوی پر مخالفینو د عذاب لېږل ځنډولی، خو کله چي قوم دوی ته د رد ځواب ورکړی، دوی ئې رټلي، شړلي او د دوی په خلاف ئې د جنگ جبهه پرانیستې، الهي عذاب پرې نازل شوی، مهلت ئې پای ته رسېدلی او ټغر ئې ټول شوی.

قرآن چي کومي تاريخي قصې زموږ مخي ته ایښې دي، د تاريخ په لوړو ژورو کي د حق او باطل تر منځ د تصادم او نښتو کومي پېښي ئې بيان کړې دي، په دې کي د عقل خاوندانو ته عبرتناک درسونه دي، دا د نورو کتابونو د هغو قصو په څېر مه گڼئ چي قصه خوښو له ځانه جوړي کړې، قرآن د تاريخ د ټولو دردمنو، زړه سواندو او صالحو بلونکو او دعوتگرانو او د دوی د رښتیني الهي دعوت تصدیق کوي، هر څه ئې په ډېر دقت او تفصیل سره بیان کړي، څوک چي د حق په لټه کي وي او پر حقائقو د ایمان راوړلو اراده لري، دا کتاب به ئې لارښود وي او د ده لپاره د الله تعالی د رحمت او پېرزویني ډالۍ.

بایبل د دې قصې په پای کي لیکي: (يوسف د کورنۍ غړو ته وویل: زه فرعون ته وایم چي تاسو شپني کوله، دا دنده له نیکونو په میراث درته پاته ده... اوس له خپلو رمو سره مصر ته راغلي یئ... تاسو به هم فرعون ته همدا خبره وکړئ... که دا ځواب ورکړئ نو هغه به اجازه درکړي چي په جوشن کي پاته شئ... د نورو سیمو خلک له شپنو کرکه لري... فرعون دوی ته په جوشن کي د پاته کېدو اجازه ورکړه... يوسف خپل پلار هم فرعون ته راوست او هغه فرعون ته برکت ورکړ!!... قحطي ورځ په ورځ زیاتېده... يوسف د مصر او کنعان د خلکو ټولي پیسې د غلې په بدل کي تر لاسه او د فرعون په خزانه کي ئې جمع کړې... کله چي د خلکو پیسې ختمې شوې، يوسف ورته وویل: څاروي مو راکړئ چي په بدل کي ئې غله درکړم... دوی مجبور وو... د یوه کال غلې په بدل کي د ولس ټول څاروي د فرعون په واک کي شول... خلک بیا راغلل، غله ئې وغوښته او وئې ویل چي اوس خو نه پیسې لرو او نه څاروي، له ځان او زمکو پرته بل څه نه دي راته پاته... يوسف د دوی ټولي زمکي د فرعون لپاره ترې واخیستې... او په دې توگه ټول مصریان د فرعون غلامان شول... يوسف یوازي د کاهنانو زمکي ترې واخیستې، دا ځکه چي هغوی ته ئې وړیا خواړه ورکول نو د خپلو زمکو پلورلو ته اړ نه ول... نو يوسف خلکو ته وویل: ما تاسي او ستاسو زمکي د فرعون لپاره پېرلې اوس به تاسو ته تخم درکوم چي وئې کړئ او د لو په مهال به پنځمه برخه فرعون ته ورکوئ او پاته به ئې ستاسو او ستاسو د څارویو خوراک او د راتلونکي کال د تخم لپاره وي... دوی ورته وویل: تا راسره ښېگڼه کړې ده، موږ راضي یو چي له دې وروسته د فرعون غلامان وو!!)

گورئ چي بایبل يوسف علیه السلام د یوه داسي انسان په څېره کي انځور کړی چي د فرعون خادم دی، د ولس له مجبوریتونو ئې د فرعون په گټه استفاده وکړه، د ولس هر

خه ئې ترې واخيستل او د فرعون په واک کې ئې ورکړل او ټول مصريان ئې د ده غلامان کړل!! آيا تر دې د ستر ظلم او تېري تصور کېدې شي؟ آيا داسې انسان تر فرعون هم لوی ظالم نه دی؟ آيا دا ممکنه ده چې عادل او مهربان خدای داسې څوک په پیغمبرۍ غوره کړي؟! له دې دروغجنې وینا د بایبل د لیکونکي موخه دا ده چې خپلو پلویانو ته ووايي: مهمه دا ده چې اسرائیلیان وژغورل شي، که په هره بیع وي، حتی د فرعون د ملګرتیا په بیع او حتی د فرعون پېښو ته د یوه لوی ولس د غورځولو او د دوی په غاړه کې د غلامۍ د کړۍ اچولو په بیع!! ځکه چې ستاسو جد یوسف علیه السلام همداسې کړي وو!! ښايي یهودي مارکس او هیگل د زموږ د دولتي کولو نظریه د بایبل له دغې برخې اخیستې وي!! خو تاسو د بایبل دا نظر له اسلام سره مقایسه کړئ چې وایي، زموږ د هغه چا ده چې کړي ئې!! واکمن د خلکو له شتمنیو یوازي عشر او زکات تر لاسه کولی شي، خو دا د واکمن حق نه بلکې د (فقیر او مسکین) حق دی چې حکومت ئې له شتمنو اخلي او په نېستمونو ئې وېشي. قرآن دا د یوه ظالم او فرعوني نظام ځانګړتیا ګڼي چې واکمن ئې ځان ته ټولواک وایي او د ملک او ولس ټولې شتمنۍ د ځان بولي، قرآن پیغمبران علیهم السلام او د دوی تگلاره د موسی علیه السلام په څېره کې داسې انځوروي چې هم د ظالم فرعون، هم د ټګمار هامان او هم د شتمن قارون مقابلې کوي، یو ئې د ظالمانه اقتدار بېلګه، بل ئې د ټګمارو مذهبي مشرانو بېلګه او درېیم ئې د حریصو شتمنو او بډایانو بېلګه. قرآن وایي چې د تاریخ په اوږدو کې تل دغو دریو طبقو د پیغمبرانو علیهم السلام مقابلې کړې، خو بایبل یوسف علیه السلام د فرعون او کاهنانو ملګری معرفي کوي، د فرعون په ګټه د عام ولس شتمنۍ مصادره کوي او کاهنانو ته امتیازات ورکوي، په اسلام کې نه خاصه مذهبي طبقه شته او نه د دوی لپاره ځانګړي امتیازات، اسلام فرعوني نظام په دې خاطر محکوموي چې خلک ئې په ډلو ډلو وېشلي وو، طبقاتي نظام ئې رامنځته کړی وو، چارواکو ځان ټولواک ګانو او د ولس په شتمنیو کې ئې د هر راز تصرف حق ځان ته ورکاوو.

بایبل دا قصه او د (پیدایښت) کتاب په دې بېهوده خبرو پای ته رسوي:

(يعقوب له مرګ مخکې یوسف ته وویل: لوړه وکړه چې ما به په کنعان کې ښخوې... د ده دوو زامنو ته ئې برکت ورکړ... د کشر پر سر ئې ښی لاس او د مشر پر سر ئې کین لاس ایښی وو... یوسف وویل: پلاره تا اشتباه کړې... ښی لاس د مشر پر سره کېښېده... هغه ورته وویل: زه پوهېږم چې څه کوم... کشر به تر ده مخور او ستر وي او د ډېرو ولسونو پلار به وي... یوسف ته ئې وویل: زه خپله ټوله زمکه هم تا ته سپارم... زامنو ته ئې وویل: زما خوا ته راغونډ شئ چې درته ووايم پر تاسو به څه حالت راشي!!... رږي ته ئې وویل: ته د سیند د څپو په څېر څپانده یې... خو په دې خاطر چې زما پر یوې مېرمنې دي جنسي تېری کړی له دې وروسته به په خپلو ورونو برلاسی نه یې... شمعون او لاوي ته ئې وویل: تاسو بې رحمه او بې انصافه یئ... یهودا د زمري د هغه بچي په څېر دی چې له ښکاره وروسته وېده شوی وي، څوک دا جرأت کولی شي چې هغه راوینښ کړي... د

سلطنت او پاچايۍ عصا به تل د ده په لاس کي وي... بولون به د دريا ساحل کي مېشت شي... يساکار د بار وړونکي حيوان په څېر دی... دان د هغه مار په څېر دی چي په لاري کي د آسونو پښې چيچي... په جاد باندې به بریدونه وشي... اشي به ښېرازه زمکي لري... نفتالي هغه غرخه دی چي ښکلي بچيان زېږوي... يوسف هغه مېوه لرونکې ونه ده چي د ويالې پر غاړه ئې څانگو سيوري غوړولی وي... بنيامين د څيرونکي لېوه په څېر دی چي په سباوون کي خپل دښمنان داړي او ماښام هغه څه وېشي چي تر لاسه کړي ئې دي!!! بيا د يعقوب عليه السلام او يوسف عليه السلام د مړيني خبره کوي او په همدې سره دا قصه او دا کتاب پای ته رسوي.

د بايبل له منونکو پوښتنه کوو: که دا د برکت ورکولو خبره رښتيا وي او يعقوب عليه السلام د دې واک او اختيار درلودی چي چا ته برکت ورکړي او بختور ئې کړي، نو آیا ده به د خپلي کورنۍ له کوم غړي سيمولی وو؟ آیا دا مجال به پاته وو چي ځيني ترې محروم شي؟ ولي به ئې د ځينو په اړه هغه خبري کولې چي بايبل ئې ادعاء کوي؟ هيڅ پلار نه غواړي چي ځيني زامن ئې ښه او ځيني بد وي، پلار د خپل هيڅ زوی بدبختي او له سعادت محروميت نه خوښوي!! د بايبل دا خبره بې بنسټه او واهي ده چي د ښه پلار ټول اولاد به ښه وي او د بد پلار نسل به ټول بد وي، که داسي وي نو د يعقوب عليه السلام په ټول اولاد کي به يو هم داسي نه پيدا کېدو چي د بايبل په وينا ئې ورته ښېرا کړې او بد ئې گڼلې!! د انسان ښه والی او بد والی د ده په تربيت او روزني پوري تړلی دی، هيڅوک له خپلي مور شريړ او بد دنيا ته نه راځي او هيڅوک په دې وجه له نورو غوره نه شي کېدی چي په ځانگړې کورنۍ کي پيدا شوی، د آذر په کور کي ابراهيم پيدا کېږي او د نوح په کور کي داسي زوی او مېرمن چي د ده په ځای د کافرانو ملگرتيا کوي.

د بايبل له ليکونکي پوښتنه کوو: آیا ممکنه ده چي د يعقوب عليه السلام په څېر ستر شخصيت دي د خپلو زامنو په وړاندې يوه زوی ته گوته ونيسي او ودي وايي: ده زما په مېرمني تېری کړی!! آیا کوم شريف انسان به داسي بد زوی له ځان سره وساتي؟ آیا کوم غيږتي ورور به داسي بدکار ورور په خپلي خوا کي ومني او له هغه سره به گډ ژوند ته تيار شي!! تاسو به په بايبل کي دا وگورئ چي د ټولو پيغمبرانو عليهم السلام په ضد ئې ډېري کرکجنې خبري کړې دي او هر يو ئې په يوې او بلې گناه متهم کړی، دا ښيي چي بايبل د کوم مسيحي لخوا نه بلکي د مسيحيت د ستر دښمن له لوري ليکل شوی، زه په ډېر ډاډ او يقين سره ویلی شم چي بايبل د روميانو په لارښوونه او لگښت او د پولس په څېر د داسي خلکو په لاس ليکل شوی چي د روميانو له لوري د همدې کار لپاره گمارل شوي او وظيفه ورکړی شوې چي د مسيحيانو ټول پيغمبران او لوړ لوړ شخصيتونه په سترو سترو گناهونو متهم کړي، ما په ټول بايبل کي له آدم عليه السلام تر ابراهيم عليه السلام او عیسی عليه السلام پوري داسي کوم پيغمبر ونه موندو چي بايبل دي روغ پرېښی وي او هغه دي په کومي ستري گناه او غلطۍ نه وي متهم کړی!! څنگه ممکنه ده چي يو خدای پال انسان

به د الله تعالى د پاك لمنو او معصومو رسولانو په اړه داسي جسارت كوي او دوى به په داسي لويو لويو گناهونو تورنوي؟! ستونزه دا ده چي بني اسرائيل په وار وار له داسي پېښو او بدو ورځو سره مخامخ شوي چي ټول مذهبي كتابونه ئې د دښمنانو په لاس سوزېدلي، معابد ئې وړان شوي، د خپل ملك پرېښودو ته اړ شوي؛ او دښمن توانېدلى چي د دوى د مخكينيو مذهبي كتابونو په ځاى د بايبل په څېر كتابونه په دوى كې رائج كړي، د بايبل اصلي عبري نسخه نشته، دا اوسنۍ عبري نسخه ئې له يوناني ژباړل شوې، نو ځكه گورو چي په دې كتاب كې د اصلي بايبل ډېره لږه برخه هم نه موندل كېږي، له بې شمېره خرافاتو او د پيغمبرانو عليهم السلام په اړه له كركجنو تورو ډك دى.

قرآن د بايبل د دې بېهوده ويناوو او يعقوب عليه السلام ته د داسي پوچو او سپكو خبرو او بې بنسټو وړاندوينو د منسوبولو په خلاف فرمايي چي يعقوب عليه السلام له مرگ مخكې خپل زامن راغونډ كړل او ورته ئې وويل: له ما وروسته به د چا عبادت كوي؟ هغوى په ځواب كې وويل: د هغه يوازيني رب عبادت به كوو چي ستا او ستا د پلرونو ابراهيم، اسمعيل او اسحاق رب دى او موږ ورته منقاد يو. او بيا د مخكينيو شخصيتونو په اړه د بحث په اړه يوه ډېره جامع لارښوونه كوي او د هغو خلكو غلطې انگېرني تصحيح كوي چي نېكو شخصيتونو ته د ځان منسوبولو له لاري د امتيازاتو تر لاسه كول او ځان تر نورو غوره ثابتول غواړي، دغه غلطه انگېرنه ده چي قومي او نژادي تعصبات زېږوي او د سترو سترو فتنو او لويو لويو جگړو باعث گرځي، قرآن فرمايي:

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

البقرة: ۲۸۶

دا يوه ډله وه چي تېره شوه، دوى ته خپلي لاسته راوړني دي او تاسو ته خپلي (دوى به د خپلو كړو وړو بدله تر لاسه كوي او تاسو د خپلو كړو وړو)، له تاسو دا پوښتنه نه كېږي چي هغوى څه كول؟!!

يعني هر څوك به د خپلو عملونو په اړه پوښتل كېږي، نه يو د بل ځواب وركولى شي او نه يو د بل د كړو وړو په وجه مكافات او مجازات كېږي!! او دا د بايبل د ليكوني او د بايبل د منونكو او د ټولو هغو خلكو په خولې ستر او سخت گوزار دى چي په نسلي امتيازاتو باور لري او گمان كوي چي معنوي او مذهبي مقام او منزلت يو داسي موروثي توكى دى چي له پلاره اولاد ته انتقالېږي، لكه څنگه چي د بايبل بنسټ په همدې غلطې انگېرني اېښودل شوى، په ټولو جاهلانه او محرفو مذهبونو كې به وگورئ چي دا انگېرنه ئې بنسټ دى، مذهبي او معنوي مقام موروثي توكى گڼي، په نسلي امتيازاتو باور لري، يوه خاص ټبر ته پر نورو ترجيح وركوي، د عمل او عقيدې پر ځاى نژادي اړيكي او معروفو شخصيتونو ته انتساب خداى ته د تقرب وسيله بولي، په ټولو دغو محرفو مذهبو كې دا

خبره شريکه ده چې خدای له يوه خاص توکم سره خاص تعلقات لري، هغه ورته تر نورو نازولی دی، خدای ټول خلک يو برابره دي پيدا کړي، ټول توکمونه يو شاتنه نه دي، د دغو مذهبونو توپير يوازي په دې کې دی چې هر يو خپل خاص او ځانگړی توکم د خدای نازولی توکم گڼي.

د سم او ناسم مذهب، صحيح او ناصحيح مسلك، اصلي او جعلی دين تر منځ د قضاوت په اړه دا د يوه ستر اصل په توگه په پام کې ولری چې: کوم يو ئې په توکميز توپير باور لري او خاص توکم ته پر نورو ترجيح ورکوي او کوم يو ټول انسانان برابر او د يوه پلار اولاد گڼي، کوم يو مذهبي مقام موروثي توکی گڼي او کوم يو ئې د انسان عمل او عقیده د ده د معنوي مقام او منزلت معيار گڼي، ناسم مذهب هغه دی چې د معنوي مقام په اړه د بايبل په څېر قضاوت کوي او سالم مذهب هغه دی چې قضاوت ئې قرآن ته ورته وي او وايي:

تِلْكَ أُمَمٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

الرعد

د سوري پېژندنه:

د دې مبارکې سوري نوم الرعد دی چې د سوري له ۱۳ آيت اخيستل شوی، دا د سوري د مضامينو لپاره عنوان نه بلکې يوازي نوم دی، دري څلوېښت آيتونه لري، د سوري له مضامينو معلومېږي چې د مکې دور په هغو وروستيو کلونو کې نازل شوې چې د الاعراف، يونس او هود سورتونه په کې نازل شوي. د آيتونو فواصل ئې دوه وزنه لري: يؤمنون او عقاب ته ورته؛ لومړي پنځه آيتونه ئې د لومړي آيت په څېر يؤمنون ته په ورته او هموزنه صيغو پای ته رسېدلي او پاته اته دېرش ئې د شپږم آيت په څېر عقاب ته ورته وزن لري. يوازي ۲۸ آيت ئې په قلوب پای ته رسېدلی خو دا له ورپسې آيت سره تړلی دی او په گډه په مآب پای ته رسي.

لکه چې دا سوره په څلورو حروفو (ا، ل، م، ر) پيل شوې د سوري محوري او اساسي مضامين هم څلور دي چې دا اساسي مضامين د سوري په لومړيو آيتونو کې په دې توگه راغلي:

دا د همغه کتاب آيتونه دي؛ او څه چې ستا د رب له لوري درته نازل شوي رښتيني دي.

خو ډېری وگړي ایمان نه راوړي.

هغه الله چې آسمانونه ئې له داسي ستنو پرته لوړ کړل چې تاسو ئې وینئ؛ بیا پر عرش برابر شو او لمر او سپوږمۍ ئې مسخر کړل، هر یو له ټاکلې نېټې سره سم درومي؛ کارونه سمبالوي.

آیتونه په تفصیل سره بیانوي، د دې لپاره چې د خپل رب په ملاقات یقین وکړئ. د سورې تر پای پورې به وگورئ چې د بحث اساسي موضوعات ئې همدا دي.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَرْءُ لَكَ ءَايَتٌ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿٢﴾

ا، ل، م، ر، دا د هماغه کتاب آیتونه دي؛ او څه چې ستا د رب له لوري درته نازل شوي رشتیني دي؛ خو ډېری وگړي ایمان نه راوړي. هغه الله چې آسمانونه ئې له داسي ستنو پرته لوړ کړل چې تاسو ئې وینئ، بیا پر عرش برابر شو او لمر او سپوږمۍ ئې مسخر کړل، هر یو له ټاکلې نېټې سره سم درومي؛ کارونه سمبالوي، آیتونه په تفصیل سره بیانوي؛ د دې لپاره چې د خپل رب په ملاقات یقین وکړئ.

(۲-۱) - په دې مبارکو آیتونو کې څو مهمې لارښوونې شوې:

- دا د هغه کتاب آیتونه دي چې ستا د رب له لوري درباندي نازل شوي؛ له متن، محتوی او الفاظو ئې معلومېږي چې دا ستا د رب له لوري نازل شوی. رشتینی کتاب چې حقائق ستا مخي ته ږدي.
- ډېری انسانان داسي دي چې د حقیقت منلو ته چمتو نه دي، له یوې خوا ئې جني او انسي شیطانان د حق منلو ته نه پرېږدي او له بلې خوا ئې د دوی هوۍ او هوس.
- دا کتاب د هغه الله له لوري نازل شوی چې دا لوړ آسمان ئې له داسي ستنو پرته لوړ کړی چې لیدی شي، په (ترونها) کې ضمیر (عمد) ته راجع دی؛ یعنې ستني شته خو تاسو ئې نه وینئ؛ تَرَوْنَهَا رَاجِعَةٌ إِلَى الْعُمَدِ، مَعْنَاهُ: لَهَا عُمَدٌ وَلَكِنْ لَا تَرَوْنَهَا، او دا هغه علمي

حقيقت دئ چې د قرآن بل علمي ستر اعجاز زموږ مخي ته ږدي؛ انسان نن په دې حقيقت پوه شوی چې د آسمان د ټولو ستورو تر منځ د جذب او دفع داسي نامرئي ځواک شته چې که دا نه وی او يا له اوسني حالت ځواکمن او يا کمزوری وی نو د عالم دا موجود نظام پايښت نه شو موندلی، يا به يوه بل جذبولو او يا به داسي خواره واره کېدل چې ټول نظام به له منځه تلو. که تاسو يوه ساينسپوه ته ووايئ چې زموږ په هغه مذهبي کتاب کي چې څوارلس پېړۍ وړاندي نازل شوی راغلي چې آسمان پر داسي ستونو لوړ ساتل شوی چې نه ليدل کېږي، نو يقيناً هغه به له ځنډ پرته تاسو ته ووايي: پر دې حقيقت انسانان په نولسمي پېړۍ کي پوه شول، تر دې وړاندي هيڅوک نه پرې پوهېدو او د آسمان د ستورو تر منځ د داسي ځواک د شته والي تصور ئې هم نه شو کولی.

● الله تعالى نه يوازي خالق دئ او دا آسمانونه ئې پيدا او لوړ کړي؛ بلکي د دې پراخ عالم ټولواک، مالک او حاکم هم دئ، د دې عالم د واکمنۍ او سمبالولو چاري د ده په واک کي دي، د عالم له پيدا کولو وروسته ئې ټولي چاري په خپل لاس کي ونيولې، د لمر او سپوږمۍ تسخير، په خاص خاص مدار کي د هغوی خوځېدا او په خپل حرکت کي د ټاکلو نېټو التزام؛ د الله تعالى د واکمنۍ او د عالم د چارو د سمبالولو بېلگي دي. د عالم له پيداېښت وروسته د ټولواکۍ پر عرش د الله تعالى د استوی معنی همدا ده.

● دا آيتونه د دې لپاره ستاسو مخي ته ږدي چې له الله تعالى سره په مخامخېدو باور وکړئ، داسي ونه انگېرئ چې تاسو او ستاسو دا پراخ عالم نه کوم خالق لري، نه کوم ټولواک او نه کوم سمبالوونکی؛ هر څه په خپله پيدا شوي، خپلي مخي ته پرېښودل شوي، نه پوښتنه ترې کېږي، نه محاسبه ورسره کېږي، نه ئې د ښه عمل بدله ورکول کېږي او نه ئې د بد عمل سزا، دا کچه او غلطه انگېرنه له هغه څه سره اړخ نه لگوي چې هر عاقل انسان ئې په دې پراخ عالم کي هر لوري ته په خپلو سترگو گوري. که د عالم هر څه د يوه ځانگړي هدف لپاره پيدا شوي، په دې پراخ عالم کي نه اضافي شئ موندی شو، نه د کوم ضروري شي تشه او خلاء په گوته کوی شو او نه کوم بې هدف او خوشی شئ ښودی شو، لمر او سپوږمۍ چې د آسمان د بې شمېره اجرامو دوه څرگندي بېلگي دي په منظمه توگه او د خاصي نېټې په مراعات سره خوځي، طلوع او غروب ئې د دقيق نظم مطابق او د يوه ستر مقصد لپاره تر سره کېږي، کوم عقل به دا چټي او غلطه خبره ومني چې دا عالم په خپله پيدا شوی، خپلي مخي ته پرېښودی شوی، نه حکيم او علیم خالق لري او نه ځواکمن پالونکی او ساتونکی، نه پوښتنه کوي او نه مکافات او مجازات!!

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْحَيْنِ أُتْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

او دی همغه ذات دئ چې زمکه ئې خوره کړه او په هغې کې ئې لنگرونه (غرونه) او نهرونه جوړ کړل؛ او په هغې کې ئې د هري مېوې دوه گونې جوړه پيدا کړه، شپه پر ورځ راکاږي، يقيناً چې په دې کې د تفکر کوونکو وگړو لپاره نښې دي.

(۳) - د الله تعالی د ټولواکۍ او چارو سمبالولو نوري بېلگې دا دي چې زمکه ئې خوره کړه، په هغې کې ئې غرونه او نهرونه جوړ کړل، په هغې کې ئې د هري مېوې دوه گونې جوړه پيدا کړه او شپه پر ورځ راکاږي. زمکه داسې جوړه شوې چې ځینې برخې ئې آواري دي او ځینې لوړې او غرونه، د زمکې دا جوړښت د دې سبب شوی چې هم نهرونه، چینې او کاريزونه په کې وبهږي او آواري زمکې خړوبي کړي او هم داسې بېلې بېلې سیمې او موسمي حالت په کې راپيدا شي چې د راز راز بوټو او ونو د ټوکېدو او ودې لپاره ضروري دي، که زمکه داسې نه وی نو نه به نهرونه بهېدل او نه به بېل بېل موسمونه ول او نه رنگ رنگ بوټي او وني.

په دې مبارک آیت کې د قرآن د یوه بل ستر علمي اعجاز شاهد یو، قرآن وايي چې د هري مېوې دوه گونې جوړه ئې راپيدا کړه؛ تر دې وروستيو پوري هيڅوک په دې نه پوهېدو چې د ژوو او حیواناتو په څېر په نباتاتو (ونو او بوټو) کې هم نر او ښځه شته او مېوه د نر او ښځې د نطفو له یو ځای کېدو پيدا کېږي، د دوی إلقاح یا د بادونو په واسطه تر سره کېږي او یا د موچيو په څېر حشراتو په واسطه. که تاسو د قرآن دا وینا هم د کوم ساينس پوه مخي ته کښېږدئ نو يقيناً چې دا به د قرآن یو ستر علمي اعجاز گڼي.

قرآن دلته د جوړه جوړه مېوو راپيدا کولو تر څنګ د شپې او ورځې تلو راتلو ته اشاره کوي او ښيي چې دا هم د مېوو په پيدا کېدو کې یو مهم عنصر دئ؛ او دا یو بل ستر علمي حقیقت دئ چې انسان ډېر وروسته پرې پوه شوی، که د شپې او ورځې دا خاص نظام نه وی نو د زمکې پر سر به نه یو بوټی راتوکېدلی وو او نه یو ژوی، د شپې او ورځې دغه نظام د زمکې پر سر هغه شرائط برابر کړي چې بوټي او ژوي ورته ضرورت لري. که ورځ نه وی، یا لنډه یا اوږده وی؛ نو د زمکې پر سر نه ژوند ممکن وو او نه د ژوو پيدا کېد، که شپه نه وی یا لنډه یا اوږده وی نو زمکه به تر ضروري حد یا ډېره توده یا ډېره سړه وه چې نه به حیوانات په کې پيدا کېدل او نه نباتات، همغسې لکه چې د آسمان په نورو ستورو کې د شپې او ورځې تر منځ د خاص او ضروري تناسب د نشتوالي له کبله هلته د ژوند شرائط مساعد نه دي.

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرَاتٌ وَجَنَّتْ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ

صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤١﴾

او په زمکي کې څنګ په څنګ پرتې پرتې دي او د انگورو باغونه او کښتونه او د کجورو ګډ بنسټي او بېل بنسټي وني چې په يو ډول اوبو خړوبېږي، په داسي حال کې چې ځينو ته پر ځينو نورو د خوراک (مېوو) له پلوه فضيلت ورکوو، يقيناً چې په دې کې د تعقل کوونکو وګړو لپاره څرګندي نښې دي.

(۴) - د دې مبارک آيت مهمې لارښوونې دا دي:

● څوک چې په سطحي نظر د زمکي مخ ته ګوري داسي انگېري چې ټوله زمکه به د جوړښت او ترکيب له پلوه سره ورته وي، خو که په علمي نظر او دقت سره د زمکي د بېلو بېلو برخو ترکيب ته ځير شو نو دا حقيقت راته جوت کېږي چې د زمکي برنۍ سطحه له داسي بېلو بېلو ټوټو جوړه شوې چې د ترکيب له پلوه يوه له بلې سره ژور توپيرونه لري، دا هغه حقيقت دی چې قرآن په پورتنۍ آيت کې ورته اشاره کړې او انسان هغه مهال پرې پوه شو چې د خاورې د ترکيب معلومولو مخکې تللي وسائل او پوهه په لاس ورغله؛ او يقيناً چې دا د قرآن يو بل ستر علمي اعجاز دی. په نولسمې پېړۍ کې انسان له علمي پلوه هغه پور ته ورسېد چې په دې حقيقت پوه شي؛ اوس ورته جوته شوې چې د زمکي ځيني برخې داسي دي چې په ترکيب کې ئې يو عنصر زيات دی او د بلې په ترکيب کې بل عنصر، په ځينو کې مس زيات دي، په ځينو کې اوسپنه زياته ده او په ځينو کې سره او سپين زر؛ او دې ته ورته د نورو عناصرو د تناسب له پلوه توپيرونه، همدغه توپيرونه د دې باعث شوي چې په يوې سيمې کې يو ډول بوټي او وني راټوکېږي او وده کوي او په بلې کې بل ډول، د يو ډول ونو مېوې به په يوې سيمې کې يو ډول خوند لري او په بلې کې بل ډول، نه يوازي د خوند له پلوه به يوه له بلې توپير لري بلکې د ګټې له پلوه يوه پر بلې فضيلت لري. د خوند په توپير هر څوک پوهېدلی شي خو د ګټې له پلوه د دوی تر منځ پر توپيرونو پوهېدا نه يوازي ګران کار دی بلکې له نولسمې پېړۍ مخکې انسان ته قطعاً ممکنه نه وه، د قرآن دا وينا له شک پرته يو بل ستر علمي اعجاز دی چې وايي: ځينو مېوو ته پر نورو د خوراک له پلوه فضيلت ورکوو او يقيناً چې د عقل خاوندانو ته په دې وينا او دې حقيقت کې ډېرې نښې دي.

● د دې لپاره چې دا موضوع لا زياته واضح شي دوه مثالونه ئې وړاندي کوم: د کابل په جنوب کې د عينک په نامه د زمکي يوه ټوټه ده چې په ترکيب کې ئې د مسو کچه ډېره لوړه ده، د دې ټوټې طول، عرض او ضخامت معلوم دی، د ټولو موادو او په هغوی کې د مسو تخميني اندازه هم معلومه شوې، د همدې معلوماتو له مخې يوې چينايي کمپنۍ د مسو

د رايستلو معاهده امضاء او عملاً ئې کار پيل کړ. بل مثال ئې د کابل په شمال غرب کې د حاجي گڼ سيمه ده چې د اوسپني ستر کان په کې موندل شوی، د دې سيمي اوږدوالی، سور او پرېروالی هم معلوم شوی او د اوسپني تخميني اندازه هم معلومه شوې، دا معلومات د نړۍ سترو سترو شرکتونو ته وړاندي شوی، چې له مخې به ئې د اوسپني د استخراج معاهده لاسليک کېږي، د دې دواړو ټوټو تر منځ د زمکې نوري ټوټې دي چې ترکيب ئې له دوی دواړو ځانگړي توپيرونه لري. خو دا چې دا بېلي بېلي ټوټې د زمکې د لومړني پيدايښت په وخت کې رامنځته شوې که وروسته، بايد ووايو چې په لومړي سر کې د زمکې برنۍ سطحه يو ډول وه، ورو ورو په هغې کې تغييرات راغلي، دا بېلي بېلي ټوټې د هغو چاودنو په لړ کې رامنځته شوې چې د زمکې برنۍ قشر ئې مات کړی، د زمکې د زړه ويلي مواد بهر راوتلي، د زمکې پر سر خواره شوي او يوه خاصه سيمه ئې لاندي کړې، په دې ويلي موادو کې کله د يوه عنصر کچه زياته وه او کله د بل، له همدې کبله يوه سيمه او د موادو ترکيب ئې له بلي توپير لري.

● که څوک ووايي: دا مېوه تر بلي غوره ده؛ د ده دا وينا ناقصه ده، ځکه دا ئې نه دي ويلي چې له کومه پلوه غوره ده، د غوره والي وجه ئې نه ده په گوته کړې، يو شىء پر بل له ځانگړي پلوه فضيلت درلودی شي نه په عام او کلي توگه، بشپړه او صحيح وينا دا ده چې ووايو: دا مېوه تر هغې بلي انسان ته د گټې له پلوه غوره والی لري. دلته گورئ چې د قرآن الفاظ څومره په دقت سره غوره شوي، وايي: ځينو مېوو ته پر نورو د (خوراک) له پلوه فضيلت ورکوو!!

● د (فضيلت ورکولو) په صيغه کې هم خاص رمز او حکمت مضمري دی؛ او هغه دا چې دا ځانگړی فضيلت ئې مخکینی او دائمی نه وي؛ بلکې د موقعيت، ظروفو او شرائطو له کبله ئې په برخه کېږي؛ که الله تعالى سمسوره او له مختلفو گټه ورو عناصرو غني زمکه، کافي اوبه او ښه موسم ئې ورپه برخه کړ نو مېوه به ئې تر نورو غوره او افضل وي.

وَإِنْ تَعْجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَعْنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥٠﴾

او که ته تعجب کوې نو عجيبه خو د دوی وينا ده چې (وايي): که خاوري شوي وو نو آیا په نوي پيدايښت کې به (بيا راپيدا) کېږو؟ دوی همغه دي چې د خپل رب په اړه ئې کفر کړی؛ او دوی همغه وگړي دي چې زنځيرونه ئې په غاړو کې دي؛ او دوی دوزخيان دي، تلپاته په هغه کې.

(۵)- که څه هم د دې آيت لومړنی مخاطب رسول الله صلى الله عليه و سلم دی، خو په عامه توګه د قرآن هر مخاطب ته متوجه دی او مطلب ئې دا دی چې که ته تعجب کوي نو د دوی دا وينا تر ټولو زیاته د حیرت او تعجب وړ ده چې وايي: که ومرو او خاوري شو نو آیا بیا به راژوندي کېږو؟! څنګه به زموږ وراسته شوي هډوکي او خاوري شوي بدنونه بیا په روغ رمټ ژوندي انسان بدلېږي؟ له بیا ژوندون د دوی د انکار اصلي وجوهات دا دي:

● دوی پر خپل رب باور او ایمان نه لري، همغه د دوی پالونکی رب چې په مخکینيو آیتونو کې د هغه د قدرت او انسان پالنې ګڼ شمېر نښې زموږ مخي ته کښېښودې شوې.

● د دوی زړه او دماغ د جهل، تعصب، پلرني غلط مذهب ږوند تقلید او هوۍ او هوس په زنځیرونو تړل شوي، پر سترګو ئې پرېږي پردې غوړېدلې، له آزاد او شفاف فکر کولو عاجز دي.

● دوزخیان دي، عملونه ئې داسي دي چې دوزخ ته ئې بیایي، هغه لار او کار نشي غوره کولی چې جنت ته ئې بیایي.

یقیناً چې دا ډېره د حیرانتیا او تعجب وړ خبره ده چې څوک له هغه رب انکار کوي چې د قدرت نښې ئې هر لوري ته او په هر ګام کې د انسان مخي ته ځلېږي، آیا عجیبه نه ده چې څوک هغه الله تعالی د انسان له بیا پیدایښت عاجز ګڼي چې دی ئې پیدا کړی، دا له ملیاردونو ستورو ډک آسمان ئې پیدا کړی، هره شېبه د زمکې له سپره ډاګ ډول ډول بوټي او مېوې راپیدا کوي، له آسمان باران وروي او مړه زمکه پرې ژوندۍ کوي او د انسان لپاره ئې د زمکې پر سر د ژوند مساعد شرائط برابر کړي.

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلُتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾

او له تا په تلوار سره تر ښېګڼې وړاندي بدي (عذاب) غواړي، په داسي حال کې چې تر دوی وړاندي د عذابونو بېلګې تېرې شوې؛ او یقیناً چې ستا رب د خلکو په اړه د بخښنې خاوند دی؛ د دوی له ظلمونو سره سره؛ او یقیناً چې رب دي حتماً کلک تعذیبوونکی دی.

(۶)- په مخکیني آيت کې د قیامت او بیا ژوندون په اړه د کافرانو د انکار یوه اړخ ته ګوته نیول شوې چې هغه د دوی دا وينا ده: څنګه به له هغه وروسته بیا راژوندي کېږو چې بدنونه مو خاوري شوي وي؟ د دوی د دې غلطې او بې بنسټې اندېښنې په ځواب کې وویل شول: د دوی د انکار وجه دا ده چې پر هغه رب العالمین ایمان نه لري چې آسمان

ئې لوړ کړی او زمکه ئې غوړولې، غرونه او نهرونه او ډول ډول مېوې ئې په کې پیدا کړي، په دې آیت کې د دوی د انکار بل اړخ خپرل شوی او هغه دا چې وايي: که الله تعالی واقعاً له خپلو بندگانو سره محاسبه کوي، نېکان پالي او بدکارو ته سزا ورکوي، مؤمنانو ته د دوی د ایمان او صالح عمل غوره بدله ورکوي او کافرانو ته د دوی د کفر، شرک او بدو عملونو سخته سزا ورکوي، که دا د الهي مکافات او مجازات عقیده صحیح وي نو ولي پر موږ هغه عذابونه نه نازلېږي چې تاسو مو ترې وپروئ؟! د دوی په ځواب کې څو خبرې شوې:

● دا عذابونه عملاً نازل شوي، تر تاسو مخکې ډېر پرې اخته شوي، د تاریخ پاڼو ته ځیر شئ، وگورئ چې ستاسو سلف له کومو بدو پایلو سره مخامخ شوي او څومره سخت سخت عذابونه پرې نازل شوي.

● د عذاب په راتلو کې د ځنډ او گنهگارانو ته د فرصت ورکولو وجه دا ده چې ستا رب بخښونکی دی، خپل گنهگار بنده ته د توبې فرصت ورکوي، په مؤاخذه او نیولو او سزا ورکولو کې تلوار نه کوي.

● د دنيوي او اخروي محاسبې او عذاب لپاره ئې خاصه نېټه ټاکلې، کله چې دا نېټه راورسېږي په خپلو سترگو به وگورئ چې ستاسو رب کلک تعذیبوونکی دی.

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿٧﴾

او هغه چې کفر ئې کړی وايي: ولي د ده د رب له لوري کومه څرگنده نښه نه پرې نازلېږي؟! يقيناً چې ته خو يوازي يو خبردارۍ ورکوونکی يې او هر قوم ته يو لارښود وي.

(۷) - دلته د معاندینو یو بل اعتراض خپرل شوی، هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم په اړه به ئې ویل: که دی په رښتیا د الله تعالی له لوري غوره شوی پیغمبر وی نو داسې څرگنده نښه به ورسره وه چې هیڅا ترې انکار نه شو کولی؛ د قرآن په نورو آیتونو کې د دوی د دې اعتراض تفصیلات راغلي، د الإسراء په سورې کې داسې لولو:

وَقَالُوا لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿٨﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿٩﴾ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَكَةِ قَبِيلًا ﴿١٠﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ

بَيِّتٌ مِّنْ رُّحْرِفٍ أَوْ تَرَقَّى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ تُؤْمِنَ لِرُقَيْكَ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا
كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿٣٣﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ
أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿٣٤﴾

الاسراء: ۹۰-۹۴

او وې ويل: تر هغه به هيڅکله درباندي باور ونه کړو چې له زمکي يوه چينه راته جاري نه کړې، يا د کجورو او انگورو داسي باغ دي وي چې هري خوا ته ويالې په کي وبهوې او يا لکه څنگه چې گمان کوې د آسمان يوه ټوټه پر موږ راپرې باسې، يا خداى او فرشتې مخامخ راولې، يا د سرو سپينو زرو کور ولرې، يا آسمان ته لوړ ولاړ شي او پورته تگ دي هم تر هغه نه منو چې داسي کتاب درسره راوړې چې موږ ئې ولولو، ورته ووايه: پايي زما رب لره ده، آيا زه له يوه داسي انسان پرته بل څه يم چې د پيغمبر په توگه لېږل شوى؟ او خلکو ته د هدايت له راتلو وروسته يوازي دې خبري دوى له ايمان راوړو منع کړل چې ويل ئې: آيا خداى يو انسان د پيغمبر په توگه رالېږلى؟!!

گورئ چې (خلک) دغي خبري له ايمان راوړلو منع کړي چې پيغمبر ئې د نورو انسانانو په څېر يو انسان موندلى، داسي چې حيرتناک او خارق العاده کارونه نشي کولى، د ده په خوا کي نه څوک خداى په څرگنده گوري او نه د فرشتو لښکري، آسمان ته نشي ختلى، له زمکي چينې نشي راخوټولى، سره او سپين زر ئې په لاس کي نشته، د باغونو او بنگلو خاوند نه دئ!!

د يهودانو مذهبي مشرانو د خپلو پيغمبرانو په اړه خلکو ته همدا ويلې وو چې دوى دغه ټول کارونه کولى شو، نو ځکه ئې د عيسى عليه السلام په څېر په هغه پيغمبر هم ايمان رانه وور چې معجزې ئې تر ټولو پيغمبرانو زياتې وې!!

قريشو هم له رسول الله صلى الله عليه و سلم دې ته ورته معجزې غوښتې، د دوى د غوښتنو په ځواب کي ويل شوي: يقيناً چې ته خو يوازي يو خبردارى ورکوونکى يې او دا يوازي ته نه يې چې خپل قوم ته د لارښود په توگه لېږل شوى يې تر تا وړاندي نورو قومونو ته ستا په څېر لارښود پيغمبران لېږل شوي.

له دې او دې ته ورته آيتونو په څرگنده توگه معلومېږي چې رسول الله صلى الله عليه و سلم دغه معجزې چې قريشو او اهل کتاب ترې غوښتې او هغه چې مخکينيو پيغمبرانو ته ورکړې شوې وې؛ ده ته نه وې ورکړې شوې؛ د ده ستره معجزه په خپله دغه قرآن وو.

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ

بِمَقْدَارٍ ۸

الله په هغه څه پوهېږي چې هره ښځینه ئې (په خپل رحم کې) وړي؛ او په هغه څه هم چې رحمونه ئې کموي او په هغه څه هم چې زیاتوي ئې؛ او هر څه د ده خوا ته په یوه (خاص) مقدار کې دي.

(۸)- دا مبارک آیت له دوو پلوو غور او دقت غواړي: لومړی دا چې ارتباط ئې له مخکینيو آیتونو سره څنګه دی؟ او دوهم دا چې په رحم کې د نطفې ورو ورو او مسلسل وده او د ماشوم په قوتونو او استعدادونو کې پر له پسې زیاتوالی خو واضح او د فهم وړ حقیقت دی خو دا چې رحم څه کموي او د دې کمولو حقیقت او معنی څه ده؟ دا مطلب لږ وضاحت غواړي.

د لومړۍ پوښتنې په ځواب کې باید ووايو چې تر دې وړاندې په شپږم آیت کې د کافرانو په اړه ویل شوي چې دوی په تلوار سره د عذاب راتلو غوښتنه کوي او په دې کې ځنډ داسې تعبیروي چې ګواکې د عذاب ګواښونه حقیقت نه لري، نه الله تعالی له خپل بنده سره حساب کوي او نه هغه ته د ګناهونو سزا ورکوي، د پیغمبرانو له لوري چې د عذاب راتلو کوم ګواښونه شوي حقیقت نه لري. دوی ته د مخکینيو ځوابونو تر څنګ په دې آیت کې ویل شوي چې الله تعالی د هر څه او هر کار لپاره ځانګړی مقدار او حد ټاکلی، لکه چې د مور په رحم کې د ماشوم د پیدایښت، ودې او زېږېدا لپاره حد او موده ټاکل شوې، تر خاصې نېټې ئې د مور په رحم کې پرېږدي او په ټاکلې نېټې ئې له یوې نړۍ بلې ته بیایي همدا راز کافرانو ته تر خاصې نېټې مهلت ورکوي، د مهلت په پای کې او هغه مهال د عذاب پرېکړه کوي چې دوی له دې مهلت ګټه وانخلي او پر خپل کفر او انکار ټینګار وکړي.

او د دوهمې پوښتنې په ځواب کې باید ووايو چې د مفسرینو تر منځ د دې زیاتوالي او کموالي په اړه کافي اختلاف شته، ځینې ئې په رحم کې د ماشوم د پاته کېدا د مودې کموالی او زیاتوالی ګڼي، ځینې ئې د ماشوم د بشپړ او ناقص پیدا کېدو په معنی تعبیروي، ځینې ئې د حیض د وینې وروسته او مخکې کېدا بولي، خو په رحم کې د جذب او دفع، زیاتولو او کمولو یوه بله عملیه په مسلسل توګه تر سره کېږي چې انسان ډېر وروسته پرې پوه شوی؛ او هغه دا چې ماشوم د مور په رحم کې مخامخ د مور له وینې تغذیه کېږي او د ده د بدن فضله مواد هم بېرته د هغه رګ له لارې د مور بدن ته انتقالېږي چې د ماشوم له نامه سره وصل دی، د آیت له الفاظو داسې معلومېږي چې پر له پسې او مسلسل زیاتوالي او کموالي ته اشاره لري او دا مسلسل زیاتونه او کمونه یوازې همدا د تغذیې له لارې د

ماشوم بدن ته وده ورکول او اضافي، غیر ضروري او فضله مواد ترې ایستل دي نه بل څه. تر دې وړاندي ځینو داسي انگېرله چي ښايي ماشوم به د مور په رحم کي هغه وینه خوري چي د حیض په ښي کي د مور له رحم وځي، دلیل ئې دا وو چي د حمل په مودې کي د حیض وینه بنده شي، خو اوس انسان په دې پوه شوی چي ماشوم د مور په رحم کي نه خوراک کوي او نه ئې د بدن له مخصوصو لارو فضله مواد وځي، بلکي دا عملیه د هغو رگونو له لاري تر سره کېږي چي ماشوم ئې له مور سره وصل کړی، له همدې لاري غذايي مواد د ده د بدن هر سلول ته رسي او له همدې لاري فضله مواد د مور بدن ته انتقالېږي.

عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴿٩﴾

په ناڅرګند او څرګند پوه، ستر د لوړ شأن خاوند ذات.

(۹)- په دې مبارک آیت کي د الله تعالی دغو صفاتو ته اشاره شوې: په ناڅرګند او څرګند پوه دئ، ستر دئ او د لوړ شأن خاوند دئ. په مخکینيو آیتونو کي د الله تعالی د دغو صفاتو څرګند مظاهر زموږ مخي ته کښېښودل شول، دا لوړ آسمان او په هغه کي لمر، سپوږمۍ او بې شمېره ستوري ښيي چي د دې عالم خالق او ساتونکی رب ستر ذات او د لوړ شان خاوند دئ، په دې عالم کي موږ د داسي علیم ذات د پراخ علم مظاهر په خپلو سترګو ګورو چي ښيي الله تعالی په څرګندو او ناڅرګندو شیانو پوه دئ، بېلګي ئې په مخکینيو آیتونو کي وړاندي شوې. غائب او شاهد د انساني معیارونو مفاهیم دي، د الله تعالی په وړاندي غائب نشته، هر څه ورته څرګند او معلوم دي، انسان په دې نه پوهېږي چي د زمکي سر له بېلو بېلو ټوټو جوړ شوی، انسان په دې نه پوهېږي چي د میندو په رحم کي څه تېرېږي، څه کمېږي او څه زیاتېږي، په دې اړه د قرآن وینا ښيي چي الله تعالی په څرګندو او ناڅرګندو پوه دئ.

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ
وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴿١٠﴾ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ
أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ
بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَّالٍ ﴿١١﴾

که ستاسو څوک خبره پټوي او څوک ئې څرګندوي؛ او که څوک په شپه کي ځان پټوي او په ورځي کي (څرګند) درومي یو برابر دي. ده ته په مخکي او تر شا ئې پرله پسې راتلونکي ټولګي دي چي د الله په حکم ئې ساتنه او څارنه کوي، یقیناً چي الله هغه

څه نه بدلوي چې د يوه قوم په برخه شوي تر هغه چې دوی خپل ځاني حالت بدل کړي؛ او کله چې الله د کوم ولس په اړه د مصيبت اراده وکړي نو هيڅ ستنېدا ئې نشته او له ده پرته هيڅ مرستندوی نه لري.

(۱۰-۱۱) - په دې مبارکو آيتونو کي څو مهمي لارښوونې شوې:

- ستاسو هيڅ څه له الله تعالى پټ نه پاته کېږي، نه مو قول او نه عمل، که له تاسو څوک خپله خبره په زړه کي پټه ساتي يا ئې څرگندوي، که څوک په شپه کي ځان پټوي او په ورځي کي څرگند درومي؛ ټول د الله تعالى په وړاندي برابر دي.
- هر انسان ته د فرشتو داسي څارونکي او ساتونکي ټولگي ټاکل شوي چې په مخکي او تر شا ئې پرله پسې راځي او د الله تعالى له حکم سره سم د ده ساتنه او څارنه کوي.
- له بنده سره د الله تعالى معامله داسي ده چې حالت ئې يوازي هغه مهال بدلوي چې هغه خپل ځاني حالت بدل کړي، له خپلو نعمتونو ئې هغه مهال محروموي چې د نعمتونو ضروري وړتيا او استحقاق له لاسه ورکړي، له مصيبتونو ئې هغه مهال ژغوري چې اړوند وړتيا په ځان کي پيدا کړي.
- کله چې الله تعالى د کوم ولس په اړه د مصيبت اراده وکړي نه ئې څوک ځنډولی شي او نه تمولی او ستنولی.
- له الله تعالى پرته هيڅ مرستندوی نشي موندلی.

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿١٢﴾ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿١٣﴾

دی همغه ذات دی چې برېښنا د وېري او طمعي په توگه درښيي او درنې ورېځي پيدا کوي. او تالنده ئې له ستايني سره تسبيح وايي او فرشتې ئې له وېري؛ او تندرونه (ټکه) رالېږي او هغه څوک پرې اخته کوي چې دی ئې غواړي، په داسي حال کي چې دوی د الله په اړه جدل کوي او هغه د نیوني او عذاب له پلوه ډېر شدید دی.

(۱۲-۱۳) - په دې مبارکو آيتونو کي څو ستر مطالب زموږ مخي ته اېښودل شوي:

هغه ذات چې موږ ته په مکرره توگه په آسمان کي برېښنا راښيي؛ الله تعالى دی، دا برېښنا په چا کي وېره او په چا کي طمع راولاړوي، په چا کي دا هیله راوپاروي چې ښکلی او بختور

باران به ورپرېږي او په چا کې د درنو سيلابونو بهېدو او له هغه د راولاړ شوو تاوانونو وېره راولاړه شي، هيڅوک نه پوهېږي چې دا برېښنا به د کومو پېښو پېلامه شي.

له برېښنا سره سم په آسمان کې درنې او پرېږي ورپېڅي راڅرگندي شي. هغه ذات چې دا ورپېڅي زموږ پر سر راپيدا کوي؛ الله تعالى دئ، هيڅوک ئې نه د راپيدا کولو توان لري او نه ئې د سمت او لوري ټاکلو وس او قدرت، د ده په اراده رامنځته کېږي او د ده په اراده په خپل ټاکلي لوري درومي.

له برېښنا سره سم د تالندي درانه غبرونه واورو، چې موږ ته د باران ورېدو زېري راکړي، دا غږ د ژوند پيغام له ځان سره لري، له همدې غږ سره له يوې خوا د اوبو پيدا کېدو او باران ورېدو لړۍ پيل شي چې د ژوو تر ټولو ستره اړتيا پرې رفع شي او له بلې خوا مړه زمکه پرې راژوندي شي او ډول ډول بوټي ترې راوتوکېږي. خو دا چې تالنده څنگه له ستايني سره د الله تعالى تسبيح وايي، د حال په ژبه الله تعالى ستايي او تسبيح وايي که د قال په ژبه؟! د تالندي غږ زموږ د آذان او لوړ ذکر په څېر تسبيح او ذکر دئ که دا غږ شهادت ورکوي چې الله تعالى له هر عيب او نقص لوړ او د ټولو ستاينو وړ دئ؟! دواړه تعبيرونه صحيح دي، د قرآن د وينا له مخې د دې پراخ عالم هر څه د حال او قال په ژبه د الله تعالى تسبيح وايي او خپل رب ستايي، خو موږ ئې په تسبيح نه پوهېږو.

فرشتې هم د خپل رب تسبيح وايي؛ په داسې حال کې چې وېرېږي؛ هغه فرشتې چې د گناه، عصيان او انحراف ماده او استعداد په کې نشته، تل او په هر حال کې د الله تعالى په عبادت بوختي وي، خو سره له دې وېرېږي، خپل ضعف او د الله تعالى عظمت ته په پام سره په عبادت کې د قصور احساس کوي او دا احساس په دوی کې وېره راولاړوي. قرآن پورتنیو مطالبو ته په اشارې سره کافرانو ته وايي: که تاسو له خپل رب انکار کوئ ستاسو دا انکار نه د الله تعالى عظمت او واکمني ته څه زیان رسوي او نه ئې د تسبيح ويونکو بندگانو په شمېر کې کمی راولي، د دې پراخ عالم هر څه د هغه په عبادت او تسبيح بوخت دي، همغه څه کوي چې خپل رب پرې گماري، رعد او برېښنا هم او د آسمانونو فرشتې هم. فرشتې په داسې حال کې تسبيح وايي چې زړه ئې له وېرې رېږدي؛ او دا په داسې حال کې چې يوه شېبه او يوه ذره نه له تسبيح او عبادت غافله کېږي، نه په خپل ټاکلي مأموریت کې قصور او نه له خپل ثابت مسیر انحراف کوي، آیا عجيبه نه ده چې تاسو خپل رب هېر کړئ او د کفر لار مو غوره کړئ؟!!

آیا له دې نه وېرېږئ چې له آسمان تندر درباندي راپرې باسي؟ مگر نه پوهېږئ چې دا تندرونه د ده په اراده پر زمکه راپرېوځي او هغه څوک پرې اخته کوي چې دی ئې غواړي؟ آیا خبر نه یئ چې د څومره هغو خلکو پر سر راپرېوټي چې د الله په اړه په جدل بوخت ول؟

تاسو له هغه رب انکار کوئ چې د نیوني او عذاب له پلوه ډېر شدید دئ، چا چې د کفر او

انکار لار غوره کړې په شديد الهي عذاب اخته شوی.

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا
كَبْسِطٍ كَفِّهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا
فِي ضَلَالٍ ﴿١٤﴾

رښتینې بلنه د ده ده؛ او هغه چې له ده پرته نور وربلې په هیڅ څه سره به اجابت ورته ونه کړي، مگر (حال ئې) هغه چا ته ورته دئ چې د اوبو لوري ته لاسونه غزوي چې (په خپله ئې) خولې ته ورسېږي، خو هغه ورسېدونکې نه دي؛ او د کافرانو دعاء خو هسي بې نتیجې دعاء ده.

(۱۴) - د دې مبارک آیت لارښوونې دا دي:

الله تعالی مرستي ته رابلل رښتینې بلنه ده، هغه څوک چې ده ته مخه کړي او د ده په وړاندې د دعاء لاسونه لوړ کړي؛ په رښتینې او حقیقي توګه ئې هغه چا ته دعاء کړي چې د دې دعاء وړ دئ او دعاء باید د ده په درشل کې وي، هغه چې د خپل بنده دعاء اوري او حاجت ئې تر سره کوي.

او هغه څوک چې له ده پرته نور وربلې، له بل چا مرسته غواړي، د مرستي تر لاسه کولو لپاره په بل درشل کې لمن غوروي او د خپلو حاجتونو پوره کېدا ترې غواړي؛ هیڅ دعاء به ئې ونه منل شي او هیڅ حاجت به ئې تر سره نشي، حال ئې هغه چا ته ورته دئ چې د اوبو لوري ته لاس غزوي چې په خپله ئې خولې ته ورسېږي؛ خو هغه ورسېدونکې نه دي.

د کافرانو دعاء خو هسي د تېروتنې دعاء ده، دوی غولېدلي، اصلي ملجأ او مرجع ئې غلطه کړې، داسې دروازې ته ودرېدلي چې هیڅکله نه پرانیستل کېږي، داسې چا ته ږغ کوي چې نه څه اوري او نه چا ته ځواب ورکولی شي.

په دې مثال کې هغه کافر انسان چې له الله تعالی پرته بل چا ته دعاء کوي له هغه تېري انسان سره تشبیه شوی چې د ژورو اوبو خوا ته ولاړ دئ، لاس د اوبو لوري ته غزوي چې خولې ته ئې راشي، خو نه د ده لاس اوبو ته رسي او نه اوبه د ده خولې ته. په دې مثال کې دا کافر انسان له تېري سره، له الله تعالی پرته بل چا ته دعاء ئې د اوبو لوري ته د تېري انسان له لاس غزولو سره؛ او د ده حاجت له اوبو سره تشبیه شوي. خو هغه مرجع او د ده د هیلې ځای چې دعاء ئې ورته کړي او مرسته ئې ترې غوښتې هیڅ گڼل شوی او په مثال کې له هیڅ سره تشبیه شوی؛ او د دې معنی دا ده چې د ده او د ده د حاجت تر منځ له الله تعالی پرته بل څوک نشته چې مرسته ئې وکړي او حاجت ئې تر سره کړي، له

چا چې ده مرسته غوښتې هغه په حقيقت کي د ده د ذهن زېږنده واهمه ده چې نه شتون لري، نه د ده او د ده د حاجت تر منځ وسيله او واسطه دي؛ او نه د ده دعاء قبولی او حاجت رفع کولی شي.

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ
وَالْآصَالِ ﴿١٥﴾

او الله ته هر هغه څه چې په آسمانونو او زمکي کي دي او د دوی سيوري هم؛ په خوښه او ناخوښه؛ سبا او ماښام سجده کوي.

(۱۵)- د دې مبارک آيت په وړاندي لږ توقف په کار دي، په مطلب ئې سم پوهېدا دقت او غور غواړي، بايد وگورو چې څنگه د آسمانونو او زمکي هر څه او د دوی سيوري د الله تعالى په وړاندي په خوښه او ناخوښه، سبا او ماښام سجده کوي؟ په دې اړه څو خبري بايد په پام کي ولرو:

دا مطلب د آل عمران د سورې په ۸۳ آيت کي په دې توگه راغلی:

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

آيا د الله له دين پرته (بل دين) لتوي؟ حال دا چې د آسمانونو او زمکي هر څه؛ طوعاً او کرهناً، (په خوښه او ناخوښه) ده ته غاړه ايښې او د ده لوري ته ورگرځول کېږي.

يعني د زمکي او آسمان هر څه الله ته تسليم دي، د ټولو دين اسلام دي، هغه څه کوي چې الله پرې گماري، په همغه لار درومي چې الله ورته ټاکلې؛ لمر، سپوږمۍ، ستوري په خپل خپل مدار کي خوځي، په خپل خپل وخت او له خپل خپل ځای راخېژي او پرېوځي، وني، بوټي او حيوانات د خپل فطرت مطابق په خپل کار لگيا دي؛ په ټولو مخلوقاتو کي يوازي کافر او عاصي انسان داسي دي چې د الله له دين پرته د بل څه په لټه کي شي، هم د الله د دين په نسبت کافر شي او هم د خپل فطرت په نسبت؛ دی ستر باغي دي، له هغه دين ئې بغاوت کړی چې د زمکي او د آسمان د هر څه دين دي.

په دې آيت کي د سجدې معنی همغه ده چې د آل عمران د سورې په آيت کي د (اسلم) په لفظ سره بيان شوې، چې مراد ئې د الله تعالى حکم ته انقياد او تسليمېدا ده، که سجده له دې پرته په بله معنی او تندي پر زمکه ايښودل تعبير شي نو نه يوازي د هغو مخلوقاتو په اړه صدق نه کوي چې نه تندي لري، نه ملا، نه کوزېدی شي او نه تندي پر زمکه ايښودی شي، بلکي د هغو انسانانو په اړه هم صدق نه کوي چې پر الله تعالى ايمان نه لري

او سجده نه کوي. د دغو مخلوقاتو د سيوري په اړه هم صدق نه کوي. نه يوازي ټول مخلوقات د الله تعالى تکويني حکم ته منقاد دي او د عالم هيڅ څه له هغو ثابتو الهي سنو او تکويني احکامو سرغړاوی نشي کولی چې الله تعالى وضع کړي، بلکې د دوی سيوري هم د دغو الهي سنو او تکويني احکامو مطابق په داسې دقيقه توگه رامنځته کېږي، لويېږي، وړېږي او له سترگو پټېږي چې موږ کولی شو د يوه شي د سيوري له مخي دا وټاکو چې د دې شي او د نور د منبع تر منځ څومره واټن دى، سيوري ته په پام سره ويلى شو چې اوس غرمه، که ماپېښ که مازديگر؛ او څو بجې دي، د سيوري له مخي د لمر او زمکي تر منځ فاصله معلومولى شو.

دا يقيناً چې د قرآن يو بل علمي اعجاز دى چې وايي د عالم هر څه او سيوري ئې هم د خاصو تکويني ضوابطو تابع دي. د دې علمي اعجاز په اهميت او ارزښت هغه څوک پوهېږي چې په طبيعي علومو کې په تحقيق بوخت وي.

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾

ورته ووايه: د آسمانونو پالونكى څوك دى؟ ووايه: الله؛ ووايه: نو بيا له ده پرته مو داسي اولياء نيولي چې نه ځان ته د گټې (رسولو) خاوند دي او نه د ضرر؟ ورته ووايه: آيا ږوند او سترگور سره برابر دي؟ آيا تياره او رڼا سره برابره ده؟ آيا الله ته ئې داسي شريكان (په خپل ذهن كې) جوړ كړي چې (داسي څه ئې) پيدا كړي وي چې ده (الله) پيدا كړي؟ نو (په دې توگه) پيدايښت پرې مشتبه او شكمن شوى؟ ووايه: الله د هر څه خالق دى او دى يوازينى قهار رب دى.

(۱۶)- په دې مبارك آيت كې څو مهمي لارښوونې زموږ په وړاندي ځلېږي: آيا له الله جل شانه پرته داسي څوك موندلى شى چې د زمكې او آسمانونو په پيدايښت او پالنې كې څه برخه او ونډه ولري؟

هغه څوك چې له الله تعالى پرته بل څه يا بل څوك مرستي ته وړبلي او د گټې طمعي يا د زيان او ضرر وېري د دروغجنو معبودانو او اولياءو درشل ته ودرولى؛ په حقيقت كې هغه ړانده ته ورته دى چې د خپل ماحول له پېژندو عاجز دى، چې هر قدم اخلي پښه ئې له مانع او خنډ سره لگېږي او يا هغه چا ته چې په سختو تيارو كې وي، نه خپل موقعيت او

تم ځای پېژني او نه د بل، هر څه ورته نا آشنا وي؛ مسلماً داسې څوک له هغه بصیر او پوه انسان سره برابر نه دی چې په رڼا کې وي او قضاوت یې د هر څه په اړه او معامله یې له هغه سره د پوهې په رڼا کې او له پېژندو وروسته وي، مشرک ږوند ته ورته دی چې شرک د هر څه حقیقت ورته مغشوش کړی، په داسې حال کې چې په څرگنده گوري په دې خور او پراخ عالم کې داسې یوه وړه بېلگه هم نشته چې له رب العالمین پرته بل چا پیدا کړې وي او بل څوک د هغې ساتنه او پالنه کوي، خو سره له دې له الله سره بل څه په الوهیت او ربوبیت کې شریکوي!!

دا عالم په خپله د دې خبرې شهادت ورکوي چې خالق او پالونکی یې یو دی او هغه واکمن او ځواکمن دی، د ټول عالم د ټولو توکیو د پیدایښت اصلي ماده یوه ده، پر ټول عالم واحد نظم مسلط دی، په دې خور او پراخ عالم کې داسې شیء نه مومو چې د پیدایښت اصلي ماده یې له نورو توپیر ولري، په خلقت کې یې د دوهم او درېیم خالق او پیدا کوونکي د لاس آثار او نسبي ومومو، داسې چې یو د یوه نظم تابع وي او بل د بل نظم.

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا
وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ
يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ
فَيَمَكُّهُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾

له آسمان یې اوبه راكوزي کړې؛ نو خوړونه په خپلي خپلي اندازې وبهېدل، بیا سېل لوړ شوي ځگونه پر سر واخيستل؛ او پر هغه څه هم دې ته ورته ځگ وي چې د گانو او سامان (جوړولو) په لټه کې اور پرې بلوي؛ الله د حق او باطل (مثالونه) همدا رنگه بیانوي؛ نو دا ځگ خو په وچېدو سره له منځه ځي؛ او هغه چې خلکو ته گټه رسوي په زمکې کې پاته کېږي؛ الله په دې توگه متلونه تېروي.

(۱۷)- دلته د مؤمن او کافر او د ایمان او کفر لپاره ښکلی او په زړه پوري مثال بیان شوی؛ ایمان له اوبو او سرو او سپینو زرو سره او کفر د اوبو د سر او فلزاتو له ځک سره، د مؤمن زړه له ژور نهر سره او د کافر سینه له شگو ډک خور سره تشبیه شوي، په دې توگه چې فرمایي: الله تعالی له آسمان اوبه ووروي، هر خور په خپلي خپلي اندازې اوبه تر لاسه کړي، ژور نهرونه ډېري او له شگو او ډبرو ډک خوړونه لږ یا هیڅ، له دې روان سېل سره ځگونه پیدا او د اوبو پر سر روان شي، دې ته ورته ځک د هغه څه پر سر هم راپیدا کېږي چې د گانو او سامان جوړولو لپاره یې ویلي کوي، دا ځگونه وپړسي او وچوي، وچ شي او

له منځه ولاړ شي؛ او هغه څه چې خلکو ته گټه رسوي په زمکي کي پاته کېږي. کله کله باطل او د باطل په گټه غلط تبلیغات د ځگونو په څېر د حقیقت مخ مغشوش او پټ کړي، کمعقله او د کمزوري بصیرت خاوندان د حقیقت له پیژندو محروم کړي، خو د ځگ په څېر ژر او له لنډي مودې وروسته له منځه ولاړ شي.

لِّلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٨﴾

هغو ته چې د خپل رب بلنه ئې ومنله ښکلې (پایله او بدله) ده؛ او هغه چې د ده ئې ونه منل؛ (داسي حالت به ئې وي چې) که په زمکي کي ټول څه او همدومره نور ورسره یو ځای د دوی په برخه وي؛ په بدل کي به ئې ورکړي، دا همغه ډله ده چې بده محاسبه به ئې په برخه وي او هستوگنځی ئې دوزخ دی؛ او څومره بد تمځی.

(۱۸)- دلته د دوو ډلو عاقبت او پایله ښودل شوې: د هغې ډلې چې د خپل رب بلنه ئې ومنله، د الله تعالی حکم ته ئې غاړه کېښوده؛ او په دې توگه ئې په دنیا او آخرت کي کېدلې پایله او بدله په برخه شوه او هغه چې د خپل رب بلنه ئې ونه منله، د پیغمبر بلني ته ئې د رد ځواب ورکړ او له دې کبله په دنیا او آخرت کي له داسي بدو پایلو سره مخامخ شو چې د ځان ژغورني لپاره به غواړي خپل هر څه په بدل کي ورکړي، حتی که د زمکي ټول شته او همدومره نور ورسره یوځای د دوی په برخه وي؛ ټول به په بدل کي ورکړي، دا همغه ډله ده چې بده محاسبه به ئې په برخه وي او هستوگنځی ئې دوزخ دی؛ او څومره بد تمځی.

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ الْأَلْبَابُ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾ جَنَّاتُ

عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾

آيا هغه څوك چې پوهېږي هغه څه حق دي چې ستا د رب له لوري درته نازل شوي؛ د هغه چا په څېر دى چې ږوند وي؟ يقيناً چې يوازي عقلمن پند اخلي؛ هغه چې په الهي ژمنې وفا كوي او دا تړون نه ماتوي. او هغه چې (ټولي) هغه اړيكي وصلوي چې الله ئې د وصولو امر كړى او له خپل رب وېرېږي او له بد حساب ترهه لري. او هغه چې د خپل رب د رضاء په لټه كې ئې صبر وكړ او لمونځ ئې قائم كړ او په پټه او ښكاره توگه ئې هغه څه انفاق كړل چې موږ ورروزي كړي او په ښېگڼې سره بدي دفع كوي، دوى همغه دي چې د آخرت (غوره) تمځى به ئې پايله وي، داسي تلپاته جنتونه چې دوى به ورننوخې او د دوى صالح پلرونه، مېرمني او اولاد هم؛ او ملائكي به له هري دروازې پرې ورننوخې (او وايي به) پر تاسو دي د هغه صبر له امله سلام وي چې وموځو؛ نو څومره غوره دى دا وروستنى تمځى. او هغه چې د الله عهد له هغه وروسته ماتوي چې ژمنه ئې پرې كړې او هغه څه قطع كوي چې الله ئې د وصولو امر كړى او په زمكي كې فساد كوي؛ دوى ته لعنت دى او دوى ته بد ټاټوبى دى.

(۱۹-۲۵) - په دې مباركو آيتونو كې دا ستر حقيقت بيان شوى چې د الله تعالى د كتاب په اړه خلك په دوو ډلو وېشل شوي:

۱- عقلمن او د بصيرت خاوندان چې د دوى مواصفات دا دي:

• د دې كتاب په حقانيت پوهېږي، په دې باور كوي چې دا كتاب د الله تعالى له لوري نازل شوى، نو ايمان پرې راوړي او پند ترې اخلي.

• له خپل رب سره د اطاعت او مننې ژمنه كوي او خپلي ژمنې نه ماتوي.

• ټولي هغه اړيكي وصلوي چې الله ئې د وصولو امر كړى. د هغو اړيكو په ټينگ ساتلو باور لري چې د ده انساني فطرت ئې غوښتنه كوي، كه دا له خپل خالق سره وي او كه له خپل همنوع سره؛ د هغو په څېر نه وي چې الله تعالى په همدې سوره كې داسي معرفي كړي: وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ.

- له خپل رب او له بد حساب او بدې پایلې وېره او ترهه لري.
 - د خپل رب د رضاء په لټه کې صبر کوي.
 - لمونځ کوي.
 - په پټه او ښکاره توګه هغه څه د الله تعالی په لار کې لګوي چې الله تعالی ورروزي کړي.
 - او په ښېګڼې سره بدې دفع کوي.
- د دوی مکافات دا دي: د آخرت غوره تمځی به ئې پایله وي، داسې تلپاته جنتونه چې دوی به ورننوخې او د دوی صالح پلرونه، مېرمنې او اولاد هم؛ او ملائکې به له هري دروازې پرې ورننوخې او ورته وایي به: پر تاسو دي د هغه صبر له امله سلام وي چې وموګر؛ نو څومره غوره دئ دا وروستنی تمځی.
- ۲- دوهمه ډله د لومړۍ ډلې په مقابل کې ده، چې د ړندو په څېر دي، تعقل نه کوي، ایمان نه راوړي، پند نه اخلي، له الله تعالی سره په وار وار ژمنې کوي خو هر ځل خپلې ژمنې ماتوي، هغه څه قطع کوي چې الله ئې د وصولولو امر کړی او په زمکې کې فساد کوي.
- د دوی سزا دا ده چې لعنت به ئې په برخه وي، له هر لوري به رټل کېږي، هر څه به لعنت پرې وایي او د دوزخ بد ټاټوبی به ئې تمځی وي.

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴿۳۶﴾

دا الله دئ چې چا ته وغواړي روزي ورته پراخوي او تنګوي ئې؛ او (دوی) په دنيایي ژوند ښاد شول، حال دا چې دنيایي ژوند د آخرت په پرتله له (ناڅیزې) متاع پرته بل څه نه دی.

(۳۶)- په دې مبارک آیت کې د مخکیني بحث په ارتباط د هغو خلکو غلطه انگېرنه تردید او تصحیح شوې چې د دنیا مال او متاع، دولت او ثروت د ښه او بد، بختور او بې بخت لپاره معیار او ملاک ګڼي، گمان کوي چې شتمن بختور دئ او د الله تعالی د پېرزوینو وړ او نیستم سېپره او بدبخت دئ او د الله تعالی له رعایت او عنایت محروم!! قرآن د دوی په ځواب کې فرمایي: د رزق او روزي د پراخوالي او تنګوالي په اړه د الله تعالی خاص سنن دي، د دې الهي مشیت مطابق ئې چا ته زیاتوي او چا ته ئې محدودوي، نه کافر د کفر له کبله له خپل رزق او روزي محروموي او نه هر مؤمن ته د ایمان له مخې د رزق او روزي ټولې کنجیاني ورکوي، کېدی شي کله هغه مؤمن چې الله تعالی د زمکې هر څه د هغه لپاره

پیدا کړي؛ د هغه ظالمانه وېش له کبله له خپل جائز حق محروم شي چې ظالمانو پر ټولني مسلط کړی او کېدی شي د همدې ظالمانه نظام له وجهي هغه کافر د ډېر څه خاوند شي چې د الله تعالی د رزق وړتیا نه لري او که الله تعالی د رزق وېش د استحقاق له مخي او د چا د کفر او ایمان پر بنسټ کولی نو کافر ته به ئې یو غورپ اوبه هم نه وې ورکړې. دا د هغو وگړو قضاوت دی چې دنيایي ژوند ئې د قضاوت معیار او ملاک دی، په همدې ښاد شوي، نه دې ته گوري چې دا متاع ئې له کومي لاري تر لاسه کړې او نه دې ته چې څنگه کارول کېږي او خاوند ئې له کومي پایلي سره مخامخ کوي، دوی په دې نه پوهېږي چې دنيایي ژوند د آخرت په پرتله له (ناخيږي) متاع پرته بل څه نه دی.

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أُنَابَ ﴿٢٧﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

او هغه چې کفر ئې کړی؛ وايي: ولي د خپل رب له لوري کوم آیت (معجزه) نه دی پرې نازل شوی؟ ووايه: يقيناً چې الله هغه څوک بې لاري کوي چې دی ئې وغواړي او هغه څوک د ځان لوري ته هدايت کوي چې (ده ته) ورگرځېدلی. هغه چې ایمان ئې راوړی او د الله په ذکر سره ئې زړونه مطمئن کېږي؛ خبر دار چې د الله په ذکر او يادولو سره زړونه مطمئن کېږي.

(۲۷-۲۸) - دا مبارک آيتونه موږ ته څو مهمي لارښوونې کوي:

● څوک چې د کفر لار غوره کړي؛ نه د خپل ضمير ږغ ته غوږ نيسي او نه عقلي او علمي دلائلو ته اعتناء کوي، دوی تل د پيغمبرانو عليهم السلام په څېر د لوړو لوړو شخصيتونو له حق او رښتيني دعوت سره د مخالفت لار نيولې، نه ئې د دوی سپېڅلي دعوت منلی، نه ئې د دوی لوړ شخصيت او اوچت اخلاق ته کتلي او نه د دوی په دلائلو قانع شوي، له دوی ئې داسي خارق العاده او عجيبې معجزې غوښتې چې نه ئې هيڅ انسان د وړاندي کولو توان ولري او نه ئې هيڅوک مخالفت وکړی شي، سره له هغو ټولو څرگندو نښو چې د پيغمبر عليه السلام د الهي دعوت په هر پيغام کي او د ده د لوړ شخصيت په هر اړخ کي د دوی مخي ته ځلېدل او په جگ ږغ ئې دا ثابتوله چې دی له شک پرته رښتینی پيغمبر دی، د الله تعالی له لوري غوره شوی چې د ده پيغام خلکو ته ورسوي؛ خو سره له دې ئې خارق العاده معجزې ترې غوښتلې. دا آیت موږ ته لارښوونه کوي چې ستاسو ځيني مخاطبين داسي دي چې په هيڅ توگه ستاسو دعوت نه مني او ستاسو ملگرتيا نه کوي، دا هيله مه لرئ او دا تلوسه مه کوئ چې ټول مخاطبين به ستاسو دعوت هرومرو مني،

یوازي د هغو کسانو په لټه کې اوسئ او د دوی د ملګرتیا هڅه وکړئ چې د حق پېژندلو او منلو تلوسه لري او د حق په لار کې ستاسو ملګرتیا کولی شي. الله تعالی د خلکو د هدایت په اړه خاص سنن لري، ځینې داسې دي چې په دوی کې د حق پېژندلو او منلو استعداد خپل شوی، د هدایت دروازه ئې هیڅکله نه ورته پرانیستل کېږي، خپل ګران وخت له دوی سره په بې ګټې جدل او د دوی پر اقناع مه ضائع کوئ.

● الهي هدایت او لارښوونه د هغه چا په برخه کېږي چې د خپل رب د ښه پېژندو او ده لوري ته د تلو تلوسه لري، هغه چې ایمان راوړي او د الله تعالی په ذکر او یادولو سره ئې زړونه مطمئن کېږي.

● پر الله تعالی ایمان او د ده ذکر او یادونه انسان ته د زړه هغه ډاډ او اطمینان ورپه برخه کوي چې د انسان لپاره تر ټولو ستر نعمت دی او له هغه اضطراب، پرېشانی او تشویش ئې ژغوري چې د انسان لپاره تر ټولو ستر عذاب دی، د الله تعالی ذکر انسان د ډاډ او اطمینان هغه پور ته رسوي چې قرآن د (مطمئن نفس) ښکلی لقب ورته غوره کړی، مطمئن نفس همغه دی چې رابطه ئې له خپل رب سره ټینګه ساتي، زړه ئې د الله په یاد سره ډاډه کېږي، د الله تعالی په پرېکړو راضي او قانع وي او خپل خیر په هغه کې لټوي، څوک چې خپل رب نه پېژني، خپله رابطه ئې له الله تعالی سره شلوي، تل په وېرې، اضطراب او پرېشانی کې ژوند کوي، نه ئې زړه ډاډه وي او نه ئې روح آرامه؛ اضطراب او پرېشانی به حتماً د هغه روح او زړه په برخه وي چې خپل رب ئې هېر کړی. دا اوس تاسو په غربي ټولنو کې ګورئ چې هري خوا ته او د هر چا په څېره کې د ژور اضطراب او ناآرامۍ نښې له ورايه برېښي، د غربي ټولني اکثر وګړي له خوب راوړونکو او مسکن دوا پرته خوب نه شي کولی، غواړي په شراب، چرس، سګرېټ، هیروئین، موروفین او نورو مخدره موادو خپل روحي اضطراب علاج کړي او څو شېبې خپل ناآرامه زړه ته کاډب ډاډ او سکون ورپه برخه کړي، ورو ورو ئې کار هغه ځای ته ورسېږي چې له سخت روحي اضطراب د نجات لپاره ځان وژني ته ملا تړي، دا پراخي ځان وژني چې په هر غربي هېواد کې ئې ګورو او حکومتونه ئې له مخنیوي عاجز او راتلونکي ته سخت پرېشانه، ټول په خدای له عدم باور او له الله سره د خپلو اړیکو د شلولو نتیجه ده، دا ځان وژني ښيي چې غربي تمدن، افکار، عقائد، د ژوند طریقه او اسلوب ئې د انسان له سالم فطرت سره اړخ نه لګوي، نه شي کولی انسان ته روحي آرامي او د زړه سکون ورپه برخه کړي، په دې غیر فطري او په الحاد او بې دینۍ ولاړ تمدن کې انسان د اضطراب او پرېشانی احساس کوي، روح ئې ناآرامه، هیڅ څه ئې نه شي ډاډه کولی، زغم، حوصله، صبر او استقامت نه شي ورکولی، د معمولي کړاو په نتیجه کې له ژوند بې زار شي، یا مخدره موادو ته پناه وړي او یا ځان وژني ته. دا ولي آسیایي او افریقایي انسان په سختو سختو ستونزو او کړاونو کې، په فقر او لوږګۍ کې، په ژوند راضي وي او له کړاوونو د نجات لپاره ځان وژني ته پناه نه وړي،

په يوه ستر آسيابي هېواد کي په يو کال کي دومره کسان ځان وژنه نه کوي لکه چي د غربي هېوادونو په يوه يوه ښار کي تر دې په کمه موده کي ځان وژني کېږي، دا ولي؟ آيا د دې لپاره کومه بله توجيه موندل شو؟ آيا له دې پرته بل څه ويلی شو چي هلته زړونه له ايمان تش شوي او دلته پر خدای باور په يوه او بله بڼه کي شته!! مخدره او نشه ئې موادو ته د پناه وړلو اصلي او بنيادي وجه روحي اضطراب دی، په دې خطرناکي بيمارۍ هغه څوک اخته کېږي چي له روحي سکونه محروم وي، د دې بيمارۍ علاج له دې پرته په بل څه نه شي کېدی چي انسان بېرته الله ته راوگرځي، له الله تعالى سره خپلي شلېدلې اړېکي ټينگي کړي. عظيم الشان قرآن د جنت مستحق مؤمن بنده د نفس مطمئنه په نامه يادوي او په دې سره مونږ ته لارښوونه کوي چي فقط ايمان کولی شي انسان ته ډاډ او اطمینان ورپه برخه کړي، ايمان د انسان روح ته سکون او زړه ته ئې ډاډ ورکوي، عقل ئې قانع کوي، پوښتنو ته ئې ځواب وايي، په ټولني کي ئې عدالت راوړي او له اضطراب او پرېشاني ئې ژغوري.

● هغه چي ايمان لري، د الله د نوم په اخيستلو او د الله په ذکر سره او چي کله الله ور په ياد شي؛ په دې سره ئې زړه مطمئن شي. دا ځکه چي کله شيطان درته وسوسې تلقيږي او خوف دي په زړه کي راپيدا کړي؛ خو چي کله ته دې خبري ته متوجه شې چي ستا مرگ ژوند د الله په اختيار کي دی او دلته هر څه د الله په اراده تر سره کېږي، هغه لکه چي ستا پيدا کوونکی دی همدا راز ستا پالونکی او ساتونکی هم دی، د هغه رحمت او پېرزوينه بې انتهاء ده او هغه د دې ملک مالک دی، په دې زمکه کي د هغه اراده حاکمه او نافذه ده او هر څه د ده ارادې ته منقاد دي، دا اعتقاد او دا ايمان پخپله د دې باعث شي چي ته ډاډه او مطمئن وي او متيقن وي چي له تصادفي حوادثو او پېښو سره نه مخامخ کېږي، بلکي دلته چي هر څه کېږي د يوه مالک الملک الله په اراده کېږي، له همدې امله ته مطمئن او ډاډه وي.

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ﴿٢٩﴾

هغه چي ايمان ئې راوړی او صالح عملونه ئې کړي؛ دوی ته پاکيزه (ژوند او رزق) دی او غوره مېشتځی.

(۲۹)- د دغو مؤمنانو بله ځانگړتيا دا ده چي عملونه ئې سم او صالح وي، يعني ايمان نه يوازي دوی ته د زړه ډاډ او اطمینان ورپه برخه کوي بلکي عملونو ته ئې ښکلا ورکوي، ايمان ئې د صالح عمل په توگه راڅرگندېږي. د دغه ايمان او صالح عمل له امله به الله تعالى دوی ته سپېڅلی ژوند او رزق او غوره مېشتځی ورپه برخه کړي.

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِيَتْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾

همداسي مو په هغه امت کي استازی (پیغمبر) کړې چې یقیناً تر دوی وړاندي نور امتونه تېر شوي وو، د دې لپاره چې هغه څه پرې ولولې چې تا ته مو وحي کړي، په داسي حال کي چې د رحمن ذات په اړه کفر کوي. ووايه: هغه می رب دئ، له ده پرته بل معبود نشته، پر ده مي توکل کړی او د ده لوري ته مي ورنگ دئ.

(۳۰) - په دې مبارک آیت کي رسول الله صلی الله علیه و سلم ته څو مهمي سپارښتني شوې:

- ته مو له همداسي یوه پیغام سره هغه قوم ته لېږلی یې چې تر دوی مخکي ډېر ولسونه تېر شوي، نه ته لومړی پیغمبر یې او نه ستا قوم لومړی قوم دئ چې پیغمبر په کي مبعوث کېږي.
- ستا دنده دا ده چې خلکو ته د وحي پیغام ورسوې، که څه هم دوی په دې سختي بېماری اخته دي چې د رحمن رب په اړه ئې د کفر او انکار لار غوره کړې.
- دوی ته ووايه: همدا رحمن خدای زما رب دئ، له ده پرته بل معبود نشته، پر ده مي توکل کړی او د ده لوري ته مي ورنگ دئ.

وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُفِّرَتْ بِهِ أَلْمُوتَىٰ ۖ بَلِ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۖ أَفَلَمْ يَأْتِئِسَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَىٰ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٣١﴾

او که څه هم داسي کوم قرآن وی چې غرونه پرې خوځېدی شوی، زمکه پرې ټوټې ټوټې کېدی شوی او مړي پرې په خبرو راتلی شوی، (بیا به هم دوی د رحمن ذات په اړه انکار کاوو)، بلکي ټولي چاري د الله په واک کي دي؛ آیا هغه چې ایمان ئې راوړی له دې نه دي ناهيلي شوي چې که الله غوښتی نو حتماً به ئې ټول خلک هدایت کړي ول؟ کافران به تل داسي وي چې یا به د خپلو کړنو له کبله مخامخ په پرېکنده عذاب

اخته کېږي او يا به ئې کورونو ته څېرمه راپرېوځي، تر هغه چې د الله د وعدې نېټه راورسي. يقيناً چې الله له (خپلي) وعدې نه په شا کېږي.

(۳۱)- په دې مبارک آيت کي مؤمنانو ته لارښوونه شوې چې قرآن د لارښود په توگه کافي دى، ټول ضروري او قانع کوونکي دلائل د مخاطب مخي ته ږدي، داسي دليل نه دى پاته چې د کومي مدعاء د اثبات لپاره استدلال پرې ضروري وي خو په قرآن کي هغه نه وي وړاندي شوى، که څوک د عقلي او علمي دلائلو له مخي کومه بلنه او مدعاء مني نو هرو مرو به د قرآن په مضبوطو دلائلو قانع کېږي او بلنه به ئې مني، خو د قرآن ځيني مخاطبين داسي دي چې په هيڅ دليل نه قانع کېږي، حتى که قرآن داسي وي چې غرونه پرې خوځېدى شوى، زمکه پرې ټوټې ټوټې کېدى شوى او مړي پرې په خبرو راتلى شوى، بيا به هم دوى د رحمن ذات په اړه انکار کاوو او په دې اړه به ئې د قرآن وينا نه منله، الله تعالى کولى شي دا ټول خارق العاده کارونه تر سره کړي، ټولي چاري د الله په واک کي دي او هر څه کولى شي، خو د الله تعالى سنت دا نه دى چې د منکرينو د اقتناع لپاره دا لار غوره کړي او داسي خارق العاده معجزې وړاندي کړي. مؤمنانو ته په کار ده چې د قرآن بلنه او دلائل کافي او شافي وگڼي او د هغو متعنتو منکرينو د هدايت بې ځايه طمع ونه لري چې د قرآن بشپړ او کامل پيغام او دلائل ئې کافي نه گڼي او د خارق العاده معجزو غوښتني کوي. دا بې ځايه هيله او طمع پرېږدئ، که الله غوښتى چې ټول خلک په خپل قاهره قوت سره ايمان راوړو ته اړ کړي نو حتماً به ئې ټول خلک هدايت کړي ول. خو الله تعالى د پيغمبرانو عليهم السلام د بعثت او لارښود کتاب د لېږلو تر څنگ، د کافرانو د تنبيه لپاره؛ او د دوى د غلطو کړنو له کبله تل يا دا پرېکړه کوي چې مخامخ ئې په پرېکندنه عذاب اخته کړي او يا ئې کورونو ته څېرمه د عذاب ټکه راپرېوځي، دا لړۍ تر هغه دوام کوي چې د الله د وعدې نېټه راورسي، هغه نېټه چې د کافرانو د مهلت پاى او پر کافرانو د الهي عذاب د راپرېوتو وروستۍ او نه بدلېدونکې نېټه ده. يقيناً چې الله له خپلي وعدې نه په شا کېږي.

وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ
فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٢﴾

او يقيناً چې تر تا مخکي پيغمبرانو باندي استهزاء شوې؛ نو موږ هغو ته چې کافران شوي وو مهلت ورکړ، بيا مو ونيول، نو وگوره چې عذاب مي څنگه وو.

(۳۲)- چا چې پر پيغمبرانو استهزاء کړې؛ الله جل شأنه مؤاخذه کړي او خپل عذاب ئې پرې نازل کړى. نو وگوره چې دا عذاب او نيونه څنگه وه؟ وگوره چا چې پر مخکينيو

پیغمبرانو استهزاء او تمسخر کړی، د هغوی احترام او توقیر ئې نه دی ساتلی او د دوی بلنې ته ئې د رد ځواب ورکړی؛ پایله ئې څنگه وه او الله تعالی څنگه تعذیب کړل.

أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بَيِّظِرُ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝۳۳

نو آیا هغه چې پر هر ساکنې چې څه ئې تر سره کړي (د څارونکي په توګه) ولاړ دی (د هغه په وړاندې د هغه پر پیغمبرانو ملنډې وهي؟! او (همدغه) الله ته ئې شریکان جوړ کړي!! ووايه: وئې نوموئ؛ آیا پر هغه څه ئې خبروئ چې دی ئې په زمکې کې نه پېژني؛ او که هسي دا وینا د یوې سطحې خبرې په توګه کوئ؟ بلکې کافرانو ته خپل مکر ښایسته کړی شوی او له لارې اړول شوي؛ او الله چې څوک بې لارې کړي نو هیڅ لارښود ئې نشته.

(۳۳)- دوی هغه الله او د ده رسولان نه مني چې د ټول عالم او د ټولو ساکنو پالونکی او څارونکی دی، د همدې مهربان رب په وړاندې د هغه پر پیغمبرانو ملنډې وهي؟! او همدغه د ټول عالم پیدا کوونکي او پالونکي رب ته ئې شریکان جوړ کړي!! دا شریکان نه دي، الله تعالی په هیڅ څه کې شریک نه لري، دا دوی دي چې یوه او بل څه ته ئې په یوه او بل کار کې د الله تعالی د شریک نوم ورکړی، یو د یوه حاجت په تر سره کولو کې د الله تعالی شریک ګڼي او بل په بل څه کې، دا هسي بې مسمی نومونه دي چې د دوی د وهم زېږنده دي، دوی ته ویل شوي چې څنگه مو خوښه وي همغسې نومونه ورته غوره کړئ. هغه څوک په خپلو چارو کې شریک ته اړ وي چې یا په خپله او د بل له مرستې پرته ټولي چارې نشي تر سره کولی او یا هغه چې پوهه او علم ئې محدود وي او د بل له مرستې پرته له ټولو چارو نشي خبرېدی؛ آیا تاسو الله تعالی ته د شریکانو په غوره کولو سره غواړئ له هغه څه ئې خبر کړئ چې دی ئې په زمکې کې نه پېژني؟! ټولو پیغمبرانو خلکو ته د الله تعالی دا پیغام رسولی چې الله تعالی هیڅ شریک نه لري، آیا تاسو د زمکې پر سر داسې کوم معبود نومول غواړئ چې الله تعالی ترې خبر نه دی؟ خپل شریکان معرفي کړئ، په څه کې له الله تعالی سره شریک دي، الله تعالی خو فرمایي چې زه شریک نه لرم، آیا کوم پیغمبر تاسو ته ویلي چې الله تعالی شریکان لري او که دا هسي ستاسو د خولې خوشې او تشې خبرې دي؟! الله تعالی ته دا دروغجن شریکان هغو مکارو او ټګمارو مذهبي مشرانو جوړ کړي چې خلک غولوي، شکرانې او نذرانې تر لاسه کوي او د غولېدلو شتمني لوتوي؛ دوی ته دا مکر او ټګماري ښایسته کړی شوې او له سمې لارې اړول شوي؛ او الله چې څوک بې

لاري کړي نو هيڅ لارښود ئې نشته.

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن وَّاقٍ

﴿٣٤﴾

دوی ته په دنیا کي عذاب دی او د آخرت عذاب تر ټولو سخت دی؛ او د الله په وړاندي ئې هيڅ ساتونکی نشته.

(۳۴)- دوی به په دنیا کي د خپل انکار او شرک سزا گوري، په دنيوي عذابونو به اخته کېږي او په آخرت کي به له ډېر سخت عذاب سره مخامخ کېږي او د الله په وړاندي ئې هيڅ ساتونکی او له عذابونو ژغورونکی نشته.

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴿٣٥﴾

د هغه جنت مثال چي متقيانو ته ئې وعده ورکړی شوې (داسي دی چي) لاندې ئې ويالې بهېږي، خواړه (مېوې) ئې تلپاته دي او سيوری ئې هم؛ دا د هغو پایله ده چي تقوی ئې وکړه؛ او د کافرانو پایله اور دی.

(۳۵)- دا مبارک آیت موږ ته د متقيانو د هغه جنت مثال چي له دوی سره ئې ژمنه شوې داسي راپېژني: ترې لاندې ويالې بهېږي، مېوې ئې تلپاته دي او سيوری ئې هم ثابت او تلپاتې، دا د هغو وگړو پایله ده چي تقوی ئې وکړه؛ او د کافرانو پایله اور دی.

وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَتَابُ

﴿٣٦﴾

او هغه چي کتاب مو ورکړی؛ پر هغه څه خوښي کوي چي تا ته نازل کړی شوي؛ او د دغو ډلو ځيني داسي دي چي ځيني برخي ئې نه خوښوي؛ ووايه: ما ته امر شوی چي د الله عبادت وکړم او څوک ورسره شريک نه کړم، د ده لوري ته بلنه کوم او د ده لوري ته مي ورگرځېدا ده.

(۳۶) - په دې مبارک آیت کې د قرآن په اړه د ځينو نورو ډلو دريځ څرگند شوی؛ د اهل کتاب هغه ډله چې په واقعي معنی په مخکینیو الهي کتابونو ایمان لري؛ دوی قرآن خوشوي، ځيني نور داسي دي چې د قرآن ځيني برخي نه خوشوي. د دې آیت له وروستۍ برخي معلومېږي چې دا هغه خلک دي چې د شرک مرتکب شوي، د الله تعالی تر څنگ د نورو معبودانو عبادت کوي، بل ته د دعاء لاسونه اوچتوي او د قیامت په اړه ئې عقائد مغشوش دي؛ د همدې لپاره د آیت په پای کې رسول الله صلی الله علیه و سلم ته ویل شوي چې دوی ته ووايه: ما ته امر شوی چې د الله عبادت وکړم او څوک ورسره شریک نه کړم، د ده لوري ته بلنه کوم او د ده لوري ته مي ورگرځېدا ده.

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنْ
الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾

او همداسي مو د عربي حکم په توگه نازل کړ؛ او که له هغه وروسته چې څه علم په لاس درغلی د دوی د هوۍ او هوس متابعت وکړې نو نه به د الله له عذاب کوم حامي ومومي او نه کوم ساتونکی.

(۳۷) - قرآن د الله تعالی هغه احکام زموږ مخي ته ږدي چې په مخکینیو کتابونو کې هم راغلي، توپیر ئې له مخکینیو کتابونو سره په دې کې دی چې هغه په نورو ژبو کې وو او دا په عربي ژبي کې، له همدې امله رښتیني اهل کتاب هغه خوشوي، احکام ئې د مخکینیو کتابونو په څېر مومي او ایمان پرې راوړي؛ د مخالفینو اعتراضاتو، مخالفتونو او چټي پوښتنو او غوښتنو ته هیڅ اعتناء مه کوه، د دوی غوښتنو او پوښتنو ته اعتناء او ارزښت ورکول بدي پایلي لري، که له هغه وروسته چې څه علم په لاس درغلی د دوی د هوۍ او هوس متابعت وکړې نو نه به د الله له عذاب کوم حامي ومومي او نه کوم ساتونکی.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ
يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

او یقیناً چې تر تا وړاندي مو پیغمبران لېږلي او مېرمني او اولاد مو ورپه برخه کړي ول؛ او هیڅ پیغمبر ته نه ښایي چې کومه ښه (معجزه) راوړي مگر د الله په إذن، د هري نېټې لپاره یوه ځانگړې لیکنه ده.

(۳۸) - په دې مبارک آیت کې د پیغمبرانو علیهم السلام او د دوی د دعوت د مخالفینو څو اعتراضاتو ته ځوابونه ویل شوي، په دې توگه:

• دوی وايي: څنگه ومنو چې دا د الله تعالی له لوري غوره شوی پیغمبر دی؛ په داسې حال کې چې هر څه ئې زموږ په څېر دي، په هیڅ څه کې له نورو انسانانو څه توپیر نه لري، موږ او پلار لري، مېرمن او اولاد لري؛ د خدای پیغمبر خو باید په هیڅ څه کې انسانانو ته ورته نه وي، نه په دنیايي چارو کې بوخت وي او نه ئې د دنیا له نعمتونو او لذتونو سره تړاو؛ د دوی په ځواب کې ویل شوي: یقیناً چې تر ټا وړاندي مو داسې پیغمبران لېږلي چې مېرمنې او اولاد مو ورپه برخه کړي ول، تر ټا وړاندي ډېر پیغمبران تېر شوي چې هم ئې مېرمنې درلودې او هم اولاد، که دوی هغه پیغمبران مني نو ټا ولي نه مني؟! تر ټا وړاندي عیسی علیه السلام مبعوث شوی وو، نه ئې مېرمن وه او نه اولاد، خو یهودو نه یوازې ونه منلو بلکې د هغه د وژلو لپاره ئې ملا وتړله.

• دوی له رسول الله صلی الله علیه و سلم خارق العاده معجزې غوښتې، ادعاء ئې دا وه چې پیغمبر باید دا توان ولري چې د مخالفینو د اقتناع او د دوی اعتراضاتو ته د ځواب ویلو په موخه هر وخت، په هر ځای کې او د مخالفینو له غوښتنو سره سم معجزې وښيي، څنگه ومنو چې ته د الله تعالی له لوري د پیغمبر په توګه لېږل شوی یې خو هغه معجزې نشې وړاندي کولی چې موږ ئې غواړو؟! دوی ته په ځواب کې ویل شوي: هیڅ پیغمبر ته نه ښایي چې کومه ښه راوړي مګر د الله په إذن، معجزه د پیغمبر ذاتي کار نه دی، هم معجزه د الله تعالی په حکم ښودل کېږي، هم ئې کیفیت او څرنگوالی د الله تعالی له لوري ټاکل کېږي او هم ئې وخت او ځای.

• دوی ویل: که دا ګواښونه چې ستا له لوري ئې اورو رښتیني وي نو موږ باغیان یو او د الهي عذاب وړ او زموږ عقائد او اعمال د الهي عذاب سبب، نو دا عذاب ولې تم شوی او چا ئې د راتلو مخه نیولې، دا قیامت به کله راځي، ولې تر اوسه رانه غی؟! دوی ته په ځواب کې ویل شوي: د هري نېټې لپاره یوه ځانګړې لیکنه ده. د هر څه لپاره یوه نېټه ټاکل شوې، دا نېټه په هغه الهي کتاب کې ثبت شوې چې نه ئې څوک حذفولی شي او نه څه تغیر په کې راتلی شي.

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٩﴾

الله چې څه وغواړي له منځه ئې وړي او ثابتوي ئې؛ او اصلي کتاب د ده په خوا کې دی.

(۳۹) - په دې مبارک آیت کې د مخالفینو یوه بل اعتراض ته ځواب ویل شوی او هغه دا چې دوی به ویل: څنگه ومنو چې دا قرآن د الله تعالی له لوري نازل شوی، حال دا چې تر دې وړاندي نور کتابونه، په نورو ژبو کې نازل شوي، خدای خو یو دی، کتاب ئې باید یو وي، د کتاب ژبه باید یوه وي، د کتاب وینا، احکام او لارښوونې باید په بشپړه توګه سره ورته

وي!! دوی ته په ځواب کي ويل شوي: الله چي څه وغواړي له منځه ئې وړي او چه څه وغواړي په خپل مخکيني حال ئې ثابت پرېږدي؛ اصلي کتاب د ده په خوا کي دئ، څه چي له دې اصلي کتاب سره توپير لري هغه له منځه وړي او څه چي د دې اصلي کتاب مطابق وي او څه تغيير په کي نه وي راغلی، هغه پر خپل حال پرېږدي. الله تعالی د قرآن په رالېږلو سره د مخکيني کتابونو هغه څه له منځه وړي چي د ام الكتاب خلاف وو او د اهل کتاب د لاسوهنو او تحريفاتو په نتيجه کي تغيير په کي راغلی وو؛ او د مخکيني کتابونو هغه برخي ئې تثبيت کړې چي د ام الكتاب مطابق وې او له تحريف او تغيير خوندي پاته شوې وې.

وَإِنَّمَا نُرِيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّعُكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٤٠﴾

او که تا ته ځيني هغه څه (عذاب) حتماً دروښيو چي وعده ئې ورسره کوو او يا دي حتماً وفات کړو، نو يقيناً چي ابلاغ ستا پر ذمه دئ او حساب زموږ پر ذمه.

(۴۰)- په دې مبارک آيت کي د مخکيني موضوع په تړاو پيغمبر عليه السلام ته ويل شوي: له دوی سره چي د کومو عذابونو وعده شوې او دوی انکار ترې کوي او هسي گواښونه ئې گڼي که دا په داسي حال کي پرې راشي چي ته لاژوندی وې او د دوی پر سر د دغو عذابونو د راپرېوتو شاهد؛ او يا له هغه وروسته راشي چي ته وفات شوی وې؛ نو يقيناً چي ابلاغ ستا پر ذمه دئ او حساب زموږ پر ذمه، ستا ذمه واري يوازي دا ده چي د خپل رب پيغام په امانت سره تر خلکو ورسوې، نه د عذاب نازلېدو پرېکړه ستا په واک کي ده او نه ئې د نېټې ټاکل او وروسته مخکي کول؛ حساب او کتاب، مکافات او مجازات د الله تعالی پر ذمه دي، دا پرېکړه دی کوي چي چا ته څنگه سزا ورکړي او کله ئې ورکړي.

أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤١﴾

آيا وئې نه ليدل چي موږ دې زمکي ته وردرومو؛ له ژيو ئې راکموو؛ او دا خو الله دئ چي پرېکړي کوي؛ (داسي چي) حکم ته ئې شا ته کوونکی نشته او هغه سريع حساب کوونکی دئ.

(۴۱)- د دې مبارک آيت اساسي مطالب دا دي:

- آيا کافران دې ته نه گوري چي د حق رڼا په خورېدو ده، لمن ئې ورځ په ورځ

پراخېږي، د كفر او شرك پر ځواكونو زمكه راتنگېږي، الله تعالى او هغه ته بلونكي د دوی لوري ته وروان دي او سنگرونه ئې ترې نيول كېږي.

• آيا نه گوري چي ټولي پرېكړي د الله تعالى له لوري كېږي، هم د چا د ماتي او هم د بريا، هم د كوم دين د غلبې او هم د كوم مذهب د زوال، هم د کومي ډلي اقتدار او عزت ته د رسېدا او هم د بلي د سپکاوي او له اقتدار او عزت د محرومېدا پرېكړي؛ په داسي حال كي چي حكم ته ئې شا ته كوونكي نشته.

• دا ځكه چي الله تعالى سريع حساب كوونكي دى. دا تاسو او ستاسو ناقص معيارونه دي چي په الهي پرېكنده او تغيير نه منونكو پرېكړو كي معمولي ځنډ اوږده موده گڼئ او د خپل انكار بنسټ ترې جوړوئ، دا په داسي حال كي چي ډېر مو په خپلو سترگو ليدلي چي ډېر ژر په الهي عذاب اخته شوي!!

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ
وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقِيَ الدَّارِ ﴿٤٢﴾

او يقيناً چي هغو پټ تدبيرونه وکړل چي تر دوی مخکي ول؛ نو پټ تدبيرونه خو ټول له الله سره دي، په هغه څه پوهېږي چي هر ساکېن ئې تر سره کوي؛ او کافران به ډېر ژر پوه شي چي د هستوگنځي غوره پايله د چا په برخه ده.

(٤٢)- په دې مبارک آيت كي مؤمنانو ته اطمینان ورکړی شوی چي د حق په خلاف د کافرانو پټ تدبيرونه څه نوې خبره نه ده، د تاريخ په اوږدو كي ډېرو نورو کفري ځواکونو د حقایقو په ضد خپل ټول وس کارولی او له ډول ډول پټو تدبيرونو ئې کار اخیستی؛ خو نه ئې زور او ځواک گټه ورسولې او نه ئې پټو تدبيرونو، د الله تعالى د تدبیر په وړاندي هم د دوی تدبيرونه شنډ شوي او هم ئې زور او ځواک ويلي شوی. پټ تدبيرونه خو يوازي هغه مهال څه گټه لري چي له مقابل لوري پټ پاته شي، د کافرانو پټ تدبيرونه به څنگه کومه گټوره پايله لري چي نه له الله تعالى پټ پاته کېږي او نه د الله تعالى د تدبیر مخي ته ودرېدی شي؟ د تدبيرونو د پایلو د ټاکلو واک خو ټول له الله تعالى سره دی؛ الله تعالى په هر هغه څه ښه پوهېږي چي هر ساکېن ئې تر سره کوي؛ کافران دي لږ نور انتظار وکړي، ډېر ژر به پوه شي چي غوره پايله به د چا په برخه شي.

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿٤٣﴾

او هغه چې کفر ئې کړی وايي: ته پیغمبر نه یې! ووايه: زما او ستاسو تر منځ الله د گواه په توگه کافي دی او هغه چې د کتاب علم ورکړی شوی.

(۴۳)- کافرانو به د رسول الله صلی الله علیه و سلم په اړه ویل چې هغه د الله تعالی له لوري لېږل شوی استازی او پیغمبر نه دی، د دې مبارک آیت په ترڅ کې رسول الله صلی الله علیه و سلم ته لارښوونه شوې چې د دوی په ځواب کې ووايه: زما او ستاسو تر منځ الله د گواه په توگه کافي دی او هغه چې د کتاب علم ورکړی شوی. دلته څو خبرې باید په پام کې ولرو:

● د دې خبرې معنی چې الله تعالی زما او ستاسو تر منځ د شاهد په توگه کافي دی دا ده چې هغه په خپلو ټولو مخکینیو کتابونو کې همغه خبرې کړې چې په قرآن کې راغلې او زه همغه څه درته وایم چې د الله تعالی مخکینیو پیغمبرانو تاسو ته کړې، زه تاسو ته وایم چې الله تعالی شریک نه لري او یوازینی معبود دی او دا همغه وینا ده چې الله تعالی هم په خپلو ټولو مخکینیو کتابونو کې کړې ده او هم په دغه قرآن کې چې پر ما ئې نازل کړی؟ په داسې حال کې چې الله تعالی په خپله په دې خبرې شهادت ورکوي آیا بل شاهد ته ضرورت شته؟!

● او د دې خبرې چې زما او ستاسو تر منځ هغه خلک د شاهد په توگه بس دي چې د کتاب علم ورکړی شوی؛ معنی دا ده چې ټول عالمان او په الهي کتابونو پوه کسان زما د رسالت تصدیق کوي، د اهل کتاب صالح او واقعي علماء هم او په قرآن پوه کسان هم. او دا همغه خبره ده چې د آل عمران د سوري په ۱۸ آیت کې په دې توگه راغلې:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾ آل عمران: 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.

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 باانصاف 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 با انصاف علماءو؛ زه هم دغه خبره تاسو ته کوم.

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

ابراهيم

د سورې پېژندنه:

د دې مبارکې سورې نوم ابراهيم دى چې د سورې له ۳۵ آيت اخيستل شوى، دا د سورې د مضامينو لپاره عنوان نه بلکې يوازي نوم دى، ۵۲ آيتونه لري، د سورې له مضامينو معلومېږي چې د مکې دور په هغو وروستيو کلونو کې نازل شوې چې د الرعد، الاعراف، يونس او هود سورتونه په کې نازل شوي. له ۱۳ آيت په ډېر صراحت سره معلومېږي چې دا سوره هغه مهال نازل شوې چې قريشو د مسلمانانو په ضد خپل تشدد او زور زياتى انتها ته رسولی وو او دا پرېکړه ئې کړې وه چې رسول الله صلى الله عليه و سلم يا بندي کړي، يا ئې تبعيد کړي او يا ئې ووژني؛ آيت داسې دى:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَاَوْحَىٰ اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٣﴾

او کافرانو خپلو پيغمبرانو ته وويل: يا به مو هرو مرو له خپلي زمکې باسو او يا به حتماً زموږ ملت او مذهب ته راگرځئ؛ نو د دوى رب وحى ورته وکړه چې دا ظالمان به حتماً هلاک کړو.

د دې سورې د ډېرى آيتونو فواصل د لومړي آيت (حميد) ته ورته وزن لري، لکه شديد، بعيد، عنيد، سديد، ... ځينې ئې د غږ له پلوه دې ته نژدې وزن لري خو حروف ئې توپير لري لکه حکيم، عظيم، مبین او مريب، ځينې ئې د يولسم آيت د مؤمنون په څېر وزن لري لکه متوکلون، يتذکرون، يشکرون، ځينې ئې د ۲۶ آيت د قرار په څېر دي لکه البوار، النهار، النار، القهار، کفار، ځينې ئې دې ته نژدې وزن لري خو په حروفو کې ئې توپير شته لکه السماء، الدعاء، هواء، ځينې ئې د زوال، جبال او امثال په څېر وزن لري.

لکه چې دا سوره په دريو حروفو (ا، ل، ر) پيل شوې؛ د سورې محوري او اساسي مضامين هم درې دي چې دا اساسي مضامين د سورې په لومړيو آيتونو کې په دې توگه راغلي:

● دا هغه کتاب دى چې ستا په لوري مو نازل کړ چې د دوى د رب په حکم سره خلک له تيارو د نور طرف ته وباسې؛ د ستايل شوي عزمن ذات لاري ته؛ هغه الله چې د آسمانونو او زمکې هر څه د ده دي.

● افسوس د کافرانو پر حال د شديد عذاب له کبله؛ هغه چې له دنوي ژوند سره د آخرت په پرتله زياته مينه کوي؛ او د الله له لاري ډډه کوي او کوږوالي ورته لټوي؛ دوى

(له حق) په لري واټن کي لار ورکي دي.

- او هېڅ رسول مو د خپل قوم له ژبي پرته په بله ژبه نه دی لېږلی؛ د دې لپاره چې دوی ته ئې (په واضح توگه) بیان کړي؛ نو الله چې چا ته خوښه وي بې لاري کوي ئې او د هغه چا لارښوونه کوي چې غواړي ئې؛ او هغه باحکمت عزمن دی.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّ كِتَبٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٣﴾

الف لام را، دا هغه کتاب دی چې ستا په لوري مو نازل کړ چې د دوی د رب په حکم سره خلک له تیارو د نور لوري ته وباسې؛ د ستایل شوي عزمن ذات لاري ته؛ هغه الله چې د آسمانونو او زمکي هر څه د ده دي. افسوس د کافرانو پر حال د شدید عذاب له کبله؛ هغه چې له دنيوي ژوند سره د آخرت په پرتله زیاته مینه کوي؛ او د الله له لاري ډډه کوي او کوږوالي ورته لتوي، دوی (له حق) په لري واټن بې لاری کي دي.

(۱-۳) - په دې مبارکو آیتونو کي څو مهمي لارښوونې زموږ مخي ته ځلېږي:

- دا کتاب د الله تعالی له لوري راغلی.
- له تیارو د نور لوري ته د خلکو د ایستلو یوازینی وسیله ده، یوازي په دې سره خلک له تیارو د نور طرف ته وتلی شي، له دې رڼا پرته انسان ته خپل ځان، فضاء، ماحول، هستي، عالم او کائنات مجهول، تک تور او تیاره برېښي، پېژندلی ئې نشي او په هغه کي خپله لار موندلی نشي؛ الله تعالی دا کتاب نازل کړی چې ته ای پیغمبره دا خلک له تیارو د نور لوري ته بوځې.
- دا د هغه الله له لوري راغلی چې یو صفت ئې (عزیز) دی او بل (حمید)؛ یعني دا د

عزيز رب له لوري راغلی او عزت ته د رسېدو لار درېښي، دا د هغه رب له لوري راغلی چې له هر عیب منزّه او د ټولو ستاینو خاوند دی؛ د ده کتاب تاسو ته کمال ته د رسېدو لار درېښي، د دې کتاب محتویات خپل مخاطب ته ښيي چې رالېږونکي ئې عزیز او حمید دی، لکه څنگه چې د هر چا کتاب د هغه شخصیت د لوستونکي مخي ته انځوروي؛ همدا راز د عزیز او حمید رب کتاب موږ ته د هغه صفات ځلوي.

● دا د هغه الله له لوري راغلی چې د ټول عالم ځواکمن ټولواک دی او د آسمانونو او زمکې هر څه د ده دي؛ څوک چې دا کتاب ځان ته لارښود کړي نو د دغه ټولواک رب عنايت او رعایت به ئې په برخه کېږي او هغه چې له دې کتاب سره د مخالفت لار غوره کړي له سختو بدو پایلو سره به مخامخ کېږي. افسوس د دغو کافرانو پر بد حال د شدید عذاب له کبله چې دا کفر او انکار ئې د دوی په برخه کوي؛ د دغو کافرانو خصلتونه دا دي: له دنيوي ژوند سره د آخرت په پرتله زیاته مینه کوي، د الله له لاري ډډه کوي او کوروالي ورته لتوي؛ او له حقیقت او حق لاري په لري واټن ضلالت او بې لارۍ کې پراته دي.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ ۖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤١﴾

او هیڅ رسول مو د خپل قوم له ژبي پرته په بله توگه نه دی لېږلی؛ د دې لپاره چې دوی ته ئې (په واضح توگه) بیان کړي؛ نو د الله چې چا ته خوښه وي بې لاري کوي ئې او د هغه چا لارښوونه کوي چې غواړي ئې؛ او هغه باحکمت عزتمن دی.

(۴) - د پیغمبرانو علیهم السلام په اړه ځینو دا اعتراض کړی چې دا خو زموږ په څېر انسان دی، زموږ په ژبه خبري کوي، هر څه ئې زموږ په څېر دي؛ د خدای پیغمبر خو باید په هر څه کې له عادي انسانانو توپیر درلودی. ځینو ویلي: دا د خپل قوم او ولس لارښود او مشر دی؛ د هغه قوم او ولس چې دی په نسبي توگه ورپورې تړلی دی او د هغوی په ژبه خبري کوي؛ د ده په ضد ئې د نورو ولسونو قومي او ژبني تعصبات راپارولي. په دې مبارک آیت کې د دغو معترضینو په ځواب کې ویل شوي: هر پیغمبر له خپل قوم او ولس غوره شوی، هم د ده ژبه د خپل قوم ژبه وه او هم ئې پیغام د خپل قوم په ژبه، دا د دې لپاره چې لومړي مخاطبین ئې د پیغام په محتوی او مطلب په سمه توگه او آسانی سره پوه شي. اې نصرانیانو او اې یهودانو! آیا موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام د خپل قوم په ژبه خبري نه کولې، آیا تورات او انجیل د دوی د قومونو په ژبه نه دي نازل شوي؟ څنگه پر دې اعتراض کوئ چې محمد صلی الله علیه و سلم عرب دی او قرآن په عربي ژبي کې، نه دا پیغمبر د نورو قومونو لپاره پیغمبر گڼئ او نه قرآن د نورو قومونو لپاره لارښود کتاب؟

ولي د رسول الله صلى الله عليه و سلم په ضد د يهودو او نصرانيانو قومي او ژبني تعصبات پاروي!! اصلي خبره دا ده چي څوك له الهي هدايت محروم شي او دا سعادت او استعداد له لاسه ورکړي چي په حق پوه شي او ايمان پرې راوړي نو يو او بل څه ئې د لاري خنډ شي، کله ئې شيطان يوه لوري ته کور کړي او کله بل لوري ته، کله يو څه ورته پلمه شي او کله بل څه، دا پرېکړه د الله تعالى له لوري کېږي چي څوک د هدايت مستحق دئ او څوک نه، په چا کي د هدايت کېدو وړتياوي شته او په چا کي نه، يوه ته دروازې پرانستل کېږي او د بل په وړاندي تړلې پاته کېږي.

د آيت په پای کي د الله تعالى دوه صفتونه بيان شوي: (عزيز) او (حکيم) چي ارتباط ئې له مخکينيو مطالبو سره په دې توگه دئ: هر قوم ته د دوی له منځه او د دوی په ژبه د پيغمبر لېږل حکيمانه کار دئ نه د اعتراض وړ کار، په دې کي ستر الهي حکمت مضمحل دئ، ستاسو اعتراض بې بنسټه دئ؛ الله تعالى عزيز او عزتمن او ځواکمن دئ، کولی شي ټول خلک په خپل قاهره قوت سره په دې اړ کړي چي ايمان راوړي او د پيغمبر مخالفت ونه کړي شي؛ خو د حکيم خدای سنت دا نه دئ چي خلک د هدايت په لاري تلو ته مجبور کړي، د خلکو د لارښووني په اړه خاص حکيمانه سنن لري؛ د هغوی له مخي ځينو ته د هدايت توفيق ورکوي او ځيني ترې محروموي.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٥٠﴾

او يقيناً چي موسى مو له خپلو آيتونو سره ولېږو چي خپل قوم دي له تيارو د نور لوري ته وباسه او (د پند په توگه) د الهي ورځو يادونه ورته وکړه؛ يقيناً چي په دې کي حتماً د هر تکړه صبر کوونکي شاکر لپاره ښکاره ښيي دي.

(۵۰)- د لته د موسى عليه السلام د بعثت يادونه د سورې د لومړۍ محوري موضوع لپاره د يوې تاريخي بېلگې په توگه وړاندي شوې؛ موسى عليه السلام په خپل قوم کي په پيغمبرۍ مبعوث شو، د تورات کتاب ورکړی شو چي د ده د قوم په ژبه وو، مأموريت ئې دا وو چي خلک د کفر، شرک، جهل، ظلم او فساد له تيارو وباسي او د ايمان، صالح عمل، عدالت او ښايسته ژوند روڼ سباوون پرې وگوري، ورته ويل شوي وو چي د قوم په وړاندي د هغو سترو سترو الهي ورځو يادونه وکړه چي د لويو لويو ظالمانو د واکمنۍ مانۍ په کي نسکوري شوې او مظلومان په کي ژغورل شوي او د زمکي خلافت او وراثت ئې په برخه شوی. په دې تاريخي ورځو کي د هغو وگړو لپاره ښکاره ښيي دي چي (صبر) او (شکر) ئې دوه څرگندي ځانگړتياوي دي؛ هغه چي د ستونزو او کړاوونو په وړاندي په مېړانه صبر کوي، نه مايوس کېږي او نه په نيمې لاري کي ښي او کين لوري ته منحرف کېږي؛ هغه چي

د حق په لار کې پر خپل هر حالت راضي وي او د خپل رب د پېرزوينو قدر کوي.

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَلَكُمْ مِنْ عَالِ
فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَيِّجُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ
نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٦﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ
شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

او هغه مهال چې موسى خپل قوم ته وويل: د الله پېرزوينه درباندي درياده كړئ
چې له فرعونيانو ئې وژغورلې؛ بد بد عذابونه ئې دركول؛ او ستاسو زامن ئې ذبح كول
او ستاسو ښځې ئې ژوندۍ پرېښودې؛ او په دې كې مو د خپل رب لويه آزمويڼه وه.
او هغه مهال چې ستاسو رب اعلان كړه چې كه شكر وكړئ درته زيات به ئې كرم او
كه ناشكري وكړئ نو يقيناً چې زما عذاب ډېر كلك او سخت دى.

(۷-۶) - د دې مباركو آيتونو په اړه بايد څو خبرې په پام كې ولرو:

- موسى عليه السلام خپل قوم ته د الله تعالى هغه پېرزوينه وريادوي چې دوى ئې د فرعونيانو له بدو بدو عذابونو وژغورل؛ د الله تعالى له پېرزوينې پرته هيچا او هيڅ څه له هغه دردناك عذاب نه شو ژغورلې.

- د ژغورنې دغه ورځ او پېښه ئې له هغو الهي ورځو ده چې په مخكيني آيت كې ورته اشاره شوې.

- دا آيت ښيي چې د بني اسرائيلو زامن حلالول او ښځې ئې د وينځو په توگه ساتل د نورو بدو بدو عذابونو يوه بېلگه وه؛ خو د عذابونو تر ټولو ستره بېلگه؛ دوى ئې په غلامۍ، ذلت، فقر، لوږې او وېرې كې ساتل، سخت سخت او شاقه كارونه ئې پرې كول، نه يوازې هر قبطني په شخصي توگه له هر مظلوم بني اسرائيلي سره د هر څه كولو حق درلود؛ وهل، سپكول، وژل، مال او عزت ئې لوټل ورته جائز وو؛ بلكې حاكم نظام په رسمي توگه او د دې لپاره د دوى زامن ذبح كول چې د دوى شمېر زيات نشي او د فرعون واكمنۍ ته گواښ متوجه نه كړي؛ او د دوى لوڼي او ښځې ئې د دې لپاره ژوندۍ پرېښودې چې د وينځو په توگه د دوى خدمت وكړي.

- دلته ويل شوي چې (په دې كې مو د خپل رب لويه آزمويڼه وه)، كه څه هم ځينو درنو مفسرينو ويلي چې په دې كې هغو مصيبتونو ته هم گوته نيول شوې چې بني اسرائيل ورسره مخامخ ول؛ خو د آيت له فحوى او له مخكې او ورسته سره د دې فقرې تړاو ښيي

چې مراد ئې هغه الهي پيرزوينه او د فرعون له عذابونو د دوی ژغورنه ده چې د دوی په برخه شوه؛ او دا ځکه د بلاء او امتحان په نامه ياده شوې چې الله تعالى خپل بندگان هم په مصيبتونو سره ابتلاء او امتحانوي او هم په خپلو پيرزوينو او نعمتونو سره. د شپږم آيت په پيل کي له عذابونو د نجات او ژغورني يادونه شوې او په اوم آيت کي ويل شوي: (او هغه مهال درياد کړئ چې ستاسو رب اعلان کړه چې که شکر وکړئ درته زيات به ئې کړم او که ناشکري وکړئ نو يقيناً چې زما عذاب ډېر کلک او سخت دی) دا دواړه په ډېر وضاحت او صراحت سره ښيي چې دلته د بلاء مراد پيرزوينه او نعمت او له عذابونو ژغورنه ده.

● شکر دې ته وايي چې څوک د نعمت قدر وکړي، په هماغه توگه ئې وکاروي چې منعم ئې خوښوي او د داسي موخو لپاره ئې وکاروي چې منعم پرې راضي کېږي؛ که نعمتونو ته ارزښت ورکړی شي او سمه استفاده ترې وشي نو الله تعالى ئې زياتوي او که ئې څوک په غلطه او ناسمه توگه وکاروي؛ نه يوازي گټه به وروڼه رسوي بلکې همدا نعمت به ئې د الله تعالى له شديد عذاب سره مخ کړي.

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٨﴾

او موسى وويل: که تاسو او ټول هغه چې په زمکي کي دي؛ کفر وکړئ نو يقيناً چې الله ستايل شوی بې نیاز دی.

(۸)- موسى عليه السلام خپل قوم ته وويل: که تاسو او د زمکي ټول هستوگن؛ د کفر او انکار لار غوره کړئ؛ نو نه الله تعالى او د ده دين ته تاوان رسولی شئ او نه ئې ټولواکي او سيطرې ته گواښ متوجه کولی شئ؛ الله تعالى نه ستاسو عبادت ته اړ دی او نه ستاسو له مرستي پرته د کوم کار له تر سره کولو عاجز او ناتوان؛ الله تعالى غني دی د هيچا مرستي او ملتيا ته اړ نه دی، الله تعالى حميد دی له هر عيب، نقص او عجز منزله دی. الله تعالى ستايل شوی بې نیاز دی.

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿١﴾ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ

مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَثُونَا بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴿١٠﴾

آيا د هغو خبر نه دئ دررسېدلى چې تر تاسو مخکې ول؛ د نوح قوم، عاد او ثمود او هغه چې تر دوى وروسته ول؛ چې له الله پرته ئې هېڅوک نه پېژني؛ پيغمبرانو ئې څرگندي نېسي ورته وروړې، نو دوى خپل لاسونه خپلو خولو ته وگرځول او وئې ويل: موږ له هغه څه انکار کړى چې تاسو ورسره رالېږل شوي يئ؛ او موږ د هغه څه په اړه په بدگمانوونکي شک کي يو چې تاسو مو وربلئ؛ پيغمبرانو ئې وويل: آيا د الله په اړه شک کوئ چې د آسمانونو او زمکي پيدا کوونکى دئ؟ تاسو دې ته بلي چې ځيني گناهونه مو درته وبخښي او تر ټاکلې نېټې مو وځنډوي؟! وئې ويل: تاسو يوازې زموږ په څېر انسانان يئ، غواړئ له هغه څه مو واړوئ چې زموږ پلرونو لمانځل؛ نو څرگند دليل راته راوړئ.

(۹-۱۰) - دلته څو وضاحتونه ضروري دي:

● ډېرو گمان کړى چې دا هم د موسى عليه السلام د مخکينۍ وينا ادامه ده؛ خو يقيناً چې دا يوه اشتباه ده، د موسى عليه السلام وينا د مخکيني آيت په (إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ حَمِيدٌ) پای ته رسېدلې؛ دا ځکه چې له دې ځاى تر دېرشم آيت پورې ټول آيتونه سره تړلي دي او يو بشپړ مضمون ئې جوړ کړى؛ که ټول مضمون ته ځير شو نو په واضح توگه راته جوتنه کېږي چې مخکيني آيتونه د سورې د دې برخې لپاره د مقدمې حيثيت لري؛ دلته قرآن په عامه توگه خپلو مخاطبينو ته وييلې چې آيا د مخکينيو قومونو د کفر، بغاوت او له پيغمبرانو عليهم السلام سره د دوى د مخالفت له بدو پايلو خبر شوي نه يئ؛ د نوح عليه السلام د قوم، د عاد او ثمود او د هغو چې تر دوى وروسته ول؛ چې له الله پرته ئې هېڅوک نه پېژني؟ پيغمبرانو ئې څرگندي نېسي ورته وروړې؛ نو دوى خپل لاسونه خپلو خولو ته وگرځول او وئې ويل: موږ له هغه څه انکار کړى چې تاسو ورسره رالېږل شوي يئ؛ او موږ د هغه څه په اړه په شک کي يو چې تاسو مو وربلئ؛ داسې شک چې موږ ته ستاسو او ستاسو د دعوت په اړه ډول ډول گمانونه راولاړوي.

● د آيت د دغې فقرې (فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ) نو دوى خپل لاسونه خپلو خولو ته وگرځول) په اړه هم بېل بېل تعبيرونه وړاندي شوي چې تر ټولو دقيق ئې دا دئ: دوى خپل لاسونه خولو ته کړل او له ډېرې غصې ئې وچيچل، دا تعبير ځکه تر ټولو غوره دئ چې هم د فقرې له الفاظو سره اړخ لگوي او هم په قرآن کي ورته شاهد مومو؛ لکه دا (وَ إِذَا خَلَوْا عَضُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمُ الْأُنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ)؛ عبدالله بن عمر رضی الله عنه دغه تفسير او تعبير ته ترجيح ورکړې:

عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، {فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ}؛ قَالَ: «عَضُّوْهَا» (عضوا

عليها تغيظًا) المعجم الكبير للطبراني

له أبي الأحوص روایت دی چې عبد الله بن عمر رضی الله عنهما وویل: فردوا أيديهم في أفواههم يعني خپل لاسونه ئې وچيچل (د غصې له کبله).

ځينو ویلي چې د تعجب په توګه ئې خپلي ګوتي چيچلې، خو دا تعبیر ځکه صحیح نه دی چې د آیت په وروستۍ برخي کې د دوی انکار او ګواښ ته اشاره شوې او د دوی غیظ او مخالفت په ګوته کوي؛ نه تعجب او حیرانتیا. ځیني وايي چې پر خپلو خولو ئې لاس ایښی او په دې سره ئې پیغمبرانو عليهم السلام ته اشاره کړې چې خوله پټه کړئ؛ دا تعبیر ځکه صحیح نه دی چې د آیت له الفاظو سره اړخ نه لګوي، په آیت کې داسي نه دي ویل شوي چې خپل لاس ئې پر خپلو خولو ایښی، بلکې ویل شوي چې دوی خپل لاسونه خولو ته کړل (في افواههم) راغلي نه (علي افواههم).

له دې آیت معلومېږي چې هغه خلک دروغجن دي چې تر آدم علیه السلام پوري شجرې او نسبونه په ګوته کوي؛ ځکه قرآن وايي چې له نوح علیه السلام وروسته او مخکې ډېر داسي قومونه تېر شوي چې له الله تعالی پرته ئې هیڅوک نه پېژني.

دوی خپلو پیغمبرانو ته د رد ځواب ورکړی او ورته ویلي ئې دي: موږ له هغه څه انکار کړی چې تاسو راوړی او د الله تعالی له لوري ئې ګڼئ؛ موږ د هغه څه په اړه په شک کې یو چې تاسو مو وربلئ؛ داسي شک چې موږ ته ستاسو او ستاسو د دعوت په اړه ډول ډول ګمانونه راولاړوي.

پیغمبرانو عليهم السلام دوی ته په ځواب کې ویلي: آیا د هغه الله په اړه شک کوئ چې د آسمانونو او زمکې پیدا کوونکی دی؟ موږ خو تاسو د دغه الله لوري ته بلو؛ د الله تعالی دا پیغام تاسو ته رسو چې له ګناهونو لاس واخلي، خپل رب ته مخه کړئ چې ګناهونه مو درته وبخښي او تر ټاکلې نېټې مو وځنډوي؟! که نه نو ستاسي ځیني ګناهونه داسي دي چې له کبله به ئې د الله تعالی ستر عذاب درباندي نازل شي، یوازي ستاسو توبه او د الله تعالی لوري ته ګرځېدا دا عذاب ځنډولی شي.

دوی همغه د مخکینیو کافرانو خبره تکرار کړې او دا درې ځوابونه ئې ورکړي: ۱- تاسو خو زموږ په څېر انسانان یئ، ۲- غواړئ له هغه څه مو واړوئ چې زموږ پلرونو لمانځل، ۳- څرګند دلیل راته راوړئ.

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا

وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَىٰ ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٢٢﴾

خپلو پیغمبرانو ئې ورته وویل: موږ نه یو مگر ستاسو په څېر بشر؛ خو الله له خپلو بندگانو پر هغه چا پېرزوینه کوي چې دې ئې غواړي؛ او موږ ته ممکنه نه ده چې د الله له اجازې پرته تاسو ته کوم دلیل او نښه راوړو؛ او مؤمنان خو باید پر الله توکل وکړي. او ولي به موږ پر الله توکل نه کوو حال دا چې موږ ته ئې خپلي لاري راوښودې؛ او هرومرو به په هغه څه صبر کوو چې موږ پرې ځوروی؛ او توکل کوونکي باید پر الله توکل وکړي.

(۱۱-۱۲) - پیغمبرانو عليهم السلام دوی ته په ځواب کې ويلي: هو موږ ستاسو په څېر انسانان یو، له نورو انسانانو یوازي په دې کې توپیر لرو چې الله تعالی پر موږ د وحی پېرزوینه کړې، زموږ په لاس ئې تاسو ته خپل پیغام لېږلی، دا پرېکړه الله تعالی کوي چې له خپلو بندگانو پر چا دا پېرزوینه وکړي، کومې معجزې چې تاسو غواړئ زموږ په واک کې نه دي، موږ ته ممکنه نه ده چې د الله له حکم او اجازې پرته تاسو ته داسې دلیل او نښه راوړو چې تاسو ئې غواړئ او قناعت پرې کوئ، ستاسو د گواښونو په وړاندې موږ خپل ځان الله ته سپارو، له مؤمنانو سره دا ښایي چې پر خپل رب توکل وکړي. ولي به پر الله تعالی توکل نه کوو په داسې حال کې چې موږ ته ئې د ژوندانه ټولې سمې لاري راوښودې، ستاسو د مخالفتونو او ځورونو په وړاندې به هرو مرو صبر کوو، له توکل کوونکو سره ښایي چې یوازي پر الله تعالی توکل وکړي.

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَاۤ أَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٣﴾ وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ ٱلْأَرْضَ مِنۢ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَن خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿٢٤﴾

او کافر شوو خپلو پیغمبرانو ته وویل: یا به مو هرو مرو تاسو له خپلي زمکې باسو او یا خو به حتماً زموږ دین او مذهب ته راگرځئ، نو رب ئې دوی ته وحی وکړه چې دا ظالمان به هرو مرو هلاک کړو؛ او له دوی وروسته به تاسو په همدې زمکې کې حتماً مېشت کوو، دا د هغه چا لپاره دي چې زما له مقام ووېرېدو او زما له وعید او گواښ ووېرېدو.

(۱۳-۱۴) - د کافرانو وروستی ځواب خپلو پیغمبرانو ته دا وو: له دغو دوو بدیلونو یو غوره کړئ: یا به مو هرو مرو له خپلي زمکې او وطنه باسو او یا خو به حتماً زموږ دین او

مذهب ته راگرځئ. د دوی د دې گواښ په ځواب کي الله تعالى خپلو پیغمبرانو ته دا ډاډینه ورکړې چې مطمئن اوسئ دا ظالمان به هرو مرو هلاکوو؛ او له دوی وروسته به همدا زمکه ستاسو ډاډمن هستوگنځی گرځوو، دا الهي ژمنه د هغه چا لپاره ده چې زما په وړاندي له ودرېدو وېرېږي او زما له وعید او گواښ وېرېږي. د الله تعالى له لوري دا ژمنه یوازي له پیغمبرانو عليهم السلام سره نه ده بلكي تر قیامت پوري له هر هغه مؤمن بنده سره ده چې دغه دوه ځانگړتیاوي ولري: د الله تعالى په وړاندي له ودرېدو او له الهي وعید او گواښ وېرېږي. الله تعالى به د دوی دښمنان له منځه وړي او زمکه به دوی ته په میراث ورکوي.

وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٥﴾ مِّنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ ﴿١٦﴾ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾

او د فتح او پرېکړې غوښتنه ئې وکړه او هر سرکښ دښمن تباه شو. تر شا ئې دوزخ دئ او د نو په اوبو به خړوبه کړی شي، غوړپوي به ئې خو داسي به نه وي چې په آسانی ئې له ستوني تېري کړي، له هر لوري به مرگ وردرومي خو دی به مړ کېدونکی نه وي؛ او تر شا به ئې پرېر (سخت) عذاب وي.

(۱۷-۱۵) - د دښمنانو شرارتونه، مخالفتونه او گواښونه هغه پړاو ته رسېدلي چې پیغمبرانو عليهم السلام خپل رب ته د دعاء لاسونه لوړ کړي او د وروستۍ پرېکړې او بریا غوښتنه ئې کړې؛ الله تعالى د دوی دعاء قبوله کړې، د کافرانو د تعذیب پرېکړه ئې صادره کړې او هر سرکښ دښمن ئې له تباهی سره مخ کړی. دا د حق سرکښ دښمنان نه یوازي په دنیا کي په الهي عذاب اخته او نامراده شوي بلكي د دوزخ سخت عذاب ورته منتظر دئ، هلته به د پړهارونو نو او زوي په تریو تندي او له کړي سره له خپل ستوني تېروي، غوړپ غوړپ به په کړاو کړاو تېروي، مرگ به له هر لوري خپل کومی ورته پرانیستلی وي خو د مرگ آرامتیا به ئې نه په برخه کېږي، له کړاوونو به ئې نه ژغوري، نور سخت سخت عذابونه به ورته انتظار کوي او یو په بل پسي به ئې په خپلو کلکو منگولو کي نیسي.

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٨﴾

د هغو مثال چې د خپل رب په اړه ئې کفر کړی؛ عملونه ئې د داسي اړو په څېر دي

چې د بادريې په ورځ سخته سيلۍ پرې راشي، د خپلو لاسته راوړنو په هيڅ څه به برلاسي نشي، همدا ژور لار ورکتوب دي.

(۱۸)- په دې مبارك آيت كې د هغه چا د كړنو، لاسته راوړنو، هلو، ځلو، وساتلو او امكاناتو ماهيت د يوه ښكلي مثال په ترڅ كې انځور شوی چې د خپل رب په اړه ئې د كفر لار غوره كړې، د ابرو له داسي كوتي سره تشبيه شوي چې پر له پسې تونده سيلۍ پرې راشي او داسي ئې خورې ورې كړې چې هيڅ اثر ئې پر ځای پاته نشي؛ د كافرانو كړني، لاسته راوړني او هلي ځلي دې ته ورته دي؛ نه گټه لري، نه اغېز او نه بقاء، نه به دوی ته هيڅ گټه ورسوي او نه به د حق د بري لاره خنډ كړی شي. دوی داسي دي لكه په لويه وچه بېديا كې چې لار ترې ورکه شوې وي، په تيارې كې درومي، په هر لوري چې گام اخلي د سمې لارې په موندلو نه توانېږي او څه په لاس نه ورځي.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٩﴾ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿٢٠﴾

آيا نه گورې چې الله آسمانونه او زمكه په حقه پيدا كړي، كه وغواړي له منځه به مو يوسي او نوي خلك به راپيدا كړي. او دا الله ته گران او دروند كار نه دی.

(۱۹-۲۰)- دلته څو مهمې لارښوونې زموږ په وړاندي ځلېږي:

● الله تعالى آسمانونه او زمكه په حقه او سمه توگه پيدا كړي، نه ناكاره، عبث، باطل او خوشی شى په كې موندی شى او نه اضافي او بې حاجته شى، نه كومه تشه او خلاء تر سترگو كېږي او نه كوروالی. د الله تعالى په دې ملك كې به كافران څنگه خپلو موخو ته رسي؟ څه او څوك به ئې په باطل كې مرسته او ملگرتيا كوي؟ آيا په دې پراخ عالم كې داسي څه په نظر ورځي چې د باطل ملاتړ او تأييد وكړي؟!!

● الله تعالى ته گرانه نه ده چې د زمكې د سر ټول خلك له منځه يوسي او نوی مخلوق راپيدا كړي، كه وغواړي چې دا كار وكړي څوك ئې مخنيوی كولی شي؟

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَّيْنَا اللَّهَ لَهْدَيْتُكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ عَنَّا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ﴿٢١﴾

او ټول به الله ته څرگند (غوندې) شي، نو كمزوري به هغو ته چې لويي ئې غوښته

ووايي: يقيناً موږ ستاسو اتباع وو، نو آيا تاسو د الله له عذاب کوم څه رانه دفع کوونکي يئ؟ وبه وايي: که الله موږ هدايت کړي وي نو حتماً به مو تاسو ته لارښوونه کړې وه، موږ ته برابره ده چي که زگېروى وکړو او يا صبر وکړو هيڅ خلاصى راته نشته.

(۲۱)- د دې مبارک آيت اساسي لارښوونې دا دي:

● د قيامت په ورځ به ټول خلک له قبرونو راووځي، د الله تعالى په وړاندي به په څرگنده توگه ودرېږي، د هر چا هر څه به څرگند او ښکاره وي، نه به څوک پټنځى موندی شي او نه به څه له الله تعالى پټولی شي.

● هغه چي په دنيا کي په ضعف او کمزورۍ کي ساتل شوي وو؛ هغو ته به ووايي چي لويي ئې غوښته: موږ خو ستاسو اتباع او پلويان وو، نو اوس خو به د الله له عذاب کوم څه رانه دفع کوونکي يئ؟ مستکبرين به ورته ووايي: موږ پرون له الهي هدايت محروم وو او نن له الهي عذاب د ژغورني لار رانه ورکه ده، که الله موږ ته هدايت کړی وي نو حتماً به مو تاسو ته لارښوونه کړې وه، نه ځان ژغورلی شو او نه ستاسو مرسته کولی شو، نن موږ ټولو ته برابره ده چي که زگېروى وکړو او يا صبر وکړو هيڅ خلاصى راته نشته.

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنْ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

او کله چي د دې کار د پای ته رسېدو پرېکړه وشي شيطان به ووايي: يقيناً چي الله له تاسو سره رښتيني ژمنه کړې وه او ما چي ژمنه در سره کړې وه درنه په شا شوم؛ او پر تاسو مي هيڅ راز واکمني نه وه؛ مگر دومره چي تاسو ته بلنه درکړم او راسره ومو منله، نو ما مه ملامتوئ؛ او خپل ځان ملامت کړئ، نه زه ستاسو د چيغو اورېدونکی يم او نه تاسو زما د چيغو اورېدونکي، يقيناً چي زه ستاسو له هغه مخکيني شرک منکر يم چي (له الله) سره مو شريکوم. يقيناً چي دغو ظالمانو ته دردناک عذاب دی.

(۲۲)- د دې مبارک آيت لارښوونې دا دي:

• کله چې د الله تعالى له لوري د ټولو خلکو د برخليک وروستۍ پرېکړه وشي، جنتيان جنت ته ولاړ شي او دوزخيان دوزخ ته؛ نو شيطان به خپلو اتباعو ته مخ کړي او وبه وايي: يقيناً چې الله له تاسو سره رښتينې ژمنه کړې وه، همغه څه ئې وکړل چې د پيغمبرانو په واسطه ئې له تاسو سره وعده کړې وه، مؤمنانو ته ئې جنت ورپه برخه کړ او کافران ئې په دوزخ کې واچول، د ايمان او کفر پايلې همغسې وختې چې الله تعالى ويلي وو؛ او ما چې کومې ژمنې درسره کړې وې، د شرک، کفر، ظلم، گناه، عصيان او فساد پايلې مي درته ښايسته ښودلې وې؛ دا دئ گورئ چې خپله هيڅ وعده مي تر سره نه کړې شوه، له ټولو ژمنو تر شا شوم، پر تاسو مي هيڅ راز واکمني او برلاسي نه وه، نه مي شرک ته اړ کړي يئ او نه مي د گناه په کولو مجبور کړي، فقط دومره مي کړي چې تاسو ته بلنه درکړم او تاسو راسره منلې ده، نو ما مه ملامتوئ، خپل ځان ملامت کړئ؛ اوس زما او ستاسو حالت داسي دئ چې نه زه ستاسو د چيغو اورېدونکي يم او نه تاسو زما د چيغو اورېدونکي، نه زه کومه مرسته درسره کولی شم او نه تاسو زما مرسته کولی شئ، زه ستاسو له هغه مخکيني شرک منکر يم چې (له الله) سره مو شريکوم.

• د شيطان د وينا د دغي برخي په وړاندي بايد لږ توقف وکړو او وگورو چې معنی ئې څه ده او د شيطان اتباع څنگه دي له الله تعالى سره شريک کړي؟ آيا له الله تعالى پرته د بل چا اطاعت شرک دئ؟ آيا د شيطان وسوسو ته تسليمېدل او خبره ئې منل داسي دي لکه چې دی له الله تعالى سره شريک کړی شي؟ د قرآن له وينا معلومېږي چې د الله تعالى مختص او ځانگړي حقوق دي؛ که څوک په دغو ځانگړو او اختصاصي حقوقو کې بل څوک له الله تعالى سره شريک کړي؛ نو د شرک مرتکب شوی، دا عمل ئې شرک دئ او دی مشرک، يوازي د الله تعالى عبادت، يوازي له ده استعانت او يوازي ده ته دعاء، د حلال او حرام په اړه يوازي د ده د حکم اطاعت، د شخړو د حل و فصل لپاره يوازي د ده شريعت ته رجوع، له ده سره دومره مينه چې پر هري بلي ميني غالبه وي، له ده داسي وېره چې هيڅ وېره ورسره برابري ونه کړي شي او ده ته داسي طمع چې يوازي له ده سره ښايي؛ څوک چې په دغو برخو کې بل څه او بل څوک له الله تعالى سره شريک کړي؛ مشرک دئ. لکه چې دلته د شيطان له خولې د ده اطاعت او متابعت ته شرک ويل شوي، همدا راز قرآن وايي چې چا د خپل نفس او هوې او هوس متابعت وکړ په حقيقت کې ئې خپل نفس (اله او معبود) گرځولی:

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾ الفرقان: ۴۳

آيا هغه ته دي پام نه دئ کړی چې خپله هوې او هوس ئې ځان ته اله گرځولی؛ نو آيا ته پرې وکیل يې؟

• هغه ظالمان به په دردناک عذاب اخته کېږي چې د شرک لار ئې غوره کړه او د شيطان

متابعت ئې وکړ.

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿٣٢﴾

او هغه چې ایمان ئې راوړی او نېک عملونه ئې کړي؛ د الله په حکم سره به داسې جنتونو ته نایستی شي چې ترې لاندي ویالې بهېږي، تلپاته په هغه کې، هلته به ئې هر کلی په سلام سره وي.

(۳۲)- دا آیت وايي: چا چې ایمان راوړی او نېک عملونه ئې کړي د الله په حکم سره به داسې جنتونو ته نایستی شي چې د ونو او بنگلو لاندي ئې ویالې بهېږي، هلته به ئې تلپاتې ژوند په برخه وي، د دوی هر کلی به په سلام سره کېږي او یو به بل ته په سلام سره هرکلی وايي. هر څه به له هر لوري هغوی ته د سلامتیا زېږې ورکوي او مبارکي به ئې ورته وايي.

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ
وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٣٣﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ
الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٤﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ
أَجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٣٥﴾ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ
الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا
يَشَاءُ ﴿٣٦﴾

آیا پام دي نه دئ چې الله د سپېڅلې کلمې مثال څنگه بیان کړی؟ د هغې پاکي وني په څېر چې جرړي ئې مضبوطي دي او ځانګي ئې د آسمان (په غېږ) کې، د خپل رب په حکم هر وخت خپله مېوه ورکوي. الله خلکو ته دا مثالونه بیانوي چې پند واخلي؛ او ناپاکه کلمه هغه پلټې بوتې ته ورته ده چې د زمکې له سره ایستل شوی، هېڅ ټيکاو ئې نشته، الله مؤمنان په دنيوي ژوند کې هم په مضبوطي وينا سره ټينګ او ثابت ساتي او په آخرت کې هم؛ او ظالمان بې لاري کوي او همغه څه کوي چې غواړي ئې.

(۲۷-۲۴) په دې مبارکو آيتونو كې د پاكي او ناپاكي كلمې مثالونه په ډېري شكلې او زړه راكښونكې بڼې كې وړاندي شوي؛ يوې خوا ته د هغې وينا مثال انځوروي چې د ايمان له سمسوري زمكې راټوكېدلې او بلې خوا ته د هغې وينا مثال چې د كفر او شرك له گنده ډنډه خړوبه شوې؛ په دې توگه:

• ايمان د هغې پاكي ونې په څېر دى چې جرړې ئې مضبوطې دي او ځانگې ئې د آسمان په غېږ كې، زمكې په خپل زړه كې ځاى وركړى او جرړې ئې په هغې كې ژورې ننوتې او ځانگې ئې آسمان ته لوړې شوې او آسمان په خپلې غېږ كې نيولې، د خپل رب په حكم هر وخت خپله مېوه وركوي؛ يعنې ايمان داسې ونه ده چې جرړې ئې مضبوطې دي، د عالم هر څه ئې ملاتړ او تايد كوي، پر مضبوطو بنسټونو ولاړه ده، ځانگې ئې هر لوري ته لوړې ځي، تل او په خپل وخت خپله مېوه وركوي، مؤمن ته ثبات او دوام ورپه برخه كوي، مېوه ئې د مؤمن د نېك او صالح عمل په توگه راڅرگندېږي.

• او كفر د هغه پليت بوټي په څېر دى چې نه ئې جرړې په زمكې كې ننوځي او نه ئې ځانگې د آسمان په لور لوړېږي، نه ئې زمكه جرړې په خپلې سينې كې قبلوي او نه ئې آسمان ځانگې په خپلې غېږ كې نيسي، د هر څه له تايد او ملاتړ محرومه، د يوې سپكې او آرامې سيلۍ په وړاندي هم مقاومت نشي كولي، په معمولي باد سره ئې جرړې وځي او د زمكې پر سر رغړي.

• تر دې وړاندي په (۱۸) آيت كې الله تعالى د كافرانو عمل د ايرو له داسې كوتي سره تشبيه كړ چې توند باد پرې راشي او خوږې وړې ئې كړي، دلته ئې كفر له داسې پليت بوټي سره تشبيه كړى چې جرړې ئې په زمكې كې نه ننوځي او ځانگې ئې آسمان ته نه لوړېږي.

• الله دا مثالونه خلكو ته د دې لپاره بيانوي چې پند واخلي.

• الله تعالى مؤمنان هم په دنيوي ژوند كې په مضبوطي وينا سره مضبوطوي او هم په آخرت كې، په دنيوي ژوند كې به ئې هم وينا درنه، پر مضبوطو دلائلو ولاړه او اغېزمنه وي او په آخرت كې هم د الله تعالى په وړاندي له قدر او اعتبار برخمنه.

• خو هغه ظالمان چې د كفر او شرك لار ئې غوره كړې نه به په دنيا كې په سم لوري د تلو توفيق تر لاسه كړي او نه به په آخرت كې داسې څه د ويلو لپاره موندلى شي چې خپل كفر او شرك پرې توجيه كړي او له عذاب ځان وژغوري.

• الله تعالى له هر بنده سره د خپل مشيت او ثابتو سننو مطابق معامله كوي، يوه ته د همدې سننو مطابق لارښوونه كوي او بل ترې محروموي.

د قرآن دا مثال په يوه روايت كې په دې توگه تشرېح شوى:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ مِثْلُهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ، تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، وَلَا تَحْتُ وَرَقَهَا". فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَثُمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَلَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "هِيَ النَّخْلَةُ". فَلَمَّا خَرَجْتُ مَعَ أَبِي قُلْتُ يَا أَبَتَاهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَهَا لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا. قَالَ مَا مَنَعَنِي إِلَّا أَنِّي لَمْ أَرَكَ وَلَا أَبَا بَكْرٍ تَكَلَّمْتُمَا، فَكَرِهْتُ.

له ابن عمر رضي الله عنهما روايت دئ چي وايي: رسول الله صلى الله عليه و سلم وفرمايل: "هغه ونه راوښيئ چي مسلمان ته ورته ده، د الله په حكم سره په هر موسم كي خپله مېوه وركوي، پاني ئې نه رژېږي؛" عبدالله بن عمر وايي: زما په زړه كي راولوېدل چي ښايي دا به د خرما ونه وي خو دا راته بده وبرېښېده چي په داسي حال كي څه ووايم چي هلته ابوبكر او عمر وي خو څه نه وايي؛ كله چي دوى څه ونه ويل نو رسول الله صلى الله عليه و سلم وفرمايل: "دا د خرما ونه ده؛" كله چي له خپل پلار سره ووتم ومي ويل: گرانه پلاره! زما په زړه كي راولوېدل چي ښايي دا به د خرما ونه وي؛ راته وئې ويل: څه شي د دې خبري له كولو منع كړې؟ كه دي دا خبره كړې وي نو ستا دا خبره به تر هغه او هغه هم راته غوره وه. ومي ويل يوازي دې خبري منع كړم چي ته او ابوبكر څه نه وايئ نو بده راته وبرېښېده (چي زه څه ووايم).

لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۖ
جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَيَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٨﴾

آيا هغو ته دي پام نه دئ كړى چي د الله نعمت ئې په كفر بدل كړ او خپل قوم ئې د هلاكت ټاټوبي ته كوز كړ؛ دوزخ ته چي ورننوځي به؛ او څومره بد قرارځى!

(۲۸-۲۹) - په دې مبارك آيت كي د كفر د جبهې هغو قومي سردارانو او صنايدو او مذهبي مشرانو ته اشاره شوې چي خپل قوم او اتباع ئې د كفر په لور بېولي او دوزخ ته ئې رسولی، الله تعالى چي دوى ته كوم نعمتونه وركړي وو؛ يا مال او دولت، يا اقتدار او زعامت، يا اعتبار او وجاهت؛ د دې پر ځاى چي د الله تعالى دا پېرزويني او نعمتونه په دوى كي د منني او سپاس احساس راوپاروي او د الله تعالى شاكر بنده شي؛ په خلاف ئې دا نعمتونه د كفر او بغاوت په لار كي كارولي، په خپله بې لاري شوي او نور ئې بې لاري كړي.

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ

﴿۳۰﴾

او الله ته ئې سيالان جوړ کړل د دې لپاره چې د ده له لاري (خلک) منحرف کړي؛
ووايه: ممتنع شئ چې گرځېدا مو د اور په لوري ده.

(۳۰)- دا مبارک آيت څو ډېري مهمي لارښوونې او حقائق زموږ مخي ته ږدي:

• الله تعالى ته سيالان جوړول د هغه چا کار دی چې غواړي خلک دوکه او د الله تعالى له لاري ئې منحرف کړي. شرک هغه بوټی نه دی چې په خپله راټوکېږي، دا گنده بوټی د هغو ټگمارانو په لاس کرل شوی چې غواړي ناپوهان د الله تعالى له لاري منحرف کړي. پر قبرونو لوړ لوړ او ښايسته او مزین زیارتونه جوړول، خلک دې ته رابلل چې د دې زیارتونو په درشل کې نذرانې وړاندي او مجاورینو ته ئې شکرانې ورکړي، دې او هغه ته د ولي الله نوم ورکول، کرامتونه ورته ثابتول او په غیب پوهېدا ورته منسوبول؛ د هغو ټگمارانو دنده ده چې له همدې ئې ځان ته دام او دکان جوړ کړي، جاهلان غولوي او له حق لاري ئې تېرباسي.

• دوی له دې کار خپلي گټې تر لاسه کوي، دا ئې د تمتع او گټې وسیله ده؛ د همدې لپاره هغوی ته ووايه: ممتنع شئ خو په دې دي پوه وئ چې دا گټه به تاسو د دوزخ اور ته رسوي.

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالٍ ﴿۳۱﴾

زما هغو بندگانو ته چې ايمان ئې رواړی ووايه: (د لمانځه) اړيکه ټينگه کړي؛ او له هغو څه په پټه او ښکاره انفاق کړي چې ورروزي کړي مو دي؛ تر دې وړاندي چې داسي ورځ راشي چې نه پېر پلور په کې شته او نه دوستي.

(۳۱)- دلته څو خبرې په پام کې ولرئ: په مخکينيو آيتونو کې د کافرانو دريو خصلتونو ته اشاره شوې: کفر او شرک، له آخرت انکار، د دنيوي اغراضو لپاره د شرک څلي جوړول او جاهلان پرې غولول؛ په دې آيت کې د دوی مقابله ډله معرفي شوې چې ځانگړتياوې ئې دا دي: د الله تعالى عبادت کوي، په لمانځه سره خپلي اړيکي هم له الله تعالى سره او هم د ده له بندگانو سره ټينگوي، کوم نعمتونه چې الله تعالى ورکړي د ده په لار کې ئې په پټه او ښکاره لگوي؛ دا ځکه چې دوی په هغې ورځې باور لري چې نه پېر پلور په کې شته او نه

خپلوي چا ته گټه رسولی شي.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلُكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۝ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآبِّينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝ وَعَاتَلَكُمْ مِّنْ كُلِّ مَاءٍ سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝

الله هغه ذات دئ چې آسمانونه او زمکه ئې پيدا کړل، له آسمان ئې اوبه رانازلي کړې او په دې سره ئې دا مېوې راوايستې؛ تاسو ته د روزي په توگه، کشتۍ ئې درته مسخره کړې چې د ده په حکم سره په بحر کې درومي؛ او نهرونه ئې درته مسخر کړل. او لمر او سپوږمۍ ئې درته مسخر کړل؛ د دوو تلونکو په توگه؛ او شپه او ورځ ئې درته مسخر کړې؛ او هر هغه څه ئې درکړل چې ترې ومو غوښتل؛ او که د الله نعمتونه وشمېرئ نو شمېرلی ئې نشئ؛ يقيناً چې انسان ډېر ظالم او ډېر ناسپاس دئ.

(۳۲-۳۴) - دلته د الله تعالی د سترو سترو پېرزوینو څو بېلگې زموږ مخي ته ځلېږي:

● الله هغه ذات دئ چې آسمانونه او زمکه ئې پيدا کړل، یو ئې زموږ د کور چت او بله ئې غولۍ؛ او د دوی دواړو هر څه داسې چې زموږ اړتیاوو ته ځواب وایي. چا چې آسمانونه او زمکه په دې توگه پيدا کړي، هغه الله تعالی دئ.

● له آسمان ئې اوبه رانازلي کړې او په دې سره ئې دا مېوې راوايستې؛ تاسو ته د روزي په توگه؛ د دواړو تر منځ ئې دا تنسيق، یووالی او گډ کار رامنځته کړی چې له یوه باران وروي او له بلې موږ ته مېوې راباسي، یو موږ ته اوبه راکوي او بله ئې دانه او مېوه، دواړه په گډه موږ ته د رزق او روزي انتظام کوي؛ چا چې د آسمان او زمکې تر منځ دا تنسيق راوستی او دواړه ئې پر دې گمارلي چې موږ ته خوراک او څښاک برابر کړي؛ هغه الله تعالی دئ.

● کشتۍ ئې درته مسخري کړې چې د ده په حکم سره په بحر کې درومي؛ او نهرونه ئې درته مسخر کړل. الله تعالی په طبیعت کې د کشتۍ جوړولو او د اوبو پر سر د هغوی د تلو امکانات کښېښودل او انسان ته ئې دا استعداد او توفیق ورکړ چې له دغو امکاناتو په استفادې سره کشتۍ جوړه کړي.

• په طبيعت کي ئې د نهرونو بهېدو شرائط برابر کړل، زمکه ئې داسي جوړه کړې چې لوړي، ژوري او آواري برخي لري، پر لوړو ئې واوره او باران ووروي، د واورو او باران اوبه ورو ورو د ژورو او آوارو سيمو په لور وبهېږي، واورې ورو ورو ويلې کېږي او نهرونو ته راکوزېږي، د خلکو د کورونو خوا ته تېرېږي، دوی ته صفا او خوندوري اوبه ورکوي، خاړوي او کروندې ئې خړوبه کوي.

• لمر او سپوږمۍ ئې درته مسخر کړل چې په منظمه او دقيقه توگه درومي، لمر ستاسو ورځ رڼا کوي، ستاسو کور ته رڼا او تودوخه درکوي، سپوږمۍ ستاسو تيارې شپې رڼا کوي، لمر، سپوږمۍ، ورځ او شپه ئې د داسي قواعدو تابع کړي چې ستاسو اړتياوو ته ځواب ووايي، پرېنږدي چې زمکه دومره سره يا سړه شي چې ژوند په کي ممکن نه وي، د شپې او ورځې پر له پسې تگ راتگ د دې باعث شي چې د زمکې په تودوخي کي تعادل رامنځته شي، د ډېر تودوالي او سوړوالي مخه ئې ونيسي، که د لمر او سپوږمۍ دا منظم خوځښت نه وي، که د شپې او ورځې تگ راتگ نه وي، که شپه او ورځ تر اوسني حالت اوږده يا لنډه وي نو د زمکې پر سر نه انسان ژوند کولی شو، نه حيواناتو او نه نباتاتو. چا چې لمر او سپوږمۍ پيدا کړي، د دوی د تلو راتلو لپاره ئې ثابت او دقيق مدار او مسير ټاکلی، شپه او ورځ ئې پيدا کړي، د هري يوې عمر ئې تعيين کړی او په دې سره ئې ټولو ژوو ته د ژوند مجال او شرائط برابر کړي؛ هغه الله تعالی دى.

• انسان ته ئې هر هغه څه ورکړل چې د حال او قال په ژبه ئې ترې غوښتي، هغه څه هم چې د ده فطرت ورته اړ وو او د ده د وجود سلول سلول ئې ترې غواړي او ډېر هغه څه هم چې ده په خپله ژبه ترې غوښتي؛ هغه ذات چې زموږ غوښتنو ته ئې ځواب ويلی او زموږ حاجتونه ئې تر سره کړي؛ هغه الله تعالی دى.

• او اې انسانه! الله تعالی دومره پېرزويني پر تا کړې او دومره نعمتونه ئې درکړي چې که وغواړې هغه حساب ئې کړې نو هيڅکله به ئې په شمېرلو موفق نشې.

• د الله تعالی د دغو ټولو بې شمېره پېرزوينو او نعمتونو په وړاندې؛ انسان له خپل رب سره هغه څه کوي چې يوازي ډېر ظالم او ډېر ناسپاس مخلوق ئې کولی شي، يقيناً چې انسان ډېر ظالم او ډېر ناسپاس دى.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ
الْأَصْنَامَ ﴿٣٥﴾ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ
عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٦﴾ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي

زَرَعَ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمَ رَبَّنَا لِيقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ
تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٧﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا
نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٣٨﴾
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ
الدُّعَاءِ ﴿٣٩﴾ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿٤٠﴾ رَبَّنَا
اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

او هغه مهال چې ابراهيم وويل: اي زما ربه! دا ښار خوندي کړې؛ او ما او زما اولاد
له دې په ډډه کړې چې بتان ولمانځو؛ اي زما ربه! يقيناً چې دوی ډېری وگړي به
لاري کړل؛ نو چا چې زما متابعت وکړ هغه زما له ډلي دئ او چا چې زما سرغړاوی
وکړ نو بهې شکه چې ته مهربان بخشونکی یې. اي زموږ ربه! ما خو د خپل اولاد
ځيني؛ ستا د محترم کور خوا ته په داسي بېديا کي مېشت کړل چې بهې بوټي ده؛ اي
زموږ ربه! د دې لپاره چې لمونځ اقامه کړی شي؛ د خلکو زړونه د دوی لوري ته
رامات کړه او له مېوو روزي ورکړه چې شکر پر ځای کړي. اي زموږ ربه! يقيناً چې ته
په هر هغه څه پوهېږې چې موږ ئې پټوو يا ئې ښکاره کوو او پر الله خو نه څه په
آسمان کي پټ پاته کېږي او نه په زمکي کي، ستاينه هغه الله ته ده چې ما ته ئې په
زړښت کي اسمعيل او اسحاق راپه برخه کړل، بهې شکه چې زما رب د دعاءگانو
اورېدونکی دئ. اي زما ربه! لمونځ کوونکی مي کړې او اولاد مي هم. اي زموږ ربه! او
دعاء مي قبوله کړې!! باري خدايه! ما ته بخښنه وکړې؛ او زما مور پلار ته او مؤمنانو
ته د حساب قائمېدو په ورځ.

(۳۵-۴۱) - په دې مبارکو آيتونو کي د مخکينۍ موضوع په ارتباط؛ د مؤمنانو د ستر سالار او
د موحدينو د نوميالي مخکښ مشر ابراهيم عليه السلام قصه زموږ مخي ته اېښودل شوې؛
د دې لپاره چې وگورو ايمان انسان کوم مقام ته رسوي، څومره ئې لوړ بيايي، څنگه ئې د
عالمونو رب دعاءگاني مني؛ يو سپېره وچ خوږ د ده په دعاء په داسي خوندي او له امن او
برکتونو ډک ښار بدلېږي چې د نړۍ د ټولو موحدينو او مؤمنانو قبله گرځي، په دې کي د
ابراهيم عليه السلام په لاس بيت الله، د خداي کور او د خداي پالو مطاف جوړېږي، هر
کال په لکونو خداي پال، پر الله تعالي مين؛ له محبت او اخلاص ډک زړونو سره دې ښار ته
د الله تعالي د کور د طواف او د ابراهيم عليه السلام پر پل د پل اېښودو لپاره درومي او

همغه څه کوي چي ابراهيم عليه السلام، د ده زوی اسمعيل عليه السلام او د ده مېرمني هاجر عليها السلام کړي ول؛ او دا دئ تر نن پوري په تېرو نژدې څلورو زرو کلونو کي په سلگونو مليونو خلکو د ابراهيم عليه السلام په دعاء آباد شوي ښار ته تللي او د ده په لاس جوړي شوې کعبې طواف ئې کړي. دا لړۍ به همداسي تر قيامت دوام کوي؛ دا په داسي حال کي چي څلور زره کاله مخکي؛ دلته په دې وچ ناو کي؛ له ابراهيم عليه السلام او د ده له مېرمني او تي خور زوی پرته نه بل انسان وو او نه بل ژوی، نه اوبه، نه بوټی او نه حيوان. دا دئ ستاسو په وړاندي د پاكي کلمې د اغېز او مېوو هغه تاريخي بېلگه چي د ابراهيم عليه السلام په قصې کي انځور شوې، هغه کلمه چي جرړي ئې د زمکي په زړه کي ژوري درومي، ځانگي ئې د آسمان په لوري لوړېږي او تل خپله مېوه ورکوي.

له بلي خوا د دې قصې په ترڅ کي قریشو ته خپل جد ورپه ياد شوی او ورته ويل شوي: ستاسو دا خوندي او باامنه ټاټوبی او هغه پرېمانه رزق چي له هر لوري دې مبارک ښار ته رادرومي؛ ستاسو د هغه جد د دعاء مظهر دئ چي موحد وو، د ځان او خپل اولاد لپاره ئې د الله تعالی په وړاندي دا دعاء کړې وه چي له شرک او د بتانو له لمانځني ئې لري وساتي او د (اقامة الصلوة) او (شکر) توفيق ئې په برخه کړي؛ خو نن ستاسو هر څه د هغه د هيلو او آرمانونو خلاف دي، ستاسو ټغر به ټولېږي، الله تعالی به له ابراهيم عليه السلام سره خپله وعده تر سره کوي، د ده د دعاء مصداق به يو ځل بيا راڅرگندېږي، الله تعالی به دا ښار هغو خلکو ته سپاري چي ابراهيم عليه السلام ئې د پيدا کېدو هيله او دعاء کړې وه.

د قرآن له دغو آيتونو چي د ابراهيم عليه السلام دعاء ئې په ډېري اغېزمني او زړه راښکونکي بني کي انځور کړي؛ څو خبري په صراحت سره معلومېږي:

- ابراهيم عليه السلام خپله مېرمن هاجر او زوی ئې اسمعيل عليهما السلام د مکې په بېديا کي هغه مهال پرېښودل چي هغه ناو سپېره ډاگ وو او هېڅ بوټی په کي نه راټوکېدو؛ نه په کي بل انسان وو او نه هېڅ حيوان.
- دا کار ئې د الله تعالی په امر او په دې موخه کړی وو چي دلته به څو کاله وروسته د الله تعالی محترم کور (بيت الله) جوړوي. په دې سره د بايبل هغه ادعاء تکذيب شوې چي وايي: سارا د ابراهيم عليه السلام بلي مېرمني؛ له ده وغوښتل چي هاجر او زوی ئې له کوره وشړي او ده هم دا کار وکړ!! تفصيل ئې په (بايبل د قرآن په رڼا کي) ولولئ.
- د دوی لپاره ئې د رزق او د دوی په لوري د خلکو د زړونو د راماتېدو دعاء ئې وکړه. دا ځکه چي په هغي وچي بېديا کي نه بل انسان اوسېدو او نه بوټي، وني او اوبه وې.
- مطمئن وو چي الله تعالی به دا دعاء داسي قبلوي لکه ده ته چي ئې په زړښت کي اولاد ورکړ.

● د دعاء له الفاظو معلومېږي چي 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 چي 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 کي د ده قوي عاطفه او د مېرمنې، زوی او ټولو مؤمنانو په اړه د ده ژور زړه سوی او قوي مينه د خپاند سيند په څېر انځور شوې. د دې دعاء په اورېدو سره به د هر مهربان پلار او هر زړه سواند داعي له سترگو اوښکي بهېږي؛ ابراهيم عليه السلام هغه څوک د خپلي ډلي غړی او د خپل کاروان همسفر بولي چي د ده متابعت کوي، له ده سره په فکري او اخلاقي لحاظ ورته والی لري، د نسبي اړيکو پر ځای فکري او اخلاقي اړيکي د اعتبار وړ گڼي، هغه چا ته د مهربان بخښونکي رب بخښنه او مغفرت غواړي چي د الله په لوري تگ کي د ده ملگرتيا نه کوي.

ښه به وي چي دلته د بايبل هغه برخه هم راواخلو چي د هاجر او اسمعيل تر عنوان لاندي ئې ليکلې او ډېري سپکي سپوري او غلطي ويناوي په کي گورو، بايبل ليکي:

"سارای ابرام (ابراهيم) ته وويل: زه اولاد نه لرم، ته زما دا وينځه په نکاح کړه چي زما لپاره اولاد ترې پيدا شي، ابرام موافقه وکړه، خو کله چي هاجر حامله (اميندواره) شوه، نو مغروره شوه او سارای ته ئې د حقارت په سترگه کتل، سارای ابرام ته شکايت وکړ، هغه په ځواب کي ورته وويل: دا ستا وينځه ده، چي څنگه دې زړه غواړي همغسې ورسره وکړه!! نو سارای له هاجر سره بدسلو کي پيل کړه او هغه وتښتېده!! خو په بېديا کي يوې فرشتې د هغي چينې خوا ته وليده چي د شور په لاري کي پرته ده، ورته وئې ويل: بېرته خپلي باداري ته ستنه شه او اطاعت ئې کوه، زه به ستا نسل زيات کړم، ته حامله يې، زوی به وزېږوې، د اسمعيل نوم پرې کېښېږده... ستا زوی به وحشي وي، دی به له ټولو سره او ټول به له ده سره جنگېږي!! ... هاجر له ځان سره وويل: آيا په رښتيا ما خدای ليدلی!! ... هاجر کور ته ستنه شوه او زوی ئې پيدا شو او ابرام؛ اسمعيل ونومولو!!"

دلته څو خبري په پام کي ولرئ:

● قرآن د بايبل د دغو غلطو خبرو د تصحيح لپاره فرمايي: هاجر تښتېدلې نه ده بلکي ابراهيم عليه السلام د الله تعالی په امر له خپل زوی اسمعيل عليه السلام سره يو ځای د مکې په وادې کي پرېښوده، په دې موخه او په دې هيله چي دلته به د موحدينو ستر مرکز جوړوي.

● دا چينه هغه نه ده چي بايبل ئې ادعاء کوي؛ بلکي دا د زمزم چينه ده چي تر ننه پاته ده، د زمزم اوبه ترې بهېږي او په خوا کي ئې بنو اسمعيل (د اسمعيل عليه السلام اولاد) مېشت دي.

• بايبل دلته هم او په ډېرو نورو ځايونو كې هم خدای او فرشته سره خلطوي، دلته وايي چي يوې فرشتې هاجر وليده خو وروسته د همدغي فرشتې له خولې وايي: زه به ستا اولاد زيات كړم، د هاجر وينا هم داسي ليكي: آيا په رشتيا سره ما خدای ليدلى!! له دې وروسته د ابراهيم عليه السلام په اړه ليكي چي درې فرشتې ورته راغلې او ورپسې ليكي چي له دغو دريو يو ئې خدای وو!! د بايبل ليكوال هڅه كوي چي د دريو خدايانو (خدای، زوى ئې او روح القدس) غلط او بې معنى تصور سم ثابت كړي!! دا د فرشتې او خدای نومونه يو د بل په ځاى كارول د همدې لپاره دي!!

• هاجر ته الله تعالى هومره لوړ مقام وركړ چي د صفا او مروې تر منځ د دې هڅه ئې د حج په څېر د يوه ستر عبادت په مناسكو كې ونيوله او وئې فرمايل: څوك چي د خدای د كور طواف ته راځي د هاجر په څېر به د دغو دواړو غونډيو تر منځ منډه وهي او د هري غونډۍ پر سر به د دې په څېر كعبې ته مخ اړوي او دعاء به كوي!!

• د اسمعيل عليه السلام په اړه د بايبل د ليكوال كچه او بده ژبه خوځول د قومي او مذهبي تعصب زېږنده ده، تاسو به دې ته ورته ويناوي د بايبل په ډېرو ځايونو كې وگورئ چي د دوى كاهنانو د نورو قومونو په اړه كړې دي، پر هغوى ئې لعنت ويلى او د مرگ او له منځه وړلو مستحق ئې گڼلي!!

دا مطلب هم د يادولو دى چي په ټولي مگې كې ډېري كيندي شوې، خاوره ئې په لابراتورونو كې څېړل شوې؛ نه تر زمكي لاندې د كوم زوړ كور او تعمير آثار ليدل شوي او نه د بوټو او ونو پاته شوني او بقايا؛ او دا هر څه پر دې شهادت وركوي چي دا ښار په يوې داسي بېديا او صحرا كې جوړ شوى چي تر دې وړاندي نه په كې اوبه وې، نه وني او بوټي او نه حيوان او انسان؛ او دا يقيناً چي د قرآن يو بل علمي اعجاز دى؛ علمي څېړني نن همغه خبره كوي چي قرآن څوارلس پېړۍ وړاندي كړې وه.

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفْلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴿٤٣﴾

او د الله په اړه دا گمان مه كوه چي له هغه څه به غافل وي چي دا ظالمان ئې كوي؛ يقيناً چي (په دې مهلت سره ئې) يوازي هغي ورځې ته ځنډوي چي سترگي په كې (له ډېره هيبته) تېځي او رډي شي، داسي ځغاستونكي به وي چي سرونه به ئې هسك پاته وي، نظر به ئې نه ورته راگرځي، زړونه به ئې په وتو (او له سينې په تېښتېدو) وي.

(۴۲-۴۳) - په دې مبارکو آيتونو کي څو مهمي لارښووني شوې:

- داسي مه انگېره چي ظالمانو ته مهلت ورکول يا له دې کبله دي چي د سزا وړ نه دي او يا له دې کبله چي الله تعالى ترې غافل دئ؛ دا مهلت پای لري. هغه ورځ هر ورو راتلونکې ده چي الله تعالى به له دوی سره محاسبه کوي او په الهي عذاب به اخته کېږي.
- دا ځنډ به دوی له هغي سختي ورځي سره مخامخ کړي چي له هيښته به ئې د دوی سترگي رډي رډي راختلې وي، لاندي او يوې خوا بلي خوا ته به کتلی نشي، يوه او بل لوري ته به تښتي، سترگي به ئې نه رپېږي، بانوگان به ئې نه سره ورځي، زړونه به ئې له ډېري وېري په وتو وي.

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ ﴿٤٤﴾ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكَانٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴿٤٥﴾ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٤٦﴾

او خلك له هغي ورځي ووپروه چي عذاب به ورته راشي؛ نو هغه چي ظلم ئې كړی؛ وايي به: اې زموږ ربه! تر يوې ټاكلې نژدې نېټې مو وځنډوه چي ستا بلنه ومنو او د پيغمبرانو متابعت وكړو؛ آيا تاسو هغه نه يئ چي تر دې وړاندي مو لوړه كړې وه چي هيڅ زوال به مو په برخه نشي؟! او د هغو په هستوگنځيو كي مېشت شوي چي پر ځان ئې ظلم كړی وو؛ او درته معلومه شوه چي څه چلن مو ورسره وكړ او (گڼ شمېر تاريخي) مثالونه مو درته بيان كړل؛ او يقيناً چي دوی خپل پټ تدبيرونه وكارول؛ او دا په داسي حال كي چي د دوی مكر (او پايلي ئې) د الله په خوا او واك كي دي؛ كه څه هم د دوی تدبيرونه داسي وي چي غرونه پرې له منځه ځي.

(۴۴-۴۶) - په دې مبارکو آيتونو كي دا لارښووني مومو:

خلك د هغي ورځي له راتلو ووپروه چي له الهي عذاب سره به مخامخ شي، ظالمان به ئې وايي: اې زموږ ربه! لږ دي دا عذاب وځنډوه، لږ نور مهلت را، يوه بله نېټه راته وټاكه، تر بلي ټاكلې نژدې نېټې مهلت راکړه، ژمنه كوو چي ستا بلنه به منو او د پيغمبرانو متابعت به كوو. دوی ته به په ځواب كي وويل شي: آيا تاسو هغه نه يئ چي تر دې

وړاندي مو په ډېر غرور او تأكيد سره ويل چي هيڅکله به مو زوال په برخه نشي او له الهي عذاب سره به مخامخ نشئ؟! او آيا د خپل سلف د کفر، شرک او ظلم بدي پايلي مو په خپلو سترگو نه وې ليدلې؟ آيا تاسو د مخکينيو ظالمانو په هستوگنځيو کي مېشت شوي نه وئ او درته معلومه شوې نه وه چي الله تعالى له دوی سره څه وکړل؟ آيا د ظالمانو د هلاکت گڼ شمېر تاريخي مثالونه ستاسو مخي ته نه وو اېښودل شوي؟ هغوی هم د حق خلاف او د باطل په دفاع کي ډېر پټ تدبيرونه وکارول، خو ومو ليدل چي دغو پټو تدبيرونو هيڅ گټه وروڼه رسوله، ټول شنډ او بې اغېز شول؛ دا ځکه چي هر څه د دوی د پټو تدبيرونو په شمول د الله تعالى په واک کي دي، پايلي ئې هغه ټاکي، هيڅ تدبير د الله تعالى له اذن پرته گټه او اغېز نه لري که څه هم دا تدبيرونه داسي وي چي ستر ستر غرونه ئې په وړاندي تم کېدی نشي.

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤٧﴾

نو د الله په اړه دا گمان مه کوه چي له خپلو پيغمبرانو سره له خپلو وعدو تر شا کېدونکي دي؛ يقيناً چي الله غچ اخيستونکی عزمن دی.

(۴۷)- په ۴۲ آيت کي ويل شوي چي د الله په اړه داسي مه انگېره چي ظالمانو ته مهلت ورکول يا له دې کبله دي چي د سزا وړ نه دي او يا له دې کبله چي الله تعالى ترې غافل دی؛ دا مهلت پای لري. هغه ورځ هر وروڼو راتلونکې ده چي الله تعالى به له دوی سره محاسبه کوي او په الهي عذاب به اخته کېږي. په دې مبارک آيت کي د همدې موضوع بل اړخ ته گوته نيول شوې او ويل شوي: که د برياو پر کافرانو د غلبې او فتحي هغو الهي وعدو په تحقق کي څه ځنډ راغی چي الله تعالى له خپلو پيغمبرانو سره او د دوی له لاري له مؤمنانو سره کړې دي نو دا گمان مه کوه چي الله تعالى له خپلو وعدو تر شا کېدونکي دي، الله تعالى به هرو مرو خپلي وعدې تر سره کوي، هيڅوک او هيڅ ځواک د ده د وعدو په وړاندي ځنډ کېدی نشي، دا ځکه چي الله تعالى هم عزيز او ځواکمن دی او هم له ظالمانو او د حق له دښمنانو غچ اخيستونکی دی.

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾
وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَابِيلُهُمْ مِّن قَطِرَانٍ
وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ ﴿٥٠﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
الْحِسَابِ ﴿٥١﴾

هغه ورځ چې دا زمکه به له دې پرته په بلي زمکې بدله شي او آسمانونه هم؛ او (ټول به) د يوازيني ډېر برلاسي الله په وړاندي راڅرگند شي. او په دې ورځ به مجرمين گورې چې په زولنو کې يو له بل سره تړل شوي دي. کميسونه ئې د زړنو (نانزرو) او اور به ئې پر مخونو غوړېږي، د دې لپاره چې هر ساکن ته د خپلو لاسته راوړنو بدله ورکړي شي؛ يقيناً چې الله ژر حساب کوونکی دی.

(۵۱-۴۸) - په دې مبارکو آيتونو کې دا لارښوونې گورو:

- دا آسمانونه او زمکه به په بشپړه توگه له منځه ځي، الله تعالى به نوې زمکه او نوي آسمانونه پيدا کړي، چې له اوسنۍ زمکې او اوسني آسمانونو سره به توپير لري، نوی عالم به وي له نوي نظم سره، ټول انسانان به بېرته راژوندي شي، د يوازيني ډېر برلاسي الله په وړاندي به راڅرگند او په ښکاره ميدان کې راغونډ کړی شي.
- په دې ورځ به مجرمين گورې چې په زولنو کې يو له بل سره تړل شوي دي، کميسونه ئې د زړنو (نانزرو)، داسې تور تېل چې بد بوی لري او ژر اور اخلي، پر مخونو به ئې د دوزخ د اور لمبې راتاوي وي.
- دا هر څه به د دې لپاره وي چې هر چا ته د خپلو کړنو سزا او بدله ورکړي شي.
- يقيناً چې الله ژر حساب کوونکی دی.

هَذَا بَلَاءٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ ۖ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٥٢﴾

دا د خلکو لپاره يو ابلاغ دی او دا د دې لپاره چې په دې سره خبرداري ورکړي شي؛ او د دې لپاره چې پوه شي هغه له شک پرته يوازينی معبود دی او د دې لپاره چې عقلمن وگړي پند واخلي.

(۵۲) - دا مبارک آيت چې د سورې وروستی آيت دی او د سورې د مضامينو لپاره ښايسته او په زړه پوري تتمه ده؛ موږ ته وايي:

- دا قرآن او د دې سورې مضامين د خلکو لپاره الهي پيغام دی.
- د دې لپاره راغلی چې خلکو ته خبرداري ورکړي شي، د کفر، شرک او ظلم له بدو پايلو او د ايمان او صالح عمل له غوره نتايجو خبر کړي شي.
- او د دې لپاره راغلی چې خلک په دې حقيقت پوه شي چې الله تعالى يوازينی معبود

دئ.

- او د دې لپاره چې د عقل خاوندان راوینس کړي او د عبرت سترگي ئې پرانيزي.

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

الحجر

د سوري پېژندنه:

د دې مبارکې سوري نوم الحجر دئ چې د سوري د ۸۰ آيت له دې فقرې (وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجَرِ الْمُرْسَلِينَ) اخيستل شوی، دا د سوري د مضامينو لپاره عنوان نه بلکې يوازي نوم دئ. نه نوي آيتونه لري، د سوري له مضامينو معلومېږي چې ښايي د مکي دور په هغو وروستيو کلونو کې نازل شوې چې د ابراهيم سوره په کې نازل شوې، ښايي د ابراهيم له سوري وروسته او متصل نازل شوې وي، ځيني وايي چې د يوسف له سوري وروسته نازل شوې. د آيتونو فواصل ئې دوه وزن لري: ځيني ئې د لومړي آيت مېن ته ورته او ځيني ئې د درېيم آيت يعلمون ته ورته.

لکه چې دا سوره په دريو حروفو (ا، ل، ر) پيل شوې د سوري محوري او اساسي مضامين هم درې دي چې دا اساسي مضامين د سوري په لومړيو آيتونو کې په دې توگه راغلي:

دا د کتاب او څرگند قرآن آيتونه دي.

هغه چې کفر ئې کړی ډېر ځلي به دا خوښوي چې کاش مسلمانان وی. پرې ئې ږده چې خوږي او متمتع شي او هيلي ئې مشغول کړي؛ ژر به پوه شي. او هيڅ کلي مو نه دئ تباہ کړی مگر په داسي حال کې چې معلومه (ليکلې) نېټه ئې وه. نه هيڅ ولس له خپلي نېټې وړاندي کېدی شي او نه وروسته کېدی.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ ①

الف، لام، را، دا د کتاب او څرگند قرآن آیتونه دي.

(۱)- دا د الهي کتاب او د څرگند قرآن آیتونه دي، هغه قرآن چې په خپله څرگند او روښانه دي، هېڅ ابهام او اغماض په کې نشته او هر څه په واضح او څرگنده توګه خپل مخاطب ته ښيي.

رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ② ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ③

هغه چې کفر ئې کړی ډېر ځلي به دا خوشوي چې کاش مسلمانان وې. پرې ئې ږده چې وځوري او ممتع شي او هيلي ئې مشغول کړي؛ ژر به پوه شي.

(۲-۳)- هغه مخالفین چې نن ئې د حق دښمنۍ ته ملا تړلې، تا ګواښي، بلنه دي نه مني او ستا د دعوت په وړاندي خنډ کېږي؛ هغه ورځ لري نه ده چې دوی به له خپل مخالفت او دښمنۍ نادم وي او دا ارمان او هیله به کوي چې کاش لا وړاندي ئې ایمان راوړی وی او مسلمان شوي وی. پرې ئې ږده چې وځوري او ممتع شي او هيلي ئې مشغول کړي؛ ژر به پوه شي. دوی له خوراک، څښاک او د دنیا له مال او متاع خوند اخیستو پرته نه بله مشغولتیا لري او نه کوم سپېڅلی هدف، د بې ځایه او غیر واقعي هیلو په خیالي بڼه کې مشغول وي او په هوا کې ځان ته قصرونه جوړوي.

نامناسبه ئې مه ګڼئ که دلته د دغه مبارک آیت په اړه د ځوانۍ د ورځو یوه رؤیا هم ستاسو مخي ته کېښېږدم؛ هغه مهال چې لا پوهنتون ته نه وم تللی، لا اسلامي نهضت نه وو پیل شوی، یوه شپه مي خوب لیدو چې د سرور پوپل په نامه له یوه پرچمي سره مناقشه لرم، تر دې خوب وړاندي مي هم څه موده مخکي له هغه سره په وینښه یوه مناقشه درلوده، د خوب د مناقشې په پای کې مي دغه آیت ده ته واوراوه؛ او دا په داسي حال کې چې نه مي دا آیت حفظ وو او نه ئې په معنی سم پوهېدم؛ په همدې له خوبه راوینښ شوم؛ نه پوهېږم چې دا آیت څنګه زما په ژبه راغی؛ خو نن پوهېږم چې په دې آیت کې څومره ستره وړاندوینه او په دې خوب کې څومره ستر بشارت مضمّن وو!! ما هغه ورځ په خپلو سترګو ولیده چې ډېرو کمونیستانو دا هیله کوله چې کاش مسلمان وي.

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ④ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا

يَسْتَخِرُونَ ﴿٥﴾

او هيڅ کلى مو نه دئ تباہ کړى مگر په داسي حال کي چي معلومه (ليکلې) نېټه ئې وه. نه هيڅ ولس له خپلي نېټې وړاندي کېدى شي او نه وروسته کېدى.

(۵-۴) - دا مبارك آيت د الله تعالى هغه ثابت سنت زموږ مخي ته ږدي چي له مخي ئې د عذاب مستحق ولسونه په خپل خپل ټاکلي وخت په الهي عذاب اخته کېږي، دوى ته چي کوم مهلت ورکوي پای ئې ثابت دئ، نه بدلېږي، نه مخکي کېږي او نه وروسته کېږي، هغه مغرور ځواکونه چي سره له کفر، عصيان، ظلم او فساد د خپل اقتدار د دوام خوشې او پوچي هيلي په سر کي لري؛ او مؤمنانو ته ئې په کبر او غرور سره ويلي چي که موږ په حقه نه وي، که الله تعالى ته زموږ کړني منظور نه وي، که لار مو سمه نه وي، که الله تعالى له بنده سره محاسبه کولى او گنهگاران ئې مواخذه کولى، که موږ د عذاب مستحق وي او تاسو د الهي پېرزوينو وړ؛ نو الهي عذاب به لا ډېر وړاندي پر موږ نازل شوى وو، تاسو به له دغو بدو ورځو سره مخامخ نه وي، دا ولي موږ سوکاله يو او تاسو له کړاوونو سره مخامخ، زندانونو ته درومئ، له وطن شړل کېږئ، نه مو سر خوندي دئ او نه عزت؟! په دې آيت کي دوى ته ويل شوي چي الهي عذاب هرو مرو راتلونکى دئ خو په خپل ټاکلي وخت، تاسو ته درکړى شوى مهلت پای لري، د پای نېټه ئې هيڅوک نشي بدلولى، تر تاسو وړاندي ډېرو همدا ستاسو خبري کړې وې او په پای کي په الهي عذاب اخته شول، نه ئې تدبironو دا ثابته نېټه بدله کړى شوه او نه ئې زور او ځواک.

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿٦﴾ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ
إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿٧﴾ مَا نُنْزِلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا
مُنْظَرِينَ ﴿٨﴾

او وئې ويل: اې هغه چي دا ذکر (د پند کتاب) پرې نازل شوى! يقيناً چي ته مجنون يې، ولي موږ ته فرشتې نشي راوستى که له رښتينو يې؟ ملائکي نه لېږو مگر په حقه سره او هغه مهال به دوى له مهلت برخمن نه وي.

(۸-۶) - د حق دښمنانو به رسول الله صلى الله عليه و سلم ته ويل: تا ته وايو چي ادعاء کوې د الله تعالى له لوري دا د پند کتاب درباندي نازل شوى، ته يقيناً چي مجنون يې، پېريان درباندي ناست دي او داسي نادري خبري درباندي کوي، که ته په رښتيا د الله تعالى له لوري رالېږل شوى يې نو هغه فرشته موږ ته راوښيه چي دا الهي پيغام ئې تا ته رارسولى، په کار ده چي په خوا کي دي د فرشتو ټولگي وي، ستا ساتنه او حفاظت ئې کولى

او هيڅوک پر دې نه توانېدی چې تا ته په کره سترګه وګوري او ضرر درورسوي. الله تعالى د دوی په ځواب کې فرمايي: ملائکي په حقه سره لېږو، له یوې دقيقې او رښتینې منصوبې سره سم، د هر چا په خوشې غوښتنه او غلطې مطالبې نه لېږل کېږي، د عذاب فرشتې هغه مهال لېږل کېږي چې د الله تعالى له لوري ورکړی شوی مهلت پای ته رسېدلی وي، تاسو چې غواړئ د عذاب فرشتې په خپلو سترګو وګورئ نو پوه شئ چې خپلې تباهي ته بلنه ورکوئ، که دا فرشتې درغلې بیا به مزید مهلت نه درکول کېږي او له الهي عذاب د نجات ټول امکانات او فرصتونه به مو له لاسه ورکړي وي.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١﴾

یقیناً دا موږ یو چې دا د پند کتاب مو نازل کړی او موږ ئې هرو مرو ساتونکي یو.

(۹) - په دې آیت کې د مخکینۍ موضوع په ارتباط مخالفینو ته ویل شوي: دا د پند کتاب موږ نازل کړی او موږ ئې هرو مرو ساتونکي یو. دلته د کتاب د ساتنې مراد دا دی چې وعدې او وعیدونه به ئې تر سره کېږي، موږ ئې د تحقق ذمه وار یو، نه پرېږدو چې څوک ئې د پرېکړو، وړاندوینو، وعدو او وعیدونو د تحقق مخه ونیسي. لکه څنګه چې څوک نشي کولی په خپل زور ځواک سره د دې کتاب پرېکړې تکذیب کړي او د تحقق مخه ئې ونیسي؛ همداسې نشي کولی په دې کتاب کې لاسوهنه وکړي او مطالب ئې تحریف کړي. او دا یقیناً چې د قرآن ستر اعجاز دی، په ملیونو کتابونو او ملیونو سینو کې حفظ شوی، هيڅوک نشي کولی په هغه کې لاسوهنه وکړي؛ حتی څوک ئې د زور او زېر بدلولو توان هم نه لري، د نړۍ هیڅ کتاب دومره حافظان نه لري، یقیناً چې دا د قرآن کمال دی او د الهي حفاظت مظهر. د قرآن د نزول له نېټې تر ننه په ملیونو خلکو هغه حفظ کړی، تاسو به په ټولې نړۍ او ټول بشري تاریخ کې هیڅ داسې مذهبي او غیر مذهبي، د شعر یا د نثر کوم کتاب ونه مومئ چې د قرآن په اندازه حافظان ولري!! مسیحیان د نړۍ ستره مذهبي فرقه ده خو هغوی په خپل اوږده تاریخ کې د بایبل محدود شمېر حافظان هم نه لري!! دا ولي؟ ځواب ئې څرګند دی؛ انسان هغه کلام ژر حفظ کولی شي چې د زړه ډږه ئې ورته پرانیستل شي، له عقل سره ئې اړخ ولګوي، محتوی ئې لوړه او د الفاظو ترکیب ئې خوندور وي.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ﴿١١﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا

بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٢﴾

او یقیناً چې تر تا وړاندې مو په لومړنیو ډلو کې پیغمبران لېږلي؛ او هیڅ پیغمبر نه دی

ورغلی مگر دا چي استهزاء ئې پرې کوله.

(۱۰-۱۱)- دا آیتونه رسول الله صلی الله علیه و سلم ته وایي: نه ته لومړنی پیغمبر یې او نه دا قوم لومړی قوم دی چي پیغمبر په کي مبعوث شوی، تر تا وړاندي مو په ډېرو مخکینیو ډلو کي پیغمبران لېږلي، تر دوی وړاندي ډېرو جاهلو قومونو د پیغمبرانو مخالفت کړی او ډېر پر خپل زور ځواک مغرورو مجرمینو د پیغمبرانو پر دعوت او بلني ملنډي وهلې دي، تاریخ ته رجوع وکړئ او وگورئ او په هري پاني کي ئې د هغو ظالمانو تور برخليک او عبرتناکي پایلي ته ځیر شئ چي د زړه سواندو پیغمبرانو عليهم السلام د بلني مخالفت ته ئې ملا تړلې وه.

كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿١٥﴾

همداسي ئې د دغو مجرمینو په زړونو کي ننباسو، ایمان به نه پرې راوړي؛ په داسي حال کي چي د لومړنیو تگلاره تېره شوې. او که د آسمان کومه داسي دره مو ورته پرانیستې وی چي دوی په کي لوړ ختلی؛ نو حتماً به ئې ویلي وو: زموږ سترگي بې سده شوې؛ بلکي موږ هغه وگړي یو چي کوډي پرې شوې.

(۱۲-۱۵)- لکه چي مخکینیو قومونو د پیغمبرانو عليهم السلام او د دوی د دعوت مخالفت او مقابله کړې او له بدو پایلو سره مخامخ شوي، همداسي د قريشو د مجرمینو په زړونو کي د مخالفت او مقابلي اراده راولاړه شوې، دوی هم په دې قرآن ایمان نه راوړي؛ که څه هم د لومړنیو تگلاره او پایلي ئې د دوی له نظره تېري شوې او دا حقیقت ورته جوت شوی چي هغوی له کوم برخليک سره مخامخ شول. د معجزو غوښتنه ئې هسي پلمه ده، نه مخکینیو د معجزو په لیدو سره ایمان راوړی او نه به ئې دوی راوړي، حتی که د آسمان کومه داسي دره ورته پرانیزو چي دوی په وازو سترگو په کي لوړ وخېژي؛ نه یوازي ایمان به رانه وړي بلکي وایي به: زموږ سترگي بې سده شوې، غلط شوي یو، دا به هسي کوم خوب وي نه په ویښه بر تلل؛ بلکي وایي به: پر موږ کوډي شوې.

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿١٧﴾ إِلَّا مَن أَسْرَقَ أَلْسَمَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾

او بې شکه چې په آسمان کې مو بروج (ستوري) پيدا کړل او هغه مو ليدونکو ته ښايسته کړ. او هغه مو له هر رټل شوي شیطانه خوندي کړی؛ مگر هغه چې په غلا سره څه واورې نو څرگنده لمبه ورپسې شي.

● (۱۶-۱۸) - د دې مبارکو آيتونو په اړه دا خبرې بايد په پام کې ولرو:

● دا مطلب د هغو خلکو په ځواب کې ويل شوی چې له رسول الله صلی الله عليه و سلم ټې معجزې غوښتې؛ دوی ته ويل شوي: آيا دا په بې شمېرو ستورو ښايسته آسمان کافي نه دی چې ستاسو عقل راوپاروي او پر الله تعالی ايمان ته مو وهڅوي؟ څوک چې د عظيم قدرت او دقيق نظم دا ستر مظهر قانع نه کړی شي څه به ټې قانع او ايمان راوړو ته چمتو کړي؟!!!

● دلته د بروج نوم د ستورو لپاره کارول شوی، بروج د برج جمع ده، برج څرگند شي او ځای او د يوه شي تر ټولو څرگندي برخې ته وايي، ستوري د آسمان تر ټولو څرگند او ځلاند اجرام دي، چې آسمان ته ټې ښکلا او ښايست ورکړی. په ځينو نورو آيتونو کې هم ستوري په دې نامه ياد شوي، لکه دا:

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴿۶۱﴾ فرقان: ۶۱

مبارک دی هغه ذات چې په آسمان کې ټې بروج (ستوري) رامنځته کړل او په هغه کې ټې روڼ څراغ (لمر) او روښانه سپوږمۍ پيدا کړه.

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿۶۲﴾

قسم د برجونو پر خاوند آسمان

په قرآن کې (تبرج) د څرگندېدو او ښکاره کېدو په معنی راغلی، لکه:

.... وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ الاحزاب: ۳۳

.... او د مخکیني جاهليت د ځان ښودنې په څېر ځانونه مه څرگندوئ.

متأسفانه ځينو مفسرينو د قرآن دغو څرگندو لارښوونو ته له پامه پرته بروج د ستورو په ځای؛ د يوناني فلسفي هغه دولس گوني موهومي بروج اخيستي چې د دوی په فلکي اصطلاحاتو کې د لمر د مختلفو منازلو لپاره ټاکل شوي! يونانيانو د کال په هر فصل کې د لمر دغه منزل او بروج؛ د خپلو مختلفو خدايانو په نامه مسمی کړي او هر برج ته ټې د خپل يوه خدای نوم ورکړی وو؛ دا اصطلاحات له يونان هغو اسلامي ملکونو ته راکوز شول چې له يونان سره همسرحد وو، ځيني علماء ترې متأثره شول او هغوی ته ټې اسلامي رنگ ورکړ.

قریشو او د دوی په څېر نورو جاهلو او مشرکو وگړو دا عقیده درلوده چې شیطانونه

کولی شي له غیبی امورو او پېښو خبر شي، په دې توګه چې د آسمان خوا ته ځان رسوي، په یوې ګوښې کې پټ کښېښي، د فرشتو تر منځ چې کومې خبرې کښته پورته کېږي هغه اورې، بیا ئې هغو نجومیانو ته رسوي چې دوی ورته تابع دي، نو ځکه دغه نجومیان کولی شي له غیبی چارو خبر شي او خلکو ته ووايي چې کله به له ښې یا بدې پېښې سره مخامخ کېږي، په راتلونکي کې به ښې ورځې ورته انتظار کوي که بدې!! د دوی په ځواب کې ویل شوي چې شیطانان آسمان ته نشي رسېدی، استراق سمع نشي کولی، له غیب نشي خبرېدی، که د آسمان په لوري د لوړ تلو هڅه وکړي له هر لوري به په شهاب ثاقب ویشتل کېږي. د الجن سورې کې دا مطلب په دې الفاظو راغلی:

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا ۝ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ لِّلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمِعْ أَلَّا نَ يَحْدُ لَهُ شُهَابًا رَّصَدًا ۝ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدَ يَمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝ الجن: ۸-۱۰

او دا چې مونږ آسمان لمس کړی او هغه مو له ساتونکو او لمبو ډک موندلی. او دا چې مونږ به د هغه په ځینو تم ځایونو کې د اورېدو لپاره کښېناستو؛ نو څوک چې اوس غوږ ونیسي ځان ته به په کمین کې ناسته لمبه ومومي. او دا چې مونږ نه پوهېږو هغه چا ته چې په زمکې کې اوسېږي د شر اراده شوې او که به ئې رب ورته د رشد اراده کړې وي؟

یعنې له مونږ پیریانو ځیني د آسمان په لوري لوړ تللي او په خپلو سترګو ئې لیدلي چې آسمان ته د رسېدو امکان نشته، لار ئې له څارونکو او ساتونکو ډکه او سرې لمبې په لار کې خنډ. مخکې به زمونږ ځیني د دې لپاره د آسمان کنارو ته د رسېدو او په یوې بلي ګوښې کې د کښېناستو هڅه کوله چې پوه شي په آسمان کې څه تېرېږي، څه واورې او په څه اسرارو خبر شي؛ خو اوس پوه شوو چې دا کار ممکن نه دی، هر څوک چې دا هڅه وکړي د دې پر ځای چې اسرار په لاس ورشي سره لمبه به ځان ته منتظر او په کمین کې ناسته ومومي.

مونږ نه پوهېږو چې په آسمانونو کې څه تېرېږي، الله تعالی د زمکې د اوسېدونکو په اړه څه اراده کړې، د زیان او تاوان اراده که د رشد او کمال په لوري د دوی د هدایت او لارښوونې اراده؟! هغه خبرې چې ځېنې ئې کوي او وایي: مونږ له غیب خبرېږو؛ دروغجنې او بې بنسټه دي، نه جن په غیب پوهېږي او نه انس، هغه چې غیب ویل ئې ځان ته حرفه ګرځولې، له دې لارې خلک شکوي، د خلکو د غولولو لپاره وایي: مونږ له پیریانو سره ارتباط لرو، دا پیریان لوړ آسمان ته درومي، د آسمان کنارو ته رسي، په یوې بلي ګوښې کې مترصد کښېښي، د فرشتو تر منځ خبرو اترو ته غوږ نیسي، له اسرارو خبرېږي، زمکې ته راګرځي، مونږ خبروي، له همدې کبله مونږ کولی شو تاسو ته ووايو چې له کومو پېښو سره به په راتلونکي کې مخامخ شئ، څه حالت او کوم برخلیک درته انتظار کوي، شکرانه راګرځئ چې په اسرارو مو خبر کړو، له محتملو راتلونکو پېښو مو خبر کړو... دا ټول ټګمار او

دروغجن دي، هدف ئې د خلکو غولول او د خپلو کڅوړو ډکول دي. دا د قرآن يو بل علمي اعجاز دی؛ نن او له ډېرو ژورو تحقیقاتو وروسته انسان ته جوته شوې چې آسمان ته د لوړ تلو په لار کې تر ټولو ستره مانع او خنډ هغه شهاب ثاقب (د اور د لمبو په څېر لوېدونکي آسماني اجرام) دي چې هره شېبه، له هر لوري راغورځي، ځان ترې ساتل او خوندي ترې تېرېدل ممکن نه دي، د دغو لمبو حرارت، سرعت، زور او فشار دومره لوړ وي چې هر څه ویلي کوي او هیڅ څه ئې مخي ته تم کېدی نشي. انسان تر نن پوري د خپل واړه شمسي نظام څو ستورو ته رسېدلی یا نژدې شوی، تر دې وړاندې تگ یوازي په هغه صورت کې ورته ممکن دی چې وسیله ئې له شهاب ثاقب سره له تصادم کولو خوندي پاته شي.

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشٌ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾

او زمکه مو خوره کړه او په هغې کې مو غرونه واچول او په هغې کې مو هر څه په موزون شکل کې راشنه کړل. او تاسو ته مو په هغې کې د معیشت اسباب راپیدا کړل او هغه څه ته هم چې تاسي ورته روزي ورکوونکي نه یئ.

(۱۹-۲۰) - د دې مبارکو آیتونو مهمې مهمې لارښوونې دا دي:

- الله تعالی لومړی دا زمکه خوره او آواره پیدا کړې، بیا ئې غرونه په کې پیدا کړي؛ او دا یقیناً چې د قرآن يو بل علمي اعجاز دی؛ ساینس همدا خبره کوي، وایي د زمکې لوړي، ژوري او غرونه وروسته پیدا شوي، په پیل کې د زمکې سر نه لوړي ژوري درلودې او نه غرونه.

- دا آیت وایي چې د زمکې د سر نباتات د غرونو له پیدایښت وروسته پیدا شوي؛ او دا یو څرگند حقیقت دی چې د غرونو له کبله په زمکې کې د اوبو د زخیره کېدو، د ویالو، کاریزونو او چینو د بهېدو شرائط برابر شوي، همدا غرونه د دې باعث شوي چې زمکه په داسې مختلفو سیمو ووېشل شي چې ځینې سړې او ځینې تودې وي، په هري سیمې کې د بېلو بېلو نباتاتو د راټوکېدا شرائط ایجاد شي، دغه غرونه د دې باعث شول چې د زمکې له یوې سیمې بلې ته د بادونو خوځېدا رامنځته شي، که غرونه نه وی نو د زمکې د سر هوا به تر ډېره حده یو شانته وه، بادونه به نه چلېدل؛ او ډول ډول نباتات به مو نه درلودل. دا چې قرآن دلته د غرونو له پیدایښت وروسته لومړی د ډول ډول نباتاتو یادونه کوي او ورپسې د بادونو؛ دغه علمي حقیقت په ګوته کوي.

- الله تعالی ټول هغه څه پیدا کړل چې تاسو ورته اړ او محتاج یاست او په هغه سره

ژوند کولی شي، ټولو هغو ژوو ته ئې د ژواک توکي پيدا کړي چي تاسو ورته رزق او روزي نه ورکوئ بلکي الله تعالى ورته روزي ورکوي، دا مختلف حيوانات چي په يوه او بله توگه ترې گټه اخلي ټول الله جل شانه پيدا کړي دي او د رزق او روزي انتظام ئې هم الله ورته کړی.

د ۲۰ آيت په اړه دوه د اعتناء وړ تفسيرونه مومو:

۱- ځينو داسي ژباړلي: او تاسو ته مو په هغې کي د معيشت اسباب پيدا کړل او هغو ته هم چي تاسي ورته روزي ورکوونکي نه یئ.

۲- او ځينو داسي: او تاسو ته مو په هغې کي د معيشت اسباب راپيدا کړل او هغه څه مو هم درته راپيدا کړل چي تاسي ورته روزي ورکوونکي نه یئ.

که لږ غور وکړو نو راته جوته کېږي چي لومړۍ ژباړه صحيح او دقيقه ده او دوهمه د آيت له الفاظو او ترکيب سره اړخ نه لگوي، دا ځکه چي دلته د بحث اصلي موضوع دا ده چي الله تعالى په زمکي کي د ژوند ټول ضروري اسباب برابر کړي، هم د انسان لپاره او هم د ټولو هغو ژوو لپاره چي انسان ئې د روزي ذمه وال نه دی، د بحث موضوع دا نه ده چي د انسان تر څنگ ئې نور ژوي هم پيدا کړي؛ په مخکيني آيت کي ويل شوي چي الله تعالى په زمکي کي هر څه په موزون شکل کي راشنه کړل، چي همدا موزون نباتات هم د انسان او د ده د څارويو لپاره د معاش او ژوند اسباب دي او هم د نورو هغو ژوو لپاره چي انسان ئې د روزي ذمه وال نه دی.

وَإِنْ مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾

او هيڅ داسي شيء نشته چي خزانې ئې له موږ سره نه وي او نه ئې نازلوو مگر په معلومي اندازې سره.

(۲۱)- يعنی الله تعالى هر شيء په يوه معلومه او معينه اندازه کي پيدا کړی، که دا عناصر دي، که د زمکي مرکبات دي، که وني، بوټي او حيوانات دي، که هوا، باد، باران، واوره او اوبه دي، که گرمي او يخني ده؛ د هر څه لپاره ثابت مقدار او حد ټاکل شوی، دومره چي دلته ورته ضرورت وي، نه تر ضرورت زيات او نه کم، هر څه ئې په همغه اندازه پيدا کړي چي د ژوو ژوند او ژواک او د زمکي او آسمان بقاء او دوام ئې غواړي. دا هم د قرآن يو بل ستر علمي اعجاز زموږ مخي ته ځلوي؛ نن انسان په دې پوه شوی چي د زمکي هر څه ثابت مقدار لري، سره له ټولو هغو تغييراتو چي هره شېبه په زمکي کي رامنځته کېږي، يو شيء په بل بدلېږي، ځيني سره ترکيب شي او نوی شيء رامنځته کړي، ځيني په خپلو اجزاءو تجزيه شي، خو نه په دې ترکيب سره د اشيءو په اصلي او ثابت مقدار کي تغيير

راځي او نه ئې په تجزيې سره، که په ثابتو مقاديرو کې معمولي تغيير او بدلون راشي نه به د زمکې پر سر انسان ژوند کولی شي او نه نور ژوي او نه د عالم موجود نظم او نظام دوام کولی شي. دا تعادل او توازن ښيي چې د دې ټول عالم پيدا کوونکي او پالونکي يو دی، که عالم د تصادفي تخليق زېږنده وي يا ئې له يوه خالق پرته نور پيدا کوونکي درلودی نو نه به دا تعادل او توازن تر سترگو کېدو او نه د ټولو مخلوقاتو تر منځ دا موجود تنسيق، يووالی او همغږي.

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاحٍ فَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ

بِخَزْنَيْنِ ﴿۲۲﴾

او بادونه مو ولېږل چې إلقاح کوونکي دي، بيا مو له آسمان اوبه رانازلې کړې او پر تاسو مو وڅښلې؛ او تاسو ئې ذخيره کوونکي نه یئ.

(۲۲)- په دې مبارک آيت کې څو داسې سترو سترو حقائقو ته اشاره شوې چې هر يو ئې د قرآن يو ستر علمي اعجاز گڼل کېږي:

● بادونه د إلقاح کوونکو په نامه ياد شوي؛ يعنې د بادونو په ذريعه د نباتاتو إلقاح تر سره کېږي، د نباتاتو د زوجينو تر منځ إلقاح او په دې إلقاح سره د مېوو پيدايښت د بادونو يوه ستره دنده ده، که دا بادونه نه وي نو د بوټو او ونو د نارينه او ښځينه گلانو اړوند جنسي ماده به نه شوی يو ځای کېدی او مېوې او دانې به ئې نه شوی پيدا کولی؛ دا هغه ستر حقيقت دی چې انسان اوس پرې پوه شوی، هغه مهال چې قرآن نازلېدو نه خلک پر دې پوهېدل چې وني او بوټي هم نر او ښځه لري او نه پر دې چې د دوی د إلقاح يوه ستره وسيله بادونه دي. که تاسو دا خبره د يوه داسې عالم مخي ته کېښېږدئ چې د نباتاتو په چارو کې تخصص لري نو يقيناً چې په دې حقيقت به له اعتراف پرته بله چاره نه لري چې ووايي: د قرآن دا وينا يو ستر علمي اعجاز دی.

● بادونه يوه بله ستره دنده هم تر سره کوي؛ د ورېځو تشکيل، له يوې سيمې بلې ته انتقال، د ورېځو يوه ټوټه له بلې سره نښلول، داسې چې د برېښنا، تالندي او ورپسې د باران ورېدو باعث شي؛ نو د ورېځو إلقاح هم د بادونو په واسطه تر سره کېږي. که دا بادونه نه وي نه به ورېځې جوړېدې او نه به واوره او باران ورېدو.

● په زمکې کې د اوبو د ذخيره کولو دقيق انتظام يو له هغو امورو دی چې که دا نه وي نو د زمکې پر سر ژوند ممکن نه وو، نه انسان او نه بل ژوي دلته ژوند کولی شو. گورو چې دا د څښاک اوبه مو له استعمال وروسته؛ يا په نهرونو کې د لويو لويو بحرونو په لور وځوځېږي، تروې او تېزايي شي او يا په زمکه کې ننوځي او انسان ته ئې هم له زمکې

رايستل گران شي او هم ئې له بحرونو بېرته راوړل محال شي؛ خو گورو چې د لمر د وړانگو په ذريعه د بحرونو همدا تروې او تېزايي اوبه تبخير او تصفيه شي، دا بخارات د بادونو په ذريعه د آسمان په لوري اوچت کړي شي، هلته د سړې هوا له کبله په ورېځو بدل شي، مؤظف بادونه دا ورېځي پر سر واخلي، ناڅاپي ووبشل شي، هر يو؛ خپله خپله برخه، په خپل خپل خاص سمت، خاصي منطقي ته د رسولو لپاره وخوځوي، په بېديا او د آواري په محتاجو او باران ته سترگي په لار خلکو باندې باران ووروي او پر غرونو واوري. چې د دنگو دنگو غرونو په ژورو او پراخو لمنو کې د واوري کافي ذخيره؛ د دوې لپاره خوندي وساتي او بيا د دوې په سختي گرمۍ کې چې انسان، حيوان او نبات اوبو ته سخت اړ وي؛ همدا ذخيره شوې واوړه ورو ورو ويې شي او په نهرونو، کاريزونو او چينو کې د دوی د خړوبولو لپاره راوخوځېږي او د هر يوه ضرورت رفع کړي. آيا دا بهير نه ښيي چې بې شکه ټولي ستايني هغه رب ته دي چې په دې عالم کې د ده د بې انتهاء رحمت او پېرزويني وسيع آثار او نښي هري خوا ته خوړې گورو؛ هغه چې دا بادونه ئې پيدا کړي او د اوبو د ذخيره کولو دا انتظام ئې رامنځته کړی؟!!

● الله تعالى د همدې دقيق الهي انتظام په نتيجه کې زمکه په ډول ډول بوټو سمسوره کړه، ټول هغه ضروري شيان ئې په کې پيدا کړل چې انسان او د زمکې پر سر مېشت ټول ژوي ورته اړ دي، په زمکه کې ئې د انسان د معاش او ژوند ژواک ټول ضروري اسباب او ذرائع تامين کړل، هغه حيوانات ئې هم پيدا کړل چې انسان ورته اړ او محتاج دی، د دغو ژوو د روزي انتظام هم الله تعالى کوي، تاسو هغوی ته روزي ورکوونکي نه یئ.

● د هر شي خزانه له الله تعالى سره دي، د خزانو کيلي ئې د الله تعالى په واک کې دي، د زياتولو او کمولو پرېکړه ئې د ده له لوري کېږي، هر څه ئې په هغه اندازه پيدا کړي چې ورته ضرورت وو، نه تر خپلي ضروري اندازې زيات او نه کم؛ دومره چې انسان او د زمکې د سر نور ژوي ورته ضرورت لري. که په دې اندازه کې معمولي تغيير راشي مثلاً د باد حرکت لږ تېز او اضافه شي، له موجوده معمول او طبيعي سرعت ئې سرعت لږ اضافه شي؛ نو د زمکې پر سر به هر څه سره ټکوي، هر څه به نسکوروي او د ژوندانه امکانات به ختموي؛ که باران لږ اضافه شي، که واوړه لږه زياته شي، که ورځ لږ اوږده او طولاني شي، که شپه لږه لنډه شي، که نور او حرارت لږ زيات شي او دا هر څه چې گورئ؛ له معين حد زيات يا کم شي؛ د انسان ژوند تهديدوي. خو الله جل شأنه هر څه په معينه اندازه کې پيدا کړي، د هر شي لپاره يو معين قدر او اندازه ټاکل شوې، هيڅ شئ له خپلي اندازې اضافه نه دی، هيڅ شئ له خپلي ضروري اندازې لږ نه دی. چې هر څه له خپلي اندازې لږ اضافه شي گورئ چې بيا څنگه ترې تنگ شو، باران؛ دا د ژوند تومنه او وسيله چې لږ له خپلي اندازې اضافه شي بيا دعاءگاني کوو چې الله ئې متوقف کړي؛ واوړه، بادونه، چې کله له خپلي طبيعي اندازې لږ اضافه شي گورئ چې بيا ترې تنگ يو، سوکالي مو تهديد او ژوند راته

گران کړي.

- له آسمان د اوبو ورېدل او په دغو اوبو سره د زمکې د سر ژوو اړتيا رفع کول او دانې او مېوې ورته راټوکول ښيي چي د زمکې او آسمان پالونکي رب يو دئ، دغه رب د دواړو تر منځ دا تنسيق رامنځته کړی.

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾

او دا خو فقط موږ يو چي ژوندي کوو او مړه کوو او (د هر څه) وارث موږ يو (د هر چا هر څه موږ ته په ميراث پاته کېږي).

(۲۳)- په دې مبارک آيت کي دوه مهمي لارښووني زموږ مخي ته ځلېږي:

- د ژوند او مرگ پرېکړه د الله تعالی له لوري کېږي، هر ژوی په خپل وخت دنيا ته راځي او په خپل وخت بېرته درمي، نه ئې څوک د پيدا کېدو نېټه بدلولی شي او نه ئې د مرگ مخنيوی کولی شي.
- ټول هغه څه چي ستاسو په لاس کي دي د الله تعالی داسي امانتونه دي چي د څو ورځو لپاره ئې تاسو ته درکړي، په موقته توگه به ترې گټه اخلي او په پای کي به تش لاس د الله په لوري درومي او هر څه به د هغه اصلي وارث ته په ميراث پرېږدي.

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٤﴾

او يقيناً چي ستاسو پر مخکينيو هم پوه شوي يو او له شک پرته پر وروستنيو هم پوه يو.

(۲۴)- نه ستاسو د مخکينيو حالت له الله تعالی پټ دئ او نه ستاسو او هغه چي له تاسو وروسته راځي، الله تعالی چي د مخکينيو په اړه څه ويلي د خپل جامع او دقيق علم له مخي ئې ويلي؛ او ستاسو او ستاسو د خلف د ښه او بد عمل، نېکو او بدو پايلو په اړه چي څه وايي د خپل علم له مخي ئې وايي. د ټولو په اړه دا الهي قضاوتونه، پرېکړي، وړاندويني او حکمونه د هغه ذات له لوري دي چي په هر څه پوه دئ، د نن، پرون او سبا په اړه يو شاني علم لري.

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

او يقيناً چي ستا رب به ئې په خپله راغونډوي؛ بې شکه چي هغه ډېر پوه باحکمت دئ.

(۲۵)- په دې مبارک آيت کي رسول الله صلى الله عليه و سلم ته ويل شوي چي ستا رب به دغه کافران چي له الله تعالى او د آخرت له ورځي انکار کوي په خپله راغونډوي، د دوی انکار نه د قيامت د ورځي راتگ ځنډولی شي او نه د الله تعالى په وړاندي د دوی ودرېدا.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٣٦﴾ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ ﴿٣٧﴾

او يقيناً چي انسان مو د کړنگېدونکي توکي، له بوی ناکي توري ختي پيدا کړ او جن مو تر ده وړاندي له بې لوگي اور.

(۲۷)- د انسان د لومړني پيدايښت د څرنگوالي په اړه تفصيلي بحث د النساء سوري د لومړي آيت او د آل عمران د سوري د ۵۹ آيت په تفسير کي وگورئ. خو دلته د دې آيت په مطلب د ښه پوهېدو لپاره بايد څو اساسي خبري په پام کي ولرو:

• د مخکينيو آيتونو تسلسل او ترتيب ته په پام سره دا نتيجه تر لاسه کوو چي الله تعالى لومړی زمکه او آسمانونه پيدا کړي، بيا ئې اوبه پيدا کړي، بيا ئې د زمکي د سر بوټي او نور ژوي پيدا کړي او په پای کي ئې انسان پيدا کړی. په ۱۵، ۱۹، ۲۰، ۲۲، آيتونو کي د آسمانو، زمکي، غرونو؛ اوبو، بوټو، حيواناتو پيدايښت ته اشاره شوې او ورپسې په ۲۶ آيت کي د انسان پيدايښت ته، په ۲۷ آيت کي ويل شوي چي پريان هم تر انسانانو مخکي پيدا شوي، دا تسلسل ښيي چي د انسان تر پيدايښت وړاندي ئې د ده د معيشت ټول ضروري شيان پيدا کړي؛ او دا هغه حقيقت دی چي ساينسپوهان اوس پرې پوه شوي؛ او همدغه خبره کوي چي قرآن څوارلس پېړۍ وړاندي کړې، په الله قسم چي دا د قرآن يو داسي ستر علمي اعجاز دی چي هر د بصيرت او عقل خاوند پرې اعتراف کوي. رسول الله صلى الله عليه و سلم هم د انسان او نورو ژوو د پيدايښت په اړه فرمايلي چي الله تعالى انسان د پيدايښت د مرحلو د وروستۍ شپږمي مرحلې په پای کي پيدا کړ.

• قرآن وايي چي زمکه او آسمانونه سره يو ځای او يوه کتله وه چي د الله تعالى په حکم سره بېل شوي، فرمايي:

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا^ط وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾ الانبياء: ۳۰

آيا کافران دې ته نه گوري چي آسمانونه او زمکه سره يو وو او موږ سره بېل کړل او هر ژوی مو له اوبو راپيدا کړ.

د دې معنی دا ده چې زمکه به په لومړي سر کې داسې سره او توده وه لکه لمر، دا تودوالی ئې ورو ورو لږ شوی او اوسنی حالت ئې غوره کړی، له ابتدایي سپېدو وروسته به د زمکې سر داسې کلک او ډبرین وو لکه د اورشیندو (آتش فشان) په نتیجه کې چې د زمکې له زړه ویلي مواد راووځي، ساړه او کلک شي؛ د زمکې دا ډبرین قشر د بارانونو له کبله ورو ورو په خاوره بدل شوی، بارانونو دا خاوري د زمکې ژورو سیمو ته انتقال کړې، لکه څنګه چې ګورو غرونه او لوړې تیرې او ډبرې دي او آواره په خاورو پټه شوې، تر دې خاوري لاندې همغه ډبرین قشر دی، چې د چاودلو په نتیجه کې ئې زلزلې رامنځته کېږي، دا خاوره په بوی ناکي خټې بدله شوې او دغه مهال د ژوو د پیدایښت لپاره مناسب او ضروري شرائط برابر شوي او الله تعالی د ټولو ژوو لومړۍ نطفه او بیا لومړۍ جوړه دغه مهال پیدا کړې.

انسان غواړي په دې پوه شي چې څنګه پیدا شوی؟ له څه پیدا شوی؟ چا پیدا کړی؟ په زمکې کې د انسان پیدایښت څنګه او کله پیل شوی؟ تر نورو ژوو مخکې که وروسته پیدا شوی؟ الله تعالی د دغو مبارکو آیتونو په رڼا کې موږ ته لارښوونه کړې او زموږ دغو پوښتنو ته ئې ځواب ویلی او دا وضاحت ئې کړې چې نه یوازې نور مخلوقات تر انسان مخکې پیدا شوي بلکې جن او پېریان هم تر ده وړاندې پیدا شوي.

کله چې د انسان د پیدایښت په اړه څه وایو او اړوند آیتونه ئې څېړو نو باید متوجه وو چې په دې څېړنې کې د قرآن ټول هغه آیتونه په پام کې ولرو چې د انسان او نورو ژوو د پیدایښت د څرنگوالي په اړه ئې بحث کړی، د رسول الله صلی الله علیه و سلم لارښوونې هم خپلې مخې ته کښېږدو او د خلقت په اړه د الله تعالی عام سنت هم په پام کې ولرو. داسې تعبیر وړاندې نه کړو او وئې نه منو چې له نورو آیتونو سره تعارض رامنځته کوي، د رسول الله صلی الله علیه و سلم صحیح احادیث ئې ملا تړ او تأیید نه کوي او د الله تعالی له عام او مشهودو سننو سره اړخ نه لګوي.

د انسان د پیدایښت په اړه زموږ ځواب باید داسې وي چې هم د نورو ژوو د پیدایښت په اړه صدق وکړي او هم ئې زموږ عقل ومني، داسې ځواب ناقص دی چې د الله تعالی د کوم مشهود سنت خلاف وي او عقل ئې نشي منلی، دا ځکه چې په قرآن کې نه د الله تعالی د سننو خلاف څه شته او نه د عقل خلاف. زموږ ځواب باید دا راته روښانه کړي چې له ویروس او میکروب نیولې تر فیل او ډایناسور پورې او له بکتريا او واړه بوټي نیولې تر سترو سترو ونو پورې، دا د زمکې د سر ټول ژوي او نباتات څنګه پیدا شوي، د پیدایښت پیل ئې څنګه وو او لومړۍ جوړه ئې څنګه پیدا شوې. آیا لومړی د ټولو دوې دوې مجسمې (د نر او بښې) جوړې شوې، بیا روح په کې پو شوې، ژوندي شوي او له همدغو لومړیو جوړو ئې نسل دوام کړی؟ او که داسې چې لومړی د هر ژوي یوه وړه نطفه پیدا شوې، دا نطفه په دوو برخو (نر او بښې) وېشل شوې، ورو ورو ستر شوي، د

يوې بشپړې جوړې په توگه ئې وده کړې او بيا له همدغي بشپړې جوړې د هغوی نسل دوام کړی؟ داسي لکه نن چي په خپلو سترگو گورو چي ټول ژوي او بوټي، که ستر دي او که واړه، له داسي وړې نطفې ئې پيدايښت پيل کېږي چي په سترگو نه ليدل کېږي، گڼ شمېر مراحل پرې تېر شي، ورو ورو د کمال او بشپړېدو په لوري وده وکړي او له څه مودې وروسته د يوه بشپړ مخلوق په توگه راڅرگند شي. موږ په دې خور وور عالم کي د پيدايښت داسي بېلگه نه گورو چي د دې عام او مشهود الهي سنت خلاف لومړی د هغه بشپړه مجسمه جوړه شي او بيا روح په کي پو شي، داسي ژوی مو نه دی ليدلی چي پيدايښت ئې له يوې وړې نطفې نه وي پيل شوی. دا عام الهي سنت او زموږ عقل راته وايي چي د اوسني پيدايښت توپير به له لومړي پيدايښت سره يوازي په دې کي وي چي اوس له يوې جوړې او د نر او ښځې له ازدواج پيدا کېږي او په لومړي سر کي ئې دا جوړه (زوج) له يوې نطفې جوړه شوې او له دې وروسته ئې د اوسني طرز پيدا کېدو لړۍ پيل شوې. اوس ئې نطفه د مور په رحم کي جوړېږي او هغه مهال په زمکي کي جوړه شوې؛ اوس ئې نطفه د نر او ښځې د نطفو له يو ځای کېدو جوړېږي او هغه مهال يوه نطفه په دوو (نر او ښځې) تقسيم شوې. د قرآن لاندني درې آيتونه موږ ته په ډېر صراحت سره داسي لارښووني کوي چي دغه پورتنۍ رايه ترې راوځي:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾ فاطر: ١١

او الله تاسو له خاوري پيدا 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 عمروال (د عمر خاوند) عمر ورزياتېږي او نه ئې عمر کمېږي مگر دا چي په کتاب کي (ثبت) دي او دا کار الله ته آسان دی.

که دې آيت ته لږ څير شئ نو په ډېر صراحت او وضاحت سره ترې معلومېږي چي د انسان لومړۍ جوړه له يوې نطفې جوړه شوې؛ دلته الله تعالی فرمايي چي تاسو مو لومړی له خاوري؛ او بيا له يوې نطفې پيدا کړئ او بيا مو جوړه جوړه پيدا کړئ؛ يعني د انسان پيدايښت لومړی له خاوري د يوې نطفې په بڼه کي پيل شوی او بيا ئې د زوج زوج پيدا کېدو لړۍ پيل شوې. څوک چي له دې پرته بله راي وړاندي کوي د قرآن له دې څرگند آيت سره مخالفت کوي.

بل آيت دا مطلب په لازيات صراحت سره بيانوي او وايي:

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٠﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ

نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٤﴾ النحل: ۳ - ۴

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 دوو 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 له دې نطفې یوه جوړه (زوج) 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.
- 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.

همدا راز قرآن فرمایي:

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 ﴿١﴾ النساء: ۱

اې خلکو! له خپل هغه رب ووېرېږئ چې له يوه نفس ئې پیدا کړئ او له هغه ئې د ده جوړه پیدا کړه او له دواړو ئې ډېر نارینه او ښځې خواره کړل؛ هم د هغه الله په نسبت تقوی ولرئ چې په خپلو کې غوښتنې پرې کوئ او هم د خپلوۍ په اړه؛ بې شکې چې الله ستاسو څارونکی دی.

گورئ چې دلته دا نه دي ويل شوي چې له آدم عليه السلام ئې د ده مېرمن حواء پیدا کړه، دا خبره نه دلته شوې او نه د قرآن په بل آيت کې او نه په کوم صحيح الإسناد حديث کې، بلکې ويل شوي له يوه نفس ئې د ده جوړه پیدا کړه. د قرآن په هيڅ ځای کې صراحتاً يا اشارتاً دا نه دي ويل شوي چې لومړی آدم عليه السلام پیدا شوی او بیا له ده د ده مېرمن پیدا کړی شوې. همدا راز د قرآن په هيڅ ځای کې دا نه دي ويل شوي چې لومړی د آدم عليه السلام او د ده د زوجې هيئت او خبره جوړه شوې بیا روح په کې پو شوې. او نه هم

په هېڅ صحیح الاسناد حدیث کې دا ویل شوي؛ که خبره 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 ئې د ټولو هیئتونه جوړ کړل، بیا ئې په کې یو 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 ... آل عمران ۴۹

زه ستاسې لپاره له خټي د مرغه خبره جوړوم، بیا په هغه کې یو کوم، نو هغه به د الله په اذن سره ژوندي مرغه شي.

که تاسو د انسان د خلقت اړوند آیتونو ته لږ څیر شئ وبه گورئ چې په ټولو کې (صلصال: کړنګېدونکې توکي) له (حملاً مسنون: بوی ناکي خټي) مخکې ذکر شوی. او په یوه ځای کې خو (صلصال) د انسان د پیدایښت داسې لومړۍ ماده ګڼي لکه د اور لمبه چې د جن د پیدایښت لومړۍ ماده ګڼي او فرمایي:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ ﴿۱۶﴾ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ﴿۱۷﴾

الرحمن: ۱۴- ۱۵

انسان ئې د کودرې په څېر له کړنګېدونکي توکي پيدا کړ او جن ئې له بې دوده لمبې. دا آیت خو وايي چې انسان ئې له صلصال پيدا کړی؛ داسې لکه جن چې ئې 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 ئې صلصال کړی او بیا ئې روح په کې پو کړې.

د قرآن دا دقیقه او علمي وینا چې یقیناً ستر علمي اعجاز ګڼل کېږي؛ داسې ده چې هم ئې علم او ساینس پر حقانیت اعتراف کوي او هم د هر باشعور انسان عقل.

ځیني شیعې د آدم علیه السلام د پیدایښت په اړه یو روایت لري چې امام باقر رحمه الله ته ئې منسوب کړی او وايي: تر آدم علیه السلام مخکې په زرګونو زرګونو آدمیان تېر شوي!! دا په داسې حال کې چې قرآن په مکرره توګه فرمایي چې د انسانانو د پیدایښت لړۍ له یوه نفس او یوې جوړې (آدم او د هغه مېرمن) پیل شوې!! زموږ عقل او درایت همدا خبره کوي؛ نه پوهېږو په دغو خلکو څه مصیبت نازل شوی چې د قرآن او عقل خلاف روایات مني او په داسې څه باور کوي چې نه کوم عقلي دلیل ورته لري او نه په ټول قرآن کې د هغه لپاره کوم شاهد!!

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٨﴾
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٢٩﴾ فَسَجَدَ
الْمَلَكَةُ كُلُّهُمْ أَسْجُودًا ﴿٣٠﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣١﴾

او هغه مهال چې ستا رب فرشتو ته وويل: زه هرومرو د كړنگېدونكي توكي، له بوي نايي ختي د يوه بشر پيدا كوونكي يم. او كله چې مي برابر كړ او د خپلي روح سا مي په كې پو كړه نو هغه ته سجده كوونكي شئ. نو ټولو فرشتو په گډه سجده وكړه؛ له ابليس پرته چې له دې سرغړاوي ئې وكړ چې له سجده كوونكو سره شي.

(۲۸-۳۱) - د دې تفصيل د البقره سوري د ۳۰ او ۳۳ آيتونو او د الاعراف د سوري د ۱۱-۱۸ آيتونو په تفسير كې وگورئ.

قَالَ يٰٓإِبْلِيسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِّاَسْجُدَ
لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٣٣﴾

وئې ويل: اي ابليس! وجه ئې څه وه چې له سجده كوونكو سره يو ځای نشې؟ وئې ويل: زه (دې ته تيار) نه يم چې داسي بشر ته سجده وكړم چې د كړنگېدونكي توكي، له بوي نايي ختي دي پيدا كړي.

(۳۲-۳۳) - د دې آيت په ترڅ كې الله تعالى موږ ته لارښوونه كوي چې د اسلامي دعوت ځيني مخاطبين داسي دي چې په هيڅ توگه ايمان نه راوړي، په هيڅ دليل نه قانع كېږي، د دوى دريځ به د دعوت په وړاندي داسي وي لكه د ابليس، ځان به تر دې ډېر لوړ گڼي چې حق ته غاړه كښېږدي او د يوه صالح او زړه سواند لارښود قيادت ومني، له نژادي او توكميز پلوه به ځان تر نورو غوره گڼي، نورو ته به په سپكه سترگه گوري، دا د ابليس ملگري او د هغه په پل روان دي، له هغوى د حقيالو د ملگرتيا هيڅ طمع مه كوي.

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٥﴾
وئې ويل: له دې ځای ووځه چې ته رټل شوى يې؛ او پر تا به د قيامت تر ورځې لعنت وي.

(۳۴-۳۵) - ابليس لويې وكړه، د الله تعالى د پرېكړې له منلو ئې ډډه وكړه؛ د دې تكبر او سرغړاوي سزا دا وه چې سپكاوى او لعنت ئې په برخه او ورتل شي، دا د ده او د ده د

ملګرو برخليک دی؛ سپکاوی او د قیامت تر ورځې له هر لوري د لعنت باران. خو دا چې شیطان له کوم ځای اخراج او ورتل شو؛ له کوم مکان او که له کوم مقام؟ له آسمان که په زمکې کې له کوم ځای؟ له موعود جنت که د زمکې پر سر له خپل مخکیني مېشت ځای؟ دلته په دې اړه څه نه دي ویل شوي؛ خو د قرآن نورو لارښوونو ته په پام سره په يقيني توګه ویلی شو چې نه شیطان آسمان ته لوړ تللی او نه په موعود جنت کې مېشت شوی؛ ابليس د زمکې مخلوق دی، په زمکې کې مېشت وو، آدم عليه السلام په زمکې کې پیدا شوی، ابليس همدلته د آدم عليه السلام په وړاندي له سر ټیټولو او اطاعت سرغړوی کړی، همدلته له مخکیني ځای او مقام کوز کړی شوی، د قرآن په هیڅ آیت کې نه صراحتاً دا خبره شوې او نه اشارتاً چې آدم عليه السلام په آسمان کې پیدا شوی یا په زمکې کې له پیدایښت وروسته آسمان ته بېول شوی؛ او شیطان په آسمان کې د ده خوا ته مېشت وو او هملته ئې د ده د قیادت له منلو ډډه کړې او بیا له آدم عليه السلام سره یو ځای زمکې ته راګوز کړی شوی. چا چې دا خبرې کړې دي له ځانه ئې کړې دي، د دې تفصیل د الاعراف د سورې د دوهمې رکوع په تفسیر کې وګورئ.

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿٣٨﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَى يَوْمِ
الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٤٠﴾

وئې ويل: زما ربه! نو تر هغې ورځې مهلت را چې بيا به راپاڅول کېږي؛ وئې ويل: نو ته له مهلت ورکړی شوو یې؛ د همغې معلومي نېټې تر ورځې.

(۳۸-۳۹) - ابليس د الهي پرېکړې له اورېدو وروسته د دې پر ځای چې ندامت وشي او توبه وکړي؛ په خپل شیطاني دريځ ټينګار کوي او وايي: ما ته د قیامت تر ورځې مهلت راګرځه چې درته ثابته کړم آدم؛ دا له بوی ناکي خټې جوړ شوی مخلوق؛ د دې وړ نه دی چې د زمکې خلافت وروسپارل شي او د عالم هر څه د فرشتو او جن په ګډون د ده اطاعت وکړي؛ او ده ته رام او مسخر وي؛ الله تعالی د ده غوښتنه مني او همدا مهلت ورکوي. دا داسې وګڼئ لکه څوک چې پر یوه مقام د ګمارل کېدو هڅه کوي، انګېرنه ئې دا وي چې د دې مقام لپاره تر ټولو غوره کس دی دی؛ خو ناڅاپي د خپلې انګېرنې او انتظار خلاف ګوري چې بل څوک دې مقام ته غوره شوی، په دې سره د ده غرور او کبر تحریک شي، د بغاوت لار غوره کړي، لوړه وکړي چې دا پرېکړه به غلطه او ناسمه ثابتوي او دا کس به په خپل مأموریت کې بریا ته نه پرېږدي، له هر فرصت په استفادې سره او له هر لوري به هغه او د هغه حیثیت او کړنې تر نیوکو او بریدونو لاندې نیسي؛ او هر کار به ئې ناسم او غلط ګڼي. الله تعالی د دې قصې په ترڅ کې موږ ته همدا لارښوونه کوي چې د ابليس متابعت ونه کړو او د ځان غوښتنې په تحریک او د شخصي اغراضو لپاره له صالح قیادت

سره د ناروا رقابت لار غوره نه کړو.

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾

وئې ويل: زما ربه! له دې کبله چې بې لاري دي کړم هر وروڼو به په زمکې کې هر څه ورته مزین او سينگار شوي کړم او حتماً به دوی ټول بې لاري کړم؛ مگر د دوی له منځه ستا هغه مخلص بندگان چې (غوره کړی شوي).

(۳۹-۴۰) - دلته د شيطان څو خبرې راوړل شوې:

● الله تعالى ته وايي چې تا او ستا پرېکړي زه دې ته اړ کړم چې بې لاري شم او د بغاوت لار ونيسم، د داسې چا پر متابعت دي وگمارم چې زه ترې غوره وم، له دې پرته مې بله چاره نه درلوده چې د پرېکړي له منلو سرغړاوی وکړم!! دا داسې ده لکه د شيطان کوم ملگری چې د غرض او مرض له کبله له يوې صالح ډلې بېلېږي او له ناصالح ډلې سره يو ځای کېږي او بيا د خپل بغاوت او له مخکينۍ ډلې د وتلو په توجیه کې وايي: د ډلې مشرتابه زه اړ کړم چې مخکينۍ ډله پرېږدم، هلته د خلکو حيثيت ته اعتناء نه کېږي، په ټاکنو کې اهلېت له پامه غورځول کېږي، د چا سوابقو ته اهميت نه ورکول کېږي، داسې څوک ئې زما پر ځای وټاکو چې له هيڅ پلوه د دې اهلېت او وړتيا نه لري او له ما سره برابري نشي کولی!!

● زه به هرو مرو د دې هڅه کوم چې د خپلو ملگرو لويه ډله ستا مخي ته ودرېم، ډېر داسې کسان راپيدا کړم چې زما په څېر وي، په زمکې کې به هر څه داسې ورته مزین او نايسته کړم چې زما ملگرتيا ورته غوره وېرېښي او پرې خوښ او راضي شي.

● يوازې هغه خلک به زما له ملگرتيا ډډه کوي چې تا غوره کړي. دا هم داسې ده لکه په غرض او مرض اخته انشعابي ډله چې وايي: وبه گورئ چې ډېر نور به هم له دې ډلې رابېل شي، يوازې هغه محدود شمېر غړي به په مخکينۍ ډلې کې پاته کېږي چې له ځانگړيو امتيازاتو برخمن دي، د نوې ډلې مشرتابه په وړاندي به دا ژمنه کوي او باټي به وهي چې د مخکينۍ ډلې غړي به داسې ترې رابېل کړم لکه له يوې ونې چې په مني کې پاني ورژېږي او ټولي ځانگړي ئې لوڅي شي.

دې ته مو بايد پام وي چې له رسول الله صلى الله عليه و سلم سره د قريشو او يهودو د قومي او مذهبي مشرانو د اختلاف ستره وجه دا وه چې د رسول الله صلى الله عليه و سلم دعوت او قيادت ئې د ځان لپاره ستر گواښ گڼلو او دا وېره ورسره وه چې خپل مخکينې امتيازات به له لاسه ورکړي؛ د شيطان په دې قصې کې د دوی د مخالفت څرنگوالی

او اسباب انځور شوي.

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٤﴾

وئې ويل: همدا تر ما پوري (رسېدونکې) مستقیمه لار ده، یقیناً چې زما پر بندگانو دي هېڅ برلاسی او سلطه نشته؛ مگر پر هغو لار ورکو ئې چې ستا متابعت وکړي؛ او یقیناً چې دوزخ د دوی ټولو موعده دی؛ چې اوه دروازې ئې دي، د هري دروازي لپاره د دوی یوه وېشل شوې برخه ده.

(٤١-٤٤) - الله تعالى د شیطان په ځواب کې فرمایلي:

● همدا تر ما پوري (رسېدونکې) مستقیمه لار ده، زما بندگان د اخلاص له لاري ما ته رانژدې کېدی شي.

● زما پر هېڅ بنده دي هېڅ تسلط نشته، نه پر مخلصينو او نه پر غیر مخلصينو. د آيت د دې فقرې الفاظ په ډېر تأکید او قاطعیت سره موږ ته وايي چې شیطان او د ده قبیله (پېریان) پر انسانانو هېڅ سلطه نه لري، نه ئې کوم غلط کار ته اړ کولی شي او نه کوم ضرر او تاوان ور رسولی شي. دا د هغو خلکو د رأيي بشپړ تردید کوي چې وايي: پېریان کولی شي انسان ته تاوان او ضرر ورسوي.

● هغه څوک به ستا ملګرتیا او متابعت کوي چې لار ورکې دی، هېڅ صالح انسان او د بصیرت خاوند به ستا متابعت ونه کړي.

● د ټولو هغو لار ورکو ځای دوزخ دی چې ستا متابعت کوي.

● دا دوزخ اوه دروازې لري؛ له هري دروازي به ئې ستا د ملګرو خاصه ډله ننوځي. دا ښيي چې دوزخ ته د ننوتو اوه اساسي اسباب دي؛ اوه ستر ستر گناهونه دي چې انسان دوزخ ته رسوي، هره یوه ئې د دوزخ یوه دروازه د انسان په وړاندي پرانیزي. دا گناهونه کوم دي؛ د قرآن د لارښوونو په رڼا کې ئې پېژندی شو. قرآن دغه گناهونه په جهنم کې د تل پاته کېدو سبب ښودلي:

١- کفر او له الله تعالى انکار.

٢- کذب او دروغ؛ په ځانګړې توګه د الهي آیتونو، د هغه د کتاب او پیغمبر تکذیب؛ لکه چې قرآن فرمایي:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾

البقره: ۳۹

او هغه چې کافر شول او زما آيتونه ئې تکذيب کړل، دوی دوزخيان دي، په هغه کې تلپاته. ۳- شرک؛ په عبادت او استعانت کې له الله تعالى سره بل څه او بل څوک شريکول. لکه چې قرآن فرمايي:

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿١٧﴾ التوبه: ۱۷

مشرکینو ته نه ښایي چې د الله جوماتونه په داسې حال کې آباد کړي چې پر ځان د کفر گواهي ورکوي، دا هغه وگړي دي چې عملونه ئې حبط شول او په اور کې به تلپاته وي. ۴- د هغه نفس وژنه چې الله تعالى ئې وژل حرام کړي؛ په ځانگړې توگه د مؤمن قتل؛ چې قرآن په دې اړه فرمايي:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾ النساء: ۹۳

او څوک چې کوم مؤمن په قصد سره ووژني نو سزا ئې دوزخ دی، تلپاته په هغه کې او الله پرې غضب کړی، لعنت ئې پرې ویلی او ستر عذاب ئې ورته تیار کړی. ۵- سود اخیستل؛ لکه چې قرآن فرمايي:

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 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ البقره: ۲۷۵

هغه چې سود خوري نه پاڅي مگر د هغه چا د پاڅېدو په څېر چې شيطان په مس (لاس راکښلو) 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.

۶- د یتیم مال خوړل؛ لکه چې قرآن فرمايي:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾ النساء: ۱۰

یقیناً هغه چې د یتیمانو مالونه په ظلم سره خوري؛ دوی په خپلو خېټو کې له اور پرته بل څه نه اچوي او ژر به اور ته ننوځي.

۷- له کافر سره موالات او دوستي؛ چې قرآن په دې اړه فرمايي:

تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ
سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾ المائدة: ۸۰

ډېری به ئې گوري چې له کافرانو سره به دوستي کوي؛ څومره بد دئ هغه چې د دوی نفسونو وروړاندي کړل؛ چې الله پرې په قهر شو او په عذاب کې به تلپاته وي.

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾ أَدْخُلُوها بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي
صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مَُّتَقَلِبِينَ ﴿٤٧﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا
هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾

یقیناً چې متقیان به په جنتونو او چینو کې وي (ورته وبه ویل شي): په سلامتیا سره خوندي ورننوځي؛ او په سینو کې ئې چې کومه کینه او رخه وه هغه به ترې وباسو، د ورونو په څېر یو بل ته مخامخ پر تختونو ناست، نه به ئې ستوماني په برخه کېږي او نه به ترې ایستونکي وي.

(۴۵-۴۸)- دلته د دوزخیانو د حال له بیانولو وروسته د جنتیانو حال بیانوي او فرمايي:

- دوی متقیان دي او هغه جنتونه به ئې په برخه شي چې چینې په کې بهېږي.
- دوی ته به وویل شي: روغ رمټ او له هر مصیبت او کړاو د تل لپاره خوندي؛ جنت ته ننوځي.
- که په دنیا کې د دوی تر منځ څه لاندې راولاړه شوې وه او یوه د بل په اړه کومه کینه او رخه په سینه کې درلوده؛ دا به ئې له سینو وایستل شي، د ورونو په څېر به یو بل ته مخامخ پر تختونو ناست وي.
- هلته به ئې نه کله ستوماني په برخه کېږي او نه به هیڅکله ترې وایستل شي.

نَبِّئِ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾

زما بندگانو ته خبر ورکړه چې يقيناً زه مهربان بخښونکی يم؛ او دا چې زما عذاب سخت دردوونکی عذاب دی.

(۴۹-۵۰) - په دې زړه راښکونکي مبارک آيت کي زموږ مهربان رب رسول الله صلى الله عليه وسلم ته څو سپارښتني کړي:

• زما ټولو بندگانو ته خبر ورکړه چې زه نه يوازي بخښونکی يم او د خپل گنهگار بنده گناهونه بخښم بلکې رحيم او مهربان بخښونکی يم، مغفرت غوښتونکو ته پر بخښني سربېره د خپلو پراخو پېرزوينو او رحمت دروازې پرانيزم. له کفر، شرک، ظلم او فساد لاس واخلي او د مهربان بخښونکي رب لوري ته راشئ.

• دا هم ورته ووايه چې زما عذاب سخت دردوونکی عذاب دی، که توبه ونه کړئ، له بغاوت او گناه لاس وانه خلي؛ په سخت دردوونکي عذاب به اخته شئ.

وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا لَا تَوَجَّلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٥٣﴾ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ تُبَشِّرُونَ ﴿٥٤﴾ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾

او د ابراهيم د مېلمنو له حاله ئې خبر کړه؛ هغه مهال چې خوا ته ئې داخل شول نو وئې ويل: سلام؛ وئې ويل: موږ خو له تاسو وېرېدونکي يو؛ وئې ويل: مه وېرېره، مونږ تا ته د يوه پوه زوی زېږی درکوو. وئې ويل: آيا په داسي حال کي زېږی راکوئ چې زړښت مي په برخه شوی؛ نو په څه توگه زېږی راکوئ؟، وئې ويل: په رښتيا سره زېږی درکوو؛ نو له ناهيلو مه کېږه؛ وئې ويل: له لار ورکو پرته به بل څوک وي چې د خپل رب له رحمت مایوس کېږي.

(۵۱-۵۶) - د دې مبارک آيت په معنی د ښه پوهېدو او له مخکینیو آیتونو سره ئې د ارتباط په څرنگوالي د پوهېدا لپاره باید دا خبري په پام کي ولرو:

• د ابراهيم عليه السلام دا مېلمانه هغه فرشتې وې چې د لوط عليه السلام د دعاء له امله د هغه مرستي ته لېږل شوې وې خو د څو زلميانو په بني کي؛ مخکي له دې چې هلته

ورشي د ابراهيم عليه السلام خوا ته ورغلې، هغه هم د زلمو مېلمنو گمان پرې کړی؛ او ورپسې غوښه ئې د دوی مخي ته ايښې.

• که گوري چي مېلمانه ئې د خواړو لوبښي ته لاس نه وروړي، وېره ورسره راپيدا شوې او داسي ئې انگېرلې چي ښايي دا ناآشنا مېلمانه به د دښمنۍ او تاوان رسولو اراده لري.

• مېلمنو ئې اطمینان ورکړی چي مه وېرېږه؛ مونږ تا ته د يوه پوه زوی زېږی درکوو.

• ده په ځواب کي ورته ويلي: آيا په داسي حال کي زېږی راکوئ چي زړښت مي په برخه شوی، نو په څه توگه زېږی راکوئ؟ څنگه به مي زوی په برخه کېږي؟

• فرشتو ورته ويلي: زموږ زېږی رښتینی دی، حتماً به تحقق مومي، د هغو خلکو په څېر مه کېږه چي یاس پرې سیوری غوړولی او ناهيلي دي.

• ابراهيم عليه السلام ورته ويلي: د خپل رب له رحمت خو به هغه څوک مأیوس کېږي چي لار ورکي وي او خپل مهربان رب نه پېژني.

• ابراهيم عليه السلام ته دا زیری عجیب غوندي برېښېدلی او ويلي ئې دي: آيا په داسي حال کي د زوی او لمسي زیری راکوئ چي زوړ شوی يم؟ بیا ئې له فرشتو پوښتلي چي ستاسو مأموریت څه دی؟ هغوی ورته ويلي: د يوه مجرم او بدکار قوم په لوري لېږل شوي یو؛ د لوط له کورنۍ پرته به نور؛ د ده د مېرمنې په شمول؛ د الله تعالی په عذاب اخته کېږي. او په دې سره قرآن موږ ته وايي چي ابراهيم عليه السلام او د ده مېرمني ته د غیب خبري د حیرت او تعجب وړ وې؛ حتی په دې هم نه پوهېدل چي الله تعالی به دوی ته زوی او لمسی ورکوي، په دې هم نه پوهېدل چي د لوط عليه السلام پر قوم به الهي عذاب نازلېږي، د لوط عليه السلام کورنۍ به ژغورل کېږي او مېرمن به ئې د نورو په څېر په الهي عذاب اخته کېږي!! په دې نه پوهېدل چي راغلي مېلمانه انسانان نه بلکې فرشتې دي، په دې هم نه پوهېدل چي ولي څه نه خوري، حتی ترې وېرېږي.

• په دې توگه د بخښونکي مهربان رب د پېرزوینو یوه ښکلې او په زړه پوري بېلگه زموږ مخي ته انځور شوې، په زوړوالي او داسي وخت کي ابراهيم عليه السلام ته د زوی او لمسي زېږی ورکړی شوی چي په خیال کي ئې هم دا خبره نه گرځېده او تصور ئې هم نه شو کولی؛ خو الهي وعده تر سره شوه او د داسي زوی او لمسي خاوند شو چي نه یوازې په خپله د پیغمبرۍ لوړ مقام ته ورسېدل بلکې ټول وروستني پیغمبران علیهم السلام د دوی په اولاد کي مبعوث شول.

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾

إِلَّا عَالُ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ قَدَرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ

﴿٦٠﴾

وئې ويل: اې استازو! ستاسو مأموریت څه دى؟ (هغوى) وويل: د يوه مجرم او بدکار قوم په لوري لېږل شوي يو، د لوط له کورنۍ پرته چې موږ د دوى ټولو ژغورونکي يو؛ مگر مېرمن ئې چې د دې په اړه مو دا پرېکړه مقدره کړې چې له وروسته پاتو به وي.

(۵۷-۶۰) - دا مبارک آیات څو مهمي لارښوونې لري:

● کله چې ابراهيم عليه السلام پوه شو چې مېلمانه ئې د الله تعالى له لوري لېږل شوې فرشتې دي؛ نو پوښتنه ئې ترې وکړه چې د څه لپاره په دې بني کي راغلي يئ؟ نه پوهېدو چې مأموریت ئې څه دى!! او دا موږ ته ښيي چې پيغمبران په غيب نه پوهېږي، ابراهيم عليه السلام او د ده مېرمني تر هغه فرشتې ونه پېژندې چې دوى په خپله ځان معرفي کړ، په دې نه پوهېدو چې ده ته د زوى زېږى له ځان سره لري، د زېږي له اورېدو وروسته متدد وو چې دا زېږى څنگه دى او څنگه به تحقق مومي، په دې نه پوهېدو چې دا فرشتې د څه لپاره راغلې او مأموریت ئې څه دى، په دې نه پوهېدو چې د ده له وراره لوط عليه السلام سره به څه کېږي. آيا عجيبه نه ده چې څوک د داسي صريح او روښانه لارښوونو سره سره دا ادعاء کوي چې پيغمبران په غيب پوهېږي!!

● فرشتو ورته وويل: د يوه داسي مجرم او بدکار قوم په لوري لېږل شوي يو چې د الهي عذاب مستحق دى، په دې قوم کي لوط عليه السلام مېشت دى، د ده ټوله کورنۍ به ژغورو، مگر مېرمن ئې چې د دې په اړه دا پرېکړه شوې چې له وروسته پاتو به وي او په الهي عذاب به اخته کېږي.

فَلَمَّا جَاءَ عَالُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ ﴿٦٢﴾ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٦٤﴾ فَأَسِرْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٥﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿٦٦﴾

او کله چې د لوط ټبر ته استازي ورغلل؛ وئې ويل: تاسو څو ناآشنا وگړي يئ! وئې

ویل: داسې نه ده بلکې هغه څه مو درته راوړي چې دوی په کې شک کولو؛ او له حق سره درته راغلي یو او موږ رښتیني یو؛ نو د شپې په یوې برخې کې خپل کهول تر مخ روان کړه او ته ئې تر شا ورپسې شه؛ او ستاسو هیڅ یو دي شا ته نه گوري او همغه لوري ته ولاړ شئ چې پرې گمارل کېږي؛ او ده ته مو د دې کار پرېکړه واوروله چې د دغو جرړي به سبا سهار قطع کېږي.

(۶۱-۶۶) - د فرشتو همغه ټولگی د لوط علیه السلام خوا ته ورغی، هغه ته هم پردي او ناآشنا معلوم شول، ورته وئې ویل: تاسو خو ناآشنا وگړي یئ، فرشتو ورته وویل: پردي نه یو، بلکې هغه څه مو درته راوړي چې دوی په کې شک کولو، دوی د الهي عذاب غوښتنه کوله او تا ته ئې ویل: که ته د الله تعالی رښتینی پیغمبر یې نو پر موږ الهي عذاب نازل کړه، موږ د دغه عذاب پرېکړه له ځان سره لرو، همغه حقیقت مو درته راوړی چې دوی نه منلو، موږ رښتیني یو، عذاب راتلونکی دئ، ته د شپې په یوې برخې کې خپل کهول له سیمې وباسه، دوی وړاندي او ته ئې تر شا روان شئ، ستاسو هیڅ یو دي شا ته نه گوري، هیچا ته التفات او اعتناء مه کوئ، همغه لوري ته ولاړ شئ چې پرې گمارل کېږي؛ او لوط علیه السلام ته اطلاع ورکړی شوه چې سبا سهار به هغه مهال د دې مجرم قوم جرړي قطع کېږي او ټغر به ئې ټولېږي چې شپه ئې پای ته رسولې او سباوون پیلوي.

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٧﴾ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٦٨﴾
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿٦٩﴾ قَالُوا أَوْ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعُلَمِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ هَؤُلَاءِ
بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿٧١﴾ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾ فَأَخَذَتْهُمُ
الصَّيْحَةُ مُمْسِقِينَ ﴿٧٣﴾ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ
سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾

او د ښار اوسېدونکي خوښي کوونکي راغلل؛ وئې ویل: دا کسان مي مېلمانه دي نو سپکاوی مه راوروئ؛ او له الله ووېرېږئ او مه مي شرموئ! وئې ویل: آيا ته مو له داسې وگړو نه وې منع کړې؟ وئې ویل: که د کوم کار (نکاح) کولو اراده لرئ نو دغه دي زما لوني. ستا په عمر لوړه چې دوی په يقيني توگه په خپلي بې سدي (بدمستي) کې لالهانده دي؛ نو په سباوون کې هغي لوري چيغي ونيول، نو موږ ئې لوري وړاندي کړې او پر دوی مو د پخې شوې خټې ډبري وورولې.

(۶۷-۷۴) - د دغو آیتونو په اړه خو عرائض لرم:

● په دې اړه د هود د سورې (۷۷-۸۳) آیتونو په شرحي کي تفصیلي بحث شوی؛ هلته مراجعه وکړئ.

● دا آیتونه وايي چي د مېلمنو په راتلو سره د ښار اوسېدونکي خبر شول، خوښ او مست د ده کور ته ورغلل، لوط عليه السلام ورته وويل: دا زلميان مي مېلمانه دي؛ ما ته سپکاوی مه رالړوئ، له الله تعالى ووبرېږئ او ما مه شرموئ؛ هغو بدمستو ورته وويل: آيا ته مو له دې نه وې منع کړی چي داسي وگړي به نه مېلمانه کوې؟ دوی له خپل کور وباسه، موږ ته ئې تسليم کړه، لوط عليه السلام ورته وويل: که د نکاح اراده لرئ نو زما د ولس لوڼو ته چي زه ئې خپلي لوڼي گڼم مخه کړئ. يقيناً چي دوی خپلي مستې بې سده کړي ول او په تلوار او ټينگار سره ئې مېلمانه ترې غوښتل. نو په سباوون کي هغي لوږي چيغي چي سخته زلزله ورپسې وه ونيول، د ښار لوږي نسکوري او کورونه لاندي باندي شول، زمکه وچاوده، ښار او ښاريان ئې په ستري کندي کي ښخ شول او له پاسه د پخې شوې ختي ډبري پرې وورېدې.

● ځينو مفسرينو يرغل کوونکو ته د لوط عليه السلام د دې وينا (دا دي زما لوڼي) په اړه ويلي چي له دې خبري ئې مراد دا وو: زما د ولس لوڼو ته چي زه ئې خپلي لوڼي گڼم مخه کړئ. ځينو ويلي چي له خپلو لوڼو سره ئې د نکاح وړانديز ورته کړی. بايبل وايي چي د لوط عليه السلام دوه لوڼي وې، دواړه ئې واده شوې وې، د هجرت په وخت کي ئې د ده ملگرتيا وکړه، زومانو ئې دی او د ده لوڼي يوازي پرېښودل او په ښار کي پاته شول. که دا خبري رښتيا وي نو بيا خو کېدی شي چي د لوط عليه السلام زومانو لا د مخه د ده لوڼو ته طلاق ورکړی وي، (همغسي لکه چي د رسول الله صلی الله عليه و سلم دوو زومانو چي د ابو لهب زامن ول د ده لوڼو ته طلاق ورکړ)، ښايي دغه دواړه زومان ئې هم د ده پر کور د راغونډېدو پر مهال له نورو سره يو ځای وو او لوط عليه السلام دوی ته ويلي وي چي که د نکاح اراده لرئ نو دا دي زما هغه لوڼي چي تاسو طلاق ورکړی.

د دې آيت (لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ): ستا په عمر لوږه چي دوی په يقيني توگه په خپل بې سده او د مستې حالت کي لالهانده دي؛ په اړه په تفسیرونو کي دوه د اعتناء وړ تعبيرونه مومو: ځيني وايي چي دلته خطاب رسول الله صلی الله عليه و سلم ته متوجه دی او الله تعالى د ده پر عمر لوږه کړې؛ نور وايي چي دلته خطاب د فرشتو له لوري لوط عليه السلام ته متوجه دی او هغوی د لوط عليه السلام په عمر لوږه کړې، په دې دواړو آراءو کي کومه يوه په کوم دليل غوره کولی شو؟ په دې اړه بايد ووايو: دوه دلائل داسي دي چي ښيي دوهمه توجیه صحيح ده: ۱- د کلام تسلسل او نظم دا ايجابوي چي دا به د فرشتو د مخکيني کلام تتمه وي او دوی به لوط عليه السلام ته د خپلو خبرو

په پای کې دا وینا کړې وي. د کلام الفاظ داسې دي چې ښيي خطاب لوط علیه السلام ته متوجه دی او ده ته ویل شوي چې دوی په خپلي بدمستی او بې سدی کې لالهانده دي. که دا خطاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ته متوجه وی نو باید د ماضي په صیغه او داسې ویل شوي وی چې هغوی د بې سدی په حالت کې ول. ۲- د قرآن ټول قسمونه د استشهاد لپاره دي، دا قسمونه د دې لپاره نه دي چې ګواکي الله تعالی د خپل مخاطب د قانع کولو او د ده د تشویش رفع کولو لپاره په کوم ستر او با عظمته شي لوړه کړې!! دا نه د قسم د مفهوم او معنی په اړه صحیح تعبیر دی او نه د قرآن د قسمونو سم تفسیر، هر قسم د استشهاد لپاره وي، دلته که په (عمرک) کې اشاره د رسول الله صلی الله علیه و سلم عمر ته راجع وګڼو نو د قسم له ځواب سره ئې هیڅ تړاو نه تر سترګو کېږي؛ خو که ئې د لوط علیه السلام عمر ته راجع وګڼو نو تړاو ئې ډېر څرګند او واضح دی او هغه دا چې د لوط علیه السلام ټول عمر شهادت ورکوي چې د ده مخاطب قوم په بدمستی کې غرق وو، د ده دعوت ته ئې اعتناء ونه کړه او له فساد او ګناه ئې لاس وانخیست. دا همغسې ده لکه چې د هود د سورې په ۷۸ آیت کې ویل شوي: (وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ

كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ: او قوم ئې په منډه منډه ورته راغی او تر دې مخکې ئې هم بد کارونه کول)، د (لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) معنی همغه ده چې په (وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ) سره بیان شوې. باید دې ته متوجه وو چې کله موږ لوړه کوو د مثال په توګه وایو: پر الله تعالی قسم کوم چې رښتیا وایم؛ معنی ئې دا ده چې الله تعالی شاهد دی چې زه رښتیا وایم، که قسم د تعظیم لپاره وی نو بیا خو به موږ ته دا جائزه وه چې ووايو: په مسجدالحرام قسم، په قرآن قسم، پر پیغمبر قسم، شریعت به داسې قسمونه ناجائز نه ګڼل، خو داسې قسمونه نه یوازې جائز نه دي بلکې د مفهوم او معنی له پلوه صحیح هم نه دي، دا ځکه چې دا شیان (مقسم به) زما د رښتینولۍ شاهد او ګواه نه دي، یوازې الله تعالی زما په اړه شاهد کېدی شي. نو یوازې پر الله تعالی لوړه او قسم د معنی او مفهوم له پلوه صحیح او له شرعي پلوه جائز دی. په بل څه قسم د معنی له پلوه غلط او له شرعي پلوه ناجائز دی. الله تعالی چې په کومو شیانو لوړه کړې هغه ئې د شاهد په توګه وړاندي کړی، د مثال په توګه الله تعالی په هغه سیند لوړه کړې چې د فرعونیانو په مړو ډک شو (والبحر المسجور)؛ او ورپسې ئې ویلي: یقیناً چې ستا د رب عذاب واقع کېدونکی دی، هیڅ دفع کوونکی ئې نشته، د دې مقصد دا دی چې: د فرعونیانو په مړو ډک بحر ګواهي ورکوي چې د الهي عذاب د وقوع مخه هیڅوک په هیڅ ځواک سره نشي نیولی، د فرعون لښکرو دا عذاب تم نه کړی شو، د فرعونیانو په مړو ډک بحر ګواهي ورکوي چې که د زمانې د هر فرعون په وړاندي د موسی په څېر مجاهد راپیدا شو نو د دې فرعون برخلیک به داسې وي لکه د مخکیني فرعون. خو که له بحر المسجور بل څه مراد کړو نو نه یوازې د الهي کلام نظم او تسلسل مو له پامه غورځولی بلکې د قسم

او ځواب تر منځ هېڅ تړاو نه شو په گوته کولی.

زه د لوړې چيغي او د ډبرو د وريدو په حقيقت ښه نه پوهېدم، په تفسیرونو کې مې بېلابېل اراء ليدلي وو، ځينو ليکلي چې داسې توند باد پرې راغلی چې ورې ډبرې ئې پر دوی ورولې، ځينو ويلې چې زمکه چاودلې او له منځه ئې مډاب (ويلي توكي) راوتلي، بر تللي او د پخو ډبرو په بني کې پر دوی وړېدلې، ځيو ويلې چې فرشتو پر دوی ډبرې ورولې، زه د کشمير زلزلې په دې پوه کړم، دلته زلزه له يوه لور او هيبتناک غږ سره توأم وه، په لويو زلزلو کې د زمکې د چاودېدو ډېر هيبتناک او دروند غږ وي، غرونه راوښوېدل، له غرونو ډبرې راوگرېدې، ډير کورونه ترې لاندي شول، چا چې دا صحنه په خپلو سترگو ليدلې وه؛ ويل ئې: له رارغړېدونکو لويو او وړو تېرو به يوې بلي خوا ته تېښتېدل، د شپې به مو له زلزلې سره سم د موټرو څراغونه د غره لوري ته مخامخ کړل چې د ډبرو رارغړېدل وگورو او له هغو ځان خوندي کړو چې زمونږ په لور راځي. د لوط د قوم په اړه چې څه ويل شوي له هغه معلومېږي چې هلته هم زلزه له يوې لويې چاودنې او هيبتناک غږ سره يو ځای وه، زمکه ناسته ده، کورونه رانسکور شوي او پرمخې راپرېوتې؛ او له بره تېرې پرې رارغړېدلې او راوړېدلې؛ اوس هغه سيمه له اوبو ډکه شوې او بحيره ترې جوړه شوې، د کيندنو په ترڅ کې د يوه نسکور شوي ښار آثار تر لاسه شوي.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٧٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

يقيناً چې په دې کې د فراست خاوندانو ته څرگندي نښې دي؛ او يقيناً چې دا ښار د تگ راتگ په عامه لار پروت دی؛ او په رښتيا چې په دې کې د مؤمنانو لپاره څرگنده نښه ده.

(۷۷-۷۵) - په دې مبارکو آيتونو کې څو لارښوونې شوې:

- په دې قصې کې د عقلمنو او فراست خاوندانو ته څرگندي نښې دي، هغوی پوهېږي چې قريش، د دوی کړنې او له رسول الله صلی الله عليه و سلم سره د دوی مخالفت داسې دي لکه د لوط عليه السلام قوم، د هغوی کړنې او د هغوی مخالفتونه. که توبه ونه کړي، ايمان رانه وړي او له مخالفتونو لاس وانهخلي؛ پایله به ئې همغسې وي لکه د لوط عليه السلام د قوم پایله.

- دا د کوم مجهول او نوم ورکې خيالي ښار او سيمي قصه نه ده، د داسې ستر او مشهور ښار قصه ده چې د تگ راتگ په عامه لار پروت وو، ټولو ته هغه ښار او د هغه د اوسېدونکو دردناک برخليک معلوم دی. دا له حجاز تر شام پوري او له عراق تر مصر پوري

تللې لاري باندي پروت ښار وو، کومي قافلې چي په دې لاري تلې راتلې د دې ښار د وړانو ويجاړو نښي ئې په خپلو سترگو ليدې؛ او تر نن پوري څرگندي پرته دي، دا سيمه د بحر لوط ختيځ او جنوب ته پرته سيمه ده، د جنوبي برخي په اړه ئې د څېړونکو رايه دا ده چي دلته د وړانو او ويجاړو دومره آثار تر سترگو کېږي چي د نړۍ په هيڅ گوټ کي ئې بېلگه نه شو موندلې.

• په دې کي د مؤمنانو لپاره په يقيني توگه څرگنده نښه ده، دوی بايد ډاډه او مطمئن وي چي الله تعالی به ئې د لوط عليه السلام د مؤمن ټبر په څېر ژغوري، که څه هم شمېر ئې د يوې کورنۍ د غړو په اندازه وي.

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ

﴿٧٩﴾

او يقيناً چي ايكه وال ظالمان ول، نو انتقام مو ترې واخيست او رښتيا خبره دا ده چي دا دواړه سيمي په څرگنده توگه ټولو ته مخامخ پرته وي.

(۷۸-۷۹) - ايكه د شعيب عليه السلام د قوم سيمه وه، مركزي ښار ئې مدين نومېدو، ټوله سيمه د مدين په نامه هم يادېده، ايكه چي لغوي معنى ئې گن ځنگل دئ د تبوك سيمي ته ويل کېدل؛ اوس هم يو خور د ايكه په نامه يادېږي چي له جبل اللوز تر آقل پوري غزېدلې دئ. دا ښار هم له حجاز تر فلسطين او شام پوري تللې لاري په خوا کي پروت وو. ايكه والو هم د ظلم لار غوره کړه او له الهي انتقام سره مخامخ شول، دا دئ د ويجاړو کورونو نښي ئې ستاسو مخي ته پرته دي.

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٠﴾ وَعَاتَيْنَهُمْ عَائِيَّتَنَا فَكَانُوا عَنْهَا

مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾ وَكَانُوا يُنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿٨٢﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ

مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾

او يقيناً چي حجروالو پيغمبران تكذيب كړل؛ او موږ خپل آيتونه وروړاندي كړل خو دوی ترې اعراض كوونكي شول؛ او له غرونو به ئې كورونه تراشل چي خوندي وي، نو په سباوون کي يوې لوړي چيغي ونيول او خپلو لاسته راوړنو هيڅ څه ترې دفع نه کړی شو.

(۸۰-۸۴) - په دې مبارکو آيتونو کي د ښوديانو د بغاوت د بدو پايلو په اړه په اختصار سره

لاندې دردناک حقائق زموږ مخې ته ایښودل شوي:

- دوی هم د پیغمبرانو علیهم السلام د دعوت مخالفت ته ملا وتړله او له هغو څرگندو الهي آیتونو ټې بغاوت وکړ چې د پیغمبرانو له لوري دوی ته وړاندې شول.
- د خپلې زمانې مخکې تللی قوم وو، د غرونو په ډډو کې به ټې ځان ته خوندي او مجلل کورونه جوړول، ډبري به ټې تراشلې او په هغوی کې به ټې خوندي خوني جوړولې.
- پر دوی هم الهي عذاب نازل شو، د شپې په پای او سباوون کې یوې لوري چیغي ونيول.
- خپلو خوندي کورونو له الهي عذاب ونه شو ژغورلی.

الحجر د ټمودیانو مرکزي ښار وو، ورانې کنډوالې ټې د مدينې شمال مغرب لوري ته د العلاء له ښار څو ميله آخوا، له مدينې د تبوک په لوري تلونکې لارې په اړخ کې پرتې دي، تلونکو قافلو به په خپلو سترگو لیدلې، هر چا ته ټې د دې قوم بده پایله وریادوله، په غرونو کې د تراشلو کورونو آثار ټې تر نن پاته دي. په روایاتو کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاة و السلام د تبوک په جنگ کې د ټمودیانو سیمې (الحجر) ته ورسېدو او خپلو یارانو ته ټې وفرمایل چې دلته توقف مه کوئ.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذِّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ» رواه البخاري

له عبدالله بن عمر رضي الله عنهما روایت دی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم (هغه مهال چې په الحجر کې وو) وفرمایل: د دغو تعذیب شوو خلکو سیمې ته له ژړا پرته مه ننوځئ او که ژړا نه درځي نو مه ورننوځئ، داسې نه چې تاسو ته همغه څه درورسېږي چې دوی پرې اخته شوي وو.

قرآن په بل ځای کې فرمایي چې ټمودیانو له قیامت د انکار له کبله بغاوت وکړ او الله تعالی د دې بغاوت او طغیان مناسبه سزا ورکړه، عذاب ټې داسې لکه د دوی خپل طغیان، باغي او طغیانگر عذاب، چې قرآن د الاعراف سورې په ۷۸ آیت کې د الرجفة (زلزله او شدید ټکان) په نامه او د هود د سورې په ۶۷ آیت کې ټې د الصیحه (تونده او هېبتناکه چیغه) او د حم سجده سورې په ۱۷ آیت کې ټې د الصاعقة (تندر) په نامه یاده کړې، یعنې دا طاغي عذاب له سختې زلزلې، توندي او هیبتناکې چیغې او آسماني تندر سره توأم وو.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ
فَأَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿٨٥﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾

او زمکه، آسمانونه او د دوی په منځ کې هر څه مو نه دي پيدا کړي مگر په حق سره؛ او يقيناً چې (د قيامت) هغه (ټاکلی) ساعت هرومرو راتلونکی دی، نو په غوره مخ اړولو سره مخ (ترې) واوروه. بې شکه چې ستا رب ښه پوه پيدا کوونکی دی.

(۸۵-۸۶) - دا مبارك آيتونه له يوې خوا د مخکينيو آيتونو لپاره يوه تتمه او نتيجه ده او له بلې خوا مخاطب ته لارښوونه کوي چې قيامت حتماً راتلونکی دی، الله تعالى ډېر پوه خالق دی، د خلکو بيا ژوندي کول ورته آسان کار دی، نو د مخالفينو اعتراضاتو ته هيڅ اعتناء مه کوه. خلاصه ئې په دې توگه ده:

- د مخکينيو ظالمانو مجازات ښيي چې الله تعالى دا آسمانونه او زمکه په حق ولاړ پيدا کړي، دلته د باطل لپاره د بقاء او دوام لوازم او مجال نشته، د آسمانونو او زمکې هيڅ څه د باطل ملا تر او تأييد نه کوي.

- د مکافات او مجازات دغه مخکينۍ بېلگې ښيي چې الله تعالى له خپلو بندگانو سره محاسبه کوي، مجرم ته سزا ورکوي او مؤمن ته د خپلو ښکو عملونو غوره بدله، پر يوه ستر ستر عذابونه نازلوي او جرړي ئې باسي او بل ژغوري او بريا ورپه برخه کوي، نو دا ښيي چې د قيامت او د اخروي مکافات او مجازات وعده رښتينې او حق ده. نو د هغه چا د اعراض او مخالفت پروا مه کوه چې د قيامت راتگ نه مني، د دوی بې بنسټه اعتراضاتو ته هيڅ اعتناء مه کوه.

- څوک چې بياژوندون محال او گران کار گڼي هغه خپل رب سم نه دی پېژندلی، د الله تعالى په اړه ئې باور او تصور ناقص دی، نه پوهېږي چې الله تعالى ډېر پوه او ډېر ځواکمن خالق او پيدا کوونکی دی. آيا هغه ذات چې دا پراخ عالم ئې له بې شمېره مخلوقاتو سره پيدا کړی له دې عاجز گڼي چې انسان بيا راپيدا کړي؟؟!

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾

او يقيناً چې تا ته مو تکرار شوي اوه گوني او ستر قرآن درکړی.

(۸۷) - د دې مبارك آيت په اړه څو خبرې په پام کې ولری:

- رسول الله صلی الله عليه و سلم ته ويل شوي چې تا ته مو تکرار شوي اوه گوني او ستر قرآن درکړي. له سبعاً من المثنیٰ مراد د فاتحې سورې هغه اوه آيتونه دي چې په قرآن

کې په مکرره او مشرح توګه راغلي؛ او له قرآن العظیم ټول قرآن مراد دی، د دې معنی دا ده چې قرآن د فاتحې سورې شرح او تفصیل دی او په دې سوره کې ټول قرآن راخلاصه شوی.

- له مخکیني بحث سره د دې آیت ارتباط داسې دی: نه یوازې مخکیني دلائل او له مخکینو قومونو سره الهي محاسبه دا ثابتوي چې قیامت حق او حتماً راتلونکې دی بلكې دغه عظیم قرآن د قیامت د راتلو په اړه بې شمېره دلائل وړاندې کوي.
- که څوک غواړي هغه دلائل له نظره تېر کړي چې د قیامت د اثبات لپاره په قرآن کې راغلي نو د فاتحې د سورې د درېیم آیت تفسیر او په (آخرت ایمان) رساله دي ولولي.

لَا تَمُدَّنْ عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ
جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

او سترګې دي د هغه څه په لوري مه اړوه چې د دوی ځینې مو ترې متمتع او برخمن کړي او مه پرې غمجن کېږه؛ او وزر دي مؤمنانو ته کوز ساته.

(۸۸)- دلته رسول الله صلی الله علیه و سلم ته او د ده له لاري موږ ته څو لارښوونې او توصیې شوې:

- که د کافرانو ځینو ډلو ته مال او متاع په لاس ورغلي او رفاه او سوکالي ئې په برخه شوې؛ دا دي تا په حیرت او تعجب کې ونه غورځوي او د هغوی په لوري ستا د اعتناء او التفات سبب نشي، گمان مه کوه چې دا الهي پېرزویني دي، دوی د الهي پېرزوینو وړ او مستحق ول نو ځکه ترې برخمن شوي، تېرو مفسدو او ظالمو قومونو ته هم ډېر څه په لاس ورغلي وو، مرفه، له دنیوي مال او متاع برخمن، مخکې تللي او د قصرونو او بنگلو خاوندان ول، خو ومو لیدل چې په الهي عذاب اخته شول او مال متاع ئې الهي عذاب ترې دفع نه کړی شو.

- پر کفر، شرک او جهل د دوی ټینګار او له حق سره د دوی مخالفتونه دي تا غمجن نه کړي، داسې نه چې د دوی ایمان نه راوړنه تا مایوس کړي، شور او شوق دي کمړنګه او اراده دي کمزورې کړي.

- خپله توجه مؤمنانو ته واړوه، د اعتناء وړ خلک مخالفین نه بلكې هغه مؤمنان دي چې ستا ملګرتیا ته چمتو کېږي، له دوی سره به په خپل چلن کې احتیاط کوې، په درنه سترګه به ورته ګوري، ځان به تر دوی ستر او لوړ نه ګڼي.

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٩﴾ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا
الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿٩١﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

او ووايه: يقيناً چې زه څرگند نذير يم، د هغسي (يوه عذاب خبرداري ورکونکي) چې پر وېشونکو مو نازل کړ، هغه چې قرآن ئې (په برخو برخو) ووېشو، نو ستا په رب لورې چې هرو مرو به ټول وپوښتو؛ له هغه څه چې دوی کولو.

(۸۹-۹۳) - د دې مبارکو آيتونو په اړه لاندې خبرې په پام کې ولری:

● دلته د (مقتسمين) صحيح معنى وېشونکي ده نه قسم کوونکي، ځکه په ورپسې آيت کې دا مقتسمين داسې معرفي شوي چې قرآن وېشي.

● د آيت له الفاظو په ډېر صراحت سره معلومېږي چې دوی هغه مخکينې قومونه دي چې د الله تعالى عذاب پرې نازل شوی، هغه تعبير او تفسير ناسم دی چې بل څوک ترې مرادوي. رسول الله صلى الله عليه و سلم ته ويل شوي چې خپل امت ته ووايه: زه له داسې يوه الهي عذاب تاسو ته خبرداري درکوم چې په مخکينيو قومونو نازل شو.

● که څه هم قرآن د هغه کتاب نوم دی چې پر رسول الله صلى الله عليه و سلم نازل شوی خو د معنى او مفهوم له پلوه پر نورو مخکينيو کتابونو هم د دې اطلاق کېدی شي، داسې لکه دلته چې ويل شوي: هغه مخکينې قومونه چې قرآن ئې ووېشو او الهي عذاب پرې نازل شو.

● دوی ته يا په دې دليل مقتسمين ويل شوي چې: د الهي کتاب ځينې برخې ئې منلې او ځينې نه، يا ئې شرک کړی او الله تعالى ته مختص صفات او حقوق ئې پر نورو وېشلي، يا ئې يو کتاب منلی او بل نه، يا ئې پر يوه پيغمبر ايمان راوړی او پر بل نه. خو له وروستي (۹۴) آيت داسې معلومېږي چې د مقتسمين نوم د مشرکينو لپاره کارول شوی، دوی هم الهي کتاب وېشلی او هم ئې شرک کړی او د الله تعالى مختص صفات او حقوق ئې پر نورو وېشلي.

● الله تعالى پر خپل ذات لوړه کوي چې هرو مرو به داسې ورځ راوړم چې له دوی ټولو سره محاسبه وکړم او له خپلو کړنو ئې وپوښتم.

فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٥﴾
الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

نو هغه څه په جهر سره څرگند کړه چې پرې گمارل کېږي؛ او له مشرکانو اعراض

وګړه، يقيناً موږ د دغو استهزاء کوونکو په وړاندي درته کفايت کوو، هغه چې له الله سره نور معبودان شريکوي؛ نو ژر به پوه شي.

(۹۴-۹۶) - دلته رسول الله صلی الله عليه و سلم ته څو لارښوونې شوې:

- په بشپړ ډاډ او اطمینان سره او په لوړ ږغ او څرګنده توګه هغه څه خلکو ته ورسوه او د ابلاغ په اړه ئې خپل مأموریت تر سره کړه چې الله تعالی پرې ګمارلی یې.
- د دغو مشرکینو د مخالفتونو هیڅ پروا مه کوه، مطمئن اوسه چې د دوی د مخالفتونو، اذیتونو او استهزاء په وړاندي موږ درته کافي یو.
- دغو مشرکینو هم د مخکینیو مشرکینو او مقتسمینو په څېر له الله تعالی سره باطل او جعلي معبودان شریک کړي او د الله تعالی اختیارات ئې پر نورو وېشلي.
- له دوی سره به همغه معامله کېږي چې له مخکینیو سره وشوه، ډېر ژر به په دې حقیقت پوه شي.

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

او يقيناً چې موږ په دې پوهېږو چې ستا سينه پر هغه څه تنګېږي چې دوی ئې وايي، نو د خپل رب له ستاينې سره (په تسبیح) لګيا اوسه؛ او تر هغه د خپل رب عبادت کوه چې يقين (مرګ) درته راشي.

(۹۷-۹۹) - په دې مبارکو آیتونو کې د څو سترو سترو لارښوونو شاهد یو:

- مشرکینو او مخالفینو د رسول الله صلی الله عليه و سلم د دعوت او د ده د ذات په خلاف دومره شدید، ناروا او کرکجن تبلیغات کړي چې ډېر ځلي به د رسول الله صلی الله عليه و سلم سينه له ډېرو غمونو او اندېښنو تنګه شوه، دومره چې شکایت به ئې تر الله تعالی پورې ورسېد.
- په داسې سختو شېبو کې او د داسې شدیدو مخالفتونو او زهرجنو تبلیغاتو د زهرو له اغېز د خوندي پاته کېدو او د الله تعالی د مرستې او رعایت او عنایت تر لاسه کولو لپاره د دریو خبرو سپارښتنه ورته شوې:
- د خپل مهربان رب تسبیح او تحمید، خپل رب له هر عیب او نقص منزّه او د ټولو ستاینو وړ ګڼل، په هرې پرېکړې ئې رضایت ښودل او د خپر طمع ترې درلودل، په دې باور ساتل چې د الله تعالی هره پرېکړه صحیح او عادلانه ده او د حقپالو په ځیر او ګټه.

• لمونځ او د الله تعالى په وړاندي خپل تندي پر زمکه ايښودل، خپلي اړيکي له الله تعالى سره ټينگي ساتل؛ او له دې لاري د خپل رب عنايت او عنايت تر لاسه کول.

• د ژوند تر پايه د الله تعالى د يوه مطيع، خاضع او خاشع عبد او بنده په څېر خپله دنده او مأمورت تر سره کول، دا اندېښنه نه کول چې ستا پر عمل او کړنو به څه نتائج مرتب شي، نتائج خپل رب ته حواله کړه، ته په ښه او سمه توگه د خپل مأموريت تر سره کولو هڅه کوه، ټول اهتمام دي بايد دې لوري ته وي چې د ژوند په ټولو برخو کې او د ژوند تر پايه د يوه مطيع بنده په توگه عمل وکړي، د دې پروا مه کوه چې ستا کړني به څه نتيجه ورکړي، نه دا ستا دنده ده او نه ترې پوښتل کېږي.

عجيبه ده چې ځيني متصوفين د قرآن دا څرگنده او ځلانده لارښوونه غلطه تعبيروي او وايي: د (وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ) معنى دا ده چې د تصوف د لاري سالک تر هغه په عبادت مأمور دى چې د يقين، شهود او وصل مقام ته ورسېږي، له هغه وروسته له عباداتو معاف دى!! ډېر جاهلان د دغو ټگمارو دا غلطه او د قرآن خلاف خبره مني، خپل ټگمار مرشد له لمانځه، روژې او نورو عباداتو معاف گڼي، دا په داسي حال کې چې له يوې خوا په دې آيت کې الله تعالى د تسبيح، تحميد او سجدي تر څنگ د عبادت يادونه په ځانگړې او مستقلة توگه کوي او دا ښيي چې د عبادت مفهوم تر تسبيح، تحميد او لمونځ عام او پراخ دى، د انسان ټول ژوند احتواء کوي، معنى ئې دا ده چې په ټول ژوند او د ژوند په ټولو برخو کې بايد د يوه عبد (مريي) په توگه عمل وکړو، له بلې خوا دې ته پام نه کوي چې رسول الله صلى الله عليه و سلم د ژوند په وروستيو کې تر لومړيو زيات د الله تعالى عبادت کاوو، په ټول مبارک ژوند کې ئې يوه شېبه داسي نه ده راغلې چې له فرائضو او عباداتو ځان معاف وگڼي، تر نورو ئې هم تسبيح، تحميد، استغفار، تهجد، نوافل، روژه او نور عبادات زيات وو او هم د الله تعالى په لار کې جهاد.

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

النحل

د سوري پېژندنه:

د دې مبارکې سوري نوم النحل دى چې د سوري له ۶۸ آيت اخيستل شوى، دا د سوري د مضامينو لپاره عنوان نه بلکې يوازي نوم دى، يو سل اته ويشت آيتونه لري، د سوري له مضامينو معلومېږي چې د مکي دور په هغو کلونو کې نازل شوې چې د مسلمانانو په ضد د قريشو ظلمونه انتها ته رسېدلي وو، له (۴۱-۴۲) آيتونو معلومېږي چې دغه مهال د

حبشې په لوري ځينو مسلمانانو هجرت کړې. د آيتونو فواصل ئې دوه وزنه لري: د اکثرو آيتونو فواصل ئې د لومړي آيت (يشركون) ته ورته دي او د لږو ئې د اوم آيت (رحيم) ته ورته.

که تاسو د دې مبارکي سورې لومړي آيت ته ځير شئ نو درې مطالب به ستاسو په وړاندي جوت شي:

- د مسلمانانو او مشرکينو تر منځ د مجادلې او مناقشې ميدان گرم وو.
 - مشرکينو له رسول الله صلى الله عليه و سلم د عذاب راتلو غوښتنه کوله، په دې معنی چي که ته په رښتيا د الله تعالى رسول يې او واقعاً موږ د الهي عذاب مستحق يو، نو دا عذاب تر ننه ولي رانه غی او کله به راځي؟! يعني دوی د الهي عذاب په راتلو کي ځنډ د داسي دليل په توگه کارولو چي رسول الله صلى الله عليه و سلم پرې تکذيب کړي. دوی ته ويل شوي چي د عذاب پرېکړه شوې، په خپل ټاکلي وخت به راځي، تلوار مه کوئ.
 - الله تعالى له هغه څه ډېر لوړ او منزه دی چي مشرکين ئې د ده په اړه وايي او شريکان ورته منسوبوي.
- د دې مبارکي سورې ټول محوري او اساسي مضامين همدا درې مطالب دي، ډېره برخه ئې هغه مضبوط او قانع کوونکي دلائل دي چي د شرک په رد او د توحيد په اثبات کي وړاندي شوي، دومره مضبوط چي هيڅ د عقل او ضمير خاوند ترې انکار نشي کولی، دې برخي پر ټولي سورې سيوری غوړولی، د سورې په پای کي مسلمانانو ته د مجادلې آداب ښودل شوي او لارښوونه ورته شوې چي د مخاطب د بلني او د دعوت په کار کي او له مقابل لوري سره د مناقشو او بحثونو په دوران کي کوم څه وکړي او له څه ځان وساتي.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ① يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ②

د الله فرمان رارسېدلی نو په تلوار سره ئې مه غواړئ، هغه لره پاکي ده او له هغه څه لوړ دی چي دوی ئې ورسره شريکوي. ملائکي د خپل فرمان له وحي سره په خپلو بندگان کي هغه چا ته کوز لېږي چي دی ئې وغواړي، په دې توگه چي دا خبرداري

ورکړې چې له ما پرته بل معبود نشته، نو له ما ووېرېږئ.

(۲-۱) - د دې مبارکو آیتونو په معنی د ښه پوهېدو لپاره باید لاندې خبرې په پام کې ولرو:

• مخالفینو رسول الله صلی الله علیه و سلم ته مکرر ویلي چې که ته رښتینی پیغمبر یې او ستا دا ادعاء رښتینې وي چې موږ د الهي عذاب مستحق یو؛ نو دا عذاب چېرې دې وي تر اوسه نه راغی؟! په دې مبارک آیت کې دوی ته ویل شوي: د الله فرمان رارسېدلی، د عذاب پرېکړه صادره شوې، تلوار مه کوئ، دا عذاب په تلوار سره مه غواړئ، په خپل وخت به تحقق مومي.

• د دوی په اړه مزید ویل شوي: الله تعالی هم له هغو عیبونو منزله او پاک دئ چې دا کافران ئې ده ته منسوبوي او وعد او وعید ئې هسي او د حقیقت خلاف گواښ بولي او هم له هغو شریکانو چې دوی ئې له الله تعالی سره شریکوي. د دوی دا ادعاء غلطه او بې بنسټه ده چې وایي: که زموږ مذهب ناسم وي او الله تعالی ته د تقرب لپاره چې موږ کوم معبودان غوره کړي دا د الله تعالی خوښ نه وي او دا کار د الهي عذاب وړ وي نو تر اوسه به دا عذاب پر موږ نازل شوی وو!! د دوی د دغې غلطې انګېرنې د تردید لپاره ویل شوي چې الله تعالی له هغه څه ډېر لوړ دئ چې دوی ئې ورسره شریکوي.

• دا پرېکړه د الله تعالی له لوري کېږي چې ملائکې کله او چا ته د خپل فرمان له وحي سره ولېږي، لېږل ئې د هیچا له غوښتنې سره تړاو نه لري.

• دوی تل دا الهي پیغام له ځان سره وړی چې له ما پرته بل معبود نشته؛ او زما له عذاب او سرغړاوي ځان وساتئ.

• د دوهم آیت په دې فقره (بالروح من امره) کې یو خاص ترکیب تر سترگو کېږي چې د قرآن په ځینو نورو آیتونو کې هم کارول شوی، لکه دا آیتونه:

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾ غافر: ۱۵

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ

لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾ الشوری: ۵۲

باید وگورو چې دلته د روح معنی وحي ده، که جبرئیل، که ژوند، که په خپله د الله تعالی ذات؟ په تفسیرونو کې مختلف آراء گورو، تر ټولو غوره او دقیق تعبیر دا دئ چې

دلته د روح مراد وحی ده، د آیت معنی دا ده چې فرشتې د خپل امر او فرمان له وحی سره لاندې هغه چا ته لېږي چې دی ئې په خپله غواړي. د وحی لپاره د روح نوم د دې لپاره غوره شوی چې دا د غوره انساني ژوند لپاره د روح حیثیت لري، په دې سره انسان کولی شي د صالح او سم ژوند په لارو چارو پوه شي، د الانفال په سورې کې دې مطلب ته داسې اشاره شوې:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَٰهٌ مُّحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾ الانفال: ۲۴

اې مؤمنانو! کله چې الله او پیغمبر تاسو هغه څه ته بلې چې ژوند درېه برخه کوي، وئې منئ او په دې پوه شئ چې الله د سړي او د ده د زړه تر منځ حایل کېږي او دا چې د ده لوري ته به غونډ کړی شئ.

یعنې د الله تعالی او د هغه پیغمبر بلنه ومنئ او په دې پوه شئ چې په دې بلنې کې ستاسو د ژوند او بقاء راز پروت دی، په دنیا او آخرت کې غوره ژوند درېه برخه کوي.

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ
نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٣٢﴾

آسمانونه او زمکه ئې په حقه پیدا کړل، لوړ دی له هغه څه چې ورسره شریکوي ئې، انسان ئې له نطفې پیدا کړ او هغه څرگند جگړمار شو.

(۳-۴) - دلته څو اساسي ټکي په پام کې ولرئ:

- الله تعالی آسمانونه او زمکه په سمه توګه او پر حق ولاړ پیدا کړي، د آسمانونو او زمکې هیڅ څه د باطل ملاتړ او تأیید نه کوي، په ټول عالم کې داسې څه نشته چې په خپله ناسم وي او د باطل ملاتړ وکړي.

- الله تعالی له دې ډېر لوړ دی چې په خلقت، الوهیت، ربوبیت، مالکیت او حاکمیت کې شریک ولري، د مشرکانو باورونه بې بنسټه او واهي دي او الله تعالی ته داسې څه منسوبوي چې د هغه د شأن او عظمت منافي دي.

- انسان ئې له نطفې پیدا کړی، خو همدا له ورې نطفې پیدا شوی انسان هغه مقام ته ورسېږي چې له ځان او خپلې رایې د دفاع توان پیدا کړي او د خپلې مدعاء د اثبات لپاره استدلال کولی شي؛ او حتی دومره مغرور شي چې د الله تعالی او د هغه د حق دین په وړاندې د عناد او خصومت لار غوره کړي.

● د آسمانونو او زمکې له پیدایښت وروسته او متصل ئې د انسان پیدایښت ته اشاره کول ښيي چې دلته د انسان لومړني پیدایښت ته ګوته نیول شوې، نه اوسني او ورځني پیدایښت ته، یعنې انسان ئې په لومړي سر کې له یوې نطفې پیدا کړی، نه هغسې لکه چې ځینې د محرف بایبل تر اغېز لاندې وایي: لومړی له خټې د انسان مجسمه جوړه شوې، بیا پر اور ایښودل شوې او پخه شوې او بیا روح په کې پو شوې!! حقیقت دا دئ چې الله تعالی انسان د پیدایښت په پیل کې داسې له نطفې پیدا کړی لکه نن چې ئې له نطفې پیدا کوي او په هغه کې ئې روح داسې پو کړې لکه نن چې په هغه کې روح پو کوي. د دې تفصیل د آل عمران، النساء، الاعراف او الحجر سورتونو په تفسیر کې وګورئ.

وَالْأَنعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

او څاروي ئې پیدا کړل چې په هغوی کې درته د تودوخي توکي دي او نوري ګټې او له ځینو ئې خواړه کوئ؛ او په هغوی کې تاسو ته ښکلا ده هغه مهال چې بېرته ئې راولئ او هغه مهال چې بهر ئې بیایئ؛ او ستاسو درانه بارونه تر داسې سیمو پر (خپلي) شا وړي چې ورسېدونکي نه یئ مګر د ځان په زحمت (کې اچولو) سره، یقیناً چې ستاسو رب مهربان رؤف دئ؛ او آسونه، کچري او خره ئې پیدا کړل چې پرې سپاره شئ او د ښایست په توګه؛ او هغه څه پیدا کوي چې تاسو نه پرې پوهېږئ.

(۸-۵) - په دې مبارکو آیتونو کې د څارویو د پیدایښت مقاصدو او هغو ګټو ته اشاره شوې چې انسان ترې برخمن کېږي، په دې توګه:

- الله تعالی دا څاروي ستاسو لپاره پیدا او مسخر کړي.
- ستاسو د تودوخي ډېر پوښاک او وسائل د دوی له وړیو او پوستکو دي، جامې، جوراڼي، بنیانونه، کوټونه، خولۍ، پکولونه، بوټونه، موزې، شړۍ، کږدۍ، ګېلمونه، غالی، لمڅي او ډېر نور، له ځینو د کرنې په چارو کې کار اخلي، یوې پرې کوئ او ارهټ پرې چلوئ؛ او ځینې درته خوندور خواړه درکوي، لکه شیدې، مستې، کوچ، پوڅه، غوښه، له ښکلا ئې خوند اخلي، هغه مهال هم چې بېرته ئې خپلو کورونه ته روالئ او هغه مهال هم چې بهر ئې د څرېدو لپاره بیایئ، ستاسو درانه بارونه تر داسې سیمو پر خپلي شا وړي

چې تاسو ئې په خپله نشئ وړلې، مگر دا چې ځان په زحمت کي واچوئ. دا هر څه ستاسو د مهربان رب پېرزويني دي، يقيناً چې هغه ذات ډېر زړه سواند او مهربان دى چې د انسان لپاره ئې دا نعمتونه پيدا کړي.

• آسونه، کچري او خره ئې پيدا کړل چې پرې سپاره شئ، تاسو ته تابع او رام او سپرېدو ته مو چمتو؛ داسي ئې پيدا کړي چې له بڼايست ئې خوند اخلى، رنگونه ئې بڼايسته، جوړښت ئې ښکلى او حرکات ئې په زړه پوري.

• ستاسو د سورلۍ لپاره ئې ډېر نور داسي شيان پيدا کړي چې لا تر اوسه ئې تاسو نه پېژنئ، ډېر نور داسي څاروي شته چې ستاسو په سيمي کي نه تر سترگو کېږي او تاسو نه دي ليدلي؛ همدا راز د داسي وسائلو جوړولو امکانات ئې په دې عالم کي ايښي چې ورو ورو به ئې جوړول زده کړئ؛ د سورلۍ او حمل و نقل ټول هغه وسائل په دې لړ کي راځي چې انسانانو تر نن پوري جوړ کړي او يا له دې وروسته به ئې جوړ کړي، د يس سوري په ۴۱- ۴۴ آيتونو کي هم دې مطلب ته په دې توگه اشاره شوې:

وَعَايَةُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ﴿٤٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾ يس: ۴۱-۴۴

او دا ورته يوه څرگنده نښه ده چې د دوى اولاد مو په ډکې کشتۍ کي سپاره کړل (د نوح عليه السلام د طوفان په مهال مو وژغورل)؛ او دې ته ورته مو ورته پيدا کړي چې پرې سپرېږي؛ او که وغواړو نو غرق به ئې کړو بيا به نه کوم چيغي اورېدونکى ورته وي او نه به وژغورل شي؛ مگر زموږ له لوري کومه پېرزوينه او تر يوې مودې برخمن کول.

دلته دوه لارښوونې شوې: ۱- کشتۍ په لومړي ځل د نوح عليه السلام په لاس او د الله تعالى د وحي او لارښوونې له مخي جوړه شوه او په دې سره ئې د نوح عليه السلام ملگري له هغه ستر طوفان وژغورل، ۲- الله تعالى انسان ته د کشتۍ په څېر د نورو داسي وسائلو جوړولو استعداد او توفيق ورکړى چې له يوه ځاى بل ته د دوى تگ ممکن او آسان کړي. ټول هغه وسائل چې انسان تر نن پوري جوړ کړي او يا له دې وروسته به ئې جوړوي د دې آيتونو مظهر او مصداق گڼل کېږي.

د آسونو، کچرو او خرو په ارتباط د دې خبرې وضاحت هم ضروري برېښي چې آيا د دوى غوښه حلاله ده که حرامه؟ قرآن دوى د څارويو په ضمن کي ياد کړي، د څارويو په څېر وابښه او دانه خوري، د هغو ځناورو په ضمن کي د دوى يادونه نه ده شوې چې غوښه خوري، داږي او منگولي لري، په رواياتو کي له يوې خوا داسي روايات مومو چې د دوى د غوښې پر تحریم دلالت کوي او له بلې خوا داسي چې پر حلال والى ئې دلالت کوي؛ لکه دا

روایات:

عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ. (وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ). رواه النسائي وابن ماجه

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ، وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْحَيْلِ. رواه البخاري

عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ. رواه مسلم

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْحَيْلِ. مسلم

د ځينو صحابه وو په اړه ويل شوي چي د آس غوښه ئې خوړلې، لکه ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ، أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَسْمَاءُ ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ، سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ او عَلْقَمَةُ او دا هم ويل شوي چي قريشو به د اهلي خړو غوښه خوړله: وَكَانَتْ قُرَيْشٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذَبُّحَهَا. خو د ابن عباس په اړه ويل شوي چي له دې ئې ډډه كوله.

دغو متعارضو رواياتو ته په پام سره ځينو فقهاء و د دريو واړو غوښه حرامه گڼلې، هغه روايات ئې نه دي منلي چي آس ترې مستثنى كوي، امام ابوحنيفه رحمه الله همدا رايه لري، ځينو آس ترې مستثنى كړى او غوښه ئې حلاله گڼي، امام شافعي، امام محمد او امام ابويوسف رحمهم الله له دې ډلي دي. ځينو ويلي چي د خيبر د فتحي په ورځ د خړه د غوښي له خوړو له دې كبله ممانعت وشو چي هغه مهال دا د سورلۍ او حمل او نقل مهمه وسيله وه؛ نه دا چي په دې اړه همدا مهال كومه وحى نازل شوې وي؛ داسي وحى په قرآن كي نه مومو.

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْنَكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

او سيده لار پر الله ده؛ او ځيني ئې كېږي دي او كه ئې غوښتي وي نو تاسو ټول به ئې هدايت كړي وي.

(۹)- د دې مبارك آيت په اړه څو خبري په پام كي ولړئ:

● بايد وگورو چي د آيت د لومړۍ فقرې معنى څه ده؛ آيا معنى ئې دا ده چي الله تعالى انسان ته د سمي او مستقيمي لار ښودل په خپله ذمه اخيستي او دا ئې پر ځان لازمه كړې چي د دوى د لارښووني لپاره به مناسب انتظامات كوي، د پيغمبرانو بعثت او د

دوی په لاس د وحی لېږل د همدې ذمې مظهر دی؟ او که ئې معنی دا ده چې سمه او مستقیمه لار هغه ده چې د الله تعالی په لور درومي، پاته نوري لاري کېږي دي؟ که څه هم ځینو درنو مفسرینو لومړۍ رایه غوره ګڼلې خو حقیقت دا دی چې دوهمه رایه په څو دلائلو غوره ده: ۱- دا تعبیر د آیت له الفاظو سره په بشپړه توګه اړخ لګوي، په آیت کې داسې نه دي ویل شوي چې علی الله بیان قصد السبیل: د سمې لاري بیان د الله پر ذمه دی، دا صحیح نه ده چې د قرآن په اصلي الفاظو کې لاسوهنه وکړو، د ژباړې او تعبیر په ترڅ کې څه پرې زیات یا څه ترې حذف کړو. ۲- د الحجر د سورې په یو څلوېښتم آیت کې دې ته ورته الفاظ راغلي چې وایي: قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۴: وئې ویل: همدا تر ما پورې (رسېدونکې) مستقیمه لار ده، په دغو دواړو آیتونو کې یوه مطلب ته اشاره شوې او په دواړو کې (علی) په یوه معنی راغلی، دا صحیح نه ده چې یو ځای ئې یو ډول تعبیر کړو او بل ځای بل ډول. که د فقرې لومړۍ برخه داسې تعبیر شي چې سمه لار ښودل د الله پر ذمه ده نو ورپسې فقره (و منها جائز) ورسره اړخ نه لګوي، یوازې په هغه صورت کې ورسره اړخ لګوي چې په لومړۍ فقرې کې هم د لاري مواصفات بیان شوي وي، نو په بشپړ یقین سره ویلی شو چې دقیق تعبیر دا دی: او سیده لار پر الله ده؛ او ځینې ئې کېږي دي، یعنې مستقیمه لار هغه ده چې د الله تعالی پر لور درومي او مخامخ پر الله تعالی منتهی کېږي.

- که الله تعالی غوښتي وی نو ټول خلک به ئې دغې مستقیمې لاري ته هدایت کړي وو، خو دا د الله تعالی سنت نه دی چې خلک په خپل قاهره قوت سره هدایت کړي او پر سمې لاري تلو ته ئې اړ کړي.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

او دی هغه ذات دی چې له آسمان ئې اوبه نازلې کړې؛ چې یوه برخه ئې ستاسو څښاک او یوه برخه ئې وني او بوټي دي چې تاسو (څاروي په کې) څروئ، په همدې سره تاسو ته نباتات، زيتون، د خرما وني، انگور او د مېوو ډول ډول راشنه کوي؛ یقیناً چې په دې کې هغو وګړو ته څرګنده نښه ده چې تفکر کوي.

(۱۰-۱۱)- په دې مبارکو آیتونو کې د مهربان رب د سترو سترو نعمتونو څو بېلګې زموږ مخې ته ایښودل شوې:

• له آسمان د اوبو ورېدا؛ اوبه په خپله تر ټولو ستر نعمت دی چې د انسان، حیوان او نبات ژوند ورپورې تړلی دی، له بره ئې ورېدا یوه بله الهي پېرزوینه ده؛ ځکه په همدې ورېدا سره ئې له یوې خوا په غرونو کې د هغې ذخیره کېدا او په ویالو، کاریزو او چینو کې ئې بهېدا ممکنه شوې او له بلې خوا زموږ د زمکې د فضاء د تصفیې او له میکروبونو، لوڅرو او تاواني گازونو ئې پاکېدا تر سره کېږي؛ که دا نظام نه وی نو د زمکې پر سر ژوند ممکن نه وو.

• دا اوبه دي چې د خښاک تر څنګ زموږ د رزق او روزي ټول توکي ورپورې تړلي دي، هغه بوټي او وني په همدې ځړوبه کېږي چې موږ ته دانې او مېوې راکوي. په همدې سره نباتات، زیتون، د خرما وني، انگور او د مېوو ډول ډول راشنه کېږي.

• څوک چې دې دقیق او پر حکمت ولاړ الهي نظام ته لږ څیر شي او د آسمان او زمکې تر منځ دې تنسیق ته پام وکړي، له بره د اوبو ورېدا او لاندې د ونو او بوټو زرغونېدا او د داسې دانو او مېوو پیدا کېدا چې انسان ته رزق او روزي شي او د هغوی د ژوند دوام تأمین کړي؛ که په دې اړه لږ غور وکړي نو یقیناً چې په دې ټولو کې به داسې څرګندي او ځلاندي نښې ومومي چې د رب العالمین لوري ته د ده لارښوونه وکړي او په دې ئې پوه کړي چې دا هر څه د هغه مهربان ذات پېرزوینې دي چې دا عالم او د هغه هر څه ئې پیدا کړي او د ټولو پالنه کوي.

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ رَبِّ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٣﴾

او شپه، ورځ، لمر او سپوږمۍ ئې درته مسخر او تابع کړل؛ او ستوري د ده په حکم مسخر او تابع دي؛ یقیناً چې په دې کې هغو وګړو ته ښکاره نښې دي چې تعقل کوي.

(۱۲)- دا مبارک آیت د الله تعالی هغه پېرزوینې زموږ مخې ته ږدي چې د آسمان په غېږ کې ځلېږي او زموږ سوکالي او زموږ د زمکې بقاء او دوام ورپورې تړلي دي، یو ئې موږ ته تودوخه او رڼا راکوي، زموږ ورځې روښانه کوي او د هر څه د لیدو او ښه پېژندو سبب ګرځي، بله ئې زموږ تیارې شپې روښانه کوي، یوه نه پرېږدي چې زمکه ډېره سړه شي او بله ئې نه پرېږدي چې ډېره توده او د انسان له زغم او تحمل لوړه شي؛ شپه، ورځ، لمر او سپوږمۍ په پر له پسې او منظمه توګه ځي راځي، د داسې دقیق او حکیمانه نظام مطابق چې که دا نه وی او یا معمولي تغیر په کې راشي نو د زمکې پر سر ژوند ممکن نه دی. نه ګورئ چې دا ستر او پراخ آسمان له څومره ستورو ډک دی، هر ستوری په خپل ځای کې

ساتل شوی، په خپل مسیر کې درومي، یو بل نه جذبوي، یو له بل سره ټکر نه کوي، که کوم یو د زړښت یا چاودنې له کبله له خپل مسیر منحرف شي له زمکې سره د تصادم مخه نیول کېږي، زمکه او فضاء یې داسې جوړه شوې چې له داسې تصادماتو خوندي وي. آیا په دې دقیق الهي نظام کې د هغو وگړو لپاره ښکاره نښې نه دي چې تعقل کوي؟! مگر زموږ عقل دا حکم نه کوي چې دا منظم پراخ عالم د یوه ځواکمن مدبر ذات له لوري اداره کېږي؟! آیا ممکنه ده چې د عقل خاوند به د عالم له دې دقیق نظم او د عالم د هر څه له هدفمنۍ؛ له دې پرته بله انتباه ولري؟!!

وَمَا ذَرَأَّا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣﴾

او هغه څه چې په زمکې کې ئې تاسو پیدا کړي؛ چې رنگونه او ډولونه ئې بېل بېل دي؛ بې شکه چې په دې کې د هغو وگړو لپاره ښکاره نښه ده چې پند اخلي.

(۱۳) - دلته د الهي قدرت د نښو یوه بل مظهر ته اشاره شوې چې هغه د عالم د اشیاءو بېل بېل ډولونه او رنگونه دي، ته چې هر لوري ته مخ وایوې؛ ډول ډول شیان دي تر سترگو کېږي، هر یو ئې بېل بېل رنگ لري، په ځینو کې یوازي یو رنگ کارول شوی او په ځینو کې ډېر، هر رنگ په خپل خپل ځای کې ډېر ښکلی او زړه راښکونکی، هر رنگ په مناسبه توګه او په ډېر ظرافت سره کارول شوی، له خوا ته رنگ سره ئې مناسبت ډېر موزون او مناسب، داسې چې په ګډه ئې هغه شي ته په زړه پوري ښایست او ښکلی هیئت او انځور ورکړی، دومره چې که د نړۍ ټول ماهر او متخصص انځورګران راغونډ شي نو د یوه صحرايي ګل د یوې پاڼې په څېر رنگونه او انځورنه نه شي کولی. موږ په خپلو سترگو ګورو چې د مخلوقاتو د رنگ په غوراوي کې د ظرافت او لطافت کمال او انتها تر سترگو کېږي، هر څه ته ښایسته او ښکلی رنگ ورکړی شوی، په یوه شي کې د بېلو بېلو رنگونو تر منځ ډېر دقیق توازن او تعادل مراعات شوی، رنگونه په دومره دقت تر سره شوې چې په هغه کې معمولي تغیر د شیانو ښایست او ښکلا ته تاوان رسوي، په ګلانو، مرغانو، مېوو، بوټو، حیواناتو او انسانانو کې څومره ښایست ګورو، څنګه هر رنگ په خپل خپل ځای کې او له همخنګ رنگ سره په ډېره متوازنه توګه غوره شوی، له یوه رنگ بل ته تګ په تدریجي توګه تر سره شوی، د یوه ګل منځنی رنگ د پاڼو د سر له رنگ سره توپیر لري خو دا توپیر د ګل د منځنۍ برخې له پاڅه او غلیظ رنگ؛ د پاڼو د سر تر خفیف رنگ پورې په تدریجي توګه بدل شوی او ګل ته ئې په مجموع کې زړه راښکونکی رنگ، بڼه او انځور ورکړی. د دې معنی دا ده چې د هر څه په ښایست کې ډېر دقیق تناسب، عمیق نظم، ژوره انځورنه او رنگونه مراعات شوې، د رنگونو انتخاب او مناسب رنگونه یو د بل خوا کې ایښودل ئې هم یو اهم عنصر دی، که دا انتخاب او تناسب مراعات نشي ښایست له منځه ځي. دا رنگونه او انځورنه د چا کار دی؟ آیا د نړۍ تر ټولو ماهر انځورګر کولی

شي د يوه گل د پاني په څېر انځورنه او رنگونه وکړي؟! زموږ دا پراخ عالم د داسې ښکلو او ښايسته رنگونو او انځورنو مجموعه ده چې هر يو ئې د پوه او حساس انسان تعجب او حيرت راپاروي. آيا کېدې شي سترگور انسان دا ځلانده ښکلا او ښايست او دا بې انتهاء رنگوني او انځورني له پامه وغورځوي او هغه د تصادف نتيجه وگڼي؟! په ټول عالم کې داسې رنگ او انځور نشي موندلی چې په هغه کې د دقت، ظرافت، توازن او تعادل ښيي له ورايه نه برېښي. يقيناً چې په دې کې د هغو سترگورو لپاره څرگنده نښه ده چې د پند اخيستو استعداد ئې نه وي خپل شوی او د ښايست پېژندو ملکه او له هغه د خوند اخيستو ذائقه ئې نه وي مړه شوې. که طبيعت ښايسته وي او په هغه کې د ښکلا بې شمېره مظاهر زموږ د ذهن زېږنده نه وي نو دا ښايست چا ورکړی؟ دا د طبيعت په پراخي لمنې کې، هر لوري ته او په هر گام کې د ښکلا او ښايست بې شمېره مظاهر د څه نښه گڼلې شو او موږ ته څه پيغام لري؟ که زه د يوه ښکلي ماشوم له تورو وېشتانو، سرو شونډو، ښکلو سترگو، وروځو او بانوگانو، خندا، موسکا، غږ، لاس پښو خوځېدا دومره خوند اخلم چې زړه مې راتخنوي، ما هڅوي چې په غېږ کې ئې واخلم او پر مخ او تندي ئې ښکل کړم؛ دا هر څه ئې چا زړه راښکونکي پيدا کړي؟ دا انځورنه او رنگونه د چا د لاس هنر دي؟ په ما او هر ليدونکي کې څه دي چې له دې رنگونو خوند اخلو؟ دا د ليدل شوي ځانگړتيا ده که زما د سليقې او مينې مقتضي؟ دی ښکلی دی؟ که ما ته ښکلی ښکاري؟ په ده کې داسې څه شته چې زما مينه راپاروي که زه په زړه کې داسې مينه لرم چې د خړوبولو لپاره ئې ده ته ورنژدې کېږم؟ آيا دا مينه دې ته ورته ده چې کله زه تېری وم نو له اوبو خوند اخلم خو که تېری نه وم همدا خوندوري اوبه راته بې خونده ښکاري؟! که داسې نه وي، چې يقيناً داسې نه ده، نو د ده د ښکلا او زما د مينې تر منځ دا تناسب او تړاو څنگه رامنځته کېږي او چا رامنځته کړی؟ دا د نړۍ په هر څه کې زه د ښکلا مظاهر او ښيي څنگه احساسوم او ما ته څه لارښوونه کوي؟ آيا له دې پرته بل ځواب لرو چې ووايو: دا ډول ډول ښايسته او ښکلي مخلوقات په دې شهادت ورکوي چې دا عالم يو عليم او حکيم رب لري؟!

عجيبه ده چې څوک په دې عالم کې (ښکلا) او (ښايست) احساسولی شي، خوند ترې اخلي، ستاينه ئې کوي او مينه ورسره کوي؛ خو سره له دې له هغه ذات انکار کوي چې دا ښايست او ښکلا ئې په طبيعت کې پيدا کړي!! نه پوهېږو چې ستا "عقل" څنگه مني چې دا ټوله هستي، په دې کې بې شمېره ښکلي او ښايسته مخلوقات، په هري برخي کې ئې د "علم"، "هنر"، "دقت" او "هدف والي" خورې ښيي، له "عليم"، "قدیر" او "حکيم" خالق پرته پيدا شوي؟! په يوه "مصنوع" او "جوړ شوي" شي کې د "علم" او پوهي ښيي موږ دې ته اړ باسي چې ووايو: جوړوونکی ئې پوه دی، د "دقيق" او "ظريف" انځورني ښيي موږ ته وايي: پيدا کوونکی ئې ماهر رسام دی، په ظرافت پوه دی، که څه هم موږ نه د دې توکي "جوړوونکی" ليدلی او نه د دې ښکلي انځور "رسام"، فقط د ده په "جوړ کړي" شي کې مو

د ده د لاس آثار لیدلي؛ زموږ عقل له آثارو د خالق، صانع، رسام او مصور په شته والي باور کوي. آیا دا هري خوا ته تر سترگو کېدونکې ښکلا او ښایست، کمال او جمال، نظم او دقت، ډول ډول رنګونه او دا چې گورئ هر څه داسي سم او ښکلی پیدا شوي چې د هغه په رنګ او جوړښت کې معمولي تغیر د هغه ښکلا او ښایست ته تاوان رسوي؛ آیا دا ټول په دې شهادت نه ورکوي چې د دې عالمونو (رب)، (صانع) او (مصور او انځورگر) د ستاینو وړ او له هر عیب او نقص منزله او پاک ذات دی؟!

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

او دی همغه دی چې بحر ئې درته مسخر کړ چې تازه غوښه ترې وخورئ او داسي گانې ترې راوباسئ چې اغوندي ئې؛ او په هغه کې کشتۍ گورې چې (وړاندي درومي په داسي حال کې چې) څیړوونکي (د اوبو) دي؛ او دا د دې لپاره چې فضل ئې ولټوئ او د دې لپاره چې شکر وکړئ.

(۱۴)- په دې مبارک آیت کې هغو الهي پېرزوینو ته د انسان توجه اړول شوې چې په سیندونو او بحرونو کې د انسان په برخه شوې، په دې توګه چې ویل شوي: الله تعالی همغه ذات دی چې بحرونه ئې داسي درته مسخر کړي چې ډول ډول ګټې تري اخلي؛ ځینې ګټې ئې دا دي:

● د خوراک لپاره تازه غوښه ترې تر لاسه کوي، چې په دې اړه دوه خبرې باید په پام کې ولرو: ۱- نن او د علمي څېړنو په ترڅ کې ثابت شوي چې سیندونه او سمندرونه انسان ته د خوراک او په ځانګړې توګه د غوښو ورکولو ستره منبع ده؛ که د زمکې ټول ژوي په شلو برخو ووېشو نو نولس ئې په اوبو کې او یوه برخه ئې په وچې کې ژوند کوي. ۲- دلته کب او د سیند ژوي د تازه غوښې په نامه یاد شوي؛ او په دې سره هغې پوښتنې ته ځواب ویل شوی چې وايي: په قرآن کې یوازي هغه غوښه حلاله ګڼل شوې چې د ذبحې پر مهال ئې د الله تعالی نوم یاد شي؛ خو کب (ماهي) بې له ذبحې حلال دی؛ آیا د دې استثناء وجه د قرآن کوم آیت دی که د پیغمبر علیه السلام کوم حدیث؟ ځینې ادعاء کوي چې د دې استثناء لپاره په قرآن کې کوم شاهد نه مومو!! دا خبره هغه خلک کوي چې وايي: قرآن کافي نه دی، ځینې احکام داسي دي چې منشأ ئې په قرآن کې نه مومو؛ دوی په همدې خبرې استناد کوي خو دې ته ئې پام نه دی چې قرآن دلته کب (ماهي) د لحماً طریاً یعنې تازه غوښې په نامه یاد کړی او دا ښيي چې ماهي د تازه او پاکې غوښې حکم لري؛ پیغمبر علیه

السلام ځکه ویلي چي ماهي له ذبحي پرته حلال دی.

● له سیندونو داسي توکي تر لاسه کوي چي د گانو په توگه ترې استفاده کوي؛ په دې بیان سره څو حقائق زموږ مخي ته ځلېږي: ۱- له گانو غالباً ښځي کار اخلي، خو دلته د ښځو یادونه نه ده شوې او دا ښيي چي د قرآن په هر عام خطاب کي دواړه (نارینه او ښځینه) شامل وي، مگر هغه مهال چي د یوه په اړه په ځانگړې توگه بحث کوي، دلته د مؤنث صیغه نه ده کارول شوې خو مقصد ترې ښځي دي. په یایهاالذین آمنوا کي صیغه د نارینه وو ده خو دواړه مؤمنین او مؤمنات په کي مخاطب دي. ۲- په سیندونو او بحرونو کي نه یوازې مرغلي او مرجان موندل کېږي بلکي نوري قیمتي تیري هم موندل کېږي. علمي تحقیقات ښيي چي قیمتي ډبري د زمکي په هغي ننه برخي کي جوړېږي چي د حرارت او فشار درجه ئې ډېره لوړه وي، دغه توکي د چاودنو او اورشیندو په وسیله د زمکي له زړه بهر راغورځېږي؛ نو ځکه د غرونو په لوړو کي موندل کېږي، د غرونو له لوړو د نهرونو له لاري لاندې سیمو ته راغږي. هغه مهال چي خلکو د کانونو د کیندلو پرمختللي وسائل نه درلودل نو دا قیمتي تیري ئې په سیندونو کي لټول او موندل. یقیناً چي دا هم د قرآن یو بل علمي اعجاز دی چي د قیمتي ډبرو یوه منبع ئې سیندونه ښودلي.

● الله تعالی په طبیعت کي داسي سنن ایښي او داسي توکي ئې پیدا کړي چي انسان کولی شي له هغوی په استفادې سره کشتۍ جوړه کړي؛ اوبه ئې داسي جوړي کړي چي ځیني توکي پر خپل سر وړي او له ډوبولو ئې ډډه کوي، انسان ته ئې د داسي کشتیو جوړولو استعداد او توفیق ورکړ چي د بحر اوبه څیري او مخکي درومي، له همدغو کشتیو په استفادې سره له یوې سیمي بلې ته ځي، تجارتي اموال وړي راوړي، په بحرونو کي د ماهیانو ښکار کوي. نن په دې یوه ویشتمې پېړۍ کي د انسان د انتقالاتو تر ټولو مهمه، ارزانه او خوندي ذریعه همدا کشتۍ دي. یقیناً چي په دې سره الله تعالی خپل ستر فضل د انسان په برخه کړی.

● الله تعالی دا نعمتونه د دې لپاره پر تاسو پېرزو کړي چي د خپل منعم رب شکر وکړئ؛ خو عجیبه ده چي تاسو د شکر پر ځای د کفر، عصیان او طغیان لار نیسئ!!

وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾
وَعَلَّمَتْ بِالْجَمِّ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

او په زمکي کي ئې لنگرونه (غرونه) واچول چي تاسو ونه لږزوي؛ او نهرونه او داسي لاري چي (له یوې سیمي بلې ته) لار پیدا کړئ؛ او ښي؛ او په ستورو سره خو دوی لار مومي.

(۱۶-۱۵) - د دې مبارکو آیتونو په ژورو مطالبو د ښه پوهېدا لپاره دا خبرې په پام کې ولری:

● دلته د غرونو د پیدایښت په اړه د (ألقى: واچول) صیغه کارول شوې؛ ولي د جوړولو او پیدا کولو پر ځای دا صیغه راغلې؟ ولي د غرونو لپاره د جبال پر ځای د (رواسي: لنگرونه) نوم راوړل شوی؟ آیا د غرونو تر پیدایښت وړاندې زمکه خوځېده؟ غرونو څنگه د هغې خوځښت له منځه یووړ؟ ولي نهرونه او لاري څنگ په څنگ ذکر شوي آیا د نهرونو او لارو تر منځ کوم تړاو شته؟ دې پوښتنو ته باید دقیق او علمي ځوابونه ولټوو.

● علمي څېړنې ښيي چې غرونه د زمکې له زړه راټوکېدلي، ډېره برخه ئې د زمکې په زړه کې وي او لږ ئې بهر راوتلې وي، دا غرونه هغه مهال راټوکېدل چې د زمکې بهرنی قشر سور او د ډبرې په څېر کلک شو؛ خو نازک وو او د زمکې په سینه کې د متراکمي انرژۍ د فشار په وړاندې ئې مقاومت نه شو کولی او په پر له پسې توګه چاودېدو، له دغو چاودونو ویلي مواد بهر شیندل کېدل او همدا ورو ورو په غرونو بدلېدل؛ اوس هم دا لړۍ روانه ده او د اورشیندو په ترڅ کې غرونه د جوړېدو په حال کې دي؛ خو په لږ پیمانه. دا ښيي چې د غرونو لپاره د (القی) صیغه کارول ډېر ستر علمي حقیقت افاده کوي او د قرآن یو ځلانده علمي اعجاز زموږ مخې ته ږدي. د زمکې پر سر د غرونو د جوړېدو څرنگوالی له دې سره شباهت لري چې څوک هګۍ په جوبښ اوبو کې کښېږدي، د هګۍ زېړ او سپین ورو ورو گرم شي او وپرسېږي، د داخلي فشار له کبله د هګۍ پوستکي وچوي، د هګۍ سپین له چاودونو بهر راووځي او د چاودونو په امتداد لوړ پاته شي؛ غرونه د زمکې پر سر همداسې جوړ شوي.

● د علمي څېړنو په ترڅ کې دا حقیقت هم ثابت شوی چې زمکه د پیدایښت په لومړیو مراحلو کې او هغه مهال چې بهرنی قشر ئې لا مضبوط او پرېر شوی نه وو او غرونه لا نه وو پیدا شوي، د دغو چاودنو له کبله له شدیدو او پر له پسې زلزلو سره مخامخ وه، دا غرونه د دې باعث شول چې د زمکې بهرنی قشر مضبوط او دروند شي، بېلي بېلي ټوټې ئې سره وصل او ویلېډینګ شي او د زلزلو مخه ونیول شي. دا داسې وګڼئ لکه چې د یخو اوبو پر سر د مات کنگل ټوټې له کوم لوی او دروند او ډېر سور کنگل سره ونښلي او په دې توګه ئې ماتېدا او خوځېدا متوقف شي. د غرونو لپاره د لنگر نوم غوره کول په حقیقت کې دغه ستر علمي حقیقت ته اشاره کوي او یقیناً چې دا د قرآن یو بل قاطع او ښکاره علمي اعجاز دی.

● د علمي څېړنو په ترڅ کې دا حقائق هم ثابت شوي چې د زمکې د سر نهرونه د غرونو له کبله پیدا شوي، دغه نهرونه د دې باعث شوي چې خوړونه او درې رامنځته شي، د اوبو د مسیر ډبرې وسولېږي او خوړونه او درې په کې جوړ شي؛ او بیا په همدغو درو کې انسان ته له یوې سیمې بلې ته د تلو لاري پرانیستل شي. تاسو که دا نن د لویو غرونو په سیمو

کې تېري شوو لارو ته څېر شئ نو وبه گورئ چې ټولي لاري د نهرونو په ژۍ کې او په هغو درو کې تېري شوې چې دغو نهرونو رامنځته کړې دي. او دا له شک پرته د قرآن بل ستر علمي اعجاز دئ چې غرونه، نهرونه او لاري ئې څنگ په څنگ ياد کړي.

• زمکه داسې جوړه شوې چې هرې خوا ته علائم او نښې زموږ مخې ته ځلېږي، د همدغو علائمو له مخې موږ د خپل سرمزل لوري او د تگ سمت ټاکلی او پېژندلی شو، که دا علائم نه وي نو انسان ته به گرانه او حتی محال وه چې له يوې سيمې بلې ته د سفر په دوران کې د خپل هدف لوري او د تگ مسير تعيين کړي او لار ترې غلطه نشي. کله د غرونو څوکي ورته نښه شي، کله نهر، کله وچ خوږ، کله ځنگل، کله يوه ستره ونه، په لويو بېدياوو، بحرونو او فضاء کې هم د دغو علائمو له مخې خپل مسير تعينوي، که دا د زمکې د سر نښې ئې له سترگو غاښي شي نو بيا د ستورو له مخې خپل لوري او سمت ټاکي او لار مومي؛ لکه دا چې د شمالي قطب په ستوري سره د شمال او غرب لوري داسې ټاکي چې ښه اوږه د دې ستوري لوري ته برابره کړي، همدا لوري ئې شمال شي او مخامخ ئې غرب.

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨﴾

نو آیا هغه چې پيدايښت کوي د هغه په څېر دئ چې څه نشي پيدا کولی؟ نو آیا پند نه اخلي؟! او که د الله پېرزويني وشمارئ نو شمېرنه به ئې بشپړه نه کړی شئ، يقيناً چې الله مهربان بخښونکی دئ.

(۱۷-۱۸) - دا مبارک آيتونه د مخکيني مبحث لپاره د يوې ښکلې او جامع تېمې او نتيجې په توگه څو لارښووني راته کوي:

• دا مخکيني نعمتونه د يوه حکيم او علیم خالق د قدرت او خلاقيت مظاهر دي، د دې عالم هر څه موږ ته په جگ غږ وايي چې ډېر پوه او قادر خالق لري، له ده پرته داسې څوک په ټول عالم کې نشي موندلی چې د يوې وړې ذرې د پيدا کولو توان ولري، څنگه له هغه خالق انکار کوئ چې د عالم هر څه د هغه په شته والي او خلاقيت گواهي ورکوي؟! ولي د مخلوقاتو لپاره داسې خالق لټوئ چې د پيدا کولو قدرت او توان نه لري؟ ولي هغه دروغجن معبودان مو له الله تعالی سره شريکوي چې نه يوازي څه پيدا کولی نشي بلکې په خپله پيدا شوي؟! ولي پند نه اخلي او خپل خالق نه پېژني؟!

• د انسان په اړه د الله پېرزويني دومره زياتي او له شمېر وتلې دي چې که د هغوی د شمېرلو هڅه وکړئ هيڅکله به ئې شمېرنه بشپړه نه کړی شئ.

● خپل خالق رب ته راوگرځئ چې مهربان بخښونکى دى، ستاسو له نا شکريو، ناسپاسيو، عصيانونو او گناهونو سره سره رزق درکوي، د توبې دروازه ئې ستاسو په وړاندي پرانيستې پرېښې.

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾

او الله پر هغه څه هم پوهېږي چې پټوى ئې او پر هغه څه هم چې څرگندوى ئې؛ او هغه چې له الله پرته ئې (مرستي ته) وربلې هيڅ څه نشي پيدا کولى او دوى په خپله پيدا کړى شوي؛ مړه او ناژوندي دي او په دې نه پوهېږي چې کله به راپاڅول شي.

(۱۹-۲۱) - په دې مبارکو آيتونو کي لاندې ستر ستر ارشادات ځلېږي:

● سره له دې چې الله تعالى ستاسو په ټولو پټو او ښکاره کړنو پوه دى، نه مو څرگند بغاوتونه له هغه پټ دي او نه مو پټه ناشکري، بيا هم تاسو ته روزي درکوي او دا هر څه درته راپيدا کوي، له آسمان اوبه وروي او له زمکي دانه او مېوه درته پيدا کوي.

● مشرکان چې له الله تعالى پرته د کومو دروغجنو او جعلي معبودانو عبادت کوي او مرستي ترې غواړي؛ دا معبودان ئې نه يوازي هيڅ څه نشي پيدا کولى بلکې دوى په خپله پيدا کړى شوي، دوى يا داسي معبودان لمانځي چې مړه دي او له مړو تېرو او لرگيو جوړ شوي، يا مړه شوي او اوس ژوندي نه دي. يعنې ځيني ئې د مړو بتانو عبادت کوي او ځيني ئې په قبرونو کي د پرتو مړو، دا په داسي حال کي چې دا مړي له خپل مستقبل بې خبر دي، نه پوهېږي څه به ورسره کېږي؛ حتی په دې هم نه پوهېږي چې کله به له قبرونو بېرته راپاڅول کېږي، دا خو لري پرېږده چې د بل له حالت او وضعيت خبر شي او مرسته ورسره وکړي.

● د آيت له الفاظو په ډېر صراحت سره معلومېږي چې له دې دروغجنو معبودانو نه فرشتې مراد دي، نه شيطانان او نه له ډېرو او لرگيو جوړ شوي بتان؛ ځکه فرشتو او شيطان ته د مړو خطاب نشي کېدى؛ او د بتانو په اړه دا نشي ويل کېدى چې دوى نه پوهېږي کله به بيا راژوندي کېږي. له دغو فقط هغه معبودان مراد دي چې په قبرونو کي پراته دي، مړه شوي، پر قبرونو ئې دنگي دنگي گنبدي او زيارتونه جوړ شوي او مشرکين ئې د معبود په څېر لمانځي، د قبرونو طواف ئې کوي، په درشل کي ئې دعاءگاني کوي، مرستي ترې غواړي، شفيح ئې گڼي، د حاجتونو پوره کولو او مشکلاتو حلولو طمع ترې لري.

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٢﴾ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَا أُنْزِلَ رُبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿٢٥﴾

ستاسو اله يوازينى معبود دى؛ نو هغه چې پر آخرت ايمان نه راوړي زړونه ئې منكر دي او دوى لويي غوښتونكي دي. يقيناً چې الله هرومرو پر هغه څه هم پوهېږي چې دوى ئې پتوي او په هغه څه هم چې دوى ئې څرگندوي، بې شكه چې الله لويي غوښتونكي نه خوښوي؛ او كله چې دوى ته وويل شي: ستاسو رب څه رالېږي؟ وايي: د لومړنيو افسانې!! په دې سره به دوى د قيامت په ورځ هم خپل پېټي پر شا وړي او هم د هغو ځيني پېټي چې دوى په ناپوهۍ سره بې لاري كړي. خبردار چې بد دى هغه څه چې دوى ئې پر شا وړي.

(۲۲-۲۵) - د دې مبارك آيت لارښووني دا دي:

● پورتنې حقائق هر چا ته دا مدعاء ثابتوي چې الله تعالى يوازينى معبود دى او له ده پرته بل اله او معبود نشته.

● هغه څوك به د دې څرگند او ځلاند حقيقت په وړاندي د انكار دريځ خپلوي چې په آخرت ايمان راوړو ته چمتو نه وي، د تېرو گناهونو بد اغېز او د نورو گناهونه بده اراده ئې دې ته نه پرېږدي چې په آخرت باور وكړي، لويي غوښتونكي دا حقيقت نه مني او مغرور زړونه ئې د انكار پرېكړه كوي. الله تعالى د دوى پر ټولو پټو او څرگندو گناهونو پوه دى، ښه پوهېږي چې د دوى د انكار وجه دا نه ده چې قانع كوونكي دلائل ئې نه دي اوږدېدلي بلكي وجه ئې فقط دا ده چې د دوى پټ او څرگند گناهونه په دې حقيقت د اعتراف مانع گرځي، څوك چې كبرجن او په گناهونو كې غرق وي؛ د ايمان توفيق ئې نه په برخه كېږي، دا ځكه چې الله تعالى كبرجن او لويي غوښتونكي نه خوښوي.

● د حق په وړاندي د دغو لويي غوښتونكو منكرينو چلن داسي دى چې كله ورته وويل شي: ستاسو رب څه رالېږي؟ وايي: د لومړنيو افسانې!! د قرآن په څېر باعظمته او له دلائلو او علمي اعجازونو ډك كتاب ته د اساطير الاولين په سترگه گوري، چې د قرآن په دلائلو

خوک قانع نشي په بل څه به څنگه قانع شي؟ د گناهونو په گنده ډنډ کي د غرق شوو مستکبرينو برخليک دا دئ چي د قيامت په ورځ به په داسي حال کي د الله تعالى په وړاندي ودرېږي چي هم به ئې د خپلو گناهونو دروند پېټي پر شا وي او هم د هغو ځيني پېټي چي دوی په ناپوهۍ سره بې لاري کړي، د خپلو اتباعو د هغو گناهونو پېټي به هم پر دوی بار وي چي سبب ئې دوی او د دوی غلط تلقينات ول.

● بايد متوجه وئ چي د دوی دروند پېټي د بدو بدو گناهونو پېټي دئ، دغو گناهونو دوی نه پرېښودل چي پر الله تعالى او د آخرت پر ورځي ايمان راوړي.

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ
الْسَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَنَّهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾ ثُمَّ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾ الَّذِينَ تَتَوَقَّعُهُمُ
الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ
مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٩﴾

یقیناً چي هغو هم پټ تدبیرونه وکړل چي تر دوی مخکي ول؛ او الله د دوی مانیو ته د بنسټونو له لوري ورغی؛ نو چتونه پر دوی د پاسه راپرېوتل؛ او عذاب له هغه لوري ورته راغی چي تصور ئې نه شو کولی. بیا به ئې د قیامت په ورځ سپک او رسوا کړي او (ورته) وبه وایي: زما هغه شریکان چېري دي چي د هغوی په اړه مو شخړي کولې؟ هغه چي علم ئې په برخه شوی وبه وایي: بې شکه چي نن پر کافرانو سپکاوی او بد حالت (مسلط) دئ. هغه چي ملائکي ئې په داسي حال کي وفات کوي (روح ئې باسي) چي پر ځان ظلم کوونکي ول، نو سلام به اچوي (د تسلیمی اعلان به کوي او وایي به) موږ هېڅ بد کار نه کولو! داسي نه ده بلکي الله په یقیني توگه پر هغه څه ښه پوهېږي چي تاسو کول. نو د دوزخ په دروازو ورننوځئ؛ تلپاته په هغه کي؛ نو څومره بد دئ د تکبر کوونکو مېشت ځی!!

(۲۶-۲۹) - په دې مبارکو آیتونو کي دا لارښووني زموږ په وړاندي ایښودل شوې:

که ۲۶ آیت د مخکینیو او وروستیو په رڼا کې وڅېړو نو راته جوته کېږي چې د منکرینو انکار په اصل کې د دوی له هغو تدبیرونو یو تدبیر وو چې د خپلې لویې د بقاء او دوام لپاره ئې کاوو، دوی د شرک سرداران ول، شرک خپلې ټولنې او شرک لرلو افکارو او عقائدو ډېر امتیازات د دوی په لمن کې غورځول، د همدې لپاره ئې له الله تعالی او د قیامت له ورځې انکار کولو او قرآن ته ئې اساطیر الاولین ویل؛ نو ځکه دلته ورته ویل شوي: تر تاسو مخکې ډېرو دې ته ورته پټ تدبیرونه وکړل، الله تعالی د دوی تدبیرونه شنې او د دوی د اقتدار مانۍ نسکورې کړې؛ داسې چې د زوال او نسکورېدا الهي پرېکړه د دوی له نظره پټه، د دوی د مانیو د بنسټونو لوري ته متوجه شوه؛ مانۍ ئې نسکورې او چټونه ئې د دوی د پاسه راپرېوتل؛ او الهي عذاب له هغه لوري ورته راغی چې دوی ئې تصور هم نه شو کولی. دلته ویل شوي: (فَأَيُّ آلِهَةٍ بُنِيَتْهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ: نو الله د دوی مانیو ته د بنسټونو له لوري ورغی)؛ په دې کې د الله تعالی په اړه داسې د اتيان او ورتګ لفظ راغلی چې په مجازي توګه کارول شوی، مقصد ئې دا دی چې الله تعالی اراده وکړه د دوی مانۍ له بیخه ونړوي او چټونه ئې پرې رانسکور کړي، په داسې حال کې چې دوی غافل وي او په هغه څه نه پوهېږي چې د دوی د اقتدار مانۍ له بنسټه نړوي او بنیادونه ئې شړوي.

الله تعالی به د قیامت په ورځ دا متکبرین سپک او رسوا کړي او ورته وبه وایي: زما هغه شریکان چېرې دي چې د هغوی په اړه مو شخړې کولې؟! له دې آیت په ډېر وضاحت او صراحت سره معلومېږي چې انکار کوونکي متکبرین د شرک مدافعین او سرداران ول، نه عام او عادي خلک، د توحید په خلاف د جنگ مشري او زعامت د دوی په لاس کې وو، دوی د پیغمبر علیه السلام په ضد د مخالفونو او شخړو اور بل کړی وو. دوی ته به د قیامت په ورځ وویل شي: هغه جعلي معبودان مو چېرې دي چې دفاع مو ترې کوله؟

دوی به له ځواب ویلو عاجز وي، د دوی په ځای به د علم او ایمان خاوندان ووايي: بې شکه چې نن پر کافرانو سپکاوی او بد حالت مسلط دی. هغه کافران چې ملائکې ئې په داسې حال کې روح ترې باسي چې پر ځان ظلم کوونکي ول، د ژوند تر پایه ئې پر خپل کفر او شرک ټینګار کړی؛ او په ظالمانه توګه ئې له حقائقو انکار کړی.

په دغه ورځ به له لویې او تکبر لوېدلي وي، د تسلیمۍ غاړه به ئې کږه کړې وي او په خوله به د تسلیمۍ اعلان کوي او وایي به: موږ هیڅ بد کار نه کولو!! لکه څنګه چې تر دې وړاندې ئې د قیامت له ورځې انکار کولو په هغه ورځ به له خپلو بدو کارونو انکار کوي؛ خو هغه انکار به هیڅ ګټه وروڼه رسوي او ورته وبه ویل شي: انکار مو خوشی او بې ګټې دی، دا ځکه چې الله تعالی په یقیني توګه په هغه څه به پوهېږي چې تاسو کول. نو اوس ستاسو هره ډله د دوزخ له اړوند یوې دروازې ورننوځئ؛ ستاسو تلپاتې هستوګنځی به همدا دوزخ وي.

د تکبر کوونکو او لویې غوښتونکو بد مېشت ځی دغه تلپاتې دوزخ دی؛ څومره بد مېشت

خۍ!!

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٢﴾ الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ أَلْمَلِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

او كله چي هغو ته وويل شي چي تقوى ئې كړې: ستاسو رب څه نازل كړي؟ وايي: يو خير (له ښېگڼو ډك غوره پيغام)، هغو ته چي ښېگڼي كوي په دې دنيا كي ښېگڼه ده؛ او د آخرت كور خو ډېر غوره دى؛ او څومره غوره دى د دغو متقيانو هستوگنځى؛ داسي تلپاته جنتونه چي دوى به ورننوځي، ترې لاندي ئې ويالې بهېږي، دوى ته به په هغوى كي هر هغه څه وي چي دوى ئې غواړي؛ الله دغو متقيانو ته په دې توگه بدله وركوي. هغه چي ملائكي ئې په داسي حال كي روح قبضوي چي پاك دي، (ورته) وايي به: سلام پر تاسو، جنت ته ننوځئ د هغه څه له امله چي تاسو كول.

(۳۲-۳۱) - دلته د مخكينۍ ډلي په مقابل كي د متقيانو د ډلي حالت په دې توگه بيان شوى: كله چي له هغو خلكو د قرآن په اړه پوښتنه وشي چي له گناهونو ئې ځان ساتلى؛ او ورته وويل شي: ستاسو رب څه نازل كړي؟ د دوى ځواب به دا وي: له خير او ښېگڼو ډك غوره پيغام.

دا متقيان هغه دي چي نه يوازي له گناهونو ئې ځان ساتنه كړې بلكي د خير او ښېگڼي كارونه ئې كړي، د الله تعالى له لوري د دوى د ښېگڼو بدله ښېگڼي دي، هم په دې دنيا كي او هم په آخرت كي؛ او دا خو څرگنده ده چي د آخرت كور به ئې تر دې ډېر غوره وي، د متقيانو دا غوره هستوگنځى داسي تلپاته جنتونه دي چي دوى به ورننوځي، تر بنگلو او ونو لاندي به ئې ويالې بهېږي، په هغوى كي به د دوى لپاره هر هغه څه وي چي د دوى زړه ئې غواړي؛ د الله تعالى له لوري به دغو متقيانو ته الهي بدله داسي وي.

دا متقيان هغه دي چي ملائكي به د دوى روح په داسي حال كي قبضوي چي هر څه ئې پاك وي؛ تن ئې، روح ئې او اخلاق ئې، له بدو كارونو او گناهونو ئې خپله لمن پاكه ساتلې، له حرامو ئې ډډه كړې، له گنده افكارو ئې خپل زړه او دماغ پاك ساتلي، له بدو اخلاقو او گنده عاداتو ئې اجتناب كړى.

د جنت په دروازو کې به فرشتې د دوی هر کلی کوي او ورته وايي به: سلام پر تاسو، جنت ته ننوځئ د هغه څه له امله چې تاسو کول.

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٤﴾

آيا له دې پرته د بل څه انتظار نه کوي چې فرشتې ورشي يا د الله امر؟ هغو هم داسې وکړل چې تر دوی وړاندي ول؛ او الله پر دوی ظلم ونه کړ بلكې دوی پر خپل ځان ظلم کاوو، نو د لاسته راوړنو بده پايله ئې په برخه شوه؛ او هغه عذاب پرې محقق شو چې ملنډې ئې پرې وهلې.

(۳۴-۳۳) - اوس او له هغو ټولو دلائلو وروسته چې په دې سورې کې او د قرآن د نورو لارښوونو په ترڅ کې دوی ته ويل شوي؛ بل داسې دليل پاته نه دی چې د دوی د جهل او عناد سترگې ورپرانيزي او ايمان راوړو ته ئې چمتو کړي، له دې پرته د بل څه انتظار نه شي کولی چې يا فرشتې ورشي يا الهي عذاب سيوري پرې وغوروي؛ د دوی سلف کافرانو هم دې ته ورته دريځ غوره کړ او د پيغمبرانو عليهم السلام د دعوت په وړاندي ئې همداسې چلن اختيار کړ، تر هغه ئې له مخالفت او دشمنۍ لاس وانه خيست چې الهي عذاب پرې نازل شو او له کرغېړن برخليک سره مخامخ شول؛ د دې سترو عذابونو په نازلولو سره الله تعالی پر دوی ظلم نه دی کړی بلكې دوی پر خپل ځان ظلم وکړ، همغه څه ئې په برخه شول چې د دوی د کړنو عادلانه سزا وه؛ د بدو عملونو بده پايله؛ او همغه عذاب پرې نازل شو چې دوی به ملنډې پرې وهلې او هغه به ئې تش گواښ او د حقيقت خلاف گانو.

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾

او هغو چې شرک ئې کړی وويل: که الله غوښتی نو نه به موږ له ده پرته د بل چا عبادت کړی وو او نه زموږ پلرونو؛ او نه به مو له ده پرته په خپل سر کوم شىء حرام کړی وو، تر دوی مخکينيو همداسې وکړل؛ نو آيا پر پيغمبرانو له ښکاره (پيغام)

رسولو پرته بله ذمه والي شته؟!

(۳۵)- د دې مبارك آيت لارښووني په دې توگه دي:

رسول الله صلى الله عليه و سلم ته د قريشو مشرکينو وويل: هغه مذهبي طريقه او کړنلاره چې موږ غوره کړې د الله تعالى د رضا مطابق ده، که الله تعالى پرې راضي نه وي او نه ئې غوښتي چې زموږ په څېر غوره قوم او د ابراهيم عليه السلام اولاد دا کړنلاره غوره کړي نو هرومرو به ئې زموږ مخنيوی کړی وو، نه به مو بتان لمانځلی شو او نه به مو کوم څه په خپل سر حرام گرځولي وو، ته هم وايې چې هيڅوک د الله تعالى د مشيت او غوښتنې خلاف د څه کولو او ويلو توان نه لري؛ ستا د خبرې معنی دا ده چې زموږ هر څه د الله تعالى د مرضي مطابق دي!!

د دوی په ځواب کي ويل شوي: ۱- ستاسو مخکينيو هم د پيغمبرانو عليهم السلام دعوت په وړاندي دې ته ورته کړنلاره درلوده او همدا وينا ئې وکړه، که دوی د دغې کړنلارې له کبله په الهي عذاب اخته شول نو ستاسو برخليک به هرو مرو دوی ته ورته وي. ۲- که خبره داسي وي لکه چې تاسو ئې وايئ نو الله تعالى به پيغمبران عليهم السلام ولي له څرگندوونکو الهي پيغامونو سره لېږل چې خلکو ته روښانه کړي څه حرام دي او څه حلال، په څه الله تعالى راضي کېږي او په څه ناراض، څه وکړئ او څه مه کوئ، بيا خو به ئې هر څوک خپلي مخي ته پرېښی وو، نه به ئې پيغمبران لېږل او نه عذابونه؛ آيا مخکينيو رسولانو له دې پرته بل کار کړی چې د الله تعالى مېن او د حق او باطل بيانوونکی پيغام تر خلکو ورسوي؟ آيا هغه خلک په الهي عذابونو اخته نه شول چې د الهي مېن پيغام او پيغمبرانو مخالفت ئې کړی؟

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّغُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ﴿٣٦﴾

او يقيناً چې په هر امت او ډلي کي مو يو پيغمبر مبعوث کړی (له دې پيغام سره چې) د الله عبادت وکړئ او له طاغوتانو ډډه وکړئ؛ نو د دوی ځيني داسي وو چې الله هدايت کړل او ځيني ئې هغه چې ضلالت پرې محقق شو؛ نو په زمکي کي وگرځئ او وگورئ چې د تکذيب کوونکو پايله څنگه وه!!

(۳۶)- دا مبارك آيت د مخکيني شرح او تفصيل زموږ مخي ته ږدي او وايي: الله تعالى په هر امت او ولس کي يو پيغمبر مبعوث کړی، خپل خپل ولس ته د هر پيغمبر الهي پيغام دا

وو چي د الله عبادت وكړئ او له طاغوتانو ډډه وكړئ، د طاغوتانو له غلامۍ او بندگۍ ځان آزاد كړئ. هر هغه څوك او هر هغه څه طاغوت دئ چي له الله تعالى پرته د هغه عبادت كېږي، انسان د هغه په وړاندي سر ټيټوي، حكم ته ئې غاړه ږدي، د حاكم او قاضي په توگه ئې مني او خپلي شخړي د حل و فصل لپاره هغه ته راجع كوي. د هر پيغمبر له امت ځينو ايمان راوړي، الهي لارښوونه، سعادت، فلاح او بريا ئې په برخه شوي او له الهي عذابونو ژغورل شوي؛ او ځيني ئې داسي چي د ضلالت لار ئې غوره كړې، د الهي معيارونو له مخي لار وركي گڼل شوي او په الهي عذابونو اخته شوي. د تاريخ پاڼي واړوئ، د مخكينيو امتونو برخليك ته څير شئ، په زمكي كي وگرځئ او وگورئ چي تكذيب كوونكي له كومو بدو پايلو سره مخامخ شوي او عاقبت ئې څومره تريخ او دردناك وو!! وگورئ فرعون او فرعونيان له كوم برخليك سره مخامخ شوي او موسى عليه السلام او مؤمن پلويان ئې څنگه ژغورل شوي او بريا ئې په برخه شوې، له نوځ عليه السلام او مؤمنو پلويانو سره الهي مرسته څنگه وه او د ده مكذبين په كوم برخليك اخته شول، د تاريخ په هري پاڼي او د زمانې په هر مور كي به دغه حقيقت ستاسو په وړاندي وځلېږي چي د شرك او كفر ځواكونو پايله تياره او سپېره ده.

إِنْ تَحَرَّصَ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٣٧﴾

كه د دوى د لارښووني حرص او تلوسه وكړې نو (پوه شه چي) يقيناً الله هغه څوك نه هدايتوي چي بې لاري كوي ئې؛ او دوى هيڅ مرستندويان نه لري.

(۳۷)- دا مبارك آيت له يوې خوا د رسول الله صلى الله عليه و سلم هغه تنده او تلوسه په گوته كوي چي د خپل امت د هدايت او نجات په اړه ئې درلوده، زړه سوى او تلوسه ئې دومره وه چي قرآن ئې د حرص په صيغه ټټيلوي؛ له بلې خوا د خلكو د لارښووني په اړه د الله تعالى ثابت او تغيير نه منونكى سنت زموږ مخي ته ږدي او وايي: الله تعالى هغه څوك نه هدايتوي چي الله تعالى ئې د هدايت وړ ونه مومي او د هغه د بې لاري كېدو پرېكړه كوي، دا هغه خلك دي چي نه يوازي په خپله د لارموندو تلوسه نه لري او هڅه نه كوي؛ بلكي له سمې لاري مخ اړوي او په كړو لارو درومي. نه الله تعالى دوى ته لارښوونه كوي او نه بل څوك توانېدى شي چي دوى پر سمه لار تلو ته چمتو كړي؛ دوى هيڅ مرستندوى نه لري.

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ

الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴿٣٩﴾

او په خپلو کلکو قسمونو سره ئې د الله په نامه لوړه وکړه چې الله به هېڅکله هغه څوک راژوندی نه کړي چې مري!! داسې نه ده بلکې دا د الله پر ذمې يوه رښتینې وعده ده؛ خو ډېری خلک نه پوهېږي. دا د دې لپاره ده چې دوی ته هغه څه څرگند کړي چې په هغه کې ئې اختلاف کاوو او د دې لپاره چې کافران وپوهېږي چې دوی دروغجن ول.

(۳۸-۳۹) - په دې مبارکو آیتونو کې د قیامت د ورځې له راتلو د مشرکینو کلک انکار او د دوی په ځواب کې څو مضبوطو دلائلو ته په دې توګه اشاره شوې:

● دوی د الله تعالی په نامه کلک کلک قسمونه کول چې الله تعالی به هېڅکله هغه څوک بیا راژوندی نه کړي چې ومري!! د دې معنی یا دا ده چې بیاژوندون ورته محال او ناممکن برېښېدو؛ او یا ئې معنی دا ده چې د دوی مذهبي مشرانو دوی ته په درواغو قسمونه خوړل او ویل ئې: الله تعالی هېڅکله نه دي ویلي چې زه به مري بیاژوندی کوم، نه په مخکینیو کتابونو کې دا خبره شوې او نه مخکینیو پیغمبرانو دا خبره کړې!! خو د ۳۹ آیت له فحوی معلومېږي چې دا دوهم تعبیر صحیح دی؛ ځکه هلته ویل شوي: د دې لپاره چې کافران وپوهېږي دوی دروغجن ول؛ یعنې دا یوه دروغجنه وینا وه چې غوښتل ئې عوام پرې وغولوي.

● د قیامت راوستل، له بندگانو سره محاسبه او د دوی مکافات او مجازات داسې مسئله ده چې الله تعالی پر خپلې ذمې اخیستې، دا له بندگانو سره د الله تعالی ژمنه ده، رښتینې ژمنه چې تحقق ئې حتمي دی؛ خو ډېری خلک نه پوهېږي، نه خپل رب پېژني او نه په دې پوهېږي چې د عادل مهربان رب له شأن سره همدا ښايي چې د قیامت ورځ راوړي، کامل او بشپړ عدالت تأمین او هر چا ته د خپلو عملونو مناسبه بدله ورکړي. څنګه ومنو چې هغه مهربان رب به قیامت نه راوړي چې رحمن دی او پر خپلو بندگانو سخت مهربان، هغه مهربان رب چې د انسان په اړه د ده پېرزوینې بې انتهای دي، آیا منلی شو چې دا مهربان رب به د هغه مظلوم بنده پوښتنه نه کوي چې حق ئې تلف شوی، ظلم پرې شوی، په ناحقه وژل شوی، پر سر، مال او عزت ئې تېری شوی؟! دا انګېرنه نه د الله تعالی له پېرزوینو او مهربانیو سره اړخ لګوي او نه له عدالت سره، د دې لپاره هم د قیامت راتګ یو ضرورت دی چې حقائق څرګند شي او په ټولو هغو قضایاوو کې عادلانه او پر حق ولاړه پرېکړه وشي چې خلکو په کې اختلاف کولو، چا د حق پلوي کوله او چا د باطل. د انسان د پیدایښت له ورځې دا لړۍ پیل شوې چې چا یوه څه ته حق ویلي او چا بل ته، چا یوه تګلاره سمه ګڼلې او چا بله، چا دې عالم ته په یوه سترګه کتلي او چا په بله سترګه،

چا یو دین او مذهب د بریا او نجات وسیله گڼلې او چا بل دین او مذهب؛ د همدې اختلافاتو له کبله په انسانانو کې شخړې راولاړې شوې، جگړې رامنځته شوې او د ډېرو ویني توی شوې؛ له الهي عدالت سره دا ښايي چې د دغو شخړو او جگړو په اړه عادلانه پرېکړه وشي، حق او باطل، ظالم او مظلوم څرگند شي او مکافات او مجازات تر سره شي.

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾

کله چې د یوه څه اراده وکړو نو زموږ وینا یوازې دا وي چې ورته وایو: وشه! نو (هغه له ځنډ پرته) وشي.

(۴۰)- دا مبارک آیت که له یوې خوا موږ ته وایي: د الله تعالی شأن داسې دی چې کله د کوم کار د کولو او د کوم څه د پیدا کولو اراده وکړي نو یوازې د یوه امر په صادلولو سره هغه کار تر سره شي، یوازې دومره وایي چې وشه؛ نو هغه کار له ځنډ پرته تر سره کېږي؛ له بلې خوا په دې سره د هغو منکرینو ځواب وایي چې د قیامت راتګ او د مړو بیا راژوندي کېدا ورته محال او گران برېښي، د الله تعالی او د هغه د شأن په اړه د دوی غلطه انگېرنه د دې باعث شوې چې د ټولو انسانانو بیا راژوندي کول، له هر یوه سره محاسبه او هر چا ته د خپلو تگلارو او کړنو مناسبه سزا او بدله ورکول ورته گران او ناممکن کار برېښي؛ دې ته ئې پام نه دی چې الله تعالی دا پراخ عالم څنګه پیدا کړی؛ ولي به هغه چا ته د انسان بیا پیدا کول گران وي چې انسان ئې په لومړي ځل له مړې خاورې پیدا کړ!!

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾

او هغو چې د الله په لار کې ئې له هغه وروسته هجرت کړې چې ظلم پرې شوی؛ هر وروسته به ئې په دنیا کې په غوره توګه ځای پر ځای کړو او د آخرت اجر خو تر ټولو ستر دی؛ کاش پوهېدی. همغه چې صبر ئې وکړ او پر خپل رب توکل کوي.

(۴۱-۴۲)- دا آیت د مخکینيو لپاره شرح او د مطالبو لپاره ئې یوه عملي او څرګنده بېلګه ده، هلته په عامه توګه ویل شوي چې الله تعالی به قیامت د دې لپاره راوړي چې د خلکو د خپلمنځیو اختلافاتو په اړه وروستی عادلانه پرېکړه وکړي، دلته د همدغو اختلافاتو یوه عملي بېلګه وړاندې شوې؛ دا دی گورئ چې پر ځینو ظلم وشي، د ظالمانو ظلم ئې هجرت او د خپل کور، کلي او پټي پرېښودو ته اړ کړي، آیا د عدل مقتضی او د عقل وینا دا نه ده چې د دغه مظلوم مهاجر پوښتنه وشي؟ آیا ستاسو زړه دا نه غواړي چې د هغه ظالم په

خلاف د دې مظلوم مهاجر مرسته وکړئ؟ که مو له وسه پوره وي نو آیا ستاسو زړه سوی او عدالت غوښتنه به تاسو دې ته ونه هڅوي چې هغه ظالم ته مناسبه سزا ورکړئ او دا مظلوم مهاجر په خپل کور کلي کې ځای پر ځای کړئ؟! که تاسو دا کار کوئ نو هغه الله تعالی به ئې څنگه نه کوي چې ستاسو او ستاسو د ټولو عواطفو او مشاعرو خالق دئ او په تاسو کې ئې دا زړه سوی او عدالت غوښتنه ایشې ده؟ یقیناً چې هغه تر تاسو زیات مهربان او د عدالت پلوي دئ او هر وروڼه به دا مهاجرین ترخپل مخکیني ټاټوبي په لازیات غوره مېشت ځای کې مستقر کوي او که ئې د ځینو عواملو له کبله د دنیا نېکه بدله په برخه نه شوه نو قیامت ئې د همدې لپاره د محاسبې ورځ ټاکلې چې دوی ته خپله نېکه بدله ورکړی شي. ناپوه او بې عقله وگړي به له دې حقیقت انکار کوي.

دا الهي ژمنه له هغه مهاجر سره ده چې د حق په لار کې ئې صبر وکړ، په نیمې لار کې بې حوصلې نه شو، له سمې لارې یوه او بل لوري ته کوږ نه شو؛ او تر پایه پر خپل دریځ ټینگ پاته شو، هغه چې پر خپل رب توکل کوي، هر څه خپل رب ته حواله کوي، د ځان په اړه د هري پرېکړې اختیار خپل رب ته سپاري او هره پرېکړه ئې په ورین تندی مني.

له دې مبارک آیت په وضوح سره معلومېږي چې دا مبارکه سوره د مکې دور په هغې مرحلې کې نازل شوې چې ځینو مؤمنانو د حبشې په لوري هجرت کړی. له مهاجرینو سره د الله تعالی دغه ژمنه تر سره شوه چې دوی ته په دنیا کې غوره مېشت ځای ورکوي، الله تعالی نه یوازې په حبشه او مدینه کې دوی ته پناه ځای برابر کړ بلكې مکه د دوی په لاس فتح شوه او همغه د پرون ورځي ظالمان دوی ته تسلیم شول؛ او دا د قرآن یوه وړاندوینه وه چې تر سره شوه.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

او تر تا وړاندي مو نه دي لېږلي مگر هغه سړي چې وحي مو ورته کوله؛ نو که نه پوهېږئ اهل الذکر وپوښتنئ. له څرگندو نښو او کتابونو سره؛ او تا ته مو دا ذکر او پند درلېږلی چې خلکو ته روښانه کړې چې څه ورته نازل شوي او د دې لپاره چې تفکر وکړي.

(۴۳-۴۴) - په دې مبارکو آیتونو کې څو لارښوونې مومو:

- که څه هم خطاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ته متوجه دئ خو په حقیقت کې دا

د مشرکینو د یوه اعتراض ځواب دی؛ هغوی ویل چې الله تعالی ولي یو انسان او زموږ په څېر یو سړی د پیغمبر په توګه غوره کړی، څنګه ومنو چې دا د الله تعالی له لوري رالېږل شوی استازی دی، د الله تعالی رسول او استازی خو باید په هر څه کې له نورو توپیر ولري. د دوی په ځواب کې ویل شوي: تر محمد علیه السلام مخکې ډېر پیغمبران لېږل شوي، ټول د نورو په څېر انسانان او سړي ول، له نورو ئې توپیر یوازې په دې کې وو چې وحی مو ورته کوله، د څرګندو نښو او کتابونو حامل مو ګرځولي ول.

● که له دې حقیقت خبر نه یئ نو اهل الذکر وپوښتئ. د اهل الذکر مراد یا اهل تورات دي چې قرآن د ذکر په نامه هم نومولی او یا مراد تاریخ پوهان او له مخکینيو پېښو باخبر وګړي دي. ځکه د آیت په سر کې ویل شوي چې تر تا مخکې مو له سړيو پرته بل څوک (فرشته یا بل څه) د پیغمبر په توګه نه دي لېږلي، که په دې نه پوهېږئ نو اهل الذکر (له مخکینيو واقعاتو مطلع خلک) وپوښتئ. د اهل الذکر معنی په هیڅ توګه هغه نه ده چې ځیني مرضي او غرضي کړی، ئې تعبیروي او د ذاکرینو او اوراد ویونکو په معنی ئې تعبیروي، هیڅ عاقل او د شفاف ذهن خاوند انسان به له دې اهل الذکر د ذاکرینو معنی وانه خلي؟!!

● په دې مبارک آیت کې د پیغمبر د بعثت موخه او دنده په دې توګه ښودل شوې: ته د مخکینيو پیغمبرانو په څېر د دې الهي تذکار او ذکر حامل ګرځول شوی یې، ستا دنده دا ده چې خلک په دې حقیقت پوه کړې چې د الله تعالی له لوري د لېږل شوو ارشاداتو حقیقي معنی او تفصیل څه دی. یعنې د پیغمبر وینا او عمل د الهي ارشاداتو عیني تجسم، تشریح او تفصیل دی، الله تعالی ځکه خپل کتاب د یوه پیغمبر په لاس خلکو ته لېږي چې د کتاب د محتوی په اړه خلک بېل بېل تعبیرونه ونه کړي، د اصلي حامل په وینا او کړنو کې د هغه تعبیر او تاویل ولټوي، د پیغمبر دنده دا ده چې الهي پیغام تر خلکو ورسوي او سم، صحیح او حقیقي تعبیر ئې د هغوی په وړاندې کښېږدي او په دې توګه هم د الله تعالی د کتاب په اړه د شک هر مجال له منځه یوسي او هم د اختلاف عوامل او اسباب.

● د آیت په پای کې ویل شوي: د دې لپاره چې تفکر وکړي؛ باید وګورو چې د دې معنی څه ده او ارتباط ئې له مخکینيو مطالبو سره څنګه دی. تر دې وړاندې ویل شوي چې الهي کتابونه د پیغمبرانو په لاس لېږل شوي، رسول الله صلی الله علیه و سلم د مخکینيو رسولانو په څېر د الهي وحی حامل او شارح دی؛ یعنې الهي کتابونه حامل او شارح ایجابوي، د دوی له لاري د وحی شرح او تفصیل خلکو ته وړاندې کېږي؛ خو دا الهي کتابونه داسې دي چې د پیغمبر، حامل او شارح تر څنګ تفکر ایجابوي، هغه څوک پرې پوهېدی شي چې په مضامینو کې ئې غور او تفکر وکړي، د سطحي فکر خاوندان او هغه چې په مسائلو کې د غور او دقت استعداد نه لري؛ د دې الهي کتابونو د مطالبو په پراخو

ابعادو نشي پوهېدی، د کافرانو د انکار اصلي وجه دا ده چې هغوی د ړوند تعصب او تعنت لار غوره کړې، دا تعصب او تعنت ئې نه پرېږدي چې د قرآن په مطالبو کې غور وکړي او اېمان راوړي.

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ
الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ
بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٦﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٤٧﴾

نو آیا هغه چې بد بد مکرونه ئې کارولي له دې ئې ځان خوندي کړی چې الله ئې په زمکې کې ښخ کړي یا په داسې توگه عذاب پرې راشي چې تصور ئې نشي کولی، یا ئې د تگ راتگ په دوران کې ونیسي په داسې توگه چې برلاسي کېدونکي نه وي، یا ئې پر وېرولو سربېره ونیسي؟ نو بې شکه چې ستاسو رب مهربان رؤف دی.

(۴۷-۴۵) - په دې مبارکو آیتونو کې د هغو مخالفینو او معارضینو په اړه چې د حق خلاف او له باطل د دفاع په موخه ناروا او ناوړه تدبیرونه کاروي، له هېڅ بد، پلټ او کرکجن تدبیر او له هېڅ جرم او جنايت ډډه نه کوي؛ ویل شوي: آیا دوی داسې انگېري چې د الله تعالی له مؤاخذه خوندي دي؟ کوم تضمین ئې تر لاسه کړی؟ آیا دا گمان نه کوي چې الله تعالی کولی شي دوی په زمکې کې ښخ کړي؟ که الله تعالی دا پرېکړه وکړي نو څوک به ئې مخنیوي وکړي؟ آیا کوم تضمین لري چې که الهي عذاب له داسې لوري او په داسې توگه پرې راشي چې دوی ئې تصور هم نشي کولی؛ د دوی کوم تدبیر به د داسې عذاب مخه ونیسي یا به ئې ترې وژغوري؟ دا ضمانت چا ورکړی چې الهي عذاب به په داسې حال کې پر دوی سیوري نه غوړوي چې د ورځني ژوند په چارو کې بوخت او په ښارونو کې د تگ راتگ په حال کې وي؟ او که دا عذاب راشي نو دوی به ئې مخه ونیسي او پر خپلي ځان ژغورنې به برلاسي شي؟ آیا داسې انگېري چې الله تعالی به ئې داسې نه نیسي چې لومړی ئې ووېروي او بیا عذاب پرې نازل کړي؟ مگر خبر نه دي چې الله تعالی له ډېرو سره داسې معامله کړې چې لومړی ئې تنبیه کړي، د عذاب نښې ئې له لري ورښودلې او په مهلك عذاب ئې هغه مهال اخته کړي چې تنبیهاو گټه نه ده وررسولې. الله تعالی دا هر څه کولی شي خو د دې لپاره خپلو بندگانو ته مهلت ورکوي او ژر ئې نه نیسي چې مهربان رؤف دی.

أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلُّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ

سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾

آيا هر هغه څه ته ئې نه دي کتلي چې الله پيدا کړي، هغه چې سيوري ئې الله ته د سجدې په توگه له بني او کين لوري راتاوېږي، په داسي حال کي چې دوی الله ته انقياد کوونکي وي. او الله ته هم د آسمانونو او زمکي هر څه سجده کوي، که دا کوم خوځېدونکی وي او يا فرشتې؛ په داسي حال کي چې دوی تکبر نه کوي، له خپل رب چې ترې بر دئ وېرېږي او همغه څه کوي چې پرې گمارل کېږي.

(٤٨-٥٠) - دلته يو ځل بيا د کافرانو پام دې خبرې ته راړول شوی چې د عالم هر څه، د آسمانونو او زمکي ټول مخلوقات، که دا جمادات دي، يا ژوي يا فرشتې؛ الله تعالی ته منقاد دي او همغه څه کوي چې الله تعالی پرې گماري، دوی هم او سيوري ئې هم؛ په دې ټول پراخ عالم کي يوازينی مخلوق چې د خپل رب په وړاندي ئې د عصيان او بغاوت لار خپله کړې هغه کافر او مشرک انسان دئ چې پر الله او آخرت ايمان نه لري او د پيغمبرانو مخالفت کوي!! آيا دوی د دې عالم په هر لوري کي خورو شيانو ته پام نه دئ کړی؟ هغه چې سيوري ئې له الهي سننو سره سم او په منظمه توگه بني او کين لوري ته تاوېږي، په هر څه کي د خپل رب حکم ته تابع، نه په خپلي دندي کي اهمال کوي، نه خپل مسير بدلوي، نه د خپل فطرت خلاف گام اخلي، نه عصيان او بغاوت کوي او نه کبر او لويي؛ په داسي حال کي چې هيڅ گناه نه کوي خو سره له دې د الله تعالی عظمت او خپل قصور ته په پام سره وېرېږي!! آيا عجيبه نه ده چې تاسو د ټول عالم خلاف لار غوره کړې او په داسي حال کي له خپل رب وېره نه لرئ چې په گناهونو کي غرق یئ!!

د عالم د ټولو شيانو او د دوی د سيوري د سجدې په اړه د الرعد د سورې د ١٥ آيت په تفسير کي تفصيلي بحث شوی، هيله ده هلته مراجعه وکړئ.

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِيتِي فَارْهَبُونَ ﴿٥١﴾ وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾

او الله وفرمايل: دوه گوني معبودان مه نيسئ، حقيقت دا دئ چې دی يوازينی معبود دئ؛ نو يوازي له ما ووېرېږئ؛ او څه چې په آسمانونو او زمکي کي دي د ده دي؛ او دا (په ټول عالم کي) ساري او جاري دين د ده دئ؛ نو آيا له الله پرته له بل چا وېرېږئ؟

(۵۱-۵۲)- د دې مبارکو آيتونو ځلانده لارښوونکي ارشادات دا دي:

- د الله تعالى وينا دا ده چې شرک مه کوئ، له ما پرته بل معبود مه نيسئ، له ما پرته بل معبود نشته، ستاسو طمع او وېره دي يوازي له ما وي.
- د آسمانونو او زمکي هر څه د الله تعالى دي، د عالم هيڅ څه د بل چا په واک کي نه دي، هر څه له هغه وغواړئ، بل درشل ته لاس مه اوږدوئ، د بل په واک کي داسي څه نشته چې تاسو ته ئې درکړي.
- د دې عالم په پراخي غېږ کي پر هر څه او هر لوري د الله دين حاکم دئ، د عالم هر څه د همغو الهي سننو او ضوابطو مطابق عمل کوي چې د الله تعالى له لوري وضع شوي، هر څه الهي دين ته خاضع او خاشع دي، هر چا ته د دغه دين مطابق سزا او جزاء ورکول کېږي؛ نو په کار ده چې له الله تعالى پرته له بل چا وېره ونه لري.

وَمَا بِكُمْ مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾

او د نعمتونو کوم څه چې ستاسو په برخه شوي نو د الله له لوري دي، بيا چې کله کوم کړاو درورسېږي نو ده ته زاری کوئ، بيا چې کله دا کړاو در دفع کړي ناڅاپه ستاسو يوه ډله د خپل رب په اړه شرک کوي؛ د دې لپاره چې د هغه څه ناسپاسي وکړي چې موږ ورکړي؛ نو برخمن شئ؛ ژر به پوه شئ. او له هغه څه چې موږ ورروزي کړي يوه برخه داسي چا ته ټاکي چې نه ئې پېژني! قسم پر الله چې هر ورو به د هغه څه په اړه وپوښتي شئ چې افتراء کول مو (په دروغو مو له ځانه جوړول).

(۵۳-۵۶)- دلته د شرک او توحيد په اړه ډېر جامع او ښکلی بحث شوی چې اساسي او مهم ټکي ئې دا دي:

- کوم نعمتونه چې ستاسو په برخه شوي؛ ټول ستاسو د رب او حقيقي منعم له لوري دي، په ورکړي کي ئې د بل چا اراده دخپله نه ده.
- کله چې کوم کړاو درورسېږي نو له هر چا مخ واړوئ او يوازي الله تعالى ته زاری

کوي.

• خو کله چې الله تعالى دا کړاو در دفع کړي، د دې پر ځای چې د دغي الهي پېرزويني مننه وکړئ ناڅاپه ستاسو يوه ډله د خپل رب په اړه شرک کوي، د کړاو دفع کېدا بل چا او بل څه ته منسوبوي، کله خپل تدبير ته، کله د کوم واکمن او ځواکمن رعايت او عنايت ته، کله د کوم پير، فقير، قبر او زيارت نظر ته.

• د دې فقرې لِيَكْفُرُوا مَآءَاتَيْنَهُمْ: د دې لپاره چې د هغه څه ناسپاسي وکړي چې موږ ورکړي؛ دوه تعبيرونه کېدی شي: يا دا چې د شرک طبيعي پايله دا راوخېژي چې دوی د الهي نعمت ناسپاسي وکړي او د خپل منعم احسان هېر کړي. يا دا چې دوی د دې لپاره ناسپاسي کوي او اصلي منعم هېروي چې په خپلو شتمنيو او نعمتونو کې په خلاص لاس او له کوم قيد او شرط پرته همغسې تصرف وکړي چې د دوی زړه ئې غواړي، که دا د الله تعالى له لوري او د هغه پېرزوينه وگڼي نو بيا خو به ناچار د تصرف په وخت کې محتاط وي او د منعم خوښي او رضاء ته به گوري. له ورپسې فقرې معلومېږي چې همدا دوهم تعبير دقيق او صحيح دی ځکه دوی ته ويل شوي: څو له دغو نعمتونو همغسې برخمن شئ چې ستاسو زړه ئې غواړي، خو په دې پوه شئ چې عمر ئې لنډ دی، ژر به پوه شئ چې د دې ناسپاسۍ پايله او سزا به څه وي.

• دا مشرکان له هغه څه چې موږ ورروزي کړي يوه برخه ئې د داسي چا په نامه مختص کړي او د هغوی په نامه نذرانې او شکرانې ورکوي چې په ناپوهۍ کې ئې له الله تعالى سره په الوهيت او ربوبيت کې شریکوي، په دې نه پوهېږي چې دا جعلي معبودان په هيڅ څه کې د الله تعالى شریکان نه دي.

• الله تعالى په خپل ذات لوړه کوي او دوی ته وايي: هرومرو به د هغه څه په اړه وپوښتی شئ چې په دروغو مو له ځانه جوړول، ستاسو دروغجن معبودان هم ستاسو د واهمو زېږنده وو او د دوی په اړه ستاسو عقائد او باورونه هم له ځانه جوړ شوي درواغ او د حقيقت خلاف خبري.

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ
بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَرَّى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا
بُشِّرَ بِهِ ۖ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

او الله ته لوني ټاکي؛ په داسي حال کې چې ده ته (له دې عيب) پاکي ده؛ او دوی ته هغه څه دي چې زړه ئې غواړي؛ او چې کله ئې کوم يوه ته د نجلۍ (د زېږېدو)

زیرې ورکړی شي نو مخ ئې تګ تور شي؛ په داسې حال کې چې غمونه به زغمي؛ د دې بد زېري له کبله له قوم پټېږي (او له ځان سره وايي): آيا په سپکاوي سره ئې وساتي او که ئې تر خاورو لاندې کړي!! څومره بده ده هغه پرېکړه چې دوی ئې کوي!!

(۵۷-۵۹) - دلته د مشرکینو هغو خرافې او د انساني فطرت او عقل خلاف کړنو او عقائدو ته اشاره شوې چې شرک پرې اخته کړي:

● الله تعالى ته ئې د لوڼو نسبت کړی، فرشتې د الله لوڼې بولي، همدا راز د ښځو په نامه ئې گڼ شمېر داسې بتان جوړ کړي چې د الله تعالى تر څنگ ئې لمانځي او داسې ئې گڼي لکه د الله تعالى ځای ناستي لوڼې؛ او دا په داسې حال کې چې ځان ته لوڼې نه خوښوي، زړه ئې نه غواړي چې د لوڼو خاوند شي او ځای ناستي ئې لوڼې وي، زامن خوښوي، د دوی حال داسې دی چې په خپلې کورنۍ کې د لور زېږېدا د پیغور خبره گڼي، د کورنۍ مشر په دې خبرې د خجالت او شرم احساس کوي چې په کورنۍ کې ئې لور زېږېدلې وي، د چا په کور کې چې به لور پیدا شوه نو له سیالانو سره به په لور سر نه شو مخامخ کېدی او په جگړو سترگو به ئې هغوی ته نه شو کتل، د مظلومي نجلۍ برخلیک به یا په ذلت او سپکاوي کې ژوند وو او یا ژوندۍ تر خاورو لاندې کېدا، دواړه ئې مرگ، یو ئې تدریجي مرگ او بل ئې فوري او ناڅاپي. احتمالاً چې قرآن په دې آیت (بای ذنب قتلت: په کومې گناه وژل شوې) سره دغو دواړو مرگونو ته گوته نیولې.

● د جاهلي نظام پر ماهیت د ښه پوهېدا لپاره د دغې یوې بېلگې وړاندې کول کافي دي، بې گناه او معصومي نجونې به ئې فقط د دې لپاره ژوندۍ په خاورو کې ښخي کړې چې ولې نجلۍ پیدا شوې، چې سبا به د بل ښځه وي او دا ئې د پلار لپاره یو پیغور وو؛ چې په جگړو کې به په اسارت نیول کېږي او د کورنۍ سر به پرې ټیټ وي؛ چې په جگړو کې ئې ساتنه او حفاظت د کورنۍ د غاړې پټی؛ ولې هغه یو هلک نه دی پیدا شوی چې مضبوطي مټي ئې وي، جنگیالی او توریالی؛ چې هم له خپل ځان، هم له کورنۍ او هم له قوم دفاع کولی شي!! د دې پیدایښت به ئې ځان ته عار او ننگ گانو، کله چې به په کورنۍ کې د لور د زېږېدا خبر ورکړی شو نو تندي به ئې گونځي گونځي شو، غم او غصه به ئې په خپرې کې راڅرگنده شوه، د شرم او سپکاوي احساس به ئې کاوو، چا ته به ئې په جگړو سترگو نه شو کتل!! په پورتنۍ آیت کې قرآن د دوی دا حالت څومره ښکلی او دقیق انځور کړی!! عجیبه ده!! جهل، په خرافاتو باور او د غلط مذهب او عقیدې په اړه وړوند تعصب انسان کوم ځای ته ورسوي، څومره ئې بې رحمۍ او بې عاطفې کړي، تر وحشي ځناور ورواوړي، خپله لور وژني!! دا ځکه چې د لور پیدایښت ئې د ننگ او پیغور خبره گڼله، دا خو لا څه کوي چې همدا د ننگ او پیغور خبره به ئې الله تعالى ته منسوبوله او د ښځو په ښې کې به ئې ځان ته معبودان جوړول!!!

• د نجونو د ژوندۍ ښخولو تفصيل د التكویر د سورې د ۸-۹ آیتونو په تفسیر كې وگورئ. خو دلته دومره ویل ضروري گڼو چې نن او په دې یوه ویشتمه پېړۍ كې ډېر خلك له نجونو سره همغه څه كوي چې څوارلس پېړۍ مخكې د هغه جاهلیت په دوران كې ورسره كېدل چې اسلام ئې تغیر وړتول كړ او ښځې ئې نه یوازي له دې ستر ظلم وژغورلې بلكې هغوی ته ئې په ډېرو برخو كې تر نارینه زیات حقوق او امتیازات وركړل. نن هم نجوني پلورل كېږي، پلار مور ئې د دې له خوښي او موافقې پرته ودوي، ولور پرې اخلي، په بدل كې ئې وركوي، د تعلیم، مهر او میراث له حقونو محرومي دي، جومات او مدرسې ته ئې پر تگ بندیز لگول كېږي، شاقه شاقه او د دوی له وس او توان لوړو لوړو كارونو ته اړ كېږي، دومره كارونه ئې پر غاړه وي لكه د قریشو د وینزو. په غرب كې كله د خپل عفت پلورلو ته اړ كېږي او كله ئې پلورلو ته هڅول كېږي، په چین او هند كې د لور د زېږېدو مخنیوی كېږي، كله چې پلار او مور پوه شي چې مور په خپل رحم كې لور لري نو د سقط او ماشوم ضائع كولو دوا اخلي، په هند كې د دې لپاره دا كار كوي چې د لور ودول د نجنۍ له مور او پلار؛ د جهیز په نامه داسې ملاماتوونكي مصارف ایجابوي چې دوی ئې اكثرأ له پوره كولو عاجز وي او په دې توگه لور د مېړه له پیدا كولو محرومه او د ژوند تر پایه ئې لگښتونه د پلار پر غاړه وي؛ او په چین كې د دې لپاره چې دولت هري ښځې او مېړه ته یوازي د دوو ماشومانو د درلودو حق وركوي، درېیم نشي زېږولی، نو كله چې مور او پلار پوه شي چې دوهم ئې هم لور ده نو هغه سقط كوي!! د قرآن له نظره دا دومره ستر جرم دی چې د قیامت د ورځې د هیبتناكو او وېروونكو صحنو له انځورولو، د ټولو خلكو له راژوندي كېدو او په ډلو ډلو كې له راغونډېدو وروسته؛ تر ټولو د مظلوم انسان، د هغي نجلۍ د محاكمې جریان انځوروي چې له كومي گناه او جرم پرته، په ډېره بې رحمۍ او قساوت ژوندۍ ترخاورو لاندې ښځه شوې؛ وایي: الهي محاسبه به لومړی او په سر كې په دې پیل شي چې د مظلومانو پوښتنه به كېږي، خو په دغو مظلومانو كې به تر هر چا وړاندې (ژوندۍ ښځه شوې) راوړاندې كړی شي، د قیامت د ورځې محاسبه به له دې ځای پیل شي، د دې صحنې د تمثیل الفاظ او د بیان څرنگوالی داسې دی چې د صحنې هیبت او رعب او د هغي ورځې د عادل قاضي قهر او غضب څرگندوي. د دې صحنې د هیبت ستروالی هغه وخت لازياتېږي او پر لیدونكي لازيات رعب او وېره مسلطوي چې دا صحنه د لمر او ستورو د تیاره كېدو، د غرونو د خوځېدو او ... او نورو سترو سترو حوادثو په ضمن كې گوري.

• له ښځو سره ظالمانه او له تبعیض او سپكاوي ډك چلن، د دوی انساني حقوق تر پښو لاندې كول او هغه له دې محرومول چې په ټولني كې خپل انساني مقام ولري، خپل حیثیت تر لاسه او خپله دنده تر سره كړي؛ دا د ښځې له ژوندۍ ښخولو سره مترادف كار دی، دا ځكه چې له هغي سره د یوه ژوندي او شریف انسان په څېر معامله نه كېږي،

استعدادونه ئې خپل کېږي، د خپلو وړتیاوو د تجلې مجال نه شي تر لاسه کولی او د یوه مري او د نورو د غاړې د پټې په څېر گڼل کېږي.

لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوِّ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٥﴾

بد صفت خو له هغو سره وړ دى چې په آخرت ایمان نه راوړي؛ او د الله لوړ لوړ صفتونه دي؛ او هغه باحکمت عزمن دى.

(٦٥)- دا آیت ښيي چې د آخرت د منکړينو دا بد بد خصلتونه د هغې غلطې عقیدې له کبله ول چې په آخرت له عدم ایمان خړوبېده، همدغې خرافې عقیدې دوى هغه پړاو ته رسولې ول چې یا له الله تعالى انکار وکړي او یا هغه ته ناوړه صفات منسوب کړي، په داسې حال کې چې الله تعالى په لوړو لوړو صفتونو متصف او باحکمت عزمن دى.

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَشْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٦٦﴾

او که الله خلک د دوى د ظلم په سبب نیولی نو پر (زمکي) به ئې هیڅ خزنده نه وو پرېښى؛ خو تر ټاکلې نېټې ئې ځنډوي؛ نو کله چې د دوى اجل راوړسېږي نه یوه گړۍ وروسته کېدى شي او نه وړاندې کېدى.

(٦٦)- دا هم د کافرانو د هغه اعتراض ځواب دى چې د الهي عذاب په راتگ کې د ځنډ په اړه ئې درلود او د هغه په اړه الهي وعیدونه ئې هسي گواښونه بولل؛ خو دا ځل په بېلو الفاظو او په لازياتي زړه راښکونکې ښي او مزید وضاحت سره؛ فرمايي: او که الله خلک د دوى د ظلم په سبب فوراً او له ځنډ او تأخیر پرته مؤاخذه کولى، ظالم ته ئې مهلت نه ورکولى، د توبې او جبران فرصت ئې نه ورکولى، له بنده سره ئې د بڅښنې او غفران له مخې معامله نه کولى نو پر زمکي به ئې هیڅ خزنده نه وو پرېښى، انسانان به هم له منځه تلل او ټول ژوي هم چې الله تعالى د انسان لپاره پیدا کړي. خو د دوى مهربان رب ئې د دې لپاره تر ټاکلې نېټې ځنډوي چې د توبې، بیا کتنې، تجدید نظر او د غلطیو د جبران فرصت ورکړي. عجیبه ده چې د آخرت او الهي مکافات او مجازات منکرین پر هغه ځنډېدا اعتراض لري چې په حقیقت کې د الله تعالى له لوري پر دوى ستره پېرزوینه ده!! دوى دي پوه وي چې دا ځنډ پای لري، هغه نېټه به په خپل وخت راوړسېږي چې دوى ئې په تلوار غواړي، دا ثابتې نېټه نه یوه گړۍ وروسته کېدى شي او نه وړاندې کېدى.

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿٦٢﴾

او الله ته هغه څه منسوبوي چي دوی ترې کرکه لري؛ او ژبي ئې په درواغو (د ځان داسي) ستاينه کوي چي گواکي ښه والی د دوی په برخه دی؛ دوی ته هر ورو او دوی به (تر نورو مخکي) وروړاندي کړی شوي وي.

(۶۲)- د قریشو مشرکین د مخکینیو مشرکینو په څېر هغه څه الله تعالی ته منسوبوي چي په خپله ترې کرکه لري، زړه ئې نه غواړي داسي څه ځان ته منسوب کړي، سره له دې کرکجن جاهلانه چلن او د الله تعالی په اړه دا جسارت او بې باکي؛ په درواغو د ځان ستاينه کوي او وایي په حقه یو، سمه لار مو غوره کړې او مذهب مو صحیح او سم دی!! دا په داسي حال کي چي د دوی د ویناوو، باورونو او کړنو سزا د دوزخ له اور پرته بل څه نشي کېدی، هیڅ منصف قاضي به د دوی لپاره له اور پرته بل څه تجویز نه کړي، نو هر ورو به په داسي حال کي اور ته ننوځي چي د نورو دوزخیانو لپاره به مخکښان وي.

ثَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

په الله قسم چي یقیناً تر تا مخکینیو امتونو ته مو استازي لېږلي، نو شیطان خپلي کړني ورته ښایسته کړې، نو نن به ئې هغه متولي او همڅنګي وي او دردناک عذاب به ئې په برخه وي.

(۶۳)- دا مبارک آیت وایي: الله تعالی شاهد دی چي هغو ولسونو ته مو هم داسي پیغمبران لېږلي لکه چي ته مو اې محمده! دغه امت ته لېږلی یې، هغوی ته هم شیطان خپلي نادودې، کرکچني کړني، شرک، کفر، ظلم او فساد ښایسته کړی وو، هغه اوس هم د هغو کافرانو د کافر او مشرک خلف ولي او مشر دی؛ او د دوی به هم د مخکینیو په څېر دردناک عذاب په برخه کېږي.

وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٥﴾

او پر تا مو دا کتاب يوازي د دې لپاره نازل کړی چې دوی ته هغه څه څرگند کړي چې اختلاف ئې په کې کړی؛ او د هغو لپاره لارښوونه او رحمت چې ايمان راوړي. او الله له آسمان داسې اوبه رانازلي کړي چې په هغې سره ئې زمکه له خپلي مړيني وروسته بيا راژوندي کړه، يقيناً چې په دې کې د هغو وگړو لپاره څرگنده نښه ده چې اوري.

(٦٤-٦٥) - دا آيت موږ ته لارښوونه کوي چې د پيغمبر عليه السلام د بعثت وجه او موخي دا دي:

- کوم پيغمبران چې تر تا وړاندي لېږل شوي وو او د دوی په لاس کومي لارښوونې مخکينيو ته لېږل شوې وې، هغوی د خپلو پيغمبرانو لارښوونې شا ته وغورځولې، په اختلافاتو کې ونښتل، دا انحراف او اختلاف هغه پړاو ته رسېدلی چې د نوي پيغمبر له بعثت او د نوي کتاب له رالېږلو پرته ئې په بل څه علاج ممکن نه وو، الله تعالی ستا په بعثت او ستا په لاس د قرآن په لېږلو سره هغو کسانو ته لارښوونه کوي او له خپل رحمت او پېرزويني ئې برخمن کوي چې ايمان راوړي. دا داسې ده لکه چې الله تعالی له آسمان باران وروي او په دې باران سره زمکه له خپلي مړيني وروسته بيا راژوندي کوي. قرآن هم د انسان لپاره د ژوند تومنه ده، الله تعالی په همدې قرآن سره مړه زړونه راژوندي کوي. يقيناً چې په دې کې د هغو وگړو لپاره څرگنده نښه ده چې اوري.

- په ورپسې آيتونو کې د الله تعالی د پېرزوينو نوري بېلگې زموږ مخي ته ايښودل شوې چې ټول د همدې پورتنې آيت په څېر د همغه مطلب د اثبات لپاره وړاندي شوې.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِۦ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾

او يقيناً چې تاسو ته په څارويو کې د عبرت (درس) دی، له هغو خالصو شيدو ئې تاسو ته څښاک درکوو چې څښونکو ته خوندوري دي، د دوی له نسه؛ د خوشايو او ويني له منځه.

(٦٦) - دا د مهربان رب د پېرزوينو بله بېلگه ده چې انسان ته ئې داسې څاروي پيدا کړي چې دوی ته خوندوري شيدې ورکوي، دا شيدې له وښو جوړوي، وابنه ئې په گېډي کې درې برخي شي، يوه برخه ئې د څارويو د بدن وينو ته ولاړه شي او د څاروي د غړو غذا

شي، له بلي برخي ئې داسي خوندوري شيدې جوړي شي چي د نړۍ هيڅ خواړه د گټي له پلوه ورسره برابري نشي کولی، درېيمه برخه ئې د فضله او اضافي موادو په توگه د هغه له بدنه دفع شي. که د نړۍ ټول ماهر ډاکټران، ساينس پوهان او د لابراتوارونو خاوندان راغونډ شي او د نړۍ ټولي کمپنۍ او فابريکې ئې په واک کي ورکړي شي؛ هغه شيدې نشي جوړولي چي الله تعالى ئې د څارويو په بدن کي موږ ته جوړوي. آيا دا کافي نه دي چي پر الله تعالى ايمان راوړو او د هغه د بې انتهاء پېرزوينو شکر وکړو؟! يقيناً چي انسان ته د څارويو په پيدايښت او د دوی په بدن کي د خوندورو او گټورو شيدو جوړېدا او له دې لاري انسان ته د رزق ورکړي کي د عبرت ستر درس پروت دی. د هغه انسان ضمير او عقل ته ژړا په کار ده چي د قدرت له دې ستري نښي پند او عبرت نه اخلي او پر الله تعالى ايمان نه راوړي.

دې ته مو بايد پام وي چي دلته له (بطن) مراد يوازي خېټه نه ده، بطن د وجود ټولي هغه برخي احتواء کوي چي ناڅرگندي او د بدن منځ کي دي، د بطن اصلي معنی د (ظاهر) عکس (پټ) دی. يعني د شيدو او وينو په پيدايښت کي د ژوو ټول هغه غړي په يوه او بلي بني کي ونډه لري چي د بدن دننه دي.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤٧﴾

او د خرما او انگورو له ميوو چي ترې نېښ کوونکی (شراب) او غوره رزق تر لاسه کوئ؛ يقيناً چي په دې کي هغو خلکو ته نښه ده چي تعقل کوي.

(۴۷)- د دې مبارک آيت د لارښوونو په اړه څو خبري په پام کي ولرئ:

- ځيني محققين په دې باور دي چي د شرابو د تقبيح په اړه لومړنی آيت همدا دی؛ ځکه دا آيت تر نورو اړوند آيتونو مخکي نازل شوی او په دې کي تر نورو وړاندي د شرابو قباحت ته په دې توگه اشاره شوې چي دلته (سكر) د (طيب او غوره رزق) په مقابل کي راغلی او دا ښيي چي سکر او نېشه کوونکي توکي ناغوره توکي دي.
- ځيني لنډ نظره وگړي چي د وينا عمق او مقصد ته د پام پر ځای ظاهري الفاظو ته گوري او د ظواهرو له مخي حکمونه کوي داسي گمان کوي چي يوازي هغه شراب حرام دي چي له خرما او انگورو جوړېږي! حال دا چي دا آيت د خرما او انگورو شراب له دې کبله ناغوره توکي بولي چي د بې سده کېدو سبب گرځي، هر هغه څه مضر توکي دي چي انسان بې سده کوي، که دا له انگورو او خرما جوړ شوي شراب وي او که له وربشو، غنمو او نورو شيانو؛ او که دا چرس، ترياک، هيروئين، مورفين او نور مواد وي.

• د آيت په پای کې ويل شوي چې په دې کې هغو خلکو ته نښه ده چې تعقل کوي. دلته د تعقل يادونه له (سکر) سره لطيف او ظريف مناسبت لري؛ شراب د انسان د بې سده کېدو باعث کېږي، د مستۍ او بې سدي په حالت کې د انسان عقل زائل شي، الهي لارښوونې د انسان عقل هڅوي، مخاطب ئې عاقل انسان دى، په ارزښت ئې هغه څوک پوهېږي چې تعقل کوي، د شيطان هڅونې او وسوسې داسې دي لکه شراب او مخدره توکي چې انسان تېرباسي او د عقل خلاف تگلاره او کړنلاره ورته ښايسته کوي.

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًّا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

او ستا رب موچۍ ته وحي وکړه چې په ځينو غرونو، ځينو ونو او ځينو هغو ځايونو کې کورونه جوړ کړه چې (خلک) ئې لوړ جوړوي، بيا هر ډول مېوې وخوره او د خپل رب پر لارو منقاد درومه؛ له گېډې ئې داسې څښاک راوځي چې رنگونه ئې ډول ډول دي او په هغه کې د خلکو لپاره شفاء (درملنه) ده؛ يقيناً چې په دې کې هغو وگړو ته څرگنده نښه ده چې تفکر کوي.

(٦٨-٦٩) - د دې مبارکو آيتونو په اړه دا اساسي خبرې په پام کې ولرئ:

• وحي هغې خفي اشارې ته وايي چې په ترڅ کې ئې يو مطلب چا ته القاء شي، پيغمبرانو عليهم السلام ته د الله تعالى له لوري د فرشتې له لاري او يا له فرشتې پرته وحي، الهام او رؤيا ټول په دې لړ کې راځي؛ که دا پته او خفي اشاره په وينه وي او که په خوب کې؛ د وحي اطلاق پرې کېږي. دا آيت ښيي چې د مخلوق په فطرت او ختي کې اېښودل شوي لارښوونې هم د وحي په ضمن کې راځي، ځکه دلته هغې فطري لارښوونې ته د وحي نوم ورکړی شوی چې د موچيو په زړه او دماغ کې تعبیه شوې.

• الله تعالى موچيو ته په فطري توگه دا لارښوونه کړې او له داسې فطرت او جوړښت سره ئې پيدا کړې چې په غرونو، ونو، د خلکو کورونو او هغو صندوقونو کې چې خلک ئې د دوی لپاره جوړوي؛ ځان ته کور غوره کړي.

• ټول ژوند او د ژوند ټولې کړنې ئې د هغې طريقې مطابق دي چې الله تعالى ورته غوره کړې، په بشپړ انقياد سره د خپل رب له لوري وضع شوې او غوره شوې لار او طريقې

مطابق درومي.

- په دې فطري لار د تلو ثمره او نتيجه ئې رنگ رنگ خوندور او گټور شهد دي، د خلکو لپاره شفاء. د شاتو رنگ، گټه او خوند ئې له يوه گل تر بل توپير لري.

د آيت د دغي فقرې (فَأَسْأَلُكَ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلًّا؛ او د خپل رب پر لارو منقاد درومه)؛ يو بل تعبير هم په ځينو تفسيرونو كې مومو چي موزون نه برېښي او هغه دا (او د خپل رب پر منقادو لارو درومه)، دا تعبير په دوه دليله كمزوري دئ: لومړی دا چي دلته د بحث موضوع دا ده چي د عالم ټول مخلوقات د الله تعالى په وړاندي منقاد دي او همدغه خه كوي چي الله تعالى پرې گماري؛ تر دې وړاندي د څارويو يادونه وشوه او دلته په همدغه لړ كې د موچيو يادونه شوې چي هغوی هم د خپل رب په وړاندي په بشپړه توگه منقاد دي او په همغو لارو درومي چي الله تعالى ورته ټاكلي، دوهم دا چي د لارو لپاره د منقاد لفظ كارول موزون نه برېښي. غوره تعبير همغه لومړنی دئ.

د موچيو ژوند هومره منظم دئ چي انسان په هيڅ توگه او په هيڅ برخي كې له هغوی سره برابري نشي كولی، د كور مشره ئې ملكه ده، په واقعي معنی د كور مشره ده، د هر امر اطاعت ئې كېږي، دوی ئې په خپله غوره كوي، د هر كار لپاره ځان ته ټولگي لري، انجنيران ئې كورونه جوړوي، څوكيداران ئې د كور حفاظت كوي، د پرديو د ننوتو مخنيوی كوي، ناوړي موچي ننوتو ته نه پرېږدي، گنده شوې موچي وژل كېږي، يوه ډله دا دنده لري چي د داسي موچيو سر غوڅ كړي، يوه ډله د هگيو ساتنه او پالنه كوي، كورونه ئې شپږ ضلعي وي، ټولي اضلاع ئې سره برابري وي، په داسي خاصو او خوندي ځايونو كې كورونه جوړوي چي هم پاك وي او هم له باران خوندي وي، كورونو له مومو جوړوي، داسي منظم كورونه جوړوي چي ستر انجنيران ئې له جوړولو عاجز دي، له داسي توكو ئې جوړوي چي شات په كې خوندي ساتل كېږي او انسان ته ئې خوراك تاوان نه رسوي، موچي د گلانو رس او عصاره زېښتي، په خولې كې ئې داسي بدلون په كې راشي چي شات ترې جوړ شي، داسي شهد ترې جوړ شي چي انسان تر ننه د هغه له جوړولو عاجز دئ، د ډېرو بيماريو لپاره شفاء ده، تر كلونو كلونو له خوسا كېدو خوندي پاته كېږي، هغه شات لا تر څو كاله مخكې پوري روغ رمټ پاته وو چي څو زره كاله مخكې مصريانو د فرعون خوا ته په قبر كې ورسره ښخ كړي ول، د مصريانو عقیده دا وه چي مړي په خپلو قبرونو كې بېرته راژوندي كېږي نو ځكه ئې د هغوی خوا ته ځيني خوراكي توكي هم ږدول. انسان تر نن پوري نه نبات، دانه او مېوه جوړ كړې او نه د شيدو او شاتو په څېر خوراكي توكي، نه هغه شات جوړولی شي چي موچي ئې جوړوي او نه هغه موم چي موچي خپل كور ترې جوړوي. ټول كمال ئې دا دئ چي موجود خوراكي توكي په يوه او بله بڼه واړوي، له شيدو مستې، كورت، پوڅه او كوچ جوړ كړي. همدا توكي د لنډي مودې لپاره تر زمكې لاندي روغ رمټ نشي ساتلی او د خوسا كېدو مخه ئې نشي نيولی، موچي خپل مشر په خپله ټاكي، په

زور تپل شوی مشر او ملکه نه مني، که د موچيو خاوند داسي ملکه ورته راوړي چي دوی ئې نه خوشوي نو ټول په گډه پرې حمله کوي او هغه وژني، انسان لا تراوسه له دې محروم دی چي په خپلي ټولني کي د خپلي خوښي صالح زعيم ولري، انتخابات ئې له ټگيو او برگيو ډک وي او همدا تقليبي انتخابات داسي خلک پرې مسلطوي چي پيسې او تبليغاتي وسائل لري، دومره حساسي دي چي څو ميله د گلانو په لټه کي له خپل کور لري ولاړي شي، بېرته سيده خپلو کورونو ته راستنې شي، د پراخي فضاء په غېږ کي د خپل کور لار نه ورکوي، دا واټن د دوی د بدن په تناسب دومره دی لکه انسان چي څو زره کيلومتره له خپل کور لري ولاړ شي!! که د يوې موچۍ وزن په تخميني توگه پنځه گرامه ونيسو، نو دوه سوه موچي يو کيلوگرام کېږي، که د انسان اوسط وزن اويا کيلوگرامه ونيسو نو د خوارلس زرو موچيو وزن د يوه انسان برابر کېږي، که يوه موچۍ له خپل کور پنځه کيلومتره لري درومي او بېرته د خپل کور لار پيدا کوي او مخامخ ورځي؛ دا داسي ده لکه انسان چي له اويا زره کيلومتره ($14000 \times 5 = 70000$) لري واټن په هوا کي خپل کور ته مخامخ ولاړ شي!! پرته له دې چي د بل دروازه وټکوي، پوښتنه وکړي او په کوم هوايي ميدان يا هوټل کي توقف وکړي!! د موچيو په کورنۍ کي د کارونو وېش دومره منظم او عادلانه دی چي انسانان نه په وړې کورنۍ کي داسي وېش لري او نه د موچيو د سترو کورنيو په څېر په لويو لويو ټولنو کي، انضباط ئې دومره جدي دی چي هيڅ گنده شوې او په گندگيو لرل شوې موچۍ ځاي ته نشي ننوتی، فوراً وژل کېږي، له خپلي ځايي په دفاع کي دومره زړه وري او پياوړې دي چي د يږ په څېر لوی يرغلگر هم تېښتي ته اړ کوي او تر هغه ئې ځغلوې چي په اوبو کي ځان ترې غوټه کړي، که کومه کورنۍ چرگه کومه موچۍ په مېنوکه ووهي، مړه ئې کړي يا ئې وخوري؛ ناڅاپي او د سترگو په رپ کي دومري موچۍ پر يرغلگري چرگي بريد وکړي چي له تېښتي پرته بله لار ورته پاته نشي!! ما ته ووايي: آيا انسانان په کوم څه کي له دوی سره سيالي کولی شي.

يقيناً چي په دې کي هغو وگړو ته څرگنده نښه ده چي تفکر کوي. يعني اې بدمغزو کافرانو! اې چي له تفکر او تعقل پرته په کېږو لارو سر شوي یئ! ولي په هغه رب ايمان نه راوړئ چي د قدرت نښي ئې په هر گام کي او هر لوري ته ستاسو په مخ کي ځلېږي، ولي له دې څرگندو او ځلاندو نښو عبرت نه اخلي؟! اې د حق منکرينو! که د خپل رب په هغه لار ولاړ شئ چي ستاسو د فطرت مطابق ده نو ژوند به مو د موچيو په څېر ستاسو لپاره بختور او د نورو لپاره گټور شي.

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ اِلٰى اَرْضٍ لِّلْعُمُرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ
بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿٧٠﴾

او دا خو الله دی چي تاسو ئې پيدا کړئ بيا مو وفات کوي؛ او ستاسو ځيني تر ټولو

ناکاره عمر ته رد کړی شي؛ داسې چې له پوهې وروسته په څه نه پوهېږي. بې شکه چې الله قدرتمن پوه دی.

(۷۰) - دا مبارك آيت له يوې خوا موږ ته وايي: چا چې تاسو پيدا کړي یئ او ستاسو د مرګ پرېکړه کوي هغه الله تعالى دی، هغه ځينو ته دومره اوږد عمر ورکوي چې د کمزورۍ او کمعلمۍ داسې حالت ته ورسېږي چې هر څه ترې هېر شي، زده کړی علم هم هېر کړي؛ ولي نه شی کولئ د خپل مرګ مخنيوی وکړئ؟ ولي له دې عاجز یئ چې د زړښت په ځانګړې توګه د داسې زړښت مخه ونیسئ؟ آیا دا نه ښيي چې د يوه قدرتمن ذات د ارادې په وړاندې خاضع او خاشع یئ او د پرېکړو مخالفت ئې نه شی کولی؟! ستاسو پوهه او علم هم د الله تعالى يوه عطيه او ورکړه ده، د هغو استعدادونو په طفيل د زده کړې او په څه د پوهېدا توان تر لاسه کوئ چې الله تعالى درکړي. دا دی گورئ چې زړښت درباندي راشي او هغه استعدادونه کمزوري شي نو شته پوهه او زده علم مو له لاسه ورکړئ او په هيڅ نه پوهېږئ. په دې ټولو امورو کې د خالق رب د علم بې شمېره مظاهر له ورایه ځلېږي، ټول په دې گواهي ورکوي چې د دې عالم خالق ښه پوه ذات دی.

له بلې خوا په دې مبارك آيت کې د قرآن يو علمي اعجاز ځلېږي؛ د علمي څېړنو په ترڅ کې ثابته شوې چې د عمر په زیاتېدو سره د دماغ ځینې شراين ورو ورو تنګېږي او خبره داسې ځای ته ورسېږي چې دا شراين د دماغ هغې برخې ته وینه نشي رسولی چې وظیفه ئې حفظ او په یاد ساتل دي، دغه مهال د انسان حافظه په بشپړه توګه له کاره ولوېږي. او تاسو گورئ چې قرآن دلته د (ینسی: هېروي) پر ځای (لايعلم بعد علم شيئا) الفاظ کارولي؛ که یوازې هېرول مراد وی نو د ینسی لفظ ورته کافي وو، خو قرآن د يوې لنډې صيغې پر ځای يوه فقره راوړې او په همدغې فقرې کې د قرآن يو ستر علمي اعجاز ځلېږي؛ ځکه د هېرولو دوه حالتونه دي: يو عام هېرول چې موقتاً د انسان حافظه يوه څه هېر کړي، دا هېرېدا موقتي وي، اعاده ئې ممکن وي، ځینې عوامل هم د دې باعث کېږي چې هېره شوې خبره بېرته ورپه یاد شي؛ خو بل حالت ئې هغه دی چې قرآن په دغه آيت کې ورته اشاره کړې؛ او دا هغه حالت دی چې حافظه په بشپړه توګه له کاره لوېږي!!

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

او الله ستاسو ځينو ته پر ځينو نورو د رزق له پلوه فضيلت ورکړې، نو هغه چې فضيلت ورکړی شوی هغو ته چې د دوی په واک کې (مريان يا وينزي) دي؛ د خپل رزق داسې ورکوونکي نه دي چې دوی په کې برابر وي. نو آیا د الله له نعمتونو انکار

کوي؟!

(۷۱) - د دې مبارک آيت په ارتباط دا مطالب په پام کي ولری:

• الله تعالى په رزق کي ځينو بندگانو ته پر ځينو نورو فضيلت ورکړی، په رزق کي د توپير عوامل يا د الله تعالى په وېش پوري اړه لري، يا د انسانانو خپلمنځي وېش پوري. د الله تعالى د وېش بېلگي دا دي چي يوه ته ئې يو ډول استعدادونه ورکړي او بل ته بل ډول، يوه سيمه ئې په يوه ډول بوټو او ونو شپرازه کړې او بله په بل ډول، په يوې سيمي کي بارانونه وروي او په بلې کي واورې، د الله تعالى وېش تر عدالت وراوېستی پر فضل ولاړ دی، له هغه چا هم خپل رزق نه سپموي چي د عدالت له مخي د رزق وړ نه دی، پر کافرانو هم د رزق دروازې نه تړي؛ او د انسانانو وېش کله عادلانه وي او کله ظالمانه؛ پام کوئ چي د رزق په اړه هر وېش الله تعالى ته منسوب نه کړئ، داسي نه چي د انسانانو ظالمانه وېش د الله تعالى وېش وگڼئ.

• په دې مبارک آيت کي د مشرکينو د هغي غلطي عقيدې او ناسم باور د ترديد لپاره يو ځلانده مثال وړاندي شوی چي د رزق په اړه ئې لري او خپل باطل او وهمي معبودان د رزق په ورکړي کي د الله تعالى شريکان گڼي، له يوه د باران وړولو طمع کوي، له بل د فصلونو او کروندو د سمسورتيا او له بل په تجارت کي د گټې. په دې مثال کي هغوی ته ويل شوي: آيا په تاسو کي داسي څوک شته چي خپل غلام په خپلو شتمنيو کي داسي شريک کړي چي برخه ئې له ده سره برابره وي، همغسي تصرف په کي کولی شي چي دی ئې په خپله کوي؟! که داسي څوک نه مومئ او داسي کار درته ناسم او بې ځايه برېښي؛ نو الله تعالى ته څنگه دا منسوبوئ چي له خپلو بندگانو او مخلوقاتو ئې داسي شريکان ځان ته غوره کړي چي د ده په ملک کي د مساويانه تصرف حق لري او کولی شي د دې ملک له شتمنيو يوه او بل ته څه ورکړي؟! که تاسو خپل غلامان خپل شريکان نه گرځوئ نو الله تعالى به څنگه خپل بندگان له ځان سره شريکوي؟! ولي د هغو نعمتونو درکړه له الله تعالى پرته بل چا ته منسوبوئ چي بل په کي د هېڅ ډول تصرف واک او اختيار نه لري او په دې توگه د الله تعالى له پېرزوينو انکار کوئ او د بل له لوري ئې گڼئ؟!

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللّٰهُ هُمْ
يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

او الله تاسو ته ستاسو له خپلي نوعي جوړې پيدا کړې او ستاسو له جوړو ئې اولاد او

لمسي درته پیدا کړل؛ او پاکیزه رزق ئې درکړ. نو آیا دوی سره له دې په باطل ایمان راوړي او د الله د نعمتونو په اړه کفران کوي؟!

(۷۲) - د انسان لپاره تر ټولو ستره پېرزوینه او لوی نعمت د ده پیدایښت، د ده د زوج او جوړې پیدایښت، د ده د اولاد او لمسیانو پیدایښت او په زمکې کې د ده لپاره د پاکیزه رزق پیدایښت دی؛ او ښه پوهېږئ چې د دغو ټولو په پیدایښت کې هېڅوک له الله تعالی سره شریک نه دی. نو پر دې حقیقت له پوهېدا سره سره څنگه په داسې باطلې عقیدې باور کوي چې نعمتونه او ورکړه ئې له الله تعالی پرته بل ته منسوبوي؟!

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٣﴾

او له الله پرته د هغه چا عبادت کوي چې نه د آسمانونو او زمکې د کوم رزق واک ورته لري او نه توانېدی شي.

(۷۳) - دلته څو ظریف ټکي زموږ مخي ته ځلېږي چې دقت او غور غواړي:

- له الله تعالی پرته بل ته د نعمتونو ورکړه منسوبول او دا طمع ترې کول چې کولی شي چا ته له آسمانونو یا له زمکې رزق ورکړي؛ دا باور او عقیده د غیر الله له عبادت سره مترادف او یو شاني گڼل شوي.
- الله تعالی فرمایي: له ده پرته داسې څوک نشته چې له آسمانونو او زمکې د روزي ورکولو اختیار او توان ولري، نه الله تعالی بل ته څه سپارلي او نه بل په خپله د دې توان لري چې چا ته روزي ورکړي.

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾

الله تعالی ته مثالونه مه بیانوي؛ یقیناً چې الله پوهېږي او تاسو نه پوهېږئ.

(۷۴) - د قرآن دا مبارک آیت موږ ته لارښوونه کوي چې الله تعالی د دې عالم له هېڅ څه سره تشبیه نه کړو او هېڅ څه د ده مثل او مثال ونه گڼو، موږ نه داسې شیء پېژنو او نه ئې مومو چې د الله تعالی په څېر او هغه ته ورته وي. دا او د قرآن گڼ شمېر نور آیتونه په ډېر قاطعیت سره وایي چې په ټول عالم کې الله تعالی ته ورته شیء نشته، نه کوم څه په خپل ذات کې الله تعالی ته ورته دی، نه په صفاتو او افعالو کې، نه انسان په ذات، صورت، افعالو او صفاتو کې الله تعالی ته ورته دی او نه الله تعالی انسان یا کوم بل مخلوق ته، الله

تعالی اوري خو د دې اورېدو معنی دا نه ده چې خدای زموږ په څېر دوه غوږونه لري او په دغو غوږونو سره زموږ خبرې اوري. الله تعالی علیم دی خو د الله تعالی علم د انسان د علم په څېر نه دی چې د زده کړې او تعلیم او تعلم له لارې ئې تر لاسه کوي، موږ نه د ماضي له هغو پېښو خبر یو چې په خپله مو نه دي لیدلې او یا له بله مو نه دي اورېدلې؛ او نه د مستقبل په پېښو پوهېږو؛ خو الله تعالی ته ماضي، حال او مستقبل برابر دي او پر ټولو یو شان پوهېږي. الله تعالی بصیر دی، هر څه ویني، هیڅ حجاب د ده د لیدو مانع کېدی نه شي؛ په مخلوقاتو کې هم لیدونکي شته، خو الله تعالی په دې صفت کې هم هیڅ مخلوق ته ورته نه دی، که انسان او ځینې حیوانات داسې دي چې دوې سترګې لري نو داسې هم شته چې یوه سترګه یا ډېرې سترګې لري او داسې هم شته چې د خپل بدن په ټول پوستکي سره هره خوا لیدی شي!! خو بصیر او لیدونکی خدای په خپل دغه صفت کې له هیڅ مخلوق سره ورته نه دی. نو پام کوئ چې الله تعالی له کومه څه سره تشبیه نه کړئ.

دا لارښوونه په داسې ځای کې راغلې چې په مخکینيو آیتونو کې د رزق او روزي د ورکړې په اړه بحث شوی؛ او له همدې موضوع سره ارتباط لري، په ارتباط ئې د پوهېدو لپاره دا غوره گڼم چې دلته د هغه چا وینا او ده ته زما ځواب رانقل کړم چې وايي: خدای معطي دی او مصطفى مقسم، عطاء د خدای له لوري ده او تقسیم ئې د مصطفى له لوري!! دا د یوه مشهور پاکستاني بریلوي مبلغ او د دې ډلې د مشر وینا ده، ما ئې په ځواب کې یو مفصل لیک ورلېږلی وو چې د (تصوف او حقیقت ئې) په نامه د یوه کتاب په بڼې کې خپور شو، په اردو او عربي هم وژباړل شو، هغه د یوې ټلويزیوني خطبې په ترڅ کې د الله تعالی عطاء او ورکړه د توریلا له ډیم د برق له توزیع سره تشبیه کړه او وئې ویل: هر څوک باید د خپل کلي له ټرانسمیټر برق تر لاسه کړي نه دا چې مخامخ توریلا ډیم ته ورشي!!! یعنې د دې پر ځای چې الله تعالی ته مراجعه کوي باید په خپلې سیمې کې خپل نژدې مرشد او پیر ته مراجعه وکړي!! هغه ته مې ولیکل: ستا دې خبرې ته تر نورو زیات حیران او حتی غصه شوی یم، زه گمان کوم چې څوک د دین له الف باء خبر وي او له ټول قرآن یوازې د فاتحې په سورې پوه وي؛ هیڅکله به داسې غلطه او خوشې خبره ونه کړي. د الله تعالی عطاء دومره عامه او بې واسطې او بې وسیلې ده چې د لمر له عطاء سره ئې نه شو مقایسه کولی، توریلا ډیم خو لري لري پرېږده، دا ستر لمر چې د نړۍ په گوټ گوټ کې هر چا ته له واسطې، وسیلې، اجورې، شکرانې او بدلې پرته مخامخ رڼا او تودوخه ورکوي، د دنیا هر گوټ ته په خپله درومي او خپله عطاء پرې وېشي، د ده عطاء د مهربان رب د بې انتهای عطاء په وړاندې له هیڅ سره برابره ده، الله تعالی خو موږ ته فرمایي:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا

لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾ البقرة: ۱۸۶

او کله چې زما بندگان زما په اړه درنه پوښتنه وکړي؛ نو زه یقیناً نژدې یم، چې کله دعاء کوونکي راته دعاء وکړي نو دعاء ئې قبولم. نو زما بلنه دي ومني او پرما دي اېمان راوړي چې رشد او کمال ته ورسې.

موږ ته خو اسلام ویلي چې په خپل هر رکعت لمانځه کې به د فاتحې سوره لولئ او له الله تعالی سره به په دې الفاظو ژمنه کوئ: ایاک نعبد و ایاک نستعین: یوازي ستا عبادت کوو او یوازي له تا مرسته غواړو؛ دا د عبادت او استعانت ژمنه او دعاء مخامخ ورته کوو، له واسطې او وسیلې پرته. دا دعاء او ورپسې شرح ئې دومره جامع دعاء ده چې هر څه احتواء کوي او بلي هیڅ دعاء ته حاجت نه پاته کېږي.

قرآن خو په واضحو الفاظو موږ ته وایي چې: د ده هر پیغمبر د ده د وحی امین وي، دنده ئې یوازي دا چې د الله تعالی پیغام په امانت سره خلکو ته ورسوي، کار ئې دا نه دی چې د الله تعالی فضل پر خلکو ووېشي، د الله تعالی فضل په خپله د الله په واک کې دی، هغه چا ته ئې ورکوي چې په خپله ئې غواړي:

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلِيمٍ ﴿۷۳﴾ آل عمران: ۷۳

قرآن خو موږ ته وایي چې د عالم هر څه ده ته د حال او قال په ژبه سؤال کوي او الله تعالی په خپله د دوی غوښتنو ته ځواب وایي؛ تل دا کار کوي او هره شېبه د یوه کار د تر سره کولو په حال کې وي:

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿۷۹﴾ الرحمن: ۲۹

يعني الله تعالی د زمکې او آسمانونو د ټولو مخلوقاتو اړتیاوو ته په خپله ځواب وایي، دی ئې ضرورتونه رفع کوي او اړتیاوي ئې پوره کوي. د دې عالم هر کار، هره شېبه، په خپله مالک الملک خدای تر سره کوي، الله تعالی داسې نه دی چې د دنیا کارونه ئې خپلي مخي ته پرېښي وي او یا ئې نورو ته سپاري وي او دی هیڅ تصرف په کې نه کوي، بلکې هر کار؛ که ستر وي او که ووړ؛ د ده په اراده، إذن، حکم، قدرت او مخامخ تصرف سره تر سره کېږي، هغه یوه شېبه هم د عالم د چارو له ادارې، پالنې او ساتنې نه غافله کېږي. قرآن موږ ته همدا وایي:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۵۱﴾ الاعراف: ۵۴

یقیناً چې ستاسو رب هغه ذات دی چې آسمانونه او زمکه ئې په شپږو ورځو کې پیدا کړل، بیا ئې پر عرش استوی وکړه، شپه پر ورځ راکاږي (پرې پټوي ئې)، داسې چې په تلوار ئې

لتوي او لمر، سپوږمۍ او ستوري ئې پيدا کړي چي امر ته ئې منقاد دي، په دې پوه شه چي هم خلقت (يعني پيدايښت) ده ته مختص دئ او هم امر (چاري سمبالول)، د عالمونو پالونکي الله برکتناک دئ.

قرآن په دې مبارک آيت سره څو ډېري مهمي او اساسي لارښووني د خپل مخاطب په وړاندي ږدي:

● ستاسو رب هغه ذات دئ چي آسمانونه او زمکه ئې په شپږو ورځو (مرحلو) کي پيدا کړل.

● د دوی له پيدايښت وروسته ئې د ټول عالم د ادارې، ساتنې او پالنې چاري په خپل اختيار کي واخيستې او د مطلق ټولواک په توگه ئې د عالم د سلطنت پر عرش استوی وکړه.

● دا د ده د ټولواکۍ نښه او بېلگه ده چي شپه پر ورځ راکاږي؛ داسي چي په تلوار ئې لتوي.

● دا هم د ده د ټولواکۍ بله بېلگه ده چي لمر، سپوږمۍ او ستوري ئې امر ته منقاد دي، همغه کار کوي او په همغه لار درومي چي الله تعالی پرې گمارلي.

● په دې پوه شه چي هم خلقت يعني پيدايښت ده ته مختص دئ، په دې کي بل شريك نه لري او هم امر يعني چاري سمبالول چي په دې کي هم هيڅ شريك نه لري.

● الله تعالی مبارک او د عالمونو پالونکي او ساتونکي دئ.

دا او دې ته ورته گڼ شمېر آيتونه موږ ته همدا وايي چي الله تعالی د عالم د چارو واگي بل چا ته نه دي سپارلي، امور ټول د ده په واک کي دي، خپل رزق په خپله ورکوي او خپل فضل په خپله وېشي.

د قرآن په گڼ شمېر آيتونو کي دا مطلب توضيح شوی چي الله تاسو ته درنډې دئ، ډېر نډې، د غاړي تر رگ هم زيات درنډې، که دوه ياست درېم مو الله دئ او که درې وئ څلورم مو الله دئ، چي هر ځای وئ الله درسه 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 مجيب الدعواة رب ته خپل عرائض وړاندي کولی شې او مطمئن اوسه چي الله ئې په خپله مخامخ اوري او قبلوي ئې. قرآن په دې سره د هغو شرکي عقائدو جرړي ايستلې دي چي الله ته د دعاءگانو په اورېدو او قبلېدو کي شريك ثابتوي او وايي: ستا دعاء او عبادت په هغه صورت کي تر خداي رسي او قبلېدی شي چي د ده د نازولو له لاري وړاندي شي او هغوی ئې د قبلېدو سپارښتنه وکړي!! پيغمبر عليه السلام خو وايي چي که د خپلۍ بند مو وشکېدو دا هم له الله تعالی

وغواړئ.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

الله د هغه مملوك بنده مثال بيانوي چي پر هيڅ څه نتوانېږي؛ او هغه چي له خپل لوري مو غوره رزق ورکړی چي هغه په پټه او په ډاگه ترې انفاق کوي؛ آیا دا دواړه سره برابر دي؟ ستاينې ټولي الله ته دي؛ خو د دوی ډېری نه پوهېږي.

(۷۵)- په دې مبارک آيت کي د يوه ښکلي مثال په ترڅ کي مخکينی مطلب په مزيد وضاحت او تفصيل سره بيان شوی؛ يوې خوا ته داسي څوک انځور شوی چي مريي او د بل غلام دی، نه څه په واک کي لري او نه په څه کولو توانېږي، که څه ورسره وي د بل دي او که څه کولی شي د بل په امر او اجازه ئې کوي؛ او بل لوري ته داسي څوک انځور شوی چي الله تعالى غوره رزق ورکړی او هغه له دې رزق په پټه او ښکاره انفاق کوي؛ او بيا مخاطب پوښتي: آیا دا دواړه سره برابر دي؟! که دا سره برابر نه دي نو ته څنگه د الله تعالى يو بنده؛ د الله تعالى پېرزوينو ته محتاج بنده؛ چي هر څه ئې د الله تعالى دي؛ د الله تعالى له اذن پرته نه په خپله څه کولی شي او نه بل ته څه ورکولی شي؛ له هغه الله تعالى سره برابرې چي د رزق ټولي خزاني د ده په واک کي دي، ټول مخلوق ته شپه ورځ رزق او روزي ورکوي؟! ته څنگه د کور د اصلي خاوند پر ځای د هغه له غلام او مريي څه غواړې؟! ته ولي د کائناتو د څښتن پر ځای داسي چا ته لاس او لمن اوږدوې چي د عالم هيڅ څه ئې په واک کي نه دي، نه د شپې او ورځي په تلو راتلو کي څه ونډه لري، نه د باران په ورېدو او نه د دانې او مېوې په پيدا کولو کي.

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾

او الله د هغو دوو سړيو مثال بيانوي چي يو ئې گونگ دی په هيڅ څه نتوانېږي او هغه د خپل بادار د شا پېټی دی؛ چي هر لوري ته ئې مخامخ کړی کوم خير (او گټه) به رانه وړي؛ آیا دی او هغه څوک سره برابرې شي چي په انصاف سره امر کوي او

هغه په مستقيمي لاري برابر (روان) دئ.

(۷۶) - په دې مبارك آيت كې د بل ښكلي مثال په ترڅ كې د جعلي معبودانو ماهيت انځور شوی؛ او د الله تعالى د عظمت په وړاندي د دوی بې ارزښته او واهي حيثيت په گوته شوی؛ دوه څېرې ئې زموږ مخي ته انځور كړې: يو ئې گونگ دئ، نه څه اوري او نه څه ويلى شي، د څه كولو توان هم نه لري، نه يوازي خپل مالك ته كومه گټه نشي رسولی بلكې په خپله د بادار د اوږو پېټې دئ، هر لوري ته چي ئې ولېږي او په هر كار چي ئې وگماري كومه گټه به په لاس رانه وړي او د خير كوم كار به تر سره نه كړي. بل ئې هغه څوك دئ چي عادل دئ، هر كار او پرېكړه ئې عادلانه ده؛ او پر مستقيمي لاري درومي، كړنلاره او تگلاره ئې مستقيمه او سمه ده؛ آيا دا دواړه سره برابر دي؟! كه دا دواړه برابر نه گڼئ نو څنگه هغه جعلي معبودان له الله تعالى سره برابرئ چي يا بتان دي، يا په قبرونو كې پراته دي، نه څه اوري، نه څه ويلى شي، تاسو ئې پر خپلو اوږو له يوه ځاى بل ته وړئ، د ښخولو پر مهال هم او هغه وخت هم چي ځلي ئې له يوې سيمي بلي ته وړئ، كوم لوري ته چي هغه مخامخ كړئ او ترې وغواړئ چي دغه كار درته وكړي او هغه حاجت مو تر سره كړي هيڅ خبر ئې نه دررسېږي، نه ځواب دركوي، نه لارښوونه درته كوي او نه مو حاجت تر سره كوي. تاسو چي دغو خيالي معبودانو ته كوم كرامات منسوبوئ هغه په حقيقت كې ستاسو د ذهن زېږنده دي. تاسو دغه جعلي او دروغجن معبودان له هغه الله تعالى سره برابرئ چي هره پرېكړه ئې پر عدالت ولاړه پرېكړه ده، تاسو ته د عدالت كولو امر كوي، سمه لار درښيي؛ او ټولي لارښوونې ئې رښتينې، روښانه او سمې دي.

له دې مبارك آيت په ضمني توگه دا خبره هم معلومېږي چي مړي داسي دي لكه گونگيان؛ نه څه اوري او نه څه ويلى شي. ځكه دلته د مشرکينو هغه معبودان له گونگيانو سره تشبيه شوي چي په قبرونو كې دي.

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾

او د آسمانونو او زمكې د پټو (امورو) علم له الله سره دئ؛ او د قيامت كار خو يوازي د سترگې د يوه رپ په څېر دئ او تر دې هم زيات لنډ، يقيناً چي الله پر هر څه قادر دئ.

(۷۷) - په دې مبارك آيت كې د هغو معاندينو او معارضينو ځواب ويل شوی چي د قيامت راتگ او د مړو بيا راژوندي كېدا محال گڼي؛ په دې توگه:

• په آسمانونو او زمكې كې چي څه ستاسو له نظره پټ دي الله تعالى ته څرگند دي، تاسو

نه پوهېږئ چې د دې پراخ عالم په غېږ کي ستاسو له سترگو پټ څه روان دي او دا عالم به له څه برخليک سره مخامخ کوي، الله تعالى ته هر څه څرگند دي، د دغې پوهې او علم له مخې وايي: قيامت راتلونکې دى.

• تاسو ته دا کار گران برېښي خو د الله تعالى په وړاندي د قيامت راوستل داسې دي لکه يو کار د سترگو په يوه رڼ او تر دې هم ډېرې لنډې مودې کي تر سره کول. دا ځکه چې الله پر هر څه قادر دى.

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

او الله تاسو د خپلو ميندو له گېډې راوايستئ په داسې حال کي چې په هيڅ څه نه پوهېدئ؛ او تاسو ته ئې غوږ، سترگې او زړونه جوړ کړل؛ ښايي شکر وکړئ.

(۷۸) - دلته د انسان په اړه د الله تعالى د بې شمېرو پېرزوينو څو نورې بېلگې زموږ مخې ته ځلېږي چې د انسان په جوړښت او د ده په استعدادونو پورې مربوط دي:

- د مور له رحم د يوه بشپړ ماشوم په ښي کي دنيا ته راتگ.
- د غوږونو، سترگو او زړه په څېر هغه مهم غړي ورکول چې د ده د ژوند سترې سترې اړتياوې دي. د انسان سترگې، غوږونه او دماغ دومره حساس او ظريف غړي دي او دومره مهم مهم کارونه تر سره کوي چې انسان ئې په لويو لويو مخکې تللو کمپيوټرو د هغوى يوه وړه برخه نشي تر سره کولى، د انسان سترگې کولى شي تر اوه مليون زيات رنگونه تشخيص کړي، هر لوري ته خوځي او په مختلفو زاويو ليدل کولى شي، که دا خوځېدا ئې نه وي نو په دغو مختلفو زاويو د ليدلو لپاره به زرگونو سترگو ته اړ وو، همغسې لکه موچۍ چې سترگې ئې ثابتې دي خو نژدې (۱۸۰۰) عدسيې لري. سترگې په لري او نژدې واټن کي د پرتو شيانو د ليدو؛ او د ډېرې رڼا، لږ رڼا او تيارې په حالت کي د شيانو د سم ليدو لپاره ځان په خپله عياروي، عدسيې ئې اتومات پراخي او تنگي کېږي او د مناسب مقدار نور تېرېدو ته ځان عياروي، د دې اهميت هغه چا ته جوتهېږي چې د کامرو او دوربینونو له جوړولو سره تړاو لري يا عکاسي کوي، هغه پوهېږي چې دا کار څومره پېچلى دى او څومره مخکې تللې ټيکنالوژي ته ضرورت لري، يوازي دا نه بلکې سترگې له داسې حافظې سره تړلې دي چې نن يو څوک وگوري، څو کاله وروسته له هغه سره مخامخ شي او له ځنډه پرته ئې وپېژني او د سترگو خاوند ورته ووايي: که په ياد دي وي ما او تا څو کاله مخکې په فلاني ځاى کي سره ليدلي وو، دا په داسې حال کي چې په دې اوږدې مودې کي هغه په زرگونو خلک او ده ته نژدې څېرې ليدلې دي، د انسان غوږ نه يوازي له لري

فاصلې غبرونه اوري بلكي د زرگونو غبرونو د تشخيص توان لري، نن د چا غږ واوري، خو كاله وروسته همغه غږ د ټيلفون په ليكه واوري او له ځنډ پرته ئې تشخيص كړي او ورته ووايي: فلانی يې؟ د انسان دماغ هومره ظريف او پېچلی دی چي كه د نړۍ ټول كمپيوټرونه راغونډ كړئ او د كمپيوټرو يو ستر ښار ترې جوړ كړي هغه كارونه نشي كولی چي د انسان د دماغ يوه وړه برخه ئې كولی شي. د انسان زړه هم له دې پلوه مهمه عضوه ده چي ټول بدن ته د وينو رسولو مهمه دنده پر غاړه لري او هم له دې پلوه چي د انسان ځيني عواطف او مشاعر د زړه له لاري منعكس كېږي، د انسان د مغز لپاره د داسي حساس غړي په توگه عمل كوي چي له پرېكړو ئې انسان خبروي، انسان خپله مينه دلته احساسوي، كركه دلته، وېره دلته، اطمینان دلته او تصديق او ترديد دلته احساسوي.

● كله چي انسان په لومړۍ ورځ دنيا ته راځي او سترگي پرانيزي په هيڅ نه پوهېږي، خو ورو ورو او د سترېدو تر څنگ؛ علم او پوهه تر لاسه كوي، دغه غړي ئې مرسته كوي، څه د اورېدو له لاري زده كړي، څه د ليدو له لاري او څه د تفكر او تعقل له لاري، همدا زده كړه او پوهه ده ته دا مجال برابر كړي چي ځان، خپل ماحول، ښه او بد، مفيد او مضر شيان وپېژني او په دې توگه د ژوندي پاته كېدا امكان تر لاسه كوي.

● د دې الهي پېرزوينو او نعمتونو مقتضى دا ده چي انسان خپل منعم رب وپېژني او شكر ئې پر ځای كړي. خو عجيبه ده چي كافر انسان دغو ځلاندو حقائقو ته شا كړي، دا نعمتونه له پامه وغورځوي، د كفر، انكار او ناسپاسۍ لار غوره كړي!!

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾

آيا د آسمان په فضاء كې ئې دغو مرغانو ته پام نه دی كړی چي مسخر كړی شوي؛ له الله پرته ئې هيڅوك نه تموي؛ يقيناً چي په دې كې د هغو وگړو لپاره څرگندي نښې دي چي ايمان راوړي.

(۷۹)- ته پوهېږې چي هوا ته د يوه شي الوزول څومره گران كار دی، څومره پوهي، تجربې، تخنيك او مخكې تللو وسائلو ته ضرورت لري، په ځانگړې توگه كه دا الوتكه وړه وي او ته وغواړې چي سرعت ئې زيات، مصرف ئې لږ، يوې بلي خوا ته ئې خوځېدا سريع او د مانور قدرت ئې زيات وي!! خو نه گورې چي الله تعالى څومره ډول ډول مرغان پيدا كړي؛ چا دوی ته د الوت او د آسمان په غېږ كې د سريع تگ او خوځېدا توان وركړی؟ آسمان څكالي په توره شپه كې كولی شي ماسي په هوا كې ونيسي!! باز كولی شي له لوړي فضاء په وښو كې د وښو همرنكه وور سوی وويني او له همغي لوړي نېغ او سريع راکولي

شي او وئې نيسي، ماسي د شپې په تياره كي كولى شي د انسان د بدن لوڅ ځاى ومومي، پرې كښېني او ويني ئې وزېښي. آيا د دوى په پيداېښت، په فضاء كي الوت، سريع تگ او تېز مانور كي د هغو وگړو لپاره څرگندي نښي نه دي چي په حقيقت اعتراف او ايمان راوړو ته چمتو وي او له ځان سره ئې د ايمان نه راوړو قطعي پرېكړه نه وي كړې؟!

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِثْعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾

او الله تاسو ته ستاسو له كورونو هستوگنځي جوړ كړي او تاسو ته ئې د څارويو له پوستكو داسي كورونه (كېږدۍ) جوړي كړې چي هم ئې د خپل سفر په ورځو كي سپك مومى او هم د خپل اقامت په ورځو كي؛ او د پسونو له وړيو، د اوشانو له وړيو او د وزو له وېښتانو (وزغنو) اثاث (پوشاك او فرش) او تر يوې نېټې برخمن كېدا.

(۸۰)- انسان ته د كور جوړولو هنر ورښودل او په ده كي دا استعداد ږدول چي له خټي، ډبري، لرگي، ټوكړ، پوستكي، وړيو او وزغنو ځان ته كور، كېږدۍ او خيمه جوړه كړى شي او كولى شي ځان ته جامې او نور ضروري سامان جوړي كړي، دا د الله تعالى هغه ستره پېرزوينه ده چي هر سترگور انسان اعتراف ته اړ كوي؛ عجيبه ده چي انسان دا هر څه گوري او پر الله تعالى ايمان نه راوړي!!

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

او الله تاسو ته له هغه څه چي پيدا كړي ئې دي سيوري جوړ كړي او له غرونو ئې تاسو ته سمځي جوړي كړې دي او داسي جامې ئې درته جوړي كړې دي چي له تودوخي مو ساتي او داسي جامې چي په جگړو كي مو ساتي. همداسي خپل نعمتونه درباندي بشپړوي چي مسلمان شئ (غايه كښېږدئ).

(۸۱)- دلته د الله تعالى څو نورو پېرزوينو ته اشاره شوې چي د انسان له هستوگنځي او د تودوخي، يخنۍ او د جگړو له ضرره د انسان له ساتني سره تړاو لري؛ په سختي گرمۍ كي

د لمر د وړانگو له خطر او ضرر سيوري ته ضرورت لري، په غرونو کې د يخنيو په وړاندي سمخو ته، د تودوخې او يخنۍ په وړاندي جامو ته، په جگړو کې د تورو، غشو او مرميو په وړاندي زغرو ته ضرورت لري؛ الله تعالى هم د دغو شيانو د جوړولو استعداد په ده کې ايښی او هم ئې اړوند توکي پيدا کړي. دا دئ گورئ چې نن انسان د دغو خطرونو په وړاندي څومره ډول ډول وسائل جوړ کړي، زغره وال گاډي، زغره والي چورلکي، د غرونو په ډډو کې د اټومي بټيو لپاره خوندي سمخې، د جنگياليو لپاره سپکې او مقاومي زغري، داسي سپکې او تودې جامې چې له واورو ډکو لوړو لوړو غرونو کې ئې له سختې يخنۍ ساتي، داسي جامې چې د اور د لمبو په وړاندي کافي مقاومت کوي او اور مروونکي له لمبو خوندي ساتي. الله تعالى دا نعمتونه د دې لپاره د انسان په برخه کړي چې هغه خپل رب ته غاړه کښېږدي او له بغاوت او عصيان لاس واخلي؛ د دغو الهي پېرزوينو مقتضى همدا ده. عجيبه ده که انسان د دې نعمتونو په مقابل کې د خپل منعم رب په وړاندي د کفران او عصيان لار غوره کړي.

د الله تعالى له لوري د نعمتونو د اتمام او بشپړولو معنى دا ده چې د انسان د ژوندانه د هرې برخې اړتياوې په بشپړه توگه ورته برابرې، له سترو سترو ضروري شيانو نهولې بيا تر وړو وړو ضرورتونو، ټول هغه اړين شيان ئې ورته پيدا کړي او په مسلسلې توگه ئې ورته پيدا کوي چې دى ورته ضرورت لري.

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٨٢﴾

خو که ئې مخ واړاوو نو پر تا له څرگند پيغام رسولو پرته بله ذمه والي نشته.

(۸۲)- که ستا مخاطبين د دغو دلائلو له اورېدو وروسته بيا هم له حقيقت مخ واړوي او پر خپل کفر او انکار ټينگار وکړي؛ نو ستا دنده او مسئوليت له دې پرته بل څه نه دي چې الهي پيغام په بشپړه توگه هغوى ته ورسوي، د دې پوښتنه له تا نه کېږي چې ولي ئې ايمان رانه وړ او حق ته تسليم نه شول.

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٣﴾

د الله نعمتونه پېژني خو بيا انکار ترې کوي؛ او د دوى ډېرى کافران دي.

(۸۳)- دوى نعمتونه پېژني، په اهميت ئې پوهېږي، په دې هم پوهېږي چې منعم ئې الله تعالى دئ، بل داسي ذات نه مومي چې د دغو نعمتونو په ورکړې کې کومه ونډه ولري؛ خو هم له نعمت انکار کوي او هم له منعم، وجه ئې دا ده چې د دوى ډېرى کافران دي، پر الله تعالى عدم ايمان د دې کرکجن انکار په ډنډ کې غورځولي.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨٤﴾

او هغه ورځ چې له هري ډلي يو گواه راپاڅوو، بيا به نه هغو ته اجازه ورکړی شي چې کفر ئې کړی او نه به له (الهي) عتاب د ځان ژغورني غوښتنه ترې کېږي.

(۸۴) - دوی پرېږده چې خپل انکار ته دوام ورکړي، داسي ورځ راتلونکي ده چې د الله تعالی په وړاندي به ولاړ وي، نادم، پښېمانه او سړتیتي؛ زړه به ئې غواړي چې د بخښني او استغفار اجازت ورکړی شي، څه مهلت ئې په برخه شي چې د نېکو کارونو په کولو له الهي عتاب وژغورل شي؛ خو نه به دا اجازت ورکړی شي او نه به ترې وغوښتل شي چې څی اوس داسي څه وکړی چې له الهي عتاب وژغورل شی.

وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٨٥﴾

او کله چې ظلم کوونکي عذاب وگوري نو نه به ترې سپک کړی شي او نه به مهلت ورکول کېږي.

(۸۵) - کله چې له الهي عذاب سره مخامخ شي او له لري ئې په خپلو سترگو وگوري، نو بيا به د داسي څه کولو مجال ورته پاته نه وي چې په کولو او ویلو سره ئې عذاب راکم شي او مهلت ورکړی شي. په دنیا کې هم الهي سنت همدا دی او په آخرت کې هم. نو خبره هغه ځای ته مه رسوئ چې مهلت مو پای ته ورسې او الهي عذاب درباندي سیوری وغوړوي.

وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٦﴾ وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ أَلْسَلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨٧﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٨﴾

او کله چې مشرک شوي خپل شریکان (جعلي معبودان) وگوري وبه وايي: دا زموږ هغه شریکان ول چې له تا پرته مو رابلل (مرستي مو ترې غوښتې)؛ نو خبره به ورغبرگه کړي چې بې شکه تاسو دروغجن یئ؛ او الله ته به په دې ورځ (خپله) تسلیمي وړاندي کړي او هغه څه به ترې ورك شي چې له ځانه ئې په درواغو

جوړول، هغه چي کفر ئې کړی او د الله له لاري ئې مخنيوی کړی؛ عذابونه به ئې يو د بل د پاسه ورته زیات کړو؛ د هغو فسادونو له کبله چي دوی کول.

(۸۸-۸۶) - دلته د قیامت په ورځ او د الله تعالی په وړاندي د مشرکانو او د دوی د جعلي معبودانو تر منځ د مشاجرې يو زړه راښکونکی انځور زموږ مخي ته ځلول شوی چي لاندې لارښووني لري:

● کله چي مشرکان خپل شریکان وگوري، له هغو جعلي معبودانو سره مخامخ شي چي په دنیا کي ئې لمانځل، مرستي ئې ترې غوښتې، د دوی ځلي او مجسمې ئې جوړي کړې وي، د دوی پر قبرونو ئې دنگ دنگ زیارتونه جوړ کړي وو، د دوی د ځلو او قبرونو طوافونه ئې کول، د دوی د زیارتونو په درشل کي ئې لمن غوړوله او دا طمع ئې ترې کوله چي مشکلات ئې ورته حل کړي او حاجتونه ئې تر سره کړي؛ نو الله تعالی ته به شکایت وکړي چي موږ پر دغو غولېدلي وو، دوی مو ستا شریکان گڼل، گمان مو دا وو چي تا د عالم ځیني چاري دوی ته سپارلې وې، د دوی له لاري زموږ دعاءگاني تر تا پوري رسي. جعلي معبودان به خبره ورغبرگه کړي او وبه وایي: تاسو دروغجن یئ، موږ نه یئ غولولي، موږ دا ادعاء نه وه کړې چي د الله تعالی شریکان یو، ستاسو حاجتونه تر سره کولی شو او ستاسو دعاءگاني پر الله تعالی منلی شو، په دې ورځ به ټول خپله تسلیمي د الله تعالی په وړاندي اعلان کړي او هغه څه به ترې وړک شي چي له ځانه ئې په درواغو جوړول، افتراءات، د شرکي مذهب په تأیید کي د دوی بې بنسټه او غلط دلائل، په دروغو خپل ناچل او شرک لړلي عقائد د الله کتاب، پیغمبرانو او صالحینو ته منسوبول؛ دا هر څه به ترې وړک شي. د دغو کافرانو چي هم په خپله د الله له لاري تېروتي او منحرف شوي ول او هم ئې د الله په لار د نورو د تلو مخنیوی کاوو، د دوی تابع او متبوع، کشر او مشر ته مضاعف عذابونه ورکول کېږي، د خپل شرک عذاب هم او د نورو د بې لاري کولو عذاب هم. دوی مفسدین ول او د دوی شرک د مفاسدو ستر عامل؛ له همدې کبله به په مضاعف عذاب اخته کېږي.

● دې ته مو پام وي چي دلته له جعلي معبودانو یوازي هغه شخصیتونه مراد دي چي مشرکینو ئې ځلي او پر قبرونو زیارتونه جوړ کړي ول؛ لکه نن چي شیعه وو د علي رضی الله عنه او د ده د اولاد پر قبرونو ستر ستر قصرونه جوړ کړي او د ولاړېدو پر مهال وایي: یا علي!! او د خپلي دعاء په وخت وایي: یا علي مدد، وهمي او له ځانه جوړ کړي امام زمان ته دعاءگاني کوي او مرسته ترې غواړي، د کربلا له خاوري د سجدې کودري جوړوي، د دوی د قبرونو طواف کوي، د زیارتونو دروازي او زنځیرونه او د قبرونو پنجرې ئې ښکلوې؛ یا لکه بریلویان چي یوه ته د غوث الاعظم دستگیر نوم ورکوي، بل ته د گنجبخش، پر قبرونو عرسونه جوړوي او د رسول الله صلی الله علیه و سلم په اړه همغه عقیده لري چي مشرک مسیحیان ئې د عیسی علیه السلام په اړه لري. په دې آیت کي له

جعلی معبودانو بتان مراد نه دي، ځکه ویل شوي چي مشرکین به د قیامت په ورځ د الله تعالی په وړاندي دغو جعلی معبودانو ته گوته ونیسي او به وایي: دا همغه دي چي موږ له تا سره شریک کړي ول؛ او دوی به ووايي: تاسو دروغجن یئ، زموږ په اړه چي څه وایئ ټول دروغ دي. د دې معنی دا ده چي دوی بتان نه بلکه انسانان ول چي مشرکینو معبودان ترې جوړ کړي ول.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

او کومه ورځ چي په هري ډلي کي د دوی له منځه پر دوی یو گواه راپاڅوو؛ او تا پر دغو خلکو د یوه گواه په توگه راولو؛ او پرتا مو دا کتاب نازل کړی چي د هر څه لپاره څرگندوونکی دی او د مسلمانانو لپاره لارښود، رحمت او زېږی.

(۸۹) - په دې مبارک آیت د ښه پوهېدا لپاره باید دا خبري په پام کي ولرو:

• الله تعالی به د قیامت په ورځ د هر قوم او امت له منځه د دوی خپل خپل پیغمبر پر دوی د گواه په توگه راوړاندي کړي؛ او رسول الله صلی الله علیه و سلم به پر خپل امت گواه کړي. هر یو به ووايي چي دوی ته ئې الهي پیغام رسولی وو، حق ئې ورته څرگند کړی وو، د الله تعالی لارښود کتاب ئې د دوی مخي ته ایښی وو.

• دلته پر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شوی قرآن د داسي کتاب په توگه معرفي شوی چي د دې عالم د هر څه بیانوونکی او د انسان ټولو پوښتنو ته ځواب ویونکی دی، یعني هر څه ئې واضح کړي، سربېره پر دې هغه داسي لارښود کتاب دی چي هر مسلمان ته سمه لار ښيي؛ دا کتاب د الله تعالی له لوري یوه ستره پېرزوینه ده، پر دې کتاب د تمسک له لاري د الله تعالی د رحمتونو دروازه د انسان په وړاندي پرانیستل کېږي، دا کتاب مسلمانانو ته د روښانه مستقبل زېږی ورکوي. دلته دا پوښتنه راولاړېږي چي آیا د دې خبري معنی فقط همدا ده چي په دې کتاب کي د هر څه په اړه لارښووني شوې، هري پوښتني ته ئې ځواب ویلی، ټول حقائق ئې بیان کړي؟ د دې عالم توکي او اسرار خو بې انتهای دي آیا دا ټول اسرار په قرآن کي راغلي؟ د انسان پوښتني خو بې شمېره دي او ستر ستر کتابونه ترې جوړېږي؛ آیا د قرآن په دې واړه کتاب کي دې ټولو پوښتنو ته ځواب ویل شوی؟ او دا څنگه؟ د دې پوښتني په ځواب کي باید ووايو: هو؛ د قرآن د دغه آیت او دې ته ورته نورو آیتونو وینا همدا ده، له دې پرته بل هر ځواب ناقص او د قرآن د دغو

ویناوو خلاف دئ، په قرآن کې د دې عالم په اړه ټول ضروري علوم او اړینې لارښوونې زموږ مخې ته ایښودل شوي، په قرآن کې د هر هغه څه په اړه وضاحت شوی چې انسان ورته ضرورت لري، ځینې وضاحتونه دومره څرګند او ځلانده دي چې هر مخاطب پرې پوهېدی شي، په ځینو کې د پوهې او بصیرت خاوندان پوهېدی شي، ځینې کې داسې دي چې یوازې د رسول الله صلی الله علیه و سلم د تشریح او تبیین له لارې پرې پوهېدی شو، دا ځکه چې په قرآن کې د عالم د ځینو برخو په اړه وضاحتونه په مجمله توګه او اختصار او ایجاز سره راغلي او د ځینو په اړه په تفصیل سره. د ټولو په اړه تفصیلي او مشرح بحث داسې ستر او ضخیم کتاب ته ضرورت لري چې ډېری انسانان به یې له لوستلو هم عاجز وي. د قرآن د بیان اسلوب داسې دئ چې انسان د خپل فهم او بصیرت په اندازه ترې برخمن کېږي، لکه هغه باران چې هره شېله او خوږ د خپل ظرفیت په اندازه ترې ډکېږي، هر څومره چې انسان له دې کتاب سره مزید آشنا کېږي؛ همدومره به د هغه پر ابعادو، اسرارو او رموزو پوهېږي. په دې مو باید بشپړ یقین او باور وي چې دا کتاب هومره اسرار او رموز لري چې په دې ټول عالم کې دومره رموز نشته، دا چې الله تعالی فرمایي: قرآن (تبیانا لکل شیء) دئ؛ دا به مبالغه نه ګڼو؛ دا بېله خبره ده چې موږ له دې کتاب سره دومره نه یو آشنا شوي چې له هغه د هر څه د تبیین او پېژندنې رڼا تر لاسه کړو، دا کتاب هومره جامع او له اسرارو ډک دئ چې په جنت کې به هم د تل لپاره په هغه کې تحقیق او څېړنه کوي؛ خو انتهاء به نه مومي او د اسرارو د عمیق بحر تل ته به یې نشي رسېدلی. دا دنیا او ستا محدود عمر خو پرېږده چې هیڅکله ورته کفایت نه کوي؛ په آخرت کې به هم ستا د بحث او څېړنې موضوع همدا کتاب وي چې تر پایه به د هغه اسرار او رموز نه ختمېږي.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

یقیناً چې الله د عدل، احسان او خپلوانو ته د ورکړې امر کوي؛ او له فحشاء، منکراتو او بغاوت ممانعت کوي؛ تاسو ته د دې لپاره وعظ کوي چې ښايي پند واخلي.

(۹۰)- په دې مبارک آیت کې د الله تعالی اوامر او نواهي په شپږو برخو کې په دې توګه راخلاصه شوي:

- الله تعالی په دریو کارونو تاسو ګماري: عدل، احسان او له خپلوانو سره مرسته. دا درې لارښوونې دومره جامع دي چې د انسان ټول ژوند او د ژوند ټول فکري، اعتقادي، اخلاقي او عملي ابعاد احتواء کوي، د انسان د ژوند هیڅ اړخ د دغو لارښوونو له دائرې بهر نه پاته کېږي.

• الله تعالى له دریو کارونو تاسو منعه کړي یی: ۱- فحشاء؛ یعنی هغه کارونه چې بدوالی ئې برېښي وي او هر څوک ئې بد گڼي او پر عمل کوونکي سربېره نورو ته هم د هغه بدي اغېزې سرایت کوي. ۲- منکر؛ یعنی هغه بد او کرکجن کار چې د انسان سالم فطرت ترې کرکه کوي. ۳- بغاوت؛ د بل پر حقوقو تېری او د خپل رب له اطاعت سرغړاوی. دا درې نواهي هم داسي دي چې د انسان ټول ژوند احتواء کوي او ټول هغه بد او ناروا کارونه رانغاړي چې د الله تعالى د لارښوونو او نېکو کارونو خلاف دي.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزَاهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾

او کله چې ژمنه کوئ نو پر الهي ژمني وفا وکړئ او قسمونه د هغوی له ټینګښت وروسته مه ماتوئ؛ په داسي حال کې چې الله مو پر خپل ځان وکیل او گواه نیولی؛ یقیناً چې الله پر هغه څه پوهېږي چې تاسو ئې کوئ. او د هغې بڅې په څېر مه کېږئ چې خپل ورېشلی تار ئې له مضبوطولو وروسته ټوټې ټوټې کړ. خپل قسمونه په خپلو منځونو کې د غولولو وسیله مه ګرځوئ، په دې موخه چې یوه ډله تر بلې زیاته ګټونکې شي. یقیناً چې الله تاسو پرې آزمويي؛ او یقیناً چې الله به هر ورو تاسو ته د قیامت په ورځ هغه څه څرګند کړي چې اختلاف مو په کې کولو.

(۹۱-۹۲) - په دې مبارکو آیتونو کې څو لارښوونې شوې:

• تاسو چې له الله تعالى سره کومي ژمني کړې دي؛ که دا د ایمان راوړو په ترڅ کې ژمني دي او که د ژوند په مختلفو پړاوونو کې او له کړاوونو سره د مخامخېدو پر مهال ژمني؛ په ټولو دغو الهي ژمنو وفا وکړئ.

• د الله تعالى په نامه چې کوم قسمونه کوئ؛ که دا له الله تعالى سره د کوم تعهد په ښی کې وي او که له کوم انسان سره؛ له ماتولو ئې ډډه وکړئ.

• یقیناً چې الله پر هغه څه پوهېږي چې تاسو ئې کوئ؛ پوهېږي چې تاسو پر خپلو ژمنو په صادقانه توګه عمل کوئ که نه.

- د هغي ښځې په څېر مه کېږئ چې خپل ورېشلی تار له مضبوطولو وروسته ټوټې ټوټې کړي؛ د قسمونو ماتول دې ته ورته کار دی.
- خپل قسمونه په خپلو منځونو کې د غولولو وسیله مه ګرځوئ؛ په دې موخه چې یوه ډله تر بلې زیاته ګټونکې شي؛ د کومې ګټې تر لاسه کولو په موخه له خپلو قسمونو د غولولو وسیله او ذریعه مه جوړوئ.
- الله تعالی تاسو د خپلو ژمنو او قسمونو په ترڅ کې آزمویي؛ ګوري چې څه کوئ، پر خپلو ژمنو عمل کوئ که نه او د خپلو قسمونو درناوی کوئ که نه.
- په دې پوه شئ چې الله تعالی به هر ورو تاسو ته د قیامت په ورځ هغه څه څرګند کړي چې اختلاف مو په کې کولو. که څوک د خپل باطل دریځ، ناسمې غوښتنې او غلطې ادعاء د صحیح ثابتولو لپاره له دروغجنو او غولونکو قسمونو استفاده وکړي، د خپلې ډلې د غلطې تګلارې د سم او صحیح ثابتولو په موخه له قسمونو د غولونکې وسیلې په توګه کار واخلي؛ باید پوه شي چې د قیامت په ورځ به الله تعالی ټول هغه حقائق څرګند کړي چې د هغوی په اړه خلک په ډلو ډلو وېشل شوي وو او یوه به د بل پرولو لپاره دروغجنو قسمونو ته پناه وړه.

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

او که الله غوښتی نو تاسو به ئې واحد امت ګرځولي وئ خو لیکن هغه څوک بې لارې کوي چې دی ئې وغواړي او هغه هدایتوي چې دی ئې وغواړي؛ او هر ورو به له هغه څه وپوښتی شئ چې تاسو کول.

(۹۳)- که الله تعالی غوښتی نو په خپله به ئې ستاسو تر منځ د اختلاف هیڅ مجال نه پرېښود، په ټولو قضایاوو کې به ستاسو نظر یو وو، متحد امت به ئې درنه جوړ کړی وو؛ خو داسې کار له الهي سنت او د انسان له فطرت سره اړخ نه لګوي، د الله تعالی سنت دا دی چې ځینې د خپل مشیت مطابق هدایت کړي او ځینو ته د لارموندو توفیق ور نه کړي، هغه هدایتوي چې د هدایت کېدو وړتیا ولري او هغه بې لارې کوي چې په خپله په سمې لار د تلو اراده نه لري او په ځان کې ئې د دې وړتیا نه وي پیدا کړې. الله تعالی انسان ته دا اختیار ورکړي چې د هدایت او ضلالت له منځ یو غوره کړي، د الله تعالی توفیق د ده په انتخاب پورې تعلق نیسي، د همدې اختیار له امله انسان د خپلو کړنو مسئول دی او پوښتنه به ترې کېږي، که دا واک او اختیار ئې نه وی په برخه شوی او د نورو بې اختیار مخلوقاتو په څېر وی نو الله تعالی به د خپلو کړنو پوښتنه نه ترې کوله؛ نو

ځکه د آيت په پای کې ويل شوی: هر وروڼو به له هغه څه وپوښتی شئ چې کوی ئې.

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوَاءَ
بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٦﴾ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ
ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾ مَا عِنْدَكُمْ
يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٩٨﴾

او خپل قسمونه په خپلو منځونو کې د غولولو وسیله مه گرځوئ چې په نتیجه کې ئې کوم قدم له مضبوطېدا وروسته وښوېږي؛ او د هغه څه له کبله د کړاو خوند وځکئ چې د الله له لاري مو مخنیوی وکړ او ستر عذاب مو په برخه شي. او پر الهي ژمنو لږکۍ بیعه (قیمت) مه پېږي؛ یقیناً هغه څه چې د الله په خوا کې دي درته غوره دي که پوهېږئ، هغه څه چې له تاسو سره دي ختمېږي او هغه څه چې له الله سره دي پاته کېدونکي دي؛ او هر وروڼو به هغو ته چې صبر ئې وکړ د دوی د هغه غوره عمل له مخې بدله ورکړو چې کاوو ئې.

(۹۶-۹۸) - په دې مبارکو آیتونو کې دا لارښوونې شوې:

● خپل قسمونه په خپلو منځونو کې د غولولو وسیله مه گرځوئ، داسې نه چې په دې کار سره د داسې چا د ښوېدا باعث شئ چې د ایمان په لوري یو گام راوړاندي شوی؛ خو د دې پر ځای چې دلته ئې گامونه مزید مضبوط شي ستاسو د دغو دروغجنو قسمونو او تگماریو په لیدو سره ئې پېښې وښووي، بېرته د کفر لوري ته مخه کړي او له ځان سره ووايي: ما د ایمان د مدعیانو او کافرانو تر منځ کوم توپیر ونه لید، توپیر ئې فقط دا وو چې هغوی په قسمونو سره خلک دوکه کول. په دې کار سره به تاسو له بد برخلیک سره مخامخ او د الله تعالی په سخت عذاب اخته شئ؛ له دې کبله چې خلک مو د الله له لاري په شا کول.

● پر الهي ژمنو لږکۍ قیمت مه پېږي، د هر څه لپاره چې قسمونه مات او خپلي ژمنې تر پېښو لاندې کړئ قلیله او بې ارزښته قیمت ئې وگڼئ؛ او څه چې د خپلو قسمونو د درناوي او په خپلو ژمنو د ودرېدا له لاري د الله تعالی په خوا کې تر لاسه کوي ډېر درته غوره دي که وپوهېږئ.

• هغه څه چې له تاسو سره دي ختمېږي او هغه څه چې له الله سره دي پاته کېدونکي دي.

• الله تعالى به هر وروڼه هغو ته چې صبر ئې وکړ، د نفس او شيطان وسوسو ته تسليم نه شول، په خپلو ژمنو ټينګ پاته شول؛ د دوی د هغه غوره عمل له مخې بدله ورکړي چې دوی کاوو. يعنې الله تعالى به د دوی بدله د هغه عمل له مخې ټاکي چې تر ټولو غوره وو.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

چا چې نېک کار وکړ؛ که نارینه وي او که ښځينه؛ خو چې هغه مؤمن وي؛ نو پاکيزه ژوندون به ورپه برخه کړو او د دوی د هغه غوره عمل له مخې به بدله ورکړو چې کاوو ئې.

(۹۷)- دا مبارک آيت موږ ته لارښوونه کوي چې څوک نېک عملونه وکړي، که نارينه وي او که ښځينه؛ خو چې مؤمن وي؛ نو الله تعالى به په دنيا او آخرت کې پاکيزه ژوندون ورپه برخه کړي؛ او الله تعالى به د دوی بدله د هغه عمل له مخې ټاکي چې تر ټولو غوره وو. له دې آيت په ډېر صراحت سره معلومېږي چې ايمان او صالح عمل په پاکيزه ژوندون منتج کېږي، کوم څوک او کومه ټولنه چې له پاکيزه ژوندون محروم وي عوامل دې په خپلي عقيدې او عمل کې ولټوي.

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿١٨﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ
سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿١٩﴾ إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِينَ
يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿٢٠﴾

نو کله چې قرآن لولي الله ته له رتل شوي شيطان پناه يوسه؛ يقيناً چې هغه داسې دى چې پر هغو کسانو هيڅ سلطه نه لري چې ايمان ئې راوړى او پر خپل رب توکل کوي. بې شکه چې د ده سلطه يوازي پر هغو ده چې له ده سره دوستي پالي او هغه چې د ده له کبله مشرکان شوي.

(۹۸-۱۰۰)- د دې مبارکو آيتونو لارښوونې دا دي:

• کله چې قرآن لولي نو الله تعالى ته له رتل شوي شيطان پناه يوسه، هم په ژبه د ده

له شره له الله تعالى پناه غواړه او هم په زړه کې له ټولو هغو کړنو خپل برائت او بې زاري اعلانوه او الله تعالى ته پناه وړه چې شيطان د هغوی په سبب د الله تعالى له رحمت ورتل شو او هم د قرآن د تلاوت په دوران کې له داسې شیطاني وسوسو ځان ساته چې د قرآن د لارښوونو، وعد او وعید په اړه ئې ستا په زړه کې اچوي او شکوک او شبهات درته راولاړوي. باید د قرآن لوستل په صاف او شفاف ذهن سره پیل کړې، شخصي افکار او آراء لري وغورځوه، د هغو آراءو لپاره د دلائلو موندلو لټه مه کوه چې ستا له هوس راولاړ شوي یا شيطان درته تلقین کړې؛ باید د یوه داسې طالب په توګه د قرآن په وړاندې ودرېږي چې د ضمیر او ذهن صفحه ئې له هر راز گرد او غبار پاکه وي.

- په دې باور اوسه چې شيطان پر هغو کسانو هیڅ سلطه نه لري چې ایمان ئې راوړی او پر خپل رب توکل کوي. دوی نشي بې لاري کولی او وسوسې ئې پر دوی اغېز نه لري.
- د ده سلطه یوازې پر هغو ده چې له ده سره دوستي پالي او هغه چې د خپل رب په اړه مشرک دي، شيطان ئې له الله تعالى سره شریک کړی. داسې خلک به د ده د وسوسو تر اغېز لاندې ځي او سمه لار به ورکوي.

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزَّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٣٢﴾

او کله چې یو آیت د بل پر ځای بدل کړو، په داسې حال کې چې الله پر هغه څه ښه پوه دی چې نازلوي ئې؛ (هغوی) وايي: ته افتراء کوونکی یې؛ داسې نه ده؛ بلکې د دوی ډېری نه پوهېږي. ووايه: روح القدس هغه په حقه ستا د رب له لوري نازل کړی د دې لپاره چې هغه وګړي پرې مضبوط کړي چې ایمان ئې راوړی او مسلمانانو ته لارښوونه او زېږی وي.

(۱۰۱-۱۰۲) - د دې مبارک آیت په اړه څو خبرې په پام کې ولری:

که څه هم ځینو درنو مفسرینو دا وینا ناسخ او منسوخ آیتونو ته راجع کړې خو حقیقت دا دی چې دلته د ناسخ او منسوخ آیتونو په اړه نه بلکې د هغو آیتونو تر منځ توپیرونو ته اشاره شوې چې د یوې موضوع په اړه خو په بېلابېلو الفاظو بحث کوي؛ دا ځکه چې دا سوره په مکه کې نازل شوې او هغه مهال د احکامو اړوند آیتونه نه وو نازل شوي او پر ناسخ او منسوخ آیتونو د مشرکینو د اعتراض سؤال نه راولاړېږي. دقیقه وینا دا ده چې په دې مبارک آیت کې د مشرکینو هغه اعتراض ته اشاره شوې چې د قرآن په ځینو

آيتونو ئې له دې كبله درلود چې له نورو اړوند او ورته آيتونو سره په الفاظو كې توپيرونه لري، د يوې موضوع په اړه په يوه آيت كې يو ډول الفاظ او د هغوی تركيب كارول شوی او پر همدې موضوع په بل آيت كې په نورو الفاظو بحث شوی؛ ويل ئې: كه دا آيتونه د الله تعالى له لوري وي نو نه به د يوې موضوع په اړه دوه ځلي او په بېلو بېلو الفاظو څه راتلل او نه به د آيتونو په تركيب كې څه توپير تر سترگو كېدو، داسې نه چې يو ځل په يوه آيت كې په مجمله توگه يوې موضوع ته اشاره كېږي او بيا په بل ځای كې د همدې موضوع په اړه تفصيلي بحث په نورو الفاظو سره كېږي. مشرکينو به پر دغو توپيرونو د اعتراض گوته اېښوده او ويل به ئې چې دا آيتونه د الله تعالى له لوري نه دي نازل شوي بلكي محمد (عليه السلام) په خپله جوړ كړي!! د دوی په ځواب كې ويل شوي: د دوی دا بې بنسټه او غلط اعتراض د دوی د ناپوهۍ له كبله دی، الله تعالى ښه پوهېږي چې مخكې ئې څه نازل كړي او وروسته څه نازلوي، دا تکرار او په بېلو بېلو الفاظو د يوې موضوع يادونه د دې لپاره ده چې مؤمنان ښه پرې پوه شي، د زړونو په تل كې ئې ځای ونيسي، مزيد ډاډه او مطمئن شي، د ايمان لار ورته لازياته روښانه شي؛ دا خو د الله تعالى له لوري مؤمنانو ته زېږی دی، د روښان او ځلاند مستقبل زېږی، يو په بل پسې، كله په يوه صيغه او كله په بله صيغه. دا د محمد عليه السلام خپله وينا نه بلكي د روح القدس (جبرئيل عليه السلام) په لاس رسول الله صلى الله عليه و سلم ته لېږل شوی رښتینی الهي پيغام دی. دلته جبرئيل عليه السلام د روح القدس (پاکه روح) په نامه يادول په خپله يو ظريف ټكي ته اشاره ده او هغه دا چې: د دې الهي پيغام هر جزء او هره فقره ښيي چې د دې حامل يوه پاکه روح ده، له هر راز ناولو تمايلاتو پاکه، له غرض او مرض خوندي، د نفس او هوس له غوښتنو او د شيطان له وسوسو بری او پاکه روح؛ ووايي: آيا په دې پيغام كې داسې څه په نظر درځي چې ښيي دا د كوم انسان له شخصي تمايلاتو او نفسي غوښتنو راټوكېدلی؟

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ
أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٣٣﴾

او يقيناً په دې پوهېږو چې دوی وايي: خبره له دې پرته بله نه ده چې يو انسان ئې ورزده کوي؛ دا په داسې حال كې چې د هغه چا ژبه غير عربي ده چې دوی ورته گوته نيسي او دا خو څرگنده عربي ده.

(۱۰۳)- دا مبارك آيت د معارضينو يوې بلي افتراء ته اشاره کوي او هغه دا چې ويل به ئې: محمد (عليه السلام) ته دا خبرې بل څوک ورښيي، دا د مخکينيو کتابونو خبرې دي چې ده له بل چا زده کړې دي، د داسې کسانو نومونه به ئې اخيستل چې عربان نه ول، ژبه ئې اعجمي (غير عربي) وه، د اهل کتاب د مذهبي مشرانو نومونه به ئې اخيستل، دا په داسې

حال کي چي نه د هغوی ژبه عربي وه او نه د تورات او انجيل ژبه؛ او رسول الله صلی الله عليه و سلم دوی ته په څرگندي عربي ژبي کي قرآن وړاندي کړی وو!! دا یوازي د عربو مشرکین نه ول چي د قرآن او رسول الله صلی الله عليه و سلم په اړه ئې دا افتراء کوله؛ ډېرو مستشرقینو دې ته ورته افتراءات کړي. که تاسو د هغو مستشرقینو کتابونه ولولئ چي د اسلام په اړه ئې د څېړنو او تحقیقاتو په نامه څه لیکلي؛ وبه گورئ چي هر یوه ئې دا هڅه کړې چي په یوه او بل ډول دا ثابته کړي چي رسول الله صلی الله عليه و سلم له بايبل (تورات او انجيل) اقتباسات کړي!! دا افتراء د هغو خلکو په زړونو کي شکوک او شبهات راولاړولی شي چي نه ئې قرآن لوستی او نه بايبل؛ او د دې خبري منل هم ورته گران وي چي یو نالوستی انسان څنگه کولی شي د قرآن په څېر داسي بليخ، جامع او اغېزناک کتاب وړاندي کړي چي د یوه ستر فکري، اخلاقي، اجتماعي او سیاسي انقلاب باعث شي او د منونکو شمېر ئې ملیاردونو ته ورسېږي!! ډېره حیرانوونکې او عجيبه ده چي دغو غرضي او مرضي مستشرقینو څنگه دا جسارت کړی چي د رسول الله صلی الله عليه و سلم او قرآن په اړه دا افتراء وکړي!! دا په داسي حال کي چي قرآن د بايبل په سلو کي لږ تر لږه د پنځه نوي ویناوو په قاطع او بشپړه توگه تردید کوي او پاته پنځمه سلنه ئې تصحیح کوي. یو مهال ما هم داسي گمان کاوو چي ښايي د قرآن او بايبل تر منځ به نژدې شباهتونه وي، بايبل به همدغه تورات او انجيل وي چي پر موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام نازل شوي، د همدغي غلطې انگېرنې له کبله مي پر هغو درنو مفسرینو اعتراض نه درلود چي د بايبل پر ځینو ویناوو ئې استناد کړی. خو کله چي ما په بايبل کي تحقیق پیل کړ او هغه مي د قرآن په څنگ کي کښېښود او ژورو توپيرونو ته ئې متوجه شوم؛ ومي لیدل چي قرآن په اصل کي د دې لپاره راغلی چي د دغه محرف بايبل خبري تردید او تصحیح کړي، په دې هم پوه شوم چي الله تعالی هغه مهال نوی پیغمبر مبعوث کړی او نوی کتاب ئې رالېږلی چي د مخکیني کتاب هیڅ برخه روغه، سالمه او له تحریف او لاسوهنو خوندي نه ده پاته شوې او د مخکیني پیغمبر د دعوت ټولي اغېزې په بشپړه توگه له منځه تللي. د رسول الله صلی الله عليه و سلم د بعثت په مهال د اصلي تورات او انجيل هیڅ برخه روغه نه وه پاته. په دې حقیقت هغه څوک ښه پوهېږي چي یا بايبل په دقت او غور سره ولولي او له قرآن سره ئې مقایسه کړي او یا د بني اسرائيلو د تاریخ هغي برخي ولولي چي پر دې قوم د سختو بدو ورځو هغه پېښي ئې څېړلې چي په ترڅ کي ئې د دوی ښارونه وران شوي، معبدونه ئې نسکور او له خاورو سره برابر شوي، ټول مذهبي کتابونه ئې سوزل شوي، د اسیرانو او غلامانو په توگه کله روم او یونان ته او کله فارس ته انتقال شوي، نه ئې د مذهب کومه ښه پاته شوې او نه ئې د تمدن. د تورات او انجيل موجودي عبراني نسخې له یوناني ژبي ژباړل شوې نسخې دي، اصلي عبراني نسخې ئې نشته؛ او دا ښيي چي په تورات او انجيل څه تېر شوي؟ حقیقت دا دی چي اوسنی محرف بايبل د رومیانو په وینا او د بني اسرائيلو په ضد لیکل شوی، په دې بايبل کي د بني اسرائيلو د ټولو پیغمبرانو داسي

سپکاوی شوی او داسې بد بد توروته پرې لگېدلي چې هيڅ مؤمن او شريف انسان ئې د ويلو جسارت نشي کولی. هيله ده بايبل د قرآن په رڼا کي کتاب ولولئ چې په دې حقيقت لازيات ښه پوه شئ.

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ إِنَّمَا

يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿٣٥﴾

يقيناً هغه چې د الله پر آيتونو ايمان نه راوړي الله ئې لارښونه نه کوي او دوی ته دردناک عذاب دی. يوازي هغه وگړي له خپلي خوا درواغ جوړوي چې د الله پر آيتونو ايمان نه راوړي؛ او همدا دوی دروغجن دي.

(۱۰۴-۱۰۵) - دا مبارک آيتونه موږ ته وايي:

• څوک چې د الله تعالیٰ په مقروء او مشهود آيتونو ايمان نه راوړي؛ د هدايت دروازي ئې په وړاندي تړل شوې پاته کېږي او الله تعالیٰ دا توفيق نه ورکوي چې په حقائقو د پوهېدا سعادت ئې په برخه شي؛ دوی ته په دنيا او آخرت کي دردناک عذاب انتظار کوي.

• يوازي هغه وگړي له ځانه درواغ جوړوي چې د الله پر آيتونو ايمان نه راوړي؛ او اصلي دروغجن وگړي همدا دوی دي. تاسو څنگه يو رښتيني انسان چې د الله تعالیٰ پر آيتونو کلک او پوخ باور لري او تاسو ته مکرر بلنه درکوي چې د الله پر آيتونو ايمان راوړئ په دې تورنوي چې دا قرآن ئې په دروغو له ځانه جوړ کړی!!

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ

عَظِيمٌ ﴿٣٦﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي

الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿٣٨﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٩﴾

چا چې له خپل ايمان وروسته د الله په اړه كفر کړی؛ مگر هغه چې په زور اړ کړی شوی؛ په داسې حال کي چې زړه ئې پر ايمان ډاډه دی. خو هغه چې كفر ته ئې سینه پرانيستې، نو پر دوی د الله له لوري غضب دی او دوی ته ستر عذاب دی. دا له دې کبله چې دوی د دنيا ژوند پر آخرت غوره وگڼلو او د دې لپاره چې الله دا کافر وگړي

نه هدايتوي. دا هغه وگړي دي چي الله د دوی پر زړونو، غوړونو او سترگو مهر لگولی او همدا دوی غافلان دي؛ شك نشته چي همدا دوی به په آخرت كي زياښمن وي.

(۱۰۶-۱۰۹) - د دې مبارکو آيتونو مهمي لارښووني دا دي:

● خوك چي پر الله تعالى له ايمان راوړو وروسته د كفر لار غوره كړي، پرته له دې چي كفر ته اړ كړی شوی وي او چا داسي څه ويلو او كولو ته اړ كړی وي چي انسان پرې كافر كېږي، په خپله خوښه او له جبر او اكراه پرته كافر شي؛ هغه نه چي د مجبورت له مخي په ژبه د كفر كلمه وايي خو زړه ئې پر ايمان ډاډه وي؛ بلكي هغه چي كفر ته ئې خپله سينه پرانيستې؛ او په خپل زړه كي ئې ځای وركړی؛ پر دوی د الله له لوري غضب دئ او ستر عذاب به ئې په برخه وي.

● دوی له دې كبله خپل ايمان ته شا كړه او بېرته ئې د كفر په لوري مخه كړه چي د دنيا ژوند ئې پر آخرت غوره وگڼلو، عقل نه بلكي هوس بېولي، د دليل نشتوالي نه بلكي د لذتونو نشتوالي او د ايمان په ليكه كي پليټو دنيوي اغراضو ته د نه رسېدا له كبله د كفر په گنده خو رنگيني غېږ كي پرېوتې او خپل ايمان ئې په لټه وهلی، عقل ئې ايمان ته بللي خو شهوت ئې كفر ته هڅولي، دوی د عقل وينا ته د رد ځواب وركړی او د هوس د لمسون په لومي كي نښتي.

● د دې بله وجه دا ده چي دوی د كفر او انكار هغه پړاو ته رسېدلي او په دې گنده ډنډ كي داسي نښتي چي د هدايت ټولي دروازې ئې په وړاندي تړل شوې دي، ټولي هغه وړتياوي ئې له لاسه وركړې دي چي له امله ئې الله تعالى د چا لارښوونه كوي او په سمې لار د تلو توفيق وركوي. دوی داسي دي چي الله تعالى ئې پر زړونو، غوړونو او سترگو مهر لگولی، په خپلو مستيو كي غرق دي، د هوی او هوس ځپانده سيند په سر اخيستي، ضمير ئې ويده دئ، وجدان ئې خپل شوی، د دوی هر لوري ته چي كوم ځلانده نښي دي او د الله تعالى په لوري بلنه وركوي؛ له ټولو غافل دي او د هغوی په اړه د غور او فكر مجال او فرصت نه لري.

● شك نشته چي همدا دوی به په آخرت كي زياښمن وي.

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٠﴾

بيا يقيناً چي ستا رب د هغو وگړو په اړه له شك پرته ډېر مهربان بخښونکی دئ چي

په آزمېښتونو کې له اچول کېدو وروسته ئې هجرت کړې، بيا ئې جهاد او صبر کړی.

(۱۱۰)- دا مبارک آيت د مخکيني په تړاو موږ ته وايي: که يوه لوري ته داسي ضعيف النفس او د هوی او هوس غلامان گورئ چې د دنيوي مال او متاع لپاره د خپل ايمان سودا کوي، بل لوري ته داسي خلک گورئ چې د خپل ايمان په حکم هري قرباني ته چمتو دي، له سختو سختو آزموينو سره مخامخ کېږي، په عذابونو او کړاوونو آزمویل کېږي، هجرت ته اړ کېږي، له کور، کلي، مال، دولت، خپلوانو، دوستانو لاس اخيستو او پرديو ملکونو ته په تلو آزمویل کېږي، خو هغه د خپل ايمان لپاره دا ټول مني، نه يوازې هجرت کوي بلکې د خپل ايمان په حکم جهاد ته ملا تړي، غواړي د ايمان رڼا د نړۍ گوټ گوټ ته ورسوي او هغه خنډونه له منځه يوسي چې د دې رڼا د خورېدا مخه نيسي؛ او د هجرت او جهاد په دوران کې چې له کومو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کېږي په صبر سره او په سپړه سينه ئې زغمي.

الله تعالی د دغه مهاجر، مجاهد او صابر مؤمن په اړه له شک پرته ډېر ډېر مهربان بخښونکی دی، نه يوازې د ده له اشتباهاتو، قصور او خطاگانو تېرېږي او بخښنه ورته کوي بلکې د خپل پراخ رحمت سيوری پرې غوړوي.

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١١﴾

هغه ورځ چې هر څوک به په داسي حال کې راشي چې له ځان د دفاع لپاره به مجادله کوي او هر چا ته به هغه څه په بشپړه توگه ورکړی شي چې کړي ئې وو او پر دوی به ظلم نه کېږي.

(۱۱۱)- داسي ورځ راتلونکي ده چې هر څوک به په داسي حال کې د الله تعالی په وړاندي حاضر شي چې له ځان پرته به بل مدافع نه لري، بل څوک به ئې نه يوازې مرسته نشي کولی بلکې له ده به د دفاع کولو او د ده په گټه د څه ويلو مجال او فرصت هم نه لري، هر څوک به په خپله له ځان دفاع کوي، دا دفاع او مجادله به هيڅ گټه نشي ورسولی او د ده سزا به نشي راکمولی، هر چا ته به هغه څه په بشپړه توگه ورکړی شي چې کړي ئې وو او پر دوی به هيڅ ظلم نه کېږي.

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا

يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾

او الله د هغه كلي مثال بيان كړ چې خوندي او ډاډه وو او رزق ئې له هر ځای تازه او پرېمانه ورته راتو؛ خو دوى د الله د نعمتونو ناشكري وكړه؛ نو الله د لوږې او وېرې په جامو د پټېدو خوند وروځاكو؛ د هغه څه په سبب چې دوى كول.

(۱۱۲)- دلته الله تعالى د يوه ښكلي مثال په ترڅ كې يو ستر حقيقت انځور كړى او يوه جامع لارښوونه ئې زموږ په وړاندي ايښې؛ دا حقيقت چې كله يو قوم د الله تعالى د نعمتونو ناسپاسي وكړي، د نعمتونو د شكر اداء كولو پر ځاى د منعم په وړاندي د بغاوت لار غوره كړي نو له دوو سترو مصيبتونو سره مخامخ شي، دوه ستر نعمتونه ترې واخيستل شي: د (پراخ رزق) نعمت او د (امن نعمت). په بدل كې ئې (لوږه) او (وېره) خپل تور وزر پرې وغوړوي. په پورتنې مثال كې داسې كلي او كليوال ئې انځور شوي چې په هغه كې امنيت او اطمینان وو او رزق ئې له هر لوري ورته راروان؛ خو دوى كفران او ناسپاسي وكړه؛ چې د دې له كبله لومړى (فقر) پرې مسلط شو او بيا (خوف او وېرې) خپل تور وزر پرې وغوړاوه.

په دې مبارك آيت كې د انساني ټولنې دوو سترو سترو آفتونو ته اشاره شوې: (لوږه او وېره) چې دواړه ئې څنگ په څنگ او يو وخت راځي. كله ئې يو مخكې راشي او لاره بل ته پرانيزي او كله ئې بل، كله يو وځي او بل له ځان سره بيايي او كله ئې بل، كله گورو چې وېره او بې امنې پر ټولنې خپل تور وزر وغوړوي او له دې سره سم اقتصادي فعاليتونه متوقف شي، اقتصادي تأسيسات له منځه ولاړ شي، د تجارت بازار سور شي، تاجر او بډاى له هېواد ووځي، خپلې شتمنۍ نورو ملكونو ته انتقال كړي، بندونه وړان شي، نهرونه وچ شي، زراعتي زمكې ښاري او بائر پاته شي، فابريكي تخریب شي، بزگر خپل بېل لري واچوي او كارگر خپل خټك او ټوپك ته لاس كړي، جگړه ئې كسب او پېشه شي او په دې ترتيب فقر او لوږه ټولنې ته مخه كړي او خپل سيورى پرې وغوړوي؛ او كله بيا گورو چې لومړى فقر او لوږه ټولنې ته مخه كړي، غيرعادلانه او ظالمانه اقتصادي نظام پر ټولنې مسلط شي، د ټولنې ثروت او شتمنۍ د محدود شمېر بډايانو په لاس كې پرېوځي، د ټولنې اكثريت له فقر او محروميت سره مخامخ شي؛ كله چې د ټولنې اكثريت دا گوري چې پر ټولنې د مسلط ظالمانه نظام تر سيوري لاندې هيڅكله آرام او سوکاله ژوند نه شي تر لاسه كولى، له اقتصادي ستونزو نه شي وتلى او كه دا نظام وي نو دوى به تل په محروميت كې ژوند كوي؛ ناچار د نورو لارو په لټه كې كېږي، د خپلې بقاء لار، د دې نظام د نسكورولو لار، د هغو زندانونو د ړنگولو او د هغو زنځيرونو د شلولو لار چې د دې نظام بقاء تضمينوي، د جنگ او مسلحانه قيام لار. همدا راز په ټولنې كې فقر هغو داخلي او خارجي ځواكونو ته په ارزانه بيع د جنگياليو د استخدام موقع په لاس وركوي چې غواړي د جگړو

له لاري خپل اهداف تر لاسه کړي او خپله لويي او برلاسي پر نورو ومنې. قرآن په دې آيت کي امن او اطمینان د رزق او روزي تر وفرت او کثرت مخکي يادوي د قریش په سوره کي لومړی له لوړي ژغورنه يادوي او ورپسې له وېري او خوف نجات. تفصيل ئې د قریش د سوري په تفسیر کي ولولئ.

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٣﴾

او يقيناً چي دوی ته د دوی له منځ يو پيغمبر ورغی؛ او هغه ئې تکذيب کړ؛ نو ځکه په داسي حال کي عذاب ونيول چي ظالمان ول.

(۱۱۳) - دغو مخکينيو ولسونو ته خپل خپل پيغمبران ورغلل خو هغوی تکذيب کړل؛ نو ځکه په داسي حال کي په الهي عذاب اخته شول چي ظالمان ول، هم ئې د پيغمبرانو د تکذيب په اړه ظلم او تېری کولو او هم په خپل چلن کي ظالمان ول.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٥﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ مَتَّعَ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٩﴾

نو هغه حلال او پاک رزق وخورئ چي الله درروزي کړی؛ او د الله د نعمت شکروکړئ که په رښتیني توگه د هغه عبادت کوئ. يقيناً خبره يوازي دا ده چي پر تاسو ئې مېرگه، وينه، د خوگ غوښه او هغه څه حرام کړي چي د غير الله نوم پرې اخيستل کېږي؛ نو که څوک مضطر شو په داسي حال کي چي نه بغاوت کوونکی وي او

نه تېرى کوونکى؛ نو يقيناً چې الله مهربان بخښونکى دى. او د هغه څه په اړه دروغ مه وايئ چې ستاسو ژبې ښې څرنگوالى بيانوي؛ چې دا حلال دى او دا حرام دى؛ چې په دې توگه پر الله په درواغو له ځانه افتراء وکړئ؛ يقيناً هغه چې پر الله دروغجنه افتراء کوي فلاح (بريا) نشي موندلى. (حاصل ئې) يوه قليله متاع ده او دوى ته دردناک عذاب دى؛ او پر هغو چې يهودان شوي وو هغه څه مو حرام کړل چې مخکې مو تاته بيان کړل؛ او موږ ظلم نه دى پرې کړى بلکې دوى پر خپلو ځانونو ظلم کاوو. يقيناً چې ستا رب د هغو وگړو په اړه چې په ناپوهۍ سره ئې بد کار کړي، بيا ئې له دې وروسته توبه کړې او سمونه ئې کړې (خپل عمل ئې اصلاح کړى)؛ يقيناً چې ستا رب تر دې وروسته حتماً ډېر مهربان بخښونکى دى.

(۱۱۴-۱۲۰) - د دې مبارکو آيتونو لارښوونې دا دي:

● هغه حلال او پاک رزق وخورئ چې الله دروزي کړى او د الله د نعمت شکر وکړئ که په رښتيني توگه د هغه عبادت کوئ. د خپل رب د رښتيني عبادت مقتضى دا ده چې حلال او پاکيزه رزق وخورئ، د (حرام) او (گنده او ناپاک) رزق له خوړلو ډډه وکړئ او دا چې د الله تعالى د نعمتونو شکر پر ځاى کړئ. له الهي نعمتونو د استفادې په مهال هم د هغه د احسان مرهون وئ او د حمد او شکر له جذبې مو زړه ډک وي او هم دا نعمتونه په هغه توگه وکاروئ چې ستاسو منعم پرې راضي کېږي.

● الله تعالى پر تاسو مړزگه، وينه، د خوگ غوښه او هغه څه حرام کړي چې د ذبحې پر مهال ئې د غير الله نوم پرې اخيستل کېږي، خو که څوک مضطر شو؛ په داسې حال کې چې نه بغاوت کوونکى وي او نه تېرى کوونکى، نه ئې د الله تعالى له حکم د بغاوت او سرغړاوې په توگه خوري او نه د خپلې اړتيا له حده زيات خوري؛ نو يقيناً چې الله تعالى مهربان بخښونکى دى؛ مضطر ته ئې د دې حرام خوراک اجازه ورکړې.

● د خوراكي توکو په اړه دروغجنې او له خپل ځان جوړې فتوى گانې مه ورکوئ، له دې ډډه وکړئ چې په خپل سر او په دروغو ووايئ؛ دا حلال دى او دا حرام دى. دا د الله تعالى په شأن کې افتراء ده. هغه څوک به هيڅکله بريالى نشي او د الله تعالى له عذاب به ونه ژغورل شي چې پر الله تعالى دروغجنه افتراء کوي. د دې افتراء پايله به ئې له دې پرته بل څه نه وي چې يوه قليله متاع ئې په برخه شي، يا يو نس خوراک، يا د خپلې دروغجنې فتوى کومه ذليله اجوره، د کوم حاکم او واکمن له لوري کوم شاباسى، کومه چينه، کومه پگړۍ؛ او په پاى کې د الله تعالى له لوري دردناک عذاب.

● د الله تعالى له لوري چې پر يهودانو څه حرام شوي وو بيان ئې تر دې وړاندي راغلى، هغه د دوى د ظلمونو سزا وه، الله تعالى پر دوى ظلم نه دى کړى بلکې دوى پر خپلو

ځانونو ظلم کاوو.

- څوک چې په ناپوهۍ سره بد کار وکړي، بیا له خپلي غلطۍ وروسته توبه وکړي او خپل غلط کار جبران کړي، خپل غلط کار اصلاح کړي؛ یقیناً چې له داسې چا سره ستا د رب معامله د بخښني او پېرزویني معامله ده؛ دا ځکه چې هغه ډېر مهربان بخښونکي دی.

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٤﴾ شَاكِرًا لِلْنِّعَمِ أَجْتَبَنَاهُ وَهَدَيْنَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢٥﴾ وَعَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٦﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٧﴾

یقیناً چې ابراهیم (په یوازي سر) یو امت وو، الله ته مطیع، حق ته یو مخیز مائل او داسې نه وو چې له مشرکینو شي، د نعمتونو ئې شاکر؛ غوره ئې کړ او مستقیمی لاري ته ئې هدایت کړ؛ او په دنیا کې مو ښېگڼه ورپه برخه کړه او هغه به په آخرت کې حتماً د صالحانو په ډلې کې وي. بیا مو تا ته وحي وکړه چې د حنیف ابراهیم د ملت متابعت وکړه او هغه له مشرکینو نه وو.

(۱۲۰-۱۲۳) - د دې مبارکو آیتونو په اړه څو خبرې په پام کې ولری:

- دلته ویل شوي چې ابراهیم علیه السلام په یوازي سر یو امت وو؛ یا په دې معنی چې د یوه ستر امت بنسټ ئې کېښود، د ده لار د یوه لوی امت لار شوه؛ او یا په دې معنی چې دومره ستر ستر کارونه ئې وکړل چې یو امت ئې له عهدې وتلی شي.
- ابراهیم علیه السلام الله تعالی ته مطیع وو، حق ته یو مخیز مائل وو، دې ته چمتو نه وو چې د مشرکینو په څنګ کې ودرېږي او د دوی له ډلې شي. د خپل رب د نعمتونو په وړاندې شاکر وو، الله تعالی د سترو سترو کارونو لپاره غوره کړی وو، د یوه موحد امت د باني او لارښود په توګه غوره شوی وو، بیت الله د ده په لاس جوړه شوه، الله تعالی مستقیمی لاري ته هدایت کړ، په دنیا کې ئې ښېگڼه ورپه برخه کړه، ګڼ شمېر پیغمبران د ده په اولاد کې مبعوث شول، تر قیامت به د نړۍ موحدین پر ده درود وايي، په آخرت کې به د صالحانو په ډلې کې وي.
- رسول الله صلی الله علیه و سلم او د ده له لاري اسلامي امت ته ویل شوي چې د ابراهیم د ملت متابعت وکړي؛ لکه چې هغه په هیڅ څه کې د مشرکینو په څېر نه وو؛ تاسو به هم له شرکي عقائدو ځان لرې ساتئ.

● دلته د ابراهيم عليه السلام په ارتباط دا ارشادات د دې لپاره راغلي چې له يوې خوا معترضينو ته ځواب ورکړي شي چې ويل ئې: څنگه ومنو چې محمد (عليه السلام) د الله له لوري د پيغمبر په توگه غوره شوی او قرآن د الله له لوري راغلی؛ حال دا چې د ده دين له مخکينيو سره توپير لري، د ده په دين کې ډېر داسې څه مومو چې د حلالو اطلاق پرې شوی خو همدا شيان په مخکينيو اديانو کې حرام وو؟ دوی ته تر دې وړاندي وويل شول چې پر يهودانو حرام شوي ځيني شيان د دوی لپاره يوه سزا وه، دوی په خپله دا شيان حرام کړي وو، د محمد عليه السلام دين همغه د ابراهيم عليه السلام او نورو پيغمبرانو دين دی، رسول الله صلى الله عليه و سلم په دې مأمور شوی چې د ابراهيم عليه السلام د ملت او مذهب متابعت وکړي. له بلي خوا قريشو ته ويل شوي چې تاسو هسي ځان ابراهيم عليه السلام ته منسوبوئ؛ ابراهيم عليه السلام له شرك او مشرکينو بې زار وو، هغه حنيف او موحد وو، تاسو په شرك کې غرق یئ، نه مو عقائد د ابراهيم عليه السلام په څېر دي او نه مو اخلاق او عمل د هغه په څېر.

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾

یقیناً چې سبت (شنبه او په هغې پوري تېرې احکام) پر هغو (لازم) گرځول شوی وو چې اختلاف ئې کړی وو؛ او یقیناً چې ستا رب به حتماً د دوی تر منځ په هغه څه کې پرېکړه کوي چې دوی په کې اختلاف کولو.

(۱۲۴)- په دې ځای کې د سبت د ورځې یادونه ښايي د دې لپاره راغلې وي چې دا هم د معاندینو اعتراض وو چې رسول الله صلى الله عليه و سلم ولي د سبت (شنبه) ورځې هغه ډول درناوی نه کوي چې يهودان ئې درناوی کوي او ولي له هغو کارونو ډډه نه کوي چې يهودان په دې ورځ ترې ډډه کوي؟ سره له دې چې وايي: زما دين همغه دين دی چې د ابراهيم، موسی او عیسی علیهم السلام دين وو!! دوی ته په ځواب کې ويل شوي چې دا ورځ او اړوند احکام ئې د ځينو خاصو او ځانگړو عواملو له کبله پر دوی لازم شوي وو، ستر عامل ئې د دوی اختلاف وو. د همدې لپاره د آيت په پای کې ويل شوي چې ستا رب به حتماً د دوی تر منځ په هغه څه کې پرېکړه کوي چې دوی په کې اختلاف کولو.

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

د خپل رب لاري ته په حکمت او نېکي موعظې سره بلنه ورکړه؛ او په داسي توگه مجادله ورسره کوه چې تر ټولو غوره وي. يقيناً چې ستا رب پر هغو ښه پوه دئ چې د ده له لاري تېروتي او هغه پر هدايت شوو هم ښه پوه دئ.

(۱۲۵)- په دې مبارک آيت کي مؤمن داعي ته څو مهمي لارښوونې شوې:

● مخاطب ته په حکمت سره بلنه ورکړه چې ستا د رب په لاري تلو ته چمتو شي، ستا بلنه بايد حکيمانه وي، د مخاطب حالت ته په پام سره، په داسي الفاظو چې هغه ته د فهم وړ وي، په داسي توگه چې د هغه زړه ته لار ومومي او د زړه دروازه ئې ورته پرانيستل شي، په مناسب وخت او مناسب ځای او حالت کي هغه ته بلنه ورکړه، بايد متوجه وې چې ستا بلنه په هغه درنه تمامه نشي، حساسيت ئې تحريك نشي او تا ته د رقيب او حريف په سترگه ونه گوري، داسي ونه انگېري چې ته ځان تر ده لوړ گڼې او هغه ته د حقارت په سترگه گوري او موخه دي يوازي دا ده چې هغه پر کړې.

● ستا بلنه بايد د يوې نېکي موعظې ښه ولري، مخاطب داسي احساس کړي چې ته ئې خواخوږۍ يې، د ده په اړه زړه سوې لرې، د ده د خير، سعادت او فلاح تلوسه لرې. ستا په الفاظو او لهجې کي بايد د يوه دردمن زړه جذبه او غږ احساس کړي. که مجادلې ته اړ شوې او د مخاطب له لوري پوښتنو سره مخامخ شوې نو په داسي توگه مجادله ورسره کوه چې تر ټولو غوره وي، په ښکلې او معقوله توگه ئې پوښتنو ته ځواب ووايه، له مجادلې ستا موخه او هدف بايد مخاطب قانع کول او د هغه تشويشونه رفع کول او پوښتني ځوابول وي نه د هغه پرځول، پرول او خړول. د يوه حريف او رقيب په سترگه مه ورته گوره، داسي الفاظ مه کاروه چې يو غصه ناک انسان ئې د خپل دښمن په ضد کاروي.

● د هيڅ مخاطب له هدايت مه مايوس کېږه، د هيڅ مخاطب په اړه دا پرېکړه مه کوه چې هغه داسي لار ورکي دئ چې د هدايت امکان ئې نشته. د مخاطب په اړه داسي پرېکړه ستا د لاري خنډ گرځي او له دعوت دي لاس اخيستو ته اړباسي، دا پرېکړه الله تعالى ته پرېږده، يقيناً چې ستا رب لار ورکي او هدايت کېدونکي ښه پېژني، که الله تعالى د لار ورکو له پېژندو سره سره پيغمبران ورلېږي او د دوی په لاس ئې سمې لاري ته بلي نو ته هم د دوی له دعوت او بلني لاس مه اخله.

● ځيني بې حکمت داعيان دغو الهي لارښوونو ته له پام پرته د دعوت داسي اسلوب غوره کوي چې دين ته د گټې رسولو پر ځای تاوان رسوي، د دې پر ځای چې خلک دين ته راوبلي له دين ئې متنفر کوي، د دې پر ځای چې کافر د قرآن لوستلو ته وهڅوي او د دين په حقيقت د پوهېدا هڅي ته ئې چمتو کړي هغه له دين سره سختي دښمني ته هڅوي، هر کافر ته د محارب دښمن په سترگه گوري، گمان کوي چې د هر کافر په وړاندي شدت، غضب، توندوالی او تريخوالی د ثواب کار دئ او گواکي الله تعالى او د هغه رسول موږ پر

همدې گمارلي يو!! حال دا چې حقيقت په بشپړه توگه د دې خلاف دى. برنې آيت ښيي چې په دې اړه الهي لارښوونه څنگه ده؛ د اسلام لارښوونه دا ده چې موږ خپل مخاطبين طبقه بندي کړو، محارب کافر، غير محارب کافر، د محاربو کافرانو زور، وور، ښځه، راهب، هغه کافر چې زموږ مخاطب دى او اسلام ته ئې رابلو، هغه کافر چې له فکري پلوه يا د خپلوۍ له پلوه تر نورو موږ ته رانژدې دى، هغه کافر چې له موږ سره د جنگېدو اراده نه لري، نه غواړي په هغو جگړو کې برخه واخلي چې د ده قوم زموږ په ضد پيل کړې؛ د دې ټولو تر منځ بايد توپير وکړو، له هر يوه سره زموږ چلن بايد له بل توپير ولري. څوک چې له ټولو سره يو شان چلن کوي او گمان کوي چې اسلام موږ ته د دوى په ضد د تشدد امر کړى؛ سخته اشتباه کوي. د قرآن لارښوونه دا ده چې د ځينو په اړه به مضبوط دريځ لرو، د دوى په اړه به نه زموږ په تعامل کې نرموالى وي، نه په لهجې کې او نه په پيغامونو کې، ځينو په اړه به هم زموږ تعامل په نرمښت ولاړ وي او هم زموږ لهجه خوږه او نرمه، هغه ته د ورور، دوست، محترم، د قدر وړ، ملگري، گران زوى،... خطاب کولى شو، هغه مخاطب کافر ته چې اسلام ته ئې رابلو حتماً بايد له داسې مينه ناکو الفاظو کار واخلو، قرآن فرمايي چې زموږ پيغمبر رحمة للعالمين دى، دا هسي نوم نه دى، دا د عالمينو سره د رسول الله صلى الله عليه و سلم او د هغه د امت د چلن څرنگوالى موږ ته انځوروي؛ او لارښوونه راته کوي چې ستاسو دعوت بايد حکيمانه او پر مهرباني او رحمت ولاړ وي، د موعظې او پند بڼه ولري او ستاسو مجادله بايد په ډېره غوره طريقه او خوږو او مؤدبانه الفاظو سره وي. څوک چې گمان کوي رسول الله صلى الله عليه و سلم نه د کافرانو د سلام ځواب په ښکلو او نرمو الفاظو ورکړى او نه ئې له دوى سره د مخامخېدو په دوران کې سلام ته ورته الفاظ ويلی؛ سخته اشتباه کوي. رسول الله صلى الله عليه و سلم په خپل چلن کې هومره خوږ او مهربان وو چې ډېر او حتى سخت سخت دشمنان ئې يوازي په همدې مؤدبانه او محترمانه چلن سره مسلمانان شوي. رسول الله صلى الله عليه و سلم چې به کله کوم مجلس ته ننوتو نو اکثراً به ئې درې ځلي سلام ويلو، لومړى سلام له ننوتلو سره سم، بيا ښي او کيڼ لوري ناستو خلکو ته مخ اړول او سلام اچول. د يوه روايت له مخې کافر ته د سلام لفظ کارول صحيح نه دي گڼل شوي. که دا روايت صحيح ومنو نو يوازي د دغه لفظ له کارولو به ډډه کوو او پر ځاى به ئې نور مناسب او ښکلي الفاظ کاروو، دې ته مو هم بايد پام وي چې کله څوک موږ ته ووايي: السلام عليكم؛ او موږ يوازي دا ورته ووايو: وعليکم، نو دا په خپله هغه ته د سلام د کلمې کارول او د سلامتيا دعاء گڼل کېږي.

- قرآن موږ ته لارښوونه کوي چې کله څوک تاسو ته هرکلى وايي، سلام درباندي اچوي، کومه تحيه وايي؛ نو د ده تر الفاظو غوره الفاظ ورته ووايئ، لږ تر لږه د ده الفاظ وکاروئ:

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

حَسِيبًا ﴿٨٦﴾ النساء: ٨٦

او که کله په کوم ښه سلام پر تاسو سلام وویل شو، نو یا تر دې غوره سلام ووايئ او یا همدغه وروگرځوئ. بې شکه چې الله په هر څه ښه حساب کوونکی دی.

يعني د سلام، ښه راغلاست او ژوندی دي وي؛ ځواب به يا تر دې په غوره کلماتو ورکوي او يا به همدغه کلمات په ځواب کي وايي. په دې پوه شئ چې الله تعالی حسيب دی له بنده سره په هر څه کي حساب کوي.

نا مناسبه ئې مه گڼئ چې دلته هغه قصه ستاسو مخي ته ږدم چې د يوه جاهل مبلغ په اړه ده، د داؤد د اقتدار په دوران کي او هغه مهال چې زه د دولت تر تعقيب لاندې وم، د کابل شمال کي د فرزې ولسوالۍ په يوې غرنۍ سيمي کي اوسېدم، د اختر لمانځه لپاره جومات ته ولاړو، خطيب وينا پيل کړه، داسي ناپريتي، کچه او بې خونده خبري ئې له خولې وتلې چې له بازاړي سړي سره هم نه ښايي، داسي د اخلاق او عفت خلاف خبري ئې کولې چې اورېدل ئې گران وو، دومره ورته بې حوصلې شوم چې بې اختياره مي لاسونه اوچت او دا دعاء مي سوکه په ژبه راغله: اې خدايه! خپل عزيز دين د دغو ذليلو له منگولو وژغوره.

د قرآن لارښووني دا دي چې له محارب دشمن سره د نښتو په دوران کي بايد قاطع او جدي وو، دشمن ته مو عملي ځواب توند، تېز او پرېکنده وي، نه سنگر پرېږدو، نه تېښته وکړو او نه تسليم شو، تر پايه وجنگېږو، په خپله وژل کېدو ته چمتو وو او د دشمن په وژلو صرفه ونه کړو، کله چې له دشمن سره معاهده کوو نو پر خپلو ژمنو به صادقانه عمل کوو او له غدر او خيانت به ډډه کوو، کله چې له دوی سره مجادلې ته اړ کېږو بايد په غوره توگه استدلال وکړو، نه مو تندې تريو وي او نه الفاظ سخت، رکيک، نامناسب او غضبناک؛ او کله چې هغوی اسلام ته رابلو بايد د يوه زړه سواند او حکيم دعوتگر او واعظ په څېر عمل وکړو، په دې پړاو کي کولی شو ټول ښکلي، زړه راښکونکي او له مهرباني دک الفاظ وکاروو. له هر هغه حرکت او لفظ بايد ډډه وکړو چې د مخاطب حساسيت پاروي. زموږ رؤف او زړه سواند پيغمبر هغه مهال چې د يوه يهودي جنازه ئې مخي ته تېرېده د درناوي يا همدردي ښودلو لپاره ودرېدو؛ او د هغه چا په ځواب کي چې دا کار ورته عجيب وبرېښېدو او پوښتنه ئې وکړه؛ وفرمايل: يو انسان دی!

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٦٦﴾ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا

يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

او که تېری درباندي وشو (وځورول شوئ) نو همغسي تېری پرې وکړئ چې پر تاسو شوی؛ او که صبر وکړئ دا یقیناً صابرانو ته غوره دئ. او صبر وکړه؛ او صبر دي نه دئ مگر د الله په توفیق سره؛ او پر دوی مه غمجن کېږه؛ او له هغو پټو تدبیرونو ټی مه زړه تنگی کېږه چې دوی ټی کوي. یقیناً چې الله له هغو سره مل دئ چې تقوی (ځان ساتنه) ټی وکړه او هغه چې محسنین (احسان کوونکي) دي.

(۱۲۶-۱۲۸) - دا مبارک آیتونه د مخکینۍ موضوع په اړه مزید لارښووني زموږ په وړاندي بډي او یوه داعي ته څو نوري ارزښتناکي سپارښتني کوي:

- که د دعوت او مجادلې په دوران کې د مخاطب له لوري وځورول شوی، داسي څه ټی درته وویل چې تاسو پرې وځورېږئ؛ نو یا خو صبر وکړئ، بامثله ځواب ټی مه ورکړئ، بده خبره ټی وزغمئ، دا کار درته غوره دئ، د نتایجو له پلوه هم او د الله تعالی په خوا کې د ثواب له پلوه هم؛ او که ځواب ورکړئ نو یوازي بامثله ځواب ورکړئ، همغه څه ورته ووايي چې مخاطب درته ویلي، نه تر هغه زیات. دا په هغه صورت کې چې د صبر او زغم ماده مو کمزورې وي، د داسي کمزورۍ په حالت کې د دې رخصت درکړی شوی؛ خو د عزیمت کار دا دئ چې صبر وکړئ.

- الله تعالی تاسو ته د صبر سپارښتنه کوي، د دعوت په شمول په ټولو چارو کې، خو د صبر دا ښکلی او الله تعالی ته مقبول صفت د هغه چا په برخه کېږي چې الهي توفیق ټی د لاري مل شي، هر څومره چې انسان الله تعالی ته نژدې او مقرب وي، د الله تعالی پېرزویني ټی په برخه وي او الله تعالی ټی مل او مرستندوی وي؛ همدومره به صابر او د لوی زغم خاوند وي.

- ستا د دعوت، زړه سوي، شفقت او حکیمانه بلني په وړاندي د مخاطب بد غبرگون، ناسم چلن، تریو تندي، بده وینا او پر جهالت او ناپوهۍ ولاړ دریځ دي تا غمجن نه کړي؛ او د دعوت په کار کې ستا شور، شوق او نشاط دي کمزوری او کمرنگی نه کړي.

- د دښمن له پټو تدبیرونو مه زړه تنگی کېږه، داسي نه چې د دوی بد چلن او شیطاني تدبیرونه ستا حوصله کمزورې کړي او داسي کار ته دي وهڅوي چې له بې صبرۍ نشأت کوي، ډاډه اوسه چې الله تعالی به د دوی ټول تدبیرونه شنډوي.

- یقیناً چې الله له هغو سره مل دئ چې تقوی (ځان ساتنه) وکړي، له هغو ناسمو کارونو ډډه وکړي چې په پورتنیو آیتونو کې ورته اشاره وشوه: له بې صبرۍ، زړه تنگی، غمجن کېدو، د دعوت په دوران کې له داسي ناسم چلن چې د حکمت، خوږې موعظې او

غوره مجادلې خلاف وي، د توندي او غضبناکي لهجې له کارولو؛ دلته تقوی په همدې معنی راغلې. او الله تعالی له هغو سره مل دئ چې محسنين (احسان کوونکي) وي: د مخاطب د بد چلن په وړاندي نېک چلن کوي، د بدې وينا ځواب ئې په نېکي وينا سره ورکوي، تريو تندي ئې په ورين تندي ځوابوي.

د سورې وروستی آیت که له یوه پلوه د دې سورې د یوې درېیمې برخې ښکلې تتمه ده، له بله پلوه د سورې له لومړي آیت سره ډېر موزون تړاو لري؛ په لومړي آیت کې دې ته اشاره شوې چې قریشو جدل پیل کړی، د مجادلې لویه موضوع ئې دا ده چې وایي: هغه عذاب چېرې دئ چې ته مو پرې گواښې؟! دا آیت د مجادلې په اړه د الهي لارښوونو وروستی آیت دئ او په ترڅ کې ئې مؤمنانو ته اطمینان ورکړی چې که د مجادلو او مناقشو په دوران کې د (تقوی) او (احسان) لمن کلکه ونیسئ د الله تعالی معیت او تأیید به تر لاسه کړئ.

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

الإسراء

د سورې پېژندنه:

دا مبارکه سوره دوه مشهور نومونه لري: الإسراء او بني اسرائيل؛ چي له لومړي او څلورم آيتونو اخیستل شوي، دا دواړه د سورې د مضامينو لپاره عنوان نه بلکي يوازي نومونه دي، يو سل يولس آيتونه لري، د رواياتو له مخي دا سوره د بعثت يولسم کال په پای يا د دولسم کال په لومړيو کي نازل شوې، که څه هم ځيني په دې باور دي چي ځيني آيتونه ئې په مدينه کي نازل شوي، ۲۶، ۳۲، ۳۳، ۵۷ او له ۷۳ تر ۸۰ آيتونه مدني بولي؛ خو جمهور مفسرين ئې کاملاً مکي سوره گڼي. له لومړي آيت پرته چي په بصير پای ته رسېدلي د نورو ټولو آيتونو فواصل ئې د دوهم او درېيم آيتونو (وکیلاً) او (شکوراً) ته ورته دي.

دا مبارکه سوره په داسي آيت پيل شوې چي د رسول الله صلی الله عليه و سلم د معراج سفر ئې په لنډه توگه څېړلې؛ وايي: پاکي ده هغه ذات ته چي يوه شپه ئې خپل بنده له مسجدالحرام تر مسجد الاقصی پوري بوت؛ د دې لپاره چي ځيني آيتونه وروښيي. د همدې سورې په شپېتم آيت کي ويل شوي چي دا يوه رؤيا او روحاني سفر وو. د لومړي آيت له الفاظو په وضاحت سره معلومېږي چي په دې روحاني سفر کي رسول الله صلی الله عليه و سلم ته د قرآن د ځينو آيتونو حقيقت ورسېدل شوی. د قرآن يوه برخه آيتونه د داسي شيانو په اړه دي چي په سترگو نه ليدل کېږي؛ لکه جنت، دوزخ، آسمانونه، فرشتې، تېر شوي پيغمبران او د هر يوه مقام او منزلت؛ الله تعالی د دغه روحاني سفر په ترڅ کي رسول الله صلی الله عليه و سلم ته هم اوه آسمانونه وښودل، هم فرشتې د جبرائيل عليه السلام په شمول، هم جنت او دوزخ او هم په هر آسمان کي يو پيغمبر. ورپسې آيت ښيي چي رسول الله صلی الله عليه و سلم ته آيتونه ښودل داسي دي لکه موسی عليه السلام ته چي الله تعالی د طور په غره کي ليکلی کتاب ورکړ. له دوهم آيت تر اتم آيت پوري د موسی عليه السلام د قصې دا برخه راغلې چي الله تعالی ده ته داسي کتاب ورکړ چي د بني اسرائيلو لپاره لارښود وو او دوی ئې توحيد ته رابلل، په دې کتاب کي وړاندوينه شوې وه چي بني اسرائيل به دوه ځلي په ستر فساد لاس پوري کړي او هر ځل به خپله سزا وگوري، د جنگيالي او پياوړي دشمن تر بريدونو لاندې به راشي او هر څه به ئې تباه شي. د بني اسرائيلو تاريخ شهادت ورکوي چي دا دواړه وړاندويني تر سره شوې. ورپسې په نهم آيت کي د قرآن په اړه ويل شوي چي دا قرآن هغه څه ته لارښوونه کوي چي تر ټولو سم او سيده دئ؛ او هغو مؤمنانو ته زېږی ورکوي چي نېک عملونه کوي؛ (دا زېږی) چي ستر اجر

به ئې په برخه شي. او دا چي هغو ته دردناك عذاب دئ چي پر آخرت ايمان نه راوړي. او دا همغه څه دي چي د موسى عليه السلام په تورات كي ويل شوي وو.

كه د دې سوريې ټولو آيتونو ته په غور سره ځير شئ نو وبه گورئ چي په ټولي سوريې كي د همدې لومړۍ ركوع مطالب په شرح او مفصله توگه څېړل شوي، د سوريې آخري ركوع هم د موسى عليه السلام او د ده د نهو معجزو او د فرعون د مخالفت يادونه كوي او ورپسې قرآن ته راگرځي او د هغه گڼ شمېر ځانگړتياوي بيانوي؛ او په دې پای ته رسي چي:

- ستايني ټولي الله ته دي.
- زوی او ځای ناستی نه لري.
- په خپل ملك او واكمنۍ كي هيڅ شريك نه لري.
- د هيڅ كار په سرته رسولو كي د بل مرستي ته اړ نه دئ.
- په لوی لوی يادولو سره ئې ستر گڼه.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ عَائِلَتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١﴾

پاكي ده هغه ذات ته چي يوه شپه ئې خپل بنده له مسجدالحرام (محترم جومات) تر هغه مسجد الاقصى (لري جومات) پوري بوت چي موږ ئې شاو خوا وربركتي كړې؛ چي ځيني خپل آيتونه وروښيو، يقيناً چي هغه ښه ليدونكى اورېدونكى دئ.

(۱)- د دې مبارك آيت په ارتباط لاندي خبري په پام كي ولرئ:

- ټول علماء په دې متفق دي چي په دې مبارك آيت كي د رسول الله صلى الله عليه و سلم د معراج سفر ته اشاره شوې. د معراج دا سفر له مسجد الحرام پيل شوى او په سدرالمنتهى پاى ته رسېدلى، له مسجدالحرام تر مسجد الاقصى پوري د اسراء په نامه ياد شوى او له مسجد الاقصى تر سدرة المنتهى پوري د معراج په نامه. په دې آيت كي يوازې يوې برخي (اسراء) ته اشاره شوې، نوري برخي ئې په نورو آيتونو او په رواياتو كي څېړل شوې.

• دا آيت وايي چي دا سفر د شپې له لوري تر سره شوی او موخه ئې دا وه چي الله تعالى غوښتل رسول الله صلى الله عليه و سلم ته د خپل قدرت او عظمت ځيني څرگندي نښي او د قرآن د ځينو آيتونو مصداق وروښيي. دا پوښتنه راولاړېږي چي انسان خو په وينه، د شپې له لوري او په تياره کي هيڅ نه ويني، نو آيا په دې سفر کي د رسول الله صلى الله عليه و سلم بشري حالت بدل شوی او داسي حالت ئې په برخه شوی چي د شپې له لوري ئې هم د الله تعالى د قدرت نښي ليدې شوې؟ که ځواب مثبت وي د دې خبري دليل به څه وي؟ آيا دا خبره په قرآن کي راغلې که د رسول الله صلى الله عليه و سلم په احاديثو کي؟ که داسي کوم آيت او حديث نه وي؛ چي نشته؛ نو دا خبره به څنگه منو؟

• انسان د شپې په تياره کي خو په خوب کي داسي ليدل کولی شي چي ډېر ځلي ئې د خوب ليدا تر وينې ډېره دقيقه، پراخه او تېزه وي، په لنډ وخت کي دومره شيان وگوري چي په وينه ئې په اوږدې مودې کي نشي ليدې؛ لکه هغه فيلم چي د يوه کس اوږد عمر په لنډ وخت کي زموږ په وړاندي انځور کړي. نو آيا دا سفر د عالم رؤيا او خوب سفر وو؟ که ځواب مثبت وي نو د دې دليل څه دی؟ آيا په قرآن او سنت کي داسي دليل مومو چي ښيي دا يوه رؤيا وه او روحاني سفر وو؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی چي هو؛ هم په قرآن کي په ډېر صراحت او وضاحت سره ويل شوي چي دا يوه رؤيا وه، هم په گڼ شمېر رواياتو کي، د همدې سوري په ۶۰ آيت کي داسي راغلي:

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً
لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا

﴿الإسراء: ۶۰﴾

او کله چي مو درته وويل: يقيناً چي ستا رب پر دغو خلکو احاطه کړې؛ او هغه رؤيا (خوب) چي تا ته مو دروښود؛ هغه مو فقط د خلکو لپاره يوه آزموينه گرځولې؛ او په قرآن کي (ياده شوې) هغه لعنت شوې ونه او وېروو ئې؛ نو (دغو خبرو) يوازي د دوی ستر طغيان لازيات کړ.

د دې سوري له لومړني او شپېتم آيتونو دا خبره ثابتېږي چي دلته د معراج اړوند بحث شوی او په ترڅ کي ئې دا لارښووني زموږ مخي ته اېښودل شوې:

- دا سفر په شپه کي تر سره شوی.
- له مسجدالحرام تر مسجد الاقصی پوري بېول شوی.
- د سفر موخه دا وه چي الله تعالى خپل آيتونه وروښيي.
- په دې اړه چي خلکو څه ويلي او دښمنانو کوم تبليغات کړي؛ الله تعالى اورېدلي.

- په دې سفر کي چي پر رسول الله صلى الله عليه و سلم څه تېر شوي الله تعالى ليدلي. دا ځکه چي الله تعالى سمیع او بصیر دی.
- دا هر څه فقط یوه رؤیا وه چي رسول الله صلى الله عليه و سلم ته په خوب کي ښودل شوې.

• خلکو ته دا رؤیا یوه آزموینه وه، ځینو ته ئې منل گران وو، ځینو هغه له ځانه جوړه شوې قصه وگڼله، ځینو د تبلیغاتو لپاره وکاروله او ویل به ئې دا دی دا پیغمبر اوس ادعاء کوي چي په یوه شپه کي تر مسجدالاقصی پورې تللی، د ټولو پیغمبرانو علیهم السلام امامت ئې کړی، تر اوم آسمان پوري رسېدلی، په هر آسمان کي ئې یو یو پیغمبر لیدلی، جنت او دوزخ ئې په خپلو سترگو لیدلي او... دا رؤیا د دوی لپاره داسي فتنه وه لکه په قرآن کي چي د دوزخیانو په اړه یادونه وشوه چي خوراک به ئې د زقوم هغه تریخ بوتی وي چي د دوزخ په تل کي به راټوکېږي؛ او کافرانو وویل: آیا د اور په منځ کي هغه هم د دوزخ د تېز اور په منځ کي؛ ونه راشنه کېدی شي؟! یا د قرآن هغه وینا چي الله تعالى کافران احاطه کړي، داسي څه نشي کولی چي الله تعالى ئې د کولو توان او توفیق ورته کړي؛ او یا د قرآن دا وینا چي الله تعالى به داسي څه وکړي چي ستا دښمنان به پرې ووېروي؛ لکه چي قریشو د قرآن پر دغو خبرو ملنډي وهلې او هغه ئې د منلو وړ نه گڼلې ستا د دغي رؤیا په اړه هم همدا کار کوي!!

• شپېتم آیت په اصل کي د لومړي آیت شرح او تفسیر دی؛ ځکه په لومړي آیت کي دا سفر د شپې له لوري ښودل شوی او شپېتم آیت وايي چي دا یوه رؤیا وه، لومړی آیت په سېحان سره پیل شوی او دا لفظ په قرآن کي اکثراً هغه مهال کارول شوی چي الله تعالى ته د کوم عیب منسوبول نفي کوي، قریشو د رسول الله صلى الله عليه و سلم دا سفر مهال گڼلی؛ قرآن د دوی په ځواب کي وايي: تاسو د ده رب سم نه دی پېژندلی چي داسي سفر درته محال برېښي، تاسو الله تعالى ته ضعف او عجز منسوبوئ او الله تعالى له ضعف او ناتوانۍ منزّه دی. د لومړي آیت په پای کي د الله تعالى دوه صفاتو (سمیع او بصیر) ته اشاره شوې چي ارتباط ئې د آیت له لومړۍ فقرې سره داسي دی: په دې اړه چي خلکو څه ویلي الله تعالى اورېدلي، په دې سفر کي چي پر رسول الله صلى الله عليه و سلم څه تېر شوي الله تعالى لیدلي. شپېتم آیت همدا مطلب په تفصیل او پوره وضاحت سره بیانوي او وايي: دا رؤیا د خلکو لپاره یوه آزموینه وه، ځینو ته ئې منل گران وو، ځینو هغه له ځانه جوړه شوې قصه وگڼله.

- څوک چي دا سفر یوه رؤیا نه گڼي د قرآن د دې آیت په اړه به څه وايي او څه تأویل به وړاندې کوي؟ متأسفانه ځینو داسي کمزوري تأویلوونه کړي چي قطعاً د منلو وړ نه دي. ځینو ویلي چي دلته رؤیا د خوب په معنی نه بلکي په وینښه د څه ښودلو او لیدلو په

معنی راغلي!! خو دا په بشپړه توګه غلطه خبره ده، څوک چې رؤيا له خوب پرته په بله معنی تعبیروي او د ويښي لیدنه ئې ګڼي لویه اشتباه؛ حتی د قرآن په اړه جسارت کوي؛ ځکه قرآن اوه ځله دا کلمه (رءيا) راوړې چې په ټولو کې ئې معنی د خوب رؤيا ده، دا به ډېر جسارت او حتی د قرآن آيتونه د يوه ناسم تصور لپاره تحریفول وي چې څوک د دې کلمې اصلي معنی پرېږدي او د ويښي رؤيا ئې وګڼي. دا په داسې حال کې چې له ډېرو روایاتو هم معلومېږي چې دا يو خوب وو او د دغو روایاتو په پای کې راغلي چې رسول الله صلی الله عليه و سلم له خوبه راويښ شو. د ټولو هغو روایاتو چې د معراج په اړه راغلي او د احادیثو کتابونو کې ئې مومو؛ تر نوي سلنه زیاتو کې ئې دا الفاظ مومو:

۱- بِنَا أَنَا نَائِمٌ فِي الْحَطِيمِ: په داسې حال کې چې زه په حطیم کې ویده وم؛ وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ: او دی په مسجد الحرام کې ویده وو؛ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ، وَالْيَقْظَانِ او دې ته ورته الفاظ.

۲- فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمَةً عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ: په داسې حال کې چې زړه ئې لیدل کول او د رسول الله صلی الله عليه و سلم سترګې ویده وې؛ او زړه ئې ویده نه وو، او انبیاء همداسې وي چې سترګې ئې ویده وي خو زړونه ئې نه وېږي.

۳- یا د روایت په پای کې داسې راغلي: وَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ: او راويښ شو په داسې حال کې چې په مسجد الحرام کې وو.

نوي سلنه روایات همداسې دي؛ او که هغه روایات هم پرې علاوه کړو چې یوازې د خوب د پېښې تعبیر تری کولی شو نه بل څه؛ لکه دا چې ویل شوي: فُرَجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا مِمَّكَ، فَنَزَلَ جَبْرِيلُ فَقَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ مَاءَ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ، مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ: زما د کور سقف پرانیستل شو په داسې حال کې چې زه په مکه کې وم، جبریل نازل شو نو زما سینه ئې پرانیستله، بیا ئې د زمزم په اوبو ومنځله، بیا ئې د سرو زرو لوسې (طشت) راوړ چې له حکمت او ایمان ډک وو، او زما په سینه کې ئې تش کړ، بیا ئې بنده کړه. مګر کېدی شي دا له خوب پرته په بل څه تعبیر کړو؟ په دې صورت کې تر نوي سلنه زیات روایتونه داسې کېږي چې د معراج سفر یوه رؤیا ګڼي. د دې تفصیل د معراج رساله کې ولولئ.

انسان داسې دی چې په ویشنه په تیاره کې او د شپې له لوري څه نشي لیدلی؛ خو په خوب کې ئې لیدی شي، کله کله ئې په خوب کې لیدنه دومره دقیقه، جامع او وسیع وي چې د ويښي لیدو ئې ورسره مقایسه کېدی نشي، په خوب کې په داسې اسرارو پوهېدی شي

چې په وېښه ورته ممکنه نه وي، د خوب لېدا ډېره سريعه وي، په لنډ وخت کې دومره څه ليدل شي چې په وېښه کې په اوږدې مودې کې هم نشي ليدلې. هغه خلک چې د رؤيا ليدنې ته په ټيټه سترگه گوري او خاص اهميت نه ورکوي په دې خبرې باور کول ورته گران برېښي چې د رسول الله صلى الله عليه و سلم د معراج سفر د رؤيا سفر وگڼي؛ خو څوک چې رؤيا ته د قرآن له مخې گوري هغه پوهېږي چې داسې سفر يوه انسان ته يوازې په رؤيا کې ممکن دی نه په وېښه. که دا د وېښې سفر وي نو حتماً به د ورځې له لوري وو، ځکه انسان په وېښه د شپې له لوري او په تياره کې څه نشي ليدلې، کله چې د انسان روح د کالبد په قيد کې وي نو د سترگو لري ليدنې دومره کمزورې وي چې څو کيلو متره لري لوی لوی شيان هم نشي ليدلې، د نړۍ پردې له شا څه نشي ليدلې، له رڼا پرته څه نشي ليدلې، د شپې په تياره کې څه نه وينې، خو کله چې د کالبد له قيد او محدودې آزاده شي نو له پرېرو پرېرو حجابونو واوري، هم د ماضي له پېښو خبرېږي او هم د مستقبل له اسرارو؛ نه ئې تياره مخه نيولې شي او نه حجابونه، هم د زمان له محدودې ووځي او هم د مکان؛ د شپې په تياره کې داسې وينې لکه د ورځې په رڼا کې.

● ځينې نور تر دې هم مخکې تللي او ويلي ئې دي چې د الاسراء په سوره کې له ياده شوې رؤيا مراد د حديبيې د سفر اړوند رؤيا ده!! خو يقيناً چې دا خلک ډېره ستره غلطې کوي، دا ځکه چې د الاسراء سوره په مکه کې او د بعثت يولسم کال شاوخوا نازل شوې او د حديبيې پېښه تر دې نژدې اته کاله وروسته وه او اړوند خوب ئې د حديبيې له پېښې لږ وړاندې ليدل شوی؛ او هغه خوب ته د الفتح په سوري کې اشاره شوې. په الاسراء کې ياد شوی خوب د معراج اړوند خوب دی؛ دا قطعاً غلطه خبره ده چې دا د حديبيې اړوند خوب گڼي.

● د شپتم آيت له الفاظو په ډېر وضاحت سره معلومېږي چې دلته داسې يوې رؤيا ته اشاره شوې چې قريشو د هغې په اړه شديد تبليغات پيل کړي؛ او د رسول الله صلى الله عليه و سلم دوه خوبونه داسې وو چې دښمنانو د هغوی په اړه شديد تبليغات وکړل: يو د حديبيې د سفر اړوند خوب او بل دغه د معراج اړوند رؤيا؛ که دا رؤيا د معراج رؤيا نه وي نو کومه رؤيا ده؟ قريشو د کومې رؤيا په اړه شديد تبليغات کړي؟ له دې آيت پرته بل هغه آيت دي ما ته راوښيي چې وايي د معراج په اړه قريشو تبليغات کړي. په ټول قرآن کې خو له دې پرته بل داسې آيت نه مومو چې د معراج په اړه د قريشو شديد تبليغات ترې معلوم شي. او که دا رؤيا د معراج اړوند رؤيا وي چې يقيناً د معراج اړوند رؤيا ده؛ نو په کوم جرأت سره به ئې د معراج له رؤيا پرته په بل څه تعبيروو!!

● ځينې وايي چې د لومړي آيت په دغې فقرې: (أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا) کې د اسرى معنى همغسې ده لکه موسى عليه السلام ته چې ويل شوي: (...أَسْرَىٰ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ)، يعنې په دواړو کې جسماني بېول مراد دي نه روحاني او غير جسماني. په دې اړه دوه عرائض لرم:

لومړی دا چې یوه ته ئې قرآن رؤیا ویلي موږ به څنگه او ولي هغه ته د جسماني سفر نوم ورکوو؟! دوهم دا چې د الله تعالی په اړه یو فعل په هغې متبادري معنی نه شو اخیستی چې د انسان په اړه ئې اخلو، اسرې د موسی علیه السلام په اړه په دې معنی ده چې بني اسرائيل د شپې له لوري داسې روان کړه چې دوی وړاندي او ته ئې شا ته؛ خو د الله تعالی په اړه ئې قطعاً په دې معنی نه شو اخیستی، دا ځکه چې موسی علیه السلام او بني اسرائيل په خپلو پښو او پر زمکه روان شوي او یقیناً د رسول الله صلی الله علیه و سلم دا سفر داسې نه وو!! نو دا دواړه په هیڅ توګه یو ډول بېول نه شو ګڼلی. که موږ د یوه انسان په اړه ووايو انزل الكتاب نو معنی ئې دا ده چې له بره ئې کتاب لاندې په خپل لاس کې راوړ، خو د الله تعالی په اړه انزل الكتاب په دغې متبادري معنی نه شو اخیستی؛ الله تعالی خپل بنده رسول الله صلی الله علیه و سلم د شپې له لوري له مسجدالحرام تر مسجدالاقصی او بیا تر سدرۃ المنتهی پورې بېولی، څنگه ئې بېولی؟! په کیفیت ئې له الله تعالی پرته بل څوک نه پوهېږي خو دا بېول یقیناً داسې نه وو لکه موسی علیه السلام چې بني اسرائيل بېولي. نو څنگه وو؟ له دې پرته بل څه نه شو ویلی چې دا سفر همغسې وو لکه چې قرآن وايي: یوه رؤیا وه!! له دې علاوه؛ هغه روایات به څنگه تعبیروو چې وایي دا یوه رؤیا وه؟! وایي په داسې حال کې ئې دا خوب لیدلی چې سترګې ئې ویده وې او زړه ئې وینښ او د رؤیا په پای کې له خوبه راوینښ شوی!!

● زه نه پوهېږم چې موږ کوم ضرورت او مجبوریت دې ته اړ کوي چې دا جسماني سفر وګڼو؟ قرآن خو دا خبره نه ده کړې، په هیڅ آیت کې نه دي ویل شوي چې دا جسماني سفر وو، په کوم صحیح او معتبر روایت کې هم دا خبره نه ده شوې، په مقابل کې ئې ګورو چې قرآن دې ته د رؤیا نوم ورکړی؛ او ګڼ شمېر روایات وایي چې دا یوه رؤیا وه او رسول الله صلی الله علیه و سلم په داسې حال کې دا سفر کړی چې سترګې ئې ویده وې او زړه ئې وینښ، یعنې دا یوه رؤیا وه. نو څه ضرورت چې دې ته د جسماني سفر نوم ورکړو؟!!

● که تاسو د معراج اړوند روایات په دقت سره له نظره تېر کړئ، نو وبه ګورئ چې په هغوی کې کافي تعارض، ژور توپیرونه او جدي تضاد تر سترګو کېږي؛ د مثال په توګه په دې اړه ابن عباس رضی الله عنهما ته دوه متضاد اقوال منسوب شوي: یو ئې وایي چې ابن عباس دا رؤیا مکې ته د رسول الله صلی الله علیه و سلم د ننوتلو اړوند رؤیا بولي او بل ئې وایي چې دا د اسراء اړوند رؤیا ده!! په یوه کې دا رؤیا د خوب په معنی نیول شوې او په بل کې د وینښي لید!! په دغو متضادو او متعارضو روایاتو کې به هغه غوره کوو چې له قرآن سره اړخ لګوي، قرآن په هیڅ ځای کې رؤیا د وینښي لید په معنی نه ده راوړې، دا رؤیا په هیڅ صورت کې هغه رؤیا نه شو ګڼلې چې د حدیثي په سفر پورې ارتباط لري، دا ځکه چې دغه آیت نژدې اته کاله د حدیثي تر سفر وړاندې نازل شوی.

● د الاسراء په سوره کې د معراج د سفر په اړه مزید وضاحت نه دی شوی خو د النجم

په سوره كي په دې اړه داسي راغلي:

أَفْتُمْرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۖ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۖ ﴿١٤﴾
عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۖ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۖ ﴿١٥﴾ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۖ
﴿١٦﴾ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۖ ﴿١٧﴾ النجم: ١٢-١٨

نو آيا د هغه څه په اړه ورسره شخړه كوي چي دى ئې ويني؟! په داسي حال كي چي هغه ئې يو ځل بل هم ليدلى وو، د سدره المنتهى (وروستۍ بېري) خوا ته، چي هغې ته څېرمه جنت المأوى (د جنت هستوگنځى) دى، هغه مهال چي سدره المنتهى ځانگړي شي پوښلې وه، نه سترگي كارې ليدل كړي او نه تېروتي، يقيناً د خپل رب ځيني ستر ستر آيتونه ئې وليدل.

دا آيتونه ښيي چي:

- قريشو د دغي رؤيا له امله له رسول الله صلى الله عليه و سلم سره سخته شخړه او مجادله پيل كړې. هغه څه ئې نه منل چي رسول الله صلى الله عليه و سلم په دې رؤيا كي ليدلي وو.

- رسول الله صلى الله عليه و سلم په دې رؤيا كي جبرئيل عليه السلام په خپلي اصلي بڼه كي ليدلى او دا د ده دوهم ځل ليدل وو.

- دا ليدنه په سدره المنتهى كي شوې، د سدره المنتهى له نامه معلومېږي چي دا د آسمانونو پاى او انتها ده، له دې آخوا نه لوړه شته او نه مخلوق شته، دا داسي وگڼي لكه چي د يوه جگ غره په ډډه كي د ونو ځنگل وي، دا وني تر هغه ځاى راټوكېدلې وي چي تر هغه لوړ د هوا د سوړوالي او د آكسيجن د كموالي له امله نه بوټي راشنه كېږي او نه وني، د دې ځنگله د وروستۍ وني په يادولو سره همدا مطلب افاده كېږي چي تر دې آخوا نوري وني نشته؛ سدره المنتهى همداسي ده.

- د قرآن د وينا له مخي جنت المأوى هم دلته دى، نو رسول الله صلى الله عليه و سلم هم اوه آسمانونه ليدلي او هم جنت المأوى. رسول الله صلى الله عليه و سلم تر دغه ځاى تللى او همدلته ئې دا روحاني سفر پاى ته رسېدلى.

- سدره المنتهى داسي څه پوښلې وه چي د انسان په قاموس كي د هغه د تشرېح لپاره الفاظ نشته.

- په دې رؤيا كي ئې د الله تعالى نور ستر ستر آيتونه هم ليدلي.

- د قرآن صريح آيتونه موږ ته لارښوونه كوي چي پيغمبر عليه السلام دوه ځلي جبرئيل

عليه السلام په خپلي اصلي خبرې کي ليدلی، يو ځل داسي چي د آسمان افق پرې ډک وو، خو ده ته ډېر (د قاب قوسين په اندازه) ورنژدې شوی او د الله تعالی وحي ئې وررسولې؛ او بل ځل په سدره المنتهی کي او د معراج په شپه. هغه روايات او آراء قطعاً بې بنسټه دي چي وايي رسول الله صلی الله عليه و سلم په دې سفر کي يا بل وخت الله تعالی په خپلو سترگو ليدلی.

● د مفسرينو تر منځ په دې اړه اختلاف دی چي له جنت المأوی مراد همغه جنتونه دي چي په آخرت کي به د مؤمنانو په برخه کېږي که هغه جنت چي اوس او تر آخرت مخکي د شهداء ارواح په کي اوسي، په سلف کي هم ځيني يوه رایه لري او ځيني بله، قتاده رحمه الله په دوهمي رأيي دی او ابن عباس رضی الله عنهما هم دغه رایه لري او دا پرې اضافه کوي چي د آخرت جنت به په زمکي کي وي نه په آسمان کي، حسن بصري رحمه الله وايي چي جنت المأوی همغه جنت دی چي مؤمنان به په آخرت کي ورننوځي.

● راشی وگورو چي د معراج په اړه په رواياتو کي څه راغلي؛ دې ته مو بايد پام وي چي د معراج د څرنگوالي په اړه په امت کي د شديد اختلاف شاهد يو، دا اختلاف له متعارضو رواياتو راولاړ شوی، د معراج په اړه روايات متعدد او تر ډېره حده متعارض دي. يو روايت دا دی:

عن أم هانئ بنت أبي طالب، في مسرى النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها كانت تقول: ما أُسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي ناشم عندي تلك الليلة، فصلی العشاء الآخرة، ثم نام ونمنا، فلما كان قبيل الفجر، أهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى الصبح وصلينا معه قال: "يا أم هانئ لقد صَلَّيْتُ مَعَكُمْ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ كَمَا رَأَيْتُ بِهَذَا الْوَادِي، ثُمَّ جِئْتُ بَيْتَ الْمُقَدِّسِ فَصَلَّيْتُ فِيهِ، ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مَعَكُمْ الْآنَ كَمَا تَرِينَ".

ام هاني رضي الله عنها وايي چي رسول الله صلی الله عليه و سلم د معراج په شپه زما په کور کي وو، د ماخستن لمونځ ئې وکړ، ويده شو، له فجر لږ وړاندي پاڅېد، موږ ئې راپاڅولو، لمونځ ئې وکړ، موږ هم لمونځ ورسره وکړ، بيا ئې وفرمايل: اې ام هاني! لکه چي ودي ليدل د ماخستن لمونځ مي دلته له تاسو سره وکړ، بيا بيت المقدس ته ولاړم او هلته مي لمونځ وکړ بيا مي دا دی لکه چي گورئ د سحر لمونځ له تاسو سره وکړ.

له دې روايت څو خبري معلومېږي:

● لمونځونه د معراج تر سفر مخکي فرض شوي وو، ځکه په دې روايت کي د ماخستن او سحر د لمونځه يادونه شوې. او دا ټول هغه روايات ردوي چي وايي: لمونځونه، د رکعتونو

تعداد او وختونه ئې د معراج په سفر کي فرض شوي!!

● د معراج روحاني سفر په هغه شپه تر سره شوی چي رسول الله صلی الله علیه و سلم د ام هاني رضی الله عنها په کور کي ویده شوی، په همدې شپه ئې دا خوب لیدلی چي له مسجد الحرامه مسجد الاقصی ته او له هغه ځای د آسمانونو په لور بېول شوی. په دې توجیه سره هغه تعارض هم له منځه ځي چي آیت وايي د معراج سفر له مسجد الحرام د مسجد الاقصي په لوري وو او ځيني روايات وايي چي دا د رسول الله صلی الله علیه و سلم له کور پیل شوی.

● د بخاري ځيني روايات وايي چي دا سفر په خوب کي او په داسي حال کي تر سره شوی چي سترگي ئې پټي او زړه ئې وینښ وو؛ او د سفر په پای کي رسول الله صلی الله علیه و سلم له خوبه راوینښ شوی؛ خو له نورو رواياتو ئې داسي معلومېږي چي دا سفر په وینښه کي تر سره شوی!! امام بخاري رحمه الله نه دي ويلي چي کوم روايت ئې تر نورو غوره، دقیق او صحیح دی، هغه له بېلو بېلو راویانو چي څه اورېدلي په امانت سره ئې رانقل کړي، له دې پرته بله چاره نه لرو چي له دغو متعارضو رواياتو به یو غوره کوو.

د بخاري یو روايت دا دی:

٣٤٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " فُرِجَ عَنْ سَفْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءٍ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطُسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ جِبْرِيلُ: لِحَازِنِ السَّمَاءِ افْتَحْ، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ هَذَا جِبْرِيلُ، قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ مَعِيَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أُرْسِلْ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسْوَدَةٌ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوَدَةٌ، إِذَا نَظَرَ قَبْلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قَبْلَ يَسَارِهِ بَكَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِنِّ الصَّالِحِ، قُلْتُ لِحَبْرِي: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ، وَهَذِهِ الْأَسْوَدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالْأَسْوَدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قَبْلَ شِمَالِهِ بَكَى حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَ لِحَازِنِهَا: افْتَحْ، فَقَالَ لَهُ حَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُ: فَفَتَحَ، - قَالَ أَنَسُ: فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ آدَمَ، وَإِدْرِيسَ، وَمُوسَى، وَعِيسَى،

وَأَبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُثَبِّتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَأَبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، قَالَ أَنَسٌ - فَلَمَّا مَرَّ جَبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِدْرِيسَ قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا عِيسَى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِأَبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيِّ، كَانَا يَقُولَانِ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعَ فِيهِ صَرِيْفَ الْأَقْلَامِ»، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ، حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَارْجَعْتُ، فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَارْجَعْتُ إِلَى مُوسَى، قُلْتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ، فَارْجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَارْجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَارْجَعْتُ، فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ، وَهِيَ خَمْسُونَ، لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ، فَارْجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبِّكَ، فَقُلْتُ: اسْتَخِيْتُ مِنْ رَبِّي، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي، حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنتَهَى، وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ؟ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا حَبَائِلُ اللَّوْلُؤِ وَإِذَا ثُرَابُهَا الْمِسْكُ "

له انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی چي وايي: ابوذر رضی الله عنه به ویل چي رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمايل: (په داسي حال کي چي زه په مکه کي وم؛ د کور چت مي پرانیستل شو، جبریل (علیه السلام) راکوز شو، زما سینه ئې پرانیسته؛ او د زمزم په اوبو ئې ومینځله، بیا ئې د سرو زرو طشت راوړ چي له حکمت او ایمان ډک وو او زما په سینه کي ئې تش کړ، بیا ئې سینه راته بنده کړه، بیا ئې له لاس ونيولم او لومړي آسمان ته ئې وخېژولم، کله چي لومړي آسمان ته ورسېدم، جبریل (علیه السلام) د آسمان خازن (ساتونکي) ته وویل: دروازه پرانیزه، هغه وویل: څوک یې؟ وئې ویل: زه جبریل یم؛ هغه وویل: آیا بل څوک درسره شته؟ جبریل (علیه السلام) وویل: هو؛ محمد صلی الله علیه و سلم راسره دی. هغه (خازن) وویل: آیا په هغه پسي څوک لېږل شوی (بلل شوی)؟ جبریل

(عليه السلام) وويل: هو؛ او كله چي ئې دروازه پرانيستله نو لومړي آسمان ته پورته شوو، گورو چي يو سړى ناست دى، بني اړخ ته ئې سړي دي او كين اړخ ته ئې هم سړي دي، كله چي بنۍ خوا ته وگوري وخاندي او چي كين اړخ ته وگوري نو وژاړي، ما ته ئې وويل: صالح پيغمبر او صالح زوى ته هركلې وايم، ما جبريل (عليه السلام) ته وويل: دا څوك دى؟ هغه وويل: دا آدم (عليه السلام) دى او دا چي بني او كين اړخ ته ئې گورې دا ئې د اولاد ارواح دي، هغه چي بني اړخ ته ئې دي هغوى جنتيان دي او هغه چي كين اړخ ته ئې دي هغوى دوزخيان دي، نو كله چي بنۍ خوا ته گوري خاندي او چي كيني خوا ته گوري ژاړي، بيا ئې دوهم آسمان ته پورته كړم، خازن ته ئې وويل: پرانيزه! دې خازن هم د لومړي خازن په څېر خبره وكړه، بيا ئې دروازه پرانيستله. انس رضى الله عنه وايي چي ابوذر رضى الله عنه وويل: رسول الله صلى الله عليه و سلم په آسمانونو كي آدم، اديس، موسى، عيسى او ابراهيم (عليهم السلام) ليدلي، خو د هغوى ځايونه ئې نه شوى تثبیتولی، يوازي دومره ئې په ياد وو چي رسول الله صلى الله عليه و سلم په لومړي آسمان كي آدم (عليه السلام) او په شپږم آسمان كي ابراهيم (عليه السلام) وليد. انس رضى الله عنه وايي: كله چي محمد صلى الله عليه و سلم له جبريل (عليه السلام) سره اديس (عليه السلام) ته ورسېد، هغه ورته وويل: صالح پيغمبر او صالح ورور ته هركلې وايم. محمد صلى الله عليه و سلم وايي: (ما وويل: دا څوك دى؟) جبريل (عليه السلام) وويل: دا اديس (عليه السلام) دى بيا موسى (عليه السلام) ته ورغلم، هغه وويل: صالح نبي او صالح ورور ته هركلې وايم، ما وويل: (دا څوك دى؟) جبريل (عليه السلام) وويل: دا موسى (عليه السلام) دى. بيا عيسى (عليه السلام) ته ورسېدم، هغه وويل: صالح ورور او صالح نبي ته هركلې وايم. ما وويل: (داڅوك دى؟) جبريل (عليه السلام) وويل: دا عيسى (عليه السلام) دى. بيا ابراهيم (عليه السلام) ته ورغلم هغه وويل: صالح نبي او صالح زوى ته هركلې وايم. ما وويل: (دا څوك دى؟) جبريل (عليه السلام) وويل: دا ابراهيم (عليه السلام) دى. ابن شهاب وايي چي ابن حزم راته ويلي: ابن عباس رضى الله عنهما او ابو حبه انصاري رضى الله عنه به ويل: رسول الله صلى الله عليه و سلم وفرمايل: (بيا لوړ بېولى شوم او هغه آوار ځاى ته پورته شوم چي د (ملانكو) د قلمونو آواز مي اورېدو). انس بن مالك رضى الله عنه وايي: رسول الله صلى الله عليه و سلم وفرمايل: (بيا الله تعالى زما پر امت (هره ورځ) پنځوس لمونځونه فرض كړل، زه له همدې حكم سره راوگرځېدم، ترهغه چي موسى (عليه السلام) ته ورسېدم، هغه راته وويل: الله تعالى ستا پر امت څه فرض كړل؟ ما وويل: پنځوس لمونځونه ئې فرض كړل. موسى (عليه السلام) وويل: بېرته خپل رب ته ورشه، ستا امت د دې توان نه لري، زه بېرته وروگرځېدم، نو يوه برخه ئې ترې كم كړل، بېرته چي موسى (عليه السلام) ته ورغلم، ورته ومي ويل: الله تعالى يوه برخه ترې ساقطه كړه، موسى (عليه السلام) وويل: بېرته خپل رب ته ورشه، ستا امت د دې توان نلري، زه بېرته وروگرځېدم، الله تعالى ئې يوه برخه راته ساقطه كړه، بيا موسى (عليه السلام) ته ورغلم،

هغه راته وويل: بېرته خپل رب ته رجوع وكړه، ستا امت د دې توان او وس نه لري، ما بيا الله تعالى ته مراجعه وكړه، هغه راته وفرمايل: دا پنځه دي خو پنځوس شمېرل كېږي، (په شمېر پنځه او ثواب ئې د پنځوسو)، لَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ: زما خوا ته وينا بدلېدونكې نه ده، زه بيا موسى (عليه السلام) ته ورغلم هغه راته وويل: بېرته خپل رب ته ورشه، ما وويل: زه له خپل رب حياء كوم، بيا جبريل (عليه السلام) روان كړم تر هغه چي (سدره المنتهى) ته ئې بوتلم؛ او دا ځاى داسي رنگونو پوښلى وو چي توصيف ئې نه شم كولى، بيا جنت ته داخل كړى شوم، په جنت كي د ملغرو مزي ول او خاوره ئې له مشكو وه).

دا روايت په بخاري كي په دغو شمېرو اوه ځلي نور په تکرار سره راغلي: ۱۶۳۶، ۳۳۴۲، ۳۵۷۰، ۴۹۶۴، ۵۶۱۰، ۶۵۸۱، ۷۵۱۷، چي په هغوى كي دا توپيرونه تر سترگو كېږي: دوه روايتونه وايي چي دا عروج په خوب كي وو، په ۳۵۷۰ روايت كي راغلي حَتَّى جَاءُوا لَيْلَةَ أُخْرَى، فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمَةً عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، فَتَوَلَّاهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ عَرَّجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ او په ۷۵۱۷ روايت كي راغلي وَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ په نورو كي ئې دا برخه نه ده راغلي او پر ځاى ئې د دې خلاف دوه خبري شوې: يوه دا چي د مسجد الحرام پر ځاى په مکه كي د رسول الله صلى الله عليه و سلم د کور يادونه شوې گواكي له خپل کور بېول شوى او بل دا چي دا د وينې بېول وو!!

د احاديثو په نورو کتابونو كي هم په دې اړه گڼ شمېر روايات راغلي، ټول پنځه ويشت روايات دي، خو تر منځ ئې ډېر توپيرونه او ژور تعارض تر سترگو كېږي، د دغو متعارضو رواياتو له ليدو سره به تاسو ته دغه پوښتني راولاړېږي: آيا معراج په وينه وو كه په خوب كي؟ پر براق كه بې له براقه؟ د رسول الله صلى الله عليه و سلم له كوره كه له مسجدالحرام؟ مستقيماً د آسمان په لور كه لومړى بيت المقدس ته او بيا له هغه ځاى آسمان ته؟ آيا لمونځ تر دې وړاندي فرض شوى وو كه له دې وروسته؟ په آسمانونو كي د رسول الله صلى الله عليه و سلم ليدنه له پيغمبرانو عليهم السلام سره په كوم ترتيب تر سره شوې، په لومړي، دوهم، درېيم، څلورم، پنځم، شپږم او اوم آسمان كي ئې څوك څوك ليدلى؟ په لومړي آسمان كي ئې آدم عليه السلام ليدلى كه عيسى عليه السلام؟ ابراهيم عليه السلام ئې په شپږم آسمان كي ليدلى كه په اوم كي؟ موسى عليه السلام ئې په اوم كي ليدلى كه ابراهيم عليه السلام؟ هارون عليه السلام ئې ليدلى كه نه؟ په دغو متعارضو رواياتو كي كوم يو صحيح دى؟ سدره المنتهى چېرې ده؟ هلته ئې جبريل عليه السلام ليدلى كه الله تعالى؟ الله تعالى ئې په خپلو سترگو ليدلى كه نه؟ په هري مراجعې كي پنځه پنځه لمونځونه كم شوي كه لس لس او كه ځيني؟ ځكه د دغو متعارضو رواياتو ځيني يوه خبره كوي او ځيني بله، همدا راز دا پوښتنه به درسره پيدا شي چي د دې معنى څه ده چي هر ځل د الله تعالى په پرېكړي كي بدلون راغلى خو سره له دې ويل شوي: ما يبدل القول لدى؟ آيا دا آيت په قرآن كي په همدې ارتباط راغلى؟ قرآن د معراج په اړه څه وايي؟ آيا په قرآن كي د

دې روایاتو لپاره څه شاهد موندلی شو؟ د معراج په اړه د متعارضو روایاتو له منځ به یو څنگه انتخابوو؟ کوم یوه ته به په کوم دلیل صحیح وایو او بل به یوې خوا ته ږدو؟ دا هغه پوښتنې دي چې نه امام بخاري رحمه الله ځواب ورته ویلی، نه ئې د بخاري په روایاتو کې ځواب موندلی شو او نه په نورو روایاتو کې. له دې پرته بله چاره نه لرو چې دا روایات به د قرآن په تله تلو او هغه به ئې صحیح گڼو چې له قرآن سره تطابق ولري یا لږ تر لږه له قرآن سره تعارض ونه لري. په دې اړه څو خبرې په پام کې ولری:

● د قرآن د وینا له مخې د معراج سفر یو روحاني سفر وو نه جسماني سفر، یوه رؤیا وه نه د وینې لید، نو هغه روایات د قرآن له دې وینا سره اړخ نه لگوي چې وايي دا سفر په وینښه تر سره شوی او جسماني سفر وو.

● قرآن وايي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د معراج په روحاني سفر کې هر څه د زړه په سترگو لیدلي نه د مخ په سترگو: مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى * أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ *: نو دغه زړه هغه څه دروغ ونه گڼل چې لیدلي ئې وو، نو آیا د هغه څه په اړه ورسره شخړه کوئ چې دی ئې ویني؟! د زړه په سترگو لیدل یعنې رؤیا، په رؤیا کې موږ هر څه په زړه سره گورو نه د مخ په سترگو.

● قرآن وايي چې په دې روحاني سفر کې رسول الله صلی الله علیه و سلم ته ستر ستر آیتونه ښودل شوي، جبریل علیه السلام ئې یو ځل بیا په خپلې اصلي بڼې کې لیدلی، سدره المنتهی ته رسېدلی، په سدره المنتهی کې ئې جنت المأوی لیدلی، نو رسول الله صلی الله علیه و سلم هم اوه آسمانونه لیدلي او هم جنت. هغه روایات صحیح نه دي چې وايي: رسول الله صلی الله علیه و سلم دلته الله تعالی په خپلو سترگو لیدلی، دا خبره هم له قرآن سره په بشپړه توګه تعارض لري او هم له گڼ شمېر هغو روایاتو سره چې وايي: انسان نشي کولی په دنیا کې او په دغو سترگو الله تعالی وگوري، یو څوک له پیغمبر علیه السلام پوښتنې چې الله تعالی دي لیدلی؟ په ځواب کې ئې فرمایي: الله تعالی نور دی نو څنگه به لیدل کېږي؟! جبریل علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه و سلم د دې پوښتنې چې آیا الله تعالی دي لیدلی؟ وايي: زما او الله تعالی تر منځ د نور اویا زړه حجابونه دي؛ که لاندیني حجاب ته ورنژدې شم وزونو مې سوزي!! قرآن دلته وايي چې هغه ئې یو ځل مخکې هم لیدلی وو، له دې په صراحت سره معلومېږي چې دا جبریل علیه السلام وو چې تر دې وړاندې ئې هم لیدلی وو چې دې لیدني ته د التکویر د سورې په ٢٣ آیت کې داسې اشاره شوې: وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ: او بې شکه چې هغه ئې په افق کې په څرګنده توګه لیدلی. دې دوهم ځل لیدني ته په احادیثو کې هم اشاره شوې چې په خپل ځای کې به ئې وگورئ. عائشه رضی الله عنها وايي: که چا درته وویل: رسول الله صلی الله علیه و سلم خپل رب لیدلي نو پوه شه چې هغه دروغ وايي. ځکه چې قرآن وايي:

(لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) الأنعام : ۱۰۳ :

سترگي ئې درك کولی (لیدلی) نشي او دی سترگي ويني؛ او دی ښه باخبر لطیف دی. یعني د مخلوق سترگي د ده له لیدو عاجزي دي؛ دا ځکه چي الله تعالی لطیف دی. انسان په مخلوقاتو کي هغه څه نشي لیدی چي لطیف وي او متکاثف او متراکم نه وي. ساینس او علم موږ ته وایي چي د انسان سترگي د انرژي، نور، جاذبې، ساحې او په زرگونو نورو مخلوقاتو له لیدو عاجزي دي؛ نو دا سترگي به څنگه لطیف خدای ولیدی شي؟!

هغه روایات له قرآن سره تعارض لري چي وایي لمونځونه او اوقات ئې د معراج په سفر کي فرض شوي، دا ځکه چي د الاسراء سوره له ډېرو هغو سورتونو وروسته نازل شوي چي په هغوی کي هم د لمونځ امر راغلی او هم د لمونځ وختونو ته اشاره شوې، خو له دې روایاتو داسي معلومېږي چي ګواکي لمونځونه د معراج په سفر کي فرض شوي!! دا خبره له قرآن سره قطعاً اړخ نه لګوي، په ډېر یقین سره ویلی شو چي د معراج له سفر ډېر وړاندي هم لمونځونه فرض شوي وو او هم ئې اوقات ټاکل شوي وو. د کوثر، المدثر، المزمّل، هود، طه، العنکبوت، الانعام، الحجر، الحج، الروم، په سورتونو کي د لمونځ امر شوی، دا سورتونه ټول تر الاسراء وړاندي نازل شوي، د هود په سوره کي داسي راغلي:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسِئَاتٍ ذَلِكَ ذِكْرُ لِلذَّكْرَيْنِ ﴿۱۱۴﴾

او د ورځي په دواړو خواوو کي او (ورپسې نژدې) د شپې ځيني برخي کي لمونځ کوه، یقیناً چي ښېګڼي بدي له منځه وړي؛ دا د پند اخستونکو لپاره پند دی.

د دې آیت له الفاظو داسي معلومېږي چي له (طرفي النهار) مراد د ورځي دواړه خواوي دي؛ له غرمې مخکي او وروسته برخي ئې؛ چي په دې سره د گهيځ، ماسپښين او مازديگر لمونځونو ته اشاره شوې او له (زلفاً من الليل) مراد د شپې هغه لومړنۍ برخه مراد ده چي ورځي ته نژدې وي؛ چي په دې سره د ماښام او ماخستن لمونځونو ته اشاره شوې.

د الاسراء په سوره کي هم د لمونځ او اوقاتو په اړه ئې لارښوونه شوې او وایي:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿۷۸﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا

مُحْمَدًا ﴿۷۹﴾ الاسراء: ۷۸-۷۹

په دغو مبارکو آیتونو کي رسول الله صلی الله علیه و سلم ته د پنځه وخته فرض لمونځ او د تهجد د لمونځ سپارښتنه شوې، که د الاسراء تر سورې وړاندي په نورو سورتونو کي د

لمانځه او د هغه د وختونو هيڅ يادونه نه وي شوې نو ويلى مو شو چې لمونځ د معراج د روايت له مخي فرض شوى؛ خو خبره د دې عكس ده، تر معراج ډېر وړاندي هم لمونځ فرض شوى وو او هم ئې اوقات او د ركعتونو شمېر ټاكل شوي وو. د ام هاني رضی الله عنها روايت خو ستاسو له نظره تېر شو چې وايي رسول الله صلى الله عليه و سلم د معراج په شپه د ماخستن او سحر لمونځونه له موږ سره يو ځاى وكړل. نه پوهېږم څوك چې د لمانځه او د هغه د اوقاتو په اړه گڼ شمېر داسي آيتونه گوري چې د معراج تر شپې ډېر كلونه وړاندي نازل شوي او د ام هاني رضی الله عنها روايت هم گوري، هغه څنگه داسي روايات مني چې له قرآن او دغه روايت سره په بشپړه توگه تضاد او تعارض لري؟!!

د بخاري په رواياتو كې دا خبره هم تر سترگو كېږي چې گواكي رسول الله صلى الله عليه و سلم د موسى عليه السلام په سپارښتنه پنځه، يا نه يا څو ځلي بېرته د الله تعالى حضور ته ورغلى او په هر ځل كې د فرض لمونځونو شمېره راكمه شوې؛ خو په پاى كې الله تعالى فرمايلي: (مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) ق ٢٩: زما وينا بدلون نه لري او زه پر بندگانو ظلم كوونكى نه يم... بايد واضح كړو چې دا د (ق) د سورې د ٢٩ آيت يوه فقره ده، چې د قيامت په ورځ د دوزخيانو تر منځ د شخړې په اړه راغلې او مطلب ئې دا دى چې د الله تعالى پرېكړې پرېكندنه او تغيير نه منونكې دي او هغه پر خپلو بندگانو ظلم نه كوي، هر چا ته به عادلانه سزا وركوي، دا آيت له يوې خوا د معراج له سفر سره هيڅ تړاو نه لري له بلې خوا د روايت له هغې برخې سره په بشپړه توگه تعارض لري چې وايي الله تعالى د لمانځه په اړه خپله پرېكړه څو څو ځلي بدله كړې ده!!

دا هم بايد واضح كړو چې په رواياتو كې په دې اړه هم شديد تعارض تر سترگو كېږي چې رسول الله صلى الله عليه و سلم په هر آسمان كې كوم كوم پيغمبر ليدلى، په دې اړه هغه روايات د اعتبار وړ گڼلى شو چې له قرآن سره تطابق لري، كه د پيغمبرانو عليهم السلام مقام او منزلت ته د قرآن په رڼا كې ځير شو نو ويلى شو چې په دوى كې پنځه پيغمبران عليهم السلام تر ټولو لوړ مقام لري: محمد عليه السلام، ابراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام او نوح عليه السلام، د يوسف عليه السلام او ادريس عليه السلام مقام او منزلت تر دوى رالاندي دى، نو ويلى شو چې په آسمانونو كې د پيغمبرانو عليهم السلام د ليدو ترتيب به داسي وو چې په لومړي آسمان كې آدم عليه السلام، بيا ادريس، يوسف، نوح، عيسى، موسى او ابراهيم عليهم السلام، هغه روايت دقيق گڼلى شو چې دا ترتيب په كې مراعات شوى.

نه پوهېږم په هغو خلكو څه شوي چې د قرآن دا صراحتونه له پامه غورځوي، هغو رواياتو ته هم اعتناء نه كوي چې د معراج په اړه ئې وينا قرآن ته ورته ده او يوه رؤيا ئې گڼي؛ خو دوى د معراج په اړه داسي څه وايي چې په بشپړه توگه له قرآن او دغو رواياتو سره تعارض لري؟ د دوى مجبوريته څه دى؟ ولي دا كار كوي؟ ځيني دا كمزورى عقلي

دلیل وړاندي کوي چې که دا یوه رؤیا وی نو مخالفینو به داسې شدید اعتراضات نه کول!! دوی ته وایو: جنابانو! قرآن مکرر وایي چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم د رؤیا په اړه ئې اعتراضات کول، دا خبره هم د الاسراء په سوره کې کوي او هم د النجم په سوره کې؛ او ته جسارت کوي او وایي: که دا رؤیا وی نو خلکو به اعتراض نه کولو!!

دې ته مو پام وي چې شیعه هم د معراج په اړه خائنه روایات لري، چې هم له قرآن سره تعارض لري، هم له صحیح روایاتو سره او هم له عقل او درایت سره. د دوی د روایاتو څرنگوالی له دې قیاس کولی شئ چې وایي: فاطمه رضی الله عنها د هغې جنتي مېوې له نطفې پیدا شوې چې رسول الله صلی الله علیه و سلم ته د معراج په سفر کې جبرئیل علیه السلام ورکړه، هغه څلوېښت ورځې له ځان سره وساتله، په دې مودې کې ئې له خدیجې رضی الله عنها سره نژدېکت ونه کړ؛ او په څلوېښتمه شپه ئې دا مېوه وخوړه او بیا ئې له هغې سره نژدېکت وکړ او په همدې سره او همغه شپه د فاطمې رضی الله عنها نطفه خلق شوه!! دا په داسې حال کې چې د معراج واقع له هجرت یو کال مخکې او هغه مهال رامنځته شوې چې خدیجه رضی الله عنها لا څو کاله وړاندي وفات شوې وه او فاطمه رضی الله عنها پېغلتوب ته رسېدلې وه!! دغسې مسخره روایاتو په امت کې د خرافي افکارو او غلطو مذاهبو راولاړېدو ته لار آواره کړې او امت ئې ټوټې ټوټې کړی.

نامناسبه ئې مه گڼئ که دلته خپله داسې یوه رؤیا ستاسو په وړاندي کښېږدم چې د خوب اهمیت او پراخ ابعاد تمثیلوي:

د داؤد د اقتدار په دوران کې او هغه مهال چې زه د رژیم په ضد د یوې نظامي کودتا په تور تر تعقیب لاندې وم، زما د اعدام غیابي پرېکړه شوې وه او زما د نیولو لپاره زما عکسونه په ټول هېواد کې خواره شوي وو، په ارگون کې د یوه ورور قابل صدیقی کور ته ولاړم، څو شپې مې هلته تېرې کړې، ده ته یو بل مېلمه هم راغلی وو چې نوم ئې حاجي آدم خان او د زرمتم اوسېدونکی وو، ډېر عابد او صالح انسان معلومېدو، ویل ئې چې ما تر نن پورې بې جماعته لمونځ نه دی کړی، تل الله تعالی د لمانځه په وخت کې په جمعي برابر کړی یم. ما هغه شپه یو خوب ولید، دا خوب مې نژدې دیارلس کاله مکرر لیدلی وو، هر کال څو څو ځلې، په خوب کې یوه داسې زیارت ته ولاړ شم چې د یوې غونډۍ پر سر جوړ شوی، خوا ته ئې جومات دی، یوه چینې ئې په څنگ کې بهېږي، پر چینې یوه تیاره خونه جوړه شوې چې په منځ کې ئې د دې چینې د اوبو ډنډ دی، خلک په کې غسل کولی شي، له دې کوټې اوبه بهر راوځي او د څو غسلخانو مخې ته تېرېږي، د زیارت یوې خوا ته باغ دی، د توتانو وني لري، لاندې کلي دی، پټي داسې جوړ شوي لکه چې معمولاً د غرونو په ډډې کې جوړېږي، دېوالونه ئې د ډبرو وي، یو پټی تر بل لور وي، دې زیارت ته په وار وار په خپلو خوبونو کې تللی یم، کله مې د زیارت په چینې کې غسل کړی، کله مې توتان خوړلي، کله مې د کلي په دکان کې څه اخیستي او ... دغه شپه مې بیا دا خوب ولید، سحر

می قابل صدیقی او د ده مېلمه ته وویل چې ما نن شپه داسي خوب لیدلی چې دومره کاله ئې مسلسل گورم. حاجي آدم خان راته وویل: څنگه خوب دئ؟ ما ورته تېر کړ او د زیارت ټول تفصیلات می ورته بیان کړل، هغه له ځنډ پرته او په تأکید سره وویل: دا خو د روحاني صاحب زیارت دئ، ما هملته تصمیم ونيولو چې هلته به ځم او په دې به ځان پوه کوم چې دا دومره کلونه ما دا زیارت د څه لپاره په خوب کي لیدو او په دې خوب کي ما ته څه پیغام مضمیر دئ؟ د زړمت په لوري روان شوم، سفر می په یوې لارۍ کي وو، په پوښتنه پوښتنه د روحاني صاحب تر زیارت پوري ورسېدم. په الله تعالی قسم چې ما ټول هغه شیان په زیارت کي په وینه او په خپلو سترگو ولیدل چې په وار وار می په خوب کي لیدلي وو، ثابت شیان خو څه کوئ حتی په اوبو کي می داسي شئ روان ولید چې همغه می څو کاله وړاندې په خوب کي د اوبو پر سر روان لیدلی وو. تصمیم می ونيو چې څو ورځې دلته پاته کېږم. د جومات په شاتنۍ کوټي کي می وایرول، له کټملو (خسکو) ډکه وه، خوب ته ئې نه پرېښودم، په دې دوران کي می د خپلو خوبونو په څېر د چینې خوا ته غسل کړی، د باغ توتان می خوړلي، د کلي له دوکان می سودا اخیستې او ... په دغو ورځو کي د قرآن په تلاوت مشغول وم او غوښتل می پوه شم چې زما په دغو خوبونو کي څه رمز او سر او څه پیغام پروت وو. له یوې اونۍ تېرولو وروسته دې نتیجې ته ورسېدم چې په دې خوبونو کي ما ته د تقدیر او برخلیک په اړه دا ستر درس مضمیر وو چې انسان په خپل ژوند کي له داسي پېښو سره مخامخ کېږي چې الله تعالی لا دمخه هغه ته لیکلې دي. دغه زیارت ته د راتگ خبر ما ته نژدې دیارلس کاله مخکي راکړ شوی وو، همدا حالت ما ته مقدر شوی وو، دا دئ ورته راغلم او هر څه می همغسې وموندل چې په خوب کي می لیدلي وو. له همدې باور او اعتقاد سره له دې ځای روان شوم او بیا می هغه خوب نه دئ لیدلی؛ او یقیناً چې په هغو سختو ورځو کي زه داسي یوې لارښوونې ته سخت اړ وم او ډاډه ئې کړم چې له تصادفي پېښو سره نه مخامخ کېږم، همغه څه راته انتظار کوي چې زما رب لا دمخه زما لپاره مقدر کړي دي.

وَعَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي
وَكِيلًا ﴿١٠٠﴾ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿١٠١﴾

او موسی ته مو هغه کتاب ورکړ او هغه مو لارښود وگرځاوو بني اسرائيلو ته، (له دې لارښوونې سره) چې له ما پرته هیڅ وکیل مه نیسئ؛ د هغو اولاد چې له نوح سره مو (په بېړۍ کي) سپاره کړل. یقیناً چې هغه یو شاکر بنده وو.

(۲-۳) - په دې مبارکو آیتونو کي لاندې لارښوونې شوې:

• موسی علیه السلام ته داسي کتاب ورکړ شوی وو چې بني اسرائيلو ته لارښود وو، د دې

لارښود کتاب لومړۍ او اساسي لارښوونه دا وه چې له الله تعالى پرته هېڅ بل وکیل مه نیسئ.

● بني اسرائيل د هغو خلکو اولاد دي چې له نوح عليه السلام سره یو ځای په کشتۍ کې ژغورل شوي وو، د دې معنی دا ده چې د بایبل دا ادعاء غلطه ده چې وایي: له نوح عليه السلام وروسته ټول انسانان د ده له څلورو زامنو پیدا شوي، ښه زوی ئې د بني اسرائيلو جد دی او بد زامن ئې د نورو قومونو اجداد!! دا ځکه چې دا آیت وایي: دوی د نوح عليه السلام د ملګرو اولاد دي؛ نه یوازي او فقط د نوح عليه السلام اولاد.

● اې بني اسرائيلو! که تاسو ځان نوح عليه السلام ته منسوبوئ نو هغه خو یقیناً چې د الله تعالى یو شاکر بنده وو؛ تاسو خو د بغاوت او ناشکری لار غوره کړې!!

● له مخکیني آیت سره د دې آیت په ارتباط پوهېدا لږ غور غواړي؛ په ظاهر کې داسې معلومېږي چې ګواکې دا دواړه دوو بېلو بېلو قضایاوو ته اشاره کوي او تر منځ ئې کوم تړاو نشته؛ خو په حقیقت کې دا آیت د بېلي موضوع د څېړنې تر څنګ د هغو معترضینو ځواب هم وایي چې د معراج او اسراء په اړه ئې غلط او خصمانه تبلیغات کول، دوی ته ویل شوي: آیا موسی عليه السلام ته د هغه میقات په ترڅ کې تورات نه وو ورکړې شوي چې څلوېښت شپې ئې احتواء کړې؛ او هغه هم داسې کتاب چې په لوحو کې لیکل شوی وو او د بني اسرائيلو لپاره لارښود وو!! که یوه پیغمبر ته د ډېرو پر مخ د لیکل شوي کتاب ورکړه؛ منلی شئ نو د رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه رؤیا ولې نشئ منلی چې په ترڅ کې ئې هغه روحاني سفر تر سره شو!!

● دا کتاب نه یوازي لارښود وو، بلکې د بني اسرائيلو په اړه ئې داسې وړاندوینې کړې وې چې تر سره شوې او دا وړاندوینې په وروستیو آیتونو کې توضیح شوې دي.

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ
عُلُوًّا كَبِيرًا ۝ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ
شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ
عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۝ إِنَّ أَحْسَنَهُمْ
أَحْسَنَتْهُمْ لَأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُئُوا
وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

په دې کتاب کې مو بني اسرائيلو ته پرېکړه واوروله چې دوه ځلي به په زمکې کې فساد کوئ او ستره لويي او کبر به کوئ، نو کله چې د دوی دواړو لومړۍ وعده راورسېږي؛ خپل داسې بندگان به درباندي راولېږو چې شديد او پياوړي جنگيالي دي، چې (ستاسو) کورونو ته به ننوځي؛ او دا يوه تر سره کېدونکې وعده ده. بيا به تاسو ته پر دوی بری درکړو او په مالونو او اولادونو سره به ستاسو مدد وکړو او تاسو به د شمېر له پلوه زيات کړو. که مو ښېگڼه وکړه د خپل ځان لپاره به مو کړې وي او که مو بد وکړل د ځان لپاره به مو وي، نو کله چې دوهمه وعده راشي (موخه به ئې دا وي چې) ستاسو مخونه سپېره کړي؛ او مسجد الاقصی ته همغسې ننوځي لکه چې په لومړي ځل ننوتلي ول او هر هغه څه ښه نسکور کړي چې پرې برلاسي شي.

(٧-٤) - په دې مبارکو آيتونو کې دا لارښوونې ځلېږي:

- موسى عليه السلام ته چې کوم کتاب ورکړی شوی وو په هغه کې بني اسرائيلو ته دا الهي پرېکړه اورول شوې وه چې دوه ځلي به په زمکې کې فساد کوئ او ستره لويي او کبر به کوئ؛ کله چې د دوی دواړو لومړۍ وعده راورسېږي؛ الله تعالى به داسې بندگان درباندي مسلط کړي چې مضبوط او پياوړي جنگيالي به وي، ستاسو کورونو ته به ننوځي؛ او دا يوه تر سره کېدونکې وعده ده. دا وړاندوينه تر سره شوه.

- دوهمه وړاندوينه دا وه چې الله تعالى به بيا تاسو ته پر دوی بری درکړي او په مالونو او اولادونو سره به ستاسو مدد وکړي او تاسو به د شمېر له پلوه زيات کړي. که مو ښېگڼه وکړه د خپل ځان لپاره به مو کړې وي او که مو بد وکړل د ځان لپاره به مو وي، دا الهي ژمنه هم تر سره شوه.

- کله چې د دوهمې وعدې نېټه راورسېږي، موخه به ئې دا وي چې ستاسو مخونه سپېره کړي او مسجد الاقصی ته همغسې ننوځي لکه چې په لومړي ځل ننوتلي ول او هر هغه څه ښه نسکور کړي چې لوړ وي. دا الهي وړاندوينه هم تر سره شوه، بني اسرائيل له همداسې برخليک سره مخامخ شول.

- دلته د دښمنانو په لاس د يهودو دوو سترو سترو او وحشتناکو تباھيو ته اشاره شوې چې په ترڅ کې ئې دښمن هم د دوی کورونو ته ننوتی او هم ئې معبدونو ته، هر څه ئې له خاورو سره برابر شوي، کورونه ئې، ښارونه ئې، قصرونه ئې، ځلي ئې او معبدونه ئې. دواړه ځله دوی ته د بغاوت سخته سزا ورکړې شوې، هر څه ئې د دښمن لاس ته ورغلي، يا د اسيرانو په توگه کله د فارسيانو بابل ته او کله د روميانو تر سلطې لاندې سيمو ته

لېږدول شوي، تفصيل ئې په (بايبل د قرآن په رڼا کې) ولولئ. د الله تعالى په کتاب کې د دغو پېښو وړاندوينې شوې وې چې ټولې تر سره شوې.

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُمْ عُدتْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿٨﴾

ښايي ستاسو رب رحم درباندي وکړي؛ او که بېرته وگرځېدئ موږ هم راگرځو؛ او دوزخ مو د کافرانو لپاره حصاروونکې (زندانه) گرځولی.

(۸)- که له مخکینيو بدو عملونو توبه وکړئ نو هيله ده چې الله تعالى پر تاسو رحم وکړي او له بدو ورځو مو وژغوري؛ خو که بېرته د عصيان او بغاوت لوري ته وگرځېدئ؛ الله تعالى به بيا ستاسو د تعذيب پرېکړه کوي، په دنيا کې به له دردناک الهي عذاب سره مخامخ کېږي او په آخرت کې به د دوزخ په هغه زندان کې پرېوځي چې د وتلو ټولې لارې ئې بندي دي او کلک حصار ترې راتاو دي.

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٠﴾

یقیناً چې دا قرآن هغه څه ته لارښوونه کوي چې تر ټولو سمه او سیده ده؛ او هغو مؤمنانو ته زېږی ورکوي چې نېک عملونه کوي، (دا زېږی) چې ستر اجر به ئې په برخه شي. او دا چې هغو ته دردناک عذاب دی چې پر آخرت ایمان نه راوړي.

(۹-۱۰)- په دې مبارک آیت کې د عظیم الشان قرآن څو ځانګړتیاوې بیان شوې:

- هغې سمې او روغې لارې ته لارښوونه کوي چې تر ټولو غوره ده. د ژوند په هر اړخ کې او د هرې قضیې په اړه داسې لارښوونه کوي چې تر هغې آخوا د سمې او سیدې لارښوونې تصور نشي کېدی.
- هغو مؤمنانو ته چې نېک عملونه کوي؛ دا زېږی ورکوي چې په دنيا او آخرت کې به ستر اجر تر لاسه کړي.
- دا حقیقت څرګندوي چې په دنيا او آخرت کې دردناک عذاب هغو ته انتظار کوي چې پر آخرت ایمان نه راوړي.

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴿١١﴾

او انسان د شر په اړه داسې دعاء کوي لکه د خیر په اړه ئې دعاء؛ او انسان ډېر عجول (تلواري) دی.

(۱۱)- دا مبارک آیت د انسان یوه فطري نقص او عیب ته ګوته نیسي او وایي: انسان عجول دی، د شر په غوښتلو کې همغسې تلوار کوي لکه د خیر او ښېګڼو په غوښتلو کې، که ګوته ئې په درد شي نو غواړي هغه قطع شي چې له درده وژغورل شي، کله د عادي ستونزې او کړاو په وړاندې صبر له لاسه ورکړي او ځان ته به مرګ غواړي. دلته دا وینا د هغو خلکو په ارتباط شوې چې پیغمبر علیه السلام ته به ئې ویل: که دا د الهي عذاب ګواښ حقیقت لري نو ولي ځنډ کوي، ولي تر اوسه نه راغی؟ دوی ته ویل شوي چې تاسو د یوه عجول انسان په څېر د شر په غوښتلو کې عجله او تلوار کوئ!!

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوًا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

او شپه او ورځ مو دوه څرګندي نښې وګرځولې؛ نو د شپې نښه مو له منځه یووړه او ورځ مو لید مهال وګرځوله؛ د دې لپاره چې د خپل رب فضل ولټوئ او د دې لپاره چې د کلونو په شمېر او حساب پوه شئ؛ او هر څه مو په تفصیل سره بیان کړي.

(۱۲)- د دې مبارک آیت لارښوونې دا دي:

- تلوار او عجله مه کوئ، د الله تعالی هر څه د دقیق نظم او محاسبې له مخې په خپل خپل وخت تر سره کېږي، لکه دا شپه او ورځ چې هره یوه ئې په خپل خپل وخت راځي په داسې دقیقه او منظمه توګه چې تاسو د هغې له مخې د کلونو شمېر او حساب معلومولی شئ.

- دلته د شپې په اړه ویل شوي چې د شپې نښه مو محوه کړه خو د ورځې په اړه ویل شوي چې د ورځې نښه مو د هر څه د لیدو او پېژندو وسیله وګرځوله چې په ترڅ کې ئې د خپل رب فضل ولټوئ؛ د بیان له فحوی معلومېږي چې دلته کفر له شپې سره تشبیه شوی؛ او ایمان له رڼا او ورځې سره، کافرانو ته ویل شوي چې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه و سلم په بعثت سره د کفر تیاره شپه پای ته رسوي او د ایمان په رڼا روښانه شوې ورځ راولي، په دې کې تاسو د خپل رب فضل او پېرزوینه تر لاسه کوئ، عجیبه ده چې

تاسو د رڼا پر ځای په تیاره کې پاته کېدا خوښوئ او د الله تعالی له ستر فضل او پېرزوینې ځان محروموئ.

● خو دا خبره لږ دقت او غور ایجابوي چې ولې دلته د (محونا آية الليل) الفاظ راغلي، که محو د نابودې او له منځه تلو په معنی واخلو نو شپه خو له منځه نه ځي، تل د زمکې پر سر وي، له یوې سیمې ټپې پېڅې بلي ته ورو ورو خوځېږي، نو یقیناً چې معنی ټپ له منځه وړل نه بلکې تیاره کول دي، ځکه په ورپسې فقره کې ورځې ته مبصرة ویل شوي نو معنی ټپ دا شوه چې شپه مو تیاره کړه او ورځ مو لید مهال، خو دا پوښتنه راولاړېږي چې دلته د لیل پر ځای آية الليل راغلي یعنې ویل شوي چې آية الليل مو تیاره کړ!! د دې ځواب دا دی چې د الفاظو په دغه ترکیب کې د قرآن یو ستر علمي اعجاز مضمون دی. تاسو پوهېږئ چې لمر د ورځې نښه ده او سپوږمۍ د شپې نښه؛ نو د دې آیت دقیقه معنی دا ده چې الله تعالی د شپې دغه نښه (سپوږمۍ) تیاره کړه!! او د ورځې نښه (لمر) ټپ د لیدو وسیله وگرځوله؛ او دا هغه ځلانده حقیقت دی چې ساینسپوهان په شلمې پېړۍ کې پرې پوه شول او وټپ ویل: سپوږمۍ په سر کې د لمر په څېر ځلانده وه او خپله رڼا ټپ درلوده خو ورو ورو ټپ دا رڼا له لاسه ورکړې او اوسنی حالت ټپ غوره کړی.

● علي رضي الله عنه او عبدالله بن عباس رضي الله عنه ته منسوب گڼ شمېر روایات لرو چې د محونا آية الليل په اړه ټپ همدا تفسیر وړاندي کړی او ویلي ټپ دي چې په سپوږمۍ کې تور تور ټپونه د همدې نښه ده؛ او تاسو پوهېږئ چې د سپوږمۍ دا تور تور ټپونه په حقیقت کې هغه ځایونه دي چې د لمر رڼا نه وررسېږي او کوم سیوري پرې غوړېدلی وي، که سپوږمۍ له ځانه رڼا درلودی نو داسې تور ټپونه به نه په کې تر سترگو کېدل.

وَكُلِّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبِيرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مِنْشُورًا ﴿١٣﴾ أَقْرَأُ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾

او هر انسان ته مو د ده بختلیک د ده پر غاړه کې غوټه کړی او د قیامت په ورځ به ټپ ده ته د یوه داسې پرانیستي کتاب په توگه راوباسو چې ورسره مخامخ به شي، خپل کتاب دي ولوله، نن ستا خپل نفس پر تا باندي د حسابوونکي په توگه کافي دی.

(۱۳-۱۴) - دلته هم مخکیني عجول انسان ته ویل شوي: د هر چا عملونه لیکل کېږي، د همدې عملونو له مخې ټپ برخلیک ټاکل کېږي، بختور او بې بخت د همدې له مخې پېژندل کېږي، هر انسان ته خپل بختلیک د ده په غاړه کې غوټه کېږي، د قیامت په ورځ به ده ته د داسې پرانیستي کتاب په توگه راوايستل شي چې دی به ټپ په خپلو سترگو وگوري

او ورته وبه ويل شي: خپل کتاب دي ولوله، نن ستا د ملامتولو لپاره بل گواه، شاهد او محاسب ته ضرورت نشته، ستا خپل نفس پر تا باندي د حسابوونکي په توگه کافي دئ.

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

څوک چې په سمه لار ولاړ شي نو د ځان لپاره په سمه لار درومي او څوک چې بې لاري شي نو د ځان په ضرر بې لاري کېږي؛ او هيڅ پر شا کوونکی د بل پېټي نه پر شا کوي؛ او موږ تر هغه تعذيبوونکي نه يو چې کوم پيغمبر مبعوث کړو.

(١٥)- دا مبارک آيت موږ ته لارښوونه کوي چې د هر چا د ښه او بد عمل پايله په خپله ده ته ورگرځي، که په سمه لار ولاړ گټه ئې ده ته رسي او که له سمې لاري منحرف شو تاوان ئې ده ته رسي، الله تعالى يو د بل په گناه نه نيسي، هر څوک به د قيامت په ورځ د خپلو کړنو پېټي په شا وړي، نه پلار د زوی پېټي سپکولی شي او نه زوی د پلار پېټي، نه نسبي اړيکي څوک ژغورلی شي او نه د چا سپارښتنه او لاس نیوی. دا او دې ته ورته آيتونه او گڼ شمېر روايات ښيي چې نه د کافر ماشوم د پلار د کفر له کبله دوزخ ته درومي او نه د مؤمن ماشوم د خپل پلار او مور د ايمان له امله جنت ته درومي، ټول ماشومان به جنت ته درومي دا ځکه چې دوی داسې عمل نه دئ کړی چې سزا ئې دوزخ ته تگ وي. په دې مبارک آيت کي چې د مجازات په اړه کومه عادلانه ضابطه او پر حق او انصاف ولاړ قانون تر سترگو کېږي چې وايي جرم يو داسې شخصي عمل دئ چې له مجرم پرته هيڅوک نشي پرې مؤاخذه کېدی؛ دا هغه څه دي چې نړۍ وال اوس د هغه په اهميت پوه شوي او د نړۍ په ټولو مدني او اساسي قوانينو کي د هغه يادونه کېږي!!!

د دې مبارک آيت بله مهمه لارښوونه دا ده چې الله تعالى تر هغه يوه قوم ته د سزا ورکولو پرېکړه نه کوي چې دوی ته ئې پيغمبر نه وي لېږلی، د پيغمبر له لېږلو وروسته الهي حجت بشپړ کېږي او الله تعالى وروستۍ پرېکړه کوي او هغه چا ته سزا ورکوي چې له دې وروستي فرصت گټه وانه خلي او د کفر، شرک او عصيان لار پرې نژدي. د آيت له دې فقرې په ډېر وضاحت سره معلومېږي چې الله تعالى د زمانې په هر پړاو او د نړۍ په هر گوټ کي، هر قوم ته پيغمبر لېږلی او تر هغه ئې کوم قوم ته سزا نه ده ورکړې چې د کوم پيغمبر بلنه او دعوت نه وي ورسېدلی.

دې ته مو پام وي چې په مسلمانانو کي دا يوه اختلافي مسئله ده چې د مؤمنانو او کافرانو ماشومان به جنت ته درومي که دوزخ ته، دوی خو نه ښه عمل کړی او نه بد؛ او نه پر ايمان مکلف شوي، له بلوغ مخکي د مړيني په حالت کي به ولي دوی مکافات يا مجازات کېږي؟! د مؤمنانو د ماشومانو په اړه خو زيات اختلاف نشته؛ خو په دې اړه

اختلاف زیات دی چې د کافرانو ماشومان به دوزخ ته درومي که به جنت ته او که د جنت او دوزخ تر منځ درېیم ځای ته؟! راشئ په دې اړه روایاتو ته څیر شو او وگورو چې سمه او د قرآن او حدیث مطابق عقیده کومه یوه ده. د بخاري دې روایت ته څیر شئ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ «اللَّهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ». (بخاری: ۱۳۸۳)

له ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی چې وایي: له رسول الله صلی الله علیه و سلم د مشرکینو د اولادونو په اړه پوښتنه وشوه، نو وئې فرمایل: (کله چې الله تعالی هغوی پیدا کول په هغه څه ښه پوه وو چې دوی به ئې کوونکي وي).

دا روایت چې په بخاري کې له ځینو توپيرونو سره دوه ځلي راغلی، د سند له مخې داسې دی چې په دریو طبقو کې یو یو راوي لري، د متن له پلوه له هغو روایاتو سره توپیر لري چې په همدې اړه راغلي، له ابوهریره رضی الله عنه هم دې ته ورته روایت راغلی. ځیني روایات وایي چې د مشرکینو اولاد به له دوی سره په دوزخ کې وي، ځیني وایي چې الله تعالی ښه پوهېږي چې دوی به د ژوندي پاته کېدو په صورت کې څه کول؛ یعنې د همدغه الهي علم له مخې به جنت یا دوزخ ته درومي!! ځیني روایات داسې دي چې وایي دوی به په جنت کې وي. هغه محققین چې دغو روایاتو ته ترجیح ورکوي، د پورتنی روایت په اړه وایي چې له (اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ) دا نه معلومېږي چې دوی به دوزخ ته ځي. د مقابل لوري په ځواب کې څو دلائل وړاندې کوي:

د دې مطلب لپاره چې د مشرکینو اولاد به دوزخ ته ځي نه یوازې په قرآن کې کوم شاهد نه شو موندلی بلکې د قرآن له ډېرو صریحو لارښوونو سره تعارض لري. په هیڅ آیت کې نه دي راغلي چې د مشرکانو کم عمر اولاد به دوزخ ته ځي. قرآن وایي چې هر چا ته به د هغه د عمل له مخې بدله ورکول کېږي، لیس للانسان إلا ما سعی، ماشوم که ئې والدين مؤمن وي یا کافر داسې عمل ئې نه وي کړی چې د عذاب مستحق وگڼل شي؛ نو ولي به دوزخ ته ځي؟!

قرآن فرمایي چې د هر بني آدم (که کافر وي که مسلمان) اولاد له داسې فطري جوړښت سره پیدا کېږي چې پر الله تعالی ایمان ئې په خپله کې ایښودل شوی وي؛ له دې پلوه د مؤمن او کافر اولاد سره ورته دي؛ ولي به د مؤمن اولاد جنت ته درومي او د مشرک اولاد دوزخ ته؟!!

رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلي چې هر ماشوم له روغ فطرت سره دنیا ته راځي، وروسته ئې والدين بې لاري کړي؛ د روغ فطرت خاوند به ولي دوزخ ته ځي؟! همدا راز په بل روایت کې راغلي:

عَنْ حَسَنَاءَ ابْنَةِ مُعَاوِيَةَ الصَّرِيمِيَّةِ عَنْ عَمِّهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ فِي الْجَنَّةِ قَالَ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْتُودَةُ فِي الْجَنَّةِ. رواه احمد

حسناء بنت معاويه له خپل تره روايت کوي چي وايي: رسول الله صلى الله عليه و سلم ته مي وويل: يا رسول الله! څوک به په جنت کي وي؟ وئې فرمايل: نبي به په جنت کي وي، شهيد به په جنت کي وي، ماشوم به په جنت کي وي، ژوندى ښځه شوې ماشومه به په جنت کي وي.

بل روايت وايي:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَأَلْتُ رَبِّيَ الْإِلَهِينَ مِنْ ذُرِّيَةِ الْبَشَرِ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ، فَأَعْطَانِيهِمْ» رواه أبو يعلى

له انس رضی الله عنه روايت دی چي رسول الله صلى الله عليه و سلم فرمايلي: له خپل رب مي وغوښتل چي د بشر ماشومان تعذيب نه کړي؛ نو دا ئې راپه برخه کړل (زما دا دعاء ئې قبوله کړه).

د يوه بل روايت په ترڅ کي داسي راغلي:

فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ قَتْلِ الْأَطْفَالِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ» معجم الاوسط للطبرانی

نو رسول الله صلى الله عليه و سلم د ماشومانو له وژلو ممانعت وکړ او وئې فرمايل: الله تعالى په هغه څه ښه پوهېږي چي دوى به ئې کوي.

د دې معنى دا ده چي د مشرکينو ماشومان له دې امله مه وژئ چي گواکي دوى به د خپلو پلرونو په څېر مشرک ستر شي، الله تعالى ښه پوهېږي چي دوى به څه کوي. له دې معلومېږي چي د دې وينا موخه د دوى نه وژل دي نه دا چي په دوزخ کي د دوى د پرېوتو وجه او توجيه وي.

په بل روايت کي ويل شوي چي رسول الله صلى الله عليه و سلم په خپل خوب کي ابراهيم عليه السلام له بې شمېره ماشومانو سره په جنت کي ليدلى، بيا ئې وفرمايل چي دا د مؤمنانو او کافرانو ماشومان ول.

دغو خبرو ته په پام سره په قاطع توگه ويلی شو چي ټول ماشومان به جنت ته ځي. ډېره عجيبه ده چي څوک د صريح آيتونو په شتون کي داسي روايات مني چي له قرآن سره په واضح توگه تعارض لري!!! څوک چي په قرآن ايمان لري او هغه د الله تعالى د داسي کتاب په توگه مني چي هر څه ئې په تفصيل سره بيان کړي، هغه بايد د هري رأيي او د هر روايت په اړه قرآن ته مراجعه وکړي او يوازې په هغه صورت کي ئې ومني چي له قرآن سره تعارض ونه لري.

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ
فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾

او کله چې د کوم کلي د تباہ کولو اراده وکړو نو مترفينو ته ئې امر وکړو؛ او هغوی هلته سرغړاوی وکړي؛ نو د دوی په اړه (د عذاب) وينا محققه شي او په ځانگړې وړاندې سره ئې وران کړو.

(۱۶)- په دې مبارک آیت کې د باغي ولسونو د هلاکت په اړه د الله تعالی داهي او نه بدلېدونکي سنت بیان شوی چې تفصیل ئې داسي دی:

● الله تعالی هغه مهال د یوه ملت د تباہ کولو اراده کوي چې مترفينو ته ئې د ده اوامر ورسېږي، د پیغمبرانو علیهم السلام او زړه سواندو داعیانو له خوا د حق لوري ته ویل شي، د بغاوت، کفر او شرک له بدو پایلو ئې ووېروي؛ خو هغوی له فساد، بغاوت او سرغړاوی لاس وانهخلي، مهلت ئې پای ته ورسېږي او په بشپړه توگه جوته شي چې دوی د سزا وړ دي او مزید مهلت ورکول بې گټې؛ په دې توگه د دوی په اړه د عذاب پرېکړه محققه شي، کلی ئې وران او کلیوال ئې هلاک شي.

● د دې مبارک آیت له لارښوونو معلومېږي چې د ملتونو د تباہۍ اصلي عاملین هغه مترفين، د شتمنیو خاوندان، له سوکالۍ برخمن او د ناز او نعمت په جامو پوښلي دي چې د ټولني حاکم سیاسي، اجتماعي او اقتصادي نظام دوی ته بې شمېره او بې حساب امتیازات ورکړي، په ولس کې شرک لري عقائد، جهل او خرافات د دوی واکمني تأمین کړي او جاهل عوام ئې د دوی پښو ته غورځولي؛ دوی د پیغمبرانو او زړه سواندو داعیانو په ضد د مخالفت ملاتړلې، په ټولني کې ئې فساد خور کړی او د الهي عذاب د راتلو اسباب ئې رامنځته کړي.

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا
بَصِيرًا ﴿٧﴾

او له نوح وروسته مو څومره پېړۍ پېړۍ (خلک) هلاک کړل؛ او ستا رب د خپلو بندگانو پر گناهونو د باخبر او لیدونکي ذات په توگه کافي دی.

(۱۷)- آیا تاسو ته هغه ستري ستري تاریخي پېښې کافي نه دي چې په ترڅ کې ئې گڼ شمېر مفسد، ظالم، کافر او مشرک قومونه په سختو سختو الهي عذابونو اخته شوي او د دوی ښارونه نسکور شوي؟ له نوح علیه السلام وروسته تر نن پوري په تېرو څو پېړیو کې څومره

د زر او ځواک خاوندان د فساد او طغيان له کبله هلاک شوي؟! آيا دا پېښې نه ثابتوي چې دلته د خبير او بصير ذات له لوري د مجازات لړۍ روانه ده، د دې عذابونو پرېکړې د هغه رب له لوري شوې چې د خپلو بندگانو پر گناهونو ښه باخبر او د دوی د وضعیت ښه ليدونکي دي، همغه چا ته ئې سزا ورکړې چې د سزا وړ ئې موندلی.

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ كَلَّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾

څوک چې عاجله (ژر تر لاسه کېدونکې) غواړي، د دوی هغه چا ته چې اراده مو ورته وشي په دنیا کې هغه څه ورکوو چې موږ ئې غواړو، بیا ئې جهنم په برخه کړو، چې د بدگنل شوي او رټل شوي په توگه به ورننوځي؛ او چا چې آخرت وغوښت او له هغه سره وړ سعي او هڅه ئې ورته وکړه، په داسې حال کې چې مؤمن وي، نو دوی هغه وگړي دي چې د سعي قدرونه ئې کېږي. هر یوه ته دا (نعمتونه) ورپه برخه کوو؛ او دا ټول ستا د رب له ورکړې دي؛ او ستا د رب د ورکړې مخنیوی نشي کېدی، وگوره چې څنگه مو ځينو ته پر ځينو نورو فضیلت ورکړی؛ او آخرت خو هم د درجو له پلوه ستر دی او هم د فضیلت له پلوه ستر.

(۱۸-۲۱)- په دې مبارکو آیتونو کې د ورکړې او عطاء په اړه د الله تعالی سنت په دې توگه توضیح شوی:

● څوک چې د خپلو هڅو او عملونو بدله یوازې په دنیا کې غواړي، هم او غم ئې دا وي چې بدله ئې ژر او په عاجله توگه په همدې دنیا کې ورکړی شي، له نژدې دنیوي اغراضو آخوا بل مقصد او هدف نه لري؛ نو الله تعالی دا پرېکړه کوي چې د دوی کوم یوه ته څه او څومره په دنیا کې ورکړي، داسې نه ده چې دوی به هرو مرو خپلو ټولو موخو ته رسي او ټول اهداف او اغراض به تر لاسه کوي؛ خو د دغو عجولو او غرضي دنیاپالو وروستی تم ځی دوزخ دی، دغه بیماری به په پای کې جهنم ورپه برخه کړي، له سپکاوي او ذلت سره به مخامخ شي او دوزخ ته به په داسې حال کې ننوځي چې مذموم (بدگنل شوی) او مدحور (رټل شوی) به وي.

• څوك چې د اخروي بريا او سعادت په لټه كې وي او دې هدف ته د رسېدو لپاره هڅه سعي او هڅه كوي چې پر آخرت ايمان او اخروي سعادت او بريا ئې غوښتنه كوي، دا سعي د خپل ايمان په حكم كوي؛ نو الله تعالى به د ده د عملونو او هڅو قدرونه كوي او تر هغه به لازياته غوره بدله وركوي.

• د نعمتونو د وركړې پرېكړه د الله تعالى له لوري كېږي، د الله تعالى د وركړې او عطاء مخه هيڅوك نشي نيولی، هيڅوك نشي كولى د الله تعالى د هغې پرېكړې د تحقق خنډ او مانع شي چې غواړي كوم بنده په كومي پېرزويني او نعمت سره ونازوي.

• لكه چې گورئ الله تعالى په دنيا كې د خپلو پېرزوينو او نعمتونو له پلوه ځينو ته پر ځينو نورو فضيلت وركړې؛ په آخرت كې به دا فضيلت لازيات څرگند او پراخ وي، په آخرت كې به د خلكو مقام او مرتبه هم د درجې له پلوه ستر توپيرونه لري او هم به ئې يو پر بل فضيلت ستر توپيرونه لري.

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَقْعَدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ﴿٢٢﴾

د الله تر څنگ بل څوك معبود مه گرځوه كه نه نو سپېره گڼل شوى او يوازي پاته شوى به شې.

(۲۲)- دا مبارك آيت څو اساسي لارښوونې لري:

- له الله سره بل معبود ځان ته مه جوړوه، داسې نه چې د ده تر څنگ بل څوك او څه هم ولمانځې، په لمانځني كې سر ورته ټيټ كړې او په دعاء كې لاس ورته اوږد كړې.
- كه بل ته سر ټيټ او لاس اوږد كړې او په دعاء او عبادت كې ئې له الله تعالى سره شريك كړې نو هم به مذموم او كركجن وگڼل شې او هم به مخدول او بې مرستندوى پاته شې، داسې څوك به ونه مومي چې ستا مرسته وكړي شي.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي

صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

او ستا رب پرېكړه كړې چې له ده پرته د هېچا عبادت مه كوئ او له والدين (مور او

پلار) سره ښېگڼه کوي، که د دوی یو یا دواړه ستا خوا ته زړښت ته ورسېږي نو اُف هم مه ورته وایه؛ او مه ئې رته؛ او محترمانه وینا ورته کوه. او د پېرزویني او مهرباني ټیټ وزر ورته غوړوه او وایه: اې زما ربه! داسي رحم پرې وکړه لکه چې زه ئې په ویکتوب کي (په مهرباني سره) وپاللم.

(۲۴-۲۳) - دا مبارك آیتونه د الله تعالیٰ څو پرېکړي او اوامر زموږ مخي ته ږدي:

- له الله تعالیٰ پرته د هیچا عبادت مه کوي.
- له مور او پلار سره ښېگڼه کوي.
- که د دوی یو یا دواړه ستا خوا ته زړښت ته ورسېږي نو اُف هم مه ورته وایه، که د دوی له کومي خبري یا کړني په تنگ شوي نو نه یوازي صبر پرې وکړي بلکي باید د اُف لفظ هم ستاسو له خولې ونه وځي.
- په هیڅ کار او وینا ئې مه رتي، مه ورته وایي چې ولي دي داسي وکړل یا داسي دي وویل.
- په هر حالت کي باید دوی ته ستاسو وینا له درناوي او احترام ډکه وي.
- ځان تر دوی لوړ مه گڼي، داسي څه مه وایي چې ښيي ځان تر دوی ستر او مهم گڼي، چلن مو باید داسي وي چې ښيي پر دوی مهربان او زړه سواند یی او دوی تر ځان لوړ گڼي، د پېرزویني او مهرباني ټیټ وزر ورته غوړوي.
- دا دعاء ورته کوي: اې زما ربه! داسي رحم پرې وکړه لکه چې دوی هغه مهال پر ما مهربان ول چې زه ووړ وم او دوی په مهرباني سره پاللم.

رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنَّ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿٢٥﴾

ستاسو رب پر هغه څه ښه پوه دی چې ستاسو په زړونو کي دي، که صالح وي نو یقیناً چې هغه د ورگرځېدونکو (توبه کوونکو) لپاره بخښونکی دی.

(۲۵) - د هر عمل او چلن تر شا چې ستاسو په زړونو کي کومه تلوسه، اراده او نیت دی، کوم احساس چې تاسو کوم کار ته هڅوي، الله تعالیٰ ښه پرې پوهېږي؛ که د مور او پلار په اړه ستاسو سلوک سم او عمل او نیت مو د صالح انسان په څېر وي او احياناً د کوم بشري ضعف او کمزوري له کبله کومه غلطې او اشتباه وکړي خو ژر متوجه شئ او بېرته سمې لاري ته راوگرځئ، توبه وکړئ او خپله غلطې جبران کړئ؛ نو یقیناً چې الله تعالیٰ د داسي

توبه کوونکو لپاره بخښونکی دی.

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

او خپلوانو ته خپل خپل حق ورکړه؛ او مسکین او مسافر ته هم؛ او خوشي خوشي لگښتونه مه کوه، یقیناً چې خوشي لگښت کوونکي د شیطان وروڼه دي او شیطان د خپل رب په وړاندې ناشکر دی.

(۲۶-۲۷) - د دې مبارکو آیتونو لارښوونې دا دي:

- ستا خپلوان ستا په شتمنیو کې ځانگړي حقوق لري، هر یوه ته خپل خپل حق ورکړه.
- مسکین او مسافر هم ستا په شتمنیو کې ځانگړي حقوق لري، دوی ته هم خپل خپل حق ورکړه.
- خوشي خوشي لگښتونه مه کوه، یقیناً چې خوشي لگښت کوونکي د شیطان وروڼه دي، هماغه کار کوي چې شیطان ئې کوي او شیطان ئې خوشوي، د دوی عزائم او احساسات شیطانانو ته ورته دي. او شیطان د خپل رب په وړاندې ناشکر دی. یعنې تبذیر او د الله تعالی په نعمتونو کې شیطاني تصرف د نعمتونو ناسپاسي ده، د یوه نعمت شکر اداء کول دې ته وايي چې په هغه نعمت کې د منعم د رضاء او خوشي مطابق تصرف وشي، په هغه توگه او په هغه لاره ولگول شي چې منعم پرې راضي کېږي. هر هغه تصرف چې د منعم د رضاء خلاف وي د نعمت ناسپاسي ده.

وَأِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ أَبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا

﴿٢٨﴾

او که له دوی دي اعراض کاوو (له څه ورکولو دي مخ اړاوو) د خپل رب د یوې پېرزوینې په لټه کې چې هیله ئې کوې؛ نو دوی ته پسته خبره وکړه.

(۲۸) - که له دغو مستحقینو سره د مرستې لپاره څه درسره نه وو، خو دا تلوسه دي په زړه کې وه چې کاش الله تعالی څه درکړي وی چې له دغو محتاجانو سره دي مرسته کړي وی، نو دوی ته پسته خبره وکړه. داسې چې مایوس او ناهیلې ولاړ نشي، ورته ووايه: که مي په لاس کې څه وی نو له تاسو مي نه سپمول او که کله هم الله تعالی فضل وکړ او څه مي لاس ته راغلل هرو مرو به ستاسو مرسته کوم.

د دې مبارك آيت يو بل تعبير هم كېدى شي او هغه دا چې كه له دغو خپلوانو او محتاجانو دي كومه ستوغه خبره واورېده خو تا د الله تعالى د رحمت او پېرزويني په طمع ځواب ورنه كړ، صبر دي وكړ او مخ دي ترې واړوو؛ نو پسته خبره ورته وكړه.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
مَحْسُورًا ﴿٢٩﴾

مه دې لاسونه تر خپلي غاړې تړلي ساته (له ورکړي لاس مه راټمبه) او مه ئې په بشپړ پرانيستو سره پرانيزه؛ داسې چې (سبا ته) ملامت وگڼل شي او حسرت درباندي وشي.

(٢٩)- د ورکړي او له بل سره د مرستو په دوران کې اعتدال مراعات کړه، مه بخل کوه دومره چې له مستحقينو سره له لازمي او ضروري مرستو هم لاس راتم کړې او مه اسراف کوه؛ داسې چې له مستحق او غير مستحق سره په خلاص لاس دومره مرستې وکړې چې سبا په خپله د بل مرستې ته اړ شي او هر څوک دي ملامتوي او ستا په حال تأسف کوي.

يعني مه بخل کوه؛ دومره چې له محتاجانو سره له لازمي او ضروري مرستو هم لاس راتم کړې او مه اسراف کوه؛ داسې چې له مستحق او غير مستحق سره په خلاص لاس دومره مرستې وکړې چې سبا په خپله د بل مرستې ته اړ شي او هر څوک دي ملامتوي او ستا پر حال تأسف کوي. بلکې د ورکړي او له بل سره د مرستو په دوران کې اعتدال مراعات کړه.

دلته دوه استعارې کارول شوې:

● خپل لاس تر خپلي غاړې مه تړه.

● لاسونه دي په بشپړ پرانيستو سره مه پرانيزه.

يوه ئې د بخل لپاره کارول شوې او بله ئې د ډېر سخاوت لپاره.

اوس که کوم ساده اهل ظاهر راپاڅي او ووايي: الله تعالى فرمايلي: لاس دي له خپلي غاړې سره مه تړه؛ نو که دي لاس مات شو او ډاکټر غوښتل مات لاس دي له غاړې سره وتړي؛ پام چې دا کار ونه کړي؛ دا د الله تعالى د امر خلاف کار دی. او يا درته ووايي: هيڅکله به خپل لاسونه په بشپړ پرانيستو سره نه پرانيزي؛ ځکه الله تعالى د دې ممانعت کړی!! آيا د دې اهل ظاهر دا وينا د خدا او تأسف وړه نه ده؟!!

انسان ډېری وخت د خپلو معنوي مفاهيمو د اظهار لپاره مجبوراً له استعارو کار اخلي؛ مثلاً وايي: «فلانی دروند سړی دی» که څه هم د دروند معنی ډېر وزن لرونکی دی؛ خو کله چې موږ د يوه شخص په اړه دا خبره کوو؛ نو هدف مو د هغه معنوي وزن وي؛ يعني متین، معتبر او سنگین سړی دی؛ نه دا چې هدف مو د هغه مادي او فزيکي وزن

وي؛ او يا په بل عبارت: فلان ډېر غټ زړه لري، معنی ئې دا ده چې فلانی ډېر زړور سړی دی؛ نه دا چې زړه ئې په فزيکي او مادي لحاظ غټ دی، خو دلته ناچاره د خپل معنوي مفهوم د إفادې لپاره د مجاز په ډول إستعاره کاروو او خپل أصلي مطلب نورو ته بيانوو.

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾
يقبناً ستا رب چې چا ته وغواړي رزق پراخوي او (چا ته چې وغواړي) تنگوي ئې؛ يقيناً چې هغه د خپلو بندگانو په حال ښه خبر او ښه ليدونکی دی.

(۳۰)- دا مبارك آيت موږ ته لارښوونه کوي چې بندگانو ته د رزق پراخولو او تنگولو په اړه الله تعالى د خپل جامع او بشپړ علم له مخي پرېکړه کوي، د بندگانو حالت ته په پام سره کله هغه پراخ کړي او کله ئې محدود او تنگ، هغه د خپلو بندگانو په حال ښه خبر او ښه ليدونکی دی؛ کله دا مناسب بولي چې د آسمان او زمکي د برکتونو دروازې د خپلو بندگانو په وړاندي پرانيزي او کله دا چې دا دروازې پر دوی نيم بندي کړي، نه آسمان په پراخ زړه خپل نعمتونه پرې ووروي او نه زمکه په ورين تندي او پراخ لاس هر څه ورته راوتوکوي. تاسو هم د ورکړي او له محتاجانو سره د مرستي په دوران کي د پوهي او بصيرت له مخي عمل وکړئ، د لږ او زيات مستحق، د ډېر او کم محتاج تر منځ توپير وکړئ، مه اسراف او تبذير کوئ او مه بخل.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ تَحْنُ نَرُزِقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا ﴿٣١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا الرِّئَاسَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

او خپل زامن د لوږي له وېري مه وژئ؛ موږ دوی ته هم روزي ورکوو او تاسو ته هم. بې شکه چې د دوی وژل لويه گناه او خطا ده. زنا ته مه نژدې کېږئ چې دا يوه بې حيايې او کرکجنه طريقه ده؛ او هغه څوک مه وژئ چې الله ئې وژل حرام کړي مگر په حقه سره؛ او څوک چې په مظلوميت سره ووژل شو نو موږ د ده خپلوانو ته (د قصاص) واک ورکړی؛ نو هغه دي په وژلو کي تېری نه کوي؛ ځکه (د الله له لوري ئې) مرسته شوې.

(٣١-٣٣) - د دې مبارکو آيتونو لارښوونې دا دي:

● خپل زامن د لوږې له وېرې مه وژئ، الله تعالى هم د دوی د روزي ضامن دی او هم ستاسو د روزي. څوک چې د لوږې له وېرې خپل ماشومان له پيدا کېدو وروسته يا مخکې وژني، سقط جنين کوي، يا داسې څه کوي چې اولاد ئې په برخه نشي؛ دوی ټول له دې پلوه سره برابر دي چې په زړونو کې ئې په دې اړه شک دی چې الله تعالى د خپلو بندگانو د رزق او روزي ضامن دی. دغه شک ئې له لوږې وېروي او د اولاد وژلو ته ئې چمتو کوي. که په مخکينيو جهل ځپلو او شرک وهلو ټولنو کې بې رحمو او سخت زړو مشرکينو خپل اولاد له پيدايښت وروسته وژل، شرک او جهل دې قساوت او بې رحمۍ ته چمتو کول؛ د نن زمانې په ظاهر کې متمدني او په حقيقت کې د جهل، شرک، خرافاتو او مفاستو په گنده ډنډ کې تر ستوني غرقې ټولني همغه پرونی کار کوي، هغوی د لوږې له وېرې خپل ماشومان وژل او دوی کله د اقتصادي مشکلاتو تر نامه لاندې، کله د ښځې د صحت او روغتيا په بهانه او کله د دې لپاره چې ښځه د اولاد په پيدا کولو سره خپل پېغلټوب او ښايست له لاسه ورته کړي؛ او په ډېرو نورو بهانو او پلمو سره د اولاد پيدا کېدو مخه نيسي. هغوی له پيدا کېدو وروسته وژل، دوی ئې د مور په رحم کې وژني، هغوی دنيا ته له راتلو وروسته ژوندی ښخول او دوی ئې نه پرېږدي چې د دنيا مخ په سترگو وگوري، نه هغوی دې ته کتل چې الله تعالى د ماشوم له پيدايښت مخکې د ده د مور په تيو کې د داسې شيدو په ښي کې روزي تعبیه کوي چې د ده ټولو اړتياوو ته ځواب وايي او د داسې مهرباني او زړه سواندي مور په لاس ئې ده ته رسوي چې د ده لپاره د هر کړاو گاللو ته چمتو وي؛ او نه دا بې رحمه وحشي متمدن انسان دې ته اعتناء کوي چې دا ماشوم د ژوند همغسې حق لري لکه دی چې ئې لري.

● هغه څوک چې خپل اولاد وژني ستره گناه کوي او لوی خطاکار دی، دا کار ئې له دې کبله گناه ده چې د الله تعالى د حکم مخالفت ئې کړی او له دې کبله لويه اشتباه ده چې باعث ئې د الله تعالى په اړه يو غلط باور او يوه غلطه انگېرنه ده.

● زنا ته مه نژدې کېږئ چې دا يوه بې حيايي او کرکجن کار دی، زنا پليت او ناپاک عمل دی، د پاکيزه او قانوني جنسي اړيکو مغاير عمل دی، د بل پر حق ستر او تر ټولو بد تېری دی، هغه فطري قانون تر پېښو لاندې کول دي چې د انساني نسل سالمه بقاء وړپوري تړلې ده، هر سالم الفطرت انسان له دې کرکه لري چې د ده پر ناموس او عزت تېری وشي او د ژوند همسفر او ملگری ئې ځان او بې وفا وخېژي. نارينه له داسې فطرت سره پيدا شوی چې پر خپلې مېرمنې د بل کس جنسي تېری نه زغمي او شديد عکس العمل ښيي؛ ښځه داسې پيدا شوې چې د بکارت پرده ئې وي؛ دا دواړه د آزاد جنسي تعلق مانع او مغاير فطري مقتضيات دي، د فطرت خلاف تصرفات ستري ستونزې او بدې پايلې زېږوي؛ نن علم ته ثابته شوې چې لومړی جنسي تقارب د مېرمنې په بدن کې د خاصو هورمونونو د راپيدا

کېدو باعث شي، بدن ئې له دې تقارب سره متناسب عيار شي، په عين وخت کې له بل سره تقارب ئې په بدن کې د هورمونونو اختلال او بدنظمي رامنځته کوي او په جسمي او رواني بېماريو ئې اخته کوي. زنا داسې ده لکه يوه انسان ته هممهاله تر يوه زيات واکسينونه لگول يا له خپلي خاصي ويني پرته بله وينه تزريقول.

● هغه ژوی مه وژئ چې الله ئې وژل حرام کړي مگر په حقه سره.

● څوک چې په مظلوميت سره ووژل شي نو الله تعالى د ده خپلوانو ته د قصاص واک او حق ورکړی، د مقتول ورته دي د قاتل په قصاص کې تېری نه کوي، له اصلي قاتل پرته دي بل څوک په بدل کې نه وژني، د قصاص په اخيستو کې دي له هر هغه کار ډډه کوي چې تېری گڼل کېږي. د الله تعالى د دې حکم درناوی دي وکړي چې د مقتول ورته ته ئې د قصاص واک او توان ورکړی.

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

او د يتيم مال ته تر هغه مه نژدې کېږئ چې خپل پوځوالي ته ورسېږي؛ مگر په هغه توگه چې ترټولو غوره وي؛ او پر ژمنو وفا وکړئ؛ دا ځکه چې د ژمنو خامخا پوښتنه کېږي.

(۳۴)- دا مبارك آيت له يوې خوا د يتيم په اړه سپارښتنه کوي او وايي: د يتيم مال ته مه نژدې کېږئ؛ مگر په داسې توگه چې ترټولو غوره وي، د يتيم له مال سره احتياط کوئ، تر خپل مال زيات احتياط، داسې تصرف په کې وکړئ چې يتيم ته ئې گټه ورسېږي، تر هغه ئې مال ورته وساتئ او په ښه او غوره توگه تصرف په کې وکړئ چې دا يتيم د خپل عمر پوځوالي ته ورسېږي او د خپل مال د ساتلو او پاللو جوگه شي. له بلې خوا موږ ته لارښوونه کوي چې په خپلو ژمنو وفا وکړو، دا ځکه چې د ژمنو خامخا پوښتنه کېږي، الله تعالى به حتماً د ژمنو پوښتنه کوي. که څه هم د آيت دوهمه لارښوونه بېله او مستقلة لارښوونه برېښي خو په حقيقت کې له لومړنۍ سره ژوره اړيکه لري؛ دا ځکه چې کله انسان د يتيمانو پالنه او ساتنه پر غاړه اخلي، يا د ټولني د دود دستور مطابق يا د شرعي ضوابطو له مخې د مړو خپلوانو يتيمان ده ته پاته کېږي؛ نو دا په حقيقت کې له الله تعالى او له دغو يتيمانو سره يوه ژمنه ده، الله تعالى به هرو مرو د دې ژمني په اړه له ده پوښتنه کوي.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

او کله چې کوم څه پیمانې کوئ نو پیمانې بشپړه کړئ او په سمې تلي تلل وکړئ؛ دا غوره دئ او د پایلي له مخې ډېر ښه.

(٣٥)- دا مبارک آیت موږ ته لارښوونه کوي چې په تلي او پیمانې کې صادق وو او له غدر او خیانت ډډه وکړو، که څه هم پیمانې او تله په حقیقي معنی په تجارتي معاملاتو او پېر پلور کې کارول کېږي؛ خو په مجازي توګه د انسان د معنوي قضاوتونو په اړه هم کارول کېږي، د چا په اړه دا قضاوت چې دروند یا سپک سړی دی، درنې یا سپکې خبرې ئې وکړې؛ تلل او پیمانې کول ګڼل کېږي؛ نو ویلی شو چې د آیت مفهوم عام دئ او د پېر پلور تر څنګ د انسان ټول قضاوتونه احتواء کوي. په تلي او پیمانې کې صداقت، په سمې او صحیح تلي تلل او له څه کمولو ډډه کول؛ او په قضاوتونو کې د حقیقت او عدالت مراعات د ستاینې او قدر وړ عمل دئ او پایله ئې ښه او غوره ده.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

او په هغه څه پسي مه څه چې پرې نه پوهېږې، دا ځکه چې غوږ، سترګې او زړه داسې دي چې د هر یوه پوښتنه کېږي.

(٣٦)- په دې مبارک آیت کې هم یوه ستره او ځلانده الهي لارښوونه زموږ په وړاندې ځلېږي: موږ ته ویل شوي چې له غوږ او دقت پرته هیڅ خبره ونه منو، د غوږ ډډه د هرې خبرې اورېدو ته داسې پرانیستې پرېښودو چې د زړه تل ته مو لار ومومي؛ پرته له دې چې زموږ عقل ئې وڅېړي او د صحت او سموالی پرېکړه ئې وکړي. یوازې هغه مهال باید یوې خبرې ته په خپل زړه کې ځای ورکړو چې پرې پوه شوي یو، که د کوم شي په اړه څه اورو نو هغه مهال ئې ومنو چې یا ئې په خپلو سترګو وګورو او یا زموږ عقل او زړه ګواهي ورکړي چې دا خبره رښتیا ده. الله تعالی موږ ته غوږونه، سترګې او زړه د دې لپاره راکړي چې د سم او ناسم په پېژندو کې ترې استفاده وکړو، د قیامت په ورځ پوښتل کېږو چې دا د معرفت او پېژندو استعدادونه مو څنګه کارولي، مهمل او بې استفادې مو پرېښي وو او که مو سمه استفاده ترې کړې وه. الله تعالی به پوښتنه کوي چې ولي مو غلطې خبرې ته غوږ کېښېښود، له تحقیق پرته مو ومنله، عمل مو پرې وکړ او بل ته مو وکړه. هغه خبره ومنه چې په حقانیت ئې پوه شوی یې، له تحقیق وروسته په یوې خبرې باور کوه، په پټو سترګو په هرې خبرې پسي مه درومه.

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

﴿۳۷﴾

او په زمکي کې په کبر او نخرو مه درومه؛ ځکه ته خو نه زمکه سورۍ کولی شې او نه په خپل لوړوالي کې د غرونو څوکو ته رسېدی شې.

(۳۷)- کبر او لويي مه کوه، ځان تر نورو لوړ مه گڼه، نورو ته په سپکه سترگه مه گوره، په زمکي کې په کبر او نخرو مه درومه؛ ځکه ته خو نه د ځواک او قوت له پلوه دومره ځواکمن یې چې زمکه دي تر پښو لاندې سورۍ شي او نه د جسامت له پلوه دومره ستر او لوړ چې سر دي د غرونو څوکو ته رسي!! دا مبارک آیت یو کمعقله مغرور او کبرجن انسان ډېر ښکلی انځوروي: داسې به درومي لکه چې زمکه ئې له وړلو عاجزه وي، لکه زمکه چې د ده د دروندوالي په وړاندې تاب نشي راوړی، نژدې ده سورۍ شي، لکه چې سر ئې د لوړو لوړو غرونو له څوکو هم اوښتی وي!! پښتانه هم بې عقله مغرور انسان له هغه چرگ سره تشبیه کوي چې د بام پر سر داسې درومي چې ته به وایې وېرېږي بام ئې تر پښو لاندې ړنگ نشي!!

كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿۳۸﴾

د دې هر یوه بدوالی ستا د رب په خوا کې کرکجن دی.

(۳۸)- ټول هغه کرکجن خویونه او کړنې چې په پورتنیو مبارکو آیتونو کې ورته اشاره وشوه؛ د الله تعالی په وړاندې منفور او د غندلو وړ کارونه دي. الله تعالی هغه خلک نه خوشوي چې په دغو گنده او کرکجنو خویونو اخته وي. هغه کرکجن کارونه دا دي: شرک، د غیر الله عبادت، مور او پلار ځورول، تبذیر (خوشي لگښتونه)، بخل او اسراف، د اولاد وژنه، زنا، ناحقه قتل، له تحقیق پرته څه منل او عمل پرې کول، کبر او لويي.

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ

فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿۳۹﴾

دا د حکمت هغه برخې دي چې ستا رب درته وحې کړې؛ او له الله سره بل معبود مه گرځوه که نه نو په دوزخ کې به ملامت شوی او رټل شوی وغورځول شې.

(۳۹)- له (۲۲) تر (۳۸) آیت پورې چې کومي سترې سترې لارښوونې زموږ په وړاندې ایښودل شوې؛ د قرآن له نظره د پوهې او حکمت اساسي خبرې همدا دي. الله تعالی خپل

پیغمبر ته د دغو خبرو لارښوونه کړې، دا هماغه څه دي چي رسول الله صلی الله علیه و سلم ته ئې وحی شوې. لکه چي گورئ د دې لارښوونو په پیل او پای کي پر توحید او یوازي د یوه الله پر عبادت ترکیز شوی او ویل شوي (وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ: او له الله سره بل معبود مه گرځوه)، د دې خبري معنی دا ده چي توحید د حکمت او پوهي اساسي بنسټ دی او پر ټولو ښېگڼو ئې احتواء کړې، د انسان ټول ښه اخلاق او ښکړه اعمال له دغې چيني خړوبه کېږي، نه پر وران بنسټ مانی جوړېدی شي او نه وچه او خوسا چینه تری خړوبولی شي.

راشئ د حکمت په اړه د بایبل وینا د قرآن د دغو مبارکو آیتونو په خوا کي کېږدو او وگورو چي د دوی تر منځ توپیر څومره ژور او پراخ دی. د بایبل د امثال کتاب چي د متلونو مجموعه ده؛ او مواظ او نصائح د متلونو په ژبه وړاندي کوي؛ د دې کتاب په مقدمه کي راغلي: د امثال د کتاب ډېری برخي د سلیمان؛ د نړۍ تر ټولو باحکمت انسان؛ لخوا لیکل شوې، د کتاب اصلي موضوع کولی شو په خلاصه توگه په اووم، اتم او نهم آیتونو کي ومومو چي وایي: د حکمت او پوهي د تر لاسه کولو لپاره لومړی گام له خدای وېره ده، څوک چي حکمت او ادب خوار گڼي احمق دی؛ اې ځوانه! د پلار نصیحت واوره او د مور له لارښوونو مخ مه اړوه، ځکه د دوی خبري به د ملغلرو په څېر ستا تاج ښایسته کړي... د امثال کتاب ډېری برخي د حکیمانو او پوهانو د کارونو په اړه بحث کوي او د ناپوهانو له کړنو سره ئې مقایسه کوي، لکه دا: ناپوه انسان داسي فکر کوي چي د ده هر کار سم دی، د چا نصیحت ته ضرورت نه لري، خو پوه انسان د نورو نصیحت ته غوږ نیسي، د امین او چغلگر په اړه وایي: چغلگر انسان چي هر چېري ولاړ شي د نورو اسرار افشاء کوي او امین انسان اسرار په خپل زړه کي ساتي، ... دا کتاب دوه ډوله انسانان موږ ته معرفي کوي: هغه چي د خپل نفس د ارضاء په لټه کي وي او هغه چي د خدای رضاء لټوي... د دې کتاب په اړه دومره ویلی شو چي د بایبل تر نورو کتابونو ئې گټه وړي برخي ډېري دي، خو اهمیت ئې ښايي دومره وي لکه د پښتو د متلونو یوه مجموعه!!

خو تاسو د حکمت په اړه د قرآن جامع او زړه راښکونکي لارښووني هم ولیدې او مو لیدل چي قرآن څه ته د (حکمت) نوم ورکړی او کوم کوم کارونه د حکمت کارونه گڼي؟ د حکمت په اړه د بایبل انګېرنه داسي ده لکه هوا گزول، لکه د باد پر سر مانی جوړول، لکه له هغه چا د ښېگڼي او ښکړې طمع درلودل چي نه ئې زړه ورته چمتو دی او نه ذهن، له شوره (سوره) زمکي د ښېرازه فصل طمع. څوک چي خدای نه پېژني له هغه دا انتظار درلودل چي له خدای ووېرېږي او له گناه ځان وساتي؛ بې ځایه توقع ده. بایبل د خدای په اړه واضح تصور نه لري، د قیامت او حساب و کتاب، مکافات او مجازات په اړه واضح خبره نه کوي، د بیا ژوندون د اثبات لپاره هیڅ دلیل نه وړاندي کوي، برعکس وایي چي مسیح زموږ د گناهونو فدیة ورکړې. نو د بایبل منونکي ته دا خبره کول چي له خدای

وېره د حکمت سرچینه ده؛ یوه بابیزه خبره ده، خو د بایبل په مقابل کې د قرآن وینا نه یوازې داسې ده چې د انسان له عملي ژوند سره ژور ارتباط لري، انسان ته لارښوونه کوي چې خپل ژوند او له نورو سره خپلې اړیکې څنګه تنظیم کړي؛ داسې چې هم په دنیا کې له حسرت او ندامت خوندي وي او هم په آخرت کې؛ بلکې لومړی خدای ورمعرفي کوي، داسې معرفي چې هم د انسان ژور محبت ورسره راپیدا شي او هم ژوره وېره، رحمت ته ئې هیله من او له مواخذه ئې په وېرې کې، د اثبات لپاره ئې مضبوط دلائل مخې ته ږدي، بیاژوندون او مکافات او مجازات ورته ثابتوي، ... له دې وروسته ورته وایي چې څه به کوي او له څه به ځان ساتي.

أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْتًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا

عَظِيمًا ﴿٤٠﴾

نو آیا خپل رب (تاسو) په زامنو سره ستایلي یئ او له فرشتو ئې (ځان ته) لوني نیولې دي؟! یقیناً چې تاسو ستره (غلطه) خبره کوئ!!

(۴۰)- آیا عجیبه نه ده چې تاسو د خپل رب په اړه دا غلطه انگېرنه لرئ چې تاسو ته ئې زامن درکړي او ځان ته ئې د فرشتو په بڼې کې لوني غوره کړې؟! دا په داسې حال کې چې په خپله د لونیو له درلودو کرکه لرئ او ځان ته ئې پېغور گڼئ!! یقیناً چې په دې کرکجنې وینا سره د الله تعالی په اړه ستر جسارت کوئ او ستره بده او غلطه وینا په خوله راوړئ. الله تعالی نه اولاد لري او نه ئې فرشتې لوني دي.

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤١﴾

او یقیناً چې په دې قرآن کې مو د دې لپاره پوره وضاحت وکړ چې پند واخلي خو قرآن دوی ته له کرکې پرته بل څه ورزیات نه کړ.

(۴۱)- په قرآن کې دوی ته کافي او شافي وضاحتونه وشول، حقائق په وار وار او بېلو بېلو بڼو کې څرګند شول؛ په دې موخه چې عقل ئې سر ته راشي او پند واخلي؛ خو د دې پر ځای چې د قرآن له دغو ځلاندو او پرله پسې څرګندونو پند واخلي، د باطل ملګرتیا پرېږدي او د حق لوري ته مخه کړي؛ په خلاف ئې د حق رڼا ته شا کړه او له حقیقت د تېښتې او کرکې لار ئې غوره کړه،

قُلْ لَوْ كَان مَعَهُ ءَالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابَتَعَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾

سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ
وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ
تُسَبِّحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾

ووايه: که له الله سره نور معبودان وی؛ همغسي چي دوی ئې وایي؛ نو هر ورو به
ئې د عرش وال په لور لته کوله، پاک والی ئې دی او له هغه څه ډېر ډېر لوړ دی چي
دوی ئې وایي؛ اوه آسمانونه او زمکه او څه چي په دوی کي دي؛ ده ته تسبیح وایي،
داسي څه نشته چي له ستاینې سره د ده په تسبیح لگیا نه وي؛ خو تاسو ئې په
تسبیح نه پوهېږئ. بې شکه چي هغه بخښونکی حلیم دی.

(٤٣-٤٤) - په دې مبارک آیت کي څو ستر ستر مطالب زموږ مخي ته ځلېږي:

- که داسي چي مشرکان ئې وایي له الله تعالی سره نور معبودان هم وی؛ نو هر یوه به
غوښتل چي تر عرش ځان ورسوي، د عرش له اصلي خاوند سره په نزاع لاس پوري کړي او د
آسمانونو او زمکي واکمني په خپل لاس کي ونيسي؛ او یا د جوړ جاري لار غوره کړي او د
عرش واکمني په خپلو منځونو کي سره ووېشي؛ په دواړو صورتونو کي به هغه نظم او یووالی
چي د عالم په ټولو برخو کي تر سترگو کېږي په بشپړه توګه له منځه تلو. په عالم کي دا کامل
او بشپړ یو والی، نظم او تنسيق ښيي چي دلته هر څه د یوه ځواکمن، علیم او حکیم ذات
تر واک او سلطې لاندې دي، دا عالم گواهي ورکوي چي خالق، پالونکی او ساتونکی ئې یو
دی، له دې عیب پاک او منزه دی چي شریک ولري او له هغه څه ډېر ډېر لوړ دی چي
مشرکان ئې الله تعالی ته منسوبوي.

- اوه آسمانونه او زمکه او څه چي په دوی کي دي؛ د الله تعالی په عبادت لگیا دي، د
حال او قال په ژبه د الله تعالی تسبیح وایي، هم هر لیدونکي ته دا ثابتوي چي الله تعالی
له هر عیب منزه او د ټولو ستاینو وړ دی، هم عملاً د الله تعالی اوامرو ته منقاد دي او
همغه څه کوي چي الله تعالی پرې گمارلي او هم په داسي توګه د الله تعالی حمد او
تسبیح وایي چي موږ پرې نه پوهېږو.

- دا چي الله تعالی مشرکانو ته د دوی د شرک، الله تعالی ته د شریکانو او لویو
منسوبولو او د الله تعالی په اړه کرکجنو ویناوو فوري سزا نه ورکوي؛ دا ښيي چي الله تعالی
بخښونکی حلیم دی.

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا

مَسْتُورًا ﴿٤٥﴾ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوَّا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴿٤٦﴾

او کله چې قرآن لولې ستا او د هغو خلکو تر منځ پټوونکې پرده رامنځته کوو چې پر آخرت ایمان نه راوړي. او پر زړونو ئې داسې غلاف جوړوو چې پرې پوه نشي او غوږونو کې ئې دروندوالی؛ او کله چې په قرآن کې خپل رب په یووالي سره یاد کړي نو هغوی له کرکې سره په شا واوړي.

(۴۵-۴۶)- دا مبارک آیتونه په پرېکنده توګه وایي چې پر آخرت د عدم ایمان پایله او نتیجه دا ده چې د انسان زړه د حقیقت له درک او پیژندو عاجز شي او منل ئې ورته ګران، د زړه ډډه ئې د حق په وړاندې وتړل شي، پر حقیقت ایمان د ده زړه ته لار نه مومي، د ده او هغه داعي تر منځ پرېر پرېر حجابونه رامنځته شي چې دی د حق لوري ته بلي، غوږونه ئې درانه شي او هغه حساسیت له لاسه ورکړي چې د حق په اورېدو سره څک شي او زړه ته د باور کولو او منلو پیغام ولېږي، کار ئې هغه پړاو ته ورسېږي چې نه یوازي د قرآن په څېر جذاب، اغېزناک او زړه راښکونکي کلام په وړاندې ئې نه زړه درېږي، نه ئې غوږونه څک کېږي او نه ئې ضمیر او وجدان ویښېږي؛ بلکې د الله تعالی د نامه په وړاندې حساسیت ښیي او کله چې هغه په یووالي سره یاد شي نو دا تور زړی او مړضمیر انسان په داسې حال کې مخ اړوي چې زړه ئې له کرکې ډک وي.

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٤٧﴾

موږ په هغه څه ښه پوه یو چې دوی هغه مهال پرې اورېدا کوي چې تا ته غوږ نیسي؛ او هغه مهال چې دوی نجوی کوي، هغه وخت چې دا ظالمان وایي: تاسو فقط د یوه مسحور (جادو وهلي) سړي متابعت کوئ! وګوره چې څنګه مثالونه درته بیانوي! نو په همدې سره تېروتي؛ او هیڅ لار نه مومي.

(۴۷-۴۸)- دا آیتونه د معاندینو او د آخرت د منکرینو هغه روحي حالت او کیفیت انځوروي چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم د دعوت اورېدو پر مهال او په خپلو منځونو کې د پټو غونډو په وخت کې به ئې درلود. په مخکیني آیت کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم په مجلس کې، د قرآن د اورېدو او توحید ته د بلني په وخت کې د دوی روحي کیفیت توضیح شو؛ چې د زړونو ډډې به ئې تړلې وې، غوږونه به ئې درانه او د دوی او رسول الله صلی الله علیه و سلم تر منځ به پرېر پرېر حجابونه ول، شرک او پر

آخرت عدم ایمان دا حجابونه رامنځته کړي ول، د دوی زړونه ئې مړه او غوږونه ئې درانه کړي ول. خو په خپلو پټو غونډو کې بیا د دوی حالت داسې وو چې د مؤمنانو په اړه به ئې ویل: تاسو له دې پرته بل څه نه کوئ چې د یوه جادو وهلي سړي متابعت کوئ!! الله تعالی ښه پوه دی چې د قرآن اورېدو پر مهال د دوی روحي کیفیت څنگه وي او په پټو غونډو کې د دوی قضاوت څنگه.

د دوی دغه حالت، دا غلط قضاوتونه او د حقیقت خلاف تبصرې او خیالات د دې باعث شوي چې تېروتنه وکړي او سمه لار ونشي موندلې.

وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَّتًا أَعِنَّا لِمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾

او وئې ويل: كله چې موږ هډوكي شو او وراسته شو؛ آيا موږ به بيا په يوه نوي خلقت او پيدايښت كې راپاڅېدونكي يو؟ ورته ووايه! تيري شئ يا اوسپنه او يا بل داسي څه چې ستاسو په سينو كې درته ستر برېښي؛ ژر ده چې وبه وايي: څوك مو بېرته راپيدا كوي؟ ورته ووايه! هغه ذات چې په لومړي ځل ئې تاسو راپيدا كړئ؛ خو ډير ژر ده چې دوى به خپل سرونه تاته خوځوي او وايي به: دا "دوهم ځلي پيدايښت" به كله وي؟ ورته ووايه: ښايي نژدې وي. هغه ورځ چې تاسو به وربلې، نو د ده له ستايني سره به د منني ځواب وركوئ او گمان به كوئ چې يوازي لنډه موده ځنډېدلې يئ.

(۴۹-۵۲) - گورئ چې دوى د بيا ژوندون په اړه څو پوښتني او اعتراضات لري: كله چې زموږ غوښي توى شي، په هډوكو بدل شو، د بدن ټول اجزا مو وراسته شي؛ بيا به څنگه په يوه نوي هيئت او جوړښت كې راژوندي كېږو؟ دا خبره ورته محال برېښي چې انسان دي په ورستو هډوكو بدل شي او هر څه دې تجزيه شي، بيا دي بېرته راژوندى شي!! په ځواب كې ورته ويل شوي: تاسو خو د هغو سننو او ضوابطو مطابق مري چې الله تعالى وضع كړي، د همدې ضوابطو په حكم په هډوكو، ورستو اجزاءو او خاورو بدلېږئ او له همدې خاورې پيدا شوي يئ؛ ولي له دغې خاورې بيا راپيدا كېدل درته محال برېښي؟! آيا اوس

مو له همدې خاوري نه پيدا کوي؟ آيا نه گورئ چې د همدې خاوري اجزاء په دانې او مېوې بدلېږي او له هغه د انسان نطفه جوړېږي. تاسو خو له مرگ وروسته نه په اوسپنه بدلېږئ او نه په بل داسي څه چې له هغه د انسان پيدايښت محال او ناممکن وي!! په دې قاطع او روښانه دليل ئې سر نه خلاصېږي؛ بيا هم پوښتنه کوي چې څوک به مو بيا راژوندي کوي؟ اوس خو له ميندو پيدا کېږو، د قيامت په ورځ به څنگه او له څه پيدا کېږو؟ د دوی په ځواب کې ويل شوي: کوم ذات چې تاسو په لومړي ځل له خاوري پيدا کړئ؛ هغه به مو بيا راپيدا کوي. ولي له مور او پلار پرته او مخامخ له خاوري بيا پيدايښت درته محال او گران برېښي!! دوی به د دې روښانه او قانع کوونکي دليل له اورېدو وروسته بيا هم خپل سرونه د انکار په توگه خوځوي او وايي به: دا "دوهم ځلي پيدايښت" به کله وي؟ ولي تر اوسه نه دئ راغلي او تر ننه مو داسي څوک نه دئ ليدلی چې بيا راژوندي شوی وي؟ د دوی په ځواب کې رسول الله صلی الله عليه و سلم ته ويل شوي: ورته ووايه: ښايي نژدې وي، هغه ورځ به ژر راشي چې الله تعالی به مو وربلي؛ نو په داسي حال کې به د ده بلنه منئ چې ستاينه به ئې کوئ او گمان به کوئ چې يوازي لنډه موده ځنډېدلې يئ. که نن دا موده درته ډېره اوږده ښکاري هغه ورځ به ئې ډېره لنډه گڼي.

وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾

او زما بندگانو ته ووايه: هغه څه ووايي چې تر ټولو غوره وي، يقيناً چې شيطان د دوی تر منځ د شخړو باعث وسوسي راولاړوي؛ يقيناً چې شيطان د انسان څرگند دښمن دئ.

(۵۳)- په دې مبارک آيت کې مؤمنانو ته لارښوونه شوې چې له خپل او پردي، دوست او دښمن، مخاطب او مجادل سره ئې خبري او وينا په غوره توگه وي او ښکلي الفاظ وکاروي، له بدې وينا، غلطو خبرو، پاروونکو الفاظو او ستغو او سپورو الفاظو ډډه وکړي، داسي الفاظ ونه کاروي چې شيطان ئې خوښوي او شيطان ترې استفاده کوي او ستاسو او مخاطبينو تر منځ منازعات او شخړي راولاړوي، شيطان ستاسو څرگند دښمن دئ، په کمين کې درته ناست دئ، له يوې خوا تاسو پاروي چې تندۍ تريو کړئ او له کرکي او غصې ډک الفاظ وکاروئ او له بلې خوا ستا مخاطب هڅوي چې په خپل نامناسب او نابايزسته چلن سره تا بې صبره کړي او په دې توگه ستاسو تر منځ تريخوالی او دښمني راولاړه کړي.

رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٤﴾

ستاسو رب ډېر ښه درباندي پوه دی؛ که وغواړي پېرزوینه به درباندي وکړي او که وغواړي په عذاب به مو اخته کړي؛ او ته مو پر دوی وکیل نه یې لېږلی.

(٥٤)- دا مبارک آیت هم د مخکینۍ موضوع اړوند یوه بله لارښوونه کوي او د الله د لاري دعوتگرانو ته دا سپارښتنه کوي چې د مخاطب په اړه دا پرېکړه مه کوه چې د الله تعالی د رحمت وړ دی که د عذاب، د ایمان راوړو امکان ئې شته که نه، الله تعالی به خپل رحمت ورپه برخه کړي او د ایمان راوړو سعادت به ئې په نصیب شي که نه؛ دا ستا کار نه دی، کېدی شي هغه څوک د الله تعالی د پېرزویني او رحمت وړ وگرځي چې ته ترې مایوس یې او د همدې یاس له کبله توند او تریخ چلن ورسره کوې!! د هیڅ مخاطب له هدایت مه مایوس کېږه، د هیڅ مخاطب په اړه دا پرېکړه مه کوه چې هغه داسي د الله تعالی له رحمت محروم دی چې د هدایت امکان ئې نشته، د مخاطب په اړه داسي پرېکړه ستا د لاري خنډ گرځي او له دعوت دي لاس اخیستو ته اړباسي، دا پرېکړه الله تعالی ته پرېږده، یقیناً چې ستا رب د ټولو پر حال ښه پوه دی، د رحمت او نعمت پرېکړه الله تعالی په خپله کوي، که وغواړي پېرزوینه به درباندي وکړي او که وغواړي په عذاب به مو اخته کړي، ته پر نورو وکیل نه یې، ستا دنده دا ده چې د الله تعالی دین تر نورو ورسوي، حق ته بلنه ورکړي او په دې اړه خپل الهي مسئولیت اداء کړي.

دا لارښوونه همغسې ده لکه د النحل د سورې په ١٢٥ آیت کي چي راغلي:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

د خپل رب لاري ته په حکمت او ښې موعظې سره بلنه ورکړه؛ او په داسي توگه مجادله ورسره کوه چې تر ټولو غوره وي. یقیناً چې ستا رب پر هغو ښه پوه دی چې د ده له لاري تېروتي او هغه پر هدایت شوو هم ښه پوه دی.

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿٥٥﴾

او ستا رب پر هغو چې په آسمانونو او زمکي کي دي ښه پوه دی؛ او یقیناً چې ځينو پیغمبرانو ته مو پر ځينو نورو فضیلت ورکړی؛ او داود ته مو زبور ورکړ.

(۵۵)- له مخکینيو آيتونو سره د دې مبارک آيت د تړاو او ارتباط په اړه د مفسرينو بېل بېل تعبيرونه او توجيهات مومو، په ځينو تعبيرونو کې ډېر تکلف شوی او داسې تعبير ئې وړاندي کړی چې لوستونکو ته لازياتي پوښتني راولاړوي. خو دا مبارک آيت له يوه پلوه له ورپسې آيتونو سره ژور ارتباط لري او له بله پلوه د دې سورې له يوې اساسي موضوع سره چې د اسراء او معراج سفر دى دقيق ارتباط لري؛ له ورپسې آيتونو سره ئې تړاو داسې دى: څوک چې د پيغمبرانو په شمول د لويو لويو او الله تعالى ته د مقربو شخصيتونو په نامه زيارتونه، څلي او حتى مجسمې او بتان جوړوي، له هغوى مرسته غواړي، گمان کوي چې هغوى اوس په آسمان کې؛ د الله تعالى خوا ته، د عرش شا و خوا او حتى پر عرش ناست دي، د خپلو محبانو په اړه الله تعالى ته سپارښتني کوي او هغه ئې سپارښتني له ځنډ پرته مني؛ په دې آيت کې دوى ته ويل شوي: څوک چې په آسمانونو کې دي الله تعالى پرې ښه خبر دى، الله تعالى دا فضيلت ورکړې، دا د دوى ذاتي کمال نه دى، د الله تعالى عطاء او پېرزوينه ده، نه يوازي دا چې پيغمبرانو عليهم السلام ته ئې پر نورو انسانانو فضيلت ورکړې بلکې د دوى تر منځ ئې هم يوه ته پر بل فضيلت ورکړې؛ خو الله تعالى تاسو ته وايي: که تاسو له الله تعالى پرته هر څوک، که په زمکې کې وي که په آسمان کې، انسان وي او که فرشته، پيغمبر وي که د الله تعالى کوم بل مقرب بنده؛ مرستي ته دروېلى او په درشل کې ئې د دعاء لاسونه لوړ کړي؛ نه تاسو ته کومه گټه دررسولى شي او نه کوم ضرر دفع کولى شي؛ د الله تعالى مقرب بندگان په خپله الله تعالى ته د مزيد نژدې کېدو اسباب لټوي. د معراج له قضيب سره ئې تړاو داسې دى: پيغمبر عليه السلام ويلي وو چې د معراج په سفر کې مي له فلان فلان پيغمبر سره په فلان فلان آسمان کې وليدل، د غوره او تر ټولو صحيح روايت له مخې، له اوو پيغمبرانو سره ليدنه شوې، په لومړي کې له آدم عليه السلام سره او په اوم کې له ابراهيم عليه السلام سره، په دوى کې د داؤد عليه السلام يادونه نه ده شوې، يهود او مسيحيان د داؤد عليه السلام مقام تر ډېرو نورو پيغمبرانو لوړ گڼي، د معراج په اړه چې معاندينو کوم اعتراضات لرل يو ئې همدا وو چې ولي د داسې جليل القدر پيغمبر نوم ئې نه دى اخيستی او له هغه سره ئې د ملاقات وينا نه ده کړې؟! دوى ته ويل شوي: الله تعالى ښه پوهېږي چې په آسمانونو کې څوک دي، د پيغمبرانو د فضيلت مراتب څنگه دي، هو؛ داؤد عليه السلام ته دا فضيلت ورکړې شوى وو چې د زبور په څېر الهي کتاب پرې نازل شوى وو؛ خو دا پوښتنه څه ارزښت لري چې ولي د معراج په سفر کې د ده يادونه نه ده شوې؟! د ډېرو نورو پيغمبرانو يادونه هم نه ده شوې؛ يوازي د اوو نومونه اخيستل شوي.

قُلْ اَدْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِهٖۚ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفِ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا

تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾

ووايه: له الله تعالى پرته چي "پر هر چا او هر څه د ملجأ او مرجع" گمان کوي؛ "خپلي مرستي ته" ئې دروبلئ؛ هغوی نه له تاسو د ضرر دفع کولو توان لري او نه ئې د بدلولو، هغه چي مشرکان ئې مرستي ته وربلي؛ هغوی په خپله د الله لوري ته د تقرب وسیله لټوي؛ هغه ئې چي تر ټولو زیات د نژدې والي وسیله وي؛ د هغه رحمت ته ئې هیله وي او له عذاب ئې وېره لري؛ بې شکه چي ستا د رب عذاب د دې وړ دی چي وېره ترې وشي.

(٥٦-٥٧)- قرآن د دغو مبارکو آیتونو په ترڅ کي خپلو مخاطبینو ته لارښوونه کوي چي له شرک ځان وساتئ؛ او له الله تعالی پرته بل چا ته د مرستي لاس مه اوږدوئ، یوازي له الله تعالی مرسته او مدد وغواړئ او د الله لوري ته ورنږد شئ. مشرکان چي له الله تعالی پرته په بل درشل کي لمن غوړوي او د الله تعالی مقرب بندگان د ملجأ او مرجع په توگه نيسي او له هغوی غواړي د دوی حاجتونه تر سره او دعاءگاني قبولي کړي؛ په دې نه پوهېږي چي دا مقرب بندگان نه یوازي د چا مرسته نشي کولی، نه ئې حاجت تر سره کولی شي او نه ضرر او کړاو ترې دفع کولی شي؛ بلکي په خپله هڅه کوي چي د الله تعالی لوري ته د تقرب وسیله تر لاسه کړي. لکه چي گورئ دا مبارک آیت وايي چي د الله تعالی او بنده تر منځ اشخاص نشي وسیله کېدی؛ که دا اشخاص هر څومره د الله تعالی مقرب بندگان وي، د الله تعالی په وړاندي د تقرب وسیله کوم نازولی شخصیت نه بلکي د انسان خپله هڅه او عمل دی، مقرب بندگان هم الله تعالی ته د مزید تقرب لپاره دغه وسیله لټوي. په داسي حال کي چي دا مبارک آیت د شرک د نفی لپاره راغلی او په ډېر صراحت سره وايي چي هیڅ مقرب بنده نشي کولی د بل لپاره د الله تعالی په وړاندي وسیله او واسطه شي؛ خو متأسفانه عوام غولوونکي او ټگماران دا آیت تحریفوي او داسي معنی ترې راباسي چي د دوی شرک توجیه کړي او له ماسوی الله مرسته غوښتل جائز وگڼي؛ وايي: دا دئ په قرآن کي د وسیلې یادونه شوې نو په کار ده چي موږ د الله تعالی د مقربو بندگانو لمن ونیسو، دوی الله تعالی ته شفیع کړو، د دوی له لاري خپلي دعاءگاني الله تعالی ته وړاندي کړو، له دوی وغواړو چي زموږ حاجتونه تر سره کړي!! عجیبه ده!! داسي څرگند آیت چي شرک او ماسوی الله ته لاس اوږدول او مرسته ترې غوښتل په پرېکنده او قاطع الفاظو نفي کوي؛ ټگماران ئې داسي تحریفوي چي له ماسوی الله د مرستي غوښتل د جواز دلیل ترې راوباسي!! د اهل سنت و جماعت ټول علماء او معتبر تفاسیر؛ وسیله یا د تقرب یعنی نژدېوالي په معنی اخلي او یا د هغه عمل په معنی چي د تقرب موجب گرځي، په احادیثو کي چي چېرې د

وسيلې کلمه راغلې نو مطلب ترې تقرب (نژدېوالی) او د الله په وړاندي لوړ مقام دی.

وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا
كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾

او هيڅ کلی داسې نه دی چې یا ئې موږ د قیامت له ورځې وړاندي هلاکونکي نه یو او یا په شدید عذاب سره تعذیبوونکي، دا په کتاب کې لیکل شوي.

(۵۸)- په دې مبارک آیت کې معاندینو ته ویل شوي: تاسو هسې دوکه شوي یئ او گمان کوئ چې دا موجود حالت به همداسې د تل لپاره دوام کوي، نه به ستاسو اقتدار او واکمني پای ته رسي، نه به دا نظام نسکورېږي چې تاسو ته ئې له هره پلوه بې شمېره امتیازات درپه برخه کړي او نه به د هغو گناهونو، بغاوتونو او ظلمونو سزا درکول کېږي چې تاسو ئې کوئ. د الله تعالی لیکلی او تغیر نه منونکی سنت دا دی چې هیڅا ته تلپاتی ژوند نه ورکوي، هیڅ ظالم د تل لپاره په اقتدار کې نه پریږدي، تر قیامت مخکې ئې ټغر ورتولوي، یا په طبعي توګه او یا په شدید عذاب سره.

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَعَآئَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ
مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٥٩﴾

او له دې پرته بل څه موږ د څرګندو نښو (معجزو) له لېږلو منع نه کړو چې مخکینیو هغه تکذیب کړې؛ او ټهودیانو ته مو اوبښه د لیدونکې نښې په توګه ورکړه چې ظلم ئې پرې وکړ؛ او څرګندي نښې نه لېږو مګر د وېرولو لپاره.

(۵۹)- قریشو له رسول الله صلی الله علیه و سلم د داسې معجزو وړاندي کول غوښتل چې مخکینیو پیغمبرانو ته ورکړی شوې وې، ویل ئې: څنګه ومنو چې ته د الله تعالی پیغمبر یې حال دا چې یوه داسې معجزه دي وړاندي نه کړه چې مخکینیو پیغمبرانو لرلې؟! د دې مبارک آیت په ترڅ کې دوی ته ویل شوي: معجزې د الله تعالی له لوري ښودل کېږي، د معجزې ښودل د پیغمبر ذاتي کار نه وي؛ الله تعالی له دې کبله رسول الله صلی الله علیه و سلم ته هغه معجزې نه دي ورکړې چې مخکینیو پیغمبرانو ته ئې ورکړې وې چې مخکینیو قومونو هغه تکذیب کړې، که مخالفینو د معجزو په لیدو سره ایمان راوړلی نو پر مخکینیو پیغمبرانو به ئې ایمان راوړی وو او د دوی معجزې به ئې نه تکذیبولې. آیا ټهودیانو داسې یوه ستره معجزه تکذیب نه کړه چې له ورايه ئې په خپلو سترګو لیدله، د یوې اوبښې په بڼې کې معجزه، نه یوازې دا چې دا معجزه ئې ونه منله بلکې تېری ئې پرې وکړ، د هغې

لاس پښې ئې پرې کړل!! چا چې د عيسى عليه السلام ستري ستري معجزې ونه منلې نوري معجزې به څنگه ومنې!! تاسو چې معجزې غواړئ آيا دې ته هم متوجه یئ چې معجزې د هغه چا لپاره د الهي عذاب پېلامه وي چې په لیدو سره ئې ایمان رانه وړي، الله تعالى ټول هغه قومونه هلاک کړي چې د معجزو له لیدو سره سره ئې ایمان نه دی راوړی. آيا غواړئ له تاسو سره همدا سي وشي!! خو ستاسو مهربان رب دا نه غواړي، دې پیغمبر ته ئې د مخکینیو پیغمبرانو معجزې نه دي ورکړې، غواړي د ده امت تر قیامت پوري پاته شي، ده ته ئې داسي تلپاته معجزه ورکړې چې تر قیامت پوري د ټولو قومونو او نسلونو لپاره ستره معجزه ده، دا قرآن د ده معجزه ده، د ده د نبوت د اثبات لپاره دا معجزه کافي ده، څوک چې د قرآن په اورېدو سره او د قرآن د سترو سترو دلائلو په اورېدو سره قانع نه شي او ایمان رانه وړي هیڅ څه ئې نشي قانع کولی.

له دې او دې ته ورته آیتونو په ډېر صراحت او وضاحت سره معلومېږي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د مخکینیو پیغمبرانو په څېر معجزې نه لرلې.

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً
لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُحُوتُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا
كَبِيرًا ﴿٦٠﴾

او کله چې مو درته وویل: یقیناً چې ستا رب پر دغو خلکو احاطه کړې؛ او هغه رؤیا (خوب) چې تا ته مو دروښود؛ هغه مو فقط د خلکو لپاره یوه آزموینه گرځولې؛ او په قرآن کې (یاده شوې) هغه لعنت شوې ونه او وېروو ئې؛ نو (دغو خبرو) یوازي د دوی ستر طغیان لازيات کړ.

(٦٠)- د دې مبارک آیت په ټولو فرقو د ښه پوهېدو لپاره دا مطالب په پام کې ولری:

- د دې آیت په څلورو فرقو کې داسي څلورو خبرو ته گوته نیول شوې چې د مخالفینو عناد، دشمني او طغیان ئې لازيات کړ.

- لومړۍ خبره ئې د قرآن دا وینا وه چې الله تعالى پر خلکو احاطه کړې، داسي څه نشي کولی چې الله تعالى ئې د کولو توان او توفیق ورته کړي؛ مخالفینو ویل: موږ خو په خپلي شاوخوا کې داسي څوک نه گورو چې موږ ئې احاطه کړي یو!! موږ خو ډېر داسي څه کوو چې ته وایې الله تعالى ئې نه خوښوي، ستا د رب احاطه چېرې ده؟

- دوهمه خبره د رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه رؤیا وه چې د اسراء او معراج په نامه یاده شوه، خلکو ته دا رؤیا یوه آزموینه وه، ځینو ته ئې منل گران وو، ځینو هغه له

ځانه جوړه شوې قصه وگڼله، ځينو د تبليغاتو لپاره وکاروله او ويل به ئې دا دئ دا پيغمبر اوس ادعاء کوي چي په يوه شپه کي تر مسجدالاقصی پوري تللی، د ټولو پيغمبرانو عليهم السلام امامت ئې کړی، تر اوم آسمان پوري رسېدلی، په هر آسمان کي ئې يو يو پيغمبر ليدلی، جنت او دوزخ ئې په خپلو سترگو ليدلي او...

● درېيمه خبره د قرآن دا وينا وه چي د دوزخيانو خوراک به د زقوم هغه تريخ بوتی وي چي د دوزخ په تل کي به راټوکېږي؛ او کافرانو وويل: آيا د اور په منځ کي هغه هم د دوزخ د تېز اور په منځ کي؛ ونه راشنه کېدی شي؟!

● څلورمه خبره د قرآن دا وينا وه چي الله تعالی به ستا د دشمنانو د تنبيه لپاره داسي څه وکړي چي دوی پرې ووېروي، مخالفينو وويل: دا تنبيه او تهديد ولي ځنډېدلی، ولي د دومره کلونو له تېرېدو وروسته هم دا گواښونه تر سره نه شول؟

د آيت خلاصه دا ده: لکه څنگه چي قريشو د قرآن پر دغو دريو خبرو ملنډي وهلې او هغه ئې د منلو وړ نه گڼلې ستا د دغي رؤيا په اړه هم همدا کار کوي!!
له دې مبارک آيت دوه خبري په ډېر وضاحت سره معلومېږي:

● د معراج سفر يوه رؤيا وه.

● قريشو د ملنډو او شديدو تبليغاتو موضوع گرځولې وه.

د دغي رؤيا په اړه ابن عباس رضی الله عنهما ته دوه متضاد اقوال منسوب شوي: يو ئې وايي چي ابن عباس دا رؤيا مکې ته د رسول الله صلی الله عليه و سلم د ننوتلو اړوند رؤيا بولي او بل ئې وايي چي دا د اسراء اړوند رؤيا ده!! په يوه کي دا رؤيا د خوب په معنى نيول شوې او په بل کي د وينې ليدا!! په دغو متضادو او متعارضو رواياتو کي به هغه غوره کوو چي له قرآن سره اړخ لگوي. قرآن په هيڅ ځای کي رؤيا د وينې ليدا په معنى نه ده راوړې، دا رؤيا په هيڅ صورت کي هغه رؤيا نه شو گڼلې چي د حديبيې په سفر پوري ارتباط لري، دا ځکه چي دغه آيت نژدې اته کاله د حديبيې تر سفر وړاندي نازل شوی.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكِ اسْجُدُوا لِلْآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتُ طِينًا ﴿١٦﴾ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٧﴾ قَالَ أَذْهَبُ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ﴿١٨﴾ وَأَسْتَفْزِرُ مِنْ أَسْطِطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ

وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٦﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٧﴾

او کله چې مو فرشتو ته وویل: آدم ته سجده وکړئ؛ نو له ابلیس پرته نورو (ټولو) سجده وکړه، (هغه) وویل: آیا هغه چا ته سجده وکړم چې له ختي دي پيدا کړی؟! وئې ویل: آیا پوهېږې چې که تر قیامت مي وځنډوې نو دغه چې پر ما دي غوره والی ورکړ؛ زامن به ئې له لږو پرته ټول هر ورومرو تباہ کړم، (ورته) وئې ویل: څه؛ د دوی هر څوک چې ستا متابعت وکړي جهنم به ستاسو سزا وي، پوره او وافر سزا. په خپل غږ سره د دوی هغه څوک وښویوه چې له وسه دي پوره وي؛ او خپل سپاره او پلي پرې وهڅوه؛ او په مالونو او اولادونو کې ئې ورسره شریک شه؛ او ژمني ورسره وکړه، شیطان خو یوازي غولونکې ژمني ورسره کوي. یقیناً چې زما پر بندگانو دي هیڅ برلاسی او سلطه نشته؛ او ستا رب د وکیل په توگه کافي دی.

(٦٦-٦٧) - دا مبارک آیتونه چې په مجموع کې د مخالفینو د هغه اعتراض جامع ځواب دی چې ویل ئې: په الهي عذاب کې ځنډ د څه لپاره دی او ولې تر اوسه رانه غی؟ دوی ته ویل شوي: د انسان د پیدایښت پر مهال الله تعالی دا پرېکړه کړې وه چې شیطان ته به مهلت ورکوي، دا ځنډ د هغه مهلت له کبله دی، شرح مطالب ئې دا دي:

- هغه مهال چې الله تعالی فرشتو ته وویل: آدم ته سجده وکړئ؛ نو له ابلیس پرته نورو ټولو سجده وکړه؛ هغه وویل: آیا هغه چا ته سجده وکړم چې له ختي دي پيدا کړی؟! څنگه هغه چا ته سجده وکړم چې زه ترې غوره یم.

- شیطان نه یوازي له سجدې ډډه وکړه بلکې په تأکید سره ئې وویل: که ما ته تر قیامت مهلت راکړې نو دغه انسان چې پر ما دي غوره والی ورکړ؛ زامن به ئې له لږو پرته ټول هر ورومرو تباہ کړم، څنگه هغه چا ته سجده وکړم چې زه ئې په آسانی سره غولولی او بې لاري کولی شم، داسي کارونه پرې کولی شم چې د هلاکت کندي ته ئې وغورځوي، آیا داسي کمعقله او غولېدونکي د دې وړ دي چې زه ورته سجده وکړم!!

- الله تعالی هغه ته وفرمایل: څه؛ د قیامت تر ورځې مهلت درکوم، د دوی هر څوک چې ستا متابعت وکړي نو جهنم به ستا او د دوی سزا وي، پوره او وافر سزا. په خپل غږ، بلني او وسوسو سره د دوی هغه څوک وښویوه چې له وسه دي پوره وي، خپل ټول فوځ؛ سپاره او پلي دي د دوی په ضد بریدونو ته وهڅوه، په مالونو کې ئې ورسره شریک شه،

چې ستا د خوښي له لاري ئې تر لاسه کړي او ستا د خوښي په لارو ئې ولگوي؛ اولادونو کي ئې ورسره شريک شه، چې ستا د خوښي په کارونو ئې وگماري، ژمني ورسره وکړه، هيلي او طمعي ئې په زړونو کي راپيدا کړه، د شيطاني تگلارو او کړنلارو پايلي ورته ښايسته وېرېښوه، ته خو يوازي غولونکې ژمني ورسره کولی شې چې نه حقيقت لري او نه ئې ته تر سره کولی شې، يقيناً چې زما پر بندگانو دې هيڅ برلاسی او سلطه نشته، نه مي ته داسي پيدا کړی يې چې پر انسانانو مسلط وي او نه مي دوی داسي پيدا کړي چې ستا تر سلطې لاندې وي، الله تعالى د وکیل په توگه کافي دی، که څوک پر الله تعالى توکل وکړي نو الله تعالى د شيطان د وسوسو او بريدونو په شمول د هر څه په وړاندې ورته کافي دی.

رَّبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهٗ كَانَ
بِكُمْ رَحِيماً ﴿٦٦﴾

ستاسو رب هغه دی چې کشتۍ په بحر کي درته خوځوي؛ چې فضل ئې ولټوي، يقيناً چې هغه پر تاسو ډېر مهربان دی.

(٦٦) - ستاسو رب هغه دی چې په څپانده سيند کي ئې د کشتيو د تلو انتظام درته کړی، د دې لپاره چې فضل ئې ولټوي، هم ئې په وچي کي ستاسو لپاره د رزق او روزي اسباب تعبیه کړي او هم په اوبو کي، په کشتيو سره له يوې خوا د اوبو له منځه خپله روزي تر لاسه کوي او له بلې خوا له يوې سيمي بلې سيمي ته تگ کولی شي او تجارتي توکي انتقالولی شي. چې هري خوا ته سترگي وغړوي د مهربان رب د بې شمېرو پېرزوينو آثار به مو تر سترگو شي. ولي د دغو ځلاندو نښو له ليدو سره سره پر خپل مهربان رب ايمان نه راوړئ.

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهَ فَلَمَّا نَجَّيْكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾

او کله چې په بحر کي کوم رېر درورسېږي؛ له ده (الله) پرته ټول هغه ورك شي چې (مرستي ته ئې) دربلئ؛ خو چې کله مو وچي ته وژغوري نو اعراض او ډډه کوي او

انسان ډېر ناسپاسه دى. آيا له دې خوندي شوي يئ چې د وچي په ژۍ كې مو ښخ كړي او يا تونده سيلۍ درباندي راولېږي؛ بيا هيڅ وكيل درته ونه مومئ او آيا له دې خوندي شوي يئ چې يو ځل بيا مو بېرته وروگرځوي او ستاسو د كفر او ناسپاسۍ له كبله د باد تونده سيلۍ درباندي راولېږي او غرق مو كړي او بيا د دغي سزا له كبله پر مونږ كوم نيوونكى ونه مومئ؟!

(٦٧-٦٩) - په دغو مباركو آيتونو كې د شرك او توحيد حقيقت په ډېره ښايسته او ښكلې توگه انځور شوى او د دواړو څرنگوالى او مقتضيات په دې توگه زموږ مخي ته ږدي:

● توحيد يعنې دا چې انسان له الله تعالى پرته هيچا ته طمع او اميد ونه لري او بل چا ته د دعاء لاس اوږد نه كړي، حالت ئې هغه چا ته ورته وي چې په كشتۍ كې سپور دى، د طوفان هيبتناكو څپو احاطه كړى، هيچا او هيڅ څه ته د هيلي سترگي نشي غږولى او د مرستي غږ نشي كولى، له الله تعالى پرته هره بله مرجع او ملجأ هېره كړي او يوازي له ده مرسته غواړي.

● شرك يعنې له دې پرته هر هغه حالت چې د الله تعالى تر څنگ بلي مرجع ته د طمعي او هيلي سترگي واوړي، يعنې هغه حالت چې د احتياج لاسونه د بل په درشل كې لوړ شي او له كړاو ژغورنه بل ته منسوب شي. دا د قرآن له نظره هم شرك دى او هم د الله تعالى د پېرزوينو ستره او كركجنه ناسپاسي.

● دغو ناسپاسه مشرکينو ته ويل شوي: آيا له دې ځان خوندي گڼئ چې د بحر په ژۍ كې مو ښخ كړي؟ چا دا ضمانت دركړى؟ چا درته ويلي چې كه د طوفان له هيبتناكو څپو وژغورل شئ نو د بحر په ژۍ كې به له هر خطر او گواښ خوندي وئ؟ آيا داسي څوك شته چې تضمين كړي تونده سيلۍ به نه درباندي راځي او هر څه به نه درباندي نسكوروي؟! آيا داسي كوم تضمين مو تر لاسه كړى چې بيا به د سيند له هيبتناكو څپو سره نه مخامخ كېږئ؟ او الله تعالى به ستاسو د كفر او ناسپاسۍ له كبله د باد تونده سيلۍ نه درباندي رالېږي او په سيند كې به مو نه غرقوي؟! كه داسي وشي آيا داسي څوك موندلى شي چې له تاسو د دفاع په موخه د الله تعالى پر پرېكړي نيوكه وكړي؟

په قرآن كې به گڼ شمېر آيتونه دې ته ورته ومومئ، په ټولو دغو آيتونو كې دا حقيقت ستاسو مخي ته راځي چې انسان هغه وخت الله تعالى ته مخه كوي، دعاء ورته كوي او عبادت ته ئې چمتو كېږي چې د احتياج او اړتيا احساس وكړي، د "عبادت" اراده ئې د "نيازمنۍ" له احساس" راولاړېږي؛ خو چې د استغناء او بې نيازۍ احساس وكړي نو له الله تعالى مخ واړوي او د عصيان او طغيان لار غوره كړي. په دې ترتيب گورئ چې د الله په اړه د انسان معرفت او د ده د ربوبيت په اړه د ده علم او پوهه په انسان كې د احتياج او نيازمنۍ احساس راولاړوي، د ده دعاء له هغه "معرفت" خړوبه كېږي چې د رب العالمين

په اړه ئې لري.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

او يقيناً چې موږ د آدم اولادې ته کرامت ور په برخه کړ او په وچه (زمکه) او بحر کې مو حمل کړ (د حمل وسائل مو ورته پيدا کړل)، پاکيزه رزق مو ورکړ او دوی ته مو پر ډېرو هغو فضيلت ورکړ چې موږ پيدا کړي.

(۷۰)- دا آيت موږ ته لارښوونه کوي چې الله تعالى انسانانو ته عزت او کرامت ورپه برخه کړ، د دوی لپاره ئې د حمل وسائل پيدا کړل، په وچه کې د آس او اوبه په څېر حيوانات؛ او د موټرو گاډو په څېر وسائل، په بحر کې کشتۍ؛ لکه څنگه چې په بحر کې کشتۍ ترې مراد دي، همدغسې په وچه کې دا د حمل ټول وسائل ترې مراد دي، د دغو وسائلو اړوند مواد، ضوابط، سنن او قواعد هم الله تعالى پيدا کړي، کوم مواد چې له هغوی په استفادې سره انسان موټرې، طيارې او کشتۍ جوړوي؛ ټول الله تعالى پيدا کړي او په انسان کې له دغو امکاناتو د استفادې استعداد هم د الله تعالى پېرزوينه ده، الله تعالى د دوی لپاره د رزق او روزي انتظام هم کړی، په دنيا کې دغه پاکيزه رزق چې تاسو ئې گورئ، دغه مېوې چې الله ئې د زمکې له مېرو اجزاءو، له ختي او خاوري راپيدا کوي، په دومره پاکيزگۍ سره، له ظرافت، لطافت او نظافت سره، ښايسته او خوندور، داسې چې ته ئې له خونده لذت اخلي، له بوی او رنگ ئې خوند اخلي، هغه ته ئې پوستکي ور اغوستي او د دې انتظام ئې کړی چې پاک او ستره وي، الله جل شأنه د دوی لپاره د داسې پاک رزق او روزي انتظام وکړ، دوی ته ئې پر ډېرو هغو مخلوقاتو فضيلت ورکړې چې الله تعالى پيدا کړي، له هره پلوه ئې دوی ته فضيلت ورکړ: د صورت له پلوه، د عقل او پوهې له پلوه، د گڼ شمېر استعدادونو له ناحيې، دا چې هغه ئې په زمکه کې خپل خليفه وگرځولو، د دنيا هر څه ئې هغه ته مسخر کړل، د زمکې او آسمانونو هر څه د هغه په خدمت کې دي او الله جل شأنه ده ته رام او مسخر کړي او په دې ترتيب ئې د ټولو مخلوقاتو په نسبت دوی ته فضيلت او لوړوالی ورکړی.

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْئِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧١﴾ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾

هغه ورځ چې هره ډله خلك به د خپل مشر په نامه راوبلو؛ نو چا ته چې خپل كتاب (عملپاڼه) په ښي لاس كې وركړی شي نو دوی به خپل كتاب لولي او پر دوی به د (خرما د زړي د) نري تار په اندازه هم ظلم نه كېږي. او څوك چې دلته "په دې دنيا كې" ږوند وو؛ هغه به په آخرت كې هم ږوند او تر دې زيات تېروتي او لار وركی وي.

(٧١-٧٢) - د قيامت په ورځ به هره ډله د خپل زعيم او امام په نامه د محاسبې لپاره وبلل شي، ځينې به بريالي وگڼل شي، دوی ته به خپلي عملپاڼي په ښي لاس كې وركړی شي، خپلي عملپاڼي به لولي، نورو ته به ئې اوروي، بدله به ئې په بشپړه توگه وركړی شي. ځينې نور به له خپلو قبرونو ږانده راپاڅي، دا هغه خلك دي چې په دنيا كې ئې په پټو سترگو ژوند كړی وو، له خپل بصيرت او سترگو ئې هغه كار نه وو اخيستی چې ورسره ښايي، نه ئې د دنيا له پېښو او حوادثو عبرت او پند اخيستی وو او نه ئې په عالم كې د عبرت نښو ته اعتناء كړې وه، د ټولو هغو نښو له خوا د ږندو په څېر تېر شوی وو چې انسان ته د خپل رب په لوري بلنه وركوي او په آخرت اېمان ته ئې بلي، په دنيا كې ئې د ږانده په څېر ژوند وكړ، په آخرت كې به هم ږوند حشر كېږي، څوك چې په دې دنيا كې له بصيرت محروم وي، د دنيا له عبرتناكو پېښو او صحنو پند او عبرت وانه خلي، په عالم كې دا دقيق نظم، يووالی او هدفمني ئې د الله لوري ته هدايت نه كړي، ږوند پاته شي، د ږندو په شان ژوند وكړي، هغه به په آخرت كې ږوند حشر كېږي، لكه په دنيا كې چې تېروتي او لار وركی وو، د سمي لاري له پېژندو عاجز او په سمي لاري له تلو بې زاره وو هلته به تر دې زيات تېروتي او لار وركی وي، د جنت په لوري به لار نشي موندلی، د دوزخ په لوري به درومي او د جهنم په كندو كې به لوېږي، لكه څنگه چې هغه په دنيا كې لار وركه كړې وه، په آخرت كې به هم لار ترې وركه وي، لكه څنگه چې هغه په دنيا كې د ږندو په څېر ژوند كړی، په آخرت كې به هم ږوند وي.

دا مطلب د طه په سورې كې په دې الفاظو راغلی:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴿١٢٤﴾
 قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴿١٢٦﴾ طه: ١٢٤-١٢٦

او چا چې زما له ذكر اعراض او ډډه وكړه نو يقيناً چې تنگ او ضيق ژوند به ئې په برخه وي او د قيامت په ورځ به ئې ږوند حشر كړو. هلته به وايي: اي زما ربه! ولي دي ږوند حشر كړم په داسي حال كې چې سترگه وړ وم، الله تعالى به وفرمايي: همدا راز زما آيتونه درغلل خو تا هېر كړل (هغه دي ونه منل) نو همداسي به نن هېر كړی شې.

يعني چا چې په دنيا كې د الله تعالى له ذكر او يادولو او د الهي كتاب له پند او

لارښوونو ډډه وکړه، الله جل شأنه ئې هېر کړ، د ړندو په څېر ئې ژوند وکړ، د هغه دنيایي ژوند به له تنگۍ، اضطراب، پرېشاني او تشویش سره توأم وي، هغه به د واقعي اطمینان او آزادۍ مخ ونه گوري، په اختناق او وحشت کې به ژوند کوي، که څه هم له زیاتو امکاناتو برخمن وي، ډېر وسائل، ذرائع او امکانات ئې په واک کې وي، خو زړه به ئې ډاډه نشي، تل به مضطرب او پرېشان وي. د انسان ترټولو لویه شتمني د زړه ډاډ او اطمینان دی، هغه به له دې شتمنۍ محروم وي، وسائل، بنگلې، مال، دولت او شتمني انسان ته د زړه اطمینان نشي ورکولی، دا د الله تعالی ذکر او یادونه ده چې انسان ته اطمینان ورکوي او زړه ئې ډاډه کوي، چا چې د الله له ذکر او یاد ډډه وکړه، په دې معنی چې الله ورپه یاد نه شو او کوم کتاب چې الله تعالی نازل کړی هغه ئې خپل لارښود نه کړ، د هغه په رڼا کې ئې ژوند ونه کړ، هغه د ده د لاري ډېوه او د ژوند په ټولو برخو کې لارښود نه وو او د هغه له منلو ئې ډډه وکړه؛ د دې اجتناب له کبله به په دنیا کې مضطرب او پرېشانه ژوند لري او د قیامت په ورځ به ړوند حشر کېږي. ورته وبه ویل شي: لکه څنگه چې تا د الله آیتونه هېر کړل، پند او عبرت دي ترې وانه خيست، همداسې به الله تعالی نن تا ته التفات نه کوي، تا ته به توجه او اعتناء نه لري، دا ځکه چې تا د هغه آیتونو ته اعتناء او توجه ونه کړه.

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَإِلَيْكَ لَتَفَتَرَنَّ عَلَيْنَا غَيْرُهُ وَإِذَا
لَتَتَّخِذُوكَ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا
﴿٧٤﴾ إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا
نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

او نژدې وه په فتنه کې دي واچوي او له هغه څه دي واړوي چې تا ته مو دروحي کړي، په دې توگه چې د وحی خلاف خبره له ځانه موږ ته منسوب کړي او هغه مهال به ئې ته نژدې دوست نیولې. او که مو مضبوط کړی نه وی نو یقیناً چې نژدې وه لږ شاتنه د دوی لوري ته متمایل شې؛ چې په هغه صورت کې به مو په ژوند کې هم دوه برابره عذاب درځکلی وو او له مرگ وروسته هم دوه برابره، بیا به دي زمونږ په خلاف کوم ملاتړی نه شو موندلی.

(۷۳-۷۵) - په دې آیتونو کې داسې له عتابه ډکې صیغې مومو چې نظیر ئې په ټول قرآن کې نه شو موندلی!! رسول الله صلی الله علیه و سلم ته ویل شوي: که د دشمن دا غوښتنه دي منلې وی چې په الهي وحی کې د لږ قدرې تغیر مطالبه ئې کوله او له ځانه دي څه ویلي

وی نو هم به مو په دنیا کې تا ته دوه برابره عذاب درځکلی وو او هم په آخرت کې!! خو د الله تعالی د پېرزوینې له امله پر خپل دریځ ثابت او ټینگ پاته شوې او د دوی غلطې غوښتنې ته تسلیم نه شوې!! دا آیت د قریشو هغو مسلسلو غوښتنو ته اشاره کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم ته به ئې په وار وار او په بېلو بېلو الفاظو ویل: زموږ د معبودانو په ضد له څه ویلو ډډه وکړه، داسې څه ووايه چې ټول پرې راغونډ شو، د تلفیق او روغې جوړې کوم مناسب صورت راپیدا کړه، لږ ته راکوز شه او لږ به موږ او په دې سره به د دښمنیو او مخالفتونو دا لړۍ پای ته ورسوو!! خو گورئ چې رسول الله صلی الله علیه و سلم ته په دې اړه الهي لارښوونه څنگه وه او په کومو الفاظو ئې له داسې روغې جوړې منع کړې!! گورئ چې د پیغمبرانو علیهم السلام دنده څومره حساسه ده او په دې دروند الهي مأموریت کې د معمولي اشتباه پایله څومره جدي او هیبتناکه!! گورئ چې د دښمن د خوشحالولو او ارضاء لپاره معمولي تنازل څنگه د الله تعالی د سخت غضب سبب گرځي!! همدا راز گورئ چې که د دښمن لوري ته ډېر لږ تمایل دومره جدي نیول کېږي او د داسې سختې مؤاخذه وړ گڼل کېږي؛ له دښمن سره د مصالحې او سازش عاقبت به څنگه وي!!؟

له دې معلومېږي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم غوښتل څه وکړي؛ او یو ډول تفاهم رامنځته شي؛ خوالله تعالی ترې منع کړ.

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧٦﴾ سُنَّةٌ مَّن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا

﴿٧٧﴾

او تلوار ئې کاوو چې له دې زمکې دي پښې سپکې کړي او ترې ودي باسي؛ او په دې صورت کې به دوی هم له تا وروسته نه وو ځنډېدلي مگر لنډه موده. دا زموږ د هغو پیغمبرانو په اړه (الهي) سنت دی چې تر تا وړاندې مو لېږلي ول او زموږ سنت ته هیڅ بدلون نشې موندلی.

(٧٦-٧٧) - دښمنانو په تلوار سره هڅه کوله چې د مکې زمکه درته انگار کړي او وتلو ته دي اړ کړي، دې ته ئې نه کتل چې په دې ظلم سره به په الهي عذاب اخته شي او ستا له ایستلو وروسته به دوی ته هم زیات مهلت ورنه کړی شي، هغه تغیر نه منونکي الهي سنت ته ئې پام نه وو چې له مخکینيو پیغمبرانو سره د مخالفت له کبله تېر قومونه په سخت الهي عذاب اخته شوي. مطمئن اوسه چې د پیغمبرانو په اړه الهي سنت همدا دی او الهي سنت ته هیڅ بدلون نشې موندلی.

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

د لمر له زوال د شپې تر پخېدو پوري لمونځ کوه او په سباوون کي د قرآن قرائت، يقيناً چي د سباوون قرآن وینه مشهوده وي.

(۷۸) - د دې مبارک آيت لارښووني دا دي:

● د آيت په لومړۍ فقرې کي ويل شوي چي د لمر له زوال بيا د شپې تر پخېدو پوري لمونځ کوه او په سباوون کي د قرآن قرائت، په دې سره پنځو لمونځونو ته اشاره شوې: د ماښام، مازديگر، ماښام، ماخستن او سحر لمونځونه.

● د سحر لمونځ ته د قرآن الفجر: د سباوون قرآن وینه نوم ورکړی شوی؛ او له دې معلومېږي چي همدا د قرآن تلاوت د دې لمونځه يو امتيازي ځانگړتيا ده، د رسول الله صلی الله عليه و سلم د سنت په رڼا کي هم معلومېږي چي د سحر په لمونځه کي به ئې تر نورو زيات قرآن لوستلو. له دې وينا دا هم معلومېږي چي په لمونځه کي قرآن لوستل د رکوع او سجده په خبر ضروري دئ، د قرآن په گڼ شمېر آيتونو کي لمونځ په داسي نومونو ياد شوی چي هر يو ئې د لمونځه يو جزء دئ، لکه سجده، رکوع او دلته قرآن الفجر، رسول الله صلی الله عليه و سلم د دغو آيتونو په رڼا کي د لمونځه هيئت او څرنگوالی او بېلي بېلي برخي موږ ته راښودلې.

● د آيت په پای کي ويل شوي: يقيناً چي د سباوون قرآن وینه مشهوده وي. يا په دې معنی چي فرشتې ئې ليدو ته راغونډېږي او يا په دې معنی چي د دې قرآن ويني آثار او اغېز د ورځني ژوند په ټولو چارو کي تر سترگو کېږي، د سحر په لمونځه سره نوې ورځ پيلول او په دې لمونځه کي د قرآن قرائت ته ځانگړې پاملرنه او اهتمام د دې باعث کېږي چي انسان په سم لوري تگ پيل کړي، خپل تگلوری د ايمان او قرآن په رڼا کي غوره کړي، د ورځني په اوږدو کي ئې هغه ژمني په ياد وي چي د سحر په لمونځه کي ئې له خپل رب سره کړې دي، هغه حالت ئې مسلسل مخي ته ودرېږي چي سحر د الله تعالی په وړاندي د مطيع بنده په څېر درېدلی، رکوع او سجده ئې کړې، د لمونځه په پيل کي ئې لاسونه لوړ کړي وو او په دې سره ئې د الله تعالی په وړاندي خپله تسليمي او له بغاوت او سرغړاوي لاس اخيستل اعلان کړي وو، طبيعي ده چي دا روحي او معنوي حالت او کيفيت به د ده پر ټول ورځني ژوند سيوری غوړوي او اغېز به ئې په هر گام او هر کار کي راڅرگندېږي.

● دې ته مو پام وي چي ځيني گمان کوي پنځه وخت لمونځونه د همدې آيت له مخي فرض شوي او گواکي لمونځ د معراج په سفر کي فرض شوی او شمېر او اوقات ئې د همدې

سفر په دوران کي ټاکل شوي!! خو دا انگېرنه نه له قرآن سره اړخ لگوي او نه له گڼ شمېر هغو روایاتو سره چي وايي رسول الله صلی الله علیه و سلم تر دې وړاندي او حتی د بعثت په لومړيو کي لمونځ کړی. د قرآن په گڼ شمېر هغو سورتونو کي د لمانځه یادونه شوې چي د الاسراء تر سوري وړاندي نازل شوي، په گڼ شمېر آیتونو کي د لمانځه سپارښتنه شوې او په ډېرو کي د لمانځه اوقاتو ته هم اشاره شوې، د کوثر، المذثر، المزمّل، هود، طه، العنکبوت، الانعام، الحجر، الحج، الروم، په سورتونو کي د لمانځه امر شوی، دا سورتونه ټول تر الاسراء وړاندي نازل شوي، د هود په سوره کي داسي راغلي:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّكِرِينَ ﴿١١٤﴾ هود: ١١٤

او د ورځي په دواړو خواوو کي او (ورپسې نژدې) د شپې ځيني برخي کي لمونځ کوه، يقيناً چي شپگني بدي له منځه وړي، دا د پند اخيستونکو لپاره پند دی. له شک پرته او په بشپړ يقين سره ویلی شو چي لمونځ او اوقات ئې د معراج تر سفر ډېر وړاندي او د الاسراء د سوري له نزول ډېر مخکي فرض شوي.

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾

او د شپې په یوې برخي کي تهجد کوه (پر لمانځه بې خويي گاله) ستا لپاره اضافي (کار)، هیله ده چي ستا رب دي په ستایل شوي مقام راپاخوي.

(٧٩)- په دې مبارک آیت کي رسول الله صلی الله علیه و سلم ته د تهجد لمانځه سپارښتنه شوې، دا د ده لپاره یو اضافي مکلفیت گڼل شوی، پایله ئې ستایل شوی مقام تر لاسه کول ښودل شوي، د تهجد لغوي معنی بې خويي گال دي، دلته ویل شوي چي پر لمانځه او د قرآن پر تلاوت بې خويي گاله. که څه هم د دې آیت لومړنی مخاطب رسول الله صلی الله علیه و سلم دی، خو د المزمّل سوري له آیتونو معلومېږي چي صحابه وو د تهجد په لمانځه کي د خپل لارښود ملگرتیا کوله، د المزمّل د سوري لومړي آیتونه د تهجد په اړه وايي:

يَا أَيُّهَا الْمَزْمَلُ ﴿١﴾ فَمِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿٦﴾ المزمّل: ١-٦

اې په جامو کي نغښتیه!! د شپې پاڅه پرته له لږ (برخي ئې)؛ نیمایي ئې یا لږ ترې راکم کړه؛ یا پرې زیات کړه او قرآن لوله په صفا لوستلو سره. بې شکه چي ژر به پر تا درنه وينا

نازله کړو. بې شکه چې تر پښو لاندې کولو (د يوه عميق قول معنى او مفهوم ته رسېدو) کې د شپې پاڅېدونکې مضبوط وي او په وينا (د خپل ما في الضمير په بيان) کې تکړه وي. دلته د قرآن مخاطب د مزمل په لفظ سره ياد شوی او په دې توگه خطاب عام شوی، هر مخاطب احتواء کوي، د پيغمبر عليه السلام صحابه وو له دې آيت همدا مطلب اخيستی، د همدې لپاره ئې په قيام ليل کې د خپل لارښود ملگرتيا کوله، د دې سورې په شلم آيت کې د دې رايې په تائيد کې څرگندي نښې مومو، هلته لولو چې نه يوازي پيغمبر عليه السلام د شپې دوه برخې، نيمايي او درېيمه برخه په قيام ليل او د قرآن په تلاوت تېروله بلکې د ده يارانو هم په دې سنت عمل کاوو؛ او په هماغه آيت کې لولو چې اوس ئې درته عفوه وکړه او دا اجازه ئې درکړه چې په دې کې تخفيف وکړئ او هومره تلاوت وکړئ چې درته آسان وي، که په لومړني آيت کې خطاب عام نه وي او ټول مخاطبين ئې نه احتواء کولی نو بايد په شلم آيت کې د جمعي د صيغې (فتاب عليكم) پر ځای د مفرد صيغه (فتاب عليك) او د (فاقرءوا) پر ځای (فاقرأ) راغلې وي.

د الاسراء د سورې په پورتنۍ آيت کې د تهجد پايله او نتيجه مقام محمود تر لاسه کول ښودل شوي او د المزمل په سوره کې ويل شوي چې د (قيام ليل) گټه دا ده چې په دې سره ته په قول ثقیل (درنه وينا) د پوهېدو جوگه کېږي، کوم دراک استعداد او حساس ذهن چې د ثقیل قول، درنې وينا او ژور کلام په پېچلو، پراخو او ظریفو ابعادو د ښه او دقيق پوهېدا لپاره ضروري دئ، هغه د همدې قيام ليل په ترڅ کې د انسان په برخه کېږي او په هغه کې وده کوي. له (قول ثقیل) مراد قرآن مجيد دئ چې د آيتونو محتوی او مفهوم ئې لوړ او ژور، وعدې ئې گراني، انسان ته چې کوم مسئوليتونه سپاري هغه ډېر ستر او درانه، عمل پرې گران او د لوړ همت او عزم غوښتونکي. د قرآن له القاء يا مراد دا دئ چې خطاب متوجه پيغمبر عليه السلام ته دئ او هغه ته ويل شوي چې په قيام ليل او د قرآن تلاوت سره به د قرآن د نورو درنو درنو برخو تر لاسه کولو ته لازيات چمتو شې، دا درنې برخې به ډېر ژر پر تا نازلې کړو؛ او يا ئې مراد دا دئ چې د شپې په زړه کې د قرآن په تلاوت سره به ته د قرآن د آيتونو په ژورو او پراخو معانيو او مفاهيمو لا ښه پوه شې، د قرآن د اسرارو دروازې به ستا مخې ته پرانيستی شي. همدا راز ويل شوي چې د شپې پاڅېدا انسان ته دا وړتيا ورپه برخه کوي چې وينا ئې اقوم او ډېره سمه مضبوطه وي، کولی شي خپل ما في الضمير په اغېزمنو الفاظو او مؤثره بڼه کې وړاندې کړي.

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿٨٨﴾ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبٰطِلُ اِنَّ الْبٰطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴿٨٩﴾

او ووايه: اې زما ربه! په رښتيني ننوتو سره مي ننباسه او په رښتيني وتو سره مي وباسه؛ او له خپل لوري مرستندوی ځواک را؛ او ووايه: حق راغی او باطل له منځه ولاړ؛ يقيناً چي باطل له منځه تلونکی دی.

(٨٠-٨١)- خپل رب ته دا دعاء کوه: اې زما ربه! کوم ځای ته چي ما ننباسې له صدق او رښتينولۍ سره مي ننباسه او له کوم ځای چي مي باسي له صدق سره مي وباسه، له خپل لوري داسي واک او ځواک راپه برخه کړه چي د حق او صدق په لار کي زما مرستندوی وي، پر دې حقيقت بشپړ باور لره او تل ئې وايه: حق راغی او باطل له منځه ولاړ، يقيناً چي باطل له منځه تلونکی دی.

د دې مبارکو آيتونو له فحوی معلومېږي چي دا برخه د رسول الله صلی الله عليه و سلم له هجرت لږ مخکي نازل شوې، په دې کي وتلو او ننوتلو ته اشاره شوې، د مدخل صدق او مخرج صدق الفاظ راغلي، رسول الله صلی الله عليه و سلم ته لارښوونه شوې چي خپل رب ته دا دعاء وکړي چي له يوه ځای وتل او بل ته ننوتل ئې له رښتينولۍ سره مل وي او هيڅکله د صداقت لمن پرې نژدي. د دغو مبارکو آيتونو په ترڅ کي چي رسول الله صلی الله عليه و سلم ته د کومو دعاءگانو لارښوونه شوې وه ټولي به بشپړه توگه تر سره شوې، له مکې ئې سالم او روغ وتل او مدينې منورې ته ئې عزتمن ننوتل په برخه شول، الله تعالی له خپل لوري په مدينې منورې کي د صادقو او مخلصو انصارو داسي مجاهد لښکر په واک کي ورکړ چي د حق په لار کي هري قربانی ته چمتو وو، د دوی په مبارکو لاسونو د الله د دين بيرغ د نړۍ په گوټ گوټ کي ورپېدو، د دوی د سربښندونو او قربانيو په نتيجه کي دا الهي شعار محقق شو چي: حق راغی او باطل له منځه ولاړ، يقيناً چي باطل له منځه تلونکی دی.

له دې دعاء د اسلام او د رسول الله صلی الله عليه و سلم د رسالت يوه مهمه ځانگړتيا څرگندېږي، ښيي چي دا دين د دعوت او بلني تر څنگ داسي (سلطان او نصير) ته ضرورت لري چي پلي ئې کړي، د انساني ژوند پر ټولو برخو ئې حاکم کړي، هغه ځواکونه وځپي چي د دې دين د غلبې او سلطې مانع کېږي، هغه خنډونه له منځه يوسي چي د الله پر زمکي د الله د دين د پلي کېدو مخه نيسي، د شر او فساد د هغو ځواکونو مقابله وکړي چي مظلومان په خپلي غلامۍ کي ساتي او نه پرېږدي چي خلک يوازي د يوه الله بندگي وکړي، دا دين داسي ولي او نصير ايجابوي چي دا ځلانده ډېوه بله وساتي او د طوفانونو په وړاندي ئې تېږدو ته پرې نژدي. دا دعاء او د قرآن گڼ شمېر نوري دعاءگاني ښيي چي د پيغمبرانو عليهم السلام رسالت يوازي په تبليغ، وعظ او نصيحت کي نه راخلاصه کېږي، د دعوت او تبليغ تر څنگ د هجرت، جهاد او شهادت مطالبه کوي، دا دئ گورئ چي الله تعالی خپل وروستي پيغمبر؛ رسول الله صلی الله عليه و سلم ته لارښوونه کړې چي هجرت او وتلو ته چمتو شه، د ډاډمن مهجر او مرستندوی سلطان په لټه کي خپل رب ته د دعاء لاسونه

اوچت کړه. د هر چا له دعاءگانو معلومېږي چې هغه په خپل ژوند کې کوم اهداف ځان ته غوره کړي، تگلوري ئې کوم دي، دوست او دشمن ئې څوک دي، د چا په دعاءگانو کې چې پر کافرانو د بري دعاء شامله نه وي، وانصرنا على القوم الكافرين: پر کافرانو بری را؛ واجعل لنا سلطانا نصيرا: مرستندوی ځواک راپه برخه کړه؛ او دې ته ورته دعاء نه کوي، مه په هغه پسي لمونځ کوه، مه ئې له اسلام او رسول الله صلی الله علیه و سلم سره د مینې پر دروغجنې دعوی باور کوه. دا قرآني دعاءگاني موږ ته ښيي چې د هغه چا په صداقت کې شک ولرو او دا ادعاء ئې ونه منو چې وايي د رسول الله صلی الله علیه و سلم په سنت عمل کولو ته چمتو یم، له هغه سره مینه لرم، هغه او رسالت ته ئې اخلاص او وفا لرم خو په دعاءگانو کې ئې دا مهمې برخې نشته. دا د يوه معيار او ملاک په توگه په پام کې ساته، کله چې کوم جومات ته ولاړ شې، کوم خطيب د منبر د پاسه وگورې چې د خدای، قرآن، پیغمبر او د هغه د سنت نوم اخلي خو نه د دين د غلبې او حاکمولو په اړه څه وايي، نه د ظالم په خلاف او د مظلوم په دفاع کې، پوه شه چې دا خطيب نه د دين له حقيقت خبر دی او نه له الله تعالی، د هغه له کتاب او پیغمبر سره اخلاص او وفا لري، که څوک په محراب کې وگورې چې لاسونه ئې د دعاء لپاره لوړ کړي؛ اوږدې اوږدې دعاءگاني کوي خو په دعاءگانو کې ئې دا نشته چې خدايه! موږ ته پر کافرانو بری را، پوه شه چې دا امام د دې وړ نه دی چې په هغه پسي لمونځ وکړې، مه د داسې خطيب خبرو ته غوږ نیسه او مه په داسې امام پسي لمونځ کوه.

وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

او د قرآن داسې څه نازلوو چې هغه مؤمنانو ته درملنه او پېرزوینه ده؛ او ظالمانو ته له تاوان پرته بل څه نه زیاتوي.

(۸۲)- دلته د قرآن څو ځلاندو ځانگړتیاوو ته اشاره شوې: قرآن داسې لارښوونې لري چې له یوې خوا د مؤمنانو لپاره داسې روحي او معنوي شفاء او درملنه ده چې ټولې فردي، اجتماعي، اخلاقي او روحي بيماري معالجه کوي، له بلې خوا ئې الهي رحمتونه او پېرزوینې په برخه کوي. څوک چې پر قرآن ایمان راوړي او د قرآن له لارښوونو سره سم خپل فردي او اجتماعي ژوند عیار کړي، له ټولو هغو بيماريو به ژغورل کېږي چې فرد او ټولنه پرې اخته کېږي، خو هغه چې د تېري او ظلم لار ئې غوره کړې او د قرآن مخالفت ته ئې ملا تړلې دوی به له زیات تاوان پرته بل څه تر لاسه نه کړي.

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَا جَنَانِيَهُ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا

﴿قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا﴾ (٨٤)

او کله چې پر انسان (د کوم نعمت) پېرزوینه وکړو اعراض کوي او خپل څنگ اړوي؛ او چې شر (کړاو) ورورسېږي نو ناهيلي (مایوس) وي، ووايه: هر څوک پر خپلي کړنلاري عمل کوي؛ او ستاسو رب پر هغه چا ښه پوه دی چې لار ئې تر ټولو سمه ده.

(٨٣-٨٤) - انسان داسې دی چې کله الله تعالی کوم نعمت ورپه برخه کړي نو له خپل منعم مولا اعراض کوي او مخ اړوي او کله چې له کړاو سره مخامخ شي نو بیا ئې حالت د یوه ناهيلي او مایوس په څېر وي. دغو کمظرفو انسانانو ته ووايه: هر څوک پر خپلي هغي کړنلاري عمل کوي چې ورته غوره برېښي او خپل نفس ورته ښایسته کړي، بخیل ته بخل ښه ښکاري او هغه څوک کمعقله گڼي چې سخاوت کوي، منافق ته نفاق ښه برېښي او هوښیاري ئې گڼي او هغه مجاهد ته د سفیه او ناپوه په سترگه گوري چې د ایمان په لار کې ستونزي گالي او له خطرونو سره ډغري وهي، هغو ته چې خپلي غلطي کړنلاري ورته ښایسته برېښي ووايه: ستاسو رب پر هغه چا ښه پوه دی چې لار ئې تر ټولو سمه ده.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (٨٥)

د روح په اړه تا پوښتي، ورته ووايه چې روح زما د رب کار دی او تاسې ته (پدې اړه ډېره) کمه پوهه درکړل شوې.

(٨٥) - د دې مبارک آیت په اړه لاندې خبرې په پام کې ولرئ:

● ځينو مفسرينو ویلي چې دلته د قریشو هغي پوښتنې ته اشاره شوې چې رسول الله صلی الله علیه و سلم ئې د روح د کیفیت او څرنگوالي په اړه کوله، دوی ته په ځواب کې ویل شوي: د روح حقیقت یوازي الله تعالی ته معلوم دی، تاسو دومره علم نه لرئ چې د روح په حقیقت پوه شئ، دې ته مو باید پام وي چې د قرآن الفاظ دا دي (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) د دې الفاظو دقیقه معنی دا ده چې ستاسې علم دومره نه دی چې د روح حقیقت پری درک کړی شئ، معنی ئې دا نه ده چې تاسې ته د روح په اړه لږ علم درکړل شوی، دلته د (مِنْ عِلْمِهَا) الفاظ نه دي راغلي بلکه ویل شوي (مِنْ الْعِلْمِ) د دې دواړو تعبیرونو تر منځ زیات توپیر شته.

● ځینې نور مفسرین په دې نظر دي چې دا پوښتنه د روح د کیفیت په اړه نه ده، د هغي وحی په اړه ده چې د قرآن په بڼه کې پر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شوې،

د دې لپاره دوه مضبوط دلائل وړاندي کوي: لومړی ئې دا چې دلته په مخکینيو او وروستنيو آيتونو کې د بحث موضوع روح، د روح کيفيت او دا چې الله تعالى څنگه مېري ژوندي کوي او روح ورپه برخه کوي؛ نه ده، بلکې تر دې وروسته هم د وحي په اړه خبره شوې او تر دې مخکې هم د قرآن په اړه خبره شوې، تر دې آيت وړاندي ويل شوي چې قرآن د مؤمنانو لپاره شفاء او رحمت دی، تر دې وروسته ويل شوي: که وغواړو هغه څه به له منځه یوسو چې تا ته مو وحي کړې... که دلته روح د وحي په معنی تعبير نشي نو بيا خو د آيتونو تر منځ مناسبت او ارتباط په بشپړه توگه له منځه ځي. دوهم دليل ئې دا دی چې په قرآن کې روح د وحي په معنی راغلې، لکه دا آيتونه:

رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾ غافر: ۱۵

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ
وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾ الشورى: ۵۲

... دغو دلائلو ته په پام سره دا نتيجه تر لاسه کوو چې دا وروستی تعبير صحيح او دقيق دی. يعني معارضينو له پيغمبر عليه السلام پوښتل چې تا ته د الله له لوري څنگه وحي کېږي؟ موږ ته هغه څه عملاً راوښيه چې تا ته الهي پيغام راوړي. د هغوی په ځواب کې ويل شوي: روح زما د رب کار دی او تاسي ته (پدې اړه ډېره) کمه پوهه درکړل شوې. د قرآن په گڼ شمېر آيتونو کې دې ته ورته مطالب راغلي؛ معارضينو پيغمبرانو ته ويلي: تر هغه ستاسو ادعاء نه منو چې فرشته او خدای په خپلو سترگو وگورو او عملاً د دې شاهد وو چې د الله تعالى او فرشتې له لوري تاسو ته څه ويل کېږي. د همدې سوري په ۹۲ آيت کې راغلي: لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ.... اَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا: هيڅکله ستا لپاره ايمان نه راوړو چې الله او ملائکې موږ ته مخامخ راحاضر کړي.

وَلَيْنَ شِئْنَا لَنُدْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿٨٦﴾
إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٧﴾

او که وغواړو هغه څه به له منځه یوسو چې تا ته مو وحي کړي بيا به زموږ په خلاف ځان ته کوم وکیل ونه مومي، مگر ستا د رب له لوري کومه پېرزوينه، يقيناً پر تا باندي د هغه فضل ډېر ستر دی.

(٨٦-٨٧) - په دې مبارك آيت كې ويل شوي چي د رسول الله صلى الله عليه و سلم له لوري وړاندي شوى قرآن د ده د ذاتي افكارو او نظرياتو مجموعه نه ده، دا هغه الهي كتاب دى چي د الله تعالى له لوري ده ته وحي شوى، كه الله تعالى وغواړي هم به د وحي لړۍ متوقفه كړي او هم به هغه څه د رسول الله صلى الله عليه و سلم له ذهنه وباسي چي تر دې وړاندي ده ته وحي شوي، داسي څوك به ونه مومي چي د الله تعالى د دې پرېكړي په خلاف د ده مرسته وكړي شي، خو حقيقت دا دى چي رسول الله صلى الله عليه و سلم د خپل رب د پراخ رحمت تر سيوري لاندې دى او پر ده باندي د الله تعالى فضل ډېر ستر دى.

قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾

ووايه: كه ټول انسانان او پيريان پر دې راغونډ شي چي د دې قرآن په څېر (كوم كتاب) راوړي، هغه ته ورته (كتاب) نشي راوړلى كه څه هم ځيني ئې د ځينو نورو ملاتړي شي. او يقيناً چي په دې قرآن كې مو خلكو ته هر راز مثالونه بيان كړي، خو ډېرى خلك يوازي له ناسپاسۍ ډډه نه كوي.

(٨٨-٨٩) - دا مبارك آيتونه د هغي موضوع وروستۍ برخه ده چي د قرآن د عظمت او د انسان په لارښووني او د ده د ژوند په ښه سمبالولو كې د هغه د ژور اغېز په اړه له ٧٨ آيت پيل شوى؛ دلته ويل شوي: كه ټول انسانان او پيريان د دې لپاره سره راغونډ شي چي د دې قرآن په څېر كوم كتاب راوړي؛ په هيڅ توگه نشي كولى هغه ته ورته كتاب راوړي؛ كه څه هم ځيني ئې د ځينو نورو ملاتړي شي. په دې قرآن كې خلكو ته هر راز مثالونه بيان شوي؛ خو ډېرى خلك داسي دي چي د الله تعالى د دغه ستر نعمت د قدروني پر ځاى ناسپاسي كوي، حالت ئې داسي دى چي ښيي له كفران او ناسپاسۍ پرته د بل څه كولو اراده نه لري.

ځيني د دې مبارك آيت په اړه داسي څه وايي چي ښيي قرآن يوازي د ادبي لوړ او اغېزناك تركيب له پلوه معجز كتاب دى او هيڅوك نشي كولى دې ته ورته كتاب وړاندي كړي، حال دا چي قرآن تر دې زيات له نورو زاويو يو معجز كتاب دى، د هغو مطالبو له پلوه چي قرآن څېړلي، د احكامو او لارښوونو له پلوه، د پرېكړو او قضاوتونو له پلوه، د الله تعالى، انسان او ټول عالم د جامع او دقيق معرفي له پلوه، د داسي پراخو علمي اعجازونو له پلوه چي انسان ورو ورو او د خپلو علمي ارتقاء په تناسب پرې پوهېږي او

حقيقت ئې ورته څرگندېږي، د خپلو وړاندوينو له پلوه، د هغو سترو سترو سياسي، فكري، اخلاقي بدلونو له پلوه چې قرآن رامنځته کړل، د هغه جامع نظام له پلوه چې قرآن وړاندي کړ او ... له پلوه داسې معجز کتاب دی چې هيڅوک ئې مثل نشي وړاندي کولی.

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۖ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۖ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ۖ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ ۚ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۖ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۖ قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۚ

او وئې ويل: تر هغه درباندي ايمان نه راوړو چې له زمکې کومه چينه راته ونه بهوې؛ او يا دي د خرما او انگورو داسې باغ نه وي چې په منځ کې ئې ويالې روانې کړې؛ او يا لکه څنگه چې گمان کوې دا آسمان پر موږ ټوټې ټوټې راپرې باسې او الله او ملائکې موږ ته مخامخ راحضر کړې او يا دي د سرو سپينو زرو کور وي او يا آسمان ته وخيژي او ختل دي هم تر هغه نه منو چې کوم داسې ليکلی کتاب راته راوړې چې موږ ئې لوستی شو. ورته ووايه: سبحان الله! مگر زه له يوه لېږل شوي انسان پرته بل څه يم؟! او د هدايت له راتلو وروسته؛ خلک له دې پرته بل څه له ايمان راوړلو منع نه کړل چې ويل ئې: آيا الله يو انسان د پيغمبر په توگه مبعوث کړی؟ ورته ووايه: که په زمکې کې ملائکې اوسېدې او ډاډمنه گرځېدې؛ نو هرومرو به مو له آسمان پر دوی يوه ملائکه د پيغمبر په توگه لېږلې وه.

(۹۰-۹۵) - دا مبارک آيتونه څو مهمې او اساسي لارښوونې زموږ مخې ته ږدي:

- منکرينو نه د رسول الله صلی الله عليه و سلم د دعوت او بلني محتوی ته کتل، نه د ده دلائلو ته، نه د ده لارښوونو ته، نه د ده شخصيت ته، نه د ده ويناوو او کړنو ته، نه د قرآن اغېزناکو او ځلاندو څرگندونو او روښانه لارښوونو ته او نه هغو شخصيتونو ته چې د

قرآن په غېږ کي او د رسول الله صلی الله علیه و سلم په لاس وروزل شول او هر یو ئې د یوه ځلانده ستوري په څېر وو؛ له رسول الله صلی الله علیه و سلم ئې داسي معجزې غوښتې چي خارق العاده او حیرتناکي وي؛ لکه: له زمکي کومه روانه چینه راوخوټوه، ځان ته د خرما او انگورو داسي باغ راپیدا کړه چي په منځ کي ئې ویالې رواني کړې، لکه څنگه چي ته گمان کوې دا آسمان به پر موږ ټوټې ټوټې راپړېځي دا کار همدا اوس زموږ مخي ته وکړه، الله او ملائکي موږ ته مخامخ راحاضر کړه، ځان ته د سرو سپینو زرو کور جوړ کړه، آسمان ته وخيژه؛ ختل دي هم تر هغه نه منو چي کوم داسي لیکلی کتاب راته راوړې چي موږ ئې لوستی شو!! د دې مبارکي سورې په ۵۹ آیت کي د دوی د داسي غوښتنو په اړه ویل شوي: له دې پرته بل څه موږ د معجزو له لېږلو منع نه کړو چي مخکینیو هغه تکذیب کړې؛ دلته رسول الله صلی الله علیه و سلم ته ویل شوي چي د دوی د دغو غوښتنو په ځواب کي ورته ووايه: سبحان الله! مگر زه له یوه لېږل شوي انسان پرته بل څه یم؟!

● گورئ چي (خلک) دغي خبري له ایمان راوړلو منع کړي چي پیغمبر ئې د نورو انسانانو په څېر یو انسان موندلی، داسي چي حیرتناک او خارق العاده کارونه نشي کولی، د ده په خوا کي نه څوک خدای په څرگنده گوري او نه د فرشتو لښکري، آسمان ته نشي ختلی، له زمکي چینې نشي راخوټولی، سره او سپین زر ئې په لاس کي نشته، د باغونو او بنگلو خاوند نه دی!! د یهودانو مذهبي مشرانو د خپلو پیغمبرانو په اړه خلکو ته همدا ویلي وو چي دوی دغه ټول کارونه کولی شو؛ نو ځکه ئې د عیسی علیه السلام په څېر پر هغه پیغمبر هم ایمان رانه ووړ چي معجزې ئې تر ټولو پیغمبرانو زیاتي او حیرتناکي وې!!

● مشرکینو هم له دې کبله پر پیغمبر علیه السلام له ایمان راوړو ډډه کړې چي هغه ئې د ځان په څېر یو انسان موندلی، د دوی انګېرنه او انتظار دا وو چي د الله تعالی پیغمبر باید له انسانانو په هر څه کي توپیر ولري او داسي ستر ستر او خارق العاده کارونه وکړي شي چي عادي انسانان ترې عاجز وي!! د دوی په اړه ویل شوي: کله چي خلکو ته د الله تعالی له لوري او د کوم پیغمبر په لاس هدايات راغلي نو دوی له ایمان راوړلو بل څه منع نه کړل مگر دې خبري چي ویل ئې: آیا الله یو انسان د پیغمبر په توګه مبعوث کړی؟ ورته ووايه: که پر زمکه ملائکي اوسېدی او ډاډه په کي ګرځېدی نو مونږ به حتماً له آسمان یوه فرشته د پیغمبر په توګه رالېږلې وه. دا ځکه چي فرشته د فرشتې په ژبه پوهېدی شي او انسان د انسان په ژبه.

● که الله تعالی غوښتی چي پیغمبر علیه السلام داسي معجزې وښيي نو دغو کافرانو ته به ئې ورنښودلې وې، ځکه معجزه په اصل کي د مخالفینو د عاجزولو او پړ کولو لپاره وي، د همدې لپاره د پیغمبرانو عليهم السلام خارق العاده کارونو ته د معجزې نوم ورکړی شوی. د موسی علیه السلام د عصا په یوه گوزار سره له تېږي دولس چینې راوخوټېدې، خو

هغه معجزه د همغه وخت لپاره وه؛ اوس هغه چينې نشته، که رسول الله صلى الله عليه و سلم ته داسې معجزې ورکول کېدې نو دا به تر قيامت پورې تلپاته وې، ځکه د ده دعوت تلپاته دى او تر قيامت دوام کوي. که الله تعالى غوښتی چې رسول الله صلى الله عليه و سلم ته د مخکينيو پيغمبرانو عليهم السلام په څېر معجزې ورکړي نو دا معجزې به هم تر مخکينيو سترې وې او هم تلپاته، دا ځکه چې د رسول الله صلى الله عليه و سلم رسالت مقتضى همدا ده، دا معجزې بايد تر قيامت ليدل کېدې، که ئې غوښتی چې د موسى عليه السلام په څېر معجزه ورکړي نو له يوې ډبرې به ئې داسې چينه ورته راخوټولې وه چې تر قيامت به اوبه ترې راخوټېدې، له آسمان به ئې داسې ليکلی قرآن پرې نازل کړی وو چې د خلکو په وړاندې به په فضاء کې ولاړ وو، هر چا به په خپلو سترگو لیدو، دا کار الله تعالى ته ډېر آسان دى، که لمړ، سپوږمۍ او دا ټول بې شمېره ستوري په فضاء کې ساتلی شي د يوه کتاب ساتل به څه گران کار وي!! که ئې غوښتي وى چې د عيسى عليه السلام په څېر کومه معجزه ورکړي او مېرې ورته راژوندي، ړانده سترگور او بيماران روغ کړي نو د قرآن په لوستلو سره به ئې په حقيقي معنى تل مېرې راژوندي کول؛ او ناروغان به ئې روغول، الله تعالى ته دا ټول کارونه آسان دي، څوک چې رسول الله صلى الله عليه و سلم ته د تبليغاتو تر اغېز لاندې تللي چې ويل ئې: ولي رسول الله صلى الله عليه و سلم ته د مخکينيو پيغمبرانو په څېر معجزې نه دي ورکړې شوې؟ خو دې ته ئې پام نه دى چې الله تعالى د کافرانو د دغې غوښتنې څه ځواب ورکړی؟ ځواب دا دى: که له آسمان مو داسې کتاب درباندي نازل کړی وى چې کافرانو په خپل لاس لمس کولی شوى، مېرې پرې راژوندي شوي وى، بيا هم دوى ايمان نه راوړ.

له دې مبارکو آيتونو معلومېږي چې د مشرکينو او اهل کتاب ټگمارو او دوکه مارو مذهبي مشرانو خلکو ته ويل: مخکينيو پيغمبرانو، د الله مقربو بندگانو او اولياء کرامو دغسې خارق العاده او حيرتناك کارونه کولی شو، هغه څوک د پيغمبر په توگه مه منئ چې دا کارونه ونه کړي شي. د دوى په ځواب کې ويل شوي: معجزه د پيغمبر په خوښه نه رامنځته کېږي، د ده په واک کې نه وي، د الله تعالى په اذن او هغه مهال رامنځته کېږي چې الله تعالى ئې وغواړي او پيغمبر ته ئې د ښودلو امر، اجازه او واک ورکړي.

د دوى ځينې نور بيا داسې ول چې د خپلو پيغمبرانو په اړه به ئې همداسې گمانونه کول، ويل به ئې چې زموږ پيغمبر په غيب پوه وو، د امورو متصرف وو، الله ورته خاص خاص اختيارات ورکړي وو، موږ هغه پيغمبر نه منو چې دغه ځانگړتياوې ونه لري!!

بیمار ذهنونه دغسې وي، خداى په (اعجازونو)، (خارق العاده پېښو) او (فوق طبعي اسرارو) کې لتوي؛ او پيغمبر د خارق العاده معجزو له مخې مني، پر الله تعالى د ايمان راوړو لپاره دا په طبيعت کې خواره بې شمېره نښې او شواهد ورته کافي نه وي، دا د الله

له لوري نه گڼي، طبيعي پېښي ئې بولي، غواړي خدای د داسي پېښو له مخي ثابت کړي چي غير طبيعي وي، په (رازونو) او (رموزونو) سره نه په (ښکاره وو) او (څرگندو) سره!! او پر پیغمبر د ایمان لپاره د هغه (لارښود کتاب)، (ځلانده پیغام)، (لوړ شخصیت)، (صالح ملگري)، (پر حق او عدالت ولاړ دعوت)، (د ظلم، فساد او بې عدالتۍ په خلاف د هغه مسلسل جهاد)، (له ظالمانو او مفسدینو سره د هغه عدم مصالحت او له هر راز تمایل، نژدې والي او جوړ جاري ډډه کول)، کافي نه گڼي، له هغه داسي معجزې غواړي چي انسان ئې له وړاندي کولو عاجز وي!!! خو د قرآن اسلوب بېل دی، قرآن د هستي هر څه او هر حرکت د الله تعالی د ذات او صفاتو ښه او مظهر گڼي، په همدغو څرگندو شیانو استناد کوي او په دې سره خپله ادعاء ثابتوي، په همدې څرگندو، په طبیعت کي خورو ورو شیانو باندي لوړه کوي او د خپلي مدعی لپاره ئې د شاهد په توگه وړاندي کوي. د پیغمبر د حقانیت ثابتولو لپاره هغه کتاب شاهد گڼي چي دی ئې خلکو ته وړاندي کوي: فرمایي: له حکمت ډک قرآن شاهد دی چي ته (ای محمد!) د پیغمبرانو له ډلي یې، په مستقیمی لاري برابر. وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۲ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۳ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۴

قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٦٦﴾
وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ
وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَآ وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ
كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٧﴾ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا
أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَّرُفَّتًا أَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٦٨﴾

ووايه: الله زما او ستاسو تر منځ د شاهد په توگه کافي دی، يقيناً چي هغه د خپلو بندگانو په اړه ښه باخبره او ليدونکی دی. او الله چي څوک هدايت کړي هدايت شوی همدا دی؛ او څوک چي بې لاري کړي نو له ده پرته به هيڅ اولياء ورته ونه مومي؛ او د قيامت په ورځ به ئې پر خپلو مخونو (پراته) ړانده، گونگي او کاڼه راغونډ کړو، تم ځی به ئې جهنم وي، هر کله چي تې شي لمبې به ورته زياتي کړو؛ دا د دوی سزا ده له دې کبله چي زما له آيتونو ئې انکار کاوو او ويل ئې: کله چي هډوکي او وراسته شو آيا بيا به په نوي پيدايښت کي راپاخول کېږو؟!

(٩٦-٩٨) - که دا جاهل، لجوج او د شرک او خرافاتو په ډنډ کي نښتي مخاطبين ټولو دغو څرگندو او ځلاندو دلائلو ته اعتناء نه کوي، نو هغوی ته ووايه: الله زما او ستاسو تر منځ

د شاهد په توګه کافي دئ، یقیناً چې هغه د خپلو بندگانو په اړه ښه باخبره او لیدونکی دئ. هغه څوک په سمه لار روان دئ او حقیقي لارښوونه ئې په برخه شوې چې د الهي لارښوونو ځلانده مشعل ئې په لاس کې دئ او په رڼا کې ئې درومي، هغه څوک بې لارې دئ او په کبرو لارو سر شوی چې له الهي لارښوونو محروم پاته شوی. داسې لار ورکې انسان ته هیڅ ولې او مرستندوی نشې موندلې، هیڅوک نشي کولی هغه له بدو پایلو وژغوري او د هدایت بله سمه لار ورته پرانيزي. الله تعالی به ئې د قیامت په ورځ په داسې حال کې رانده، ګونګې او ګانه راغونډ کړي چې پر خپلو مخونو به پراته وي، تم ځی به ئې جهنم وي، د دوزخ په سرو او سرکښو لمبو کې به سوزي، نه به ئې اور تت کېږي او نه لمبې کمېږي. دا د دوی سزا ده له دې کبله چې د الله تعالی له آیتونو ئې انکار کاوو او ویل ئې: کله چې هډوکي او وراسته شو آیا بیا به په نوي پیدایښت کې راپاخول کېږي؟! دوی په دنیا کې د ږندو، ګونګیانو او ګانو په څېر ژوند کړی، د قیامت په ورځ به ئې سزا عمل ته ورته وي، رانده، ګونګیان او ګانه به حشر کېږي، دوی د دې پراخ عالم په هر لوري او هر ګام کې بې شمېره ښو او آیتونو ته اعتناء ونه کړه؛ د قیامت په ورځ به ئې سزا ګناه ته ورته وي پر مخي به حشر کېږي، دوی له آخرت، بیاژوندون، جنت او دوزخ، مکافات او مجازات انکار کاوو، د قیامت په ورځ به دوزخ او د هغه سرې لمبې په خپلو سترګو وګوري.

أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ
وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٩﴾

آیا دې ته ئې ونه کتل چې هغه الله چې آسمانونه او زمکه ئې پیدا کړي پر دې قادر دئ چې دوی ته ورته راپیدا کړي؛ او دوی ته ئې داسې اجل ټاکلی چې هیڅ شک په کې نشته؛ نو ظالمانو یوازي له کفران ډډه ونه کړه.

(۹۹)- آیا د قیامت او بیاژوندون منکرین دې ته نه ګوري چې د آسمانونو او زمکې پیدا کوونکی الله پر دې قادر دئ چې د دوی په څېر خلک بیا راپیدا کړي؛ همغه الله چې دوی ته ئې داسې اجل ټاکلی چې هیڅ شک په کې نشته، هغه نېټه حتماً راتلونکې ده، د دوی په ژوند کې د اجل ګڼ شمېر انکار نه منونکې بېلګې شته، پیدایښت ئې، د مور په رحم کې پاته کېدا ئې، مرګ ئې، ټول د ثابت الهي اجل له مخي وو، بیاژوندون به ئې هم دې ته ورته په خپلې نېټې وي؛ خو دغو ظالمانو د انکار لار غوره کړې او له دې پرته له بل هر څه ډډه کوي!!

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ

الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿٣٠﴾

ووايه: که تاسو زما د رب د رحمت خزانو واکمن وی نو د انفاق له وېرې به مو بخل کولو؛ او انسان ډېر کنجوس دی.

(۱۰۰)- د دې مبارک آیت پر مطلب او له مخکینیو سره تړاو ئې هغه مهال صحیح پوهېدی شو چې دې ته ورته آیات په پام کې ولرو. داسې آیات په هغو ځایونو کې راغلي چې د مخالفینو په دې چلن نیوکه شوې چې ویل ئې: الله تعالی ولي زموږ له منځه بل څوک د پیغمبرۍ لپاره نه دی غوره کړی؟ ولي ئې دا دنده داسې چا ته نه ده سپارلې چې د نوم، شهرت، وجاهت او دولت خاوند وي؟ د دوی په ځواب کې ویل شوي: الله تعالی خپل فضل په خپله وېشي، دا وېش ئې بل چا ته نه دی سپارلی، هغه پوهېږي چې څوک ئې د فضل مستحق دی او وړتیا ئې لري. دلته هم د آیت مطلب همدا دی؛ دوی د کوم معقول دلیل له مخې د رسول الله صلی الله علیه و سلم د رسالت او دعوت مخالفت نه کوي، مخالفت ئې له دې کبله دی چې دا فضیلت ئې پر نورو نه لورېږي، نه غواړي د قوم زعامت او مشري د دوی له لاسه ووځي او د بل لاس ته ورشي، که څه هم دوی ئې وړتیا نه لري او بل ئې مستحق دی. د دوی حالت داسې دی چې که د الله تعالی د پراخو خزانو واک وروسپارل شي نو له دې وېرې چې د دوی برخه کمه نشي هیچا ته به څه ور نه کړي. دا د رسول الله صلی الله علیه و سلم مخالف انسان سخت کنجوس دی، د مخالفت اصلي وجه ئې همدا ده. په ورپسې آیت کې د موسی علیه السلام او د فرعون قصه د همدې پورتنې مطلب لپاره د یوې تاریخي بېلګې په توګه وړاندې شوې؛ الله تعالی موسی علیه السلام د بني اسرائيلو د مظلوم ولس له منځه انتخاب کړ، څرګندي نښې او معجزې ورسره وې، خو فرعون د دې لپاره د هغه مخالفت ته کلکه ملا وتړله چې موسی علیه السلام او د ده دعوت ئې د خپل اقتدار لپاره ګواښ ګڼلو؛ د قریشو مشران د رسول الله صلی الله علیه و سلم په اړه همغه څه کوي چې فرعون کول.

د دې یو مثال په لاندې آیت کې لیدلی شئ:

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٣١﴾ أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ... الزخرف: ۳۱-۳۲

او وئې ويل: ولي دا قرآن د دواړو کلیو په یوه ستر سړي نازل نه شو؟ آیا ستا د رب رحمت دوی وېشي؟ په دنیا کې خو دا موږ یو چې د دوی تر منځ مو د دوی معیشت وېشلی...

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسَعَلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ

لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿١٣١﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿١٣٢﴾ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿١٣٣﴾ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٣٤﴾

او يقيناً چې موسى ته مو نه (۹) څرگندوونکي آيتونه (نسبي) ورکړل؛ نو له بني اسرائيلو وپوښته؛ کله چې ورغی نو فرعون ورته وويل: اي موسى! زه په کوډو د اخته شوي گمان درباندي کوم؛ وئې ويل: ته ښه پوهېدلی يې چې دا د بصيرت رڼا د آسمانونو او زمکي له پالونکي رب پرته بل چا نه ده رالېږلې؛ او اي فرعونه! زه درباندي گمان کوم چې تباہ شوی يې؛ نو وئې غوښتل چې له زمکي ئې پښې ورسپکي کړي نو دی او ټول هغه مو غرق کړل چې ورسره ول؛ او تر ده وروسته مو بني اسرائيلو ته وويل: په دې زمکي کي مېشت شئ؛ نو کله چې د آخرت وعده راوړسېږي ټول به په گډه راولو.

(۱۰۱-۱۰۴)- له پيغمبرانو عليهم السلام سره د اقتدار د خاوندانو د نه پخلا کېدونکي مخالفت يوه څرگنده بېلگه له موسى عليه السلام سره د فرعون مخالفت دی؛ هغه ته يوه نه بلکي نه (۹) ځلانده او انکار نه منونکې معجزې ورکړي شوې وې. له بني اسرائيلو پوښتنه وکړه چې د ده په وړاندي د فرعون دريځ څنگه وو؟ آيا د ده پر ټولو معجزو ئې سترگي پټي نه کړي؟ آيا تر پايه ئې د موسى عليه السلام مخالفت ته دوام ورنه کړ؟ آيا موسى عليه السلام ته ئې د جادوگر، د جادوگرانو استاد او په جادو مبتلي خطاب ونه کړ؟ آيا موسى عليه السلام ورته ونه ويل: ته ښه پوهېدلی يې چې زما دا معجزې د هغه الله له لوري دي چې د آسمانونو او زمکي خالق او پالونکی دی؛ داسي معجزې چې د بصيرت خاوندانو ته حقائق څرگندوي. آيا فرعون ونه غوښتل چې موسى عليه السلام او بني اسرائيل د زمکي له سره وړک کړي؟ اي د قريشو مشرانو! دا همغه څه دي چې نن ئې تاسو له رسول الله صلی الله عليه و سلم سره کوئ؛ خو په دې پوه شئ چې ستاسو پايله به هرو مرو همغسې وي چې فرعون ورسره مخامخ شو، دی او د ده پلويان مو غرق کړل او د فرعون تر واک او سلطې لاندې زمکه مو بني اسرائيلو ته په ميراث ورکړه. لکه چې رسول الله صلی الله عليه و سلم تاسو ته وايي چې د قيامت په ورځ به ټول له خپلو قبرونو راپاڅئ او د الله تعالی په وړاندي به راغونډ کړی شئ؛ بني اسرائيلو ته همدا خبره د موسى

عليه السلام له لوري شوې وه.

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٣٥﴾ وَقُرْآنًا
فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴿١٣٦﴾

او په حقه مو نازل کړی او په حقه نازل شوی؛ او ته مو یوازي یو زېری ورکوونکی او خبرداری ورکوونکی لېږلی یې؛ او قرآن مو ټوک ټوک کړ؛ د دې لپاره چې په ځنډ ځنډ سره ئې پر خلکو ولولې او په ځانگړي کوزولو سره مو راکوز کړ.

(١٠٥-١٠٦) - د دې مبارکو آیتونو په اړه دا خبرې په پام کې ولری:

● ځینو درنو مفسرینو دا دواړه (انزاله) او (نزل) قرآن ته راجع کړي، ځینو مخکیني آیت ته په پام سره د موسی علیه السلام کتاب (تورات) ته راجع کړي. خو د کلام له فحوی داسي معلومېږي چې په دوی کې یو قرآن ته راجع دی او بل تورات ته، یعنې هغه مو هم په حقه نازل کړی وو او دا هم په حقه نازل شوی، ځکه تر دې وړاندې لومړی د قرآن یادونه شوې، بحث ئې له ٨٨ آیت پیل شوی، د بحث په پای کې د موسی علیه السلام یادونه د یوه تاریخي مثال په توگه شوې.

● پیغمبر علیه السلام ته د مبشر: زېری ورکوونکی او نذیر: خبرداری ورکوونکی؛ القاب ورکړي شوي؛ چې دا ښيي د رسول الله صلی الله علیه و سلم په دعوت کې هم زېري شته او هم گواښونه او تهدیدونه، صالحانو ته زېري لري، په دنیا او آخرت کې د ښه ژوند او روښانه مستقبل؛ او بدانو ته په دنیا او آخرت کې د بدو پایلو انذار او خبرداری. د پیغمبرانو علیهم السلام اساسي دندې دا دي چې ښکاري ته په دنیا او آخرت کې د ښه او روښانه راتلونکي زېری ورکړي او بدان د خپلو گناهونو له بدو پایلو ووېروي. پیغمبر هم بشیر وي او هم نذیر. د ده د دعوت وارثان به هم بشیر 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 ښکولو پایلو زېری به ورکوي. که پیغمبرانو یوازي ښکاري ته د جنت زېری ورکولی، فضایل ئې بیانولی، په بدانو ئې غرض نه درلودی، دوی ئې د ظلم او فساد له بدو پایلو نه وېرولی، په دوی ئې نیوکې نه کولی، له ظلم او فساد لاس اخیستو ته ئې نه رابللی؛ نو هیڅکله به د دوی له مخالفتونو سره نه مخامخ کېدل. د پیغمبرانو علیهم السلام د ورته وو دنده هم دا ده چې بشیر او نذیر به وي؛ چا چې هغه کار وکړ او دا نه؛ رښتینی وارث نه دی. څوک چې د ظالمانو او بد کارانو له مخالفت سره مخامخ نه وو؛ د پیغمبرانو علیهم السلام په لار روان نه دی.

● قرآن تدریجي او ټوک ټوک نازل شوی، د خلکو حالت او هغو پېښو ته په پام سره چې

د ژوند په مختلفو پړاوونو کې ورسره مخامخ شوي، د تدریجي نزول یوه موخه دا وه چې خلک ئې په ځنډ ځنډ سره تر لاسه کړي او د هرې برخې د پوهېدا او پلي کېدا لپاره مناسب وخت ورکړی شي. د نزول څرنگوالی ئې ډېر دقیق او حکیمانه وو. د قرآن په نورو آیتونو کې هم دې تدریجي نزول ته اشاره شوې ده، لکه دا آیت:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٢﴾ فرقان: ۳۲

او کافرانو وویل: ولي دا قرآن په یوه وار ټول یو ځایي پر ده نه دی نازل شوی؟ داسې مو وکړل چې ستا زړه پرې مضبوط کړو او ورو ورو ئې ولولو.

دا آیتونه په ډېر وضاحت سره ښیي چې د قرآن (نزول) تدریجي، ټوک ټوک، ورو ورو او له ځنډ او وقفې سره توأم وو او دا د هغو خلکو په رأیې د بطلان کرښه راکاږي چې پر پیغمبر علیه السلام د قرآن په یو وار او یو ځایي نزول باور لري. شیعه او بریلویان په دې عقیده دي؛ دا ځکه چې دواړه د قرآن د صریح او محکمو آیتونو خلاف په دې باور دي چې پیغمبران، ائمه او اولیاء الله په غیب پوهېږي؛ دا انگېرنه د قرآن له تدریجي نزول سره مغایرت لري، د تدریجي نزول معنی دا ده چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د هرې وحی له نزول مخکې نه پوهېدو چې راتلونکې وحی به څه مهال راځي او ده ته به څه لارښوونې له ځان سره لري، د دغو دواړو ډلو غلطه انگېرنه ښیي چې هغه له لومړۍ ورځې پر ټولو اسرارو خبر وو او پوهېدو چې هره وحی به کله راځي او ده ته به څه لارښوونه کوي!! دا په داسې حال کې چې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم ته فرمایي:

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾ الشورى: ۵۲

او همداسې مو تا ته له خپل لوري د یوه خاص امر وحی وکړه، ته نه پوهېدې چې کتاب څه دی او نه د ایمان (په معنی او حقیقت) پوهېدې؛ خو موږ داسې نور وگرځاوو چې له خپلو بندگانو هغه څوک پرې هدایتوو چې غواړو ئې؛ او بې شکې چې ته د مستقیمې لارې خوا ته لارښوونه کوي.

دا آیت په صراحت سره او په پرېکنده توګه وایي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم له بعثت مخکې نه د کتاب له څرنگوالي خبر وو او نه د ایمان په معنی او حقیقت پوهېدو. د رسول الله صلی الله علیه و سلم ټول ژوند پر دې ګواهي ورکوي چې هغه نه په غیب

پوهېدو او نه د راتلونکې وحې له وخت او څرنگوالي خبر وو؛ د قرآن گڼ شمېر آيتونه همدغه خبره کوي.

هغه څوک چې اورېدلي ئې دي يا گمان کوي او يا په تکلف سره هڅه کوي چې ثابت کړي؛ د انزال او تنزيل تر منځ توپير شته، يو ئې تدريجي راکوزېدل او بل ئې يو ځايي راکوزېدل افاده کوي، اشتباه ئې کړې او دا ځکه چې قرآن په ځای ځای کې د باران د ورېدو لپاره د (انزلنا) صيغه کارولې، چې په ټولو کې تدريجي ورېست ترې مراد دى نه د ټولو اوبو يو ځايي راتوييدل. د دوى اصلي مشکل دا نه دى چې د لغت په کوم کتاب کې ئې دا قاعده لوستلې؛ اصلي مشکل ئې دا دى چې پيغمبر عليه السلام او الله عالم الغيب گڼي او دا خبره د دوى له غلطې عقيدې سره سمون نه خوري چې پيغمبر عليه السلام په سر کې او د وحې په لومړۍ ورځ د قرآن له هغو برخو خبر نه وو چې وروسته وروسته پرې نازلې شوې. د غلطې عقيدې په نسبت جاهلانۀ تعصب دغسې وي؛ د دې پر ځای چې خپله غلطه عقیده د سمې خبرې په اورېدو سره تصحيح کړي؛ په خلاف ئې سمه خبره غلطه توجيه کوي؛ حتی د قرآن خبره.

قرآن پر دې خبرې شهادت ورکوي چې پر پيغمبر عليه السلام د وحې د نزول پيل د روژې په مبارکې مياشت کې او د ده د بعثت په لومړي شپه شوی، لکه چې فرمايي:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ ... البقرة: ١٨٥

د روژې مياشت هغه ده چې قرآن په کې نازل شوی؛ د خلکو لارښود، څرگندي لارښوونې او فرقان (د حق او باطل تر منځ د تفريق او توپير ذريعه).

او قرآن موږ ته وايي چې نژدې ۲۳ کاله وروسته او هغه مهال د قرآن نزول بشپړ شو چې رسول الله صلى الله عليه و سلم د حجة الوداع له سفره راستنېدو:

... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا ... المائدة: ٣

... نن مي ستاسو دين درته مڪمل كړ، خپل نعمت مي درباندي بشپړ كړ او اسلام مي د دين په توگه درته غوره كړ...

آيا د قرآن دا صريح آيتونه كافي نه دي چې هغه خبره په دېوال ووهو چې وايي قرآن يو ځايي نازل شوی او پيغمبر په غيب پوه وو او پوهېدو چې وحې كله راځي او څه ورته راوړي!!

قُلْ ءَامِنُوا بِهِ ؕ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٨﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٩﴾

ووايه: يا ايمان پرې راوړئ يا ايمان مه راوړئ (ستاسو خپله خوښه)؛ يقيناً هغه چې تر دې وړاندي علم ورکړی شوی کله چې پرې ولوستل شي د سجدې په توګه زڼو ته ټيټېږي؛ او وايي: زموږ رب ته پاکوالی دی يقيناً چې زموږ د رب وعده حتماً تر سره کېدونکې ده، په داسې حال کې زڼو ته نسکورېږي چې ژاړي؛ او ترهه ئې ورزياتوي.

(۱۰۷-۱۰۹) - ستاسو خپله خوښه چې ايمان پرې راوړئ او که ئې نه راوړئ، داسې د علم او پوهې خاوندان شته چې د دې کتاب د لارښوونو او موعظو په اورېدو سره نه يوازي ايمان راوړي بلکې داسې حالت پرې طارئ شي: سرونه ټيټ کړي، زڼې ئې له سينو سره ولګېږي؛ اوسکي ئې بهېږي، زړه ئې له وېرې او خشوع درېږي، په خوله ئې دا وينا وي: سبحان الله، يقيناً چې زموږ د رب هغه وعده حتماً تر سره کېدونکې دي چې په دې کتاب کې راغلې دي.

که څه هم ځينو درنو مفسرينو په ډېر تکلف سره يخرون للافان سجداً پر زمکه تندی اېښودل گڼلي خو دا تعبير له الفاظو سره اړخ نه لگوي، سجده په هر ځای کې په دې معنی نه شو نيولی. که دلته له سجدې مراد تندی پر زمکه اېښودل وي نو د اذقان راوړلو ته هېڅ ضرورت نه وو. دلته د سجدې داسې يادونه شوې چې سر دومره کوزل افاده کوي چې زڼې ئې له سينو سره ولګېږي.

قُلْ اَدْعُوا اللَّهَ أَوْ اَدْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿٢٠﴾

ووايه! يا الله دروبولئ يا رحمن ته دعاء وکړئ، په هر يوه چې ئې دربولئ؛ ده ته شايسته او غوره نومونه دي؛ او مه دي دعاء په لوړ آواز کوه او مه ئې پټوه؛ (بلکې) د دواړو تر منځ وسط لاره غوره کړه.

(۱۱۰) - په دې مبارک آيت کې څو مهمې مهمې لارښوونې زموږ په وړاندي ځلېږي چې د تفصيلي بحث غوښتنه کوي:

- موږ ته لارښونه کوي چې د دعاء په وخت کې بايد الله تعالی په خپلو غوره نومونو ياد

کړو، الله تعالى نېک او غوره نومونه لري، بايد په همدغو نومونو یاد شي او دعاء ورته وشي، په هري دعاء کي ئې هغه نوم یاد شي چي زموږ له دعاء او غوښتنې سره مناسبت ولري؛ د مثال په توگه یا رحمن ارحمني: اې مهربانه ربه پر ما رحم وکړې، یا حفيظ احفظني: اې ساتونکيه ربه ما وساتې.

● د الله تعالى په وړاندي دعاء کي بايد هغه طريقه غوره کړو چي په دغه مبارک آيت کي ئې موږ ته لارښوونه شوې: نه به په ډېر لوړ غږ دعاء کوو او نه په ډېر ټيټ؛ بلکي د دواړو تر منځ به متوسطه لاره غوره کوو. په دې اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمايي:

" أَتَيْهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ مَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا. إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنْتِ رَاحِلَتِهِ. رواه احمد

اې خلکو! پر خپل ځان نرمي وکړئ (په لوړ غږ د دعاء لپاره پر ځان زیاتي مه کوئ) ځکه تاسي نه کوڼ ته دعاء کوئ او نه غائب ته؛ بلکي هغه چا ته دعاء کوئ چي اورېدونکی او لیدونکی دی، تاسي چي کوم ذات ته سؤال کوئ هغه ستاسو هر یوه ته د خپلي سورلۍ تر غاړې ډېر درنژدې دی.

قرآن موږ ته لارښوونه کوي چي نه یوازي د دعاء په وخت کي به د دعاء ضروري آداب مراعاتوو بلکي الله تعالى به په ښکلو نومونو یادوو او د الله په نومونو کي به له انحراف او له ځانه د اسماءو او صفاتو له ایښودلو ډډه کوو.

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾ الاعراف: ١٨٠

او د الله غوره نومونه دي؛ نو په دغو نومونو سره ئې دروبلئ او هغه پرېږدئ چي د ده په نومونو کي الحاد کوي (په کړه ځي)؛ حتماً به د خپلو کړنو له امله سزا ورکړی شي.

مخکي له دې چي د دې آيت د تفسیر په اړه څه ووايو بايد دا واضح کړو چي آیا الله تعالى د خدای په نامه یادول جائز دي؟ آیا له آدم علیه السلام تر نن پوري په ټولو الهي کتابونو کي خدای د الله په نامه یاد شوی؟ آیا له آدم علیه السلام تر عیسی علیه السلام پوري ټولو پیغمبرانو او د دوی امتونو خدای د الله په نامه یاد کړی؟ آیا د دوی ژبه عربي وه؟ آیا پر دوی نازل شوي کتابونه په عربي ژبي وو او الله تعالى ئې په همغو نومونو یاد کړی چي په قرآن کي یاد شوی؟ دې پوښتنو ته د ځواب لپاره بايد ووايو:

هر پیغمبر چي په کوم قوم کي مبعوث شوی نو پر هغه نازل شوی کتاب او صحیفه هم د ده د قوم په ژبه وو او الله تعالى په هغو نومونو یاد شوی چي دغو خلکو د الله تعالى لپاره د کتاب له نازلېدو مخکي وضع کړي وو او په دغو کتابونو کي الله تعالى په هغو

صفاتو ستايل شوی چي دا قوم پرې پوهېدو او په دوی کي معمول ول، نه د الهي کتاب کوم لفظ ورته نامأنوس او پردی وو او نه د الله تعالی کوم نوم او صفت.

آدم عليه السلام او تر ده وروسته له ټولو پیغمبرانو لکه: نوح، ابراهیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسی، هارون، یونس، داؤد، سلیمان او عیسی علیهم السلام هیڅ یوه خدای جل شأنه د الله په نامه نه دئ یاد کړی او په هغو توصیفي نومونو ئې نه دئ ستایلی چي الله تعالی په قرآن کي پرې ستايل شوی. بلکي هم ئې الله تعالی د خپل خپل قوم د ژبي په نومونو یاد کړی او هم ئې د الله تعالی صفتونه او صفاتي نومونه د خپلي ژبي له قاموس غوره کړي.

که الله تعالی په پښتنو کي کوم پیغمبر مبعوث کړی وی او پر هغه ئې کتاب نازل کړی وی نو دا کتاب به پښتو وو او الله تعالی به د خدای په نامه یادېدو او صفتونه به ئې دې ته ورته ول: پالونکی، ساتونکی، څارونکی، بخښونکی، خاوند، څښتن، او ټول هغه نومونه به په پښتو کي وو چي اوس په عربي کي ورته راغلي. که دا کار شوی وی، هم پیغمبر پښتون وی او هم د الله له لوري لېږل شوی کتاب او هم د الله تعالی نومونه؛ بیا چا ویلي وی چي خدای به یوازي د پښتو په نومونو یادوو او په پښتو صفتونو به ئې ستایو او خدای د الله په نامه یادول او په هغو صفاتو ئې ستايل چي اوس په عربي کي پرې ستايل کېږي حرام او ناروا کار دئ!! نو ووايئ چي د دې کس وینا به څومره صحیح وه؟! او دیني او علمي ارزښت به ئې څومره وو؟ په دې کي هیڅ شک نشته چي دا ادعاء خوشې، بې بنسټه او له خپله ځانه جوړه شوې ده، یوازي کم علمه خلک به دا خبره کوي چي الله تعالی د خدای په نامه یادول حرام دي!! له عربو پرته هیڅ قوم، هیڅ پیغمبر او هیڅ الهي کتاب خدای د الله په نامه نه دئ یاد کړی. الله تعالی د خدای په نامه یادول نه یوازي جائز دي بلکي د الله تعالی ټول نومونه او صفات له عربي بلي ژبي ته ژباړل ضروري دي او له دې پرته بله چاره نشته، که دا کار ونه شي نو له عربو پرته به هیڅوک نه خدای پېژندی شي او نه د هغه صفات. څنگه به یوه چینایي، روسي، انگرېز او نورو ته ښیو چي الله یعني څه، د رب، مالک، غفار، قهار، رحمان، رحیم،... معنی څه ده؟ آیا له ژباړي پرته بله چاره شته؟!

که څوک ووايي چي خدای د الله په نامه یادول غوره دي، په دې خبري هیڅ اعتراض نه لرو، خو که ووايي چي الله د خدای په نامه یادول حرام دي نو دا د هغه چا خبره گڼو چي ډېر بې علمه وي او له ځانه حلال او حرام جوړوي، که څوک ووايي چي مأثوره دعاء گاني غوره دي؛ ورسره موافق یو، خو که ووايي چي په پښتو او له عربي پرته په بله ژبه دعاء کول ناروا دي؛ خبره ئې واهي او چټي ده او هیڅ ارزښت نه لري. څوک چي په عربي نه پوهېږي نو په خپلي ژبي ئې دعاء کول تر دې ډېر غوره دي چي په هغو الفاظو دعاء وکړي چي په معنی ئې نه پوهېږي.

قرآن موږ ته هغه نومونه راښودلي چې بايد خپل رب پرې ياد کړو، د الله تعالى هر نوم د يوه الهي صفت ښوونه کوي، موږ د الله تعالى نومونه او صفات د هغه کتاب له مخي پېژندل شو چې الله تعالى نازل کړی او رسول صلی الله عليه و سلم ته ئې د هغه علم ورکړی، له دې پرته د الله تعالى د نومونو او صفاتو د پېژندلو بله صحيح لاره نشته. خو تاسو پوهېږئ چې الهي کتابونه د مختلفو قومونو په ژبه نازل شوي او په هر يوه کي الله تعالى په بېلو بېلو نومونو ياد شوی، که څه هم په دغو الهي کتابونو کي د الله تعالى د نومونو الفاظ مختلف دي، خو معنی او مفهوم ئې يو دی، دا نومونه په قرآنکريم، تورات، انجيل او زبور کي په يوه ډول الفاظو نه دي ياد شوي، له دې معلومېږي چې پدغو نومونو کي ترټولو د پام وړ خبره هغه صفات دي چې دا نومونه ئې په گوته کوي.

په قرآنکريم کي له ذکر شوو نومونو علاوه، الله تعالى نور نومونه هم لري چې يا ئې په نورو آسماني کتابونو کي ذکر کړي دي او يا ئې له ځان سره ساتلي او هيڅ څوک ئې نه دی پری خبر کړی، لکه چې رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمايي: "... أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيَتْ بِهِ نَفْسُكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ..* رواه احمد

الهي! په هر هغه نوم دي سؤال درته کوم چې ځان دي پرې نومولی، يا دي خپل کوم مخلوق ته ورښودلی او يا دي په خپل کتاب کي نازل کړی او يا دي په خپل علم غيب کي چې له تاسره دی ځانته ځانگړی او خاص کړی.

له دې مبارک حديث دا څرگندېږي چې د الله تعالى نومونه محدود نه دي، يو شمېر ئې پدې کتاب کي ذکر شوي او نور ئې په نورو کتابو کي راغلي دي، ځيني ئې پيغمبرانو عليهم السلام ته ورښودلي او ځيني ئې الله تعالى له خپل ځان سره ساتلي او هيچا ته ئې نه دي ښودلي. دا ټول نېک او پاک نومونه داسي صفات په گوته کوي چې الله تعالى ورباندي متصف دی. د مثال په توگه السميع يعنی هغه ذات چې اورېدونکي دی، البصير: هغه ذات چې ليدونکي دی، الرحمن: هغه ذات چې ډېر مهربان دی. خو هغه نومونه چې د ده په علم غيب پوري منحصر بلل شوي دا نومونه د الله تعالى داسي صفات افاده کوي چې انسان پرې نه پوهېږي.

خو دا چې د الله تعالى په نومونو کي له کوږوالي مراد څه دی؟ آيا په قرآن او حديث کي له راغلو عربي نومونو پرته په بل نامه د الله تعالى يادول الحاد دی؟ ځيني خلک په دې اړه زياته غلو کوي او الله تعالى له عربي نومونو پرته په بل نامه يادول او بلي ژبي ته د الله تعالى د نومونو ژباړه حرام او ناروا گڼي!! حال دا چې الله تعالى په داسي نومونو يادول حرام دي چې له ده سره نه ښايي، د ده صفت نشي منعکس کولی، غلطه او ناقصه معنی ورکوي، په غلطو مواردو کي کارول کېږي لکه: معشوق، جانان، نگار، صنم، ساقی، پيرمغان او دې ته ورته نومونه. هغه نومونه چې مختلف قومونه ئې د الله تعالى لپاره کاروي لکه

خدای او GOD؛ او له عربي نورو ژبو ته د الله تعالی د نومونو ژباړه لکه د مالک پر ځای خښتن یا خاوند، د رب پر ځای پالونکی، د حفیظ پر ځای ساتونکی؛ نه یوازې څه مانع نه لري بلکې د الله تعالی د نومونو او صفاتو په حقیقي معنی د ښه پوهېدو لپاره ضروري او گټور دي. الله تعالی په خپله دا کار کړی؛ په تورات، زبور او انجیل کې چې کوم نومونه راغلي وو، په قرآن کې ئې هغه موږ ته په عربي ژبې بیان کړي. که قرآن په پښتو نازل شوی وی نو د الله تعالی ټول نومونه به په پښتو کې وو، بیا به پښتنو اهل ظاهر وویل: له پښتو عربي ته د الله تعالی نومونه ژباړل او خښتن تعالی د الله او مالک په نامه یادول منع دي!!

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الدُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ﴿١١١﴾

او ووايه: ستاينې هغه الله ته دي چې نه ئې زوی نیولی، نه په ملک کې کوم شریک ورته شته؛ او نه د ناتوانۍ له کبله کوم ولي او مرستندوی ورته شته؛ او په لوی یادولو سره ئې ستر گڼه.

(۱۱۱)- دا مبارک آیت چې د سورې وروستی آیت او د ټولو مضامینو لپاره ئې ډېره ښکلې او موزونه تتمه ده؛ د قرآن هر مخاطب ته د څو خبرو کولو او پر هغوی باور لرلو لارښوونه کوي:

- ستاينې ټولي الله ته دي.
- زوی او ځای ناستی نه لري.
- په خپل ملک او واکمنۍ کې هېڅ شریک نه لري.
- د هېڅ کار په سرته رسولو کې د بل مرستي ته اړ نه دی.
- په لوی لوی یادولو سره ئې ستر گڼه.

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

فهرست

عنوان	صفحه
فهرست.....	۴
يونس.....	۱
هود.....	۶۲
د يوسف له سورې ئې زده کړو.....	۱۲۹
سريزه.....	۱۳۰
يوسف.....	۱۳۷
الرعد.....	۲۲۷
ابراهيم.....	۲۵۹
الحجر.....	۲۸۵
النحل.....	۳۲۱
الإسراء.....	۳۹۷
فهرست.....	۴۷۶

د میثاق ایشار نشراتی اداره

کابل - دارالامان
Tel: ۰۷۷۰۴۰۱۰۱۷